

پژوهش و مطالعات
علم اسلامی

رسلاصه‌ر سازه‌ها و دموکراسی

اسمیتا میشرا
برگران: نقدانهاده‌ای

شروع

جرج بوس فقدان دموکراسی در اکثر کشورهای اسلامی را با ترویریسم و ضدآمریکایی بودن پیوند زده است. بدین ترتیب در جوامع غربی بحث‌های جدیدی مطرح شده است که چگونه می‌توان دموکراسی را در این جوامع شکوفا کرد و این که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است یا خیر. اعلام آمریکا مبنی بر ترویج دموکراسی در خاورمیانه، اشغال عراق، موقف‌های انتخاباتی رو به افزایش اسلام‌گرها در چندین کشور خاورمیانه، سرکوبگری رژیم‌های استبدادی در منطقه و مقاومت رو به رشد در برایر این اقدامات بر اهمیت این بحث‌ها افزوده است.

ضروری است که بازنمایی‌های رسانه جمعی شده درباره رابطه بین اسلام و دموکراسی مورد مطالعه قرار گیرد؛ زیرا رسانه‌ها کنشگران بسیار مهم اجتماعی هستند که قدرت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را اداره می‌کنند. رسانه‌ها با قرار دادن موضوعات و اتفاقات در دامنه‌ای از هم‌دلتانداری‌های اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در معنا دار کردن آن‌ها ایفا می‌کنند. (هال و دیگران، ۱۹۷۸)

هنگامی که رسانه‌ها درباره مسائل فرهنگی و جغرافیایی سرزمنی‌های دوردست گزارش می‌کنند، نقش معنایزی آن‌ها بسیار بیشتر می‌شود. این مطالعه با استفاده از تحلیل گفتمان به بررسی بازنمایی‌های اسلام و دموکراسی پس از یازده سپتامبر در مطبوعات معتبر آمریکا، از جمله تایمز، نیویورک‌تايمز، واشنگتن پست، وال استريت جورنال، و لس آنجلس تایمز در بیشترهای ایران، عراق و ترکیه می‌پردازد.^۱

هر یک از این سه کشور محیط‌های سیاسی مختلفی در منطقه بی‌ثبات خاورمیانه دارد. جرج بوس در سخنرانی سالانه خود در برایر کنگره در سال ۲۰۰۲ ایران و عراق را بخشی از تهدیدات برابی آمریکا خواند. (سانگر، ۲۰۰۲) نهاد راهبرد امنیت ملی ایالات متحده در مارس سال ۲۰۰۶ هنگام تعیین

* اسمیتا میشرا

۱. در ترجمه این مقاله ما تمکن کردیم را بر بازنمایی رابطه اسلام و دموکراسی قرار می‌دهیم. بنابراین از پرداختن به جزئیات سیاسی این کشورها و نمونه‌هایی که از مجالات آمریکایی اورده شده است، خودداری می‌کنیم. (م.)

اسمیتا میشرا	دموکراسی
۶۰-۶۱	سلامه‌ر سازه‌ها

خطامشی آمریکا در برابر ایران چنین بیان کرد:
ما از سوی هیچ کشوری به اندازه ایران با چالش رو به رو نیستیم، رژیم ایران اسرایل را تهدید می کند و در عراق نگرانی هایی ایجاد کرده است.

درباره عراق نیز، نهاد راهبرد امنیت ملی (کاخ سفید، ۲۰۰۶) بر این موضوع تاکید کرد که موقوفیت دموکراسی در عراق سکوی پرتاپی برای موفقیت آزادی در منطقه‌ای است که برای چندین دهه منع بی ثباتی و ریکود بوده است. در ترکیه نیز به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در نتایج انتخابات این کشور در نوامبر ۲۰۰۲، سبب شد ایالت متحده آمریکا نسبت به قدرتمندشدن حزبی با ریشه‌های اسلام‌گرایی در این کشور ابراز نگرانی کند و آن را تهدیدی برای سنت‌های سکولار ترکیه و جهت‌گیری‌های طرفدار غرب آن در نظر گیرد. (فولر، ۲۰۰۴)

روابط بین این سه کشور عمدتاً مسلمان‌نشین با آمریکا جهت‌گیری‌های مختلفی به خود گرفته است. با این حال در هر یک از این سه کشور، اسلام سیاسی به عنوان نیروی پیش‌برنده شناخته شده است، اگرچه میزان و نوع آن متفاوت است. با این حال در این کشورها رابطه اسلام و دموکراسی پویا است. این مقاله به تحلیل گفتمان‌های مسلط و ضدگفتمان‌ها نسبت به اسلام و دموکراسی در مطبوعات معتبر آمریکا می‌پردازد و آن را در بسترهاي اجتماعي/سياسي قرار می‌دهد.

بحث‌های دانشگاهی درباره رابطه اسلام و دموکراسی

مارک تسلر^۱ (۲۰۰۲) با استفاده از داده‌های افکار عمومی که در فلسطین (سواحل جنوبی و غزه)، مراکش، الجزایر و مصر جمع‌آوری کرد، به بررسی تاثیر اسلام بر دیدگاه‌های مردم نسبت به دموکراسی پرداخت. وی به این نتیجه رسید:

مردمی که تعلق خاطر قوی اسلامی دارند، ضرورتاً حمایت کنمتری از دموکراسی نمی‌کنند.

وی متوجه شد مردم این مناطق نسبت به جنبش‌های اسلام‌گرایانه که در سیاست به دبال رهنمودهای اسلامی هستند، دیدگاه مساعد دارند و هم‌چنین مایلند در سیاست، مناظره و پاسخگویی را دنبال کنند. بنابراین تسلر چنین نتیجه‌گیری کرد که دست کم در ذهن عموم مردم، هیچ عدم سازگاری ضروری بین اسلام و دموکراسی وجود ندارد.

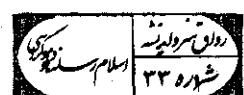
با این حال، همه محققین مقاعده نشده‌اند که اسلام و دموکراسی سازگار هستند. می‌توان محیط علمی جامعه آمریکا نسبت به اسلام را به دو پایگاه تقسیم کرد: مقابله‌گرایان^۲ و هم‌سازگاریان.^۳ برنارد لویس، استاد دانشگاه پرنسپتون و ساموئل هانتینگتون، استاد دانشگاه هاروارد و دانیل پایپس، متخصص تاریخ خاورمیانه و بنیانگذار و مدیر گروه متکرمان خاورمیانه، جزو اعضای برگسته پایگاه به اصطلاح مقابله‌گرایی هستند. این پایگاه اعتقادی به سازگاری اسلام سیاسی با دموکراسی ندارد. (جرگز، ۱۹۹۹)

لویس مصیت‌های سیاسی منطقه‌ای در خاورمیانه را هرای ماهیت روان‌شناختی و حقیقتاً غلط، چهارچوب‌گذاری کرد و مسلمانان را برای پذیرش ایده‌آل‌های غرب به چالش کشید به گونه‌ای که از

- 2. Mark Tessler
- 3. confrontationalist
- 4. accommodationist

• مارک تسلر

نظر وی برای آن‌ها تنها مصیت و قربانی بودن باقی مانده است. در این بین، هانتینگتون (۱۹۹۳) بحث درباره ماهیت تعاملات بین اسلام و غرب را به سطح برخورد تمدن‌ها کشیده است.^۵ پیش‌تر نیز لویس در سال ۱۹۹۰ مفهوم برخورد تمدن‌ها را در مقاله‌ای با نام رئیسه‌های طفیان مسلمانان مطرح کرده بود.

اظهارات این پایگاه مقابله‌گرایان مورد انتقاد گروه همسازگرایان قرار گرفته است، با این حال نباید تصور کرد که طبقه‌بندی دقیقی در این خصوص وجود دارد. (جرگز، ۱۹۹۹) ادوارد سعید (۱۹۹۴) به انتقاد از مدل برخورد تمدن‌های هانتینگتون پرداخت؛ زیرا مختلط بودن فرهنگی و ناهمگونی بین فرهنگ‌ها را نادیده گرفته است و روابط درونی، تعاملات و وابستگی‌های متقابل آن‌ها را کنار گذاشته است. پس از حادث یازده سپتامبر، ادوارد سعید (۲۰۰۱) در مقاله‌ای با نام برخورد جهالت که در مجله *Nation* به چاپ رسید، به محبوبیت مجدد مدل برخورد تمدن‌های لویس و هانتینگتون پاسخ می‌داد. در این مقاله سعید بیان کرد که «برچسب‌هایی مانند اسلام و غرب بر اساس تعمیم‌دهی‌های گسترده قرار دارد و بهتر است در چهارچوب جماعت‌های زورمند و بی‌зор مورم توجه قرار گیرد».

جان اسپوزیتو (۱۹۹۹) چنین بیان می‌کند که تحلیل گزینشی فعالگرایی اسلامی به عنوان «محصول برخورد تمدن‌ها یا وفاداری کورکرانه و غیر منطقی به ایمان» کمک می‌کند که دلایل مطرح شده از سوی اسلام‌گرایان در انتقاد از غرب از جمله امپریالیسم و حمایت آمریکا از رژیم‌های استبدادی در خاورمیانه کنار گذاشته شوند.

علاوه بر ادوارد سعید و اسپوزیتو، چندین دانشمند دیگر از جمله رابرت هفر،^۶ نوح فلدمان^۷ و خالد ابوالفصل^۸ بر تنویر و پویایی سیاست‌های اسلام‌گراها تاکید کرده‌اند. فلدمان (۲۰۰۳) اسلام را «یک مجموعه پیچیده از ارزش‌ها، رویکردها و اعتقادات مختلف و مشاجره‌ای» (۳) می‌داند که در آن حوزه‌های بسیاری وجود دارند که اسلام و دموکراسی می‌توانند در کنار هم فعالیت کنند. وی بدون این که سکولاریسم غربی را به عنوان پیش‌شرط ضروری برای دموکراسی ذکر کند، بر انعطاف‌پذیری اسلام تاکید می‌کند. ابوالفضل (۲۰۰۴) نیز بر سازگاری فلسفی اسلام و دموکراسی تاکید می‌کند. بخشی که در ادامه می‌آید به تحلیل ادبیات مربوط به چیزی که بازنمایی بازمیانی مسلمانان در رسانه‌های غرب می‌پردازد.

بازنمایی‌های اسلام، مسلمانان و اعراب

هرچند مطالعاتی وجود ندارد که به بررسی بازنمایی‌های رسانه‌های آمریکا نسبت به ارتباط خاص بین اسلام و دموکراسی بپردازد ولی آثار قابل توجهی وجود دارد که به بررسی تصویرسازی از اسلام، مسلمانان و اعراب در رسانه‌های غربی می‌پردازند. دو کتاب ادوارد سعید با عنوان‌های شرق‌شناسی (که ابتداء در سال ۱۹۷۸ به چاپ رسید) و پوشش [رسانه‌ای] اسلام (ابتداء در سال ۱۹۸۱ به چاپ رسید) آثار بنیادین در این حوزه هستند. بحث‌های سعید درباره بازنمایی‌های اسلام در رسانه‌های غربی بر اساس انتقاد از دیدگاه‌های مستشرقین قرار دارد که اسلام را به عنوان مذهبی عقب‌مانده، خشونت‌گرا و

۵ از نظر هانتینگتون، تمدن‌ها به عنوان عالی‌ترین سطح هویت فرهنگی، در تحلیل نتایج‌های بالقوه سیار کارآمد هستند. در دنیا پس از جنگ هویت‌های مذهبی مشنا اصلی نزاع خواهند بود. (۴)

- 6. John Esposito
- 7. Robert Heffner
- 8. Noah Feldman
- 9. Khaled Abou El Fadl

۱۰ ادوارد سعید

غیرمنطقی به تصویر می کشند.

سعید در کتاب پژوهش اسلام (۱۹۹۷) به ردیابی این موضوع می پردازد که اسلام چگونه با افزایش قیمت بھای نفت اوپک در دهه ۱۹۷۰ و انقلاب اسلامی در ایران تبدیل به خبر برای غرب گردید. سعید (۱۹۸۰) با اظهارنظر درباره پوشش رسانه های آمریکایی از انقلاب اسلامی ایران و بحران گروگان گیری، بیان می کند که رسانه های آمریکایی توسعه های سیاسی در ایران را به عنوان زد خورد تمدنی بین خیر و شر، که همان غرب و اسلام باشند، بازنمایی کردند. رسانه ها بر مسائل مربوط چگونگی برخورد با بحران گروگان گیری پرداختند در حالی که آن را در بافت سیال سیاسی حاصل از تغییر انقلابی قرار نمی دادند. (سعید، ۱۹۸۰)

بسیاری از محققین که به بررسی بازنمایی های اسلام در رسانه ها پرداخته اند، نشان داده اند که اخبار مربوط به اسلام اغلب اخبار بدی است که شامل گزارش های مربوط به خشوفت، بحران های گروگان گیری، آمریکایی، جنگ و درگیری است. چنین ویژگی هایی تنها محدود به پوشش رسانه های آمریکایی نیست، بلکه به بازنمایی های مسلط رسانه ای در اروپا نیز تسری یافته است. حافظ (۲۰۰۰) به تحلیل محتوای ۱۱۵۱۸ مقاله که بین سال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۹۴ در آلمان به چاپ رسیده بود، پرداخت و چنین نتیجه گیری کرد که وضعیت طبیعی زندگی روزمره در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا از آن رخت برپسته است. حافظ (۲۰۰۰) هم چنین به تحلیل محتوای پوشش مطبوعات معتبر آلمان بین سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ نسبت به بحران الجزایر پرداخت و متوجه شد که مطبوعات آلمان از تعداد محدودی چهارچوب در پوشش رسانه ای خود استفاده می کنند که در وهله اول بر خطر به قدرت رسیدن دیکتاتوری اسلامی از طریق راه های قانونی تمرکز می کنند.

چندین محقق با استفاده از بحث های سعید به بررسی این موضوع پرداخته اند که آیا بازنمایی های اسلام در زمینه های خاص دیدگاه های شرق شناسی را تقویت می کنند. (کریم، ۲۰۰۰؛ پول، ۲۰۰۲؛ ریچاردسون، ۲۰۰۴؛ کریم، ۲۰۰۰) با تحلیل پوشش رسانه ای چندین کشمکش و موقعیت بحرانی نشان داد که بر ساخته های رسانه ای از اسلام به عنوان دیگران^{۱۰} یک اصل است. هر چند کریم، مانند سعید، این بحث را مطرح کرد که گفتمان های مسلط رسانه های غربی اسلام را به عنوان تمدن تهدید کننده به تصویر می کشند ولی به این نکته نیز اشاره کرد که سعید بیش از اندازه بر هژمونی گفتمان های شرق شناسی تأکید کرده است و دیدگاه های مخالف موجود در رسانه ها را نادیده گرفته است. پول (۲۰۰۲) نیز از انتقادهای سعید نسبت به شرق شناسی در مطالعه اسلام و مسلمانان بریتانیا در مطبوعات بریتانیا بهره گرفت و این بحث را مطرح کرد که پوشش رسانه ای تنها در ارتباط با شرایط سیاسی که در آن تولید شده است، قابل تحلیل است. مطالعات وی نشان داد که مسلمانان بریتانیا اغلب تهدیدی برای جریان مسلط ارزش های بریتانیا محسوب می گردند و آن ها مردمی هستند که باید یا به عنوان قربانی یا به عنوان دردرساز مدیریت شوند.

چندین محقق با استفاده از روش های تحقیق گوناگون تصویر سوگیرانه از اعراب و مسلمانان در اخبار

۱۰. یکی از راه های ساختن یام فرهنگی چهارچوب (Framing) است که بر قدرت رسانه ها در تعیین و تعریف واقعیت اجتماعی تأکید می کند عموماً چهارچوب اشاره به یک طرح واره نفسی دارد که دنیای بیرون را از طریق تعیین گرنشی و رمزگشایی مسائل موقیعت ها، حادث و سادسازی کرده و تلخیص می کند چهارچوب گذاری به این عمل دلالت یافتن فعال اشاره دارد که فرانز مربوط به تعیین معنا یا تفسیر شرایط یا حادث مربوطه به گونه ای است که برای بسیج پیروان بالقوه در نظر گرفته شده است. (۷)

۱۱. دیگری یک ساخت فرهنگی است که از سوی صنعت فرهنگی جاودان (Self) می شود و نسبت به خود (Other) خیر است دیگران سازی (Othering) همراه با دوقطبی سازی ما و دیگران است شرق- سازی (Orientalism) یک سازو کار برای دیگران سازی است با اختصار دیدگاه های سپالتهمداری که در این قاله مورد استفاده قرار گرفته است. می توان از این دیگران سازی یکجا به شاوهمشکنی کرد. (۷)

و همچنین پوشش سرگرمی در رسانه‌های آمریکا را تصدیق کردند. (قریب، ۱۹۸۳؛ هاشم، ۱۹۹۵؛ موسی، ۱۹۸۴؛ مسقطی، ۲۰۰۲؛ پالمر، ۱۹۹۵؛ سعید، ۱۹۹۷؛ شاهین، ۱۹۸۴؛ سلیمان، ۱۹۸۸؛ ویلکینز و داوینینگ، ۲۰۰۲). پوشش رسانه‌ای از جنگ و کشمکش نیز مورد مطالعه قرار گرفته است تا بازنمایی‌های اسلام و اعراب مورد بررسی قرار گیرد. مسقطی (۲۰۰۲) نشان داد که حمله عراق به کویت به گونه‌ای چهارچوب‌گذاری شد که تصویر شود «باید غرب برای نجات اعراب از ماهیت وحشیانه‌شان مداخله کند».

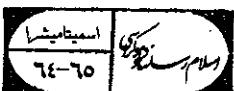
پس از حمله به مرکز تجارت جهانی در یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱، تمکن بر اسلام و مسلمانان در گفتمان‌های رسانه‌ای و سیاسی به شدت افزایش یافته است. آبراهامیان (۲۰۰۲) در مطالعه خود از پوشش مجلات و مطبوعات اصلی و معتبر آمریکا بر این مسئله تأکید کرد که جریان مسلط رسانه‌های آمریکایی حواست یازده سپتامبر را در بستر پارادایم برخورد تمدن‌ها که از سوی هانتینگتون (۱۹۹۳) مطرح گردید، قرار داده‌اند. محویت مدل هانتینگتون در توانایی آن برای تحلیل روابط بین‌الملل بدون اشاره به سیاست‌های فعلی نهفته است. (آبراهامیان، ۲۰۰۳) گزارش‌های مربوط به خشونت سیاسی مسلمانان در رسانه‌های غربی همچنان اشاره به سیاست‌های خارجی آمریکا و پیامدهای آن را حذف می‌کنند.

باید به این نکته اشاره کنم که پیوند نظری مشترک بین بسیاری از این مطالعات درباره بازنمایی‌های اسلام، مسلمانان و اعراب در رسانه‌های غربی استقاده‌ای اoward سعید از شرق‌شناسی، در کنار مفهوم قدرت‌دانش فوکو است که به عنوان چهارچوب نظری مهمی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

چهارچوب نظری: استقاده سعید از شرق‌شناسی و مفهوم قدرت‌دانش فوکو

سعید (۱۹۹۴) به این بحث پرداخته است که جزمندی‌های عمدۀ شرق‌شناسی در اصلی‌ترین شکل مطالعات مربوط به اعراب و اسلام وجود دارد. وی این جزمندی‌ها را به صورت اعتقاد به برتری غرب به عنوان توسعه‌یافته و منطقی و شرق به عنوان جقیر و راکد جمع‌بندی کرد. بنابراین شرق به گونه‌ای به تصویر کشیده شده است که قادر نیست [حدود] خود را تعریف کند و ضروری است که یا ترسانده شود یا کنترل شود. (سعید، ۱۹۹۴)

سعید مفاهیم فوکویی گفتمان و قدرت را به خدمت گرفت تا شرق‌شناسی را تعیین کند و به تبیین این مسئله پردازد که چگونه غرب با ساختن دانش درباره شرق، بر شرق اعمال قدرت کرده است. فوکو (۱۹۹۰) در کتاب خود با نام تاریخ تمایلات جنسی گفتمان را به عنوان جایگاهی توصیف کرد که «در آن قدرت و دانش با یکدیگر تلاقي می‌کنند». لوك^{۱۲} (۱۹۹۵-۱۹۹۶) به تفصیل بیان کرد که روابط قدرت‌دانش با ساختن حقایق درباره جامعه، به دست می‌آید، که این‌ها «حقایقی هستند که به مقوله‌ها و تعریف‌های بدیهی تبدیل می‌شوند و حکومتها با استفاده از آن حکمرانی می‌کنند و جمیعت‌های خود را مورد نظارت قرار می‌دهند و اعضای اجتماع‌ها با استفاده از آن، خود و دیگران را تعریف می‌کنند».

این مطالعه به بررسی و تعیین این تعاریف بدیهی انتگاشته شده و مفروضات درباره رابطه بین اسلام و دموکراسی می پردازد. این مطالعه انواع دانش درباره اسلام و دموکراسی را که می توان در صفحات روزنامه های معتبر آمریکایی یافت، تعیین می کند، دانشی که می تواند از سوی سیاستمداران مورد سوء استفاده قرار گیرد تا حمایت از طرح های امپریالیسم در اغلب کشورهای مسلمان را تقویت کند.

فوکو (۱۹۸۰) با تأکید بر همبستگی مقابل قدرت و دانش، نشان داد که «برای قدرت این امکان وجود ندارد که بدون دانش اعمال شود، برای دانش نیز غیر ممکن است که تولید قدرت نکند». بنابراین، هم دانش و هم حقیقت توسط قدرت آلوه می گردند؛ هر دو تاثیرات قدرت را فراهم می کنند. (فوکو، ۱۹۸۰) در این فرآیند، قدرت دیگر تنها یک کش سرکوب گر باقی نمی ماند. فوکو این بحث را مطرح می کند که «قدرت عبور می کند و چیزهایی تولید می کند، لذت ایجاد می کند، به دانش شکل می دهد، تولید گفتمان می کند».

سعید (۱۹۹۴) بر اساس بحث های فوکو نشان می دهد که «رابطه بین غرب و شرق رابطه بین قدرت، سلطه و درجات مختلف یک هژمونی پیچیده است». بر خلاف انتقادهایی که از سوی چندین محقق نسبت به دیدگاه های سعید مطرح شده است (هالیدی، ۱۹۹۳؛ کر، ۱۹۸۰؛ لویس، ۱۹۸۲؛ مسلم، ۱۹۷۹؛ ترنر، ۱۹۸۹) انتقادهای وی همچنان نقش مهمی در آشکارسازی سرکوبگری اشکال دانش امپریالیستی ایفا کرده است. سعید ضرورت مورد تردید قرار دادن دانش شرق شناسی، مقاومت از سوی به حاشیه رانده شدگان و شکستن مژه های بین پیرامون و مرکز را پایه گذاری کرد. انتقادهای سعید از شرق شناسی همچنین نقش مهمی در بنیان گذاری انتقادهای پسا استعماری ایفا کرده (براکاش، ۱۹۹۵) و جهان سوم را به پایگاهی جدید برای نظریه پردازی تبدیل کرده است. (باتاگار، ۱۹۸۶)

همان بهایها^{۱۳} با پذیرش بحث های کلی سعید در انتقاد از شرق شناسی، نش و ناهماهنگی در گفتمان استعماری را مشخص می سازد و نشان می دهد که قدرت استعماری دارای ویژگی ناپایداری و تشویش است که نسبت به موضوع دلخواه و مورد تمیخت به طور همزمان مغایرت ایجاد می کند. پهلوپا همچنین از سعید به دلیل اهمیت ندادن کافی به پیچیدگی مفهوم قدرت دانش فوکو انتقاد می کند. به نظر وی سعید در این بین یک مفهوم اینزایی به دست آورده است که فهم این که «قدرت چگونه به عنوان عامل تحریک کننده و بازدارنده عمل می کند» را دشوار می سازد. این مطالعه بر اساس مفهوم قدرت دانش فوکو، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه دانش درباره اسلام و دموکراسی در آن واحد اشکال سرکوبگر و تولیدگر به خود می گیرد، بدین صورت که نشان می دهد این دانش چطور می تواند حکمرانی بر زیرستان را تضمین کند، در حالی که ادعای نجات آن ها را دارد. فوکو (۱۹۹۰) علاوه بر تأکید بر عملکردهای تولیدگر قدرت، این بحث را نیز مطرح کرد که نقطه های مقاومت در «هر جایی در شبکه قدرت حاضر هستند».

راکا شوم^{۱۴} (۲۰۰۶) با توجه به این مقاومت توسط استعمار زدگان نشان می دهد که حضور فراوان گروه های جهان سومی در بازنمایی های رسانه ای شده گاهی هژمونی آن ها را دچار اختلال می کند و

13. Homi Bhabha
14. Raka Shome

• هانیتیکتون

استعمار زدگان را قادر می‌سازد که اظهار وجود کنند. بر اساس چنین بنیان‌های نظری ای این مطالعه هم‌چنین به بررسی گفتمان‌هایی می‌پردازد که در برابر بازنمایی‌های مسلط اسلام و دموکراسی در مطبوعات معتبر آمریکا مقاومت می‌کنند.

بررسی ضد گفتمان‌ها نشان می‌دهد که آیا تعریف‌های هژمونیک غرب از مدرنیته، سکولاریسم و توسعه در صفحات مطبوعات معتبر آمریکا مورد چالش قرار گرفته است یا خیر. طارق بانوری^{۱۵} (۱۹۹۰) در کتاب خود با نام «دانش سلطه‌گر؛ توسعه، فرهنگ و مقاومت» تأکید کرد که مفهوم مدرنیزاسیون غربی به عنوان «فرآیندی موزون و به عنوان جایگزین کردن زندگی نامطلوب توسط زندگی مطابقت» نایه‌جا است و تفاوت‌های مهمی بین جوامع در نوع نگاه وجود دارد. با توجه به بانوری «مدرنیته غربی همواره در راستای کاهش آزادی عمل کرده است و هر جا که معرفی شده است حق حاکمیت مردم را انکار کرده است». فرد دالمایر^{۱۶} (۱۹۹۶) با پرداختن به آثار فلاسفه غیرغربی و نظریه‌پردازان اجتماعی از جمله دایا کرپشنا، آشیس نلاندی و بانوری - دانشنمندانی که به خاطر انتقاد از دستورالعمل‌های هژمونیک توسعه و مدرنیته غربی شناخته شده هستند - مدل‌های جایگزینی برای رویارویی میان فرهنگی ارائه کرده است.

در نهایت، این مطالعه بر اساس این اصل بدینهی که اخبار به وسیله یک فرآیند پیچیده ساخت معاشر تولید می‌گردد، نسبت به تولید اخبار رویکرد سازندگی‌گرایی^{۱۷} در پیش می‌گیرد. سعید (۱۹۹۷) این بحث را مطرح کرد که «روزنامه‌ها، اخبار و دیدگاهها به طور طبیعی انفاق نمی‌افتد؛ آن‌ها به عنوان نتیجه میل انسانی، تاریخ، شرایط اجتماعی، نهادها و پیمان‌نامه‌های مربوط به حرفة فرد ساخته می‌شوند».

این مطالعه چنین فرض می‌کند که بازنمایی‌های اسلام و دموکراسی نیز ساخته می‌شوند؛ آن‌ها بازتاب‌های محض حقیقت ایستا نیستند. تحلیل‌هایی که در پی می‌آید متاثر از انتقاد سعید از شرق‌شناسی، بحث‌های فوکو درباره همبستگی درونی قدرت و داشت و وجود نقطه‌های مقاومت در کنار شبکه‌های پیچیده قدرت است.

پوشش‌های تحقیق

برای پاسخگویی به پرسش گسترده این تحقیق (مطبوعات معتبر آمریکا چگونه رابطه بین اسلام و دموکراسی را در بسترها ترکیه، عراق و ایران بازنمایی می‌کنند؟) دو پوشش خاص شکل گرفته است:

✓ گفتمان‌های مسلط مطبوعات معتبر آمریکا درباره اسلام و دموکراسی در بسترها ترکیه، عراق و ایران چیست؟

✓ ضد گفتمان‌ها درباره اسلام و دموکراسی در بسترها ترکیه، عراق و ایران چیست؟

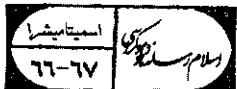
روش تحقیق

این مطالعه با استفاده از روش تحقیق تحلیل گفتمان به بررسی پوشش خبری اسلام و دموکراسی

۱۵. Tariq Banuri
16. Fred Dallmayer
۱۷. رویکرد سازندگی-گرانی
Constructivist)
(approach) معتقد است معاشر

در زبان نه می‌توان توسط چیزها به خودی خود و نه توسط کاربران اتفاقی زبان تبیث کرده، بلکه این ما هستیم که معاشر را خلق می‌کنیم، بنابراین رویکرد در روند معاشرانی، فرآیند نازعی نقش عمده اینها می‌کند (م).

در چهار روزنامه معتبر آمریکا می‌پردازد.^{۱۸} علت انتخاب این چهار روزنامه برای این مطالعه سنت گزارشگری اخبار بین‌المللی با کمیته‌ها و خبرنگاران خارجی در این سازمان‌هاست. همگی مقاله‌هایی که در این چهار روزنامه بین ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۵ به چاپ رسیدند و حاوی کلمه دموکراسی در بین کلمه اسلام و همچنین کلمات عراق، ایران و ترکیه (و مشتقات آن‌ها) بودند، انتخاب شدند. در مجموع ۱۲۶ مقاله انتخاب شد. این مطالعه بخشی از طرح کلان‌تری است که به مطالعه بازنمایی‌های رسانه‌ای اسلام و دموکراسی طی بیست سال گذشته از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۵ می‌پردازد. مقاله‌های چاپ شده پس از یازده سپتامبر، انتخاب شدند؛ زیرا حملات تروریستی دگرگونی مهمی در تاریخ سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ایجاد کرد. پس از این حملات بود که جریب‌بوش ترویج دموکراسی در خاورمیانه را به بخش مهمی از بیانیه‌های سیاست‌اش درباره منطقه تبدیل کرد و فقدان دموکراسی در دنیای عرب‌نشین را با ترویسم و ضد‌آمریکایی بودن پیوند زد.

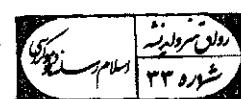
سه بستر ایران، ترکیه و عراق برای این تحلیل انتخاب شدند؛ زیرا آن‌ها نشان‌دهنده سه محیط متفاوت سیاسی و سیاستگذاری در خاورمیانه هستند.^{۱۹}

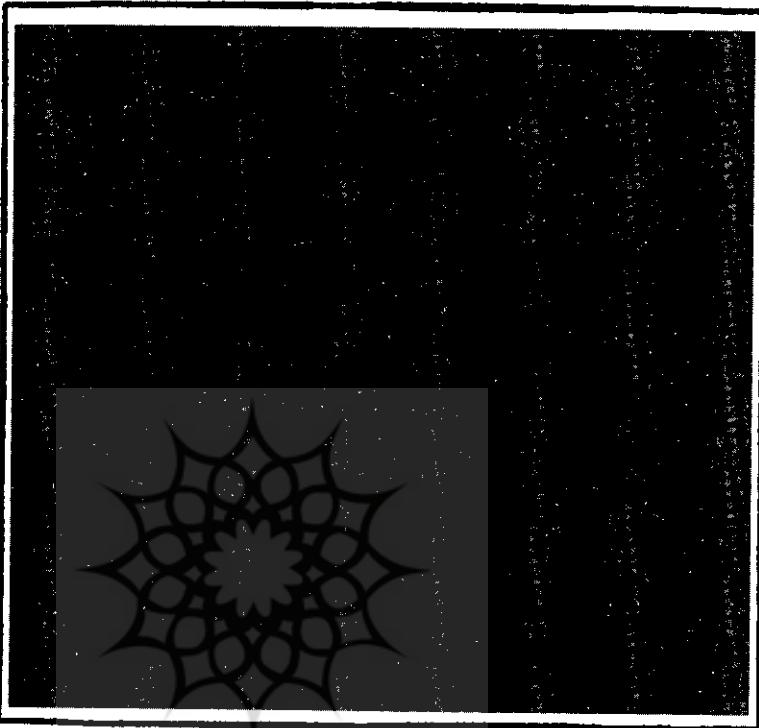
همگی مطالب مربوط به موضوع، مشتمل بر اخبار و دیدگاه‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند. هر چند اخبار و تفسیرها قالب و اهداف متمایزی دارند ولی تصمیم گرفتیم که هر دو را مورد توجه قرار دهیم؛ زیرا هر دو دارای روابط همیزیستی هستند. سرمقاله‌ها نه تنها حوادث خبری را خلاصه کرده و ارزیابی می‌کنند، بلکه چگونگی چهارچوب‌گذاری خبری را نیز تقویت می‌کنند. اخبار و تفسیرها دارای همبستگی متناظر هستند و هر دو بر چگونگی چهارچوب‌گذاری رابطه بین اسلام و دموکراسی از سوی مطبوعات معتبر آمریکا تاثیر می‌گذارند.

روش تحلیل گفتمان محقق را قادر می‌سازد به تحلیل این موضوع بپردازند که مطبوعات چگونه از طریق ساختن معانی اجتماعی رابطه بین اسلام و دموکراسی در بسترها خاص، درگیر تولید فرهنگی داشت هستند. تحلیل گفتمان ریشه در آثار فوکو دارد، که به شرایط واقعی اجتماعی و تاریخی که گفتمان را تنظیم می‌کند، توجه نشان داد.^(هال، ۱۹۹۷) به اعتقاد فوکو^(۱۹۹۰) گفتمان اشاره به تولید دانش از طریق زبان دارد. همان‌گونه که معانی از طریق گفتمان ساخته می‌شوند، گفتمان نیز تعیین کننده دامنه معانی‌ای است که می‌تواند به موضوعی نسبت داده شود و دیگر معانی آن را محدود کند.

فوکو^(۱۹۷۲) این بحث را مطرح کرد که ما باید به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه برخی گفتمان‌ها مشروع می‌شوند، در حالی که دیگر گفتمان‌ها رد می‌شوند. چنین تحقیقی نیازمند بررسی موشکافانه توجهات ارائه شده برای برخی گفتمان‌هاست. با توجه به لوك یکی از مهم‌ترین کمکهای روش‌شناسخنی پیاساخترگرایی فوکو تقویت شک‌گرایی نسبت به شفاقتمنی مبنوی به عنوان متابع بدون مشکل احلاقلات است. بنابراین تحلیل گفتمان شامل بررسی هر آن‌چه به عنوان مسلم، خودگویا و مطابق با عقل سلیم پذیرفته شود، است.

۱۸. نیوپرکتاپمز، واشنگتن است.
لنس آنجلس تایمز، وال استریت زورنال.
۱۹. از پایگلهای داده که متن کامل مقامها را دارند از جمله LexisNexis و همچنین Factiva استفاده شد. مقاله‌های مربوط به لنس آنجلس تایمز نیز به طور مستقیم از وبسایت آن خردباری شدند.

مطالعه حاضر به بررسی و تشکیک در گفتمان مسلط درباره اسلام و دموکراسی می پردازد. بر اساس مقاومت نظری سعید در انتقاد از شرق‌شناسی و مفهوم قدرت‌دانش فوکو، محقق فرضیه‌های نهفته در گفتمان‌های مسلط را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بنابردن روش تحقیق تحلیل گفتمان شامل «مطالعه روابط پیچیده بین متن، گفت‌وگو، شناخت اجتماعی، قدرت، جامعه و فرهنگ می‌شود». تحلیل گفتمان متن را در بستر و زمینه مورد مطالعه قرار می‌دهد و گفتمان رسانه‌ها را به عنوان نوعی خاص از عملکرد نهادی، اجتماعی در نظر می‌گیرد. (ون‌دایک، ۱۹۸۸) همچنین به اعتقاد فوکو تحلیل گفتمان به تحلیل آن چه گفته شده محدود نمی‌گردد، که شامل همگی قوانین گفتمانی و مقوله‌هایی می‌شود که مقدم بوده‌اند و به عنوان بخش اساسی گفتمان و بنابراین دانش در نظر گرفته شده‌اند و چنان بنیادین فرض شده‌اند که بیان نشده و بدون تأمل باقی مانده‌اند. (بانگ، ۱۹۸۱). بنابراین در این مطالعه معانی آشکار (بیان شده) و ضمنی (بیان نشده) متون مورد کاوش قرار گرفتند.

اصول تحلیل این مطالعه شامل خوانتش عمیق مقاله‌های خبری و همچنین تفسیرها بود تا مشخص شود که روابط بین اسلام و دموکراسی چگونه ساخته شده است. محقق نه تنها به بررسی آن‌چه مقاله‌ها در مطبوعات معتبر آمریکا ذکر کرده بودند پرداخت، بلکه آن‌چه حذف شده بود را نیز تحلیل کرد. محقق به بررسی انتخاب‌های وازگانی نویسنده و معانی ضمنی آن‌ها نیز پرداخت؛ زیرا «دیدگاه یک گزارشگر نسبت به گروه‌ها و واقعیت به خصوص» (ون‌دایک، ۳۹) اغلب بر انتخاب کلمات وی تائیر می‌گذارد.

در این مطالعه علاوه بر تحلیل گفتمان مسلط، ضدگفتمان‌های مربوط به اسلام و دموکراسی نیز به عنوان گفتمانی که از نظر فوکو می‌تواند منبع ظلم و مقاومت باشد، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ضدگفتمان‌ها نیز مهم است؛ زیرا گفتمان نه تنها می‌تواند «ابزار و مجری قدرت باشد، بلکه می‌تواند مزاحم، یک مانع، نقطه‌ای برای مقاومت و نقطه شروعی برای راهکار مخالفت‌جویانه باشد». (فوکو، ۱۹۹۰)

نتایج

گفتمان‌های مسلط درباره اسلام و دموکراسی

گفتمان‌های مسلط در پژوهش رسانه‌ای اسلام و دموکراسی در بسترها ایران، ترکیه و عراق شامل درون‌مايه‌های زیر است:

نگرانی‌هایی درباره اسلام سیاسی وجود دارد؛ اسلام سیاسی حقوق بشر را نقض می‌کند و آزادی‌ها را به خطر می‌اندازد؛ اسلام از طریق سکولارسازی و مدنی‌سازی غربی با دموکراسی سازگار می‌شود.

هرچند این سه درون‌مايه مجزا به نظر می‌رسند ولی از درون یا یکدیگر پیوند دارند:

نگرانی‌ها درباره ظهور اسلام سیاسی منجر به گزارش‌های مشروح درباره پیامدهای منفی به قدرت رسیدن اسلام‌گراها شده است، که منجر به دستورالعمل‌هایی برای اصلاح اسلام و سازگارکردن آن با دموکراسی شد. با این حال به صورت محدود ضدگفتمان‌هایی نیز وجود داشتند که تصویرسازی‌های مسلط از اسلام و دموکراسی را به چالش می‌کشیدند.

۱. نگرانی‌های مربوط به نقش سیاسی اسلام

گفتمان‌هایی که نگرانی‌ها درباره نقش سیاسی اسلام را بر جسته می‌کرددند دارای ویژگی ترس از این بودند که اسلام سیاسی به دموکراسی صدمه می‌زند و تشویق گر نیروهایی است که حمایت‌گر منافع غرب در منطقه نیستند. این نگرانی‌ها اغلب در اخبار و تفاسیر درباره این سه کشور موجود بودند. با این حال میزان و ماهیت این نگرانی‌ها از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کرد. حکومت آمریکا و همچنین مطبوعات معتبر آمریکا نگران به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه با ریشه‌های اسلام‌گرایی از طریق پیروزی انتخابات سال ۲۰۰۲ بودند. برای نمونه یک مقاله خبری در نیویورکتاپیمز چشم‌انداز به قدرت رسیدن حزبی با ریشه‌های اسلامی را چنین بیان کرد:

بسیاری را در بین این ملت مسلمان میانه رو دچار ترس [به صورت کج‌نویس جهت تأکید!] کرده است. (فیشر، ۲۰۰۲)

عنوان چندین مقالهٔ خبری نیز انعکاس گر نگرانی‌ها دربارهٔ پیروزی نخست وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان است. این عنوان‌ها کلان‌ساختمان‌گفتمان اخبار درباره اسلام و دموکراسی را نشان می‌دهد. آن‌ها چهارچوبی ارائه می‌کنند که ممکن است خواننده با استفاده از آن، اطلاعات درباره اسلام و دموکراسی را فیلتر کند. انتخاب‌های واگانی به کار رفته در عنوان‌ها نیز نشان‌دهنده پیش‌فرض عدم سازگاری اسلام و دموکراسی است.

در پوشش رسانه‌ای عراق، نگرانی‌ها نسبت به نقش سیاسی اسلام نیز برجستگی بسیاری در پوشش اسلام و دموکراسی داشت. در حالی که در آغاز و بلاعده پس از حمله به عراق اشاعهٔ دموکراسی در این کشور خوب‌بینانه بود ولی به تدریج تغییری در این روبه ایجاد گردید و مشکلات حکومت امریکا در این کشور (به اعتقاد آن‌ها طغیان‌محور) در کانون توجه قرار گرفت.

مطبوعات معتبر امریکا دربارهٔ اهمیت جناح‌های مذهبی در عراق، اخترامی که مردم برای علمای شیعه قائل هستند و نقش مهمی که اسلام در منشور قانون اساسی عراق ایفا می‌کند، ابراز نگرانی کردن. بحث‌های بسیاری در این خصوص وجود داشت که آیا مفاد قانون اساسی پس از سقوط صدام بیش از اندازه اسلامی است به گونه‌ای که نتواند دموکراتیک باقی بماند. برای نمونه یک مقالهٔ خبری در صفحهٔ نخست روزنامهٔ لس‌آنجلس تایمز چنین نوشت که سکولارهای عراقی نگران برخی مفاد قانون اساسی عراق هستند که «توسط مذهبی‌های تندره مورد استفاده قرار گیرد تا نسخه‌ای سخت‌گیرانه از قوانین اسلامی، از جمله منع مصرف مشروبات الکلی و محدودسازی حقوق زنان، تحمیل تنبیهات شدید اسلامی مانند سنگسار، را اعمال کنند». (ساندرز، ۲۰۰۵)

بنابراین مطبوعات معتبر امریکا کانون توجه خود را بر پیامدهای غیر مستقیم تبدیل اسلام به منبعی برای قانون اساسی عراق سوق دادند. یک مقالهٔ خبری در وال استریت‌زورنال نگرانی‌های مشابه را چنین انعکاس داد:

منتقدین درباره مفاد قانون اساسی عراق و نقش اسلام در زندگی روزمره مردم عراق و اخترامی که به علمای شیعه گذاشته می‌شود در حالی که آن‌ها پیوند نزدیک مذهبی و فرهنگی با همسایه این کشور یعنی ایران دارند، بسیار ابراز نگرانی کرده‌اند.

بنابراین اغلب پوشش‌ها درباره رابطه اسلام و دموکراسی در مطبوعات معتبر امریکا، نگرانی‌ها نسبت به استفاده از سلام به عنوان مرجع قانون را نشان می‌داد و آن را به عنوان عاملی چهارچوب‌گذاری کردن که می‌تواند دموکراسی و وضعیت زنان را به خطر اندازد.

۲. اسلام سیاسی حقوق بشر را نقض می‌کند و آزادی‌ها را به خطر می‌اندازد.
در حالی که پوشش مطبوعاتی عراق و ترکیه نگرانی‌های دولت امریکا درباره ظهور اسلام سیاسی

در این دو کشور را برجسته می‌کرد، ایران به عنوان کشوری به تصویر کشیده شد که اگر نیروهای اسلام سیاسی‌اش بدون کنترل باقی بمانند، می‌تواند همه چیز را به هم بربزد. مطبوعات معتبر آمریکا دولت ایران را به عنوان الله انتقام چهارچوب‌گذاری کردند. مطبوعات در پوشش رسانه‌ای خود از اسلام و دموکراسی در ایران به ندرت به بررسی عمیق مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر این کشور پرداختند.

در حالی که مطبوعات معتبر آمریکا بر کینه‌توزی برخی گروه‌ها نسبت به دولت ایران تمکز می‌کردند، دیدگاه‌های آن بخش‌هایی از جمیعت که حمایت‌گر اسلام و حکومت اسلامی ایران هستند و یا آرزومند نقش اسلام در حوزه سیاسی‌اند را برجسته نمی‌کردند. گفتمان درباره اسلام و دموکراسی در بستر ایران نیز نگران دخالت ایران در امور سیاسی عراق پس از صدام بود. مقاله‌های خبری و همچنین تفسیرها دارای این پیش‌فرض بودند که اگر نقش رویه‌رشد اسلام و علمای شیعه بدون کنترل باقی بماند، ممکن است عراق تبدیل به ایران دیگری شود. برای نمونه یک مقاله خبری در واشنگتن پست نشان داد که مقامات رسمی آمریکا «تسیبیت به حکومت مذهبی در کشور همسایه، ایران بسیار محظوظ هستند و رویای یک پایگاه دورافتاده در دنیای عرب را می‌پرورانند که سکولار و دموکرات باشد».

مقالات‌های خبری و همچنین تفسیرها در مطبوعات معتبر آمریکا به طور دائم با اشاره به ماهیت اسلامی دولت ایران با عنوان رژیم اسلامی ایران، قانونگذاران اسلامی و غیره که همگی باز معنای منفی درباره رابطه دولت ایران و اسلام داشتند، بر آن تاکید می‌کردند. برای نمونه مقاله‌ای خبری در نیویورک‌تاپیمز اشاره به این داشت که جناح‌های مذهبی در حال تبدیل بصره، یکی از شهرهای اصلی شیعه‌نشین عراق، به مُلک اسلامی هستند و نظامیان، فروشنده‌گان نوشابه‌های الكل را در خیابان‌ها جمع کرده‌اند (وانگ، ۲۰۰۵) در پوشش مطبوعاتی روزنامه‌های معتبر آمریکا از اسلام و دموکراسی، اغلب نوشابه‌های الكل به عنوان دال دیداری نمادین اشتاینی فرهنگی با غرب مورد استفاده قرار گرفت و ممنوع کردن آن مورد سوء استفاده قرار گرفت. منع مصرف الكل به عنوان یکی از شاخص‌های اسلام سیاسی مورد استفاده قرار گرفت و بز این فرض قرار داشت که الكل تنها در کشورهای اسلامی ممنوع است.

۳. سازگار کردن اسلام با دموکراسی از طریق سکولار کردن و به صورت غربی مدرن کردن جامع اسلامی؛

در مقاله‌های خبری و همچنین در تفسیرها، نقش اسلام در حوزه عمومی بسیار کاهش داده شد و مدرن کردن مسلمانان به عنوان شرطی مهم در ترویج دموکراسی معرفی گردید و لی در تفسیرها این امر به صورت آشکارتری بود. سکولاریسم آن گونه که در عدل سیاسی و فرهنگی غرب آمده است به عنوان استانداردی در نظر گرفته شد که امنوزه باید کشورهای مسلمان از آن پیروی کنند. همچنین برتری ارزش‌های فرهنگی و رویکردهای سیاسی غرب در برخی مقاله‌ها گنجانده شدند. مسلمانانی که نسبت به آندیشه‌های سیاسی غرب روی خوش نشان داده‌اند با عنوان میانورو به آن‌ها اشاره می‌شد. ضرورت اصلاح اسلام نیز در چندین ستون دیدگاه‌ها مورد تاکید قرار گرفته بود. همچنین مطبوعات معتبر آمریکا مدرن کردن اسلام به صورت غرب را به عنوان بعدی مهم در فرآیند دموکرات کردن چهارچوب‌گذاری کردند. این مطبوعات مسلمانان را بر اساس تعاریف هژمونیک غرب از مدرنیته به دو گروه مدرن و سنت‌گرا تقسیم کردند. در یکی از ستون دیدگامها در وال استریت‌ژورنال چنین نوشتند:

پذیرش مدرنیته و طرد سنت‌های پیشین خیلی دیر در حال ورود به خاورمیانه است ولی به هر ترتیب در حال ورود است. (ملوان، ۲۰۰۳)

ساختمار عنوان مقاله‌ها نیز یک تصویرسازی دو شقی از مسلمانان ارائه می‌داد. چنین تصویرسازی‌های دو شقی از مسلمانان به عنوان یا غربی‌شده یا مقابله مدرن سبب نادیده گرفتن آن دسته از افرادی می‌شود که دیدگاه‌های پیچیده دارند و از پوشش اسلامی و مدرنیته دفاع می‌کنند و آرزوی دموکراسی و همچنین نقش راهبردی اسلام در حکومت را دارند.

حد گفتمان‌ها در باره اسلام و دموکراسی

هرچند اغلب پوشش‌های خبری در مطبوعات معتبر آمریکا بر ترس از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایها بود، با این حال چندین مقاله محدود، به ویژه تفسیر توانستند گفتمان‌های جایگزینی ارائه کنند که تصورات مسلط ایجادشده توسط گفتمان‌های مسلط را به چالش کشیدند. برای نمونه آمیتابی آتزیونی^(۲)، استاد دانشگاه جرج واشینگتن در مقاله‌ای در لس آنجلس تایمز نوشت که بهتر است

امريكا اسلام را به عنوان تهدیدي در عراق در نظر نگيرد، بلکه اسلام تکيه گاهی برای شرایط عراق است. انتزويوني نوشت که عقيدة پذيرش نسخه اميريکاني دموكراسي، حقوق بشر و بازار آزاد امنداد نخوت عصر روشگري است، که اين نخوت بر اساس تفکر خردگرا است که مذهب را متعلق به حوزه غيرمنطقی می داند.

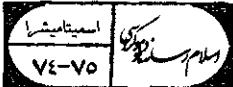
antzivoni (۲۰۰۳) همچنین به اميريكا پيشنهاد کرد که بهتر است اسلام روپرورد در عراق و افغانستان را بخشی از جامعه مدنی اين کشورها در نظر گيرد. همچنین فلامان (۲۰۰۳) در مقاله‌ای در وال استريت جورنال نسبت به پيامدهای منفي بدبيسي‌های رايچ درباره هر حرکت جناح‌های اسلامی در عراق توسط دولت اميريكا هشدار داد. دولت بوش و همدستان وی در كنگره نيز با اغراق‌نمایي درباره شرایط اين کشورها درباره دموكراسي به دنبال توجيه سياست‌های جنگ طلبانه خود در خاورميانه هستند. با اين حال اين ضدگفتمان‌ها خيلي محدود هستند و كمتر فرصت چاپ پيدا می‌کنند.

نتیجه آنکه

تحلیل گفتمان‌های مسلط مطبوعات معتبر آمریکا درباره اسلام و دموکراسی نشان داد که تحت تأثیر رویکردهای دولت این کشور هرگونه نقش سیاسی مثبت برای اسلام تهدیدی برای تمدن غرب و دموکراسی نشان داده می‌شود. این مطبوعات با نگرانی ظهور حزبی با رویشهای اسلامی در ترکیه و رشد جناح‌های مذهبی در عراق را برسی کردند. بسیاری از مقاله‌ها دغدغه‌های تبدیل عراق به ایران دیگر را بر جسته می‌کردند و بر این ضرورت تاکید داشتند که چنین وضعیتی به وجود نیاید. همچنین مطبوعات معتبر آمریکا بر ماهیت اسلامی دولت ایران تمرکز کرده بودند. از منظر شرق‌شناسی ماهیت اسلام مشخصاً تهدیدی برای آمریکا محسوب می‌شود و دولت ایران نیز به دلیل داشتن ماهیت اسلامی غیر قابل اعتماد است. (ایزدی و سقایی بی‌ریا، ۲۰۰۷)

سید(۱۹۹۴) با تکیه بر یکی از جم‌اندیشی‌های شرق‌شناسی، این بحث را مطرح کرد که از نظر غربی‌ها «زیرلایه‌های شرق چیزی است که یا باید از آن ترسید یا باید آن را کنترل کرد». بنابراین مطبوعات معتبر آمریکا هرگونه نقش اسلام در حوزه سیاسی را به عنوان غیرمنطقی و ناخوشایند به تصویر کشیدند. ریگینز(۱۹۹۷) نشان داد که بازنمایی کردن دیگری^{۱۱} به عنوان موجودی غیرمنطقی و عجیب‌غیرب یک راهبرد قدرتمند در محروم کردن است که توسط اکثریت مسلط که خود را طبیعی و منطقی می‌دانند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مطبوعات معتبر آمریکا نقش همگانی و سیاسی برای اسلام به عنوان تهدیدی برای دموکراسی در نظر گرفته شد و آن‌ها اسلام غربی و سکولار را به عنوان دین میانه‌رو و سازگار با دموکراسی چهارچوب گذاری کردند. با این حال، محققان بسیاری درباره سکولاریسم به عنوان شرط ضروری دموکراسی اظهار تردید کردند. برای نمونه یک مطالعه علمی درباره دیدگاه مردم عراق نسبت به دموکراسی در سال ۲۰۰۴ نشان داد مردمی که در این کشور به ذنب دموکراسی هستند، هیچ میلی به ملرن شدن غربی و سکولار شدن ندارند. (تلر، مدلل و اینگلهارت، ۲۰۰۶) مقتدر خان(۲۰۰۱) با نشان دادن سازگاری بین اسلام و دموکراسی، چنین بیان کرد که «سکولاریسم یک سنت سرمایه‌داری است نه این که پیش‌شرط دموکراسی باشد». تاندی(۱۹۸۷) در مطالعات خود به برتری متصور شده

برای سکولاریسم غربی حمله می‌کند و می‌نویسد:

مهاتما گاندی، مردی که مقاومت غیرخشش در برابر انگلستان را رهبری می‌کرد، جهان‌بینی سکولار غرب مدرن را رد کرده است. از نظر گاندی سیاست و مذهب تنها زمانی که فرد به ماکیالویسم و سیاست زور روی آورد، از هم جدا می‌شوند.

بدین ترتیب مطبوعات معتبر آمریکا به برسی دیدگاه افرادی که شوق راهبری اسلام در سیاست را دارند، نپرداخت و چگونگی عملیاتی کردن آن به حاشیه راند. گیوزر^(۲۰۰۴) این بحث را مطرح می‌کند که جهان‌بینی سکولار/البرال می‌تواند شکل دیگری از مطلق‌گرایی شود که در آن تنها اعتقادات و ارزش‌هایی که با روایت بلندمرتبه از لیبرالیسم غربی سازگار است، مورد قبول قرار می‌گیرد، در حالی که کسانی که خارج از هسته اصلی قرار می‌گیرند، مطرود گردند. بنابراین مطبوعات معتبر آمریکا نسخه‌هایی را تجویز کرند که که اغلب به عنوان مهاجرت از اسلام‌گرایی به سکولار‌گرایی، از سنت به مدرنیته غربی، از ضد غربی بودن به دیدگاه‌های طرفدار غرب تعریف می‌شد.

مطالعات مرکز بیو^(۲۰۰۶) نشان می‌دهد که مسلمانان به طور معمول مخالف دیدگاه‌های دوشقی غربی‌ها نسبت به این مستله هستند که بین مسلمان دیندار بودن و زندگی در جامعه پیشرفته تضاد وجود دارد. چنین گفتمان‌های متصادی به صورت محدود تنها در تفسیرهای مطبوعات معتبر آمریکا، نه در مقاله‌های خبری که بیشتر خوانده می‌شوند، دیده شد و این به دلیل حاشیه‌رانی ضدگفتمان‌ها است. احتمالاً ساختار خشک و انعطاف‌ناپذیر مقاله‌های خبری این مطبوعات به عدم وجود گفتمان‌های تضاد کمک کرده است.

به عنوان نتیجه‌گیری، این مطالعه نشان داد که با وجود تفاوت‌ها در پوشش مطبوعاتی اسلام و دموکراسی در بسترها ایران، عراق و ترکیه ترس از اسلام سیاسی در هر سه محیط گفتمانی برقرار بود. روزنامه‌نگاران بدون در نظر گرفتن چهارچوب‌های غیر غربی خاورمیانه درباره این منطقه مطالعی می‌نویشند. (شوم، ۲۰۰۶) گفتمان‌های مسلط درباره این موضوع به برسی عقاید مدرنیته اسلامی که در آن افراد مذهبی می‌توانند هم مدرن و هم دموکرات باشند، نپرداختند. در مقابل، مطبوعات معتبر آمریکا ترس از تبدیل عراق به ایران دیگر در صورت عدم کنترل ترویج اسلام سیاسی را بر جسته کرdenد. هرچند ضدگفتمان‌هایی درباره نوع پوشش اسلام و دموکراسی در بسترها ایران، ترکیه و عراق وجود داشت ولی آن‌ها در گفتمان مسلط غرق شده بودند.

یافته‌های این مطالعه چندین پرسش را مطرح کرده است؛ ضروری است در تحقیقات آتی بازنمایی‌های رابطه اسلام و دموکراسی در مطبوعات غرب با بازنمایی‌های مطبوعات کشورهای مختلف خاورمیانه مقایسه شود. آیا مطبوعات در کشورهای خاورمیانه، سکولاریسم را شرط مهمی برای دموکراسی می‌دانند؟ این مطبوعات رابطه بین اسلام و دموکراسی و رابطه اسلام با حقوق بشر را چگونه چهارچوب‌گذاری می‌کنند؟ هم‌چنین، در تحقیقات آینده ضروری است دیدگاه کسانی که شوق راهبری اسلام در امور سیاسی را دارند، مورد مطالعه قرار گیرد. باید مشخص شود که آیا کسانی که

* مهاتما گاندی

خواهان تلفیق اصول اسلام با سیاست هستند، واقعاً معادل آن چیزی هستند که در کشورهای سکولار محافظه‌کار سیاسی و یا بنادرگرای منهجی خوانده می‌شوند؟ (تسلی، ۲۰۰۲) آیا این معادل‌سازی‌ها یکی از دلایل ترس از اسلام سیاسی نیست؟

در نهایت باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که رابطه بین اسلام و دموکراسی بسیار بیوای است و می‌تواند اشکال متفکری به خود بگیرد. ماهیت این روابط در کشورهای اسلامی نشان‌دهنده شرایط دگرگونی مداوم است. در حالی که بیوای بین اسلام و دموکراسی سبب تغییراتی می‌گردد ضروری است که روزنامه‌نگاران تغییرات سریع در آن‌چه والتر لیمین (۱۹۹۲) تصاویر در ذهن ما می‌نماد، را درباره این دو مفهوم مورد توجه قرار دهند. در پایان بنا به گفته بهایها (۲۰۰۳) ضرورت زمان ایجاد می‌کند که «بیشترفت را از سطح زمین، با توجه به دیدگاه‌های دیگر، و بنیان‌های ممکن دیگر اندازه‌گیری کیم، حتی هنگامی که به باطل تصور می‌کنیم تنها ما، خودمان، در بالای برج قرار داریم».

* این مذکور با نام اصلی اسلام و دموکراسی: مقایسه بازنمایی‌ها پس از یازده سپتامبر در مطبوعات معتبر آمریکا در بسترها ایران، ترکیه و عراق در فوریه سال ۲۰۰۸ در Journal of Communication Inquiry انتشارات Sage به چاپ رسیده است. خانم میشرا استادیار دانشگاه دولتی مدرسه مطالعات ارتباطات اوهايو است. وی در سال ۲۰۰۶ مدرک دکترای خود را از دانشگاه تگزاس دریافت کرد.
* منابع در دفتر ماه نامه موجود است.

۰۰۰ ملی و مطالعات فرنجی ۰۰۰

پرтал جامع علوم انسانی