

رسانه و سکولاریسم؛ کنار هم نهادن این عناوین بی آنکه در معنای هر یک، مذاقه لازم صورت پذیرد، ما را مستعد خطأ در چنین حوزه‌ای ندیشه ای و معرفتی مهمی می‌سازد. وقتی از رسانه و سکولاریسم سخن می‌گوییم، باید در وهله نخست، معنایی را که از سکولاریسم قصد کردہ ایم، به روشنی برای شنونده سخنانمان بیان کنیم تا از ایجاد سوء تفاهم در اذهان، پیشگیری شود.

تعریف

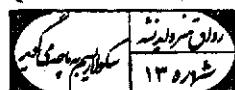
به گمان نگارنده میان سکولاریسم و سکولاریزاسیون تفاوت وجود دارد و باید آنها را از هم تفکیک کرد؛ زیرا سکولاریزاسیون یک نظریه اجتماعی است که خاستگاه اصلی آن مغرب زمین است، این دیدگاه که از عمر آن، تنها دو قرن می‌گذرد و حاصل ورود غرب به دنیای مدرن استه ناظر به دنیای دیگری نیست و نه در صدد توصیف عینی نظری از واقعی است و نه در بی ارائه راه حل است. این درست برخلاف سکولاریسم است که یک مکتب فلسفی است، توصیف کننده است، عامگیر است و البته مدعی است که برای زندگی انسان‌ها، راه حل دارد. به این ترتیب، باید در قلم نخست، مشخص کرد که کدام یک از این دو مقصود ماست. اگر در بی آنیم که بدانیم رسانه تلویزیون با سکولاریزاسیون یک پدیده اجتماعی، از یک فرآیند قدسی به فرآیندی عرفی می‌رسد، نتایج بروی مانع متفاوت با زمانی خواهد بود که به رسانه و سکولاریسم می‌پردازیم. پس در وهله نخست، باید تعریف خود را از مقوله‌های سکولار بیان کنیم؛ زیرا اگر بگوییم ایندیپولیسیسم^۱ به منزله فردیت و رشتوالیسم^۲ به مثابه عقلانیت، عناصر عرفی ساز یا سکولار هستند و بعد بگوییم با اینها، تغییر از حالت قدسی به حالت عرفی اتفاق می‌افتد یا خیر، حاصلی برای ما نخواهد داشت؛ زیرا جدا از ارزش‌های علمی این بحث که در جای خود محترم

جعیت الاسلام دکتر محمد سعیدی سعیدی
متولد سال ۱۳۲۲ شهر تبریز

تحصیلات:
دانش امتحان حوزه علمیه قم (خارج فقه)
و اصول)
دکترای فلسفه از دانشگاه تربیت مدرس -
قم

قالیقات:
درآمدی بر نظام شخصیتی زن
الگوی جامع شخصیتی زن
و ...

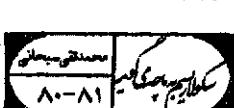
است، اگر ثابت شود تلویزیون با این مفاهیم از سکولاریسم هیچ نسبتی ندارد، باز هم اینها تنها مفاهیم سکولاریستی ما نیستند که با نفی آنها، رسانه از محقق سکولاریسم به در آید. بله، ایندیویدالیسم یا رشونالیسم از عناصری هستند که می توانند جامعه را سکولار سازند ولی نقاط مقابل این دو نحله فکری، یعنی فرآینهای خد عقلانی و ضد فردی نیز می توانند چنین کنند. هنگامی که از سکولاریزاسیون سخن می گوییم، باید عناصر عرفی شدن و عناصر قدسی شدن را در جامعه مدرن بررسی کنیم تا دریابیم رسانه تلویزیون با این گزاره ها یا عناصر نسبتی برقار امی کند یا خیر، این یک مطالعه اجتماعی رسانه ای است که اگرچه در جای خود، مفید است؛ ولی برای ما که در محیط و جامعه ای به کلی متفاوت با غرب زندگی می کنیم، موضوعیتی ندارد. به نظر می رسد باید در مطالعات رسانه ای، به نسبت میان آن و سکولاریسم بیندیشیم.

از این نکته نباید غافل ماند که با مطرح شدن نام سکولاریسم، به ویژه در کشورهای جهان سوم، خلطهایی روی می دهد که ما را از دست یابی به نتیجه مورد نظر باز می دارد؛ زیرا غالباً سکولاریسم را با الحاد^۱ اشتباه می گیریم؛ در حالی که در واقع، این گونه نیست. تاریخ این وازه نیز نشان می دهد که چنین نسبت هایی به سکولاریسم یا سکولاریست ها داده می شده است؛ یا نسبتی که بین سکولاریسم و لاتیسیسم^۲ برقرار می شده است. سکولاریسم نه الحاد است و نه لاتیسیسم، ممکن است در بعضی زمان ها، فرد سکولار ملحد هم بوده باشد یا دارای اندیشه های لاتیسیته؛ اما این دلیل بر یکی بودن این مفاهیم نیست. لاتیسیسم یک ایندیولوژی سیاسی است؛ در حالی که سکولاریسم نه ایندیولوژی است و نه به طور مستقیم، با سیاست ارتباطی دارد. گواه این مدعای تاریخ این واژه در غرب و تقریرهای واژه شناسان این مکتب فکری است.

سکولاریسم واژه ای است که در نیمه دوم قرن نوزدهم، در غرب پدید آمده است؛ ولی پیشینه دیرینه تری دارد. اصل این واژه تقریباً در اوایل نیمة دوم قرن نوزدهم پدید آمد. مفهوم اصلی این واژه ایندیولوژی نیست. گفته می شود، سکولاریسم یک رویکرد است یا به تعبیر دقیق تر، سکولاریسم یک فلسفه است. به بیان اندیشمندان غربی، سکولاریسم به بیان فلسفه زندگی می پردازد؛ یعنی نگاهش به هستی و حیات انسانی، نگاهی عام است و می خواهد به انسان های این دوران، نوع زندگی را پیشنهاد کند؛ پیشنهادی که البته با آنچه تعالیم اسلام و مسیحیت و در مجموع، دین های ابراهیمی دارند، بسیار متفاوت است.

اسکولاریسم به ما می گوید که انسان ها می توانند سعادت این جهان خود را با ایزارهای این جهانی به دست آورند. به بیان دیگر، انسان برای رسیدن به خوشبختی یا راه درست زندگی در جهان، می تواند از معرفتی که به کمک ایزارهای دنیوی به دست می آورد، بهره ببرد. در حقیقت، عناصر اصلی و اساسی سکولاریسم از دو چیز تشکیل شده است:

۱. دست یابی به سعادت این جهانی؛

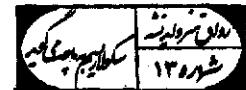
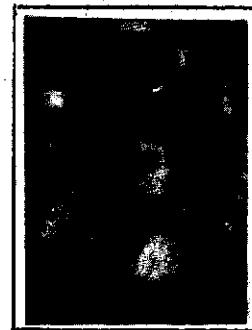

چرا ما انسان‌ها در این دنیا، زندگی می‌کنیم؛ زیرا همگی در پی نوعی از سعادت هستیم. سکولاریسم در مرحله نخست، این سعادت را معنا می‌کند؛ معنای کاملاً دنیوی. این سعادت در برابر آن سعادتی است که از تعاریف و تعالیم ادیان ابراهیمی به دست می‌آید؛ زیرا آنها سعادت حقیقی انسان‌ها را در دنیا دیگر دبیل می‌کنند.

۲. دست یافتن به این سعادت در همین دنیا امکان پذیر است:

سکولاریست‌ها البته منکر وجود سعادت در دنیا دیگر نمی‌شوند ولی معتقدند می‌توان آن سعادت را در همین دنیا، به دست آورد؛ بی‌آنکه نیاز باشد انسان را به دنیا دیگر حواله داد. از طرفی، آنها می‌گویند می‌توان این سعادت را با ابزارهای دنیوی، به دست آورد و هیچ نیازی به ابزارهای فرا‌انسانی یا انسانی نداریم. به بیان دیگر، سکولاریسم می‌گوید، در بی‌منشا یا منبعی فراتر از عقل بشری نباشد. عقل نیز در اینجا، به معنای مفهومی بسیار عام است که خیلی چیزها را در بر می‌گیرد.

این پیشه‌داد اصلی سکولاریسم به ماسته با این تعریف، دیگر نمی‌توان گفت سکولاریسم با دین سرستیز دارد. درست برخلاف لائیسیسم که به طور مطلق، میان دین و دنیا خط‌گشی می‌کند، نمونه‌های زنده آن را این روزها، می‌توان در فرانسه یا ترکیه شاهد بود؛ در حالی که سکولاریسم چنین خط و مرزی نمی‌کشد به همین دلیل است که در واگان و ادبیات موجوده می‌توان از دین سکولار، معنویت سکولار یا اخلاقی سکولار نیز سخن گفت. البته ناگفته بپذاست که مطلوب سکولاریسم، دین، اخلاق و معنویتی است که بتواند سعادت این دنیا را برای انسان فراهم کند؛ البته با کمک همان ابزار معرفتی انسان سکولار، یعنی عقل؛ با توجه به تعریف ارائه شده، حال می‌توان گفت، کسانی که احساس می‌کنند رسانه سکولار در برابر رسانه دینی است، نخستین نتیجه این نگرش آن است که بگوییم دچار یک اشتباه فاحش شده‌اند؛ زیرا در برابر رسانه سکولار، رسانه دینی نیست. بر عکس، تلویزیون می‌تواند صحیح تا شب، برنامه‌های دینی، معنوی و اخلاقی تولید و پخش کند و رسانه‌ای سکولار هم باشد؛ این

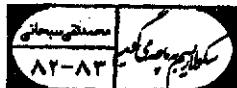
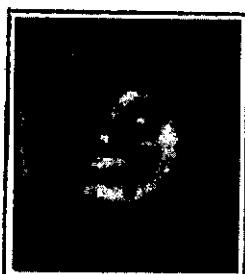
زمانی تحقق خواهد یافت که آن برنامه ها با ویژگی های سکولاریستی ساخته شده باشند؛ یعنی در ساخت آن برنامه ها، از دینی بهره ببرند که ابزارهای لازم برای سعادت انسان ها را دنیوی جلوه دهد؛ دینی که عقل انسانی را تنها منشاً و مرجع قابل قبول برای تأمین سعادت انسان بناند و نشانی هایی که برای رسیدن به سعادت می دهد، همه از مسیر ابزارهای دنیوی عبور کند؛ دینی که می کوشد ارتباط انسان با آسمان راقطع کند.

ابعاد

تلوزیون مقوله‌ای ترکیبی است؛ زیرا در این مقوله، می‌توان سه بعد را بازشناسی کرد. نظریه پردازانها در این باره، به صورت مبسوط سخن گفته‌اند:

۱. ما گاهی تلویزیون را مقوله‌ای وجودی می‌دانیم. همان‌گونه که پیاره‌ای از فیلسوفان پست مدرن غرب، به ویژه آگزیستانسیالیست‌ها^۷، به رسانه می‌نگرند؛ نگاهی شناختی. پیاره‌ای از متکران داخلی نیز در مواجهه با این پدیده، چنین نگاهی داشته‌اند و به ارائه تحلیل پرداخته‌اند.
۲. یکی از ابعاد مهم رسانه‌ای چون تلویزیون، بعد تکنولوژیک آن است. تلویزیون مانند هر ابزار دیگری، در پست اجتماعی عمل می‌کند. ما در وهله نخست، باید ساختار یا ماهیت یک تکنولوژی را به درستی بشناسیم تا آن‌گاه، بتوانیم درباره تغییراتی که آن تکنولوژی می‌تواند با زندگی اجتماعی انسان، به ویژه مقوله مهم دین برقرار کند، سخن بگوییم. ساده ترین مثالی که می‌توان درباره کارکردهای ابزاری چون تلویزیون زد، همان کارکردهای متفاوت چاقو است. با ابزاری چون چاقو می‌توان اجسام سخت را برید و هم می‌توان به قتل دست زد. تکنولوژی ابزار بیچیله‌ای است که به علت ابزار بودنش، در پی تغییر است.^۸ پرسش مهم این است؛ رسانه ای چون تلویزیون، می‌خواهد ما را به چه وضعی برساند؟ به تعبیر دیگر، وضع مطلوب از دید رسانه چیست؟ در این تغییر و تحول به سوی آن مطلوب معهود، جایگاه دین کجاست؟ اینها پرسش‌هایی مهم در حوزه رسانه شناسی است.

اکنون، اگر تعریف سکولاریسم را در نظر بیاوریم و آن را به تکنولوژی رسانه تسری دهیم،

آنگاه، من توان کارکرد تکنولوژیک این رسانه را دریافت؛ زیرا رسانه با ورود به محیط زندگی ما، می‌کوشد تعریف خود از سعادت را که مطابق تعاریف سکولارهاست، به ما بیاموزد و آن را جایگزین تعریف سعادت آذیان ابراهیمی سازد این همان کارکرد تکنولوژی است. این تکنولوژی می‌تواند انسان را خودبسته کند، مستقل سازد و در چهارچوب حیات دنیا و سعادت دنیوی خلاصه کند.

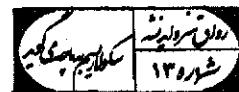
۳. تلویزیون یک رسانه^۱، به معنای خاص است؛ یعنی با کارکردهایی که یک رسانه دارد، از ناحیه یک مبدأ پیام را به یک مقصد می‌رساند؛ به ویژه تلویزیون که از ابزارها و امکانات مختلفی در انتقال پیام استفاده می‌کند. وقتی ما از رسانه سخن می‌گوییم، توجه داریم که ما دست کم، دو عنصر هر رسانه را در اختیار داریم؛ یکی پیام^۲ و دیگری نمادهایی^۳ که این پیام را از طریق آنها منتقل می‌کنیم. درباره پیام یا محتوا، می‌توان بحث کرد که آیا رسانه‌های ایران پیام‌های متناسب با تعاریف ارائه شده از سکولاریسم را به بیننده منتقل می‌کنند یا خیر. این نکته در جای خود، پژوهش‌های مهمی را می‌طلبد اما از محتوا که بگذریم، مهم‌تر و عمیق‌تر از آن، نمادهایی هستند که تلویزیون در انتقال پیام، به کار می‌بندد. می‌توان یک پیام دینی اسلامی را بر نمادی استوار کرد که وقتی این نماد به مخاطب منتقل می‌شود، پیام اسلامی را در سطح عرفی مورد نظر خویش بیان کند. تاریخ رسانه تلویزیون نشان می‌دهد که این تکنولوژی نمادهای اسلامی را به سرعت و با شدت و قوت، عرفی می‌سازد. این سخن بدان معنا نیست که عرفی سازی، ذاتی رسانه ای چون تلویزیون است؛ ولی به هر روی، از واقعیتی سخن می‌گوید که وجود دارد و در طول زمان، حاصل شده است. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا عرفی سازی مفاهیم اسلامی‌ئی تواند عنصری و مؤلفی از مفهوم^۴ سکولاریسم باشد؟ البته هر گاه مقوله ای را عرفی و مادی می‌سازیم، لزوماً درون کادر سکولاریسم نیستیم؛ اما برای نفی آن نیز باید استدلال داشت. به ویژه اگر بهذیریم که عرفی شدن و مادی شدن، به سرعت این آمادگی و توانایی را دارد که ما را به عرصه‌ای این جهانی و مدار بسته سکولار بکشاند.

8. Medium

9. Content

10. Symbol

11. Context

نهايت آنكه

باید سکولاریزاسیون و نسبت آن با دین را دقیق‌تر ترسیم کرد؛ اما دو برابر سکولاریسم، باید عناصر آن را دقیق‌تر شناخت. سکولاریسم به هیچ وجه، منحصر در حوزه سیاست و جامعه نیست و کوچک‌ترین و شخصی‌ترین ویژگی‌های انسانی نیز در دامنه سکولاریسم قابل تعریف است.

مركز تحقیقات کاپیویر علوم اسلامی

