

۱ سوم می

فرانسیسکو گویا

۱۵ دقیقه

خیانت به واژه‌ها

تبیشه به ریشه‌ی تهدان

شايان فيروزيان

پرديس فومن دانشگاه تهران

را دست‌خوش تغییر قرار دهد که دیگر هیچ‌کسی حتی در مکالمات روزمره نیز انتیابی به این واژه نکند؛ چه برسد به گفت‌و‌گوهای جریان‌ساز یا اتخاذ تصمیماتی با تأثیرات گسترده! مثال‌های مشابه بسیارند: وقتی می‌شنویم که کسی می‌گوید «همه زیبا هستند» «باید به عقاید یکدیگر احترام گذاشت» و «همه‌ی انسان‌ها برابرند». تکلیف این واژه‌ها چه خواهد شد؟ آیا جز این است که از آنها سلب اعتبار می‌شود؟ درست است که

را به دروغ‌گویی متهم کند اما آیا کوتاهی عمدى یا سهوی او در شرح تفصیلی تعریف شخصی‌اش از این واژه قابل چشم‌پوشی است؟ و رای تمام این‌ها، تکلیف «آزادی» چه می‌شود؟ آیا اعضاي جامعه حق ندارند تا در تعریف‌شان از این واژه تجدید نظر کنند و از این پس با اندکی شک و تردید به کسانی که از این واژه استفاده می‌کنند بنگردند؟ به نظر من بسیار منطقی و قابل پیش‌بینی است که تکرار چنین روندی آن‌چنان مفهوم واژه‌ی مذکور تمام کنش‌های اجتماعی در جهان ما فراآورده‌ی گفته‌ها و شنیده‌های یکدیگر است. وقتی به کسی که با شور فراوان شعار آزادی می‌دهد رای می‌دهیم، به خاطر قد و قامت رعنایش یا چیره‌دستی‌اش در بدون تپق سخن راندن نیست بلکه به خاطر **درک مشترکی** است که همه‌ی ما از واژه‌ی آزادی داریم. حال تکلیف چیست اگر کاشف به عمل بیاید که برداشت او از واژه‌ی آزادی به‌کلی متفاوت بوده‌است؟ آشکار است که کسی نمی‌تواند او

(معادل صحبت کردن در گونه ما) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، پس چرا اکنون گوشت گاوها در انبار سوپرمارکتهای ما انبار شده است و نه بالعکس؟ چرا ما می‌توانیم سوار فیل‌ها شویم و با تجارت عاج آن‌ها مال‌اندوزی کنیم درحالی‌که فیل‌ها می‌توانند

د ر لحظه موجودی در حد و اندازه‌ی ما را له کنند؟ پاسخ دادن به چنین پرسش‌ها یی محققان و دانشمندان را برابر آن داشت که تفاوت میان گونه‌ی ما و بقیه‌ی جانداران را نه در ابزارها و شیوه‌های برقراری ارتباط‌مان بلکه در بسترها یی و رای آن جست‌وجو کنند. در یک جامعه‌ی انسانی بدوی با تعداد

مشخصی از اعضا، لازمه‌ی انجام کار گروهی، تشخیص تک‌تک اعضا از یکدیگر بود. با به‌عاریه گرفتن چند روش محاسباتی از علومی مانند آمار و ترکیبیات به‌سادگی می‌توان دریافت که برای همکاری یک گروه چنددهنه‌فره از اعضای یک گونه تک‌تک اعضا ملزم به حفظ کردن چه مقدار سرسام‌آوری از داده‌ها و به‌حاطر سپردن چه تعداد بی‌شماری از روابط بودند.

اکثراً برخاسته از هیجانات موضعی و از روی ناآگاهی هستند، با همه‌گیر شدن می‌توانند آسیب شدیدی به معنای واژگانی مورد استفاده‌شان وارد کنند و چه بسا که ابزار انجام کارهای مفید مطابق با مفهوم اصلی آن واژگان را نیز از دیگران دریغ کنند.

در هر زمان و هر مکانی معیارهای زیبایی متفاوت بوده‌اند اما هیچ‌گاه و طبق هیچ‌کدام از آن معیارها همه زیبا نبوده‌اند. اصلاً اگر بنا باشد که هر انسان به‌صرف وجود زیبا باشد، دیگر لزوم وجود چنین واژه‌ای چیست؟ حال آن‌که همه در

برخورداری از آن برابرند.

راستی، حالا باید چه

کسی را به عنوان دختر

شاپیته‌ی^۱ سال بعد

معرفی کنیم؟! تناقض‌های

مشابهی در دو شعار دیگر

نیز به‌چشم می‌خورند:

اگر باید به همه‌ی

عقاید احترام گذاشت، آن‌گاه

تكلیف عقاید پیروان ابوبکر

البغدادی

که خون شما را حلال می‌دانند چیست؟ در مورد برابری هم شاید بتوان بعضی از افراد را در بعضی زمینه‌ها و طبق بعضی معیارها برابر دانست اما آیا یک نقاش می‌تواند با استناد به این شعار رد شدن درخواستش برای جراحی یک بیمار اورژانسی را نایابری قلمداد کند؟ گزاره‌هایی مانند این‌ها، هرچند که

برگردان نوشته:
این یک پیپ نیست.

خیانت نگاره‌ها (تصاویر) ①

رنه ماغریت

مفاهیم در هیئت واژگان؛ افیون گونه‌ی ما

علاوه بر گونه‌ی ما، یعنی انسان خردمند، بسیاری از گونه‌های دیگر مانند شامپانزه‌ها، مورچه‌ها و وال‌ها نیز شیوه‌های خاص خود را برای برقراری ارتباط با همنوعانشان دارند. حال سؤال بسیار مهمی پیش می‌آید: اگر اکثر جانوران می‌توانند به روشهی منحصر به‌فرد خودشان

① دیوارنگاره درباره «زندگی جورج واشنگتن»

ویکتور آرنائو توف

می‌یابد.

کارکردهای اجتماعی؛ سرچشمه‌ی اعتبار واژگان

در جامعه‌شناسی نوین، ساختارهای اجتماعی را متاثر از مکانیسم‌هایی در نظر می‌گیرند که به واسطه‌ی کنش تولید و بازتولید می‌شوند. به تعبیری دیگر، ساختارها در عین اینکه کنش‌ها را مهار و جهت‌دهی می‌کنند خودشان نیز متاثر از الگوهای رفتاری کنشگران هستند.^۳ در ادبیات معیار سرمایه تنها مفهومی اقتصادی است اما در اواسط قرن بیستم پیر بوردیو، جامعه‌شناس پس از تحلیل این اصطلاح در فرانسوی، واژه‌ی «سرمایه» را برای استفاده در جامعه‌شناسی بازتعریف

همان ساختارهای اجتماعی جامعه‌ی ما هستند می‌توان مشخص کرد. در مقام تفهیم، با اندکی جرح و تعديل، می‌توان آن را توانایی درک مفاهیم انتزاعی و تفکر درباره‌ی پدیده‌هایی تعریف کرد که وجود خارجی و وجه ملموس ندارند. ما توانستیم موجودیت‌های نمادین بیافرینیم و به‌جای مشروط بودن همکاری و اعتمادمان به شناخت یک‌به‌یک از یکدیگر، باور مشترکمان به یک اسطوره‌ی نمادین را شرط لازم و کافی برای همکاری قلمداد کنیم. به یاری همین توانایی ذهنی‌مان در تصور پدیده‌هایی که وجود فیزیکی ندارند بود که لشکر چند ده هزار نفری مسلمانانی که از جای‌جای خاور میانه گرد هم آمده بودند توانستند شانه‌به‌شانه هم بجنگند و از کشمیر و قندهار تا پرتغال و اسپانیا را فتح کنند. طبق چنین برداشتی از تمدن، واقعیات جهان اجتماعی بر افراد و گروه‌ها استوار نیست بلکه بر ارتباط بین آن‌ها استوار است. این ارتباطات در گونه‌ی ما در قالب ذهنیات مشترک میان‌فردی تجلی پژوهش‌های زیست‌شناسی بر روی مغز ما نشان می‌دهد که حداقل تعداد اعضای یک گروه متشكل از انسان‌های خردمند که بتوانند همکاری مفید داشته باشند و در گیرودار تحصیل اهداف دچار فروپاشی نشوند، با اندکی مسامحه، ۱۵۰ نفر است؛ مقداری کمابیش یکسان با بقیه‌ی گونه‌های جانوری!^۲ بسیار واضح است که گروهی ۱۵۰ نفری هیچ‌گاه توانایی چیره شدن بر جهان را نخواهد داشت اما انقلاب شناختی برگ برنده‌ی گونه ما بود. اصطلاح انقلاب شناختی (Cognitive Revolution) به جهش اجتماعی‌ای اطلاق می‌شود که مسیر گونه‌ی ما را از اعقاب و اسلامان جدا کرد و ما را به فاتحان بی‌چون و چرازی کره‌ی خاکی تبدیل کرد. چگونگی رخداد انقلاب شناختی و علت وقوع آن در گونه‌ی ما هنوز به‌طور قطع مشخص نشده‌است اما ماهیت آن را با توجه به ثمراتش که

Dunbar, Grooming, Gossip^(۳), and the Evolution of Language Leslie C. Aiello and R. ;۷۹-۶۹ I. M. Dunbar, «Neocortex Size, Group Size, and the Evolution of Language», Current Anthropology ۱۸۹ (۱۹۹۳)، ۲: ۳۴

Pierre Bourdieu^(۴)

(۲) جمال محمدی و حمیدرضا جلایی‌پور، نظریه‌های متاخر جامعه‌شناسی (نشر نی، ۱۳۹۴)

که در پی استعمال آن‌ها در ذهن عموم متبادر می‌شود. بنا بر این گزاره، در موشکافی حیات اجتماعی، پرداخت به ساختارگرایی تکاملی به وجود آمده از **انباشت فرهنگی** و معانی میان‌ذهنی اجتناب‌ناپذیر است، چراکه شناخت بستر اجتماعی کنش‌های فردی از مهم‌ترین بایسته‌های جامعه‌شناسی است.

به هیچ روی در پی بازآموزی دروس مدرسه نیستم اما برای راستی‌آزمایی این سخن می‌توان واژه‌ی «تماشا» را گواه گرفت: تماشا واژه‌ای است عربی و از ریشه‌ی «م ش ای» که به معنای راه رفتن و گشت و گذار است.^۶ حال تصور کنید که سحرگاهی دل‌انگیز از خواب برخاسته‌اید و به منظور نرمش صبح‌گاهی و یا هواخوری در آن هوای گرگ و میش چند دقیقه را صرف قدم زدن در محله کرده‌اید و پس از بازگشت به خانه روی کاناپه لم داده و خیره به صفحه‌ی تلویزیون پیگیر اخبار صبح‌گاهی شده‌اید؛ اگر در همین هنگام همسر یا مادرتان از خواب بیدار شود و متعجب از سحرخیزی شما جویای احوال و افعالتان شود و بپرسد از زمانی که بیدار شده‌اید تاکنون چه‌ها کرده‌اید و مشغول چه کاری بوده‌اید، پاسخ شما چیست؟ بدیهی است که اگر بگویید: «هیچ، فقط مشغول تماشا بودم» به هیچ روی دروغ نگفته‌اید اما قطع به یقین درک مخاطبتان از سخن شما این خواهد بود که شما کل این مدت را مشغول نگاه کردن به تلویزیون بوده‌اید.

برای در برگرفتن مفاهیم و معانی و تبدیل شدن به نمادی برای آن‌ها هستند و با وام گرفتن اعتبارشان از اشکال فرهنگی و اجتماعی سرمایه می‌توانند مشکل فوق یعنی دشواری بازتعريف هرباره‌ی مفاهیم گستره‌ده را مرتفع کنند. اما با توجه به ماهیت رابطه‌ی دوسویه کنش و ساختار، تمام اشکال سرمایه‌ای که به دست کنش‌گران تولید می‌شوند می‌توانند انباشته شوند، مورد مبادله قرار گیرند و حتی به ارث برسند (که این مورد، انباشت فرهنگی نیز نامیده می‌شود).^۷ این ویژگی‌ها به پیروی از یک اصل جهان‌شمول در ازای تمام فرسته‌هایی که در اختیار ما قرار می‌دهد، تهدیدهایی را نیز متوجه ما می‌کند؛ اگر داد و ستد سرمایه تسهیل شود، دزدیدن آن هم آسان‌تر می‌شود! مگر نه؟

پاشنه‌ی آشیل قمدن!

گذشته از مفاهیم بنیادی مانند دین و میهنه که در قالب واژگان بیان می‌شوند و امکان وحدت انسان‌های بسیاری را تحت لواح خود فراهم می‌آورند، نمی‌توان از نقش سایر عناصر زبان چشم‌پوشی کرد. واژگان و دستور زبان به مثابه ملاط برای جامعه انسانی هستند و وجود و استمرار آرایه‌های ادبی و معانی اولیه و ثانویه برای واژگانی واحد مدرکی مستدل بر تأثیر ژرف زبان بر کنش‌های اجتماعی انسانی است. اعتبار واژه‌ها برخاسته از قدمت تاریخی آن‌هاست و شاخصه‌ی آن‌ها مفهوم واحدی است

کرد. از دیدگاه او هرگونه دارایی که دیگران آن را درک کنند، به‌رسمیت بشناسند و برای آن ارزش قائل شوند سرمایه به‌حساب می‌آید؛ بنابراین در علوم اجتماعی واژه‌ی سرمایه علاوه بر تعبیر اقتصادی می‌تواند شامل معانی اجتماعی، فرهنگی و نمادین نیز باشد.^۸ او با بسط مفهوم سرمایه حوزه‌های کارکرد این واژه را نیز گسترش داد و زمینه را برای تولید محصولات نمادین به‌متابه سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی آماده کرد. ما برای تسهیل دادوستدهای اقتصادی از اسکناس‌های کاغذی به‌نمایندگی از سرمایه‌های مادی، یعنی طلا و نقره محفوظ در صندوق‌های عربیض و طویل بانک‌ها، استفاده می‌کنیم اما می‌دانیم که اعتبار آن کاغذها تنها نماینده‌ی اعتبار سرمایه‌ی مادی پشتیبان آن‌هاست. به کمک مدل نظری بوردیو، اکنون می‌توانیم توضیح ساده‌تری برای علت اهمیت واژگان و اعتبار آن‌ها ارائه کنیم: درست مانند سرمایه‌های مادی که استفاده‌ی مستقیم از خود آن‌ها در معاملات روزمره دست و پاگیر و علناً ناممکن است، اشکال اجتماعی و فرهنگی سرمایه نیز با مشکلی کمابیش مشابه دست به گریبانند. بخش بزرگی از ارتباطات درون جامعه به درک مفاهیم انتزاعی و گستره‌ای وابسته است که بیان مکرر و بازگویی هرباره‌ی آن‌ها از عهده‌ی ما خارج است. واژگان مستعدترین بستر

(۵) رابت پاتنام [و دیگران] / به‌کوشش کیان تاج‌بخش و ترجمه‌ی افسین خاکباز و حسن پویان، سرمایه‌ی اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه (نشر پژوهش شیرازه، ۱۳۸۴) ۱۳۸۹

(۶) Richard Jenkins, Cindy Jenkins, «Pierre Bourdieu», Psychology Press, ۱۹۹۲

چگونه به واژگان خیانت می‌شود؟

ادبیات مرسوم ممکن است برای سر درآوردن از ماهیت عملی یک سازوکار مناسب نباشد و توضیحات توصیفی هم غالباً به استحاله‌ی بنیادی و قلب ماهیت منتهی شوند. گذشته از آن، تشخیص صلاحیت افراد برای تفسیر و تحلیل یک واژه که مفهوماً مسبوق به عدم نباشد امری جنجال‌برانگیز و احتمالاً ناممکن است. از این‌رو، بر آن شدند که اساس نیاز به واژگان برای تشریح وضعیت را مورد سوال قرار دهند، با این استدلال که دنیای امروز و شرایط جدید بشر به مراتب پیچیده‌تر از آن است که در قالب عبارات و واژگانی با معنای ثابت بتوان آن‌ها را توضیح داد، چه برسد به اینکه بتوان در پی تغییر آن برآمد. اما اگر به دنبال وقت‌گذرانی فلسفی و بازی با کلمات نباشیم و به معنای عام و کاربرد واژگان توجه کنیم، هر روندی که برای تشریح مناسبات اجتماعی و سیاسی در پیش گرفته شود، چه واقعاً مؤثر باشد و چه در مقام نظر محدود بماند، ایدئولوژیک است و مشتمل بر ایدئولوژی. در هر حال، هر ایدئولوژی‌ای نه منظومه‌ای سروده‌ی یک شاعر خوش‌ذوق، بلکه دایره‌المعارفی است که حاصل اندیشه‌ورزی جمعی و مستمر و در برگیرنده‌ی ماهیت واقعیت‌های موجود و راهکارهای برونو رفت از معضلات آن است. ادبیات مرسوم که محصول تفسیر ساختار جوامع از واقعیت است همیشه درنهایت تحت الشعاع منافع ساختار قرار می‌گیرد؛ بنابراین در دل واژه‌ها گرایشی طبیعی برای جدا کردن خودشان از واقعیات و خلق جهانی از ظواهر و تبدیل شدن به یک آیین

با این شرایط، افراد و گروههایی که توانایی بهتری در تبدیل اشکال فرهنگی سرمایه به حالت نمادین و بهره‌گیری از واژه‌ها به شکل معناها و نمادها را دارند، به موقعیت بهتر و بالاتری در جامعه دست می‌یابند.^۸ اما چه می‌شود اگر فرد یا افرادی با استفاده از واژگانی خاص از آن‌ها برای پیش‌برد موقعیت خود بهره ببرند و یا عزم تحصیل اهدافی نامتناسب با مفهوم رایج ابزارهای زبانی مستعمل را داشته باشند؟ در ایران سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم، چه بسیار اشخاص نوع دوستی که به مردم ناسیونال - سوسیالیسم اعتقاد پیدا کردند اما بعدها با شکست فاشیسم و افشاری فجایع نازیسم، در کمال شرمندگی دریافتند که ظاهراً برداشت فاشیست‌ها از «میهن‌پرستی» و «جامعه‌گرایی» فرسنگ‌ها دورتر از تصور آن‌ها و برداشت غالب از این واژگان بوده است. این رویه همانی است که من آن را «**خیانت به واژه‌ها**» می‌نامم. یکی از مهم‌ترین دلایلی که اهمیت تدقیق معنای واژگان در ادبیات سیاسی را به همه ثابت کرد شرایط بدیع کابوسی بود که اروپای شرقی را فراگرفته بود. تفاوت‌های عمیق سیاست‌های بلوک شرق به لحاظ ماهیت قدرت با انواع رایج نظامهای سیاسی وقت و ناتوانی در شناخت و توصیف اوضاع سیاسی و اجتماعی آن منطقه با ابزارهای زبانی و قواعد جامعه‌شناسی موجود تحلیلگران را واداشت تا به دنبال اصطلاحات مناسب‌تری برای توصیف اشکال متفاوت مفاهیم انتزاعی بگردند. آن‌ها دریافتند که گستره‌ی واژگان

۸) ناصر فکوهی، تاریخ نظریه‌های انسان‌شناسی (نشر نی، ۱۳۸۴)

هر انسانی در فضایی چشم به جهان می‌گشاید که در مرکز سلسله مراتبی از جوامع با ابعاد مختلف قرار دارد که به شکل لایه‌ای در پس لایه‌ای دیگر او را احاطه کرده‌اند. مفاهیم زیرساختی جوامع و نشانه‌های قراردادی ارتباطات درون‌فرهنگی از هزاران سال پیش به وجود آمده‌اند و در گذر قرون متمادی و به‌واسطه‌ی انباشت فرهنگی در قالب بازتابی از یک مفهوم مشترک در اذهان عمومی جای گرفته‌اند. به دیگر سخن، مفهوم واژگان حاصل تطبیق‌شان با اقتضای فرهنگ پرتلاطم جوامع و نماینده قراردادهای نانوشه میان اعضای جامعه است؛ یعنی در واقع ما تنها به این دلیل می‌توانیم ساختارهای اجتماعی را درک کنیم که با استفاده از تجربه‌ی کنش‌های نسل‌های پیشین می‌دانیم که چگونه ضمن توجه به الزامات عینی موجود کارهایمان را انجام دهیم. انسان خردمند در تمام عمر محکوم به ارتباط با همنوعان است و این مهم میسر نشود مگر با به‌هام گرفتن واژگان از فرهنگ لغات موجود. احتمالاً این خطابه را بارها در خلال مباحثات مختلف شنیده‌ایم و شاید هم آن را خطاب به دیگری به کار برده باشیم که «موضوعات را مشخص کنید.» هر کس، یا دست کم کسی که وارد بحثی اجتماعی می‌شود، قرار است که دارای موضعی باشد، و گرنم اساساً جدلی در نمی‌گیرد! در حین تعامل، اشخاص را تنها می‌توان از برچسب‌های پرنگشان شناخت نه فلسفه‌ی پرپیچ و خم و استدلال‌ها و مثال‌های قابل تعبیر و تفسیرشان.

سراججام در روز ۱۲ نوامبر ۱۹۱۷ دولت موقت کرنسکی را منحل کرده و درنهایت پس از ۵ سال جنگ داخلی، اتحاد جماهیر سوسیالیستی سوری را بنیانگذاری کند.^{۱۱} اما تکلیف آن شعارهای انقلابی و عبارات عامه‌پسند چه شد؟ آیا به حقیقت پیوستند؟ بله، امانه به آن معنایی که مردم حاضر در خیابان‌ها به خیال آن گلوله می‌خورند، بلکه به معنایی که استنباط مطلوب حزب بودا از جامعه طبقه‌زادی شد اما با تنزل دادن تمام اقسام به طبقه‌ی محروم و فروdest. از جنگ پرهیز شد اما نه آن جنگی که پا بر هنگان خواستار

که بر روی عمل‌گرایی سایه افکند. هدف ابزارهای زبانی توجیه بایدها و نبایدهای مفاهیم نظری به مثابه راهی برای ایجاد معنی برای زندگی واستحکام بخشیدن به قراردادهای اجتماعی پیچیده‌ای است که مبنای چنین کارکردهای جمعی‌ای را تشکیل می‌دهند.

در اکتبر ۱۹۱۷، بشویک‌ها به رهبری ولادیمیر لنین^{۱۰} توانستند اکثریت مردم را با شعارهایی مانند **برابری همگانی، رفاه طبقه کارگر، اتحاد پرولتاریا، مرگ بر جنگ و طبقه‌زادی از جامعه گستردگی و درگیری‌های داخلی**

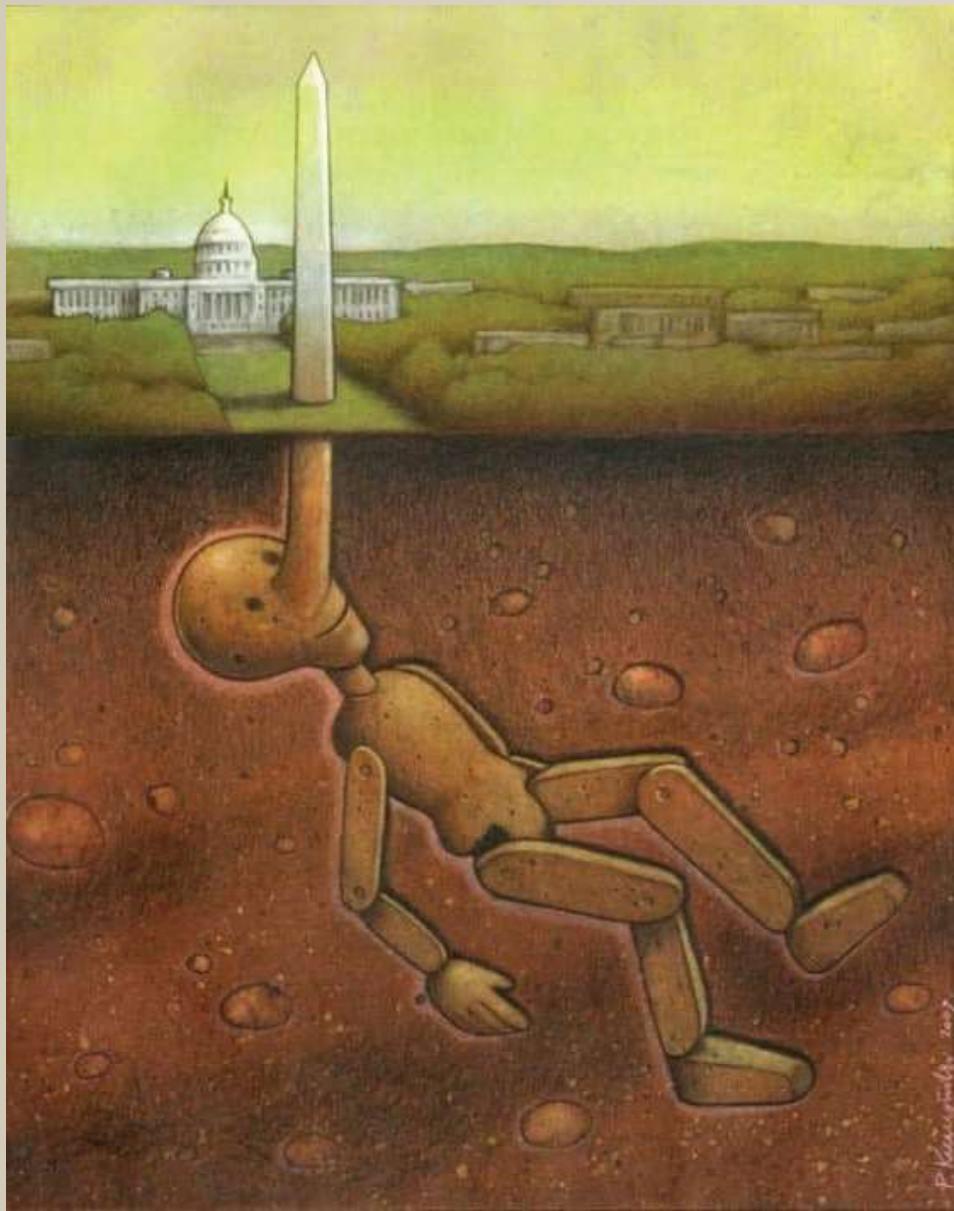
وجود دارد.^۹ به طور خلاصه، به واژگان خیانت می‌شود تنها چون مستعد مورد خیانت واقع شدن هستند! سخنان ما کمتر و کمتر واقعیت‌هایی مهم و بیشتر و بیشتر ملغمه‌ای است درهم‌تنیده از واژگانی در خدمت اثبات یک استدلال نظری! آیا اخیراً متوجه وفور ایدئولوژی شده‌اید؟ علت این است: ایدئولوژی پاسخی است جامع و کوتاه به پرسش‌هایی عمیق و اساسی، پرسش‌هایی مفهومی که محکوماند به ماندن در قلمرو مفهوم و انتزاع! واژگان اساس تمدن هستند امانه وقتی

^{۱۱} Service, Robert (۱۹۹۸). *A history of twentieth-century Russia*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press

^{۱۰} Vladimir Ilyich Lenin

^۹ The Power of the Powerless, Vaclav Havel, Vintage Books, New York, ۱۹۹۲

نام بی ① پاویل کجنسکی

گشتن به دنبال صندلی چوبی پدربرگشان بوده‌اند! هاول یکی از نخستین اندیشمندانی بود که اهمیت کاربرد ادبیات متناسب با اوضاع زمان و مکان در توصیف و قایع و رویدادها را عنوان کرد. او در آثارش به شکل وسوس‌گونه‌ای در استفاده از واژگان دقت به خرج می‌داد، چراکه باور داشت ادبیات سیاسی غرب که شکل مترقبی تر نظام‌های کلاسیک و پارلمانی سابقاً حاضر در همان مناطق است به هیچ روی توانایی توصیف و

می‌توانند پرواز کنند؟» البته که می‌توانیم به این سوال‌ها پاسخ بدھیم اما پاسخشان هیچ کمکی به توصیف رخدادها نخواهد کرد! اندکی پس از تلاش بی‌ثمر آن‌ها اما تحلیل دقیق ارائه شده توسط اندیشمندانی مانند واتسلاف هاول^{۱۲} باعث شد تا غربی‌ها متوجه شوند تلاششان از منظر بیهودگی مانند این بود که گویی با دستگاه فلزیاب مشغول

اجتناب از آن بودند، بلکه معنای واژه‌ی جنگ مصادره به مطلوب شد و هر صدای معارض در هر گستره‌ای توظیه‌ی امپریالیسم نام گرفت و به نام جلوگیری از جنگ در نطفه خفه شد. شعار اتحاد پرولتاریا نیز در نهایت در هیئت «عصر وحشت» و سیاست سرکوب «مشت آهنین» تجلی یافت؛ به‌هرحال، یکی از ویژگی‌های جامعه‌ی متحد فقدان وجود هر شکلی از دگراندیشی است. برای دمیدن تصنیعی روح برابری و محبت در جامعه، پیرو یک قانون نانوشته، همه یکدیگر را با پیشوند «رفیق»^{۱۳} صدا می‌کردند. مردم در هنگام صحبت کردن از عبارت «رفیق استالین» برای اشاره به کسی که در ذهن خود او را با نام «استالین مخفوف» می‌شناختند استفاده می‌کردند. سردمداران حزب کمونیست از اعتبار این واژگان برای ایجاد وحدت بین خود و توده‌ی مردم و تهییج آن‌ها استفاده کردند و با علم کردن، این واژگان با عنوان دلیل اتحاد، مردم را شوراندند و قدرت را در دست گرفتند اما در مسند قدرت همان واژگان را بازتعییف کرده و با مصادره به مطلوب کردن مفهومشان از همان واژه‌ها در جایگاه ابزاری برای اعمال زور استفاده کردند.

پس از فروپاشی بلوک شرق، روزنامه‌نگاران و محققین علوم سیاسی غربی سعی کردند تا از ابزار زبان سیاسی رایج وقت، یعنی ادبیات لیبرال دموکراسی، برای توصیف رخدادهای مربوطه استفاده کنند. اما به نظر من چنین کاری مثل این است که بپرسید: «آیا سنگ خوردنی است؟» یا «آیا پلنگ‌ها

اثر چنین رویدادهاییست که زبان میزبان آنقدر از اعتبار ساقط می‌شود که حتی دیگر نمی‌تواند حامل مفهومی خاص باشد، چه برسد به این‌که تاییدی بر قراردادی مشترک در جامعه باشد. سیاستمداری مانند ترامپ، از هر کلمه‌ای معنای متضادش را منظور می‌کند. این پدیده به قدری توتالیتاریستی است که برای بسیاری یادآور سه شعار دیستوپیای به تصویر کشیده شده در رمان ۱۹۸۴ بود! ترامپ مفهوم واژه‌ای مانند «اخبار جعلی»^{۱۸} را مصادره به مطلوب می‌کند و از آن علیه اخبار واقعی استفاده می‌کند. گاهی نیز واژگان را به کار می‌گیرد اما مطلقاً هیچ مفهومی را در قالب آن‌ها منتقل نمی‌کند. وقتی که ریس جمهور ایالات متحده برای مقابله با ویروس کرونا، نوشیدن و تزریق مواد ضد عفونی کننده را پیشنهاد می‌کند^{۱۹} حرف او شنیده خواهد شد و تاثیرهای منفی بسیاری بر جای باقی خواهد گذاشت اما فردا می‌تواند بگوید: «شوخی کردم. منظوری نداشتم» چنین کاری حمله‌ای وحشتناک به واقعیت مشترک میان اعضای جامعه است چون ما را در بزرخی گرفتار می‌کند که «هیچ» می‌تواند «هر معنایی» داشته باشد. اگر هیچ هر معنایی داشته باشد، دیگر اساساً نمی‌توانیم حتی با یکدیگر حرف بزنیم و وحدت اجتماعی مان را حفظ کنیم چه برسد به این‌که سیاست‌ورزی کنیم!

۱۸) Fake news

۱۹) Coronavirus: Trump's disinfectant and sunlight claims fact-checked, By Reality Check team, BBC News (April ۲۰۲۰)

آن‌ها نمی‌توانند از ترامپ ترامپ گفتن و انتشار تصویر وی دست بردارند حال آن‌که در بیشتر موارد تصویرش هیچ ربطی به محتوای خبر ندارد و به راحتی می‌شود از واژه‌ی کاخ سفید یا قوه‌ی مجریه استفاده کرد. این رسانه‌ها بازیچه‌ی نمایش خیمه‌شب‌بازی شده‌اند که خودشان طراح صحنه‌اش بودند و در دور تسلسل بیهوده‌ای گرفتار شده‌اند که در آن صدای بی‌زاری خودشان و مخاطبانشان از ترامپ به چنان بلندی گوش خراشی رسید که او تصمیم گرفت بختش را برابری ریاست جمهوری امتحان کند!^{۲۰} مشکل بعدی این بود که حتی نمی‌شد وقایع مرتبه با او را به شکل ساده پوشش داد، چون مشروعیتی بیش از حد به دروغ‌هایش می‌داد. مثلاً در اوج بحران همه‌گیری ویروس کرونا، وقتی نیویورک تایمز تیتری درشت با عنوان «ترامپ می‌گوید دیگر مشکلی برای آزمایش دادن نداریم؛ فرماندار مخالف است»^{۲۱} کاربری در توبیت نیویورک تایمز را به چالش کشید و گفت: خب لابد بعد هم می‌خواهند بنویسند: «ترامپ می‌گوید زمین تخت است؛ دانشمندان مخالفان!» بدون زبان نمی‌توانیم سیاست‌ورزی کنیم. اگر نتوانیم با هم دیگر حرف بزنیم، اگر نتوانیم چیزی بگوییم که دقیق یا اساسی منظورمان را برساند، آن گاه نمی‌توانیم به توافق برسیم که چگونه کنار هم زندگی کنیم. در

۱۶) Vicious Cycles, Theses on a philosophy of news , Greg Jackson, harpers (January ۲۰۲۰)

۱۷) <https://www.nytimes.com/2020/03/20/us/politics/trump-governors-coronavirus-testing.html>

تحلیل ماهیت قدرت و ساختارهای سیاسی نظام پساتوتالیتر حاکم بر بلوک شرق را ندارد. او توضیح می‌داد که علت اصلی ناکامی گستردگی در نقد و بررسی شرایط آن روزهای بلوک شرق سردرگمی حاصل از مفاهیمی بود که بدون بومی‌سازی از شرایطی کاملاً متفاوت به فضای فکری جامعه‌ی آن‌ها وارد شده بود.^{۲۲} مشکلی مشابه همین اوخر گریبان ایالات متحده را گرفته بود و آن ناکارآمدی سبک کلاسیک خبرنگاری در آمریکا و نحوه‌ی پوشش وقایع در برابر شخصی مانند ترامپ بود! رسانه‌های جریان اصلی^{۲۳}، علیرغم دشمنی آشکارشان با ترامپ، نمی‌توانستند اصول تبلیغاتی در بازار آزاد را نادیده بگیرند. به هر حال **رسانه‌ها قبل از هر چیزی یک صنعت هستند** و هدف نهایی‌شان مانند تمام دیگر صنایع سوددهی مالی است. برای هر ناشری، دیجیتال یا کاغذی، مهمترین هدف تعداد بازدید است و بقیه اهداف جانبی بوده و ذیل هدف اصلی یعنی سوددهی تعریف می‌شوند. صاحبان صنایع رسانه‌ای، این پیامبران کیش سرمایه‌داری، نمی‌توانند خودشان را به گزارشی واقع گرایانه در مورد اقدامات صریح کاخ سفید محدود کنند، چراکه در آئین کاپیتالیسم این عین الحاد و ارتداد است. آن‌ها مجبورند بی‌وقفه هر اظهار نظر گذرایی را بزرگ کنند و از هر رویداد ساده و بی‌همیتی به وسیله‌ی تیترهای قرمز و برجسته یک محصول جذاب بیافرینند.

۱۴) The Power of the Powerless, Vaclav Havel, Vintage Books, New York, ۱۹۹۲

۱۵) Mainstream media