

تحليل تطبیقی بازنمایی سوژه زن در عکس‌های شبکه اینستاگرام بر اساس مفهوم حادواقعیت ژان بودریار*

رزیتا صفری صدیق** امیرعباس محمدی‌راد*** نادر شایگان‌فر****

چکیده

بازنمایی تصویری در جهان رسانه در ساحت عکس‌های ساخته و پرداخته شده دیجیتال، امری نوین است که دست‌یابی به آن، نیازمند شناسایی نظام معرفتی و تکنولوژیک هنر پسامدرن و رسانه‌ای و نیز تحولاتی است که در مسیر دگرگونی سوبِرکتیویته پدید آمده‌اند. بازنمایی تصویری سوژه زن در شبکه اجتماعی اینستاگرام می‌تواند منظر مناسبی برای بررسی امر بازنمایی معاصر فراهم آورده و با فاصله گرفتن از سوژه‌محوری مدرن، جایگاه سوژه زن در حافظه رسانه را نمایان سازد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در چارچوب آرای ژان بودریار در باب رسانه، در پی پاسخ به این پرسش‌ها است که چگونه شبکه اجتماعی اینستاگرام با ساختار تکنولوژیک و گردش رسانه‌ای خود بر بازنمایی تصویری سوژه زن معاصر ایران تأثیر گذاشته و چه چایگاهی را می‌توان برای سوژه هنرمند و ابژه تصویر در بازنمایی رسانه‌ای معاصر قائل شد؟ هدف از این نوشتار، تحلیل تطبیقی بازنمایی سوژه زن معاصر ایران در حافظه اینستاگرام با تکیه بر آرای بودریار است. جامعه هدف، عکس‌های منتشرشده از زنان در این شبکه بوده که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده؛ معیارهای انتخاب تصاویر مبتنی بر دریچه مفهومی بودریار تعیین شده‌اند. نتایج حاصل از پژوهش به روشنی نشان می‌دهند که جهان بازنمایی رسانه‌ای زنان معاصر ایران، همان جهان بی‌مرجع رسانه و حادواقعیتی است که در گستاخ از واقعیت، امکان فاعلیت سوژه را سلب کرده و او را با ابژه‌هایی روبرو ساخته است که رسانه و ساختار تکنولوژیک آن پیش روی او نهاده‌اند؛ ابژه‌هایی فرازیباشناختی و فراجنسیستی که بدل به وانموده‌هایی تهی شده و هویت و واقعیت جدید خود را می‌تنی بر جهان رسانه جست‌وجو می‌کنند.

پرتال جامع علوم انسانی

کلیدواژه‌ها: بازنمایی رسانه‌ای، شبکه اجتماعی اینستاگرام، بودریار، حادواقعیت، سوژه

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری رزیتا صفری صدیق با عنوان "تحلیل محتوای بازنمایی تصویری زنان معاصر ایران در اینستاگرام با تکیه بر دو مفهوم حادواقعیت و هتروتوپیا رسانه‌ای" به راهنمایی دکتر امیرعباس محمدی‌راد و مشاوره دکتر نادر شایگان‌فر در دانشگاه هنر اصفهان در حال انجام است.

** دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.

safarisedigh.rozita@gmail.com

am.rad@au.ac.ir

n.shayganfar@au.ac.ir

*** استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول).

**** دانشیار، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.

مقدمه

تصویری زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مسیر تاریخی به پایان سوژه و اعتلای ابژه در بازنمایی زنان در عکس‌های اینستاگرام فارسی به عنوان مبحث اصلی نوشتار با تکیه بر تأملات بودریار در باب حادواقعیت در رسانه، فرازیبایی‌شناسی و فراجنسیت دنبال خواهد شد.

پیشینه پژوهش

برقراری ارتباط میان آرا و اندیشه‌های بودریار با هنر و امر بازنمایی را می‌توان در کتاب "بودریار در قابی دیگر" نوشته کیم توفولتی^۱ (۱۳۹۶) یافت؛ این کتاب با هدف بررسی تأثیر این ارتباط بر هنرهای بصری و عرصه فرهنگ معاصر پیش رفته و به این ترتیب، سهم به سزاپی در مطالعات بصری و خطوط‌ربط و کارایی آرای بودریار برای تحلیل تصاویر دارد. کتاب در سیری غیرخطی، درون‌مایه‌های اندیشه بودریار را ذیل سرفصل‌های تصویر، هنر، مصرف و صفحه‌ها و پرده‌ها جست‌وجو کرده و می‌توان گفت تنها پیشینه یافتشده‌ای است که صرف نظر از عدم پرداخت به مسئله بازنمایی سوژه زن در رسانه، به امر بازنمایی و هنر پرداخته است. ادعای بودریار مبنی بر اینکه ما در یک واقعیت فرازیبایی‌شناسی، فراواقعی و یکپارچه زندگی می‌کنیم، چالش‌های مفهومی جالبی را برای تحلیل نحوه بازنمایی سوژه زن در رسانه‌ها ایجاد می‌کند که شامل چگونگی نمایان شدن خود زنانه از طریق انتساب توانمندی به بدن و کنش زنان است. در میان مطالعات موجود، آثاری یافت شده که مباحث مرتبط با زنان را در رویارویی با آرای بودریار پیش برده و یا با اتکا به نوشه‌های وی به خوانشی نو دست یافته، اما غالب این مطالعات، به دور از بررسی تصاویر، به کار تحلیل و بررسی خویش ادامه داده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان از مقاله توفولتی (۲۰۱۴) با عنوان "بودریار، پست‌فمینیسم و تغییر تصویر"^۲ یاد کرد که با شیوه‌ای بودریاری، سیاست بازنمایی زنانگی در دورانی که به عنوان دوران پس‌افمینیستی توصیف شده است را مورد کاوش قرار داده و با رویکرد فمینیستی-بودریاری، چگونگی بازنمایی زنانگی معاصر را در برنامه تلویزیونی "چگونه بر همه خوب به نظر برسیم"^۳ مورد مطالعه قرار داده است. نویسنده نتیجه می‌گیرد که توانمندسازی، رهایی و رضایت زنان از خود صرفاً شبیه‌سازی‌هایی است که ضمن خود انصباطی بدن، ملزم به مصرف مد و در خدمت سرمایه‌داری هستند. "جنسیت به مثابه حادواقعیت: جنسیت با تلر از منظر وانموده" بودریار مطالعه موردنی دیوید رایمر^۴ عنوان مقاله اپیرو اسال^۵ (۲۰۱۹) است که در آن با طرح جنسیت به عنوان حادواقعیت در دوران پسامدرن، جنسیت از منظر جودیت با تلر^۶ را از

خلق تصاویر دیجیتال و عکاسی نوین در رسانه، از تحولات برآمده از دل هنرهای معاصر و دنیای مجازی مسلط بر آنها است. هنرهای رسانه‌ای و معاصر در گستاخی معرفت‌شناسانه از هنر مدرن فاصله گرفته و در وابستگی کامل به رسانه‌های نوین ارتباطی، دگرآیینی هنر را در پی داشته‌اند. عکاسی معاصر نیز با رهایی از اصول زیباشناصانه مدرن و گذار از استیلای سوژه هنرمند در امر بازنمایی، پای در حادفای رسانه گذاشته و با به چالش کشیدن سوژه‌محوری مدرن، آن را تضعیف و در نهایت خود را ناوابسته به سوژه یافته است. شکل‌گیری تصویر رسانه‌ای و بازنمایی سوژه زن معاصر ایران در شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان رسانه‌ای معاصر را می‌توان از سویی، وابسته به گستاخی مدنی از دوران پسامدرن و معاصر دانسته و از سویی دیگر، آن را تحت تأثیر ساختار تکنولوژیک و شبکه‌ای رسانه‌های الکترونیک و مجازی مانند اینستاگرام و گردش تصاویر در آن، به جهت دست‌یابی به تأثیرات رسانه بر فضای حاکم درون و برون از خویش دارای اهمیت بوده و امکان شناسایی تصاویر رسانه‌ای و بازنمایی‌های معاصر درون این فضا و همچنین، تأثیرات آن بر درک و دریافت تصویر معاصر را فراهم می‌آورد. این پژوهش ضمن روشنگری تصویری از سوژه زن معاصر ایران، می‌تواند روشنگر وجوهی از ادراک در فرهنگ دیدمانی در دوران اخیر نیز باشد. مطالعه بازنمایی تصویری سوژه زن در وضعیت معاصر ایران و سهم پرنگ رسانه در بازنمایی آن، منظری را فراهم ساخته است که پیش از این کمتر بدان پرداخته شده و این خود اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث را در عرصه هنر و رسانه بیش از پیش روشن می‌نماید. چرخش از تفکر سوژه‌محور در اندیشه مدرن و رسیدن به اعتلای ابژه در عصر رسانه، در نوشتار پیش رو از طریق پرداخت نظری بودریار از سوژه و جایگاه ابژه مدنظر است و مسئله، شناسایی و تحلیل تطبیقی بازنمایی سوژه زن در عکس‌های منتشر شده در اینستاگرام و پاسخ به این پرسش‌ها است که چگونه شبکه اجتماعی اینستاگرام با ساختار تکنولوژیک و گردش رسانه‌ای خود بر بازنمایی تصویری سوژه زن معاصر ایران تأثیر گذاشته و چه جایگاهی را می‌توان برای سوژه هنرمند و ابژه تصویر در بازنمایی رسانه‌ای معاصر قائل شد؟ به منظور تبیین سیر تحول جایگاه والای سوژه هنرمند تا رسیدن به پایان آن در بازنمایی رسانه‌ای زنان معاصر، ابتدا جایگاه سوژه در دوران مدرن و پسامدرن بیان شده و سپس ارتباط آن با امر بازنمایی

شک کرده تا سرانجام امری غیرقابل شک را به عنوان مبنای جوهر شناخت قرار دهد. وی، این حقیقت را در حکم "من فکر می کنم، پس هستم"^۸ یافت. او وجود خود را در نفس عمل شک کردن آشکارا دیده و به این ترتیب، دریافت جهان را در گرو شناخت "من" یا همان سوزه به عنوان فاعل شناسا قرار داد (کاپلستون، ۱۳۹۳: ۱۷). دکارت با تفاوت قائل شدن میان دو جوهر جسمانی و جوهر اندیشه اند، ارتباط میان جسم و نفس را به چالش کشید؛ ارتباطی که تاریخ فلسفه پس از خود را به دنبال یافتن پاسخی مناسب بدان مشغول ساخت. دکارت با اعتماد به عقل خویش و پس از رسیدن به یقین در مورد وجود خود، که به کوگیتوی دکارتی مشهور است، نفس یا ذهن را یقینی تراز ماده و جسم دانسته و این مهم به عنوان سرآغازی برای سوبژکتیویته در اندیشه مدرن قرار گرفت.

ذهن گرایی به عنوان پایه ای اساسی در نظام فکری و فلسفی مدرن، بر هنر آن دوران نیز تجلی یافته و با فاصله گرفتن از عینیت گرایی و نمایش امور ابژکتیو به عنوان مشخصه هنر پیشامدرن، جایگاه متمایزی را برای سوزه هنرمند قائل شده است. زیبایی به صورت امری سراسر سوبژکتیو درآمده و وابستگی خود به امور غیرحسی و مادی را به حداقل رسانده است. تجسم سوبژکتیویته دکارت در هنر مدرن را می توان در آثار انتزاعی و ذهنی هنرمند مستقل و اندیشه اند مشاهده و عدم وابستگی او به اعیان را پیگیری کرد. امانوئل کانت در قرن هجدهم به دنبال یافتن پاسخی روش برای حل مسئله ثویت دکارت، دست یابی به معرفت و شناخت را از طریق توصیف ساختارهای مشترک آگاهی ذهن دنبال کرده و در تلاش بود تا با تبیین این ساختار مشترک در ذهن انسان، معرفت را امری درونی و بر پایه فهم مشترک پدیدارها نشان دهد. کانت در "نقد عقل مخصوص" می نویسد: «ما دارای شناختهای پیشین معینی هستیم و حتی فهم مشترک هرگز بدون این هاست» (کانت، ۱۳۹۴: ۶۵). پایه و اساس زیبایی شناسی مدرن صرف نظر از آرای متفسکران پیش از کانت مانند بامگارتن^۹ را باید در فلسفه نقدی کانت جست وجو کرد. رشیدیان در مقدمه "نقد قوه حکم"، هدف از این نقد سوم^{۱۰} را نشان دادن مبانی و اصول پیشینی موجود در قوه حکم و حلقه رابطی برای اتصال کل کار نقدی کانت معرفی کرده است (کانت، ۱۳۹۷: ۱۶). کانت در این کتاب، به دنبال صدور حکم زیبا شناختی و ذوقی، خصوصیات این حکم را با توجه به مقولات چهارگانه، کیفیت^{۱۱}، کمیت^{۱۲}، نسبت^{۱۳} و جهت^{۱۴} تحلیل کرده و در نهایت با اعلام ذهنی و سوبژکتیو بودن این داوری، به صدور حکمی کلی، ضروری و مورد توافق همگان دست یافت. کانت در "نقد قوه حکم" در

طریق شبیه سازی بودریار، مورد خوانش مجدد قرار داده و با رد کلان روایت های پست مدرن، تعریف و ارزش حقیقت و معرفت در دوران معاصر را متأثر از پیشرفت های تکنولوژیک و رسانه ای دیگر گون دانسته است. شناسایی خود اجتماعی در عصر دیجیتال با اتکا بر اندیشه های بودریار (Gennaro, 2020) & Miller, 2020) و تحلیل تأثیر سرویس اشتراک گذاری عکس آنلاین اینستاگرام بر روی عکس های عکاسان حرفه ای و شهرهوندی در بر ساخت واقعیت و ایجاد حاد واقعیتی رسانه ای (Borges-Rey, 2015)، از دیگر مطالعات یافتشده ای هستند که با خوانشی بودریاری، حوزه تصویر در رسانه را مورد بررسی قرار داده اند. موارد اشاره شده، گزیده مطالعاتی هستند که برکنار از عدم شباهت مستقیم با پژوهش حاضر، در لایه هایی دارای اشتراک نظری و یا محتوایی هستند. مطالعات مذکور با بررسی قطاع کوچکی از کلیت موضوع، در فاصله پژوهشی با این مقاله ایستاده و ضمن روشنگری وجوهی از مسئله، برای پاسخ به پرسش و هدف این پژوهش، ناکارآمد می نمایند. تاکنون هیچ پژوهش مستقلی به زبان فارسی یافته نشده است که از سویی، بازنمایی رسانه ای سوزه زن معاصر ایران در شبکه اجتماعی اینستاگرام را بررسی کند و از سویی دیگر، این خوانش را از منظر آرای بودریار در باب رسانه پیش برد. بنابراین امید است مطالعاتی این چنین، مسیر تازه ای را بر مطالعات زنان و بازنمایی تصویری آنان در عصر رسانه ای حاضر بگشایند.

روش پژوهش

پژوهش حاضر، مطالعه ای کیفی است که با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال شناسایی و تحلیل تطبیقی بازنمایی رسانه ای سوزه زن معاصر ایران در اینستاگرام بوده و برای نیل به این مقصود، با رویکردی تفسیری، عکس های منتشر شده از زنان در این شبکه را در هم نشینی با آرای بودریار مورد خوانش قرار داده است. داده های تصویری به صورت نمونه گیری هدفمند^{۱۵} از میان انبوه عکس های منتشر شده از زنان در این شبکه اجتماعی، مشاهده، انتخاب و بررسی شده اند. معیارهای انتخاب و بررسی تصاویر با اتکا بر مفهوم حاد واقعیت، فرازیبایی شناسی و فراجنسیت در تأملات بودریار به عنوان چارچوب نظری بحث تعیین شده اند.

سوزه در دوران مدرن

رنه دکارت در کتاب "تأملات در فلسفه اولی"، از طریق شکی روشنمند، به قصد کشف اینکه آیا هیچ گونه حقیقت تردیدناپذیری وجود دارد یا نه، به تمام محسوسات و مُدرکات

رابطه با رسانه‌ها، فن‌آوری پیشرفته پست‌مدرن، تغییر نقش‌های هنر و زیبایی‌شناسی، تغییرات اساسی در سیاست و فرهنگ و تأثیر رسانه‌های جدید، اطلاعات و فن‌آوری‌های سایبرنیک (Kellner, 2004: 60) طرح تفکر ابزه‌بینیاد و تغییر جایگاه سوزه و ابزه در عصر رسانه، از دیگر موارد مهم در آراء و نظریات او است. بودریار (۱۳۹۸) از انحلال حقیقت و واقعیت، ناپدیدی و غیاب سوزه و بی‌ثباتی هویت فردی و روابط اجتماعی به واسطه جهان مجازی و توسعه اینترنت، سخن به میان آورده و همچنین با اشاره به پایان تولید و گذار اقتصادی از سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داری داده‌ها (Baudrillard, 1993: 9) می‌تواند مبنای ذهنی باشد» (همان: ۹۹).

به این ترتیب، دوره مدرن را باید دوره‌ای با حاکمیت سوزه به عنوان فاعل شناسا در نظر گرفت؛ سوزه‌ای فعال که همواره در صدد شناسایی ابزه‌های عالم خارج از ذهن یا همان متعلق شناخت است. این دوگانه‌انگاری، پایه و اساسی برای فلسفه مدرن و به پیروی از آن، برتری و سلطه سوزه هنرمند شده بود. جایگاه سوزه و ابزه در دوران پسامدرن و معاصر با تغییرات فکری و فلسفی دوران، متحول شده و نگرشی دیگرگون را به همراه دارد؛ نگرش‌هایی متفاوت و گاه چنان متناقض که به ناپدید شدن سوزه نیز می‌انجامند. بودریار در قرن بیستم، وارد فضای گفتمان پایان مدرنیته شده و با اعلام سیطره رسانه‌ها بر کلیه امور، عصر جدیدی را مبتنی بر وانمودگی و حادواقعیت^{۱۵} در رسانه اعلام کرده است. در ادامه، پرداخت نظری سوبژکتیویته در عصر رسانه‌ای معاصر در شبکه‌های اجتماعی از منظر بودریار به عنوان چارچوب نظری بحث دنبال خواهد شد.

دقیقه اول از تحلیل امر زیبا، حکم ذوقی را حکمی زیبا شناختی و سراسر ذهنی و سوبژکتیو دانسته است:

«برای تشخیص اینکه چیزی زیباست یا نه، تصور را نه به کمک فاهمه به عین برای شناخت، بلکه به کمک قوه متخلیله (شاید متحد با فاهمه) به ذهن و احساس لذت و آلم آن نسبت می‌دهیم. بنابراین، حکم ذوقی به هیچ وجه نه یک حکم شناختی و در نتیجه منطقی، بلکه [حکمی] از زیبا شناختی است که از آن چنین برمی‌آید که مبنای ایجابی آن فقط می‌تواند مبنای ذهنی باشد» (همان: ۹۹).

بر این اساس، بودریار مبنای اندیشه خود را بر بازنمایی واقعیت به واسطه نشانه‌ها استوار ساخته و صورت‌بندی خود در این‌باره را بر اساس مدلی سه مرحله‌ای پیش برده است. نظم و انموده‌ها در این مراحل سه گانه، موقعیت سوزه و ابزه رانیز دچار دگرگونی کرده است. بودریار در «مبادله نمادین و مرگ»، به طبقه‌بندی و انموده‌ها روی آورده و از مراحلی یاد کرده که گام به گام از اصل واقعیت دور شده و به صورت نمونه‌هایی بدل و جعل واقعیت درآمده‌اند. این مراحل که از منظر بودریار در دو گام از دوران مدرن به پسامدرن رسیده، با بازنمایی وفادارانه از طریق نشانه‌هایی که شبیه به چیزهای واقعی هستند (مانند نقاشی‌های طبیعت‌گرایانه) با الگوی غالباً بدلسازی در دوران رنسانس تا انقلاب صنعتی آغاز شده و در مراحل بعد در دوران صنعتی با الگوی غالب تولید، به تحریف واقعیت از طریق بازتولید نشانه‌های مرحله نخست، به ادعای کذب بازنمایی واقعیت و انموده صرف رسیده‌اند. مرحله سوم که بر جامعه مصرف‌کننده مسلط است، وانمایی نام دارد. وانمایی به عنوان الگوی غالب مرحله کنونی پسامدرن،

سوژه در دوران پسامدرن و رسانه‌ای معاصر

بودریار سهم به‌سزایی در تحلیل نظری در علوم اجتماعی، انسانی و رسانه داشت. «او که از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۷ استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه نانتر بود، در اواسط دهه ۱۹۷۰ با چرخشی در نگرش مدرن، وارد عرصه پسامدرن شده و نوع جدیدی از تحلیل اجتماعی را توسعه داد» (Kellner, 2004: 60). آوازه بودریار در دهه ۱۹۸۰ از مزه‌های محدود دانشگاهی فراتر رفته و ترجمه آثار او به انگلیسی، وی را در آمریکای شمالی و دیگر دنیای انگلیسی‌زبان به شهرت رساند. مطبوعات رایج دوران، او را به عنوان «استاد پست‌مدرسیسم^{۱۶} معرفی کرده و اصطلاحاتی مانند شبیه‌سازی و پسامدرنیسم را به وی مربوط دانستند (G.smith, 2010: 1). بودریار با لقب استاد نظریه پست‌مدرن فرانسه، در مطالعات گسترده خود درباره مهمنترین پدیده‌های جامعه‌شناختی دوران معاصر اظهار نظر کرده است. او تفاسیر متعددی در رابطه با از بین رفتن تمایزات جنسیتی، نژادی، طبقاتی داشته و همچنین در

توسعه شبکه جهانی اینترنت و ورود شبکه‌های مجازی به زیستِ روزمره انسان معاصر، سرعتی دوچندان یافته است. امروزه تمام تجربیات انسانی و هر اثر باقی‌مانده از خود واقعی افراد به رایانه‌ای درخشن و موبایل‌های هوشمند تبدیل شده و فضایی پدید آمده است که جدایی از آن تقریباً ناممکن و در صورت بروز، فرد را دچار بی‌خانمانی^{۲۰} می‌نماید. نیکولیچ^{۲۱} در این‌باره می‌نویسد: «تجربه معاصر انسان با تلفن‌های هوشمند به عنوان وسیله‌ای شخصی، بسیار پیش‌پاافتاده و در عین حال متعالی که احتمالاً معنوی ترین شیء زمان ما است؛ دقیقاً تجسم برخی از قوی ترین تأملات فلسفی بودریار در مورد مفاهیم واقعیت، مجازی بودن و حادواعقیت است» (Nikolić, 2021: 41). بودریار به قدرت رسانه و تکنولوژی ارتباطی باور داشته و قدرت فوق طبیعی آنها را ناسازگار با واقعیت دانسته است؛ چنان قدرتی که مرزهای واقعیت را دربوردیده و منجر به خلق حادواعقیت شده است. داگلاس کلنر این وضعیت را حاکی از پایان یافتن نظریه مدرنی می‌داند که بر دیالکتیک سوژه-ابزه پیش‌رفته و از سوژه انتظار داشت تا ابزه را بازبنماید و روی آن تسلط پیدا کند: «در فلسفه مدرن، سوژه فلسفی سعی دارد به سرنوشت واقعیت پی ببرد، پایه‌های دانش عقلانی اش را مستحکم کند و این دانش را برای تسلط و حکمرانی بر ابزه (یعنی طبیعت، مردمان دیگر، افکار و ایده‌ها) به کار بندد» (کلنر، ۲۰۰۴: ۱۷). در حالی که رسیدن ابزه پست‌مدرن به نوعی خودآینی، آن را از چنگال سلطه سوژه مدرن رهانیده است؛ سوژه‌ای که در دوران طولانی یکه‌تازی خود در دوران مدرن، به قصد چیرگی و تسلط بر ابزه، به تولید انبوه، ابناشت و بازن‌تولید چیزها به خواست خود دست زده بود. برآمدن دوران مدرن، نتیجه تقدم نشانه‌ها در عصر رسانه‌ای معاصر و انقلاب تکنولوژیکی است که شبیه‌سازی، تکثیر و گسترش ابزه‌های مستقل و خودارجاع را به همراه داشته است؛ ابزه‌هایی که در شوریدگی هرچه تمام در ناوابتستگی کامل به سوژه‌های کنترل کننده، زمام امور را به دست گرفته و در حادفضایی مجازی، پایان امر واقعی را اعلام می‌کنند؛ «در نهایت هم کار به جایی می‌رسد که سوژه، [...]، در ستاریوی متافیزیکی بودریار شکست می‌خورد و ابزه به پیروزی می‌رسد، پایان خیره‌کننده‌ای بر دیالکتیک سوژه و ابزه که به فلسفه مدرن سامان می‌داد» (همان: ۲۰).

بازنمایی سوژه زن در رسانه معاصر

بازنمایی امر واقعی در مکاتب هنری مانند واقع‌گرایی یا رئالیسم حضوری محسوس داشته و سوژه هنرمند را در جست‌وجوی نزدیکی هرچه بیشتر شیوه‌های بیان با واقعیت و

همان بدل محضی است که هیچ‌گونه رابطه‌ای با واقعیت ندارد. در وضعیت وانموده‌سازی، نشانه‌ها نه تنها چیزهای واقعی را بازنمایی نمی‌کنند، بلکه به عنوان پوششی برای غیاب (Laughey, 2007: 148-149). G.smith, 2010: 197).

سوژه در مرحله نخست از مراتب سه‌گانه وانمایی، با شناسایی ابزه واقعی از ابزه مصنوع و یا تصویر آن، به راحتی واقعیت را از تصویر تشخیص داده و در رویارویی با بازنمایی واقعیت در مرحله دوم، از شناسایی ابزه اصلی از ابزه‌های تکثیرشده و مصنوع باز ماند. در این مرحله، واقعیت همچنان پایر جا است؛ اما به دلیل پوشانده شدن آن از طریق شبیه‌سازی، تشخیص آن دشوار می‌نماید. نشانه‌های نوع دوم به زعم بودریار، آغازگر عصر وانموده‌ها و وانمود بوده و سرگشتشگی سوژه را در مرحله سوم وانمایی به دنبال داشته‌اند (بودریار، ۱۳۹۹: ۱۷). سوژه‌کتیبویته در نظام سوم و در دنیای پسامدرن، از هم‌گسیخته و گم می‌شود. سوژه در این جهان رسانه‌ای معاصر گرفتار آمده و چنانچه کلنر می‌نویسد: «سوژه در یک دنیای بیش از حد نمایان شده و شفاف، قرابت شدیدی با تصاویر و اطلاعات لحظه‌ای [پیدا می‌کند]» (کلنر، ۲۰۰۴: ۱۶). بودریار، عملکرد مدرنیته را مبتنی بر منطق بازنمایی و نمایاندن واقعیت و حقیقت به واسطه آن دانسته و با ورود به عصر پسامدرن و رسانه‌ای معاصر، از میان رفتن ارتباط میان سوژه با امر واقعی را اعلام کرده است. واقعیت نایابید و در غیاب، خود را در شرایطی یافته است که بودریار آن را حادواعقیت می‌خواند.

«حادواعقیت از الگو یا وانموده‌هایی ساخته شده است که هیچ ارجاعی به واقعیت ندارند، بلکه در سلسله‌ای از کپی‌ها یا رونوشت‌های تهی که فاقد معنای تاریخی هستند تکثیر می‌شوند» (حقیقی، ۱۳۸۷: ۱۰۰). می‌توان گفت جای‌گیری واقعیت ثانویه به جای اصل، از شروط پیدایش حادواعقیت است. روبرت بریجز^{۲۲} در این‌باره می‌نویسد: «حادواعقیت، در زمینه گسترش فرآیندهای جایگزینی، به یک کپی اجازه می‌دهد تا به عنوان نقطه مرجع "اصلی" عمل کند» (Lucy et al, 2015: 108). همچنین، مایک گین^{۲۳} در مدخل حادواعقیت در دانش‌نامه بودریار، حادواعقیت را به عنوان مرحله‌ای از توسعه فرهنگی که با ظهور رسانه‌های جمعی مشخص می‌شود دانسته و شکل‌گیری آن را به واسطه نظریه عمومی بودریار در مورد گذار از فرهنگ نمایشی بورژوازی به فرهنگ توده‌ای با میانجی گری تلویزیون می‌داند. او کامپیوترها و پیشروی واقعیت مجازی را سبب فراگسترش حادواعقیت معرفی کرده است (G.smith, 2010: 95-96). به این ترتیب، تحقیق آرا و افکار بودریار با

یا مظاهر آن به حرکت و داشته است. توجه به امر واقعی، پیوند خود با هنر را حتی در سورئالیسم و از طریق همنشینی آن با امر خیالی نیز حفظ کرده و گستالت از واقع گرایی را بازی دیگر با ارجاع به آن یافته است. امروزه امر حادواقعی در مرحله‌ای قرار گرفته است که برکنار از هر گونه ارتباط با واقعیت، واقعیت درونی و خودار جای خویش را می‌یابد. «[...، مرحله‌ای که تضاد امور واقعی و خیالی در آن محو می‌شود؛ ناواقعیت [در این مرحله آ] دیگر به رویا یا خیال، به فراسوها یا به درون نگری نهایی، تعلق نداشته، به شباهت وهم‌انگیز واقعیت به واقعیت تعلق دارد» (بودریار، ۱۴۰۰: ۲۶). حادواقعیت در عصر رسانه و در حیطه امر مجازی، حاصل مرحله سوم وانمایی و وانموده محض بوده، در برابر اصل واقعیت قرار گرفته و بر آن چیره شده است. به این معنا، «امرِ واقعی چیزی نیست مگر شکلی از وانمایی» (بودریار، ۱۳۹۸: ۵۷). دیالکتیک امر واقعی و امر مجازی در نظام فکری و فلسفی معاصر دگرگون شده و «اکنون امر مجازی آن چیزی است که جای امر واقعی را می‌گیرد؛ امر مجازی تا جایی که همزمان جهان را در واقعیت صریح و قطعی اش محقق می‌سازد و واپاشی اش را نشان می‌زند، به معنای انحلال نهایی امر واقعی است» (همان: ۵۸).

امروزه توسعه شبکه‌های اطلاعات و ارتباطات مجازی، فاصله امر واقعی با امر حادواقعی را از میان برداشته، با یکدیگر ممزوج شده و سوزه‌های سرگردان را در حادواقعیتی مجازی گرفتار آورده است. بازنمایی تصویری سوزه زن معاصر ایران به عنوان بخشی از جامعه فعال در دنیای رسانه و شبکه‌های اجتماعی مجازی، در رویارویی با امر حادواقعی، به ورطه وانمایی کشانده شده و نگاه خود را به درون و تکرار بی‌وقفه خویش دوخته است؛ تکراری که در سامانه‌ای درونی، خود را از هر گونه وابستگی و ارجاع به بیرون رهانیده و در چرخه‌ای نامتناهی، سرخوانانه به درون منفجر شده است. این تصاویر بی‌ارجاع، دال‌های شناوری هستند که با نگاه پس اساخت گرایانه بودریار همانگ بوده و فارغ از هر گونه مدلول نهایی، معنای خویش را از درون می‌یابند؛ معنا در این شرایط به تعویق افتاده و خودبنیاد است. به این ترتیب، زنان معاصر در دنیای شفاف و کاملاً مرئی شبکه‌های اجتماعی مجازی، از سوزه‌های فعل مدرنیته فاصله گرفته و با تبدیل شدن به نشانه، با تصویر خود و ابزه‌های لحظه‌ای و گذرا یکی می‌شوند؛ در بازی گفتمان رسانه، مرجع و مصدق خویش را در دیگر گفتمان‌های موجود یافته و تا سرحد اشباع پیش می‌رond. کلنر با اشاره به نوشته "شوریدگی و سکون" بودریار، شوریدگی ابزه‌ها را در تکثیر انبوه و گسترش آنها تا مقیاس ائم دانسته و فراری ابزه‌ها از مرزهای خود را نشانه آن می‌داند: «زیبایی‌ها هر چه زیباتر از

زیبایی در حوزه مد، امر واقعی هرچه واقعی‌تر از امر واقعی تلویزیونی [او...].» (کلنر، ۲۰۰۴: ۱۹).

توسعه فن‌آوری و فضای سایبریتیک به زعم بودریار، در هم‌تنیدگی خیال و واقعیت را باعث شده و چیزها را در قالب وانموده‌هایی ارائه می‌کند که جهان را یکپارچه حادواقعی می‌سازد. به این ترتیب، «اشیا در دنیای واقعی و بازنمایی‌های رسانه‌ای در هم ادغام و یکی می‌شوند. چیزها چنان اهمیتی پیدا می‌کنند که در غیاب بازتولید رسانه‌ای آن هرگز دارای آن درجه از اهمیت نبوده و نیز نمی‌توانست وجود داشته باشد» (Lucy et al., 2015: 106). زیست رسانه‌ای معاصر، انسان را در وضعیتی قرار می‌دهد که دمادم با جریان عظیمی از تصاویر، کدها و مدل‌ها مواجه شده و به موجب حادواقعیت، این مدل‌ها، تصاویر و کدها رفتار و اذهان او را کنترل کرده و به آن شکل می‌بخشنند. در اینجا، «این امر مجازی است که ما را می‌اندیشیم: ما دیگر به موضوع اندیشه یا موضوع کنش نیازی نداریم؛ رویدادها همه به وسایط تکنولوژی حادث می‌شوند» (بودریار، ۱۳۹۸: ۵۸). زندگی در این جهان و مکان‌های رسانه‌ای و مجازی، سوزه زن را آنچنان که از آرای بودریار دریافت می‌شود، در تنگی‌ای ناممکن میان خواست خودمختاری و سلطه‌پذیری گرفتار کرده و او را که دیگر کاملاً استقلال داشته و نه در تسليم مطلق قرار گرفته است پا به پای این حادفضای جهانی پیش برد و با قابلیت تغییر دائمی، مصرف‌کننده و پذیرای ساخته است. مفهوم امر حادواقعی به عنوان یکی از ابزارهای انتقادی بودریار را می‌توان برای درک و ساماندهی موقعیت زنانی به کار برد که در این وضعیت معاصر، از جهان واقعی خود فاصله گرفته، اغوا شده و با تبدیل شدن به نشانه، تحت سلطه ابیه تکه تکه شده و از بین رفته‌اند. در این شرایط، جوامع تکنولوژیک معاصر بیش از آنکه در اختیار سوزه باشند، در کنترل نشانه‌ها و ابیه هستند.

بازنمایی سوزه زن در شبکه اجتماعی اینستاگرام

بدن زنان در عکس‌های منتشرشده در حادفضای شبکه‌های اجتماعی مجازی، با تبدیل شدن به نشانه، به ابیه‌هایی برای انتقال پیام بدل شده و خود تبدیل به موضوع و اثر هنری می‌شود. توجه به بازنمایی حالات روانی انسان در هنر دوران پیشارسانه‌ای، جای خود را به بیان هرچه صریح‌تر جسم داده و یکی شدن سوزه و ابیه زن در رسانه را اعلام می‌کند. تصویر ۱، پرتره عکاسی شده از زنی معاصر در شبکه اجتماعی اینستاگرام را نشان می‌دهد که در راستای حمایت از کمپین منع خشونت علیه زنان، بدن خود را به مثابه ابزاری در راستای انتقال پیام به رنگ نارنجی به عنوان رنگ

همگان به صورت بالقوه آفرینشگر شده‌اند» (بودریار، ۱۳۹۹الف: ۲۷). بر این اساس، می‌توان گفت که بازنمایی تصویری معاصر در ایران نیز در وضعیت رسانه‌ای دچار دگرگونی‌هایی نسبت به دوران مدرن و پیشامدرن شده و با جهت‌گیری و اسازانه علیه گفتمان‌های زیباشتاختی رایج، همگام با زمان و تحت تأثیر تکنولوژی پیش رفته است. با قرائت بودریار از هنر و زیبایی، می‌توان هر گونه مرزبندی میان مفهوم هنرمند نخبه و غیرنخبه را کنار گذاشته و از طریق پیشی گرفتن ساحت دیجیتال و تکنولوژی بر فرم، فرازیبایی‌شناختی شدن چیزها را در پی آن یافت. انتشار تصاویر در شبکه‌های اجتماعی مجازی، دیگر در اختیار هنرمندان تراز اول نبوده و هر کسی می‌تواند در مقام تصویرگری عمل کند که در این وضعیت رسانه‌ای، دست به تولید و معناسازی زده است. دیگر اصالت

تصویر ۱. بدن به مثابه ابزار انتقال پیام. #خشونت-علیه-زنان، اینستاگرام فارسی (نگارندگان)

تصویر ۲. بهره‌مندی از بدن در تبلیغات رسانه‌ای.
تصویر راست: صفحه اینستاگرام manadukht - تصویر چپ: صفحه اینستاگرام dizadotgaller (نگارندگان)

مشترک در کمپین، درآورده و به این ترتیب، سوژه هنرمند با ابژه خویش یکی شده است. تصویر ۲ نیز نمونه‌هایی از تبلیغات تجاری پوشک است که جسم زن را در حکم ابژه‌ای تجاری به کار بسته و از طریق حالت‌دهی به صورت و بدن، او را به ابژه‌ای محض بدل کرده است. زن در این تصاویر، بدنی است که با ورود به مرحله ابژه‌گی، امکان هر گونه سلطه از او سلب شده و صرف‌در راستای محتوا و پیام به تصویر درآمده است. رنگ‌آمیزی بخش‌های برهنه‌ای از بدن همانند صورت، سینه، دست‌ها و ران پاها در تصویر ۲ (سمت چپ)، نشانی از محوشدگی سوژه زن و تبدیل آن به ابژه‌ای زیباشتاختی و البته کاربردی است.

فرازیبایی‌شناسی

بودریار با تأکید بر خود رسانه، روایت‌های مدرنیستی هنر و هنرمند را کنار گذاشته و با طرح فرازیبایشتاختی شدن عرصه هنر و رسانه، وارد دوران پسامدرن و معاصر شده است. او «علت وجودی هنر پسامدرن را ناتوانی هنر مدرن در تحقق زیبایی‌شناسی اتوپیایی مدرنیته دانسته و استدلال می‌کند که هنر پسامدرن، گواهی بر ناتوانی هنر مدرن در پیشی گرفتن از خود و تبدیل شدن به شکل کاملی از هستی است» (G.smith, 2010: 219-220). دیگر معیارهایی قطعی برای داوری زیبایی‌شناسی و احساس لذت و آلم زیباشناسانه وجود نداشته و وضعیت جدیدی پدید آمده است که چنانچه جان آرمیتاز^{۲۲} در مدخل فرازیبایی‌شناسی^{۲۳} در دانشنامه بودریار می‌نویسد، «فراتر از همه تضادهای زیباشتاختی پیشین است» (Ibid: 221). در نتیجه این وضعیت، در حالی که جنبش‌های هنری پسامدرن با توانایی خیره‌کننده به راه خویش ادامه می‌دهند، هم‌زمان توسط توده‌ها رها شده و نابودی مرزهای ثابت زیبایی‌شناختی را به همراه می‌آورند. ثمره چنین نگرشی به هنر و زیبایی را می‌توان در هنر پاپ و تسری زیبایی به امور مصرفی، پیش‌پالفتاده و روزمره دنبال کرد. «در حقیقت، با هنر پاپ بود که فرازیبایی‌شناسی آغاز» (Ibid) و تمایز بین هنر والا و فرهنگ مصرفی و روزمره از میان رفت. هنر رسانه‌ای و معاصر در تلاش برای بی‌اعتباری از طریق شبیه‌سازی و تکرار پیش رفته و خود را در همه جا و همه چیز بازمی‌یابد. «هنر همه جا هست، و تقریباً به هر چیزی می‌توان برچسب هنر زد» (توفولتی، ۱۳۹۶: ۹۶).

بودریار با رهایی جامعه از اشکال، خطوط، رنگ‌ها و ایده‌های زیبایی‌شناختی، ظهور نوعی زیبایی‌شناسی عالم را اعلام کرد و با رهایی هنر رسانه‌ای و معاصر از جنبه آرمان‌شهری می‌نویسد: «به لطف رسانه، علوم کامپیوتور و تکنولوژی‌های تصویری، اینک

(تصویر ۳) و همنشینی آنان با ابزه‌های مصرفی پیش‌پاافتاده در عکس‌ها (تصویر ۴)، باز تولید حالات و پوشش گذشته (تصویر ۵) و گسترش پدیده کیج در عکس‌های زنان (تصویر ۶)، نمونه‌هایی از توسعه امر فرازیبایی‌شناسی در بازنمایی تصویری سوژه زن معاصر ایران در رسانه و تسلط ابزه بر سوژه هنرمند هستند.

فرازبایی

پروژه مدرنیته با رویای دست‌یابی به سعادت از طریق تکیه صرف بر خرد انسانی، نه تنها با شکست روبه‌رو شده که از انسان، موجوداتی بربده و پراکنده باقی گذاشته است. «حاصل آن [مدرنیته] برای ما آشفتگی کامل و به‌تعبری، عدم امکان درک اصول تعیین‌کننده زیبایی‌شناسی، جنسی یا سیاسی است» (بودریار، ۱۳۹۶: ۲۰). به این ترتیب، تردید درباره خرد سوژه‌محور دکارتی به عنوان فصل مشترک پسامدرنیسم، ما را

عکس‌های آنالوگ به نیت دست‌یابی به امر واقعی و یا حتی غیاب آن، مطرح نبوده و تصاویر ساخته و پرداخته شده در دنیای مجازی، بدون هیچ منبع و ارجاعی، واقعیت درونی خود را در محیط رسانه می‌یابند.

تصویر زنان در شبکه اجتماعی اینستاگرام، به دور از معیارهای زیباشناختی گذشته، بهسان ابزه‌هایی معاصر، در قلمرویی از فرازبایی‌شناسی در گرددش بوده و با تبدیل زیبایی به امری فرآگیر و پیش‌پاافتاده در زندگی روزمره و مصرفی، تکرار و باز تولید می‌شوند. تولید تصویر دیگر در اختیار سوژه هنرمند در فرهنگ والا نبوده و کنترل آن به دست جهان نامتناهی حادو-واقعیت در رسانه ممکن شده است؛ جهانی که از طریق به‌کارگیری نقل قول‌ها، وانمایی و باز تولید، به تصاحب دوباره فرم‌های گذشته دست یافته و تا مرز کیج^۴ پیش می‌رود. مشاهده انبوهی از تصاویر زنان در حال انجام امور روزمره

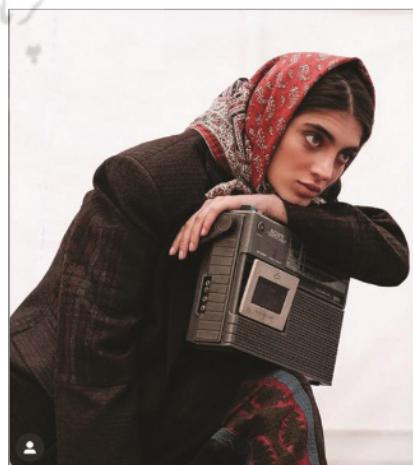
تصویر ۴: حضور ابزه‌های روزمره. omidshi. اینستاگرام فارسی

تصویر ۳: نمایش زندگی روزمره. swet_home_atefeh. اینستاگرام فارسی

تصویر ۶: پدیده کیج. hannahfardin. اینستاگرام فارسی (نگارندگان)

تصویر ۵: بازسازی گذشته. persia.vogue. اینستاگرام فارسی (نگارندگان)

بر فقدان و غیاب چیزها، هر گونه رابطه با واقعیت را از هم گسترشته، خالص و وامنوده آن می‌شود. شبیه‌سازی در این مرحله، تمایز میان امر واقعی و خیالی را از میان برده و از طریق عدم قطعیت، مرزها را در هم کشیده است. اسال با طرح شbahat میان مسئله شبیه‌سازی جنسیت در اندیشه جویدیت باتلر متکر پست‌مدون در حوزه زنان با آرای بودریار در این خصوص می‌نویسد:

باتلر، با زیر سؤال بردن ماتریس دگرجنس‌گرای پذیرفته شده، ادعا می‌کند که جنسیت بر ساختی اجتماعی و اجرایی است و به این ترتیب، اشکال مختلفی از زنانگی و مردانگی را در نظر می‌گیرد. او متأثر از ایده‌های میشل فوکو^{۳۷} در رابطه با قدرت و دانش، استدلال می‌کند که هویت‌های جنسیتی توسط سیستم‌های قضایی و نهادهای اجتماعی تولید، اداره و تنظیم می‌شوند و این ساختارهای اجتماعی هستند که از طریق ایدئولوژی‌ها و جهان‌نگری‌های خاص خود، شبیه‌سازی‌هایی را در حوزه جنسیت رقم زده، آنها را تکرار و سپس از طریق تجربه بر بدن‌ها منعکس می‌کنند. شبیه‌سازی زبانی و اجتماعی جنسیت در اندیشه باتلر بر وجود جنسیت مقدم بوده؛ هیچ ارتباطی با واقعیت نداشته و صرفاً بر ساخته‌هایی اجرایی هستند (Asal, 2019).

با در نظر گرفتن جنسیت به مثابه نوعی شبیه‌سازی غیرقطعی و بدون مرجع در اندیشه باتلر، می‌توان آن را در تناسب با آرای بودریار و همچنین پیشروی این شبیه‌سازی تا مرزهای فراجنسیتی یافت. دگرجنس‌پوشی به عنوان نشانه و ترفندی برای فراجنسیت، در بازنمایی تصویری سوژه زن معاصر ایران در شبکه‌های مجازی نیز قابل پیگیری است. تصاویری از زنان با پوشش و حالات مردانه (تصویر ۷) و یا حضور مردانی با اطاوار و پوشش زنان (تصاویر ۸ و ۹)، نشانه‌هایی از گسترش فراجنسیت به عنوان مظاهری از بازنمایی رسانه‌های معاصر هستند؛ نوعی بروون‌گرایی که مرز میان سوژه فعل و آفریننده را با لبزه ساخته و پرداخته شده در هم ریخته و با تبدیل سوژه به تصویری قابل رویت، نوعی از بودن و حضور در عصر حاضر را رقم زده است. شبکه‌های مجازی عکس محور، انفجار درونی بدن‌هایی است که در خیال رهایی و آزادی سوژه، مسیر وامنودگی خویش را به سرعت می‌پیمایند.

وارد عصر رسانه کرده و به نقطه صفر امور رسانه است؛ مرحله‌ای که تنها می‌تواند از طریق باز تولید، شبیه‌سازی و تکثیر پیش رفته و به حیات بی‌پایان خود ادامه دهد. هنر و زیبایی‌شناسی آرمانی مدرنیته جای خود را به نوعی فرازیبایی‌شناسی امور پیش‌پافتاذه و روزمره داده و آرمان شهر جنسی مدرنیته نیز به سمت فراجنسیت^{۳۸} پیش رفته است. فرآیند سردرگمی و سرایت در عصر رسانه‌های الکترونیک و مجازی، منجر به از میان رفتین قطعیت و هم‌گونی حوزه‌های مختلف شده؛ جایگزینی هر حوزه با حوزه‌ای دیگر را امکان‌پذیر و فراغستره تصادفی امور را فراهم ساخته است. از دست رفتین ویروسی قطعیت که رویداد اصلی در میان همه رویدادهای جدیدی است که [در عصر رسانه] بر ما هجوم می‌آورد، زیبایی‌شناسی را به فرازیبایی‌شناسی، و جنسیت را به فراجنسیت تبدیل می‌کند (همان: ۱۶ و ۱۷).

ویکتوریا گریس^{۳۹} در مدخل فراجنسیت در دانشنامه بودریار، اصطلاح ترنس را به معنای حرکتی بینابین، سردرگمی مرزها، نه اینجا بودن و نه آنچا بودن ها و در نهایت، نوعی سرایت سراسری دانسته که با مرحله انتشار ویروسی با فرکتال بودریار در ارتباط است. ترنس، زمانی پدید می‌آید که هیچ نقطه ارجاع مشخصی برای امور نبوده و منطق خود- تکثیری و شبیه‌سازی جای هر رابطه‌ای را می‌گیرد. حالت ترنس به عنوان یک سرایت، یا هرج و مرج به این معنا است که همه چیز جنسی است، همه چیز سیاسی است و همه چیز زیبایی‌شناسخی است (G.smith, 2010: 226). مقصود بودریار از فراجنسیت، به گفتمان پزشکی و بیولوژیک اشاره نداشته و چنانچه در شفافیت شیطانی می‌نویسد:

«فراجنسیت» نه در مفهوم آناتومیک آن، بلکه در مفهومی عامتر دگرجنس‌پوشی، بازی با جایه‌جایی نشانه‌های جنسیتی و برخلاف شیوه قبلی بازی با تفاوت‌های جنسی، بازی با عدم تفاوت جنسی، فقدان تمایز میان قطب‌های جنسی و بی تفاوتی نسبت به رابطه به مثابه لذت دیده می‌شود» (بودریار، ۱۳۹۹، الف: ۳۳).

فراجنسیت را می‌توان نتیجه شبیه‌سازی در حادفایی دانست که چنانکه ایبرو اسال (۲۰۱۹) در مقاله‌ای با عنوان «جنسیت به مثابه حادواقعیت» اشاره می‌کند، با آخرین مرحله از مراحل وانمایی بودریار قربت داشته و با دلالت

تصاویر ۸ و ۹. فراجنسیت، دگرجنسبوشی مردان. omidshi، اینستاگرام فارسی (نگارندگان)

تصویر ۷. فراجنسیت، دگرجنسبوشی زنان. shirin.nobahari.love

۹۰

نتیجه‌گیری

این مقاله با طرح شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان بستری برای زیست رسانه‌ای و روزمره زن معاصر ایران، مطالعه آن را امکانی به جهت دست‌یابی به تصویر رسانه‌ای زنان دانسته و به این ترتیب، با تحلیلی تطبیقی، چگونگی بازنمایی تصویری سوزه زن معاصر ایران در این رسانه را دنبال کرده است. با مروری بر جایگاه سوزه در نظام فکری و فلسفی مدرن تا رسیدن آن به اندیشه پسامدرن و رسانه‌ای معاصر، می‌توان تصویر زنان را به سان ابژه‌هایی هنری یافت که با رهایی خود از چنگال سوزه هنرمند، آیین دیگری را جسته و خودبینیاد شده‌اند. تصویر زنان به عنوان ابژه‌هایی رسانه‌ای و معاصر، دیگر در اختیار انتخاب و تأیید سوزه هنرمند عکاس و یا عالم پیرامون او نبوده و با اتکا به خویش، درون جهان رسانه و گفتمان‌های حاکم بر آن به گردش درآمده و مورد تأیید و تصدیق قرار می‌گیرند. این تصاویر از سویی، وابستگی خود به ذهنیت سوزه هنرمند تراز اول را از دست داده و از سویی دیگر، خود را وابسته به عالم رسانه اینستاگرام می‌یابند. در نتیجه، اینستاگرام فارسی به عنوان بستر مطالعاتی پژوهش حاضر، فضایی را به وجود آورده که به اعتبار آرای بودیار در باب رسانه، می‌توان آن را حادفضایی رسانه‌ای در نظر گرفت؛ حادفضایی که واقعیت را در گردش از عصر مدرن به پسامدرن، به حادواقعیت بدل کرده و با ساختار تکنولوژیک و شبکه‌ای خود، عنان بازنمایی تصویری سوزه زن در عکس‌هارا در دست گرفته است. تصویر زنان با فضای سردرگم و نامتناهی اینستاگرام هماهنگ شده و در چنان حادواقعیتی به تولید و گردش درمی‌آید که از طریق هم‌گونی حوزه‌های مختلف، هر گونه قطعیت پیشین را از دست داده و فرازیابی‌شناختی و فراجنسیتی شده است. به این ترتیب، می‌توان اعلام کرد که جهان بازنمایی رسانه‌ای سوزه زن معاصر، همان جهانی مرجع رسانه است؛ جهانی حادواقعی که در گستاخ از واقعیت، امکان فاعلیت سوزه را سلب کرده و او را با ابژه‌هایی روبه‌رو ساخته است که رسانه و ساختار تکنولوژیک آن پیش روی او نهاده‌اند. سوزه پایان یافته و تنها از خود و انموده‌ای بی‌ارجاع باقی گذاشته است؛ در این شرایط، ابژه‌های فرازیابشناختی و فراجنسیتی معاصر صرفاً بدل به وانموده‌هایی تهی شده که با عبور از مرزهای تعیین شده مدرن، هویت و واقعیت جدید خود را می‌تنی بر جهان رسانه اینستاگرام جست‌وجو می‌کنند. شناسایی بازنمایی تصویر رسانه‌ای سوزه زن معاصر علاوه بر بازخوانی مقوله‌های مستخرج از آرای بودیار به عنوان یکی از متفکران پسامدرن در حوزه مطالعات رسانه، همچنین می‌تواند با در نظر گرفتن وجه مکان‌مند رسانه مجازی اینستاگرام در نظر گرفته شود که این می‌تواند موضوع پژوهش‌های آنی باشد.

پی‌نوشت

2. Baudrillard, Postfeminism and the Image Makeover
3. How to Look Good Naked
4. «چگونه برخوب به نظر برسیم»، یک برنامه تلویزیونی است که برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ از شبکه چهار انگلیس پخش شد و در آن مجری، زنان و مردانی که از بدن خود ناراضی بودند را از طریق راهکارهای مراقبتی و تقریباً دستوری، حمایت و آنان را تشویق می‌کرد تا پس از کسب احساس رضایت از بدن‌های خود، جلوی دوربین برخوب شده و به این ترتیب خود را پذیرنند.
5. Gender as Hyperreality: Butler's Gender through Baudrillard's Simulacrum and the Case of David Reimer
6. Ebru Asal
7. Judith Butler
8. Purposive Sampling
9. Cogito ergo sum
10. Alexander Gottlieb Baumgarten
11. "نقد قوه حکم" در تریلوژی نقدی کانت، نقش میانجی و پیونددهنده دو اثر پیشین یعنی "نقد عقل محض" و "نقد عقل عملی" را دارد.
12. Quality
13. Relation
14. Modality
15. Hyperreality
16. Guru of postmodernism
17. Douglas Kellner
18. Robert Briggs
19. Mike Gane
20. Homelessness
21. Leona Nikolić
22. John Armitage
23. Transaesthetics
24. پدیده کیچ (Kitsch)، در قلمرو هنر، ادبیات، سیاست، فرهنگ و ... وجود داشته و به معنای آثار تکراری، تقليیدی و پرطمطراق و تهی هستند. «آثار هنری که در مقیاس انبوه تولید می‌شوند و تقليید ناموفقی از استانداردهای زیباشناسی فرهنگ نخواه هستند» (سی‌مورگان، ۱۳۹۵: ۱۴).
25. Transsexuality
26. Victoria Grace
27. Michel Foucault

منابع و مأخذ

- بودریار، زان (۱۳۹۶). چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده است؟ ترجمه احسان کیانی‌خواه، چاپ دوم، تهران: حرفه نویسنده.
- بودریار، زان (۱۳۹۸). گذر واژه‌ها. ترجمه علی رستمیان، چاپ دوم، تهران: کتاب پاگرد.
- بودریار، زان (۱۳۹۹الف). شفافیت شیطانی: رساله‌ای درباره پدیده‌های افراطی. ترجمه پیروز ایزدی، چاپ سوم، تهران: ثالث.
- بودریار، زان (۱۳۹۹ب). وانموده‌ها و وانمود. ترجمه پیروز ایزدی، چاپ سوم، تهران: ثالث.
- بودریار، زان (۱۴۰۰). در سایه اکثریت‌های خاموش. ترجمه پیام یزدانجو، چاپ ششم، تهران: مرکز.
- توفولتی، کیم (۱۳۹۶). بودریار در قابی دیگر. ترجمه وحیدالله موسوی، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.
- حقیقی، مانی (۱۳۸۷). سرگشتگی نشانه‌ها نمونه‌هایی از نقد پسامدرن / بودریار ... [و دیگران]. ترجمه بابک احمدی ... [و دیگران]، چاپ پنجم، تهران: مرکز.

- سی‌مورگان، رابرت (۱۳۹۵). هنر معاصر در عصر جهانی شدن. ترجمه گلنار یار محمد، چاپ دوم، تهران: چشمہ.
- کاپلستون، فدریک چارلز (۱۳۹۳). تاریخ فلسفه از دکارت تا لاپنیتس. ترجمه غلامرضا اعوانی، جلد چهارم، چاپ پنجم، تهران: سروش.
- کانت، امانوئل (۱۳۹۴). نقد عقل مغض. ترجمه بهروز نظری، چاپ اول، تهران: ققنوس.
- کانت، امانوئل (۱۳۹۷). نقد قوه حکم. ترجمه عبدالکریم رسیدیان، چاپ یازدهم، تهران: نی.
- کلنر، داگлас (۲۰۰۴). درآمد: زان بودریار. چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده است؟ تهران: حرفه نویسنده. ۲۱-۱۲.

- Asal, E. (2019). Gender as hyperreality: Butler's gender through Baudrillard's simulacrum and the case of David Reimer. **CULT 501: Social and Cultural Theory**.
- file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Gender_As_Hyperreality_Butlers_Gender_Th-1.pdf
- Baudrillard, J. (1993). **The Transparency of Evil: Essays on extreme phenomena**. Trans. Benedict, J. London and New York: Verso.
- Borges-Rey, E. (2015). News images on instagram: The paradox of authenticity in hyperreal photo reportage. *Digital Journalism*, 3 (4), 571-593.
- Gennaro, S. & Miller, B. (2020). Re-literation and Remixing the Self on Social Media. *International Academic Journal Baudrillard Now*, 1 (2), 25-37.
- G.smith, R. (2010). **The baudrillard dictionary**. Ehrhardt: Edinburgh University.
- Kellner, D. (2004). **Encyclopedia of Modern French Thought**. New York: An imprint of the Taylor & Francis Group.
- Laughey, D. (2007). **Key Themes in Media Theory**. New York: Open University Press.
- Lucy, L. et al. (2015). **A Dictionary of Postmodernism**. UK: Wiley Blackwell.
- Nikolić, L. (2021). Exploring Hyperreal Transcendence through Research-creation: The Smartphone as Spiritual Interface between the Real and Virtual Selves, In Total Screen: Why Baudrillard, Once Again? *MAST, The Journal of Media Art Study and Theory*, 2 (1), 40-50.
- Toffoletti, K. (2014). Baudrillard, Postfeminism and the Image Makeover. *Cultural Politics*, 10 (1), 105-119.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

A Comparative Analysis of Female Subject Representation in Instagram Photos Based on Baudrillard's Hyperreality

Rozita Safari Sedigh* Amir Abass Mohamadi Rad**
Nader Shayganfar***

Abstract

6

Visual representation in the media world of digital images is an emerging phenomenon in which its achievement requires the identification of the epistemological and technological system of postmodern and media art, and the developments that have emerged in the path of the transformation of subjectivity. The visual representation of the female subject on Instagram as a social network can provide a suitable perspective for examining the contemporary representation and can reveal the status of the female subject in social media by distancing itself from the modern subjectivity. Via a descriptive-analytical research method and employing Jean Baudrillard's ideas of media, the present study seeks to answer the following questions: How has the Instagram social network with its technological structure and media circulation affected the image representation of the contemporary Iranian female subject? What position can be given to the artist-subject and the image-object in the contemporary media representation? The study aims to conduct a comparative analysis of the representation of the contemporary Iranian female subject in Instagram hyperreality, relying on Baudrillard's ideas. The population consisted of the women's published photos on Instagram, selected through a purposive sampling method. The inclusion criteria of images were based on Baudrillard's concepts. The results revealed that the world of contemporary women's media representation is a world without reference or hyperreality that denies the possibility of a subject's agency in a break from reality, making her face the objects that the media and its technological structure have put forward, that is, transaesthetic and transsexual objects that become empty simulacra, seeking for their new identity and reality based on the media world.

Keywords: Media Representation, Instagram Social Network, Baudrillard, Hyperreality, Subject

* PH. D Student in Art Research, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Art University of Isfahan, Iran.
Safarisedigh.rozita@gmail.com

** Assistant professor, Faculty of Visual Arts, Art University of Isfahan, Iran (corresponding author).
am.rad@aui.ac.ir

*** Associate Professor, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Art University of sfahan, Iran.
n.shayganfar@aui.ac.ir