

منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی^۱)

* ابوالفضل دلاوری
** الهام قاسمی میمندی

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، بنیان‌گذاران نظام جدید به عرصهٔ فرهنگ توجه ویژه‌ای نشان دادند، زیرا فرهنگ، به عنوان عرصهٔ قدرت نمادین، باید به گونه‌ای بازسازی می‌شد که شرایط جدید را بازتاب دهد. نیروهای

۱. این مقاله برگرفته از رساله دکترا با عنوان «تأثیر زندگی روزمره بر رقابت‌های سیاسی در ایران پس از انقلاب» است.

* (نویسنده مسئول) دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، (abdelavari@gmail.com)
** دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، (elham.ghasemi81@yahoo.com)

تاریخ دریافت: ۱۴۰۸/۱۱/۱۴

پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره نخست، زمستان ۱۴۰۸، صص ۱۱۱-۱۴۶

انقلابی اسلام‌گرا، با توجه به فضای ایدئولوژیک حاکم، تفسیری از اسلام را مبنای استقرار وضعیت فرهنگی جدید قرار دادند که محتوای آن را نوعی فرهنگ والا با درون‌مایه دینی در راستای ضدیت با عناصر فرهنگی رژیم پیشین شکل می‌داد. وقوع انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق، و فضای حاکم بر زندگی ایرانیان، هریک به‌نوعی به استمرار و تقویت شکل‌های خاصی از فرهنگ دامن می‌зд. با پایان جنگ، سیاست‌های سخت‌گیرانه فرهنگی ابتدای انقلاب، دچار تغییراتی شد و زمینه برای ورود شکل‌هایی از فرهنگ عامه با درون‌مایه‌های عرفی به منازعات سیاسی در مورد مسئله فرهنگ، گشوده شد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و مطالعات استنادی و کتابخانه‌ای، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که «سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح اقدامات عملی، به عنوان متغیری متأثر از منازعات سیاسی، چه نسبتی با موسیقی به عنوان یکی از نمودهای اصلی فرهنگ عامه داشته است؟» برهمنی‌اساس، با تمرکز بر اسناد حقوقی و نهادهای متولی فرهنگ و اقدامات دولت‌های پس از انقلاب، این یافته به‌دست آمد که سیاست‌های فرهنگی در سطح اقدامات عملی، به عنوان متغیری متأثر از منازعات سیاسی میان گروه‌های بلوک قدرت به گونه‌ای متناقض، از یکسو زمینه را برای گسترش اشکالی از موسیقی با درون‌مایه‌های عرفی فراهم کرد، و از سوی دیگر، به دلیل محدودیت‌های نهادی، سبب تشدید نزاع بر سر آن شد.

واژگان کلیدی: تحول فرهنگی، منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی، فرهنگ عامه، سیاست موسیقی

مقدمه

با پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ و تسلط نیروها و رهبران اسلام‌گرا بر نظام سیاسی برآمده از انقلاب، قواعد انصباطی جدیدی وارد عرصه زندگی خصوصی و عمومی مردم ایران شد. اصرار بر قید صفت «اسلامی» برای نظام سیاسی جدید، نشان دهنده اراده رهبران و طرفداران فعال آن برای حاکمیت آنچه از آن با عنوان فرهنگ و ارزش‌های اسلامی نام برد می‌شد، در عرصه عمومی و زندگی روزمره مردم بود؛ هدفی که طبعاً می‌بایست با استفاده از قدرت سیاسی و سیاست‌گذاری‌های دولتی محقق می‌شد. در همین راستا بود که طراحان و رهبران نظام جدید، مسئله فرهنگ را —چه در قانون اساسی، چه در سیاست‌ها و چه در برنامه‌های خود— به‌گونه‌ای ویژه در نظر گرفتند. چنان‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی، هدف از حکومت را «رشد دادن انسان در حرکت به‌سوی نظام الهی» با هدف فراهم کردن «زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به‌منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان» و همچنین، «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباہی» اعلام کرد (قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳). پیش‌ازاین و در دوران جنبش انقلابی و به‌ویژه از همان نخستین روزهای پس از انقلاب نیز رهبران مذهبی انقلاب بر نفی جلوه‌ها و نشانه‌های فرهنگ غیرمذهبی حاکم و استقرار ارزش‌ها و هنگاره‌ای مبتنی بر فرهنگ مذهبی تأکید می‌کردند. امام خمینی از همان نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، به صراحت به لزوم تحول فرهنگی و مبارزه با آنچه آن را فرهنگ استعماری و غربی حاکم در رژیم قبل می‌شمردند، اشاره کردند (صحیفه نور، ج ۵: ۲۰۰):

برای چه سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم ما با مرکز فحشا مخالفیم، ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، ما با

تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت اجنب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با تجدد، با مراتب تجدد، مظاہر تجدد، وقتی که از اروپا پایش را در شرق گذاشت، خصوصاً در ایران، مرکز چیزی که باید از آن استفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده است. سینما یکی از مظاہر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد و شما می‌دانید که جوان‌های ما را این‌ها به تباہی کشیده‌اند و همین طور سایر این جاهما. ما با این‌ها در این جهات مخالف هستیم. این‌ها به همه معنا خیانت کرده‌اند به مملکت ما.

در حوزه عمل نیز در سال‌های اولیه پس از انقلاب، تلاش همه‌جانبه‌ای برای تحقق فرهنگ و ارزش‌های متعالی اسلامی در عرصه‌های عمومی و زندگی روزمره آغاز شد؛ البته با توجه به پیچیدگی و چندلایگی حوزه فرهنگ و زندگی روزمره، ارائه یک برنامه ایجابی، آن‌هم در شرایطی که هنوز هیچ اجتماعی بر سر چنین سیاست‌هایی وجود نداشت و به علاوه، هنوز نهادهای کافی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آن‌هم در حوزه پیچیده‌ای چون فرهنگ—ایجاد نشده بود، ناگزیر سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با این عرصه، بیشتر به گونه‌ای سلبی نمود می‌یافت. به عبارت روشن‌تر، با فرض اینکه فرهنگ حاکم در دوره پیش از انقلاب، اصولاً فاسد و از نوع «طاغوتی» بوده است، مبارزه با عناصر و جلوه‌های فرهنگی غیرمذهبی در دوره رژیم پیشین در دستورکار سیاست‌گذاران فرهنگی قرار گرفت؛ البته جلوه‌ها و عناصر فرهنگ غیرمذهبی رژیم پیشین، لایه‌ها و ابعاد گوناگونی را دربر می‌گرفت و از نظام باورها و اعتقادات تا نمادها و مراسم و آیین‌ها و از الگوی پوشش و معاشرت تا الگوی تفریحات و گذران اوقات فراغت را شامل می‌شد، اما برخی از این عرصه‌ها، بیشتر و سریع‌تر می‌توانست به آماج مداخلات و سیاست‌گذاری‌های نظام سیاسی تبدیل شود. از این‌میان، می‌توان به عرصه‌های مدرن تولید و توزیع محصولات فرهنگی، به‌ویژه سینما، تلویزیون، و موسیقی اشاره کرد. از سال‌های پیش از انقلاب، اسلام‌گرایان این عرصه‌ها را متهم به فسادآفرینی می‌کردند. اکنون وقت این بود که این عرصه‌ها حذف یا از فساد پاک شوند. در این‌میان، اسلام‌گرایان حساسیت ویژه‌ای در مورد عرصه موسیقی داشتند. باور به

حرمت موسیقی در میان بخش‌های سنتی‌تر اسلام‌گرایان بر این بدینی می‌افزود.

افرونبراین، نظام سیاسی برآمده از انقلاب، به رغم برخی جنبه‌ها و جلوه‌های یگانه‌ای که در نهادها و نمادهایش سازجمله در قوانین بالادستی—داشت، در زمینه تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و همچنین، در حوزه سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی، چندان هم یکدست نبود. وجود گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک گوناگون از همان نخستین روزهای پس از انقلاب سازجمله در درون نظام سیاسی (که همگی، خود را در چارچوب اسلام‌گرایی انقلابی و وفاداری و پیروی از رهبری امام خمینی تعریف می‌کردند)—همواره تفسیرها و موضع‌گیری‌های متفاوت و گاه متعارضی در زمینه اهداف، اولویت‌ها، و روش‌ها در حوزه‌های گوناگون سیاسی (داخلی و خارجی)، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی میان بخش‌ها و جناح‌ها و جریان‌های درون نظام جدید ایجاد می‌کرد؛ برای مثال، از آغاز تأسیس نظام جدید، میان بخش میانه رو نظام جدید—که در دولت موقت متمرکز بودند—با بخش‌های تندروتر اسلام‌گرایان—که در نهادهای انقلابی‌ای مانند شورای انقلاب، کمیته‌های انقلاب، و انجمن‌های اسلامی حضور و فعالیت داشتند—اختلاف‌نظرهای شدیدی بر سر این جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها بروز کرد و در موارد فراوانی نیز به منازعات کم‌ویش شدید انجامید. این وضعیت در دوره‌های بعدی و تا به امروز نیز تداوم داشته است (بنگرید به: دلاوری، ۱۳۷۸: ۴۵۹-۴۳۱).

در طول سال‌های پس از انقلاب، تعارضات و منازعات درون نظام، به‌ویژه در حوزه فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی، بیش از حوزه‌های دیگر بوده است. دلیل این موضوع نیز افزون بر سرشت به‌شدت مناقشه‌انگیز و تفسیرپذیر پدیده‌ها و مسائل فرهنگی، به تنوع بخش‌ها، نهادها، و سازمان‌های متولی امور فرهنگی در سال‌های پس از انقلاب نیز مربوط بوده است. در سال‌های پس از انقلاب، به‌تدریج بر تعداد متولیان رسمی و غیررسمی حوزه فرهنگ افزوده شده است؛ تاجایی که در سال‌های اخیر، بارها برخی از مسئولان از بی‌شمار بودن این نهادها سخن گفته و شکوه کرده‌اند^(۱). امروزه این حوزه، افرونبر سازمان‌های مسئول مرتبط با قوه مجریه (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، و...) شاهد مقررات‌گذاری‌ها، اظهارنظرها، و مداخلات رسمی و غیررسمی و آشکار و پنهان مجموعه‌ای از نیروها و نهادهای دیگر

(مانند شورای انقلاب فرهنگی، نهادها و مراجع مذهبی، نیروی انتظامی، صداوسیما، ستادهای خاصی مانند امریبه معروف و نهی از منکر، ائمه جمعه و جماعت، و سرانجام، کسانی که موافقان آن‌ها را «نیروهای خودجوش ارزشی» (نگران ارزش‌های اسلامی) و مخالفان و متقدان، آنان را «گروههای خودسر» می‌نامند) هریک به نوعی و با شبیه‌ای در عرصه‌های فرهنگی و سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات آن، وارد شده و نقش‌افرینی می‌کنند. چنین وضعیتی، این حوزه را به عرصه منازعات سیاسی تبدیل می‌کند، اما یکی دیگر از دلایل سیاسی بروز درگیری در حوزه فرهنگ، تبدیل آن به عرصه و محمل رقابت میان جناح‌های سیاسی، بهویژه در هنگامهای انتخاباتی، است. با توجه به قطببندی‌های اجتماعی ایجادشده بر سر حوزه فرهنگ و الگوهای زندگی روزمره و سبک زندگی، بهویژه در دو دهه اخیر، هریک از جناح‌ها و نیروهای سیاسی می‌کوشد با مانورهای انتخاباتی در مورد این حوزه، آرای پایگاه‌های اجتماعی مربوطه را جذب کند. این موضوع بهنوبه خود، انتظارات فزاینده‌ای را در میان نیروهای طرفدار جناح پیروز ایجاد می‌کند که به‌حال، چه آنجا که در دستورکار قرار می‌گیرد و چه آنجا که با مقاومت نیروهای رقیب رویه‌رو می‌شود، زمینه‌های بیشتری را برای منازعات سیاسی فراهم می‌کند.

به‌هرروی، حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی در سال‌های پس از انقلاب، به یکی از مهم‌ترین بسترها منازعات سیاسی تبدیل شده است. در این مقاله تلاش کردہ‌ایم با تمرکز بر حوزه موسیقی، به عنوان یکی از عرصه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی در سال‌های پس از انقلاب، نسبت این سیاست‌ها با منازعات سیاسی را بررسی کنیم. براین‌اساس، پرسش مقاله این است که «قبض و بسطهای سیاست‌های مرتبط با تولید و توزیع آثار موسیقی در سال‌های پس از انقلاب، چه روندی را طی کرده و این روند، چه نسبتی با صفت‌بندی‌ها و منازعات میان نیروهای درون و بیرون نظام سیاسی داشته است؟»

۱. پیشینه پژوهش

۱-۱. پیشینه تجربی پژوهش

کاظمی و بصیرنیا (۱۳۹۷) در مقاله «منازعات درونی ساخت سیاسی و چالش باز تولید فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران»، سیاست‌های فرهنگی در ایران را

به دلیل تعارضات درونی ساخت قدرت، دارای ویژگی‌هایی همچون دوگانگی، عدم انسجام، گسستهای مداوم، و تعارض درونی دانسته و پژوهش‌های خود را از این منظر شکل داده‌اند.

مقتداًی و ازغندی (۱۳۹۵) در مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی آسیب‌شناسانه»، به این نتیجه رسیده‌اند که ضعف اصلی سیاست‌گذاری و بازتولید فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران را باید در نحوه شکل‌گیری سیاست‌ها، اجرا، و ارزیابی آن جست‌وجو کنیم.

آزاد ارمکی و منوری (۱۳۹۰) در مقاله «ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست فرهنگی»، شکل‌های آرمان‌گرایانه سیاست فرهنگی را با درون‌مایه مهندسی اجتماعی گسترشده در جوامع همراه دانسته و آن را الگوی نامطلوبی در راستای سیاست‌گذاری فرهنگی معرفی کرده‌اند.

ملکان و موذن (۱۳۹۴) نیز در مقاله خود با عنوان «سیاست‌گذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران»، نهادهای مرتبط با حوزه موسیقی و رابطه آن‌ها با ماهیت دینی نظام سیاسی را بررسی کرده و نتیجه گرفته‌اند، فقدان سیاست‌گذاری متمرکز و شفاف، وضعیت نابسامانی را در حوزه موسیقی پدید آورده است.

همچنین، قیارلو و جاتریان (۱۳۹۳) در مقاله «مقدماتی در باب سیاست‌گذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران»، به ارائه الگویی فقهی در سیاست‌گذاری موسیقی پرداخته‌اند.

یوسف‌زاده (۲۰۰۰) نیز در مقاله «جایگاه موسیقی در ایران انقلابی؛ نقش سازمان‌های رسمی^۱» به بررسی تاریخی نهادهای سازمان‌دهی‌کننده عرصه موسیقی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نقش اصلاحات دوران ریاست جمهوری خاتمی را در تحول حوزه موسیقی برجسته کرده است.

افرونیر مقاله‌های مورداشاره، کتاب‌هایی نیز منتشر شده‌اند که محصول پژوهش‌های تجربی و میدانی در مورد موضوع این پژوهش هستند.

کاظمی (۱۳۹۵) در کتاب «امر روزمره در جامعه پسانقلابی» با تمرکز بررسی

خود بر اشیاء موجود در زندگی شهر و ندان و از خلال روزمرگی‌های افراد جامعه، برخی تحلیل‌های اجتماعی‌فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی را ارائه داده است. فاضلی (۱۳۹۲) نیز در کتاب «فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگی در گفتمان‌های شهری» به شرح تحولاتی پرداخته است که فرهنگ شهری در دوران پس از انقلاب از آن متأثر شده است.

میلانی و دایاموند (۲۰۱۵) نیز در کتاب «سیاست و فرهنگ در ایران معاصر؛ چالش‌های وضع موجود^۱» ضمن تشریح شرایط فرهنگی ایران پس از انقلاب، چالش‌های قدرت مستقر در زمینه هژمونی فرهنگی و برخی از نمودهای فرهنگی همچون سینما، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، و... را توصیف کرده و پیامدهای سیاسی فرهنگ در ایران معاصر را به بحث گذاشته‌اند.

سربرنی و طرفه (۲۰۱۳) در کتاب «انقلاب فرهنگی در ایران؛ فرهنگ عامه معاصر در جمهوری اسلامی^۲» با تمرکز بر زیست فرهنگی موازی با قرائت رسمی از فرهنگ، به بررسی انتقادی چالش‌های فعالان فرهنگی با نظام سیاسی پرداخته‌اند و از رهگذر فصل‌هایی در مورد زنان، جنسیت، شبکه‌های مجازی، موسیقی، سینما، اوقات فراغت جوانان، و... تلاش کرده‌اند تصویری از وضعیت سیاست فرهنگی ایران امروز ارائه دهند.

همچنین، صیامدوست (۲۰۱۷) در کتاب «موسیقی متن انقلاب: سیاست موسیقی در ایران^۳» به بررسی سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه موسیقی پرداخته و دوگانگی‌ها و تناقض‌های عرصه موسیقی را در سال‌های پس از انقلاب واکاوی کرده است.

همان‌گونه که اشاره شد، پژوهش‌های موجود، بیشتر بر یکی از ابعاد موضوع موردنظر این پژوهش متمرکز بوده‌اند. به عبارت روشن‌تر، برخی از پژوهشگران مانند کاظمی و بصیرنیا، ازغندی و مقتداeiی، فاضلی، مؤذن و ملکان، آزاد ارمکی و

-
1. Politics and Culture in Contemporary Iran: Challenging the Status Quo
  2. Cultural Revolution in Iran: Contemporary Popular Culture in the Islamic Republic
  3. Soundtrack of the Revolution: The Politics of Music in Iran

انوری، قیدرلو و جانقربان، سربرنی و طرفه، صیامدوست، و یوسفزاده، بیشتر بر تحول سیاست‌های فرهنگی در دوره پس از انقلاب تمرکز داشته‌اند. برخی دیگر مانند وریج کاظمی، بسمانجی و فاضلی بیشتر بر تحولات مربوط به زندگی روزمره متمرکز شده‌اند یا همچون پژوهش‌های میلانی و دایاموند، عمدهاً بر تعارضات فرهنگی در درون جامعه یا میان جامعه و دولت تمرکز داشته‌اند. به عبارت روشن‌تر، این پژوهش‌ها کمتر به بررسی رابطه میان سیاست، جامعه، و فرهنگ در حوزه سیاست فرهنگی پرداخته‌اند، اما پژوهش حاضر، در صدد بررسی ارتباط این سه موضوع و تأثیر متقابل متغیرهای مرتبط با آن‌ها است. این مقاله بر این پیش‌فرض استوار است که عرصه سیاست و سیاست‌گذاری، از جمله در حوزه‌های فرهنگی را نمی‌توان بدون توجه به مسئله توزیع قدرت و منازعات مرتبط با آن، تفسیر و فهم کرد. به عبارت روشن‌تر، تحولات فرهنگی در یک جامعه تنها از سیاست‌های رسمی که توسط نهادهای رسمی اتخاذ و اعلام و اعمال می‌شوند، تأثیر نمی‌پذیرند، بلکه پویش‌های اجتماعی، به‌ویژه در حوزه زندگی روزمره ازیکسو و صفبندی‌ها و منازعات سیاسی میان نیروهای رقیب در درون و بیرون نظام سیاسی ازسوی دیگر این تحولات را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. عرصه سیاست‌گذاری‌های مرتبط با موسیقی در ایران پس از انقلاب نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین، مقاله براساس چنین نگاهی، در صدد ارائه تفسیر جامع‌تر و عمیق‌تری از متغیرها و سازوکارهای دخیل در روند تحولات موسیقی و سیاست‌های مرتبط با آن در سال‌های پس از انقلاب است.

۲-۱. ادبیات نظری پژوهش

۲-۱-۱. فرهنگ عامه و سیاست فرهنگی

فرهنگ عامه: مفهوم فرهنگ عامه^۱ را گروهی از پژوهشگران حوزه مطالعات فرهنگی مطرح و بسط داده‌اند. این مفهوم به سخن‌هایی از کالاها و پدیده‌های فرهنگی گفته می‌شود که معمولاً در میان عامه مردم رایج و با سلیقه و سیاق زندگی آنان سازگار

است. این کالاهای پدیده‌ها در حوزه‌هایی مانند پوشش، موسیقی، رقص، سینما، برنامه‌های تلویزیونی، مدل مو، نوع سرگرمی‌ها و تفریحات جلوه می‌کند. با توجه به مضماین رایج در فرهنگ و هنرهای عامه‌پسند، این سخن از فرهنگ و هنر، دیرزمانی (تا این اواخر) بیشتر در معرض نقد و تخطیه قرار داشته است. دو نحله معمولاً به فرهنگ و هنر عامه‌پسند تاخته‌اند: نخست، نخبه‌گرایان استعلاگرا و دوم، منتقدان رادیکال اجتماعی. در سنت نخبه‌گرایی فرهنگی —که می‌توان آن را در آثار افرادی چون متیو آرنولد^۱ و فرانک رایموند لیوس^۲ مشاهده کرد— ارزشیابی عناصر فرهنگی و تولیدات هنری، براساس معیارهای خاص موسوم به فرهنگ فاخر و متعالی انجام می‌شد. این نحله با چنین نگرش‌ها و معیارهایی، معمولاً بخش اعظم تولیدات فرهنگی و هنری عامه‌پسند را به عنوان جلوه‌هایی از سطحی نگری و ابتذال مورد بی‌اعتنایی و گاه سرزنش قرار می‌دادند (جانسون، ۱۳۸۴). بدیل رادیکال این نحله، یعنی اصحاب مکتب انتقادی (و در آثار افرادی چون آدورنو و هورکهایمر) نیز به گونه‌ای دیگر، فرهنگ عامه را نفی و تخطیه می‌کردند. آن‌ها بر این نظر بودند که فرهنگ عامه، به ویژه در نظام سرمایه‌داری پیشرفت، چیزی نیست جز جلوه‌های دیگری از کالایی شدن همه امور در مناسبات سرمایه‌داری. به‌نظر این منتقدان، سرمایه‌داری در شکل تکامل‌یافته خود، از تولید انبوه کالاهای مادی عبور کرده و به تولید انبوه کالاهای فرهنگی وارد شده است؛ به‌این‌ترتیب، در این مرحله شاهد تولید حجم انبوهی از تولیدات هنری و فرهنگی هستیم که بیشتر در میان عامه مردم خریدار می‌یابد. اما این کالاهای فرهنگی —که در این مکتب با عنوان «صنعت فرهنگ» موربدیت قرار گرفته است— درواقع، در خدمت تعمیق سلطه سرمایه‌داری و تبدیل عامه مردم به عروسک‌های دست‌آموز این مناسبات عمل می‌کند (آدورنو و هورکهایمر، ۱۳۹۰: ۴۲–۳۶).

اما از میانه سده بیستم به تدریج گروهی از پژوهشگران، همچون ریچارد هوگارت^۳، ریموند ولیامز^۱، و ادوارد تامپسون^۲، که از درون سنت ادبی بریتانیایی

-
1. Matthew Arnold
  2. F. R. Leavis
  3. Richard Hoggart

ظهور کردند، مفروض‌ها و ارزش‌گذاری‌های دو نحله پیشین را به‌چالش کشیدند. همان‌گونه که استوارت هال در مقالهٔ پرنفوذ خود با عنوان «مطالعات فرهنگی: دو پارادایم^۳» عنوان کرده است، کتاب فرهنگ و جامعه و بخش نخست کتاب انقلاب طولانی ویلیامز، مطالعهٔ بسیار انضمایی و جزء‌نگرانهٔ هوکارت دربارهٔ برخی از ابعاد فرهنگ طبقهٔ کارگر و بازسازی تاریخی شکل‌گیری فرهنگ طبقاتی و سنت‌های عامه‌پسند در فاصله سال‌های ۱۷۹۰ تا ۱۸۳۰ توسط تامپسون، جملگی بیانگر و موجد نوعی گستاخ در توجه به مقولهٔ فرهنگ بوده و فضایی را تعریف کرده‌اند که از دل آن، حوزهٔ جدیدی از مطالعهٔ و پژوهش متولد شد که می‌توان آن را مطالعات فرهنگی نامید (هال، ۱۳۸۸: ۱۵). به‌حال، این نحله از پژوهش‌گران، برخلاف دو نحله پیشین، تخطیه یا نادیده انگاشتن عناصر و ارزش‌های جاری در فرهنگ عامه و زندگی روزمره مردم را قبول نداشته و بر این نظرند که در درون همین لایه از فرهنگ و زندگی روزمره، رویدادها و روندهای مهمی وجود دارد که چنانچه در پژوهش‌های اجتماعی و سیاسی نادیده انگاشته یا حاشیه‌ای شوند، ما را از درک بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی بازمی‌دارد (بارکر، ۱۳۹۱).

سیاست فرهنگی: سیاست فرهنگی نیز مجموعه‌ای از برنامه‌ها، مقررات، و اقداماتی است که دولتها از طریق آن‌ها، در صدد ساماندهی زندگی فرهنگی شهروندان هستند. هدف از سیاست‌گذاری فرهنگی، ایجاد سطوح و درجاتی از وفاق ارزشی و هنجاری است که انتظام و سامان اجتماعی و سیاسی را —که هدف دولت‌هاست— تأمین کند. دولتها این اهداف را از طریق ایجاد فرصت‌ها یا محدودیت‌هایی برای تولید و ترویج این یا آن کالای فرهنگی و حمایت یا ممنوعیت این یا آن سبک و سیاق زندگی پیگیری می‌کنند؛ بنابراین، سیاست‌های فرهنگی، بیشتر با توسل به وضع مقررات و در چارچوب نهادها و توسل به منابع عمومی دنبال می‌شوند. اگرچه همه دولت‌های امروزی به درجه‌های متفاوتی به حوزهٔ سیاست‌گذاری فرهنگی وارد می‌شوند، دولت‌های آرمانگرا و ایدئولوژیک با

-
- 1. Raymond Williams
  - 2. E. P. Thompson
  - 3. Cultural studies: two paradigms

شدت بیشتری در این عرصه ورود و مداخله می‌کنند. این گونه دولتها، خود را موظف و در عین حال حق می‌دانند که ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و حتی شخصی شهروندان و تابعان خود را با آنچه آن را ارزش‌ها و معیارهای مطلوب و ایدئال نهفته در ایدئولوژی رسمی خود می‌دانند، هماهنگ کنند (آزادارمکی و منوری، ۱۳۹۰: ۶۷).

۳-۲-۱. دولت به مثابه عرصه منازعه سیاسی

در علوم اجتماعی و سیاسی کلاسیک، معمولاً دولت، نهاد متحد و یکپارچه‌ای به شمار می‌آید که یا آن گونه که لیبرال‌های کلاسیک و اصحاب قرارداد اجتماعی استدلال می‌کردن، نماینده کل جامعه و تأمین‌کننده اراده و خیر عمومی است (نک: هلد، ۱۳۶۹: ۱۱۵-۶۳) یا آن گونه که مارکسیست‌ها استدلال می‌کردن، نماینده و حافظ منافع طبقه اجتماعی مسلط (نک: مارکس و انگلس، ۱۳۸۵: ۵۴-۵۰؛ لنین، ۱۳۸۷: ۲۸-۱۰). البته امروزه هر دو تلقی وحدت‌انگارانه بالا در مورد دولت، مورد تردید و چالش قرار گرفته و باور رایج، از جمله در میان نسل‌های بعدی لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها این است که دولت، پدیده‌ای پیچیده‌تر و نهادی چندلایه‌تر از آن است که بتوان آن را یکپارچه، یا نماینده تمام عیار و قسم خورده این یا آن بخش یا گروه اجتماعی به شمار آورد. کثرت‌گرایانی مانند رابرت دال استدلال می‌کنند که همان گونه که جوامع امروزی، ترکیبی از گروه‌های متعدد و منافع متفاوت هستند، دولت و سیاست‌های دولتی نیز تحت تأثیر این تعدد و تفاوت به ترکیبی یا طیفی از جهت‌گیری‌های متفاوت و گاه متعارض تبدیل می‌شوند (دال، ۱۹۷۱؛ ۱۹۸۴). مارکسیست‌های جدید، همچون پولانز/س، نیز استدلال می‌کنند که دولت سرمایه‌داری با اینکه به لحاظ ساختاری باید به بازتولید کل مناسبات سرمایه‌داری پردازد، اما به لحاظ کارکردی، از استقلال قابل توجهی از طبقات برخوردار است و بسته به شرایط یا تحت فشار این یا آن طبقه یا حتی این بخش یا آن بخش از طبقه حاکم، سیاست‌های متغیری را دنبال می‌کند (پولانزاس، ۱۹۷۶؛ ۱۹۷۸).

انگاره رایج دیگر در مورد دولت این بوده است که دولت، به ویژه نوع مدرن آن، صرف نظر از خاستگاه‌ها و گرایش‌های اجتماعی و طبقاتی اش، در عملکرد خود

(سیاست‌گذاری و اجرا) به صورت سازوار و منسجم و در ارتباط با جامعه به گونه‌ای بسیار مؤثر عمل می‌کند. این درحالی است که صاحب‌نظران متأخر، چنین تصوری از دولت را نادرست دانسته و بر عدم یکپارچگی و شکاف‌های گوناگون نهادی و عملکردی در درون دولتها و به تبع آن، بر نسبی بودن اثربخشی دولت در ارتباطش با جامعه تأکید می‌کنند.

برای توضیح این مورد، تفکیک دو عنصر «تصویر ذهنی» و «اقدامات عملی» دولت از دیدگاه جوئل میگdal¹، سودمند به نظر می‌رسد. به نظر میگdal، تصویر ذهنی از دولت در میان دولتهای مختلف یکسان است و همواره «یک موجودیت مسلط، یکپارچه، و مستقل» را به ذهن متبار می‌کند (میگdal، ۱۳۹۵: ۲۹). در این وضعیت، میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان، نوعی مرز جداکننده وجود دارد و بلوک قدرت، خود را نماینده منافع گروه‌های خاص نمی‌داند و درنتیجه، تصویر دولت به عنوان یک موجودیت یکپارچه و بدون تعارض، آن را از منازعات درونی در امان نگه می‌دارد (میگdal، ۱۳۹۵: ۳۱-۲۹). اما در سطح اقدامات عملی، این تصویر، شکل متفاوتی به خود می‌گیرد و عملکرد بازیگران دولتی می‌تواند تصویر ذهنی از دولت و ادراک شهروندان از آن را تقویت کرده یا به چالش بکشد. میگdal با وام‌گیری مفاهیم «وضعیت» و «میدان» از آثار بوردیو²، کوشیده است منازعات درون دولتها و سازمان‌های دولتی را توضیح دهد. او چنین منازعاتی را جزئی از تلاش بخشنها و کارگزاران دولتی برای بازنمایی پیوسته قدرت درون خود دولت می‌داند. میگdal تصریح می‌کند که همین رویکرد در دولت است که نهادها و کارگزاران مختلف آن را وارد بازی‌های متفاوت و گاه متعارضی با جامعه می‌کند. به عبارت روشن‌تر، هریک از بازیگران و بخش‌های گوناگون دولت با این یا آن بخش از جامعه وارد اتحاد و ائتلاف می‌شوند و به همین دلیل، در برخی موارد جهت‌گیری‌ها و اقدامات متفاوت و گاه متعارضی را دنبال می‌کنند (میگdal، ۱۳۹۵: ۳۷-۳۴).

خلاصه اینکه دولت، به رغم فاصله و ارتفاعی که معمولاً از جامعه دارد، اولًا

1. Joel S. Migdal

2. Pierre Bourdieu

به شدت از فرایندها و رویدادهای درون جامعه سازجمله در حوزه فرهنگ عمومی و زندگی روزمره—متاثر است و ثانیاً در درون خود، در بردارنده بخش‌های گوناگون و گرایش‌های متعارضی است که این امکان را فراهم می‌کنند که هم در کلیت خود و هم در یکای نهادها و سازمان‌هایش، به عرصه رقابت و منازعه گروه‌ها، منافع، و گرایش‌های متفاوت تبدیل شود. این موضوع، نقش مهمی در میزان یکپارچگی سیاست‌ها و اثربخشی اقدامات دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی دارد.

۳-۲-۱. سیاست فرهنگ: تأثیر متقابل منازعات سیاسی و سیاست فرهنگی

منازعه سیاسی میان گروه‌های درون قدرت، می‌تواند پیامدهای مهمی برای اجرای سیاست‌های فرهنگی داشته باشد. در مورد جمهوری اسلامی ایران، به نظر می‌رسید که با سیطره نوعی جهان‌بینی اسلامی و اتخاذ مضمون‌های انقلابی و ضدغربی در نهادها و اسناد رسمی مرتبط با مسئله فرهنگ، امکان ایجاد تعارض و اختلاف در اجرای سیاست‌های فرهنگی از بین رفته یا به حداقل کاهش یابد و تقویت دین‌داری مردم، به عنوان مهم‌ترین سیاست فرهنگی یک حکومت دینی (کدی، ۱۳۸۳)، مانعی در مقابل خود احساس نکند. این مسئله، به ویژه پس از اخراج گروه‌های میانه‌رو و لیبرال از سطح حاکمیت سیاسی و سیطره همه‌جانبه نهادهای انقلابی تحت تسلط روحانیون و انقلابی‌های مسلمان بر حوزه عمومی (بشیریه، ۱۳۸۱: ۳۵) در دهه نخست پس از انقلاب، نمود عملی یافت و نگرانی چندانی برای منازعه بر سر مسئله فرهنگ احساس نشد، اما همان‌گونه که مشاهده خواهیم کرد، این تصویر یکپارچه و منسجم از سیاست‌های فرهنگی، در سطح اقدامات عملی دولت‌ها دستخوش جرح و تعديل شد و شکلی غیرمنسجم، غیرمستمر، و منازعه‌آمیز به خود گرفت و به دلیل تعارض میان گروه‌های درون قدرت در برداشت از مسئله فرهنگ که نتیجه منطقی شکاف میان انقلابیون مسلمان در سطح حاکمیت سیاسی و تقسیم آنان به گروه‌های محافظه‌کار، اصلاح طلب، یا اصول‌گرا و تحول‌خواه بود— و همچنین، نیاز آنان به ائتلاف و اتحاد با بدنه اجتماعی طرفداران خود در راستای استمرار سلطه و هژمونی در سطح دولت، منازعه به قلب فرایند سیاست‌گذاری و

اجرای سیاست‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران راه یافت.

با وام‌گیری از ادبیات نهادگرایی، ماهیت خاص نظام سیاسی در ایران (ماهیت دینی) که نهادهای آن را از نهادهای سیاسی فراگیر^(۲) یا نظم دسترسی باز^(۳) متمایز می‌کند، امکان ورود متغیرهایی از فرهنگ عامه (که در سطح اقدامات عملی، مجالی برای ظهر و بروز پیدا کرد) را به درون نهادهای قانونی و رسمی با چالش‌های بزرگی رو ببرو می‌کند. این مسئله، بهویژه در جوامعی که نهادهای آنان نمی‌توانند همگام با پویایی‌های طبقات مدرن جامعه حرکت کنند، زمینه را برای تشدید منازعات در مورد سامان زندگی اجتماعی فراهم می‌کند. به تعبیر فوکویاما^(۱)، این درگیری‌ها در نظام‌های حکومتی‌ای که در آن‌ها «انتخابات و حق رأی همگانی پیش از فرایند دولتسازی و شکل‌گیری نهادهای منسجم بوروکراتیک غیرشخصی و دارای الگوهای نهادی پایدار و تکرارشونده» گسترش پیدا می‌کنند (فوکویاما، ۱۳۹۷: ۱۶-۱۷) شکل حادتری به خود می‌گیرند. دلیل اصلی این مسئله، تلاش گروه‌های سیاسی برای جذب آرای مردم در راستای غلبه بر گروه‌های رقیب از طریق اجرای برخی سیاست‌های مقطوعی و عدم تلاش برای نهادسازی‌های منسجم همسو با این سیاست‌ها و عقب‌نشینی‌های پیوسته در این عرصه بر اثر فشارهای بیرونی است که تنها سبب افزایش منازعات می‌شود و بحران‌هایی را به وجود می‌آورد.

۲. «سیاست موسیقی» در جمهوری اسلامی ایران

۱-۲. سیاست موسیقی در سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۵۷

در دو سال اولیه پس از انقلاب، به‌سبب شرایط خاص کشور و نزاع میان گروه‌های اسلام‌گرا با جریان‌ها و گروه‌های سیاسی دیگر بر سر شکل حکومت، قانون اساسی، و جهت‌گیری‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی (بشیریه، ۱۳۸۱: ۳۴-۳۳)، فرصتی برای اتخاذ سیاست‌های مدون فرهنگی و پیگیری گستردۀ اهداف همسو با آن، توسط هیچ‌کدام از گروه‌ها فراهم نبود؛ باوجوداین، اقداماتی به صورت پراکنده انجام شد که در سال‌های بعد، زمینه قبضه حوزه فرهنگ را برای گروه‌های مذهبی

در دوره‌های بعدی فراهم کرد. اگرچه ائتلاف میانه روها و رادیکال‌های اسلامی به شکل‌گیری دولت موقت به ریاست میانه روها انجامید، اما از همان ابتدا، ساختار قدرت براساس نوعی حاکمیت دوگانه پایه‌ریزی شد که براساس آن، دولت موقت بازرگان، دولتی قانونی بود که دستگاه‌های دولتی، ارتش، پلیس، و قوه قضائیه به جای مانده از رژیم پیشین را در کنترل خود داشت و در مقابل آن، نهادهای انقلابی‌ای بودند که توده‌های درگیر در انقلاب خلق کرده بودند و به‌نوعی، قدرت واقعی در دستان آن‌ها قرار داشت (بشيریه، ۱۳۹۸: ۲۱۷ و ۲۵۱-۲۴۸)؛ بنابراین، دور از انتظار نبود که سیاست‌های فرهنگی موردنظر انقلابیون اسلام‌گرا، نمود عملی بیابد. در این دوره، پخش برنامه‌های مغایر با شئون اسلامی از رادیو و تلویزیون دولتی ممنوع شد و جای آن را برنامه‌های دارای مضامون‌های اسلامی و مذهبی گرفت (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ۱۵). موسیقی نیز به‌دلیل پیشینه‌اش در رژیم پهلوی و نگاه منفی انقلابیون مسلمان و همچنین، دیدگاه‌های فقهی موجود در مورد حرمت موسیقی (رک: مهدوی‌کنی، ۱۳۸۷: ۱۳۷؛ ایرانی، ۱۳۷۶: ۱۲۰)، طرد و با مداخلات بسیار سنگین دولت حاکم روبرو شد (لوکاس^۱، ۲۰۱۹: ۱۳). منظمه فکری امام خمینی نیز در اوایل انقلاب، برایه حذف و طرد نوع خاصی از موسیقی استوار بود؛ به‌گونه‌ای که در جایی اشاره می‌کنند:

موسیقی را حذف کنید. نترسید از اینکه به شما بگویند که ما موسیقی را که حذف کردیم، کهنه پرست شدیم، باشد ما کهنه پرستیم! از این نترسید. همین کلمات، نقشه است برای اینکه شماها را از کار جدی عقب بزنند (صحیفه امام، ج ۲۱: ۲۰۵-۲۰۴).

وضعیت جدید درنهایت، به حذف ژانر موسیقی پیشا انقلابی، شامل موسیقی پاپ، موسیقی جاز با به‌کارگیری سازها و شیوه‌های غربی آهنگسازی، ترانه‌های دارای قالب عاشقانه و روابط این‌جهانی، و از همه مهم‌تر، حذف کامل زنان از عرصه خوانندگی رسمی، منجر شد. تعداد زیادی از افرادی که پیش از انقلاب در زمینه موسیقی فعال بودند، اجازه فعالیت نیافتدند و تعداد زیادی از آنان، ایران را ترک

کردند. بعدها گروهی از این مهاجران در خارج از کشور، موسیقی مردم‌پسند، موسوم به «لس‌آنجلسی»، را بنیان گذارند (صیمیم، ۱۳۹۲: ۱۲۷). البته باید توجه داشت که امام خمینی، بین موسیقی حلال و حرام، تمایز قائل شدند و همین تمایز، مبنای عمل دستگاه‌های سیاست‌گذار در عرصه موسیقی و رادیو و تلویزیون قرار گرفت؛ تا جایی‌که، موسیقی پاپ، به‌گونه‌ای پررنگ موردهجوم و حذف قرار گرفت، اما گونه‌هایی از موسیقی سنتی و نیز سرودهای انقلابی به حیات خود ادامه دادند (صیامدوست^۱، ۲۰۱۷: ۸۸).

۲-۲. سیاست موسیقی در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۶۰

در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، دو عامل در اتخاذ سیاست‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران بسیار مؤثر بودند؛ عامل نخست به نتیجه کشمکش سیاسی مربوط می‌شد که با حذف گروه‌های میانه‌رو از بدنۀ قدرت، نوعی هماهنگی و وحدت رویه در مورد مسائل فرهنگی در عرصه حاکمیت سیاسی شکل گرفت. عامل دوم، به مسئله جنگ ایران و عراق مربوط می‌شد که به‌طور طبیعی، بر بسیاری از حوزه‌های زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم تأثیر گذاشت.

در این دوره، نهادسازی و تدوین قوانین مربوط به فرهنگ و در راستای اهداف انقلابی نظام سیاسی جدید، شکل منسجمی به خود گرفت. با تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تلاش‌هایی برای ساماندهی امور مربوط به موسیقی انجام، و در سال ۱۳۶۱، نهادی با عنوان «مرکز شعر و سرودهای انقلابی» تأسیس شد که بنا بود وظیفه هدایت و راهبری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران را به‌عهده بگیرد (نامجو^۲، ۲۰۱۵: ۱۸۸). در این مرکز همان‌گونه که از عنوان آن بر می‌آید— قید انقلابی به‌طور طبیعی، بسیاری از ژانرهای موسیقی را از دایره شمول خود حذف می‌کرد. یکی از موارد مهم در شرح وظایف این مرکز، جلوگیری از احاطه موسیقی غربی بر فرهنگ موسیقی‌ایرانی و ترویج ارزش‌های ایرانی‌اسلامی ذکر شده بود که نشان‌دهنده جدیت سیاست‌گذاران عرصه موسیقی برای نوعی مهندسی فرهنگی

-
1. Siamdoust
  2. Namjoo

فراگیر بود (وبسایت رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). این مرکز در سال ۱۳۶۴ «جشنواره سرود و آهنگ‌های انقلابی» را برگزار کرد که خود، گواهی بر رویکرد اسلامی و انقلابی آن بود. در کنار این مرکز، حوزهٔ هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز با راهاندازی واحد موسیقی، به جرگهٔ دستگاه‌هایی وارد شد که وظیفهٔ خود را ناظرت بر وضعیت موسیقی و ترویج شکل‌هایی از آن می‌دانستند که با اهداف انقلاب اسلامی سازگار باشد. در رأس این نهادها نیز، شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت که با تشکیل شورای هنر، به عنوان یکی از شوراهای اقماری خود، وظیفهٔ سیاست‌گذاری، ناظرت، و تدوین ضوابط امور کلان فرهنگی کشور و به‌تبع آن، حوزهٔ موسیقی را انجام می‌داد. همین پراکنده‌گی مرکز تصمیم‌گیری در زمینهٔ موسیقی، بعدها محملی برای افزایش منازعات مربوط به این حوزه شد.

در طول دورهٔ هشت‌سالهٔ جنگ ایران و عراق، زمینهٔ ظهور و ایجاد موسیقی انقلابی و همچنین، نوحه‌خوانی و مذاхی فراهم شد که به‌گونه‌ای گسترده از تریبون‌های رسمی، همچون رادیو و تلویزیون دولتی و نیز بلندگوهای مساجد و حسینیه‌ها پخش می‌شد (صیام‌دوست، ۲۰۱۷: ۹۹-۱۰۰) تا این طریق، فضای مساعدی برای تهییج افراد در راستای بسیج و اعزام نیروهای مردمی به جبهه‌های جنگ و فدایکاری و اقدامات قهرمانانه از سوی آنان ایجاد شود. این آهنگ‌ها دربردارندهٔ مضمون‌هایی همچون اسلام، کربلا، جنگ، شهادت، ایشار، و دفاع از ناموس و وطن بودند. نماد و تجسم این الگوی موسیقی را می‌توان صادق آهنگران دانست؛ فردی که در تمام سال‌های جنگ ایران و عراق، با نوحه‌ها و مذاخی‌های خود، فضای خاصی را ایجاد کرد و نوحه‌هایی همچون «ای شهیدان به خون غلتان خوزستان درود»، «ای لشکر صاحب‌زمان آماده باش»، و «با نوای کاروان» که توسط او اجرا شدند، به‌گونه‌ای گسترده در محافل رسمی و نیز در میان مردم عادی به‌گوش می‌رسیدند (یوسف‌زاده، ۲۰۰۰: ۵۵).

هنرستان‌های موسیقی نیز به عنوان یکی از نهادهای دارای پیشینهٔ طولانی به‌رغم توقف فعالیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر فعالیت خود را زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کردند، اما فعالیت در دورهٔ جدید، الزامات و اقتضاهایی داشت که باید با روح اسلامی نظام سازگار می‌بود؛ بنابراین، از همان ابتدا

با تفکیک هنرستان‌های دختران و پسران و نیز انتصاب مدیران این هنرستان‌ها از میان افرادی که خود، دانش‌اندکی در زمینه موسیقی داشتند (فاضلی و سروی، ۱۳۹۲: ۲۷۹) تلاش شد، کنترل فرهنگی گسترده‌ای در راستای پاسداری و ترویج ارزش‌ها و آرمان‌های موردنظر نیروهای اسلام‌گرا انجام شود. شکل آموزش موسیقی، بعدها درگیری‌های زیادی را برانگیخت که در برخی مواقع، حتی مقامات بلندپایه کشور را نیز درگیر کرد. البته در این دوره زمانی، فتوای تاریخی امام مبنی بر اینکه «خرید و فروش آلات مشترکه، به قصد منافع محلله آن اشکال ندارد» (صحیفه امام، جلد ۲۱، ۱۲۹) و «شنیدن و نواختن موسیقی مطرب، حرام است و صدای مشکوک مانع ندارد و خرید و فروش آلات مختص به لهو جایز نیست و در آلات مشترکه اشکال ندارد» (استفتائات امام خمینی، جلد ۲، ۱۲) بیانگر اعطای مجوز برای ایجاد تغییراتی در سیاست‌گذاری موسیقی و عاملی در تعیین سرنوشت موسیقی در ایران پس از انقلاب بود (نامجو، ۲۰۱۵: ۱۸۷).

از جمع‌بندی بحث‌ها چنین برمی‌آید که در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات عملی انجام، و نهادهایی تأسیس شد که هدف اصلی آن‌ها را با اندکی تسامح، می‌توان انقلاب علیه فرهنگ عامه‌ای دانست که گمان می‌رفت، در فرهنگ غرب ریشه دارد. تمرکز بر کنترل عناصری همچون موسیقی، تلاش‌هایی از سوی انقلابیون بود تا صحنه تولید و گسترش معانی در اجتماع را به تسلط خود درآورند و «فرهنگ غربی» را برای همیشه از صحنه زندگی ایرانیان بیرون کنند. این تلاش‌ها بهدلیل وجود شرایط انقلابی و سپس، جنگ ایران و عراق و نیز اتفاق نظر نسبی گروه‌های سیاسی بهویژه پس از اخراج گروه‌های میانه‌رو از هیئت حاکمه—تا حدودی موفقیت‌آمیز بود و تا حد زیادی بر صحنه زندگی رسمی، تأثیر گذاشت. درون‌مایه فعالیت‌های نهادهای تأسیس شده متولی فرهنگ در ایران پس از انقلاب، توجه به مضمون‌هایی بود که پیرامون مذهب، توجه به شیوه‌های مهندسی فرهنگی در راستای تعلیم و تربیت شهروندان، مقابله با نمودهای فرهنگ غربی و آنچه «تهاجم فرهنگی» نامیده می‌شد، و نیز توجه به رشد فضائل اخلاقی مردم شکل گرفته بودند. به عبارت روشن‌تر، تعریف فرهنگ و تنظیم روابط اجتماعی توسط قدرت حاکم، به عنوان یکی از درون‌مایه‌های اصلی انقلاب

اسلامی، از چنان فraigیری و گستردگی‌ای برخوردار بود که تمام حوزه‌های خصوصی و عمومی زندگی افراد را دربر می‌گرفت و مجالی برای ظهور و بروز فرهنگ عرفی عامه و نیز ترسیم فضاهایی در زندگی روزمره که از حیطه سامانه انصباطی حاکم در امان باشد، باقی نمی‌گذشت (فرهی^۱، ۲۰۰۴)، اما این شرایط، دیری نپایید و نزاع‌های درونی میان گروه‌های اسلام‌گرا و تحولاتی که در جامعه درحال شکل‌گیری بود، زمینه بازاندیشی در سیاست‌های فرهنگی دوران انقلاب و جنگ را فراهم کرد.

۳-۲. سیاست موسیقی در سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۶۸

دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی —که به دوره «سازندگی» موسوم است— دوره گذار برای تغییرات گستردۀ در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی بود و فرهنگ و بهویژه موسیقی نیز از این قاعده مستثنان نبود. اگرچه براساس دیدگاه‌های هاشمی، رویکرد اقتصادی بر مسائلی همچون فرهنگ و سیاست غلبه داشت، اما این غلبه، به این معنا نبود که عرصه فرهنگ، به حال خود گذاشته شود. روی‌هم رفته در این دوره «تحولات اقتصادی، نقش مهمی در ایجاد تحولات فرهنگی و تحول در تقاضا، ارزش‌ها، رفتارها، و سبک زندگی یا نرم‌افزارهای فرهنگی داشت» (مردیها، ۱۳۹۷، ۸۸-۸۷). با حذف جریان چپ اسلامی از صحنه حاکمیت، هاشمی خود را در وضعیتی می‌دید که می‌تواند بدون مقاومت در صحنه سیاسی، اقدامات خود را پیش ببرد و با اجماع جناح راست، مانعی در مقابل خود نیابد، اما مجموعه سیاست‌های او به‌طور عام و سیاست‌های فرهنگی به‌طور خاص، زمینه ایجاد اختلاف درون جریان راست را فراهم کرد.

در دوره سازندگی، بسیاری از تابوهای فرهنگی دوره پیشین شکسته شد و سیاست‌هایی همچون آزادسازی ویدیو (کاظمی، ۱۳۹۵؛ حقیقی، ۱۳۹۷)، احیای کافه‌ها و کافه‌نشینی^۲ (معینی و دیگران، ۲۰۱۸؛ و آزادارمکی و شالچی، ۱۳۸۴)، گشایش در عرصه سینما (جیرانی، ۱۳۹۸)، گسترش فرهنگسرای‌ها (امیرابراهیمی،

1. Farhi

2. Moeini

۱۳۷۴)، کاهش سخت‌گیری در زمینه حجاب (بسمانجی^۱، ۲۰۰۵) و... تحولاتی را در حوزه عمومی ایجاد کرد.

سندهای فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۷۱/۵/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشان‌دهنده ظهور عناصر و مؤلفه‌هایی در سیاست‌های فرهنگی دوران جدید بود که تا پیش از این، امکان ارائه آن به صورت رسمی وجود نداشت؛ تا جایی که برخی این سندهای را در راستای ترویج و توسعه فرهنگ لیبرال می‌دانند.^(۴) در این سندهای را در توضیح اهداف سیاست‌های فرهنگی کشور، ضمن تکرار مسائلی همچون رشد و تعالی فرهنگ اسلامی، استقلال فرهنگی، و زوال مظاهر منحط و مبانی نادرست فرهنگ‌های بیگانه از سطح جامعه که در دوران پیشین نیز نمود پیرزنگی داشت، بر مؤلفه‌هایی همچون «تنوع و آزادی فعالیت‌های فرهنگی مردمی (بند پنجم)» و «لزوم درک مقتضیات و تحولات زمان و استفاده از دستاوردهای فرهنگی قابل انطباق با ارزش‌های اسلامی (بند ششم)» تأکید شد که به نوعی امکاناتی را برای ایجاد انعطاف در سطح فرهنگ، به ویژه فرهنگ عامه، فراهم می‌کرد.

موسیقی پاپ که پس از انقلاب، نخستین قربانی سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی بود و در دهه نخست انقلاب، به طور کلی به محاصره رفت، پس از فتوای امام خمینی در سال ۱۳۶۷ و روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی، توانست گام‌هایی، هرچند کوچک، برای به رسمیت شناخته شدن خود بردارد. محمد نوری با انتشار آلبوم «در شب سرد زمستانی» بر مبنای اشعار نیما یوشیج، دکلمه احمد رضا احمدی، شاعر نوگر، و موسیقی فریبیرز لاچینی توانست پس از سال‌ها، شکلی از موسیقی پاپ را از بند ممنوعیت آزاد کند. فرهاد مهراد نیز پس از سال‌ها دوری از فعالیت رسمی، در سال ۱۳۷۰ توانست مجوز آلبوم «خواب در بیداری» را کسب کرده و آن را منتشر کند (خوشنام، ۱۳۹۷: ۴۴۵). «جشنواره سرود و آهنگ‌های انقلابی» نیز در این دوره با تغییر نام به «جشنواره موسیقی فجر» و در ادامه، با افزوده شدن قید «بین‌المللی» به آن، پای گروه‌های خارجی موسیقی به ایران را باز کرد. مرکز موسیقی صداوسیما نیز در سال ۱۳۷۲ با ریاست علی معلم

فضاهایی را برای موسیقی پاپ ایجاد کرد (قیدرلو و جانقربان، ۱۳۹۳: ۱۵۰؛ هرچند این فضا بسیار محدود بود و با نشان ندادن سازهای موسیقی، اعتراض‌های فراوانی را برانگیخت.

افرون براین، تأسیس فرهنگسراها در مناطق مختلف تهران، مسئله‌ای بود که تأثیر فراوانی بر رواج موسیقی، بهویژه موسیقی پاپ، داشت. فرهنگسرا، مکانی بود که قرار بود در آن به نیازهای مردم در زمینه هنر و فرهنگ در دوران جدید—تحت نظارت دولت—پاسخ داده شود. در این مکان‌ها، آموزش‌هایی در زمینه قرآن، موسیقی، نقاشی، بدنسازی و ورزش، و کامپیوتر داده می‌شد و گروه‌های کنسرت موسیقی و تئاتر می‌توانستند در آن به اجرا بپردازند. مسرت امیر/ابراهیمی در پژوهش میدانی خود با عنوان «تأثیر فرهنگسرای بهمن بر زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان و جوانان تهران» اشاره کرده است که چگونه «بسیاری از زنان این منطقه [جنوب تهران] که برای آموزش قرآن به کانون قرآن فرهنگسرا مراجعه کرده‌اند، پس از مدتی با فعالیت‌های دیگر نیز آشنا شده و خیلی زود، جذب کلاس‌های هنری یا کلاس‌های کامپیوتر و ورزش شده‌اند» (امیرابراهیمی، ۱۳۷۴: ۲۱).

مجموعه اقدامات فرهنگی دولت هاشمی، سرانجام نارضایتی و مخالفت قشرهای مذهبی و سنتی جامعه را برانگیخت و سبب واکنش رهبر نظام و سلسه سخنرانی‌های ایشان درباره تهاجم فرهنگی و نقد تجمل‌گرایی شد (رفیع‌پور، ۱۳۷۶). به‌طور مشخص، در زمینه موسیقی، آیت‌الله خامنه‌ای در حکم ریاست علی لاریجانی بر سازمان صداوسیما در سال ۱۳۷۲، این رسانه را از پخش موسیقی مبتذل و لهوی، بهویژه آنچه فاقد هویت ملی و اصالت ایرانی است، بر حذر داشت. همچنین، در سال ۱۳۷۵ و در پاسخ به پرسشی در مورد آموزش موسیقی، آن را برای کودکان و نوجوانان جایز ندانست. در چنین فضایی بود که گروه‌هایی همچون انصار حزب‌الله شکل گرفتند که مقابله عملی با مظاهر مختلف چیزی که آن را «تهاجم فرهنگی» می‌نامیدند را شروع کردند و افزون‌بر اعتراضات و برخوردهای خیابانی با آنچه آن را بدحجابی می‌نامیدند، در مواردی به کتابفروشی‌ها یا سینماهایی حمله کردند که آن را مروج فرهنگ و هنر غربی می‌دانستند. در چنین شرایطی، هاشمی به‌منظور حفظ اجماع در میان صفوف طرفداران خود، از بسیاری

از سیاست‌های فرهنگی خود عقب‌نشینی کرد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از سیاست‌گذاری فرهنگی را به جریان راست سنتی سپرد.

البته مناقشات و تغییرات مطرح شده، تأثیر چندانی بر روند روبه‌افزایش تولید و مصرف انواع کالاهای فرهنگی و هنری عرفی، بهویژه انواع موسیقی، نداشت. این مسئله، بهویژه در دوره اصلاحات، سمت‌وسی منازعات در حوزه فرهنگ به‌طور عام و موسیقی به‌طور خاص را وارد مرحله جدیدی کرد.

۴-۲. سیاست موسیقی در سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۸۴

اگرچه اصلاح طلبان با نقد شدید دولت هاشمی، بهویژه شخصیت اقتدارگرای او، پا به میدان سیاست ایران گذاشتند، اما باید اذعان داشت که بهویژه در عرصه فرهنگ، بر پایه‌های اقداماتی ایستاده بودند که از دوره گذشته ایجاد شده بود و بخش عمده پیروزی خود را مديون گروه‌های شهری، بهویژه زنان و جوانانی بودند که خود را با میانجیگری سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی هاشمی بازیافته بودند و اکنون در جست‌وجوی دنیابی بهتر، به پایگاه اصلی طرفداران گروه‌های اصلاح طلب تبدیل شده بودند. اصلاح طلبان نیز که دریافته بودند برای استمرار هژمونی خود در قوه مجریه و به‌حاشیه راندن گروه‌های محافظه‌کار، نیازمند جلب نظر گروه‌های جوان جامعه هستند، اقداماتی را در راستای تسهیل برخی از نمودهای فرهنگی جدید در حوزه عمومی انجام دادند. از این منظر، موسیقی، بهویژه موسیقی پاپ، نیز بی‌نصیب نماند.

پس از سال‌های پرنسان رابطه حکومت با موسیقی، به‌نظر می‌رسید، فضا برای پذیرش و تحمل برخی سبک‌های موسیقی جوان‌پسند، همچون پاپ، راک، جاز، و حتی رپ، درحال فراهم شدن باشد و نسلی از خوانندگان پاپ توانستند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرند. همچنین، در این دوره، فضاهایی برای سبک‌های تازه‌ای همچون هوی متال با آلبوم «پنهان» (۱۳۸۲) فرشید اعرابی و نیز رپ با آلبوم «اسکناس» (۱۳۸۳) کار بینش پژوه باز شد، اما به‌دلیل مخالفت‌های فراوان و نیز پایان حضور اصلاحات در برخی نهادهای سیاست‌گذاری و نظارت فرهنگی (بهویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، امکان استمرار در سطح عمومی

نیافت. بهر حال، این فضای جدید دوم خرداد بود که برای نخستین بار پس از انقلاب، مجالی را برای عرضه و گسترش موسیقی‌های عامه‌پسند فراهم کرد (نوشین، ۲۰۰۵: ۴۶۳). غلام علمشاھی، از تولیدکنندگان موسیقی پاپ و مدیر شرکت «آوای نکیسا»، درباره آغاز فعالیت دوباره موسیقی پاپ می‌گوید:

پیش از انقلاب، شرکت های موسیقی در انحصار اقلیت های دینی بودند.

به واسطه اعتقادات مسلمانان در مورد موسیقی، عموماً خودشان شرکتی تأسیس نمی‌کردند. پس از انقلاب، اکثر این افراد از ایران رفتند...، اما از سال ۱۳۷۶ و هم زمان با تغییر دولت، شرایط فرهنگ و هنر هم تغییر کرد و ما هم کارمان را دوباره شروع کردیم، در موسیقی، هنرمندانی نظیر خشایار اعتمادی، محمد اصفهانی و شادمهر عقیلی از اولین هنرمندانی بودند که کارهایشان در سطح گسترده شنیده شد. در اوخر دهه هفتاد، جوانان ما به کارهای لس آنجلسی گوش نمی‌کردند، چون با آثار پاپ داخلی ارتباط گرفته بودند» (علمشاھی، ۱۳۹۷).

تأسیس «خانه موسیقی»، تغییر نام مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی به «مرکز موسیقی» معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای نخستین کنسرت‌های موسیقی پاپ پس از انقلاب، و نیز گسترش آموزشگاه‌های موسیقی دولتی و خصوصی، از اقداماتی بود که در دوران اصلاحات انجام شد. در همین دوره، مرکز موسیقی وزارت ارشاد تلاش کرد، با برگزاری جشنواره موسیقی پاپ در فرهنگسرای بهمن، به صورت گام به گام، راهی برای به رسمیت شناخته شدن این سبک موسیقی در سطح سیاست‌گذاری کلان ایجاد کند، اما به دلیل مخالفت‌ها و واکنش‌های تند گروه‌های رقیب و نیز تهدید گروه‌های فشار، از این کار منصرف شد و دیگر مسئولیت برگزاری هیچ جشنواره‌ای را نپذیرفت (نجوا، ۱۳۸۴). اقبال فزاینده گروه‌های مختلف، به ویژه جوانان، به موسیقی غربی و نیز گسترش مؤسسه‌های آموزشی موسیقی تا حدی بود که در سال ۱۳۷۸ برعی از نهادهای حاکمیتی، «آموزش موسیقی به نونهالان، کودکان، و نوجوانان و بسط موسیقی را خلاف آرمان‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند» (سازمان بازرسی کشور، گزارش بررسی عملکرد مرکز موسیقی ارشاد)، اما دولت

خاتمی به دلیل نیاز به پایگاه طرفداران خود در میان طبقه متوسط، به این درخواست توجه نکرد.

انتقادها و حملات محافظه‌کاران به سیاست‌های فرهنگی دوران اصلاحات به حدی بود که در مواردی، نهادهای فرهنگی این دولت را در مقابل نهادهای قضایی قرار می‌داد (کاظمی و بصیرنیا، ۱۳۹۷: ۲۴ و ۲۵) و سطح منازعه را تشدید می‌کرد. موسیقی پاپ نیز به تبع وضع موجود با اینکه توانسته بود برخی از محدودیت‌ها را رفع کند—همچنان انگشت اتهام (به عنوان پدیده‌ای غربی و غیرمذهبی) بخش محافظه‌کار حاکمیت را به سوی خود احساس می‌کرد؛ بنابراین، دولت خاتمی نیز نتوانست به ایجاد ثبات سیاستی و کاهش منازعات در این زمینه کمک کند و تنها شکاف در سطوح عالی حاکمیت در عرصه سیاست‌های فرهنگی، به‌ویژه موسیقی، را تثبیت کرد.

در چنین شرایطی، باید به ظهور گونه دیگری از موسیقی اشاره کرد که به «موسیقی مستقل» (نامجو، ۲۰۱۵: ۲۰۲-۱۹۹) یا «زیرزمینی» (کوثری و مولایی، ۱۳۹۱: ۴۴) معروف است. این سبک با استفاده از امکانات جدیدی که توسعه اینترنت ایجاد کرده بود، امکان‌پذیر شد. در این مورد، به‌ویژه باید به ایجاد وبسایت‌های فراوان آپلود آهنگ اشاره کرد که به سردرگمی‌های مربوط به نسبت حاکمیت سیاسی با موسیقی افزود؛ هرچند این موسیقی، به‌ویژه موسیقی رپ و هوی‌متال، به جز نمونه‌های انگشت‌شماری که گفته شد، هیچ‌گاه نتوانستند به‌شكل رسمی فعالیت کنند، اما زمینه برخورد قهری با فعالان این بخش از موسیقی و فیلتر وبسایت‌های پخش موسیقی را فراهم کرد (آشنا و ترقی، ۱۳۸۸).

۵-۲. سیاست موسیقی در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۲

محسن رنانی بر این نظر است که دوران پس از جنگ تحمیلی را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد: «جمهوری اسلامی هاشمی و جمهوری اسلامی احمدی‌نژاد» (رنانی، ۱۳۹۶: ۵). به‌نظر می‌رسد، با اندکی تسامح چنین تقسیم‌بندی‌ای را می‌توان پذیرفت و دوران پس از خاتمی و دوم خرداد را عصر یکدست شدن حاکمیت گروه‌های انقلابی و بازگشت به فرهنگ انقلابی نام‌گذاری کرد؛ چیزی که محمود

احمدی‌نژاد آن را «بازگشت به ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های فراموش‌شده» می‌نامید. در تأیید این ادعا می‌توان گفت، در بدنه دولت‌های هاشمی و خاتمی همواره افراد و گروه‌هایی قرار داشتند که سیاست‌هایی را دنبال می‌کردند که به‌نوعی به خواسته‌های اقشار مدرن جامعه پاسخ می‌داد. همچنین، در این دوره‌ها، با وجود اینکه بخش‌هایی از حاکمیت از رواج لایه‌هایی از فرهنگ غیررسمی و مغایر با فرائت رسمی آگاهی داشتند، تلاش می‌شد تاجایی که به ظواهر هژمونی در جمهوری اسلامی ایران خدشه‌ای وارد نشود، با این مسائل با تسامح رفتار شود و مردم و حاکمیت در توافق نانوشتهدی به تنظیم روابط خود در حوزه‌های غیررسمی می‌پرداختند، اما همان‌گونه که علی سرزعیم در کتاب «پوپولیسم ایرانی» مطرح کرده است، شاید بتوان دولت احمدی‌نژاد را —که همراهی مجلس هفتم در کنار بخش‌های مهمی از حاکمیت را نیز در اختیار داشت— نخستین دولت پس از جنگ دانست که به‌گونه‌ای یکپارچه در اختیار گروه‌های سنتی جامعه قرار گرفت (سرزعیم، ۱۳۹۶: ۲۰۹-۲۱۰).

در این دوره، به‌ویژه پس از تدوین و انتشار گزارش تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوران اصلاحات توسط مجلس هفتم شورای اسلامی —که زیر سلطه اصول‌گرایان و همسو با دولت احمدی‌نژاد بود— این انتظار به وجود آمد که در زمینه مسائل فرهنگی، نوعی انسجام سیاستی در دستورکار قرار خواهد گرفت. این گزارش، به‌طور مشخص در زمینه موسیقی، «عدم نظارت مناسب بر تولید و تکثیر میلیون‌ها نوار و سی دی مبتذل و غیرمجاز و برگزاری کنسرت‌های مبتذل و ترویج موسیقی مبتذل غربی» (پیوست شماره ۹) را از جمله تخلفاتی می‌دانست که در دوران حضور اصلاح طلبان در آن وزارت‌خانه انجام شده است و در دوران سیطره اصول‌گرایان، باید تمهیداتی برای آن اندیشیده شود.

اما یکپارچگی نسبی در صفوں حاکمیت، سبب نشد که سیاست‌های متناقض و گاه متضاد در مورد موسیقی پایان یابد و نزاع در زمینه سیاست‌های فرهنگی حل و فصل شود. این سیاست‌های متناقض و چندگانه، دو علت عمدۀ داشت؛ علت نخست، تأثیر و گسترش اینترنت و شبکه‌های ارتباطی بر فضای فرهنگی بود. در این دوره، به‌دلیل رشد اینترنت و سایت‌های دانلود موسیقی، دفتر شعر و موسیقی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناگزیر بود، مقداری از سخت‌گیری‌های دوره‌های گذشته بکاهد و به روند صدور مجوز آلبوم‌های موسیقی سرعت ببخشد. در این دوره، گروهی از خواننده‌ها که با برچسب زیرزمینی شناخته می‌شدند (همچون محسن چاوشی، محسن نامجو، مهدی مقدم، محسن یگانه، ...) توانستند به صورت رسمی فعالیت کنند، اما همچنان عرصه فعالیت رسمی برای سبک‌هایی همچون رپ بسته نگه داشته شد. همچنین، به دلیل موج بی‌سابقه رشد شبکه‌های فارسی‌زبان، صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز برای جذب مخاطب تلاش می‌کرد تا پای خوانندگان عامه‌پسند را به این نهاد باز کند تا از این طریق در مقابل شبکه‌های بیگانه، جاذبه‌هایی برای جذب مخاطب ایجاد کند. علت دوم، به شخص احمدی نژاد و حلقه نزدیکان او مربوط می‌شد که به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، تلاش کردن مسیر خود را از جریان اصول‌گرا جدا کرده و به‌نوعی اعلام استقلال کنند؛ درنتیجه، در این دوره تلاش کرند با جذب برخی جریان‌های فرهنگی‌ای که پیشتر خود را به جریان اصلاح طلب نزدیک می‌دیدند، فضای را برای مصرف فرهنگی غربی فراهم کنند.

مجموعه اقدامات دولت احمدی نژاد در حوزه فرهنگ، باعث ایجاد موجی از انتقادهای جریان راست و اصول‌گرایانی که خود را از طرفداران او می‌دانستند و اکنون، اقدامات این دولت را ضدفرهنگی تشخیص می‌دادند و نیز گروهی از اصلاح طلبان شد که سیاست‌های او را نوعی فریب برای جلب سبد رأی آنان به شمار می‌آورند^(۵).

یکی از حوادث مهم این دوره، فتوای رهبر نظام، مبنی بر «ناسازگاری ترویج موسیقی با اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی» در سال ۱۳۸۹ بود (استفتایات در مورد موسیقی و غنا، سؤال ۱۱۴۵) که باعث تشدید ابهام‌ها در مورد سیاست رسمی موسیقی شد. همچنین، موجی از لغو کنسرت‌ها^(۶)، به‌ویژه در دوره دوم این دولت، اتفاق افتاد که نشان‌دهنده فشارهای گروه‌هایی درون حاکمیت بود که چندان از رواج موسیقی در جامعه، دل خوشی نداشتند. مسئله لغو زنجیره‌وار کنسرت‌ها، پدیده‌ای بود که در دوره ریاست جمهوری روحانی نیز همچنان ادامه دارد و بحث‌های ناتمام و اکثراً بی‌حاصلی را به وجود آورده است. روی هم رفته، اگرچه

به دلیل یکدست شدن حاکمیت و قبضه آن توسط اصول‌گرایان، انتظار می‌رفت نوعی انسجام سیاستی در مورد موسیقی به وجود آید، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، تشدید منازعات در مورد مقوله فرهنگ و تداوم چندگانگی و تناقض در سیاست‌های فرهنگی، بهویژه در حوزه موسیقی، بود.

نتیجه‌گیری

فرهنگ عامه، بهویژه موسیقی، به عنوان مقوله‌ای غیرمذهبی و جلوه و میراثی از رژیم پیشین، از همان ابتدای پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ مورد بدگمانی گروه‌های اسلام‌گرا بود؛ بنابراین، هجوم گسترده به مظاهری از آن، که مهر غربی بودن را بر پیشانی خود حس می‌کرد، دور از انتظار نبود. موسیقی غربی که ژانرهای مختلفی همچون پاپ، راک، جاز، و... را نمایندگی می‌کرد، از نخستین حوزه‌هایی بود که از دم تیغ سیاست‌های فرهنگی نظام جدید گذرانده شد و بسیاری از فعالیت‌های رسمی آن به محاقد رفت. همچنین، فرایند نهادسازی و تدوین قوانین در مورد آن، مسیری را طی کرد که دایرة مجوز فعالیت رسمی در این حوزه را با برجسته کردن فیودی همچون «اسلامی بودن، بومی بودن، و البته غربی نبودن»، هرچه بیشتر محدود کرد. افزون‌براین، انسجام گروه‌های اسلام‌گرا و اتفاق‌نظر آن‌ها در مورد مسئله فرهنگ و مبارزه با «نمودهای فرهنگی استکبار جهانی» و «امپریالیسم غربی» و نیز دیدگاه‌های منفی فقهی درباره موسیقی به عنوان «غنا»، چندان مجالی به توجه به عرف در سیاست‌گذاری برای فرهنگ عامه به طور عام و موسیقی به طور خاص نمی‌داد.

هر چند تصویر منفی مورداشاره، سایه سنگین خود را بر سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در دوره‌های بعد نیز کم و بیش حفظ کرد، تحولات و عواملی مانند گذر از شور انقلابی اولیه و برآمدن مشکلات عملی حکومت‌داری، پایان جنگ ایران و عراق، فوت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، و از همه مهم‌تر، ایجاد گیست در صف نیروهای اسلام‌گرا، وضعیتی را به وجود آورد که حرکت در مسیر سیاست‌های متصلب فرهنگی گذشته را دشوار می‌کرد. درواقع، به دلیل ماهیت نیمه‌دموکراتیک نظام سیاسی و حضور پرنگ عنصر انتخابات در آن، بخشی از

گروه‌های سیاسی که مایل به حضور در نهادهای حکومتی بودند، معمولاً ضمن اعلام پایبندی و تعهد خود به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی، نگاهی نیز به تحولات درون جامعه داشتند و تلاش می‌کردند از رهگذاری عملی کردن برخی از تقاضاهای عرفی شهروندان و ایجاد مسیری برای شنیده شدن صدای متفاوت با قرائت‌ها و تریبون‌های رسمی، در مقابل گروه‌های رقیب، دست بالا را پیدا کرده و حمایت و آرای بخش‌های عرفی در حال افزایش جامعه را جذب کنند.

با وجود این، دولت‌های پس از جنگ، اغلب بدون توجه به نهادسازی‌های مناسب و چانه‌زنی‌های لازم با مقامات و نهادهای فرادست در راستای تحکیم و تمرکز سیاستی در مورد فرهنگ، تلاش می‌کردند به صورت عملی، فرصت‌ها و مجوزهایی برای برخی فعالیت‌های جدید، از جمله در حوزه موسیقی، فراهم کنند، اما این الگوی گسترش موسیقی در میدانی پیگیری می‌شد که سایه دیدگاه منفی نهادهای متولی فرهنگ اسلامی‌انقلابی همواره بر سر اقدامات علمی آنان سنگینی می‌کرد و به این ترتیب پدیده متناقضی را نیز به وجود می‌آورد که همان تلاش نیروهای محافظه‌کار برای تشدید محدودیت و ایجاد فشار در این حوزه بود؛ بنابراین، موسیقی در کنار بسیاری از موضوعات دیگر، به محمولی برای تشدید منازعات و برخوردهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. در چنین شرایطی، دولت‌های پس از جنگ، اغلب از سیاست‌های خود عقب‌نشینی می‌کردند و حتی در موقعی، متقاضیان و فعالان حوزه موسیقی را در مقابل اقدامات قهری و قضایی تنها می‌گذاشتند و نیازی نمی‌دیدند که برای مسائلی همچون موسیقی هزینه کنند. این مسئله به نوبه خود و در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی دیگر، از یک سو دامنه منازعات را گسترش داده و از سوی دیگر، بحران‌هایی را در حوزه مشروعیت و مشارکت سیاسی به وجود آورده است.

با توجه به نگرش‌سنجهای موجود، جامعه ایران در طول سه دهه اخیر دچار تحولات ارزشی گسترده‌ای شده و به سرعت در حال حرکت به سوی نوعی جامعه عرفی است. اگرچه اعتقادات دینی همچنان نقش مهمی را در زندگی ایرانیان ایفا می‌کند، اما این متغیر نیز شکلی عرفی به خود گرفته و قرائت‌های متنوع‌تر و دموکراتیک‌تری از آن رواج یافته است^(۷). امروزه و در چنین شرایطی، موسیقی نیز

به‌ویژه برای افشار جوان و مدرن شهری از یک پدیده کم‌اهمیت و حاشیه‌ای به موضوعی جدی تبدیل شده است که بخش مهمی از عالیق و اوقات فراغت آنان را تشکیل می‌دهد. همچنین، برداشت از حرام و حلال بودن موسیقی نیز در میان بخش بزرگی از جامعه تغییر کرده است^(۸). در چنین شرایطی، حکومت نیازمند نوعی انتخاب و تصمیم سیاسی است تا از رهگذر آن، نهادها و سیاست‌های خود را در زمینه موسیقی، مناسب با پویایی‌های جامعه بازسازی کند و آن را از گرفتاری در سلایق شخصی و رویکردهای متناقض و سیاست‌های آونگی رها کند؛ البته گروه‌های ذی نفع، به‌ویژه نخبگان و تولیدکنندگان موسیقی نیز می‌توانند به این فرایند کمک کنند.*

یادداشت‌ها

۱. برای مثال، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی از وجود ۳۰ نهاد متولی فرهنگی سخن گفت (خبرگزاری ایستا، ۱۹ بهمن ۱۳۹۶) و استاندار استان مرکزی نیز ضمن اشاره به همین موضوع آن را یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی شمرد (ایستا، ۱۰ مرداد ۱۳۹۷).

۲. منظور از نهادهای فراگیر، نهادهایی هستند که امکان فعالیت آزاد را برای همه شهروندان فراهم می‌کنند. رک:

- دارون عجم اوغلو و جیمز ای. راینسون (۱۳۹۴)، چرا کشورها شکست می‌خورند، ترجمه پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادی پور، نشر دنیای اقتصاد، صص ۱۰۵-۱۱۵.

۳. منظور از نظام دسترسی باز، نظامهایی است که حق تشکیل سازمان‌های فعال در عرصه‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی به صورت غیرشخصی، یکی از شرایط اساسی وجودی آن‌ها است و ویژگی‌های فرعی‌ای از قبیل نژاد، قومیت، طبقه درآمدی، جنسیت، گرایش سیاسی، و باورهای دینی و در یک کلام، هویت شخصی در دریافت خدمات عمومی موضوعیت ندارد. رک:

- داگلاس نورث، جان جوزف والیس، باری آر. وینگاست (۱۳۹۷)، خشونت و نظم‌های اجتماعی؛ چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشر، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، نشر روزنه، صص ۵۲-۶۷.

۴. برای نمونه نک:

- Moslem, Mehdi (2000), *Factional Politics in Post-Khomeini Iran*, Syracuse University Press, pp. 167-168.

- Farhi, Farideh (1984), *Cultural Politics in the Islamic Republic of Iran*, p 3.

۵. برای نمونه رک:

- ارزیابی درون‌گروهی از فعالیت دولت احمدی‌نژاد: سیاست‌های فرهنگی دولت زیر ذره‌بین اصول‌گرایان، روزنامه اعتماد، یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸، شماره ۲۱۶۵

- توقيف یا رفع توقيف؛ مسئله این است، جهان‌نیوز، ۱۳۸۸/۱۰/۲۲، دردسترس در:
<http://www.jahannews.com/analysis/89270>

۶. برای نمونه رک:

- لغو زنجیروار کنسرت‌های مجوزدار ادامه دارد، بهارنیوز، ۱۳۹۳/۱۰/۳۰، دردسترس در:
<http://www.baharnews.ir/news/66894/>

- دفتر موسیقی ارشاد لغو کنسرت سراج را محکوم کرد. خبرآنلاین، ۱۳۸۹/۴/۲۲
دردسترس در:

<https://www.khabaronline.ir/news/74988>

۷. برای نمونه در موج سوم پیمایش «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در سال ۱۳۹۴ انجام شده است، در پاسخ به پرسش «آیا برای گزینش استخدامی افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آن‌ها داشت؟» اکثریت پاسخ‌گویان، یعنی ۴۲/۶ درصد از آن‌ها معتقدند، باید به حوزه خصوصی و شخصی اعتقادی افراد احترام گذاشت و هنگام استخدام افراد در اداره‌ها، از عقاید دینی آن‌ها پرس‌وجو نکرد. همچنین، در مورد حجاب، اگرچه بخش زیادی از جامعه ایران به حجاب اعتقاد دارند، اما به برخورد با چنین پدیده‌ای چندان اعتقادی ندارند. این وضعیت در سال‌های اخیر و با توجه به برخی نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی باز هم بیشتر به سوی عرفی شدن جامعه پیش رفته است.

۸. داده‌های نظرسنجی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد، ۵۷ درصد از پاسخ‌گویان، به طورکلی قائل به حرام بودن موسیقی نیستند. همچنین، داده‌های «طرح ملی سنجش ذاتیه موسیقی مردم ایران» در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد، بیش از ۲۳ درصد افراد بالای ۱۸ سال، موسیقی پاپ را انتخاب نخست خود می‌دانند که در کنار موسیقی‌هایی همچون رپ، راک، و... می‌تواند گواهی برگستره متقاضیان آن باشد.

پژوهشنامه علوم میانی ◆ سال پانزدهم ◆ شماره نخست ◆ زمستان ۱۴۰۱

منابع

استفتایات پیرامون موسیقی و غنا، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای، در دسترس در:
<http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=99&pid=99&tid=-1>

اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در دسترس در:
<https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101000>

امیرابراهیمی، مسرت (۱۳۷۴)، «تأثیر فرهنگسرای بهمن بر زندگی فرهنگی و اجتماعی زنان و جوانان تهران»، مجله گفتگو، شماره ۹.
اهداف و فعالیت‌های دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دسترس در:

<https://music.farhang.gov.ir/fa/aboutus>
ایرانی، اکبر (۱۳۷۶)، هشت گفتار پیرامون حقیقت موسیقی غنایی، تهران: حوزه هنری.
آدورنو، تئودور؛ هورکهایمر، ماکس (۱۳۹۰)، دیالکتیک روشنگری، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: قومس.

آزادارمکی، تقی؛ منوری، نوح (۱۳۸۹)، «ارائه مدلی برای تحلیل سیاست‌های فرهنگی»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، شماره ۲۰.
آشنا، حسام الدین؛ ترقی، علیرضا (۱۳۸۸)، «اقتصاد فرهنگ زیرزمینی و امنیت ملی»، فصلنامه نگرش راهبردی، سال دهم، شماره ۱۰۰ و ۱۰۱.
بارکر، کریس (۱۳۹۱)، مطالعات فرهنگی؛ نظریه و عملکرد، ترجمه مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 بشیریه، حسین (۱۳۸۱)، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران: نگاه معاصر.

_____ (۱۳۹۸)، دولت و انقلاب در ایران (۱۳۶۱-۱۳۴۱)، ترجمه محمود رافع، تهران: مانیا هنر.
پرونده‌ای برای ناشران و تهیه‌کنندگان موسیقی ایران، مصاحبه با غلام علمشاھی، وبسایت موسیقی ما، ۱۳۹۷/۱/۲۶، در دسترس در:

<http://musicema.com/node/345813>
جانسون، لزلی (۱۳۸۴)، منتقال فرهنگ؛ از ماتیو آرنولد تا ریموند ولیامز، ترجمه ضیاء موحد، تهران: طرح نو.
خمینی، روح الله (۱۳۸۲)، صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی (جلد ۲، ۹ و ۲۱)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

- خوشنام، محمود (۱۳۹۷)، از نجوای سنت تا غوغای پاپ؛ کندوکاوی در موسیقی معاصر ایران، تهران: فرهنگ جاوید.
- رفیع پور، فرامرز (۱۳۸۰)، توسعه و تضاد، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- سرز عیم، علی (۱۳۹۶)، پوپولیسم ایرانی؛ کیفیت حکمرانی محمود احمدی نژاد از منظر ارتباطات و اقتصاد سیاسی، تهران: نشر کرگدن.
- صمیم، رضا (۱۳۹۲)، «فضای تولید موسیقی مردم‌پسند در ایران: پژوهشی جامعه‌شناسی با استفاده از داده‌های کیفی حاصل از پنج مصاحبه متمرکز»، *فصلنامه جامعه‌شناسی هنر و ادبیات*، شماره ۱.
- عجم اوغلو، دارون؛ راینسون، جیمز. ای (۱۳۹۵)، چرا کشورها شکست می‌خورند، ترجمه پویا جبل‌عاملی و محمد رضا فرهادی‌پور، تهران: نشر دنیای اقتصاد.
- فاضلی، نعمت‌الله (۱۳۹۲)، فرهنگ و شهر؛ چرخش فرهنگی در گفتمان‌های شهری، تهران: تیسا.
- فاضلی، نعمت‌الله؛ سروی، حسین (۱۳۹۲)، «بررسی گفتمان‌های تجددگرای و نوستگرای موسیقی در ایران معاصر (۱۳۸۵-۱۲۸۵)»، *فصلنامه علوم اجتماعی*، شماره ۶۳.
- فوکویاما، فرانسیس (۱۳۹۷)، نظم و زوال سیاسی، ترجمه رحمن قهرمان‌پور، تهران: انتشارات روزنه.
- قیدرلو، کمیل؛ جانقیان، مریم (۱۳۹۳)، «مقدماتی در باب سیاست‌گذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران؛ ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق سیاست‌ها»، *فصلنامه دین و سیاست فرهنگی*، شماره ۱.
- کاتوزیان، همایون (۱۳۹۱)، ایرانیان؛ تاریخ باستان، میانه و امروز ایران، ترجمه حسین شهیدی، بی‌جا، بی‌نا.
- کاظمی، حجت؛ بصیرنیا، غلامرضا (۱۳۹۷)، «منازعات درونی ساخت سیاسی و چالش بازتولید فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران»، *فصلنامه مطالعات میان‌فرهنگی*، سال سیزدهم، شماره ۳۷.
- کدی، نیکی‌آر (۱۳۸۳)، نتایج انقلاب ایران، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، تهران: فقنوس.
- کوثری، مسعود (۱۳۸۶)، «گفتمان‌های موسیقی در ایران»، *پژوهشنامه فرهنگستان هنر*، شماره ۲.
- _____ (۱۳۸۸)، «موسیقی زیرزمینی در ایران»، *فصلنامه جامعه‌شناسی هنر و ادبیات*، دوره ۱، شماره ۱.
- کوثری، مسعود؛ مولایی، محمد‌مهدی (۱۳۹۱)، «نظریه‌سازی برای موسیقی زیرزمینی ایران»، *فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران*، شماره ۲۰.
- گزارش تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۵/۱۵، در دسترس در: <https://www.isna.ir/news/8506-09437/>
- «گزارش بررسی عملکرد موسیقی ارشاد» (۱۳۸۱)، تهران، سازمان بازرسی کل کشور. لین، و. ا. (۱۳۸۷)، دولت و انقلاب، ترجمه محمد پورهرمزان و علی بیات، بی‌جا: انتشارات حرب توده.

مارکس، کارل؛ انگلش، فریدریش (۱۳۸۵)، مانیست حزب کمونیست، ترجمه مسعود صابری، تهران: نشر طایله پرسو.

مردیها، مرتضی (۱۳۹۷)، «نقش توسعه اقتصادی در تحول فرهنگی؛ عصر پساجنگ در ایران»، *فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی*، شماره ۵۰.

مقتدائی، مرتضی؛ ازغندی، علیرضا (۱۳۹۵)، «آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، *فصلنامه تخصصی علوم سیاسی*، شماره ۳۴.

ملکان، مجید؛ موذن، کاظم (۱۳۹۴)، «سیاست‌گذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران»، *فصلنامه رسانه*، شماره ۹۹.

مهردی کنی، محمدسعید (۱۳۸۷)، «جستاری در فقه ارتباطات؛ مفهوم‌شناسی غناء در فقه شیعه»، در کتاب: تعامل دین و ارتباطات، به اهتمام حسین بشیر، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

میگداش، جوئل (۱۳۹۵)، دولت در جامعه؛ چگونه دولت‌ها و جوامع یکدیگر را متتحول ساخته و شکل می‌دهند، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر.

نورث، داگلاس؛ والیس، جان جوزف؛ وینگاست، باری آر (۱۳۹۶)، *خشونت و نظم‌های اجتماعی؛ چارچوبی مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده بشر*، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، تهران: انتشارات روزنه.

وریج کاظمی، عباس (۱۳۹۵)، امر روزمره در جامعه پسانقلابی، تهران: نشر جاوید.

هال، استورات (۱۳۸۸)، درباره مطالعات فرهنگی، ترجمه جمال محمدی، تهران: نشر چشم.

هشت سال موسیقی ایرانی: نگاهی به تحولات موسیقی در دوران ریاست جمهوری خاتمی، ابوالحسن نجوا، ۲۰۰۵/۰۷/۱۰، در دسترس در: https://www.bbc.com/persian/arts/story/2005/07/050729_pm-an-music-khatami.shtml

هلد، دیوید (۱۳۶۹)، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: روشنگران.

- Dahl, Robert A (1971), *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.
- E. Lucas, Ann (2019), *Music of a Thousand Years: A New History of Persian Musical Traditions*, California: University of California Press.
- Farhi, Farideh (2004), *Cultural Policies in the Islamic Republic of Iran*, Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Namjoo, Mohsen (2015), "The Revolution and Music: A Personal Odyssey", in: *Politics and Culture in Contemporary Iran: Challenging the Status Quo*, edited by Abbas Milani and Larry Diamond, Lynne Rienner Publishers.
- Nooshin, L (2005), "Underground, over Ground: Rock Music and Youth Discourses in Iran", *Iranian Studies (Special Issue: Music and Society in Iran)*,

No.38 (3).

Moeini, Iraj, Hossein, Seyed, Mehran, Arefian, Bahador, Kashani and Golnar, Abbasi (2018), *Urban Culture in Tehran: Urban Processes in Unofficial Cultural Space*, Springer International Publishing.

Polantzias, N. (1976), "The Capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau", *New Left Review*, No. 95.

_____ (1978), "Political Power and Social Classes", *NLB*, 1978 (orig. 1968)

Storey, John (2014), *From Popular Culture to Everyday Life*, Routledge.

Siamdoust, Nahid (2017), *Soundtrack of the Revolution: The Politics of Music in Iran*, Stanford University Press.

Youssefzadeh, A (2000), The Situation of Music in Iran Since the Revolution: The Role of Official Organizations", *Ethnomusicology Forum* 9(2).

پژوهشنامه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی