

برندسازی ایده‌ها: «صلاح پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی

منصور انصاری^۱

میرقاسم سیدین زاده^۲

چکیده: برندسازی را عمدتاً و البته تا حد زیادی به درستی در ذیل فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد و تجارت، به ویژه اقتصاد و تجارتِ مبتنی بر منطق بازار مورد ملاحظه قرار می‌دهند. با این حال رشد و گسترش روزافزون فنون و مهارت‌های برندسازی و آشکارشدن اهمیت آن به عنوان مقوله‌ای مرتبط با ذات و ماهیت روابط انسانی، موجب شده است که دانشوران حوزه برندسازی تلاشی را در جهت بسط دایره شمول نظام برندسازی آغاز کنند. تأکید برندسازی شخصی طی دو سه دهه گذشته، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه‌های هنری، ورزشی و ملی‌پریستی، نشانه‌های این بسط و گسترش را آشکار ساخت. برندسازی شهر و کشور از منظر توریستی و گردشگری و حتی با رویکرد تقویت قدرت ملی در عرصه جهانی، امروز به امری متداول تبدیل شده است. به نظر می‌رسد مرحله نهایی این روند، برندسازی ایده‌ها و افکار باشد که اگرچه هنوز در آغاز راه است اما سرعت بسط و گسترش آن بسیار زیاد است. ما در این مقاله و با عنایت به همین واقعیت، تلاش خواهیم کرد تا کوشش در راستای بدل کردن ایده صلاح پایدار را به عنوان یکی از مهم‌ترین مقومات گفتمان انقلاب اسلامی ایران به بحث بگذاریم. تمايز گفتمان حاکم بر انقلاب اسلامی ایران که آن را به یکی از مهم‌ترین و در عین حال مردمی‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر بدل کرد، در نوع متفاوت نگاهش به مقوله سیاست و قدرت سیاسی بود. آشتی‌دادن اخلاق با سیاست که به سکه‌ای غیر رایج

E-mail:m.ansari@gmail.com

۱. عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

E-mail:mynewdesktop@gamil.com ۲. دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۹/۳ تاریخ پذیرش: ۱۰/۵/۱۳۹۴

در بازار مناسبات سیاسی جدید بدل شده است، همان نقطه عطفی است که در عرصه بین‌المللی می‌تواند با مقوله صلح پایدار پیوند بخورد. مدعای ما در این مقاله این است که ایده صلح پایدار، می‌تواند با استفاده از فنون برنده‌سازی، به یکی از برندهای قدرتمند گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها: برنده‌سازی، ایده، انقلاب اسلامی، صلح پایدار، گفتمان، سیاست

(۱) مقدمه

جهان امروز را، جهانِ برندها می‌نامند؛ توصیفی از وضعیت معاصر انسانی در اغلب جوامع که در دفاع از آن استدلال‌های بسیاری می‌توان اقامه کرد. اگرچه پذیرش بی‌قید و شرط این گزاره، بیشتر حال و هوایی تبلیغاتی و عامیانه دارد تا سرشتی آکادمیک و عالمانه، با این حال در دل آن حقیقتی نهفته است که نمی‌توان آن را انکار کرد: امروزه هر گونه فعالیت اقتصادی و تجاری، و حتی فعالیت سیاسی و اجتماعی و نیز رهبری و مدیریت، به نوعی تحت الشاعع مقوله برنده‌سازی و فنون ناظر بر آن است. پیشرفت و گسترشِ اعجاب‌آور وسائل ارتباط جمعی و نیز رسانه‌های مختلف طی بیش از نیم‌سده گذشته، در تبدیل شدنِ برنده‌سازی به یکی از مهم‌ترین اصول فعالیت‌های عمومی از هر نوع، نقشی بنیادین داشته است. به بیان آدم آرویتسون، بازاریابی، با انقلاب دیجیتالی و رسانه‌ای که از ۱۹۵۰ آغاز شد، به مدیریت برنده بدل شد و تبلیغات نیز با از سرگذراندنِ دومین «انقلاب خلاقانه» خود، ساختن تصویر را به پارادایم اصلی‌اش تبدیل کرد (Arvidsson 2006: 2).

با این حال همه حقیقت‌نهفته در آن گزاره نخستین را نمی‌توان به رشد رسانه‌های جمعی و حتی غلبه منطق سرمایه‌داری تقلیل داد. به نظر می‌رسد نسبتی میان عمیق‌ترین ویژگی‌های طبیعت انسانی و فراگیرشدنِ برنده‌سازی در جهان امروز وجود داشته باشد. وقتی از این عمیق‌ترین ویژگی‌های طبیعت انسانی سخن می‌گوییم، به مقوله‌ای می‌اندیشیم که ارتباط تنگاتنگی با واژگانی چون ایده، مفهوم، تفکر، تصور، تخيّل، تلقّی و امثال‌هم دارد. همه این واژگان و تعبیر و اجد خصلتی غیرمادی و به یک معنا، اندیشگی هستند. این یعنی برنده‌سازی نه تنها مقوله‌ای نیست که بتوان آن را به امور اقتصادی و مادی و تجاری تقلیل داد، بلکه به یک معنا یکی از انسانی‌ترین حوزه‌ها به موضع‌ترین مفهوم آن است. صفت انسانی رانه به معنای مثبت و منفی یا اخلاقی و ارزشی آن، بلکه به این معنا مدنظر داریم که برنده‌سازی تنها می‌تواند برای آدمی به مثابه آدمی، یعنی برای انسانِ صاحبِ ساحتی غیرمادی مطرح باشد. برنده در ریشه‌ای ترین معنای خود با مقوله

تمایز^۱ در پیوند است. وقتی پای مقوله تمایز به میان می‌آید، آنگاه گریزی نداریم تا از مفهوم بازشناسی و تشخیص^۲ سخن بگوییم. اگر بتوانیم از انسان به عنوان موجود تمایزگذار و صاحب تشخیص سخن بگوییم، آنگاه می‌توانیم عمیق‌ترین لایه‌های غلبه گفتمان برنده‌سازی را بر جهانِ معاصر بهتر درک کنیم. برنده‌سازی در این معنا اگرچه در اصطلاحی جدید است، با این حال به انجای گوناگون در همه عرصه‌های فعالیت انسانی در طول تاریخ به چشم می‌خورد. واژه «برند» به لحاظ ریشه‌شناختی به داغ‌کردن یا داغ‌زدن جهت تمایزکردن یک شیء، یا یک دام بازمی‌گردد (Skeat 2013: 59). بنابراین برنده در گستردگی ترین معنا یعنی نام، نشانه یا نمادی که در ذهن مخاطب، حاوی مجموعه‌ای از معانی است که می‌تواند مؤید تمایز یک چیز (اعم از شیء، محصول، شخص یا ایده) از دیگر چیزها باشد.

با این وصف می‌توان دریافت که توفیق در عرصه افکار و ایده‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع قدرت در سطوح گوناگون سازمانی، محلی، ملی و بین‌المللی، از پیش و به شکلی درونی با مقوله برند در ارتباط است. انقلاب اسلامی ایران، به عنوان یک پدیدار اجتماعی، صاحب برنده‌ی مشخص است. به عبارت دیگر، انقلاب اسلامی در میان فعالان سیاسی، دیپلمات‌ها و حتی شهروندان عادی در سطح بین‌المللی، تداعی‌هایی را موجب می‌شود که مؤید تمایزهای انقلاب اسلامی از دیگر حرکت‌ها و جنبش‌های مردمی در دوره معاصر است. با این همه به نظر می‌رسد برند انقلاب اسلامی از دو جهت نیازمند بازنگری اساسی است. نخست از جهت کلی، یعنی انسجام و یکپارچگی عناصر تشکیل‌دهنده، و دوم از حیث جزئی، یعنی کوشش برای تبدیل کردن ایده‌های کاملاً مرتبط با این ایده کلی به عنوان بخشی از مجموعه تداعی‌های انقلاب اسلامی ایران. موضوع ما در این مقاله بر بازنگری از سنخ دوم مرکز است. به عبارت دیگر تلاش ما این است تا امکانات ایده «صلح پایدار»^۳ را به عنوان یکی از عناصر مهم گفتمان انقلاب اسلامی که از رویکرد خاص و تمایز آن به امر سیاسی و قدرت منبعث می‌شود، برای تبدیل شدن به یک برنده‌نیرومند مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم. برای این کار نخست باید زوایای گوناگون برنده‌سازی را با تمرکز بر برنده‌سازی ایده‌ها به عنوان یک عرصه کلی، تشریح کنیم. سپس باید جنبه‌های گوناگون

1 . distinction

2 . recognition

3. sustainable peace

ایدهٔ صلح پایدار و نسبت مفهومی و گفتمانی آن با انقلاب اسلامی ایران را مورد ملاحظه قرار دهیم تا در نهایت بتوانیم امکانات این ایده را برای بدل شدن به یک برندهٔ گستردۀ و نیرومند، سنجش نماییم. به نظر می‌رسد کوشش برای تبدیل مفاهیم و ایده‌های بکر و بدیعی که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، چه به لحاظ اجتماعی و سیاسی و چه در سطح گفتمانی بروز و ظهور پیدا کرد، با تکیه بر اصول و ارکان نظام برنده‌سازی، نه تنها امری ممکن، بلکه از جهات بسیاری، با توجه به روند فرایندهٔ نقش برنده‌ها در دنیای معاصر، به یک ضرورت تبدیل شده است.

۲) طرحی از چیستی برنده: تمهیدی برای فهم برنده‌سازی ایده‌ها

۱-۱) چیستی برنده

تعریف بسیار متنوع و گوناگونی از برنده عرضه شده است. یکی از مشهورترین این تعاریف، تعریف انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) است که بر طبق آن برنده «یک نام، واژه، نماد، نشان، یا طرح یا ترکیبی از آنهاست. هدف آن شناساندن محصولات یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشنده‌گان و همچنین تمایز محصولات آنها از دیگر رقباست» (احمدی و خدامی ۱۳۹۱: ۲) از سوی دیگر می‌توان برنده را با تمرکز بر مخاطب تعریف کرد. به بیان پائول فلویک، برنده عبارت است از «مجموعه ادراکات و تصورات موجود در ذهن یک مصرف‌کننده» (هالیس ۱۳۹۲: ۴) به عبارت دیگر برنده همان چیزهای است که مشتری یا مشتریان احتمالی در باب محصولات، خدمات یا سازمان و شخص معینی فکر می‌کنند، احساس می‌کنند، می‌گویند، می‌شنوند، می‌بینند، تصویر می‌کنند، تردید می‌کنند و حتی به آن امید می‌بنند (میدلتون ۱۳۹۲: ۱۸).

از این تعاریف می‌توان دو اصل بنیادین را در تعریف برنده و فهم ماهیت آن از یکدیگر تشخیص داد: نخست اصل تمایز و دوم اصل ذهنیت.^۱ درواقع همهٔ تعاریفی که از برنده ارائه می‌شود به نوعی بر این دو اصل استوار است. درواقع شرکت‌های تجاری و تولیدی و خدماتی که بیشترین تمرکز را بر تقویت و توسعهٔ برنده خود قرار می‌دهند، یکی هدف نهایی را دنبال می‌کنند: نشان دادن تمایزهای مثبت کالا و خدماتشان (مرحلهٔ نخست) و سپس نشاندن آن در ذهن مخاطبان و مشتریان (مرحلهٔ دوم)، در ادبیات برنده‌سازی، مرحلهٔ نخست را کوشش برای طراحی هویت برنده^۲ می‌نامند.

1 mentality

2. brand identity

هویت برنده دقيقاً آن چيزی است که مؤسسه، شرکت یا نهادی که در صدد ايجاد آن برنده است کوشش می‌کند تا تصویری مطابق با اولويت‌های خود از يك کالا یا خدمات یا حتی از يك ايده در ذهن مشتری ايجاد نماید. درواقع به بيان کاپفرر، هویت برنده از دو جزء بنیادین تشکیل می‌شود: متمایز بودن از دیگران، و مقاومت در برابر تغییر (Kapferer 2008: 172). اما مرحله دوم که از منظر ذهنیت مخاطب مورد ملاحظه قرار می‌گیرد تصویر برنده^۱ می‌نماید. تصویر برنده در حقیقت آن درک و دریافت و مجموعه آن تداعی‌هایی^۲ است که مخاطب (مشتری) برنده با دیدن آن یا با شنیدن نام آن در ذهنش نقش می‌بندد. در حقیقت مهم‌ترین عنصر در تصویر برنده، همان تداعی‌هایی است که در ذهن مخاطب یا مشتری نقش می‌بندد. دانشوران حوزه برنده معتقدند که سه عامل قدرت، مطلوبیت و منحصر به فرد بودن این تداعی‌ها، معیارهای سنجش موفقیت تصویر یک برنده در ذهن مخاطبان یا مشتریان است (Keller 2013: 79).

بنابراین آنچه در فهم مقوله برنده از اهمیت کلیدی برخوردار است، تمايز آن «محصول» است. به بیان وود، «شرایط سرحدی» برنده، مقوم ارزش کارکردی و اقتصادی‌ای است که هنگام خرید يك محصول به دست می‌آید. بنابراین برنده را می‌توان به يك معنا، لفاف و پوشش عاطفی‌ای توصیف کرد که حول محصول را به عنوان يك پدیده عینی و ملموس، در برگرفته است (Woods 389-390: 2004). بنابراین می‌توان بر این نکته تأکید کرد که درک و دریافت از يك محصول، یعنی همان چیزی که در ادبیات بازاریابی از آن با عنوان «تصویر برنده» یاد می‌شود، منوط و وابسته به سویه‌های گوناگون حیات انسانی، از جمله حیات روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی است. به تعبیر مجمل و البته گویای آدولفسون، «يک برنده، نه مقوم آن چیزی که يك محصول هست، بلکه مقوم آن چیزی است که مشتریان تصور می‌کنند باید باشد» (Adolphsen 4-5: 2009).

۲-۲) ارزش ویژه برنده

فهم مقوله هویت برنده از يك سو و تصویر برنده از سوی دیگر، بدون التفات به مقوله مهم و محوری ارزش ویژه برنده میسر نخواهد بود. ارزش ویژه برنده در واقع آن حلقة واسطی است که هویت برنده و تصویر برنده را با يکدیگر مرتبط ساخته و اصل و اساس يك برنده نیرومند و موفق را

1 . brand image
2 . associations
3 . brand equity

بازنمایی می‌کند. در واقع ارزش ویژه برنده عبارت است از مجموعه‌ای از رفتارها و روابط میان مخاطبان یا مشتریان برنده، اعضای شبکه و مجرایی که برنده را منتقل می‌کند، و مؤسسه، شرکت، شخص یا کشوری که در صدد خلق و توسعه یک برنده است (احمدی و خدامی ۱۳۹۱: ۲۴) اهمیت مقوله ارزش ویژه برنده برای بحث ما در این مقاله از آن روست که با استفاده از این تعبیر می‌توانیم آن اضافة روان‌شناختی‌ای را توضیح دهیم که قرار است با کوشش برای بدل‌ساختن ایده «صلح پایدار» در ذهن مخاطبان گفتمان انقلاب اسلامی ایران، به اصل آن ایده بیافزاییم. در حقیقت اگر یک محصول، یک خدمت یا یک ایده مثل «صلح پایدار»، فی‌نفسه واجد کیفیاتِ مشخص و حدود و ثغور معینی باشد، طی فرآیند برنده‌سازی، چیزی بر آن افزوده می‌شود؛ یعنی همان اضافة روان‌شناختی که به اندازه اصل و گوهر آن کالا، خدمت یا ایده، در شناخته‌شدن و متمایزشدن، نقش ایفا خواهد کرد.

تعریف دیوید آکر از ارزش ویژه برنده به نوعی مورد توافق دانشوران این حوزه قرار گرفته است: ارزش ویژه برنده عبارت است از مجموعه دارایی‌ها و تعهدات مرتبط با یک برنده، یعنی مرتبط با نام و نماد یک برنده که به ارزش [مادی] یک کالا یا خدمت که از سوی یک شرکت یا مؤسسه برای مشتریان فراهم می‌گردد، /اضافه می‌شود (Aaker 1991: 22). بنابراین طبق تعریف آکر و نیز با توجه به مضمون اصلی اصطلاح ارزش ویژه برنده، می‌توان این تعبیر را حلقة واسطی برای فهم برنده‌سازی به طور کلی و به ویژه فهم برنده‌سازی ایده‌ها تلقی کرد؛ زیرا آن اضافة روان‌شناختی که در ارزش ویژه برنده تبلور پیدا می‌کند، همان چیزی است که در برنده‌سازی ایده‌ها، به شکلی پیچیده، با اصل ایده یکی می‌شود.

۳-۲) برنده‌سازی ایده‌ها:

به بیان کوین لین کلر، استاد بازاریابی و برنده‌سازی در کالج دارتیموث که آثار وی به عنوان منابع بر جسته و اصلی در این حوزه مورد استناد پژوهشگران قرار می‌گیرد، «اصول حاکم بر برنده‌سازی، عملاً در هر عرصه‌ای که انتخاب مشتری به نوعی موضوعیت پیدا می‌کند، قابلیت کاربرست دارد؛ چه حوزه کالاهای فیزیکی، خدمات، خرد و فروشی، افراد، سازمان‌ها، مکان‌ها و ایده‌ها» (Keller 2002: 151). اگرچه کلر در همین مقاله، بحث برنده‌سازی ایده‌ها را پی نگرفته و مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی‌دهد اما به عنوان یکی از مهم‌ترین دانشوران این حوزه در پایان همان بخش از

کتاب خویش، این گونه نتیجه می‌گیرد: «همان طور که برنده‌سازی، بیشتر و بیشتر در عرصه‌های دیگر [یعنی عرصه‌های غیرتجاری] مورد استفاده قرار می‌گیرد، نظریه برند و بهترین خطوط راهنمای عملی آن، نیازمند جرح و تعدیل و اصلاح هستند؛ جرح و تعدیل و اصلاحی که بازتاب واقعیت‌های منحصر به فرد هر یک از آن عرصه‌ها باشد» (Keller 2002: 171).

با این حال و با توجه به آنکه بسیاری از نویسندها و متخصصان حوزهٔ برنده‌سازی و بازاریابی، بر روند رو به رشدِ مقولهٔ برنده‌سازی ایده‌ها تأکید کرده‌اند، اما تا کنون هیچ‌یک به شکلی مدون و متمرکز، ابعاد مختلف این عرصه را مورد بررسی و مطالعه قرار نداده است. به جز چند اشاره مختصر و گذرا و نیز چند مطلب کلی در سایت‌های اینترنتی، هنوز مقاله‌یا کتابی منفرد و مجزا در این باب به رشتة تحریر در نیامده است. کوین کلر بعدها در کتاب مهم مدیریت راهبردی برند، بار دیگر به برنده‌سازی ایده‌ها اشاره می‌کند و این بار تحت عنوانی مجزا به آن می‌پردازد. او می‌نویسد: «نهایتاً، ایده‌ها و آرمان‌ها^۱ نیز به برند تبدیل شده‌اند، به ویژه از طریق سازمان‌ها و نهادهای غیرانتفاعی. تجسم این ایده‌ها و آرمان‌ها را شاید بتوان در غالب یک عبارت یا یک شعار مشاهده کرد و یا حتی می‌توان بازنمایی آنها را به مثابهٔ یک نماد، مثلاً رُبان‌های AIDS، به نظاره نشست. برنده‌سازی می‌تواند برای ملموس‌ترشدن و انضمایی‌ترشدن ایده‌ها و آرمان‌ها، ارزش فراوانی ایجاد کند» (Keller 2013: 48).

نکتهٔ مهمی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که گسترشِ برنده‌سازی به عنوان عرصه‌ای که ذهنیت و شاید به یک معنا میل و ارادهٔ مخاطب یا مشتری در آن محوریت می‌یابد، به تدریج زمینه را برای بسط و گسترشِ عرصه‌ای فراهم نموده است که آن را بازاریابی آرمان‌بنیاد^۲ می‌نامند (Varadarajan and Menon 1988: 57-58). درواقع منطقِ حاکم بر بسط بازاریابی که به گسترش روزافزون برنده‌سازی در عرصه‌های تجاری و اقتصادی انجامید، همان منطقی است که حتی شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی را در سطح بین‌المللی، به سمت و سوی بهره‌مندی از تکنیک‌های برنده‌سازی در عرصهٔ ایده‌ها سوق داده است (Keller 2013: 423-24).

اما برنده‌سازی ایده‌ها به هیچ وجه در سطح تلاشی از سوی شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی به عنوان راهی برای بیشینه کردن سود در عصرِ غلبهٔ ذهنیت مشتری، توقف نکرده است؛ ما با حلقة واسط مهمی در انتقال برنده‌سازی ایده‌ها یا بازاریابی آرمان‌بنیاد به برنده‌سازی ایده‌ها در

1. causes

2. cause-based marketing

جهانشمول است (Kylander and Ston 2011).

معنای غیرانتفاعی آن روبرو بوده‌ایم؛ یعنی سازمان‌ها و نهادهای غیرانتفاعی برای ایده‌های عمدتاً جهانشمول و جهانی خود در زمینه‌های مختلف انسانی، مثل بهداشت، آموزش و صلح، از فنون برنده‌سازی استفاده می‌کنند. به بیان ناتالی کایلاندر و کریستوفر استون، برنده‌سازی به شکلی فزاینده نزد سازمان‌های غیرانتفاعی در عرصه بین‌المللی در حال گسترش است. آنچه در اشاره آنها از اهمیت فوق العاده‌ای برای بحث ما در این مقاله برخوردار است این نکته است که این گسترش روزافزون استفاده از فنون برنده‌سازی برای این دسته از سازمان‌ها، کم کم از سطح تلاش آنها برای جلب و جذب سرمایه به سوی کوششی جدی برای استفاده از برنده‌سازی به عنوان ابزاری در راستای پیشبرد اهداف اجتماعی و انسانی، ارتقا یافته است (1: Kylander and Stone 2011) برنده‌سازی ایده‌ها یا آرمان‌ها که برنده‌سازی سازمان‌های غیرانتفاعی نیز در ذیل آن قابل فهم است، به جای کوشش برای خلق و ایجاد «یک تجربه برندوار تمام‌عیار^۱»، در صدد سخن‌گفتن از یک «هویت جهانی^۲» و «چرایی و چگونگی تشکیل یک جریان یا نهضت» در راستای پیشبرد اهدافی جهانشمول است (Kylander and Ston 2011).

۱-۳-۲) محتواهی ذهن^۳

اکنون لازم است تا پیش از ورود به بحث از زمینه‌های اصلی عنصر صلح پایدار در گفتمان انقلاب اسلامی ایران و سپس سنجش امکانات آن برای تبدیل شدن به یک برنده‌ایدهٔ معترض و نیرومند، معنا و مفهومی را که از ایده و مقولات مرتبط با آن در ذهن داریم، به شکلی تا حد ممکن مدون و منسجم، مورد بررسی قرار دهیم. وقتی از تلاش برای بدل کردن یک ایده یا آرمان، مثل «صلح پایدار»، به یک برنده سخن می‌گوییم، در حقیقت تعبیری را به کار گرفته‌ایم تا به مدد آن بتوانیم محتواهی ذهن را مورد اشاره قرار دهیم. ایده به عنوان اصطلاحی برای اشاره به محتواهی ذهن، خود به چهار نوع تقسیم می‌شود که عبارتند از مفاهیم^۴، داستان‌ها^۵، نظریه‌ها^۶ و مهارت‌ها^۷ (گاردنر ۱۳۹۳: ۴۰). نیازی به توضیح نیست که مراد ما از ایده در این مقاله، یعنی ایده «صلح پایدار»، در زمرة

1 . a total brand experience

2 . global identity

3 . mental content

4 . concepts

5 . stories

6 . theories

7 . skills

نخستین گروه از انواع ایده جای می‌گیرد، یعنی مفاهیم. به بیان گاردنر، «مفهوم ابتدایی ترین واحد است، واژه‌ای جامع که به هر مجموعه‌ای از موجودیت‌های به هم مرتبط، اشاره دارد» (گاردنر ۱۳۹۳: ۴۰) بنابراین به یک معنا می‌توان گفت ایده صلح پایدار، مفهومی است که از داستان، نظریه یا مهارت متمایز است. در بحث از تعریف و معنای صلح پایدار، به سرشت مفهومی آن خواهیم پرداخت؛ با این حال باید اشاره کنیم که در طراحی برنده ایده صلح پایدار به عنوان یکی از عناصر گفتمان انقلاب اسلامی ایران، نمی‌توان و نباید از اصل «داستان» غفلت کرد. تردیدی نیست که ایده داستانی، در فرآیند برندسازی یکی از مؤلفه‌های مهم انقلاب اسلامی به مثابه یک «رخداد» نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.

۳) انقلاب اسلامی ایران و ایده «صلح پایدار»

۱-۳) نسبت اخلاق و سیاست در گفتمان انقلاب اسلامی

چنانکه دانشوران حوزه اندیشه سیاسی به انحصار گوناگون نشان داده‌اند، میان اخلاق و سیاست در دوره جدید، به ویژه با ظهور اصحاب اندیشه سیاسی مدرن و در صدر آنها نیکولو ماکیاولی، تلقی قدمایی از نسبت میان اخلاق و سیاست به کلی تغییر کرد. نزد ارسطو به عنوان معیار تفکر سیاسی پیشامدرن، اخلاق دیباچه‌ای است بر سیاست و او به تصریح در مهم‌ترین کتاب اخلاقی خود به این نکته اشاره می‌کند. به بیان ارسطو علم اخلاق، به عنوان مقدمه و یکی از اجزای علم سیاست، یعنی علم آرکیتکتونیک، موضوعیت می‌یابد. بنابراین سیاست جدای از اخلاق در فلسفه سیاسی ارسطو بلا موضوع است (ارسطو ۱۳۸۱: ۴۷). اما ماکیاولی در کتاب شهربار با نقد شدید رویکرد ارسطوی اعلام می‌دارد که فرمانروایان تبهکار و ناعادل، یعنی کسانی که در عمل ظالم هستند، اما عادل به نظر می‌رسند، توانسته‌اند به خوبی پوزه دشمنانشان را به خاک بمالند و فرمانروایی خویش را در زمان صلح نیز نگاه دارند. به نظر ماکیاول مهم این نیست که در سیاست نباید قساوت به خرج داد، بلکه مهم نحوه اعمال قساوت است که در قاموس ماکیاولیستی، به «فضیلت^۱ فرمانروا تبدیل می‌گردد (ماکیاولی ۱۳۸۸: ۹۹).

شكل گیری گفتمان انقلاب اسلامی ایران در برهه‌ای از تاریخ به انجام رسید که پیش‌فرض‌های ماکیاولیستی، در میان اغلب کشورهای جهان، حتی آن دسته از گروه‌هایی که به زعم خود در

جهت مبارزه با امپریالیسم آمریکا و غرب سربرآورده بودند، به طبیعت ثانوی تبدیل شده بود. کاری که ماکیاولی و هابز انجام دادند، صرف بیرون کردن اخلاق فضیلت قدمای از دایره مناسبات سیاسی نبود، بلکه افول شان انسانی به موجودی خودخواه و قدرت طلب و در عین حال دچار ترس جاودان از مرگ بود که انسان‌شناسی خاصی را رقم می‌زد؛ نوعی از نگاه به انسان که تقلیل سیاست و مناسبات سیاسی به سیاست قدرت و منافع شخصی و گروهی را اجتناب ناپذیر می‌ساخت. بنابراین باید اشاره کنیم که گفتمان انقلاب اسلامی ایران در درون چنین فضایی شروع به رشد و نمو کرد. انقلاب اسلامی ایران و رهبران آن، پیشوایان بزرگ مذهب تشیع را به عنوان الگوهای عملی و فکری خود در پیشبرد جریان انقلاب معرفی کردند. یکی از مهم‌ترین منابع مورد تأکید امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران، شیوه امام علی^(۴) به عنوان سرمشق اعلای سیاست و حکومت بود. امام علی^(۴) در خصوص به دست گرفتن قدرت سیاسی و انگیزه‌ای که آن را به پیش می‌راند می‌فرمایند: «...اللَّهُمَّ أَنْكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ يَكُنْ لِّذِي كَانَ مِنْنَا مَنَافِسَةً فِي سَلَطَانٍ، وَ لَا التَّمَاسَ شَيْءٌ مِّنْ فَضْوَلِ الْحُطَامِ، وَ لَكَ لِنَرْدَدِ الْمَعَالِمِ مِنْ دِينِنَا وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بَلَادِنَا، فَيَأْمُنَ الْمُظْلَمُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُنَقِّمَ الْمُعْتَلَةَ مِنْ حُدُودِكَ»؛ [خدایا! تو خوب می‌دانی که آنچه از سوی ما بود و از ما سرزد، برای رقابت و کشمکش در قدرت و ریاست یا برای دستیابی به اموال ناجیز دنیا نبود، بلکه برای آن بود که اصول روش دین تو را برگردانیم و در سرمیم تو اصلاح پدید آوریم، تا در نتیجه آن، بندگان ستمدیده‌ات امنیت یابند و حدود تعطیل شده تو اجرا گردد (سید رضی ۱۴۱۴: خطبه ۱۳۱). بنابراین انگیزه اصلی حکومت در اسلام اجرای احکام الهی و به یک معنا در قاموس دیندارانه آن، برقراری عدالت است. این تلقی‌ای است که حتی از دیدگاه قدمای اخلاق به عنوان دیباچه‌ای بر سیاست فراتر رفته و سیاست را به نوعی، تخته‌بند ملاحظات اخلاقی و ارزشی می‌سازد.

بنابراین در گفتمان انقلاب اسلامی ایران، سیاست و اخلاق هدفی جز انسان‌سازی و هدایت آحاد مردم به سوی خدا ندارند. در واقع حاکم سیاسی در عین آنکه از تأمین رفاه و آسایش جامعه غافل نیست، اقتصاد و اعمال قدرت را هدف اصیل خود نمی‌داند. با این وصف این تعبیر که اسلام، تمامش سیاست است (امام خمینی ۱۳۸۵ ج: ۱: ۲۷۰)، به این معناست که تمام زوایای دین، متضمن هدایت بشر در تمام عرصه‌های زندگی است؛ بنابراین سیاست و در اختیار گرفتن عنان آن، مستلزم در نظر گرفتن همه زوایای دین نیز هست و بی تردید اخلاق در این میان یکی از مهم‌ترین عناصر

دینداری و دین‌ورزی محسوب می‌شود. امام خمینی با توجه به این مبنای با برقراری تعارض و تضاد میان سیاست اخلاقی -الهی و سیاست غیراخلاقی -شیطانی، اظهار می‌دارند که سیاست در قاموسِ علوی آن، یعنی در چارچوبِ راستین انقلاب اسلامی، زمانی به معنای دقیق کلمه اخلاقی است که متمرکر بر چهار اصل بنیادین باشد: حکمت، عفت، شجاعت و عدالت. تردیدی نیست که اندیشهٔ عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی، یکی از وجوده بازگشت اخلاق به سیاست در این گفتمان است. اندیشهٔ عدالت به معنایی که در گفتمان انقلاب اسلامی به کار رفته است، مهم‌ترین عنصری است که ایدهٔ صلح پایدار به ابتنای بر آن موضوعیت می‌یابد.

۳-۲) اندیشهٔ عدالت و ایدهٔ صلح

اندیشهٔ عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی ایران، به عنوان دالِ محوری، پایگاه و پشتیبانِ ایدهٔ «صلح پایدار» است. در حقیقت بدون محوریت اصلِ عدالت در یک گفتمان سیاسی و اجتماعی، نمی‌توان از صلح پایدار سخن گفت. این نکته به خوبی در مکتوبات متفکران سیاسی مدرن از آغاز تا کنون به شکلی آشکار دیده می‌شود که بر رسیدن به توافقی حداقلی و بسیار نحیف تأکید می‌کنند که بتواند مبنای یک مصالحةٔ مؤقت در جهت تأسیس نظام سیاسی باشد. تعریف توماس هابز از وضعیت انسان در تلقیٔ مدرنی که با مکیاولی از او آغاز شد، مؤید همین امر است. هابز در لویاتان می‌نویسد: «هدف، غایت یا خواست نهایی آدمیان (که طبعاً دوستدار آزادی و سلطه بر دیگراند) از ایجاد محدودیت بر خودشان (که همان زندگی کردن در درون دولت است) دوراندیشی دربارهٔ حفظ و حراست خویشتن و به تبع آن تأمین زندگیٔ رضایت‌بخش تری است؛ یعنی اینکه هدف آنها رهانیدن خویشتن از همان وضع جنگی و محنت‌باری است که (چنانکه نشان دادیم) پیامد ضروری امیال طبیعی آدمیان در زمانی است که قدرتی مشخص و مشهود وجود نداشته باشد تا ایشان را در حال ترس و ییم نگاه دارد...» (هابز ۱۳۸۰: ۱۸۹). بنابراین مصالحةٔ میان آدمیان برای تأسیس یک اجتماع صلح‌آمیز، مصالحه‌ای است موقت که با تضعیف اقتدار لویاتان میل به بی‌ثباتی دارد. بنابراین هابز به عنوان یکی از آباء اندیشهٔ سیاسی مدرن، خواهان آن است تا افراد همهٔ قدرت خود را به لویاتان واگذار کنند (هابز ۱۳۸۰: ۱۹۲) و حق هر گونه مقاومت را از آنها سلب می‌کند مگر آنکه لویاتان در تأمین آنچه برای آن موضوعیت یافته، یعنی امنیت فرد، ناکام بماند (هابز ۱۳۸۰: ۲۲۵).

فلسفه سیاسی مدرن با کنار نهادن وجه معنوی انسان در تعریف ماهیت او، زمینه‌ای را فراهم ساخت که حتی بعدها، کسانی که در انتقاد از فلسفه سیاسی مدرن اولیه، کوشش کردند تا مبنایی اخلاقی برای جامعه و سیاست مدرن تدوین کنند، نهایتاً نتوانستند چندان که باید و شاید از درون منطق دیکته شده آغازین فراتر بروند. به همین دلیل است که در عرصه مناسبات بین‌المللی نیز، علی‌رغم برخی شعارها و تبلیغات بر روی کاغذ، عملآنچه حکمفرماست، منطق‌هابزی است. به نظر می‌رسد محوریت یافتن اندیشه عدالت در یک گفتمان، می‌تواند زمینه را برای بروز و ظهور ایده صلح پایدار در مقابل ایده مصالحة موقت، فراهم آورد. آنچه مساوات طلبی از نوع مارکسیستی آن را، به نوعی در چنبره منطق‌هابزی اسیر کرد و نتوانست تلقی اصلی از عدالت را عرضه کند، پیروی بنیادین از اصول انسان‌شناختی هابز و ماکیاولی در عمیق‌ترین لایه‌های آن بود. به نظر می‌رسد اندیشه عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی، به ابزار و مواد و مصالحی به لحاظ مبادی نظری مجهر بوده و هست که می‌تواند به عنوان بدیلی برای این منطق‌جاری و ساری محسوب گردد. مدعای ما این است که اندیشه عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی به دلیل ابتناش بر انسان‌شناسی الهی (که نه تنها وجه معنوی و قدسی انسان را به رسمیت می‌شناسد، بلکه آن را ارج نهاده و بر صدر می‌نشاند)، توان فراروی از منطق‌هابزی سیاست و لاجرم عبور از ایده مصالحة موقت به صلح پایدار را دارد. با این حال آنچه به لحاظ عملیاتی برای این ضرورت دارد، شناخت‌طیعت مناسبات انسانی و اهمیت تصاویر در برجسته شدن امور در عرصه عمومی است که ما از آن با عنوان برنده‌سازی ایده‌ها یاد می‌کنیم.

۳-۳) اصول ایده «صلح پایدار»

اصول ایده صلح پایدار را باید با التفات به مقوله مصالحة موقت که در بخش پیش به آن اشاره کردیم فهم کرد. در واقع همان‌گونه که فرانسیس در کتاب از آرام‌سازی تا ایجاد صلح می‌گوید، دو نگاه به روابط میان کشورها و کل جهان وجود دارد که به دو نتیجه متفاوت از حیث برقراری صلح می‌انجامد. او می‌نویسد:

ایجاد صلح^۱ [پایدار]، چنانچه از مجرای تغییر و استحاله تقابل فهم شود، از جهان‌بینی ای آغاز می‌کند که وابستگی متقابل، در آن نقطه عزیمت محسوب می‌گردد، یعنی جهت بخشیدن به مردم و

نهادها در راستای ایجاد و برقراری صلح در قالب همکاری متقابل؛ این در حالی است که جهانی‌بینی‌ای که زندگی را به دو گزینه خوردن یا خورده‌شدن محدود و منحصر می‌سازد، نهایتاً به آرام‌سازی^۱ قناعت می‌کند (Francis 2010: 73-74) موضع فرانسیس در اینجا کاملاً با دو رویکردی که ما در بخش قبل از آن سخن گفته‌یمنطبق است. تلقی‌هایی از انسان به عنوان تلقی غالب و مسلط بر فلسفه سیاسی جدید، در نهایت مجبور است تا به آرام‌سازی یا پاسنیفیکاسیون قناعت ورزد؛ زیرا اصل را بر تقابل میان انسان‌ها قرار داده و بهترین چیزی که می‌تواند از حیث صلح آمیزبودن شرایط انسانی نصیب آن گردد، همان مصالحة موقت هابزی است. اما در مقابل نگاهی به جهان به مثبتة عرصه وابستگی‌های متقابل عمیق و طولانی، می‌تواند به ایده صلح پایدار برسد. با این حال حامیان ایده صلح پایدار در درون گفتمان غربی، بیشتر از آنکه به مقوله عدالت به عنوان عنصری تعیین کننده تأکید ورزند، بر اصل «عدم خشونت» تأکید می‌ورزند. تأکید آنها بر بی‌عدالتی و بی‌انصافی به عنوان یکی از مهم‌ترین علل بروز خشونت و برهمن خوردن صلح، اگرچه به تناوب تکرار می‌شود، اما عمق و ژرفای لازم را که در نهایت می‌تواند به نقد کلیت رویکرد غربی به آدمی متنه‌ی گردد پیدا نمی‌کند (Bond 2013: 60-61) ما به این نکته در بحث از سنجش امکانات گفتمان انقلاب اسلامی برای بدل کردن ایده صلح پایدار به یک برنده‌نیرومند سخن خواهیم گفت.

بنابراین ایده صلح پایدار، ایده‌ای منوط و وابسته به نوع خاصی از انسان‌شناسی و جهانی‌بینی که در آن سرشت و جوهر مناسبات میان انسان‌ها و لاجرم مناسبات میان ملت‌ها، نه بر تقابل، بلکه بر وابستگی متقابل و اصل همکاری استوار است. در واقع صلح پایدار تلاشی است برای فراتر رفتن از مدیریت تقابل خشونت آمیز و رسیدن به یک وضعیت نظام‌مندتر و پایدارتر و طولانی‌تر (Keating and Knight 2004: XIII). یکی از مهم‌ترین اصولی که در تحقق ایده صلح پایدار بر آن تأکید می‌شود، مقوله آموزش است. در واقع حامیان ایده صلح پایدار در جهان بر این عقیده هستند که آدمی از راه تعلیم و تربیت می‌تواند ساختارهای ذهنی و فرهنگی و اجتماعی را در راستای صلح، به عنوان یکی از مقومات بقای همیستی انسانی، بسط و گسترش دهد (Keating and Knight 2004: XIV). به بیان کیت بوش، «برقراری صلح پایدار، در معنای عام و گسترده خود، به فعالیت‌هایی اطلاق می‌گردد که به ترویج و تقویت ساختارها و فرآیندهایی معطوف هستند که به چشم اندازهای رسیدن به یک همیستی صلح آمیز، قوت و نیرو بخشیده و احتمال برهمن خوردن

1 pacification

صلح و بازگشت یا تداوم تقابل خشونت‌آمیز را کاهش دهد. این فرآیند هم شامل اهداف کوتاه‌مدت است و هم بلندمدت: به عنوان مثال می‌توان به عملیات کوتاه‌مدت انسان‌دوستانه، و اهداف بلندمدت توسعه‌ای، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اشاره کرد» (Bush 1996: 76) اما جای خالی این تلقی در میان مطالعات صلح خالی است که شاید همان نیروهایی که باعث رفاه و پیشرفت در عرصه‌های اقتصادی، جامعه‌مدنی و توسعه علمی شده است، از سوی دیگر موجبات نابرابری، بی‌عدالتی و تقابل را نیز فراهم کرده است. این همان نکته‌ای است که گفتمان انقلاب اسلامی ایران از حیث التفات به آن، از دیگر گفتمان‌ها تمایز می‌گردد. به نظر می‌رسد فهم و سنجش امکانات این گفتمان در خصوص ترویج و اشاعه ایده صلح پایدار، با تکیه بر همین وجه تمایز موضوعیت خواهد یافت.

۴) صلح پایدار به مثابه یک برنز

۱-۴) مبادی روان‌شناختی و ذهنی صلح پایدار

برای فهم سودمندی برنده‌سازی به عنوان ابزاری برای ترویج صلح پایدار، می‌بایست عناصر و مؤلفه‌های روان‌شناختی صلح پایدار را مورد بررسی قرار دهیم. روان‌شناسی صلح به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم برنده‌سازی ایده صلح پایدار را بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی، از حیث پتانسیل‌هایش به لحاظ روانی سنجش نماییم. اهمیت رویکرد روان‌شناسانه از آن روست که به هر ترتیب عرصه برنده‌سازی، به ویژه برنده‌سازی ایده‌ها، به شکل واضح و آشکار، فرآیندی روان‌شناختی است. آدمز معتقد است که «درست همان‌طور که جنگ‌ها در ذهن انسان‌ها آغاز می‌شوند، صلح نیز در ذهن ما آدمیان شروع می‌شود. همان انواعی که می‌توانند جنگ را اختراع کنند، در ضمن قادرند صلح ایجاد کنند. مسئولیت این کار بر عهده هر یک از ماست» (Adams et al 1990: 1167-1168) برای فهم عناصر روان‌شناختی صلح پایدار باید خشونت مستقیم را از خشونت غیرمستقیم تفکیک کنیم. درواقع خشونت مستقیم، خصلتی شخصی، موقتی و موقعیتی دارد در حالی که خشونت ساختاری ریشه در ارزش‌ها، هنچارهای اجتماعی، قوانین، ساختارهای اجتماعی و روندهایی دارد که در درون یک جامعه به نحوی نظام‌مند موجبات عدم برخورداری برخی از افراد و گروه‌ها از امتیازات مختلف را فراهم کرده و باعث می‌شود تا آنها فقیر، بیمار و ناآموخته باقی بمانند (Morton and Coleman 2012: 4).

ساختاری است، نه صرفاً خشونت مستقیم. این نکته هم در سطح ملی مصدق دارد و هم در سطح بین‌المللی. در واقع نابرابری و ظلم ساختاری در عرصه بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز فعال شدن آن عناصر روان‌شناسی برای اعمال خشونت و شروع جنگ باشد که شاید اگر ساختار معادل‌تری از حیث توزیع امتیازات برقرار بود، همان عناصر به پیشبرد صلح پایدار کمک می‌کرد.

دانشوران حوزه روان‌شناسی صلح معتقدند که اصول روان‌شناسی حاکم بر صلح پایدار را می‌توان در ذیل شش عنوان، خلاصه کرد:

۱. یک حس نیرومند از استقلال ایجابی و مثبت در میان واحدهای تشکیل‌دهنده یک جامعه (اعم از یک جامعه ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی).

۲. یک حس نیرومند از میهن‌دوستی و وفاداری محلی و نیز بین‌المللی.

۳. شریک‌شدن در ارزش‌های اساسی عمومی و مشترکی که صرف‌نظر از تفاوت‌ها و عدم توافق‌ها میان انسان‌ها، می‌تواند مبنای قرار بگیرد؛ ارزش‌هایی مثل کرامت، احترام، و عدالت.

۴. فهم دوچانبه؛ یعنی انفاقی که مستلزم وجود آزادی ارتباطات میان اعضای مختلف یک جامعه (اعم از ملی یا بین‌المللی) است تا بتوانند از طریق آن روابط میان خود را راززدایی کرده و از درجه دوری و غربت آن بکاهند.

۵. برخورداری از حس انصاف. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد خشونت و نهایتاً در گرفتن جنگ‌های داخلی و بین‌المللی و منطقه‌ای، وجود احساس نابرابری و بی‌انصافی و نهایتاً احساس بی‌عدالتی است. بنابراین تعدیل این احساس می‌تواند در کمک به صلح پایدار بسیار مؤثر باشد.

۶. تابوهای اجتماعی که در تقابل با اعمال خشونت می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند (Martin and Coleman 2012: 5-6)

بنابراین برای آنکه یک مجموعه از گزاره‌ها یا ایده‌های مرتبط با یکدیگر در قالب یک گفتمان بتوانند از پتانسیل لازم برای ترویج ایده «صلح پایدار» برخوردار باشند، می‌بایست قادر باشند تا در پرتو اصول کلی فوق، به نیازهای روان‌شناسی صلح پایدار پاسخ درخور بدهنند. ما در ادامه تلاش می‌کنیم تا با توجه به عناصر مندرج در گفتمان انقلاب اسلامی که در بخش‌های پیشین به امهات آنها اشاره کردیم، توان بالقوه این گفتمان برای بدل کردن ایده «صلح پایدار» به یکی از برندهای اساسی گفتمان انقلاب اسلامی را ارزیابی نماییم.

۴-۲) سنجش امکانات

نگاهی به عناصر اصلی تشكیل‌دهنده گفتمان انقلاب اسلامی که مبتنی بر نوع خاصی از انسان‌شناسی است و محوریت آن با مقوله عدالت و انصاف از یک سو و تعالی دنیوی و اخروی آدمی از سوی دیگر تعریف می‌شود، آشکار می‌سازد که می‌توان سنجیت بسیاری میان آن و اصول حاکم بر روان‌شناسی صلح پایدار مشاهده کرد. به لحاظ کلی هر شش اصل مورد اشاره در بخش پیشین به راحتی قابل انطباق با اصول و عناصر اصلی گفتمان انقلاب اسلامی است؛ یعنی اصولی که بیشترین اهمیت را در برقراری صلح پایدار به عنوان یک ایده دارند. ما در اینجا این شش اصل را با التفات به تکنیک‌های برندازی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۱. نخستین اصل، اصل استقلال است. واضح است که استقلال یکی از اجزای اصلی تشكیل‌دهنده گفتمان انقلاب اسلامی است که در شعار محوری انقلاب اسلامی، یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» نیز تبلور پیدا کرد. اهمیت استقلال در اینجا بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، هویتی و فرهنگی و سیاسی است. در حقیقت استقلال هویتی و فرهنگی و سیاسی زمینه را برای بسط استقلال اقتصادی نیز فراهم می‌کند. امام خمینی در جریان نهضت انقلابی ایران اظهار داشتند:

هیچ ملتی نمی‌تواند استقلال پیدا بکند آلا اینکه خودش، خودش را بفهمد.
مادامی که ملت‌ها خودشان را گم کردند و دیگران را به جای خودشان نشاندند، استقلال نمی‌تواند پیدا کنند. کمال تأسف است که کشور ما که حقوق اسلامی و قضای اسلامی و فرهنگ اسلامی دارد، این فرهنگ را، این حقوق را نادیده گرفته است و دنبال غرب رفته است. همچو غرب در نظر یک قشری از این ملت جلوه کرده است که گمان می‌کنند غیر از غرب هیچ خبری در هیچ جا نیست. و این وابستگی فکری، وابستگی عقلی، وابستگی مغزی به خارج، منشأ اکثر بدیختی‌های ملت‌هاست و ملت ماست (امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۱۲:۴).

در واقع هویت گفتمان انقلاب اسلامی در مقام یک برنده، کاملاً توائیسته است تصویری از استقلال را که بیشترین قربت را با هویت برنده گفتمان انقلاب اسلامی داشته باشد، ایجاد نماید. بنابراین اصل روان‌شناختی حس استقلال که در گفتمان انقلاب اسلامی وجود دارد، به آسانی از این توان برخوردار است که به برنده ایده «صلح پایدار» مدد برساند.

۲. مقوله وفاداری ملی و بین‌المللی از مهم ترین عناصر گفتمان انقلاب اسلامی ایران بوده است. در ک و دریافت از میهن پرستی در گفتمان انقلاب اسلامی ایران، مبتنی بر دورشدن از اصل ناسیونالیسم و نزدیک شدن به میهن دوستی به عنوان مبنای برای ترویج عدالت است. درواقع محوریت اصل عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی موجب شده است تا وفاداری به آب و خاک، نقشی نمادین و الهام‌بخش برای همه ملت‌های ایفا کند که به نوعی در چنبر ظلم ساختاری در عرصه بین‌المللی گرفتار آمده‌اند؛ نه ترویج یک شکل دیگر از ناسیونالیسم. به نظر می‌رسد چنین دریافتی از مقوله میهن پرستی در عین آنکه بیشترین سنتیت را با اصول حاکم بر «صلح پایدار» دارد به همان میزان در دیگر گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی و فکری، نادر و کمیاب است.

۳. ارزش‌های مشترک و تأکید بر آنها، یکی دیگر از مؤلفه‌های گفتمان انقلاب اسلامی است. گفتمان انقلاب اسلامی با ابتدای برآموزه‌های الهی و اسلامی توانست زمینه را برای فراتر رفت از درگیری‌های قومی و قبیله‌ای و ایجاد مبنای برای «صلح پایدار» فراهم کند. اگرچه این ایده هنوز به یک برنده تبدیل نشده است، اما امکانات آن کاملاً مهیا است. امام خمینی در این خصوص می‌فرماید:

اسلام آمده است که بگویید همه نژادها با همنا،... هیچ کدام بر هیچ کدام تنوع ندارند، نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه ترک بر هیچ یک از اینها و نه هیچ نژادی بر دیگری و نه سفید بر سیاه و نه سیاه بر سفید، هیچ کدام بر دیگری فضیلت ندارند. فضیلت با تنوع است، فضیلت با تعهد است (امام خمینی ۱۳۸۵ ج: ۱۳).

۴. فهم دو جانبه و راززدایی از غربت نیز یکی دیگر از اصول روان‌شناسخی مؤثر در تعدیل خشونت ساختاری و البته دستیابی به «صلح پایدار» عنوان شده است. باید دید در گفتمان انقلاب اسلامی ایران چه پتانسیل‌هایی از این حیث وجود دارد. به نظر می‌رسد در کنار تعبیر جهان عرصه نبرد میان حق و باطل، تعبیر دیگری هم هست که گاهی در کنار تعبیر نخست در گفتمان انقلاب اسلامی مطرح شده است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «و اگر به صلح گراییدند، تو [نیز] بدان گرای و بر خدا توکل نما که او شنواز داناست.» (انفال: ۶۱) بنابراین با توجه به این تعبیر «همزیستی مسالمت‌آمیز با دولت‌ها و ملت‌های دیگر جز با حضور دائم و فعال در صحنه روابط بین‌الملل میسر نیست. این حضور و ایجاد رابطه، تنها در موارد خاصی (همانند سلطه کافران بر مسلمانان) تخصیص

می‌خورد. لازمه اصل همزیستی مسالمت آمیز، تفاهم بین‌المللی و تعاون و مشارکت با دیگر دولت‌ها و ملت‌ها براساس بر و تقوا در مقیاس جهانی است» (عید زنجانی ۱۳۷۳: ۴۲۳-۴۲۸). بنابراین هویت اصل فهم دوچانبه و مبنای دیدن صلح به طور جهان‌شمول، اگرچه در قیاس با دیگر عناصر گفتمانی مرتبط با صلح پایدار از قدرت چندانی برخوردار نیست، با این حال می‌تواند در سایه دیگر عناصر تقویت شده به تصویر برند ایده «صلح پایدار» کمک کند.

۵. عدالت؛ تردیدی نیست که عنصر عدالت در کانون گفتمان انقلاب اسلامی ایران قرار دارد و به نظر می‌رسد حسِ عدالت به اندازه خودِ عدالت در برقراری صلح پایدار نقش ایفا می‌کند. کار برنده‌سازی ایده‌ها، تلاش برای ایجاد همین حس است. درواقع هر کس در اقصی نقاط جهان نام انقلاب اسلامی ایران و رهبران آن را می‌شنود، بلافصله تداعی‌هایی، ذهن ایشان را مشغول می‌کند. غالب کسانی که متعلق به ملت‌های درگیر جنگ و خشونت هستند، از انقلاب اسلامی، خاطره‌ای همراه با دو کلیدوازه اصلی دارند: استقلال و عدالت. این دو کلمه، از مهم‌ترین تداعی‌هایی است که می‌تواند از منظر بحث ما در این مقاله بیشترین اهمیت را داشته باشد. گفتمان انقلاب اسلامی ایران، از پتانسیل بسیار بالایی برای بدل کردن ایده عدالت به حسِ عدالت و نهایتاً تبدیل نمودن آن به پایه و اساسِ ایده «صلح پایدار» برخوردار است. گفتمان انقلاب اسلامی در روابط بین‌الملل بر صلح تأکید دارد، اما با این تفاوت اصلی که صلح را صرفاً در سایه عدالت امکان‌پذیر می‌داند. بر همین مبنای، ظلم و نابرابری را به عنوان مهم‌ترین عامل تهدید‌کننده صلح بین‌الملل مورد نقد قرار می‌دهد. یکی از مؤلفه‌ها و مکانیسم‌های اصلی این گفتمان، جهت تأمین امنیت پایدار در سطح بین‌الملل، بر مفهوم مرکزی احترام متقابل و نظام عادلانه جهانی استوار است؛ چراکه نظم اسلامی در سطح نخستین ایجاد جهانی مبتنی بر فرهنگ مفاهمه و احترام متقابل میان ملت‌ها، دولت‌ها، ادیان و فرهنگ‌هاست. نیل به این جامعه بین‌الملل با تکیه بر تعامل فرهنگی، احترام به دیگران و استراتژی دعوت در اندیشه اسلامی محقق می‌گردد.

۶. تابوهای اجتماعی ضدخشنودت را با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی می‌توان به نمونه‌هایی ترجمه کرد که نقشی بنیادین در ایجاد حسی از مسالمت و آرامش و نهایتاً تبدیل ایده صلح پایدار به برنده محروری گفتمان انقلاب اسلامی ایران دارد. به نظر می‌رسد فتوای رهبر معظم انقلاب در خصوص «حرمت بمب اتمی» را بتوان یکی از بارزترین نمونه‌های این تابوهای اجتماعی قلمداد کرد. رهبر معظم انقلاب در فتوایی تولید، نگهداری و کاربرد سلاح‌های اتمی را حرام خواندند و

نمایندگان مجلس ابعاد فقهی این مسئله را تشریح کردند. انتشار این خبر که بسیاری از خبرگزاری‌های بزرگ جهان نیز آن را مخابره کردند، موجی از امیدواری و نیز حس مسالمت را در میان ملت‌های جهان برانگیخت؛ زیرا آنها می‌دانستند که احکام مذهبی با پشتوانه‌های اعتقادی و الهی از ضمانت اجرایی بسیار بالاتری نسبت به معاہدات سازمان‌های سکولار بین‌المللی برخوردار است. همین پشتوانه‌الهی توان بالقوه‌ای است که می‌تواند عناصر مختلف گفتمان انقلاب اسلامی، از جمله «ایدهٔ صلح پایدار» را به یک برندهٔ نیرومند تبدیل سازد.

۵) جمع‌بندی

در اینجا به عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مباحث پیشین، باید به این نکته اشاره کنیم که ویژگی‌های گفتمان انقلاب اسلامی از حیث امکاناتش برای بدل کردن ایدهٔ «صلح پایدار» به یک برندهٔ نیرومند و موفق، قابل توجه است. همان‌گونه که پیشتر و در بحث از عناصر و ارکان برندهٔ گفته شد، دو اصل اساسی در برندازی عبارتند از تمایز و ذهنیت.

از این منظر باید دید عناصر گفتمانی انقلاب اسلامی از چه زوایایی با دیگر گفتمان‌های رقیب در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی واجد تمایزهای ایجابی و مثبت است؛ تمایزهایی که بتواند در برنده‌کردن ایدهٔ «صلح پایدار» به کار بیاید. به نظر می‌رسد بالتفات به عناصر شش گانه‌ای که از حیث روان‌شناسخی مورد ملاحظه قرار دادیم، تمایزترین عنصر در گفتمان انقلاب اسلامی ایران که در واقع می‌توان آن را دال مرکزی در این گفتمان تلقی کرد، اصل عدالت است. تردیدی نیست که عمدۀ تحلیل‌ها از علل و عوامل بروز و ظهور خشونت و برهم‌خوردن صلح در اقصی نقاط جهان، اتخاذ رویکردی ساختاری و مبتنی بر بررسی علل و عوامل ساختاری است؛ علل و عواملی که بی‌عدالتی در صدر آن قرار دارد. با توجه به محوریت اصل عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی از یک سو و تمایز بر جسته دیگر در این گفتمان، یعنی انسان‌شناسی غیرماتریالیستی که می‌تواند آن را از روایت‌های مارکسیستی و چپ‌روانه جدا کند، به نظر می‌رسد گفتمان مزبور از حیث برخورداری از تمایز پرنگ و قابل ملاحظه، توان بالقوه‌ای برای بدل کردن ایدهٔ «صلح پایدار» به یک برندهٔ نیرومند دارد.

مفهوم ذهنیت نیز در این میان نقش بسیاری ایفا می‌کند. همان‌گونه که گفتیم، مراد از ذهنیت، نشاندن تمایزهای مثبت و ایجابی یک محصول (در اینجا ایدهٔ صلح پایدار بر بنیاد گفتمان انقلاب

اسلامی ایران) در ذهن مخاطبان (مشتریان) آن محصول است. در اینجا نیازمند اتخاذ راهبردهای برنده‌سازی ایده هستیم که بیشترین تأکید در آنها، کوشش برای تغییر در محتوای ذهن مخاطبان و در مرحله بعد، تقویت محتوای جدید با استفاده از روش‌های مختلف است. گفتمان انقلاب اسلامی ایران، پتانسیل لازم در جهت برقراری تمایز از دیگر گفتمان‌ها را دارد، با این حال هنوز از این پتانسیل برای تبدیل کردن ایده «صلح پایدار» به یک برنده سود نجسته است. باید گفت که انقلاب اسلامی ایران به خودی خود یک برنده نیرومند در سطح بین‌المللی، با تداعی‌های گوناگون نزد مخاطبان است؛ اما مسئله در اینجا، مرتبط ساختن تداعی‌های برنده انقلاب اسلامی ایران با تداعی‌هایی است که از مقوله «صلح پایدار» در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد. به نظر می‌رسد برخی عناصر برنده انقلاب اسلامی در این میان در قیاس با برخی دیگر از عناصر این برنده، سنخیت بیشتری با ایده «صلح پایدار» دارند. این مستلزم تقویت سویه‌های سازگارتر با استفاده از تکنیک‌های مختلف برنده‌سازی از جمله داستان‌گویی و نیز تأکید بر اصل کلمه است. باید داستان انقلاب اسلامی را به گونه‌ای روایت کرد که «صلح پایدار» در کانون آن معنای واضحی پیدا کند؛ از سوی دیگر باید انقلاب اسلامی را با کلمه صلح پایدار، بیشتر آشتی داد و با تکرار آن، ذهن مخاطبان را به تداعی‌های همسان، آشنا کرد. به هر حال تردیدی نیست که عرصه برنده‌کردن ایده‌ای چون ایده «صلح پایدار»، خواه ناخواه با عرصه عملی و دیپلماتیک و موضع گیری‌های سیاسی در صحنه‌های مختلف بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کند. هیچ کوششی برای تبدیل کردن ایده «صلح پایدار» به برنده انقلاب اسلامی ایران مؤثرتر از تلاش‌های دیپلماتیک در جهت برقراری صلح از یک سو و نیز احراق حقوق ملت‌های مظلوم به صورت عملی نیست. با این حال عکس قضیه نیز صادق است؛ یعنی تلاش‌های دیپلماتیک و موضع گیری‌های مبتنی بر برقراری صلح از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی ایران گه گاه بدون اتفاقات به اصول برنده‌سازی ایده‌ها اتفاق افتد و فرصت‌های بسیاری در این میان از دست می‌رود. بنابراین ضروری ترین راهبرد از این حیث، نزدیک شدن کوشش‌های دیپلماتیک و سیاست‌های خارجی به اصول و فنون برنده‌سازی است؛ اتفاقی که قطعاً به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و در ذهن شهروندان جهان کمک شایانی خواهد کرد.

منابع

- امحمدی پرویز و سهیلا خدامی. (۱۳۹۱) *مدیریت راهبردی برند*، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
- ارسطو. (۱۳۸۱) *أخلاق نیکوماخوسی*، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- امام خمینی، سید روح الله. (۱۳۸۵) *صحیفه امام* (دوره ۲۲ جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ چهارم.
- سید رضی. (۱۴۱۴) *نهج البلاعه*، قم: انتشارات هجرت.
- عمید زنجانی، عباسعلی. (۱۳۷۳) *فقه سیاسی*، تهران: امیر کبیر.
- گاردنر، هوارد. (۱۳۹۳) *تغییر ذهن‌ها: هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران*، ترجمه سید کمال خرازی، تهران: نشر نی.
- ماکیاولی، نیکولو. (۱۳۸۸) *شهریار*، ترجمه داریوش آشوری، انتشارات آگه.
- میدلتون، سایمون. (۱۳۹۲) *ساختن یک نام تجاری در ۳۰ روز*، ترجمه سینا قربانلو، تهران: انتشارات مبلغان.
- هابز، توماس. (۱۳۸۰) *لوباتان*، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
- هالیس، نایجل. (۱۳۹۲) *برند جهانی: چکوتکی خلق و توسعه ارزش‌های برند پایدار در بازار جهانی*، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازار گانی.
- Aaker, David. (1991) *Managing Brand Equity*, The Free Press, New York.
- Adams, D., Barnett, S. A., Bechtereva, N. P., Carter, B. F., Delgado, J. M. R., Diaz, J. L., et al. (1990) "The Seville statement on violence". *American Psychologist*, 45 (10).
- Adolphsen, Manuel. (2009) "Branding in Election Campaigns: Just a Buzzword or a New Quality of Political Communication?", London, London School of Economics and Political Science ("LSE").
- Arvidsson, Adam. (2006) *Brands: Meaning and Value in Media Culture*, Routledge.
- Bond, Carol. (2013) "Sustainable Peace: An Added Dimension to sustainability Practices in the Mining industry", *The International Journal of Sustainability Policy and Practice*, Vol. 8, Issue. 4, 59-72.
- Bush, Kenneth (1996) "Beyond Bungee Cord Humanitarianism: Towards a Democratic Agenda for Peacebuilding," *Canadian Journal of Development Studies*, Special Issue on Governance, Democracy & Human Rights, 75-92.
- Morton Deutsch and Peter T. Coleman. (2012) *Psychological Components of Sustainable Peace*, Springer, New York.

- Kapferer, J. N. (2008) *The New Strategic Brand Management: Creating and sustaining Brand Equity Long Term*, Kogan Page, London.
- Keating, Tom and Andy Knight. (2004) *Building Sustainable Peace*, United Nation University Press.
- Keller, Kevin. Lane. (2002) "Branding and Brand Equity", in Weitz, B.A. and Wensley, R., (ed.), *Handbook of Marketing*, California, Sage, Thousand Oaks.
- Keller, Kevin Lane. (2013) *Strategic Brand Mangement: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*, Fourth Edition, Pearson, England.
- Kylander, Nathalie and Christopher, Stone. (2011) "The Role of Brand in the Nonprofit Sector", *The Hause Center for Nonprofit Organizations*, Harvard University.
- Skeat, Walter. (2013) *A Concise Etymological Dictionary the English Language*, Forgotten Books.
- Varadarjan, P, Rajan and Anil Menon. (July 1988) "Cause-Related Marketing: A Coalignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy", *Journal of Marketing* 52.
- Woods, Richard. (2004) Exploring the emotional territory for brands. *Journal of Consumer Behavior*, 3(4).