

محاضرات

في مقياس

نظريات الإعلام والاتصال

السداسي الثاني 2022/2021

مستوى السنة الثالثة إعلام + اتصال

النظرية التنموية في الإعلام

نظرًا لاختلاف ظروف العالم النامي التي ظهرت للوجود في منتصف هذا القرن هي وبالتالي تختلف عن الدول المتقدمة من حيث الإمكانيات المادية والاجتماعية، كان لابد لهذه الدول من نموذج إعلامي يختلف عن النظريات التقليدية الأربع التي استعرضناها، ويناسب هذا النموذج أو النظرية والأوضاع القائمة في المجتمعات النامية فظهرت النظرية التنموية في عقد الثمانينات، وتقوم على الأفكار والأراء التي وردت في تقرير لجنة "شون ماكرايد" حول مشكلات الاتصال في العالم الثالث، المعنون تحت اسم "أصوات متعددة وعالم واحد".
فهذه النظرية تخرج عن نطاق بعدي - الرقابة والحرية - كأساس لتصنيف الأنظمة الإعلامية، فالأوضاع المتشابهة في دول العالم الثالث تحد من إمكانية تطبيق نظريات الإعلام التي أشرنا إليها في السابق وذلك لغياب العوامل الأساسية للاتصال كالمهارات المهنية والمفرد الثقافية والجمهور المتاح.

ان المبادئ والأفكار التي تضمنت هذه النظرية تعتبر هامة ومفيدة لدول العالم النامي لأنها تعارض التبعية وسياسة الهيمنة الخارجية.

كما ان هذه المبادئ تعمل على تأكيد الهوية الوطنية والسيادة القومية والخصوصية الثقافية للمجتمعات؛ وعلى الرغم من أن هذه النظرية لا تسمح إلا بقدر قليل من الديمقراطية حسب الظرف السائد إلا أنها في نفس الوقت تفرض التعاون وتدعو إلى تظافر الجهد بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف التنموية، وتكتب النظرية التنموية وجودها المستقل من نظريات الإعلام الأخرى من اعترافها وقبولها للتنمية الشاملة والتغيير الاجتماعي.

وتلخص أفكار هذه النظرية في النقاط التالية

الوطنية القائمة · ان وسائل الإعلام يجب ان تقبل تنفيذ المهام التنموية بما يتفق مع السياسة

- 01.. ان حرية وسائل الإعلام ينبغي ان تخضع للقيود التي تفرضها الأولويات التنموية والاحتياجات الاقتصادية للمجتمع
- 02.. يجب أن تعطي وسائل الإعلام أولوية للثقافة الوطنية واللغة الوطنية في محتوى ما تقدمه من مواد إعلامية
- 03.. ان وسائل الإعلام مدعوة لاعطاء أولوية فيما تقدمه من أفكار ومعلومات لتلك الدول النامية الأخرى القريبة منها جغرافيا وسياسيا وثقافيا
- 04.. إن الصحفيين والإعلاميين في وسائل الاتصال لهم الحرية في جمع وتوزيع الأخبار والمعلومات.
- 05.. للدولة الحق في مراقبة وتنفيذ أنشطة وسائل الإعلام واستخدام الرقابة خدمة للأهداف التنموية

نظريّة التبعيّة الاعلاميّة

تعرف نظرية التبعية والتي يتم إسقاطها على المجال الإعلامي ، على أنها نظرية من ضمن النظريات المفسرة للظواهر في مجال العلوم الاجتماعية، مفادها أن الفقر وعدم الاستقرار السياسي والخلاف في دول الجنوب يعود سببها إلى المسار التاريخي الذي رسمته لها دول الشمال، غير أن استحالته النمو بالنسبة لدول الجنوب قد دفعه الإقلاع الاقتصادي الذي حققه النمور الآسيوية في عقد السبعينات وفي الصين والهند في عقد الثمانينات. وهو الذي أدى إلى سقوط هذه النظرية.

ظهرت نظرية التبعية في عقد السبعينات من القرن العشرين وحاولت إبراز تأثير سيطرة نظام "الرأسمالية الدولية" على اقتصادات الدول النامية الأمر الذي أدى إلى بقاءها في حالة من التخلف الاقتصادي.

الخطوط العريضة للنظرية

لقد استطاعت نظرية التبعية أن يكون لها تأثير كبير في السبعينات والستينات، وكانت تقوم على أن الدول الأغنى في حاجة للدول الأفقر حتى تستمر هي في النمو. ظهرت هذه النظرية في الخمسينات، وهي مناقضة لنظرية التحديث أو التصنيع التي تدعى بأن البلدان هي في طور أدنى من النمو وأن هذه البلدان لم تندمج في الاقتصاد الشامل. أما بالنسبة لنظرية التبعية فإن هذه البلدان مندمجة غير أنها هيكليا في حالة تبعية مستمرة حيث أنها منوعة مثلاً من الإنتاج الوطني للمنتجات بما يجعلها مجبرة على شرائها من الشركات الاستعمارية.

بالنسبة لأندري غوندر فرانك فإن تبعية دول الجنوب تفسر تاريخيا بالاستعمار وبالتبادل التجاري غير المتكافئ. أما بالنسبة للاقتصادي الأرجنتيني راول بربيش فإن ثراء البلدان الغنية متناسب عكسيا مع ثراء الدول الفقيرة.

وبالنسبة لأصحاب هذه النظرية فإنه يستحيل على بلدان الجنوب أن تنمو بدون أن تتحرر من علاقات التبعية التي تربطها إلى الشمال، إذ أن نمودول الشمال يرتكز على تخلف دول الجنوب.

أفكار أساسية للنظرية

رغم وجود اختلافات عديدة بين أصحاب نظرية التبعية، فإنهم يتفقون جمیعا على ما يلي:

- أن البلدان الفقيرة مجبة على تزويد البلدان الغنية بالمواد الأولية وباليد العاملة الرخيصة. وأن ذلك ناتج عن التاريخ الاستعماري
- أن البلدان الغنية وضعت مجموعات من الإكراهات القانونية والمالية والفنية وغيرها بما يجعل البلدان الفقيرة في تبعية. وإن هذه الإكراهات ناتجة عن ضعف نقل التكنولوجيا بين البلدان.
- الغنية المصدرة للتكنولوجيا وبلدان الجنوب التي تعوزها تلك التكنولوجيا

نقد نظرية التبعية

يركز نقاد نظرية التبعية على أنها لا تعتبر دور النخب والاقتصاديات المحلية في التخلف المزمن لهذه البلدان. ويشيرون مثلا إلى دور الفساد وغياب ثقافة المنافسة. ويشير نقاد آخرون إلى أن هذه النظرية عامة وأنها غير قادرة على تحليل الفوارق في التنمية بين بلدان الجنوب

أهم أقطاب ومفكري النظرية

أندري غوندر فرانك ، سرجيو باغوفرناند ، وهنريك كاردوزو ، سلسو فورتادو ، راول بريش و سمير أمين

نظرية التبعية في الإعلام والاتصال

يرى أ.د. محمد البخاري الأستاذ بكلية الصحافة، جامعة ميرزا أولوغ بييك القومية الأوزبكية.

نظرية التبعية الإعلامية ظهرت في دول أمريكا اللاتينية في حقبة ما بعد الاستقلال كرد فعل لـ إخفاق نظريات التحديث الغربية في تفسير أسباب تخلف الدول النامية، وتتلخص في أن ما تقدمه الدول الصناعية من تكنولوجيا الاتصال والإعلام، وأنظمة وممارسات مهنية إعلامية ومواد وبرامج إعلامية تستهلك في الدول النامية يعمل على صنع وتعزيز التبعية الإعلامية لهذه الدول، وزيادة اعتمادها على الدول الصناعية المتقدمة.

أهم مفكري النظرية

من أهم منظري هذه النظرية شيلر ومانيلارات وبويد باريت ، اللذين قالوا: أن التكنولوجيا والأنظمة والممارسات الإعلامية المنشورة من دول العالم المتقدم تعمل على تسويف البنية الثقافية في دول العالم النامي، وتسلمه في إحداث سلبيات عديدة منها

- خلق ثقافة مهجنة
- التغريب الثقافي
- الغزو الثقافي

وفي هذا الإطار جاءت جهود منظمة اليونسكو لتسهم في تقديم منظور نceği يتميز بالشمول والموضوعية في محاولة لتجاوز الرؤى الجزئية التي تسعى إلى سيادة الرؤية الغربية (دول الشمال) في الاتصال والإعلام الجماهيري وتجاهل وإغفال حقوق الاتصال والإعلام الجماهيري لشعوب الجنوب.

وحرصت لجنة شون ماكيرايد على طرح تصور شامل يتضمن رؤية ومقابل دول الجنوب في مجال الاتصال والإعلام الجماهيري أبرزها في تقرير اللجنة :

- ضرورة المبادرة لتطوير المفهوم التقليدي السائد عن سياسات الاتصال والإعلام الجماهيري؛

- العمل على تغيير الهياكل الاتصالية والإعلامية الجماهيرية السائدة؛
- الأخذ بالنظام المفتوح للاتصال والإعلام الجماهيري الذي يتيح إشراك الجماهير في العملية الاتصالية.

- كشفت النظرة المتعمقة لتجارب العالم الثالث لنا حقيقة الدور الذي تقوم به بعض وسائل الاتصال والإعلام الجماهيري في تشكييل اتجاهات الرأي العام بصورة خادعة ومضللة، ومستهدفة في الأساس، ولإضفاء الشرعية على السياسات الاستبدادية للسلطات الحاكمة، واعتمادها على تكنولوجيا الاتصال الجماهيري والمعلوماتية التي تتحكم فيها الشركات متعددة الجنسيات، والقوى المحلية المتمتعة بالنفوذ السياسي والاقتصادي.

- إن نظرية التبعية الإعلامية أعطت اهتماماً كبيراً للأبعاد الثقافية والتاريخية والدولية في تفسيرها للعلاقة القائمة بين وسائل الاتصال والإعلام الجماهيري والسلطات السياسية ودورها في إطار التبعية الإعلامية والغزو الثقافي. ولو أنه يمكن أن يؤخذ عليها مبالغتها في تقدير أهمية التغيرات الخارجية وتأثيرها على الأنظمة والسياسات الاتصالية لدول العالم الثالث، وهو ما يقلل من أهمية التغيرات الداخلية، بالرغم مما تمثله الضغوط الدولية من أهمية إلا أن صياغة السياسات الاتصالية والإعلامية الجماهيرية تبقى مسؤولة وطنياً في المقام الأول ويفترض أن تعكس الإرادة الشعبية وتضمن الشخصية الثقافية الوطنية.

ورغم ذلك فنظرية التبعية الإعلامية بحاجة لجهود كبيرة لمراجعتها على ضوء التغيرات الدولية التي برزت في أواخر ثمانينيات القرن الماضي ابتداءً من انهيار الشيوعية والمعسكر الاشتراكي الدائري في فلكها وسقوط القطبية الثانية، مروراً بالنظام العالمي الجديد وعولمة الاقتصاد والسياسة والثورة التكنولوجية في عالم الاتصال، وعولمة الثقافة والدفع نحو صراع الحضارات خاصة وأن أنظمة الاتصال والإعلام في العالم الثالث تقوم على:

- نظام اتصالي وإعلامي جماهيري تسيطر عليه الدولة في إطار مفهومي التنمية والوحدة الوطنية،

- الرقابة فيه على المضمون الإعلامي صارمة؛

- نظام اتصالي وإعلامي جماهيري موجه من الدولة وظيفته الأساسية تعبئة الجماهير من أجل التنمية وتدعمه الوحدة الوطنية لتحل المسئولية الوطنية محل المسئولية الاجتماعية؛

- نظام اتصالي وإعلامي جماهيري مستقل تتمتع فيه وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية بقدر من الحرية بعيداً عن التدخل المباشر للحكومة ل تستطيع وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية في ظله أن تظهر استقلالية في مواجهة الضغوط الحكومية.

ويعتبر هذا التصنيف أكثر مرونة في تصنيف أنظمة الاتصال والإعلام الجماهيرية في العالم الثالث، لأنه من الصعب إخضاعها لتصنيفات جامدة نظراً لما تتضمنه من تناقضات وتعقيدات كثيرة

نظريّة الحتميّة التكنولوجية

هي نظرية حديثة ظهرت نتيجة التطورات في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي تعبّر عن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في الوسط الاجتماعي واهم التأثيرات الجوهرية التي كان سببها الرئيسي وسائل الإعلام وتكنولوجياتها التي غيرت نمطياً في نظام المعلومات والسلوك الإنساني قاطبة.

صاحب النظريّة: العالم الكندي البرت مارشال ماكلوهان

ولد في 21 جويلية سنة 1911 في مدينة ايديمونت الكندية. كانت أمه ممثلة وأبوه تاجر عقارات. درس الأدب الانجليزي بجامعة مانيتوبا. تحصل على شهادة الماجستير سنة 1934 أكمل دراسته بجامعة كامبردج الانجليزية أين تحصل على الدكتوراه سنة 1943 في الأدب الانجليزي ثم عاد إلى كندا وعمل مدرسا في كلية ويندستور 1946 ثم ارتحل إلى تورنتو أين أصبح عضوا في مدرسة الاتصال. أهم كتاباته كان "الإمبراطورية والاتصال". 1950 متأثراً بعالم الاقتصاد (هارولد آينيس)، فالنظريّة كانت من فكرة عالم الاقتصاد آينيس الذي يرى "غير أنظمة الاتصال هي التي تفسر التغيير التاريخي".

مراحل تطور الاتصال عند ماكلوهان

انطلق مارشال ماكلوهان في تفسير نظريته من تقسيم مراحل تطور الاتصال الإنساني الذي يرى أنه يمر بأربعة مراحل بدأية:

01- الاتصال الشفهي

تعتبر المرحلة الشفوية التي تعتمد على الاتصال الشفوي كمرحلة كانت ما قبل التعلم أي فترة القبلية حيث كان الأفراد يعتمدون على الحواس للتكييف مع الظروف المحيطة (السمع، البصر، الشم، التذوق، اللمس). لم يكن لهذا الزمن اتجاه ولا حدود عاش الإنسان في ظلام عقله في عالم العاطفة، يحصل الأفراد عن المعلومات بالاعتماد على السمع من بعضهم البعض مما يدفعهم إلى الإيمان بكل ما يقوله الآخرين.

02- الاتصال السطري

يرى ماكلوهان أن المجتمعات القديمة كانت تحتفظ بثقافاتها وأفكارها ومعلوماتها في ذاكرة أجيالها أي من جيل إلى جيل إلا أنهم لاحظوا أن الذاكرة الإنسانية معرضة للتلف مما يؤدي إلى فقدان المعلومات والثقافات فأصبحت تخزن عن طريق الحروف الهجائية بالنقش عن الجدران أو الأشجار وبالتالي حلت حاسة العين. مكان الأذن.

03- مرحلة الطباعة

ظهرت الطباعة في القرن الخامس عشر بفضل اختراع جوتينبرغ للحروف المتحركة وظهور الكتب مما ساعد على النسخ والنشر الفردي وساهمت بروز الذات وسمح المطبوع للأفراد من التعلم والقراءة والاعتماد على النفس كما أصبح من الممكن توحيد التعليم وظهر جمهور جديد خاص بالوسيلة "جمهور المطبوع".

04- الاتصال الالكتروني

يرى ماكلوهان أن نتيجة التطور التكنولوجي وظهور وسائل الاتصال الجديدة والالكترونية عاد الإنسان إلى الاتصال الشفهي وذلك بالاعتماد على حاسة السمع والبصر في تلقي المعلومة بدايةً بظهور التلفاز والإذاعة ولهذا كان أن غيرت الوسيلة في الحواس وتنطلبها جميعاً أحياناً من لمس وسمع وبصر كما غيرت في درجة الإدراك.

أسس ومبادئ النظريّة

ذهب ماكلوهان بالافتراض أن تطور وسائل الإعلام هو امتداد لحواس الإنسان لهذا قسم الاتصال الإنساني إلى أربع مراحل (شفهية، سطريّة، مطبوعة، الكترونية).

يعتقد مكلوهان أن التقنية أو الوسيلة الإعلامية أهم جزء في العملية الاتصالية أي تأثر فيها تغييرنا وتغير وجهتنا نظرنا اتجاه الأشياء المحيطة الأفكار والثقافات وان كل حقبة اجتماعية تستمد تطورها وتغيرها السلوكي من الوسائل الإعلامية المستعملة لا من خلال مضمونها

الوسيلة هي الرسالة :بمعنى الوسيلة هي الأكثر تأثيرا على الفرد وسلوكيه من مضمونها فالمجتمعات يتأثرون بتنوع الوسائل .ويقتنيها حتى ولو كانت خارجة عن نطاق عاداته أو تقاليده يعتبرها كحتمية لها قدرة تأثيرية عجيبة بغض النظر عن مضمونها الذي لا يؤثر وقد لا يهم الأفراد المتلقين للرسالة أصلا

نبؤات ماكلوهان بشأن الاتصال البشري

- التنبؤ بأن العالم سوف يتحول إلى قرية صغيرة بسبب وسائل الاتصال الالكترونية حيث تحول العالم حقيقة إلى قرية وذلك من خلال تنقل المعلومات والأخبار وتدالوها بين مختلف دول العالم وكسر الحواجز الزمنية والجغرافية أو بالاحرى أصبح عرفة لأن الفرد من خلال حاسوبه يمكنه الوصول إلى أي نقطة على وجه الأرض وأخذ المعلومة والاطلاع على مختلف ثقافات وأفكار وسياسات.

نقد نظرية

هذه الرؤية من قبل ماكلوهان كانت موضع انتقاد وتشكيك من بعض الباحثين في الأعوام الأخيرة، فيرى البعض منهم أن «القرية العالمية» في حاجة لتعديل يتناسب مع العصر ويتسق مع معطياته، فيشير دينيسارد بلاك إلى أن «القرية العالمية» لم يعد لها وجود حقيقي في المجتمع المعاصر، موضحاً أن التطور التقني الذي استند إليه ماكلوهان عند وصفه للقرية العالمية استمر في مزيد من التطور، وأدى إلى تحطيم هذه القرية العالمية وتحويلها إلى شظايا، مبيناً أن العالم الآن أقرب ما يكون إلى البناء الضخم الذي تضم عشرات الشقق السكنية يقيم داخلها أناس كثيرون، وكل منهم يعيش فيعزلة ولا يدري عن جيرانه الذين يقطنون معه في البناء.

ويشير ذلك إلى أن التطور التقني كما يؤكد بعض الباحثين، تحول من «التجمع» إلى «التفتت»، حيث أتاحت تكنولوجيا الاتصال الحديثة عدداً من خدمات الاتصال المتنوعة (اندمجت جمعيها في الشبكة العالمية «الإنترنت») مخاطبة الأفراد وتلبية رغباتهم الذاتية، وقد نتج عن هذه التقنية الجديدة تقلص أعداد الجماهير التي تشاهد برامج الشبكات الرئيسية وخدمات الإذاعة المسموعة والتلفزيون التي تعمل بنظام البث الهوائي التقليدي.

نظرية الحتمية القيمية

التعريف بصاحب النظرية

ولد البروفيسور عزيز عبد الرحمن عام 1954 بقرية بني ورثيلان، وانتقل إلى البليدة حيث درس في ثانوية عمر بن الخطاب، حصل بعدها على شهادة الليسانس في الصحافة عام 1977 من جامعة الجزائر. وتأتي مرحلته سفره إلى أمريكا فيما بين 1977 إلى غاية 1985 دارساً وأستاذاً

بأحدى جامعاتها بمثابة الحافز الذي سجل حضور نظريته الاحتمالية القيمية للإعلام أو كما يسميه هو مجازياً بالاحتمالية النظرية القيمية.

أهم مؤلفاته

- قراءات في نظرية الاتصال من إصدار مركز دراسات الوحدة العربية
- الإعلام وتفكك البنية القيمية في المنطقة العربية والإسلامية، من إصدار الدار المتوسطية للنشر ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
- حفريات في الفكر الإعلامي القيمي: مالك بن نبي، الوثيلاني، النورسي، صن تسو، من إصدار الدار المتوسطية للنشر
- منهاجية الاحتمالية القيمية في الإعلام ومقاييس ع، س، ن للإعلام والقيم من إصدار الدار المتوسطية للنشر
- وصدرت ثلاث كتب عن نظرية الاحتمالية القيمية في الإعلام من إسهام عدة أستاذة وطلبة دراسات عليا. كما عقد أربع مؤتمرات وطنية ودولية حول تلك النظرية بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة وجامعة مستغانم .
- يعود الفضل في ظهر هذه النظرية للمفكر الجزائري البروفيسور عزي عبد الرحمن أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر ببداية الثمانينيات وعميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة ، أستاذ كرسي بكل من الجامعات الأمريكية والماليزية وال سعودية وغيرها .
- تنطلق نظرية "الاحتمالية القيمية" من افتراض أساسي يعتبر الإعلام رسالة، وأهم معيار هو القيمة التي تتبع أساساً من المعتقد، ولذلك فإن تأثير وسائل الإعلام يكون إيجابياً إذا كانت محتوياتها وثيقة الصلة بالقيم وكلما كانت الوثائق أشد كان التأثير إيجابياً، كما يكون التأثير سلبياً إذا كانت المحتويات لا تتقيد أو تتناقض مع القيمة، وكلما كان الابتعاد عن القيمة أكبر كان التأثير السلبي أكثر

وقد بدأ عبد الرحمن عزي في تحديد مسار نظريته بتقديم النظرية الاجتماعية الغربية الحديثة وتكثيفها مع الواقع الجديد وعلاقتها بالاتصال، في كتابه "الفكر الاجتماعي المعاصر والظاهرة الإعلامية الاتصالية"، الصادر عام 1994م، أما عن تسميتها بـ "نظرية الاحتمالية القيمية في الإعلام فقد اتضحت معالمها أكثر في كتاب "دراسات في نظرية الاتصال.. نحو فكر إعلامي متميز" الصادر عام 2003م.

وينظر المفكر الجزائري عبد الرحمن عزي إلى نظريته بأنها ستصبح من النظريات المعيارية الأساسية، معتبراً بأن "مركزية المسألة الأخلاقية" سرت دور أي مجتمع أو حضارة، ويمكن فهم "التفكير" وتعطل الفعل الاجتماعي "الفعال" (من الفاعلية بتغيير مالك بن نبي) في المجتمعات الانتقالية وأزمات المجتمع المعاصر، بعامل اهتزاز القيمة أو إبعادها واستبعادها من التفكير والمداولة العقلية والسلوك، أو التخلّي عنها جزئياً أو كلياً، وعليه، حسب عبد الرحمن عزي كلما ازداد الوضع الإعلامي بعده عن المرجعية القيمية والأخلاقية بربت الحاجة إلى الاحتمالية القيمية من جديد، ويقابل هذا الطرح "نظرة تشاؤمية" مفادها أن المجتمع

المستقبلبي قد يتخلّى عن "الروح" تماماً وتُصبح ديانته المادة لا غير، وفي هذه الحالة تُصبح الحتميّة القيميّة أمراً معيارياً جانبياً.

فنظريّة الحتميّة القيميّة جاءت في وقت وسياق أكاديمي اتسم بكثير من الجمود والخجل، واقتصرت فيه المساهمة العربيّة الإسلاميّة على محاولات إسقاط النظريّات الغربيّة على خصوصيّة المجتمع المحلي، أو في إعادة قراءة التراث فيما يسمى بـ"الإعلام الإسلامي"، أو في إعادة إنتاج المعارف الغربيّة بصيغة إسلاميّة وفق مفهوم أسلمه المعرفة.

وعن النظريّة يقول الأستاذ باديس لونيس بأن هذه النظريّة أثارت نقاشاً جاداً ونادراً على الساحة الأكاديميّة، وتعزّز ذلك بموجة اعترافات عن طريق كبار العلماء والمنظرين مثل ماكومبس وكريغورد، واستقطعت اهتمام الباحثين في بلدان عربية مثل الأردن ومصر والعراق والإمارات والسعوديّة وغيرها، كما صارت حسب محدثنا عالميّة حين وصلت إلى جامعات كندا والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً بأنها ستجد طريقها للانتشار، في ظل توفرها على عناصر قوّة من أفكار ومفاهيم وافتراضات تشدّ عودها وتجعلها أكثر نضجاً.

النظريّة النقديّة في الإعلام

مفهوم النظريّة

- يشير الدكتور نجم العيساوي في دراسته "النظريّة النقديّة ومدرسة فرانكفورت الاعلامية" إلى أنه يقصد بالنظريّة النقديّة تلك النظريّة التي كان ينطلق منها رواد مدرسة فرانكفورت في انتقادهم للواقعية الساذجة المباشرة، فالنظريّة النقديّة تعني نقد النظام الهيجلي، ونقد الاقتصاد السياسي، والنقد الجدلّي.

- وتهدّف هذه النظريّة إلى إقامة نظريّة اجتماعية متعددة المصادر والمنطلقات، كالاستعانة بالماركسيّة، والتحليل النفسي، والاعتماد على البحوث التجريبية.

- وبتعبير آخر، فالنظريّة النقديّة هي تجاوز للنظريّة الكانتيّة، والمثالية الهيجليّة، والجدليّة الماركسيّة، فهي نقض للواقع، ونقد للمجتمع بطريقّة سلبية إيجابيّة. ويعني هذا بشكل آخر أن نقد متناقضات المجتمع، ليس فعلاً سلبياً، بل هو فعل إيجابي في منظور مدرسة فرانكفورت.

- ويرتبط مفهوم "النظريّة النقديّة" بعنوان كتاب هوركايمر: "النظريّة التقليديّة والنظريّة النقديّة" (1937م)، وقد جمع فيه صاحبه مجلّم التصورات التي عرف بها أصحاب مدرسة فرانكفورت سواء النظريّة منها أو التطبيقيّة، كما ضمنه مجلّم المقترنات التي كانوا يؤمنون بها لإنقاذ الأدب وتصحّيحه. ومن ثم، فالنظريّة النقديّة هي تجاوز للنظريّات الوضعيّة التي كانت ترفض التأمليّة الانعكاسيّة منهجاً في التعامل مع الموضوع المرصود.

- ومن جهة أخرى، فقد استهدفت النظرية النقدية تنوير الإنسان الملزِم تنويرًا ذهنياً وفكرياً، وتغييره تغييرًا إيجابيًّا، بعد أن حررته من ضغوطه الذاتية، عن طريق نقد المجتمع بتعريفاته إيديولوجيا

علاقة النظرية برواد مدرسة فرانكفورت

من المعلوم أن النظرية النقدية في مجال الأدب وعلم الاجتماع قد ارتبطت بمعهد البحث وماكس الاجتماعية أو بمدرسة فرانكفورت الألمانية التي يمثلها كل من: تيودور أدورنو هوركايمر و هربرت ماركوز و يورغن هابرmas و والتر بنيامين، وفريديريك لوبوك، و فرانز لويفينتال، و ألفريد شميت وكلاوس أوفي، وأولبرخت فيلمر، وقد نيومان وايريك فروم ظهرت هذه المدرسة في ألمانيا في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين، وقد انتقل المعهد إلى نيويورك إبان المراحل النازية، ثم استقر بمدرسة فرانكفورت مرة أخرى في عام 1950م. وقد تأثر تحليل مفكري هذه المدرسة ونقدهم للثقافة الحديثة والمجتمع بما تعرضوا له من مضائق وتعسفات وضغوطات في عهد الفاشية

أهم أفكار مدرسة فرانكفورت

- مصطلح "مدرسة فرانكفورت" فهو مصطلح غير رسمي يستخدم للتعبير عن المفكرين الذين انتسبوا لمعهد البحث الاجتماعي أو الذين تأثروا به.

- يعتقد كرامسي بأن الحالة الاجتماعية الماركسية يمكن أن تنجح على أساس صياغة الإنسان ثقافياً. وركز على مجالات تعليم الإعلام

- يؤمن لوکاس بضرورة إلغاء العادات الثقافية الموجودة لتحل محلها مبادئ الماركسية الثورية، فيقول: إنني أرى أن الأسلوب الثوري في المجتمع هو الحل الوحيد لأسطورة التقاليد وأنه لابد من سحق القيم القديمة وصنع قيم جديدة من قبل الثوريين

- فمدرسة فرانكفورت تربط دراساتها بين التحليل الماركسي والتحليل النفسي الفرويدي "لتشكل ما أصبح معروفاً بـ"النظرية النقدية"

- هاجم مفكرو مدرسة فرانكفورت سعي الوضعيَّة إلى تحقيق المعرفة العلميَّة، وتكريم الحقائق، بما يؤدي إلى ضياع المعنى الجوهرى للظواهر الاجتماعيَّة، وأنه ارتبط بذلك، فقد أدى تمثل الوضعيَّة لنموذج العلم الطبيعي في علم الاجتماع إلى فصل المعرفة عن بعدها الأخلاقي، وهو ما يعني استبعاد الموقف الأخلاقي للباحث، عن طريق الادعاء بأن علم الاجتماع هو علم متتحرر من القيمة، وهو ما يعني أيضًا أن هذا العلم يمكن أن يكون أداتياً بالنسبة للقوى الاجتماعيَّة المتسطلة، أو هو وسيلة للتحكم والهيمنة كما حدث في الرأسمالية المتقدمة

- إن رواد النظرية الناقدة ومدرسة فرانكفورت أرجعوا أسباب الفشل الذريع للتغيير الاجتماعي الثوري الذي تنبأ به ماركس أرجعوه إلى القدرات الفائقة للبنية الفوقيَّة للمجتمع - أي نظم الايديولوجيات المتمثل في وسائل الإعلام المعاصرة وقدرة هذه الوسائل على إيقاف سير العمليات المؤدية للتغيرات الاقتصادية

أهم رواد النظرية النقدية

بورجين هابرماس

أما بورجين هابرماس مجدد مدرسة فرانكفورت، فيمثل النظريّة النقديّة في مرحلة ما بعد الحداثة، وهو من أبرز المُعَرِّفِينَ عن الاتجاه العقلاني، إذ نقد الطابع التقني والوضعي القمعي للعقل في الممارسات الرأسمالية والاشتراكية.

ويمثل هابرماس الجيل الثاني للنظريّة لمدرسة فرانكفورت وهو الجيل الذي قاد النظريّة النقديّة نحو مرحلة متقدمة من الشمول والاتساع وجعلها أكثر افتتاحاً على العلوم الأخرى. وهو ينتمي إلى حقل الفلسفه والسوسيولوجيا .

صدر له 20 مؤلفاً أبرزها كتاب النظريّة والتطبيق الذي يحوي نقداً عميقاً للماركسية. - يعد أيضاً عند توم بوتومور المفكر الأكبر لما بعد مدرسة فرانكفورت أو النظريّة النقديّة الجديدة. وعلى الرغم من قربه من الماركسية، فإنه يختلف مع ماركس في أمر أساسى: فهو يرى أن ماركس قد أخطأ في إعطائه للإنتاج المادي المركز الأول في تعريفه للإنسان في رؤيته التاريخية، باعتباره تطويراً للأشكال والأنماط الاجتماعيّة.

- اهتم هابرماس بدراسة الثقافة والإعلام كما تناول الصحافة الرأسمالية التي تدافع عن النظام القائم والسلطة المرتبطة بها مصالحها وأيديولوجيا، كما تناول من خلال التتبع الدقيق أساليب السلطة في تطوير لغتها داخل الصحافة لمواجهة التطور الذي أنجزته المعارضه.

- صاغ هابرماس في دراسته للتطور الاجتماعي والسياسي في أوروبا مقوله جديدة وكانت هذه المقوله - المجال العام - هي موضوع رسالته التاهيلية للتدریس في الجامعة، وقد أعدها عام 1961 ونشرها عام 1962، وجاءت بعنوان : التحولات البنائية للمجال العام .

- تناول هابرماس في هذا العمل رؤيته للمجتمع باعتباره شبكة من العلاقات قوامها آلية محددة هي التواصل. قام هابرماس بدراسة المجال العام منذ نشأته في القرن السابع عشر وتطوره عبر (القرنين الثامن عشر والتاسع عشر و حتى اضمحلاته طوال القرن العشرين).

- يرى هابرماس أن التفاعل الاجتماعي هو أيضاً بعد أساسى من أبعاد الممارسة الإنسانية، وليس الإنتاج وحده، وهو ما يوضح فلسنته التي تقوم على مفهوم الاتصال أو التواصل، وعلى أسبقيّة اللغة، وأولويتها على العمل.

- العقل الاتصالي عند هابرماس، هو فاعليّة تتجاوز العقل المتمرّك حول الذات، والعقل الشمولي المنغلق الذي يدعي أنه يتضمن كل شيء، والعقل الأداتي الوضعي الذي يفتت الواقع ويجزئه، ويحول كل شيء إلى موضوع جزئي حتى العقل نفسه

- واصل هابرماس تأسيس مشروعه النقدي الذي بدأه في (المجال العام) من خلال العديد من الإصدارات أبرزها (التكنولوجيا والعلم كايدلوجيا) و (العقل والشرعية)، حيث ظل يسعى إلى تكوين منحى فكري نقدي يطرح أنماطاً جديدة من الاتصال الأفقي بدليلاً عن الاتصال الرأسى الذي يلتزم به النظام على نحو يعمق العلاقة بين الفرد ومجتمعه. كما ناقش في مؤلفه مدى قدرة التكنولوجيا على تحقيق تحرر الإنسان موضحاً أن التكنولوجيا لم تتحقق هذا الهدف بل أدخلت الإنسان المعاصر في قوالب اجتماعية جديدة منبثقة عن المؤسسات التكنولوجية المهيمنة.

أهم فكار هابرماس في مجال الإعلام والاتصال

- تتجلّى أهميّة هابرماس في أنّه فتح الفلسفة المعاصرة على نظرية التواصُل، بشكّلها المتميّز، ثم سار بها قدماً، كي تمس السلوك الاتصالي، سعياً منه إلى تشخيص حال العالم بشكّل عام، والمجتمعات الأوروبيّة بشكّل خاصٍ، ومحاولاً تحليل أسباب ونتائج ما يهدّد الحياة الإنسانيّة، وبالاخص محاولات تحطيم بنيات الاتصال في خصوصياتها الإنسانيّة التي ترتبط بالقوى الاعقاليّة في عالم اليوم.
- يعرّف التواصُل بعمليّة نقل معلومة أو خطاب من مرسل إلى مستقبل أو من باعث إلى متلق، الغاية منها تبليغ معلومة أو رسالة معينة إلى متلق معين، وتنتمي بواسطة قناة اتصال معينة. وهي عملية بسيطة، لكنّها تحمل مركبات ومقارقات واختلافات، نظراً لأنّ الرسالة التي يراد تبليغها ليست على الدوام واضحة ودقيقة وتحمل المعنى المتفق عليه أو المراد تبليغه، حيث تميل جميع الرسائل باتجاه التعدد والاختلاف والتنوع، وبالرغم من أهميّة مستوى المتلقى فإنه لا يسجل على الدوام معنى الرسائل بشكّل سلبيٍ، بل يحاول الفهم وإصياغ الرسالة بدلالة معينة. كما أنّ قناة الاتصال تقوم بدور مؤثّر في محتوى ومضمون الرسالة، وذلك تبعاً لكونها وسيلة سمعيّة أم بصريّة. ولا يهدف التواصُل إلى الإخبار فقط، بل إلى التأثير والإيهام والإغراء، لذا فإن العمليّة التواصليّة تتّصف بخاصيّة التعقيّد، وتستلزم السؤال والاستفهام والتحليل الدراسّة و حتّى البحث - ووفقاً لذلك أسس هابرماس نظرية في الفضاء العام وكيفيّة تشكّل الرأي العام، حيث يرى بأنّ الفضاء العام كان مجالاً أو ميداناً للتعبير عن الرأي الفكري والنقد في الديمقراطيات القديمة، ثم جاءت وسائل الإعلام لتحتلّه وتشوهه، وتسيطر على مضمونه، كي تجعله دعامة للإيديولوجيا والمصالح.
- بات من الضروري، مع تحول العلم والإيديولوجيا إلى أدوات للهيمنة، مساءلة الفضاء العام والتفكير في التواصُل من جديد، وذلك من خلال تأسيس نظرية اجتماعية وثقافية في التواصُل تسمح بالشرع في تفكير عقلي ونقدِي جديداً ومستقلاً لقضايا عصرنا، وهو أمر لا ينهض إلا بواسطة نظرية الفعل التواصلي.
- بناءً على ما سبق، فقد حدد هابرماس أربعة أنواع من الأزمات التي تعاني منها المجتمعات الرأسمالية المعاصرة: الأزمة الاقتصاديّة، وأزمة العقلانيّة، وأزمة الشرعيّة، وأزمة الدافعية أو أزمة التحفيز. ومن ثم، فقد حاول أن يقدم تقويمات للتحول الذاتي للرأسمالية المطورة. ومن هنا، فإن هابرماس يقدم قراءة تقويضية للمجتمع الرأسمالي، وقراءة تفكيرية للمجتمع البورجوازي المعاصر

مفاهيم ومواضيع مدرسة فرانكفورت

ان النظريات النقدية تتميز بتناولها للمواضيع الآتية:

- تأكيد حق الفرد بالحرية والاختيار
- مجال يوضح صيغة العلاقات بين وسائل الإعلام والقوى المسيطرة بالمجتمع وترفض الدراسات الجزئية

- دراسة علاقات وسائل الإعلام من خلال مخرجاتها
- تتفاءل النظريات النقدية بنظرتها الى جمهور المتكلمين واصفة إياها بالعنيد
- الاهتمام بالمستوى الأوسع في الدراسات النقدية لا يعني إغفال المستويات الأصغر

مفاهيم مدرسة فرانكفورت الإعلامية

بعض النظريات الثقافية يشار إليها كنظرية نقدية ذلك لأن علماء النظريات الثقافية نقدوا وسائل الإعلام وسخروا بحوثهم خصيصاً لنقد وتغيير الوضع الموجود. كما ان النظرية النقدية أثارت تساؤلات حول كيفية تقديم طرق بديلة لما ينبغي أن تكون عليه سلوكيات وسائل الإعلام.

- الجمهور يتقبل المحفزات الضعيفة
- وسائل الإعلام تكسر الروتين من خلال مشاهدة الأفلام التي حل محل الأوبرا النازيون استخدموها وسائل الإعلام لتكون ثقافة رفيعة المستوى بدلاً من الثقافة الشعبية المزيفة
- ركزت على التقنية الإعلامية وليس على المحتوى المقدم بوسائل الإعلام
- راجعت دور وسائل الإعلام لوقت كبير ومناطق كثيرة
- توقعت تأثير وسائل الإعلام على التنظيمات الاجتماعية والثقافية
- كما تناولت مدرسة فرانكفورت دور وسائل الإعلام من حيث:
  01. إستراتيجية بحث التأثيرات الإيجابية لوسائل الإعلام
  02. تحديد المتغيرات التابعة والمستقلة
  03. البحث عن الدليل الفعلي والقوة السببية لوسائل الإعلام

إن الإعلام يجب أن يستخدم لتحقيق أهداف قيمية ويجب أن نقيم فيما إذا كانت وسائل الإعلام حققت ذلك أم لا، وان ننتقد الاستعمال السيئ لها والعمل على تحسين استعمالها لأنجاز أهداف قيمة

سمات النظرية النقدية

- تمارسها - 1 تأكيد حق الفرد في الحرية والاختيار وبالتالي رفض كل أنواع الهيمنة التي تفرض على أفراد المجتمع
- أنماط - 2 ترفض الدراسات الجزئية التي تهتم بجمهور الإعلام دون إطار نظري كاف يربط السلوك الاتصالي والمحتوى بالبيئة الاجتماعية الأكبر
- . مخرجاتها - 3 تهتم معظم الدراسات النقدية بدراسة علاقات وسائل الإعلام من خلال الجمهور بأنه - 4 تتسم البحوث النقدية في نظرتها إلى جهود المتكلمين بالتفاؤل حيث يصفون عنيد يقاوم جهود المنتجين في الإعلام الذين يفرضون خبراتهم عليهم من خلال المحتوى
- . 5 الاهتمام بالمستوى الأوسع في الدراسات لا يعني إغفال المستوى الأصغر

النظريّة النّقدية في الميزان

الإيجابيات: من أهم إيجابيات النّظريّة النّقدية

أنها تنتقد التوجهات الرأسمالية بالتفويض والتشريع والتفكير.

تنتقد النظريّات العلميّة والوضعية التي أهملت الإنسان، والذات، والمجتمع، والمصلحة الاجتماعيّة، والقيم الأخلاقية. واعتبرت الإنسان موضوعاً مُشيّاً، تتحكم فيه الاحتماليّات الجرّيّة، وأنه لا قوّة له ولا فاعلية في صنع التاريخ أو تغيير المجتمع.

جاءت النّظريّة النّقدية لتصحّح أوضاع المجتمع وتغييرها، وذلك عن طريق تعرّيف المؤسّسات الرأسماليّة المهيمنة، وفضح أوهامها الإيديولوجيّة، وتطوّير المفاهيم الماركسيّة في ثوب جديد، أو إعادة صياغتها مُرة أخرى كما فعل هابرمس. وقد تحقّقت فعلاً قطبيعة استمولوجيّة بين النّظريّة النّقدية القديمة والنّظريّة النّقدية الجديدة.

الانتقادات الموجّهة لمدرسة فرانكفورت الاعلامية

اختلاف آراء مفكري مدرسة فرانكفورت من شخص إلى آخر واختلاف توجهات مدرسة فرانكفورت لما بعد الحداثة عن مدرسة فرانكفورت في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين. كما استبعدت المدرسة اهتمامها بالتاريخ والاقتصاد إلى حد كبير، وانحرفت انحرافاً كبيراً عن مبادئ الماركسيّة الكلاسيكيّة كما عند الجيل الثاني من مفكري معهد فرانكفورت. وقد همشت النّظريّة النّقدية الجديدة مع هابرمس الطبقة العاملة باعتبارها طبقة ثوريّة سياسية فاعلة ومغيرة.

لذا، وصفت مدرسة فرانكفورت بأنها: «ماركسيّة بدون بروليتاريا».

ويمكن القول أخيراً بأن النّظريّة النّقدية في عمومها قد ابتعدت في مراحلها الأخيرة عن الماركسيّة التي انطلقت منها في بداياتها، بل أعلنت هذه النّظريّة فشلها حينما اعتبر هابرمس بأن نظريّة ما بعد الحداثة حالة مرضية؛ بسبب اختلال التوازن بين ما هو معنوي وما هو مادي. ومن هنا، يبدو أن مفهوم مدرسة فرانكفورت عن تدهور أو تلاشي الطبقة العاملة كقوة

سياسيّة، قدم أساساً على فكرة طوباويّة وخاليّة عن الثورة، التي هي بأيّة حال الطريق الوحيدة، أو الأكثـر ماركسيّة، لتصور عملية الثورة الاجتماعيّة، وربما يكون هذا المفهوم قائماً أيضاً على انعكـاس الخبرـة الاستثنائيـة الأمريكية، الناجـمة عن غيـاب طبـقة عـاملـة منظـمة سـيـاسـيا في المجتمعـ الأمريكيةـ، على فـكرـهمـ، ولا سيـما في حـالتـ مـارـكـوزـ

ان النّظريّة النّقدية هي قراءة ماركسيّة للمجتمع، ونقد للنظريّة العلميّة والوضعية التي أهملت الإنسان والذات والتاريخ والمجتمع والأخلاق. ومن ثم، تعمل النّظريّة النّقدية على تنوير

المـرأـةـ المـلـزـمـ، وتنـوـيرـهـ عـقـلـانـيـاـ وـذـهـنـيـاـ، وـانتـقـادـ الـاغـترـابـ فـيـ المجـتمـعـ الرـأسـمـالـيـ، وـادـانـةـ فـكـرةـ التـشـيـيـ، وـالـسـتـلـابـ وـالـقـمـعـ الـالـيـ. ومنـ ثـمـ، تستـنـدـ النـظـريـةـ النـقدـيـةـ فـيـ قـرـاءـتـهـاـ لـلـأـدـبـ وـالـفنـ إـلـىـ مـفـاهـيمـ النـقـدـ المـارـكـسـيـ الـكـلـاسـيـكـيـ أوـ المـارـكـسـيـ الـمـعـدـلـةـ فـيـ نـظـريـةـ هـابـرـمـاسـ. ويـمـكـنـ أنـ نـحدـدـ مـجـمـوعـةـ مـنـ الـمـراـحلـ الـتـيـ قـطـعـتـهـاـ النـظـريـةـ النـقدـيـةـ الـجـدـيـدةـ، فـكـانـ هـنـاكـ فـيـ الـبـداـيـةـ اـهـتـمـامـ بـنـقـدـ الـوـضـعـيـةـ الـعـلـمـيـةـ، وـمـعـادـةـ الـفـكـرـةـ السـامـيـةـ. وـبـعـدـ ذـلـكـ، اـنـتـقـلـ الـاـهـتـمـامـ إـلـىـ الـمـجـالـ الـثـقـافـيـ مـعـ مـارـكـوزـ، ليـتـمـ إـنـصـاتـ إـلـىـ الـحـركـاتـ الـثـورـيـةـ الطـلـابـيـةـ وـالـأـقـلـيـاتـ الـمـضـطـهـدـةـ، لـتـتـخـذـ

النظرية النقدية توجهاً جدياً مع هابرماس، حيث بدأت النظرية النقدية الجديدة تقدم تصورات مختلفة حول المجتمع متارجحة بين الفلسفة والعلم، كما أعيدت صياغة الماركسية من جديد على أساس علمية وسياسية واجتماعية ما بعد حداثية، لتنتهي النظرية النقدية بالثورة على ما بعد الحداثة نفسها، وذلك حينما وقع احتلال مجتمعي وحضارى بين القيم المادية والقيم المعنوية، فترتب عن ذلك أن أصبحت ما بعد الحداثة حالة مرضية مأساوية

للمزيد يمكن الاطلاع على المراجع التالية:

- عبد الرحمن عزي : الإعلام وتفكك البنية القيمية في المنطقة العربية: قراءة معرفية في الرواسب الثقافية، الدار المتوسطية للنشر، تونس، الطبعة الأولى، 2009.
- عبد الرحمن عزي: دراسات في نظرية الاتصال، نحو فكر إعلامي متميز، سلسلة كتب المستقبل العربي عدد 28، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2003.
- عبد الرحمن عزي: الإعلام والبعد الثقافي من القيمي إلى المرئي، مجلة التجديد، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، السنة الأولى، العدد الأول، يناير 1997
- نصیر بوعلی: الإعلام والقيم: قراءة في نظرية المفكر الجزائري عبد الرحمن عزي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2005 مقدمة الكتاب
- نصیر بوعلی: مناظرة حول نظرية الاحتمالية القيمية
<http://sites.google.com/site/valuemediadeterminismtheory/hiwarb>
- بشير كردوسى: حفريات إبستيمولوجية لنظرية الاحتمالية القيمية في الإعلام المنسب إلى العالمة عبد الرحمن عزي
<http://sites.google.com/site/valuemediadeterminismtheory/home>

بالتوافق والسداد لكل الطلبة والطالبات