

STALINISM IN BRANDING

لایهای ایندیسیم در برنده‌سازی

چیستی و تعقل در باب معنا
گردآورنده، مترجم و نویسنده: یاسر نثاری

استالینیسم در برنده‌سازی
گردآورنده، مترجم و نویسنده: یاسر نشاری
ویرایش نوشتاری: نوید خواسته
طراح و صفحه‌آرا: رامین پورامین مقدم

استالینیسم در برنده‌سازی

کشف نشانه‌ها

«ژاک دریدا»، فیلسوف الجزایری تبار فرانسوی، اصطلاحی را رواج داد با عنوان: De CONSTRUCTION که در زبان فارسی آن را به واسازی یا ساختگشایی معنا کرده‌اند؛ دریدا بر این باور بود که با «اوراق کردن» ساختارهای یک متن / مفهوم می‌توان به حقیقت درونی آن دست یافت و از آن مفهوم «کشف حجاب» کرد.

«یاسر نشاری» در پی مطالعات و پژوهش‌های خود و در فرآیندی دریدایی به واسازی و ساختگشایی دو پدیده‌ی دور از ذهن و به ظاهر نامحتمل «سیاست» و «برندسازی» پرداخته و تلاش کرده است تا با خوانش تازه‌ای از «ایسم»‌ها، پیش‌فرضهای موجود را در چارچوب پدیدارشناسی موضوع به چالش بکشد.

پدیدارشناسی، عمل بیرونی را کنار می‌گذارد و همه‌ی قصدها و باورها را تعلیق می‌کند، از آن فاصله می‌گیرد و درباره‌ی ساختار پدیده‌هامی اندیشد.

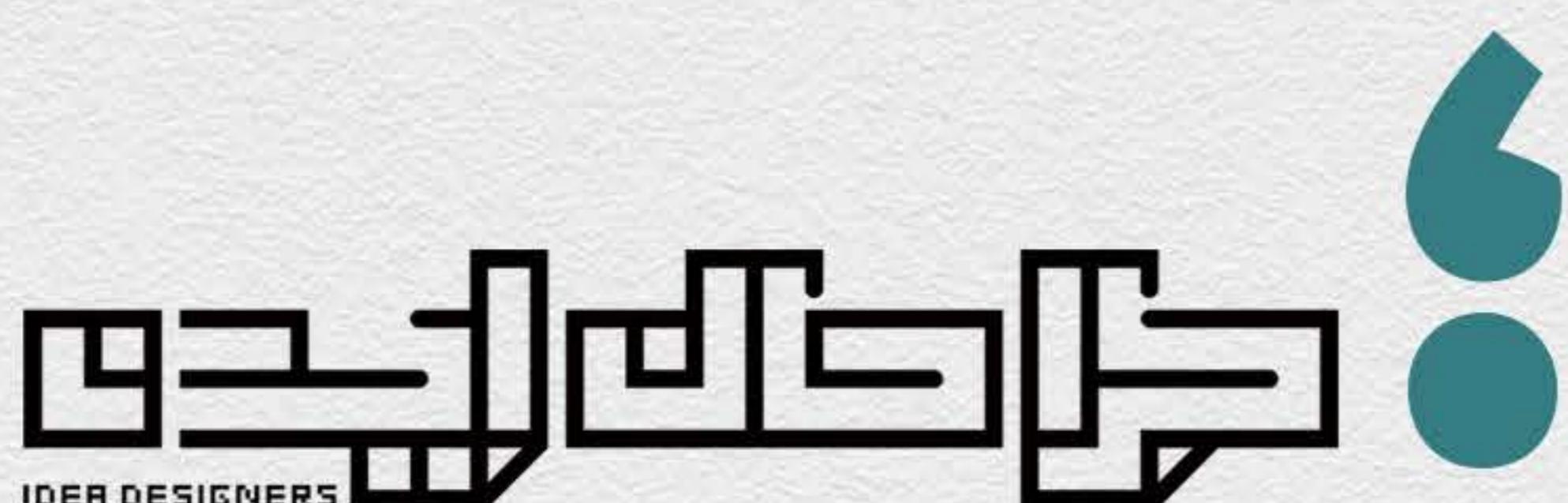
شاید در نگاه اول، کنار هم‌نشینی دو واژه‌ی سیاست و برنده‌سازی، نامتجانس به نظر برسد اما با استناد به جمله‌ی معروف «انزو ماری» - طراح برجسته‌ی ایتالیایی - می‌توان پژوهش حاضر را بسیار حائز اهمیت تلقی کرد. انزو ماری می‌گوید: «هر کاری که ما می‌کنیم، امری سیاسی است؛ تفاوت اصلی در آگاهی از واقعیت یا عدم آن نهفته است».

•••
نوید خواسته
سردبیر نشریه‌ی
طراحان ایده

نشاری اما با گردآوری و انتشار چند مقاله‌ی کلیدی در ضرورت دانستن درباره‌ی ایسم‌ها و نظام‌های سلطه‌گر و توتالیتر و بدون جهت‌گیری سیاسی به معنای رایج آن، سعی کرده تابیرون از متن بایستد و بانگاهی هرمنوتیک، حقیقت یک مفهوم چندوجهی را کشف و استنتاج کند.

با پذیرش این مهم که «گذشته، چراغ راه آینده است»، هر رویدادی که در تاریخ اتفاق افتاده است را می‌توان در جامعه‌ی امروز و در بسترهای گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... تأویل‌پذیر و قابل تفسیر دانست؛ به شرط آنکه با نگاه پدیدارشناسانه و با رویکرد ساخت‌گشایی به موضوع بپردازیم.

«استالینیسم در برندازی»، پژوهشی قابل تأمل و شایسته‌ی تفکر برای مدیران و باشندگان کسب‌وکارها و سازمان‌های است. آنچه پیش روی شماست، به همت و قلم «یاسر نشاری» و با همکاری «نشریه‌ی طراحان ایده» از طریق ده‌ها بستر ارتباطی و اجتماعی به صورت رایگان منتشر شده و در اختیار علاقمندان به خرد و جست‌وجوگران معنا قرار گرفته است. باشد تارستگار شویم...

فرصتی برای نشر ایده‌ها و اندیشه‌های ارزشمند

چیستی و چرا بی مسئله

• • •

اینکه چرا یک نوع تفکر پر از ترس و وحشت را در کنار واژه‌ی برنده‌سازی آورده‌ام، از آن جهت است که به نظر می‌رسد، گاه فعالان حوزه‌ی بازاریابی و برنده‌سازی - که هر روز افراد متعددی به جرگه‌ی آن‌ها می‌پیوندند - در فرآیندهای برنده‌سازی به‌گونه‌ای مرتکب فعالیت‌های تمامیت‌خواهانه می‌شوند و اصول و راهبردهای مختلفی وضع می‌کنند که منجر به حصر برنده‌سازی و بندهای ناکارآمد می‌شود و درنهایت، استقلال انتزاعی برنده را از بین برده و محوریت مصرف‌کننده و فرهنگ در فرآیند برنده‌سازی را نادیده می‌گیرند؛ و این مسئله باعث مرگ برنده شد. با مشاهده‌ی این‌گونه اتفاقات در شرکت‌ها و سازمان‌های متعدد، به یاد «استالین» و کیش پُروحشت و ظالمانه‌اش افتادم و همچون ارشمیدسی همه‌چیزدان پدیده‌ای یافتم که احساس کردم بایستی آن را با دیگران به اشتراک بگذارم: «استالینیسم در برنده‌سازی».

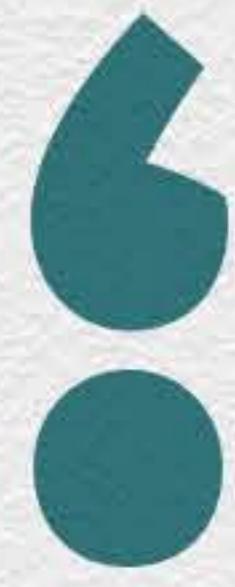
همواره در خوانش تاریخ، اثرات و فجایع بزرگی از نظریات و دیدگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی سوسیالیست‌ها و مکاتب دنباله‌روی آن‌ها به چشم می‌خورد. در عصر حاضر نیز همچنان آثار نابخردی‌های این ایده‌ها در کشورهایی همچون کوبا، لائوس، ویتنام، کره شمالی، آلمان شرقی، اتحاد جماهیر شوروی و بسیاری دیگر از کشورها دیده می‌شود.^۱

آلمان شرقی و شوروی دیگر وجود ندارند. منظور از آوردن نام آن‌ها، بیان آثار منفی و نابخردی‌های این کشورها در زمان وجودشان بوده است.

«ژوف استالین» از رهبران و سیاستمداران بزرگ شوروی بود که به مرد پولادین شهرت داشت. او در اصل گرجی بود؛ مردی که توانست به بالاترین رده در حزب کمونیست - که همان رهبری حزب بود - دست یابد. وی پس از به قدرت رسیدن، تصفیه‌ی بزرگ را آغاز کرد و در دسته‌اقداماتی بین سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ میلادی، چیزی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مخالفان، رقبا و افرادی که به زعم خودش، ممکن بود خرابکار باشند را به قتل رساند. استالینیسم نوعی تفکر و شیوه‌ی حکومتی است که برخلاف ایسم‌های دیگر، ایدئولوژی خاصی را به جهان عرضه نکرده اما بیشتر به دنبال به کار بستن نگاه و ایدئولوژی‌های مارکسیسم-لنینیسم بوده است. استالینیسم به یادآورنده‌ی ترس و وحشت توتالیتاریسم است.

در ادامه با کمک گرفتن از ایده‌های صاحب‌نظران و مقالات از پیش تولیدشده‌ی آنها و همچنین بر اساس تفکرات به تحریر درآمده‌ی خودم، به واکاوی این مقوله می‌پردازم تا به روزگاران ترس و وحشت در دنیای برنده‌چار نشویم!

در مجموعه‌ی حاضر مسیری طی خواهد شد که می‌تواند خواننده را از دیکتاتورها و توتالیتراها به سمت و سوی مقوله‌ی برنده‌سازی و خطاهای نادیده‌ی آن هدایت کند. در ابتدا چند نوشته و مقاله از افراد مختلف که پیش‌تر در فضای اینترنت یا روزنامه‌ها منتشر شده‌اند را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. این کار، مسیر مفاهeme و ادراک مشترکمان درباره‌ی موضوع را هموار خواهد کرد تا در نهایت با هم به مفهوم و چیستی «استالینیسم در برنده‌سازی» پی‌بریم.

مارکسیسم-لنینیسم یک ایدئولوژی یا فلسفه‌ی سیاسی است که بر اساس مارکسیسم و لنینیسم شکل گرفته و در پی تأسیس دولت سوسیالیستی و توسعه‌ی آن در آینده است. مارکسیست - لنینیست‌ها بسته به فهم شان از مارکسیسم و لنینیسم، به‌طور کلی از دیدگاه‌هایی همچون حزب پیش‌تاز، نظام تک‌حزبی، تسلط دولت بر اقتصاد، فراملی‌گرایی، ضدیت با دموکراسی بوزوایی و ضدیت با سرمایه‌داری پشتیبانی می‌کنند (ویکی‌پدیا).

توتالیتاریسم، نظامی سیاسی است که در آن، حکومت تقریباً تمامی جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی افراد را کنترل می‌کند. رژیم‌های توتالیتار، اغلب استقرار و حفظ قدرت سیاسی را از طریق استفاده از یک ایدئولوژی فraigir رسمی و تبلیغات فراوان حکومتی از راه رسانه‌هایی که عمدۀ آنها در انحصار دولت‌اند، محدود

در واقع من مسیر را با تعریف عبارت «استالینیسم در برنده‌سازی» آغاز نکرده‌ام، بلکه توصیف وقایع و تعریف واژگان را اساس قرار داده‌ام تا در پایان این جستار، خود خواننده به درک و فهم این عبارت برسد. این مسئله کمک می‌کند تا شما - به عنوان مخاطب آگاه - با عمیق‌ترین و بنیادی‌ترین سطح از شناخت، موضوع را درک و درونی‌سازی کنید.

آنچه در قالب ایده‌ی استالینیسم در برنده‌سازی مطرح می‌شود، حاصل چندین سال، خواندن، مشاهده‌ی پدیده‌ها و وقایع تاریخ معاصر جهان و البته تراوشتات ذهنی مؤلف است که در نهایت به این نتیجه رسیدم که بهترین مسیر برای نشر و فهم آن همین جستاری است که پیش روی تان قرار داده‌ام.

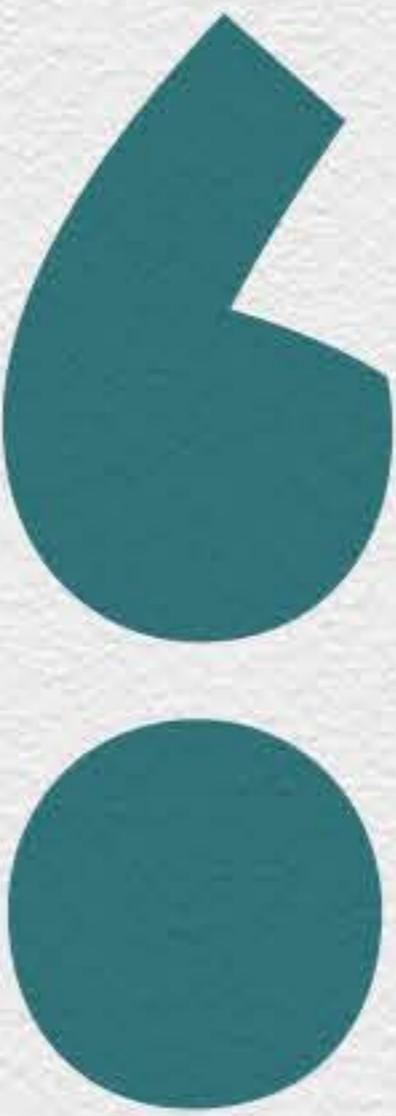
تلاش کردم تا با گزینش مرتبط‌ترین نوشه‌های و مقالات، شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقصد برسانم و در نهایت به «درک مشترک برای فهم درد مشترک» برسیم.

پس از مفاهمه و ادراک مشترک موضوع به شرح ایده‌ی اصلی پرداخته‌ام؛ در واقع هدف این نوشتار، طرح مسئله و تفکر و تعقل در باب آن است؛ در این نوشتار به دنبال حل مسئله نیستم و هدف تنها طرح مفهوم و ایده‌ی اصلی است.

این نوشته و ایده با هدف توسعه و ترویج دانش در سطح جمعی و نامحدود، به صورت رایگان در اختیار عموم علاقمندان قرار داده شده است.

کردن و ممانعت از بحث آزاد، استفاده از فضای سانسور و استفاده از تاکتیک‌های ایجاد رُعب، محقق می‌سازند. نمونه‌هایی همچون کمونیسم، لینینیسم، مائوئیسم، فاشیسم و نازیسم در حقیقت زیرشاخه‌های این گونه‌های حکومتی‌اند (ویکی‌پدیا).

یاسر نثاری

دیکتاتور چیست؟

مقاله‌ی دیکتاتور در ویکی‌پدیای فارسی (با اندکی تقطیع)

دیکتاتور یک رهبر سیاسی است که دارای قدرت مطلق است. کشوری که توسط دیکتاتور حکومت می‌شود دیکتاتوری نامیده می‌شود. کلمه‌ی دیکتاتور برگرفته از عنوان قاضی‌ها در جمهوری روم است که در موقع اضطراری به منظور حکومت بر جمهوری، توسط سنای روم تعیین می‌شد.

همچنین دیکتاتور به فرمانرو او در بیشتر موارد پایه‌گذار یک نظام حکومتی استبدادی اطلاق می‌شود. معنای این واژه در تعاریف جدید خود در بسیاری از مواقع با بی‌رحمی و ستم همراه می‌شود. دیکتاتور در واژه به معنی «کسی که دیکته می‌کند» و در اصطلاح، در ابتدا با رویکردی نامنفی در اشاره به مجری یک سازوکار خاص حکومتی در روم باستان که دیکتاتوری نام داشت و در معنای جدید و در اشاره‌ای منفی به دیکتاتوری‌های نوین به معنی «خودرأی» و «مطلق‌العنان» است. پیش‌ترها هر یک از قضاتی که در روم قدیم در موقع خطیر و بحرانی برای اداره‌ی امور کشور از طرف کنسول‌ها برای مدت شش ماه با اختیارات فوق العاده انتخاب می‌شدند، دیکتاتور نام داشتند. دیکتاتور، معاونی با عنوان ماستر اکوییتوم انتخاب می‌کرد. پس از قتل ژولیوس سزار، دیکتاتوری به طور رسمی ملغی شد.

...

شاخص‌های حکومت‌های توتالیتاریسم در اندیشه‌ی هانا آرنت

نویسنده: بهنام براتی
انتشار یافته در انصاف نیوز

هانا آرنت (۱۹۰۶ - ۱۹۷۵ میلادی) در دانشگاه ماربورگ و فرایبورگ و هایدلبرگ آلمان فلسفه خواند؛ و مدتها شاگرد کارل یاسپرس بود. آثار سیاسی آرنت آشکارا نشان می‌دهد که وی تحت تأثیر کانت، نیچه و هایدگر بوده است. پس از پیروزی هیتلر در سال ۱۹۳۳، وی نیز همچون بسیاری از دانش‌آموختگان و روش‌فکران آلمانی از موطن خود گریخت و به فرانسه رفت. آرنت، که خود یهودی بود؛ در منتقل کردن کودکان یهودی از آلمان به فلسطین فعالیت داشت. معروف‌ترین اثر او کتابی با عنوان «ریشه‌های تمامیت‌خواهی (توتالیتاریسم)» است.

بنیادهای نظری توتالیتاریسم (تمامیت‌خواهی) در ریشه‌ی افکار افرادی مانند ماکیاولی، هابز، هگل، مارکس و نیچه بیشتر از سایر اندیشمندان هویداست. در اصطلاح علوم سیاسی، رژیم‌های توتالیتاری رژیم‌هایی اطلاق می‌شود که خواهان نظارت تام بر کلیه‌ی امور اجتماعی، اقتصادی و برکناری تمامی رقبا و مخالفان از طریق ترور، خفقان و انحصارگری در حوزه‌ی قدرت سیاسی‌اند. در این‌گونه رژیم‌ها دولت آنچنان عرصه‌های زندگی انسانی را تحت نفوذ و سیطره‌ی خویش قرار می‌دهد که جایی برای حریم شخصی و خصوصی افراد باقی نمی‌ماند. وجود استبداد و دیکتاتوری از مشخصه‌های توتالیتاریسم است، اما هر نظام استبدادی و دیکتاتوری، لزوماً توتالیتاری نیست؛ چرا که استبداد و دیکتاتوری تنها به امور سیاسی و حکومتی مربوط می‌شوند، حال آنکه توتالیتاریسم تمامی شئون جامعه و فرد را در اختیار می‌گیرد؛ به همین خاطر است که توتالیتاریسم را «دیکتاتوری فرآگیر» هم نام نهاده‌اند.

در اندیشه‌ی «هانا آرنت» نشانه‌هایی از مکاتب پُست‌مدرن - مدرن دیده می‌شود و با توجه به دغدغه‌ی آزادی و علی‌رغم انتقادات او به اندیشه‌ی مدرنیته می‌توان او را اندیشمندی پیشامدern در نظر گرفت.

آرنت از شارحان بزرگ اندیشه‌ی توتالیتاریسم است و هم‌زمان با نهضت‌های توتالیتاریسم نظیر فاشیسم و نازیسم زندگی می‌کرد و به دنبال وحشت و ارعابی که این حکومت‌ها در زمانه‌ای که وی در آن زندگی می‌کرد ایجاد کرده بودند، در جست‌وجوی ریشه و شناخت این حکومت‌ها برآمد.

از نظر هانا آرنت - که پژوهشگران با توجه به تعاریف و استدلال‌های او این رژیم را تعریف می‌کنند - توتالیتاریسم را می‌توان این‌گونه توصیف کرد:

استبداد، یک صورت سیاسی است که شبیه به برهوت است و واجد شرایطی است که زندگی انسان را دشوار می‌کند، اما توتالیتاریسم یک طوفان شن است که همه‌ی زندگی را مدفون و جهان را خفه و محو و نابود می‌کند.

آرنت در کتاب خود، حکومت‌های تمامیت‌خواه، نازیسم و استالینیسم را پدیده‌ای مدرن می‌داند که ریشه‌های آن را باید در تحولات تاریخی و فرهنگی جست‌وجو کرد؛ تحولاتی که به پیدایش جامعه مدرن انجامیده و مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های توتالیتاری قرن بیستم را امپریالیسم، نژادپرستی، یهودستیزی و کوره‌های آدم‌سوزی قلمداد می‌کند.

در چهارچوب ایدئولوژی توتالیتاری، هر عملی - هرقدر غیرانسانی و نفرت‌انگیز - تابع اصول کلی مقبولی است.

بنابراین قتل عام یهودیان در آلمان صرفاً به معنای برتری نژاد و نژاد پست تلقی می‌شد و این‌گونه است که در ایدئولوژی‌های توتالیتاری، جنون جمعی ممکن می‌شود و عقل سلیم از میان می‌رود. پس رژیم‌های تبهکار و توتالیتاری‌هیتلر و استالین از حمایت توده‌ای برخوردار بودند و پیروانی از خودگذشته و فداکار داشتند که به وسیله‌ی این رژیم‌ها دچار بی‌هویتی و بی‌خویشتنی و انزوا شده بودند. نتیجه‌ی چنین بی‌هویتی و بی‌خویشتنی این است که جنبش توتالیتاری از تک‌تک پیروانش وفاداری تام، نامحدود، بی‌چون‌وچرا و تغییرناپذیر می‌خواهد. چنین خواسته‌ای از پیروان را جز از انسان منزوی و انسانی که هیچ‌گونه روابط اجتماعی قدرتمندی ندارد نمی‌توان انتظار داشت.

تبليغات و ارعاب در نظام‌های توتالیتاری دو روی یک سکه‌اند؛ بدین معنا که ایجاد هراس و تبلیغات، لازمه‌ی ایدئولوژی چنین حکومت‌هایی هستند. نیروی تبلیغات توان خود را در نگه داشتن واقعیت

موجود و نشان دادن واقعیتی جعلی به روی توده‌ها به کار می‌گیرد. هراس و ارعاب نیز دو کار عمدۀ انجام می‌دهند؛ یکی اینکه فضای رابطه میان انسان‌ها را نابود می‌کنند و دوم اینکه با استفاده از ایدئولوژی و بسیج اراده‌های فردی برای تحمیل ایدئولوژی بر خرد توده، رابطه‌ی انسان با واقعیت را ویران می‌سازند.

نکته‌ی دیگر اینکه؛ انسانی که در نظام‌های توتالیتر دچار انزوا و بی‌خویشتنی شده از واقعیت فاصله می‌گیرد و به اسطوره‌گرایی روی می‌آورد و این همان ماده‌ی خام و لازم برای توتالیتاریسم است که ایدئولوژی خود را بر روی آن تشکیل می‌دهد. اینجاست که اسطوره‌های نژادی و قومی برای توده، باورکردنی می‌شود؛ درست مانند نژاد آریایی که هیتلر بر آن تأکید می‌کرد و ایدئولوژی خود را بر روی آن قرار داد.

از شاخص‌های دیگر حکومت‌های توتالیتر، دشمن‌تراشی و وجود همیشگی دشمن است. به‌طوری که لازمه‌ی سرزندگی و حیات این حکومت‌ها وجود دشمن است. به عنوان مثال، یهودیان و لهستانی‌ها، کولاک‌ها، و تاتارها به ترتیب دشمنان عینی نازیسم و استالینیسم تلقی می‌شدند؛ یعنی دشمنانی که شخصاً بی‌گناه بودند، اما در زُمره‌ی گروه‌هایی بودند که به حکم تاریخ، دشمن جنبش به‌شمار می‌رفتند.

در اینجا فرد یا کشور، قطع نظر از عمل و اندیشه‌اش، پیشاپیش در جاده‌ی انحرافی تاریخ (دشمن) افتاده است.

از سوی دیگر؛ این که حکومت‌های توتالیتر می‌کوشند تا تمامی تنوعات انسانی را از میان ببرند و انسان را به قالب فکری واحد تبدیل کنند نیز خود، جای بسی پرسش و تأمل دارد. مهم‌ترین وسیله برای دستیابی به چنین هدفی، هراس و ارعاب است. اردوگاه‌های کار اجباری - که معروف‌ترین آن‌ها آشویتس در لهستان بود - یادآور خاطراتی دردناک از زندانیانی است که جان خود را در حمام‌های گاز ارتش آلمان نازی از دست دادند. نگهداری اسیران در سه قسمت اردوگاه اُسرا، اردوگاه مرگ، اردوگاه کار اجباری و مراکز آدم سوزی، نشان‌دهنده‌ی این است که در چنین نظام‌هایی اساساً این گروه‌ها، غیرخودی و حتی مجرم به معنای عادی تلقی نمی‌شدند و در واقع، کوچک‌ترین حقی برای آن‌ها در این نظام‌ها قائل نبوده‌اند.

با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان به طور خلاصه شاخص‌های حکومت‌های توپالیتر در اندیشه‌ی هانا آرنست را این‌گونه بیان کرد؛ حکومت‌های توپالیتر بیش از هر چیز دارای یک ایدئولوژی رسمی و انحصاری‌اند. هسته‌ی اصلی ایدئولوژی نازیسم آلمان، ناسیونالیسم و برتری نژادی بود. در ایتالیا اساس ایدئولوژی فاشیسم، ملت و ناسیونالیسم یعنی احیاء تمدن و افتخارات گذشته‌ی ایتالیایی‌ها بود. در کمونیسم، اساس ایدئولوژی، انقلاب کارگری و سوسیالیسم جهانی است.

وجه اشتراک دیگر حکومت‌های توپالیtarیسم وجود سیستم یک‌حزبی در این حکومت‌هاست؛ در واقع حکومت‌های توپالیتر، اجازه‌ی عرض اندام هیچ حزب فعال و مخالف دیگری را در مملکت نمی‌دهند. حزب حاکم، تمامی مراکز ملی و محلی قدرت و نیز تمامی بخش‌های اصلی حکومت یعنی قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه را کنترل می‌کنند و در انحصار خود دارند.

پدیده‌ی مشترک دیگر این رژیم‌ها، کنترل تمامی وسایل تبلیغاتی و فرهنگی توسط دولت است. وسایل ارتباط جمعی در انحصار دولت است و فرهنگ به خاطر توسعه و ترویج ایدئولوژی در خدمت رهبران آن است.

خصوصیات دیگر توپالیtarیسم، تخریب و تحت انقیاد درآوردن تمامی گروه‌های دیگر است. گروهی از مفسرین خصوصیت دیگری را نیز برای این رژیم‌ها عنوان می‌کنند و آن عبارت از استفاده‌ی سیستماتیک از وحشت و ترس به عنوان یک سلاح سیاسی است.

چکونه دیکتاتور می‌شویم؟

نویسنده: دکتر آذر دخت مفیدی

منبع: روزنامه‌ی شرق

برداشت از وبسایت ویستا

انسان در طول مسیر رشد خود، هر چه ساختار اجتماعی بیشتری یافت، همراه آن برای حفظ بقای گروه و تولید امنیت در آن به نظامهای نگهدارنده نیاز پیدا کرد. قانون از همین ریشه به وجود آمده است. بخشی از این قانون اجتماعی است و بخشی از آن فردی. بدین معنا که هر فرد هم با قوانین اجتماع روبروست و هم با قوانین روان خودش. اغلب انسان‌ها با قوانین اجتماع تا حدی آشنایی دارند و می‌دانند که بنیان این قوانین بر پایه‌ی مفهوم «تبعیت در غیر این صورت مجازات» است. اما قوانین فردی چیست و چگونه در روان به وجود می‌آید و تأثیر و نتایج آن در زندگی هر فرد چگونه و به چه ترتیبی است؟

در این نوشتار سعی شده این مفاهیم تا حدی باز شود که خواننده بتواند هم در روان خود با این پدیده ارتباط برقرار کند و هم آن را تا حدودی در دیگران بازشناسد؛ شاید پاسخی باشد به برخی پرسش‌هایی که ممکن است در ذهنی جست‌وجوگر ایجاد شده باشد.

طبق برخی تقسیم‌بندی‌های روانکاوانه، روان انسان شامل سه بخش است که به تدریج در سیر رشد شکل می‌گیرند و به تکامل می‌رسند. نخستین بخش روان که از بدو تولد وجود دارد، بخش غرایز و خواسته‌های غریزی انسان است که (آن-ID) نامیده می‌شود. البته غیر از این بخش، عواطف بدovی بشر، مانند خشم و شادی و برخی تکانه‌های عاطفی دیگر نیز از بدو تولد در ساختار روانی انسان موجود است که این بخش از عواطف در اثر ارضا یا عدم ارضاء خواسته‌های غریزی در روان تولید می‌شود. وجود این بخش ابتدایی در روان برای بقای حیات، اساسی است. به تدریج در سیر رشد از حدود هشت‌ماهگی بخش دیگری در روان شکل می‌گیرد که به آن هسته‌ی مرکزی روان (من-EGO) می‌گویند.

وظیفه‌ی اصلی «من انسان» سنجش و تشخیص واقعیت است و به دنبال آن ابزارهای خاصی دارد که با آن، ارتباط فرد را با جهان بیرون ممکن و اداره می‌کند. از حدود یک‌سالگی ساختار دیگری در روان انسان شروع به شکل‌گیری می‌کند که در واقع همین بخش مورد نظر ما یعنی وجودان اخلاقی است. به این بخش (فرامن-SUPEREGO) می‌گویند. واژه‌ی «وجودان اخلاقی» معادل مناسبی برای سوپر ایگو نیست؛ چرا که تنها بخشی از سوپر ایگو است. این بخش روان شامل تمامی بایدها و نبایدهای زندگی، معیارها و ارزش‌هایی نظیر ارزش‌های اخلاقی یعنی خوبها و بدھا، سنت و بخشی از فرهنگ است. در واقع این بخش از باید و نبایدھا و خوبها و بدھا و الدین شروع به شکل‌گیری می‌کند و به تدریج در سیر رشد کامل می‌شود و در دوران بزرگسالی خود، بدون حضور دیگرانی که در

ابتدا این معیارها را تولید کرده‌اند در روان فرد وجود دارد و کار می‌کند. بخش وجودان اخلاقی با دو وسیله، من انسان را وادار به اطاعت از فرمان‌های خودش می‌کند؛ یکی تولید ترس و دیگری تولید احساس گناه.

ترس‌های ذهنی مختلفی همچون ترس از مجازات و تنبیه، ترس از قضاوت بدیگران و احساس گناه از بد بودن. از این سه بخش تنها قسمتی که در تماس با واقعیت قرار دارد، بخش من (EGO) است. بخش غرایز و بخش وجودان اخلاقی، ارتباطی با واقعیت ندارند. بخش غرایز با خواسته‌های تکانه‌ای خود زندگی می‌کند و بخش وجودان اخلاقی با بایدهای خود. طرز کار این سه سیستم بدین‌گونه است که انسان با هر واقعیتی که در هستی خود روبرو می‌شود، بخش غرایز، یک سیگنال به بخش «من» می‌دهد و یک سیگنال به بخش وجودان. من انسان، واقعیت را می‌سنجد؛ هر دو سیگنال را با واقعیت تطبیق می‌دهد و یکی از این دو سیگنال یا فرم تعديل شده‌ی آن‌ها را انتخاب می‌کند و عمل نهایی را انجام می‌دهد. به عنوان یک مثال بسیار ساده، فرض کنید به یک مهمانی شام رفته‌اید؛ میز غذا چیده شده اما صاحبخانه به دلایلی هنوز سر میز نیامده. در این زمان بخش غرایز، سیگنال گرسنگی شدید را می‌دهد که بخش «من» را وادار به خوردن کند. از سوی دیگر، بخش وجودان اخلاقی، سیگنال می‌دهد که اگر پیش از آمدن صاحبخانه غذا بخوری، آدم بد و بی‌تربيتی هستی! بنابراین نباید غذا بخوری. این بخش من است که باید واقعیت را بسنجد؛ مثلاً میزان گرسنگی و امکان تحمل آن را؛ میزان صمیمیت با صاحبخانه و فضای مهمانی را؛ آیا مهمانان دیگر غذامی خورند یا صبر کرده‌اند و.... در نهایت با سنجش این واقعیت‌ها و دریافت دو سیگنال، عمل نهایی را انجام می‌دهید. شکل‌گیری بهنگار بخش من و بخش وجودان اخلاقی موجب سلامت روان و قدرت پخته و تعادل روان می‌شود اما اگر درست شکل نگیرد چه اتفاقی می‌افتد؟

بخش «من» می‌تواند در سیر رشد خود، انسانی قوی شود و یا ضعیف بماند! مثلاً در صورت وجود یک مادر بیش از حد حمایت کننده.

وجود یک من قوی باعث ایجاد تعادل در دو سیستم دیگر روان می‌شود. شکل‌گیری وجودان اخلاقی اما سه مرحله دارد. ممکن است به دلایلی اصلاً شکل نگیرد یا ساختار بسیار ناقصی داشته باشد؛ در این صورت فرد، بی‌وجودان می‌شود. بسیاری از بزه‌کاران و جنایتکاران در این گروه قرار می‌گیرند. یعنی به دلیل عدم وجود وجودان اخلاقی یا سوپر ایگو، ساختار روان آن‌ها بسیار بدوفی باقی می‌ماند. این افراد همه کار را برای ارضاء نیازهای غریزی خود انجام می‌دهند و ارضاء لذت در این‌ها در بدوفی

باقي می‌ماند. این افراد همه کار را برای ارضاء نیازهای غریزی خود انجام می‌دهند و ارضاء لذت در این‌ها در بدوى ترین شکل خود باقی می‌ماند.

در حالت دیگر که حالت سلامت است، یک وجودان اخلاقی سالم شکل می‌گیرد؛ یعنی وجودان اخلاقی نرم و پخته و منعطف که زیاد سخت‌گیر نیست و ترس و احساس گناه بیش از حد را در من انسان برنمی‌انگیزد. گرچه دارای بایدھا و نبایدھا و معیارها و قوانین و سنت‌های خاص خویش است اما در یک تعامل تنگاتنگ با بخش من که واقعیت‌ها را تعبیر کرده و می‌سنجد، می‌تواند این معیارها و ارزش‌ها را بر اساس واقعیت تغییر دهد. در این حالت سه بخش روان در یک هماهنگی زیبا با هم قرار می‌گیرند. بخش غرایز با وجودان اخلاقی کنار می‌آید و من قوی استادانه این دو بخش را بر اساس واقعیت اداره می‌کند و تمایلات هر دو بخش را می‌تواند به گونه‌ای کنترل کند که هر دو بخش راضی باشند. در یک انسان سالم نه بخش وجودان اخلاقی سخت‌گیر است و نه بخش غرایز غیرقابل کنترل. مسئله‌ی مهم این است که انسان با بخش وجودان اخلاقی خود همانندسازی می‌کند؛ یعنی همانند وجودان اخلاقی خود می‌شود. در نتیجه با دیگران همان‌گونه رفتار می‌کند که وجودان اخلاقی خودش با من درونش عمل می‌کند. یعنی فردی که در مورد خودش، وجودان اخلاقی سخت‌گیری ندارد با دیگران نیز ملایم و منعطف است، پخته عمل می‌کند، سخت‌گیر نیست، بخشندۀ می‌شود، مدارا می‌کند و بنیان روابط خود با دیگران را نه بر پایه‌ی انتقال ترس و احساس گناه به دیگری بلکه بر پایه‌ی انتقال عاطفه طرح‌ریزی می‌کند؛ مهر می‌دهد و مهر می‌گیرد.

چنین انسانی سالم و یک بالغ تمام‌عيار است. صورت سوم شکل‌گیری وجودان اخلاقی نوع بدوى آن است یعنی در این مرحله وجودان اخلاقی شکل می‌گیرد اما ابتدایی و رشد نایافته است. در این صورت سخت‌گیر می‌شود، ناپخته است، منعطف نیست، استثنای‌پذیر نیست، بخشش ندارد و مرتب در من فرد، تولید احساس ترس و گناه شدید می‌کند. این احساس ترس و گناه، لزوماً به خودآگاه فرد نمی‌آید. و این قدر از این ابزار استفاده می‌کند که باعث تضعیف بخش من و سرکوب بخش غرایز می‌شود و حکومت بر روان فرد را در دست می‌گیرد. به این نوع ساختار، وجودان اخلاقی، سوپر ایگوی آزارگر (SADISTIC SUPEREGO) می‌گویند. یعنی وجودان اخلاقی که آزارگر است و بخش‌های دیگر روان را آزار می‌دهد و به زیر سلطه و کنترل خود در می‌آورد. چنین انسانی بر خود بسیار سخت‌گیر است، خود را نمی‌بخشد، انباشته از امیال سرکوب شده است، معیارهای اخلاقی غیرقابل تغییر دارد و ارزش‌هایی که در او شکل گرفته هرگز در ارتباط با واقعیت تغییر نمی‌کند.

انگار این باید و نبایدها و معیارها و ارزش‌های اخلاقی را روی سنگ نوشته‌اند و هرگز قابل پاک شدن و تغییر نیستند. به همین دلیل این گونه افراد را متحجر می‌گویند (متحجر از حجر به معنای سنگ می‌آید). این فرد زندگی را به خود سخت می‌گیرد، همیشه در چارچوب‌های بسیار محکم زندگی می‌کند، گاهی ریاضت می‌کشد یا مانند مرتاض‌ها زندگی می‌کند و بخش غرایز وجود خویش را بسیار زیاده‌تر از حد بهنجار مهار می‌کند و تحت فشار قرار می‌دهد. نمونه‌ی چنین انسانی در ادبیات جهان را می‌توان در کتاب «بینوایان» نوشته‌ی «ویکتور هوگو» پیدا کرد؛ پلیس معروف داستان، «بازرس ژاور» که «ژان والژان»، قهرمان داستان را هرگز به خاطر دزدیدن یک قرص نان نبخشید و تا آخر عمر برای مجازات او در پی‌اش روان بود. حال این نوع شخصیت، دو عارضه‌ی مهم پیدا می‌کند که یکی در رابطه با دیگران است و دیگری در رابطه با خودش.

این فرد در رابطه با دیگران چگونه می‌شود؟ دیکتاتور می‌شود! یعنی پدیده‌ای که پیش‌تر بدان اشاره شد اینجا هم اتفاق می‌افتد؛ فرد، شبیه به سوپر ایگوی خودش می‌شود. با وجودان اخلاقی خود همانندسازی می‌کند؛ که این بار آزارگر است. پس این فرد با دیگران نیز شبیه به خودش رفتار می‌کند؛ سخت‌گیر، بدون بخشش و غیر قابل انعطاف. دیگران را مجبور می‌کند که طبق قوانین وجودان اخلاقی او زندگی کنند و پاییند معیارهای ارزشی او باشند و این کار را با تولید ترس و احساس گناه در دیگران انجام می‌دهد. واقعیت یا معیارهای دیگران تأثیری در امکان تغییر معیارهای او ندارند. نمی‌تواند استثناء بپذیرد و قوانین، همانی هستند که وی می‌گوید. چنین انسانی، بالقوه می‌تواند یک دیکتاتور تمام‌عیار شود و اساس روابط خود با دیگران را بر پایه‌ی سلطه-زیرسلطه پیش ببرد (همان‌گونه که وجودان اخلاقی خودش بر دو بخش دیگر روان‌اش سلطه‌ی کامل دارد).

بنابراین نتیجه‌ی وجودان اخلاقی سخت‌گیر در یک انسان در رابطه با دیگران می‌تواند دیکتاتوری باشد. اما در رابطه با خودش چه عاقبت دیگری می‌تواند پیدا کند؟

گفته شد که وجودان اخلاقی آزارگر و سخت‌گیر، بخش غرایز را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد و از ارضاء به موقع تکانه‌های آن جلوگیری می‌کند. این سخت‌گیری و فشار از یک سو چارچوب‌های سخت را برای بخش غرایز به وجود می‌آورد و از سوی دیگر بخش «من» را که کنترل کننده و ایجاد‌کننده‌ی تعادل میان این دو بخش بوده، بسیار تضعیف می‌کند. خب؛ چه احتمالی پیش می‌آید؟ این احتمال که بخش غرایز در یک انفجار غریزی این چارچوب‌ها را بشکند و طغيان کند (مانند نوجوانی که یک پدر سخت‌گیر ارتشی دارد و به ناگهان قوانین پدر را می‌شکند و گاه حتی بزه‌کار می‌شود).

من انسان هم که ضعیف شده دیگر نمی‌تواند طغیان غرایز را بر اساس واقعیت مهار کند. در این حالت (در یک سیستم دفاعی روان)، ترس و احساس گناه، انکار می‌شود و فردی که قبل‌آین گونه تابع اخلاق سخت‌گیرانه‌ی خود بوده تبدیل به یک بزه‌کار و فاسد می‌شود. چنین انسانی درگیر هر نوع فسادی می‌تواند بشود! چه فسادهای مالی، چه فسادهای اخلاقی و چه... .

بنابراین دیکتاتوری و فساد دو ره‌آورد شوم یک وجودان اخلاقی نابهنجار و آزارگر است. به همین دلیل فرهنگ اعتدال، فرهنگ رشد است. اعتدال یعنی سلامت و قدرت پخته‌ی یک روان بالغ.

حفظ تعادل و میزان در تمامی معیارها و ارزش‌ها از جمله اخلاق و سنت، موجب رشد روان یک جامعه می‌شود. من جامعه، قوی می‌شود، ارتباطش هر روز با واقعیت بیشتر می‌شود و روابط سلطه - زیرسلطه و بسیاری از فسادهای رایج در جامعه از بین می‌رود.

نگارنده امیدوار است روزی فرا بر سد که از نظریه‌های عمیق علمی و به خصوص روانشناسی، بتوانیم هر چه بیشتر برای ایجاد تعادل در روان جامعه استفاده کنیم. استفاده از این نظریه‌ها، توسط دیگران چه مردم و چه مسئولان، مستلزم وجود وجودان اخلاقی بهنجار و منعطفیست که قادر به درک معیارها و ارزش‌های دیگران هم باشد و به آن‌ها بدهد.

چگونه دیکتاتوری فردوس را حفظ می‌کنند؟

نویسنده: خالد خسرو

انتشار یافته در ایندیپندنت فارسی

قبل از این که «فرانک دیکوتر»، استاد پیشین مدرسه‌ی مطالعات شرق و آفریقا در دانشگاه لندن، سخنرانی خود را در «کلوب خبرنگاران خارجی» شهر هنگ‌کنگ آغاز کند، مجری برنامه به برخی مهمانان هشدار داد که برنامه به صورت زنده در فیسبوک پخش می‌شود و اگر مایل به دیده شدن چهره‌ی خود نیستند، آن را بپوشانند.

این هشدار در نگاه اول ناماؤس به نظر می‌رسید، اما مجری توضیح داد که مهمانانی از آفریقا و آسیای میانه حضور دارند! این حرف به صورت غیرمستقیم منظور را به مخاطب منتقل می‌کرد؛ به هر حال، در برخی از این کشورها رژیم‌های پلیسی و استبدادی حاکم‌اند و موضوع نشست هم بررسی شخصیت حاکمان مستبد و شیوه‌های بی‌رحمانه‌ی حفظ قدرت در رژیم‌های دیکتاتوری بود.

دیکوتر در حوزه‌ی تاریخ چین یک متخصص است و کتابش به نام «قططی دوران مائو» در سال ۲۰۱۱، جایزه‌ی معتبر ۲۵ هزار پوندی ساموئل جانسون را در بریتانیا برده بود. او در سخنرانی خود در مورد کتابش، «چگونه دیکتاتور شویم»، به حاضران کلوب گفت که دیکتاتورها معمولاً با شیوه‌های خشن و یا تقلب در انتخابات به پیروزی می‌رسند اما پرسش بعدی مسئله‌ی حفظ قدرت است. حفظ قدرت تنها با ارعاب، دستگیری و اعدام ممکن نیست. دیکتاتور باید به شیوه‌های مختلف مردم را با یک شخصیت متعالی کاریزماتیک و ترسیم آینده‌ای موعود بفریبد.

او در اینجا به کیش شخصیت، ایدئولوژی و دستگاه عریض و طویل تبلیغات نیاز دارد تا شخصیت رهبر را پر و بال دهد؛ تصویر کاذب و فراواقعی‌اش را با سانسور و تبلیغات پیوسته در ذهن مردم جا بیندازد.

البته، دیکتاتورها صرفاً با تبلیغات نمی‌توانند در قدرت بمانند و به «نیروی نظامی، پلیس مخفی، جاسوسان، مخبران، بازجویان و شکنجه‌گران» نیز احتیاج دارند. آنان به منظور اطاعت مطلق مردم از اوامر رهبر، ترس را به کمک این دستگاه‌های مخوف در جامعه جا می‌اندازند.

دیکوتر برای توضیح شخصیت رهبران دیکتاتور در قرن بیستم به زندگی‌نامه‌های آنان رجوع کرده است و از میان ده‌ها مستبد معاصر به شرح زندگی و واقعی هشت تن از آنان بسندۀ نموده است. برخی از آنان مانند «هیتلر» و «استالین» برای خوانندگان فارسی‌زبان آشنا هستند و برخی هم نظیر «کیم ال سونگ»، پدر بزرگ رهبر فعلی کره شمالی و «فرانسوا دووالیه»، رهبر هائیتی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، کمتر شناخته شده‌اند. شخصیت‌های مشهورتری همچون «فیدل کاسترو» در کوبا و «ژنرال فرانکو» در اسپانیا در این کتاب نیستند.

دیکوتر توضیح می‌دهد که رهبران دیکتاتور منابع زیادی را صرف کنترل رسانه‌ها و تبلیغات برای ایجاد شخصیت کاذب و جذاب از خود می‌نمایند. آن‌ها به خصوص به خبرنگاران و روشن‌فکران خارجی علاقه‌ی زیادی دارند تا تصویری دلنشیں از آنان به عنوان رهبران مردم‌پسند، متفاوت و عمیق در بیرون ارائه نمایند که گویا برای نجات ملت خود از چنگ اسارت بیگانگان و وضعیت مصیبت‌بار اقتصادی و سیاسی به پا خاسته‌اند.

با این حال، مردم در کشورهای دیکتاتوری از وضعیت ناراضی‌اند. تصویر بی‌عیب و توصیفات اغراق‌آمیز از دستاوردهای دولت و حمایت مردم از رهبر هیچ رابطه‌ای با واقعیت زندگی مردم ندارد. دیکوتر می‌گوید که دیکتاتورها به جای اصلاح وضعیت و اعتراف به اشتباهات سهمیگن خود، «توهم رضایت و حمایت عمومی» از رژیم را به واسطه‌ی دستگاه تبلیغات و سرکوب افکار عمومی خلق می‌کنند اما به همین اندازه نسبت به محبوبیت خود بی‌اعتمادند و نسبت به اطرافیان خود سوءظن دارند.

دیکتاتورها هر از گاهی دستگاه قدرت را از پیروان و سرسپردگان خود پاک‌سازی می‌کنند. آن‌ها اطرافیان و وفاداران نظام را مجبور به دروغ‌گویی و ستایش‌های اغراق‌آمیز از خود می‌کنند. چون «وقتی همه دروغ بگویند، هیچ کسی نمی‌داند که چه کسی راست می‌گوید و به این ترتیب پیدا کردن همدست و سازماندهی کودتا دشوار می‌شود».

دروغ و تظاهر ویژگی عمومی نظامهای دیکتاتوری است. همه به خاطر حفظ جان و منافع خود در خیابان‌ها به مأموران حکومت لبخند می‌زنند، شعارهای رسمی سر می‌دهند و به رهبران خود درود می‌فرستند. آن که در این تئاتر بی‌آبرویی و ریاکاری شرکت نکند، از دست رفتن امتیازات، زندان و حتی مرگ خفت‌بار را باید انتظار بکشد. دیکوتر می‌گوید که هدف رژیم از این فضای کاذب حمایت عمومی «کشت تخم سردرگمی، از میان بردن درک عمومی از شرایط، منزوی کردن مردم و نابودی کرامت و عزت نفس‌شان است».

نکته‌ی جالب، مسئولیت‌گریزی رهبران دیکتاتور است که دستاوردها را به خود نسبت می‌دهند و اشتباهات و ناکامی‌ها را به گردن زیرستان می‌اندازند. دستگاه تبلیغات رژیم‌های دیکتاتوری به مردم وانمود می‌کنند که اعمال خلاف و ضدمنافع عمومی بدون آگاهی «رهبر ملت» انجام می‌گیرد. اما وی در واقع پشت پرده تمام تصمیم‌های بزرگ و کوچک است. او نمی‌خواهد تصویرش به عنوان «رهبر خردمند و معصوم» خدشه‌دار شود.

دیکووتر به «مائو»، رهبر کمونیست چین، اشاره می‌کند که برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای جهش صنعتی و کشاورزی مملکت در دهه‌ی ۶۰ میلادی اجرا کرد، اما حاصل آن قحطی، گرسنگی و مرگ بود.

مائو تحت فشار منتقدان تلاش کرد تا مقامات ارشد دولت، مسئولیت پیامدهای فاجعه‌بار برنامه‌های او را بر عهده بگیرند. برخی مانند چوئن لای و کی کنگشی، اعضای برجسته‌ی حزب کمونیست چین، برای دفاع از مائو با این منطق به میدان آمدند: «ما باید به رئیس مائو ایمان مطلق داشته باشیم! ما باید از او بی‌چون و چرا اطاعت کنیم»!

دیکووتر می‌نویسد که دیکتاتورها به نظام پارلمانی و انتخابات آزاد علاقه‌ای ندارند زیرا می‌دانند که در انتخابات برنده نمی‌شوند و در آغاز، راه‌های کوتاه و خشونت‌باری برای رسیدن به قدرت انتخاب می‌کنند. آن‌ها تنها زمانی به برگزاری انتخابات رضایت می‌دهند که احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف، سرکوب شده باشند؛ روزنامه‌های منتقد تعطیل و فضای عمومی تحت تسلط تبلیغات و ارعاب رژیم باشد.

دیکووتر نشان می‌دهد که دیکتاتورها با وجود سرکوب و تبلیغات در جلب رضایت واقعی عموم ناکام مانده‌اند و مردم تنها به خاطر ترس از پلیس و زندان سکوت می‌کنند و به حرف‌های حاکم سرتکان می‌دهند. به همین خاطر، میراث دیکتاتورها پس از خودشان به سرعت از ذهن مردم پاک می‌شود.

برند و برنده‌سازی

مقاله‌ی برنده‌رویکی پدیا انگلیسی
(ترجمه توسط یاسرنثاری با دستکاری و تقطیع)

BRANDING

برند، طیف وسیعی از خیلی چیزهای است؛ نام، عبارت، طراحی، سمبول و یا هر ویژگی خاصی که بتواند محصول و یا خدمات فرد، سازمان و یا شرکتی را نسبت به دیگران متمایز سازد. برندها در کسبوکار، بازاریابی، تبلیغات و ایجاد و نگهداشت ارزش ویژه‌ی برند و ذی‌نفعان سازمان و یا خود سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اجزاء اصلی برند، شامل هویت برند، شخصیت، طراحی محصول، ارتباطات برند، آگاهی از برند، وفاداری به برند و راهبردهای برندهای می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها معتقدند که دیگر تفاوت و تمایز اندکی میان انواع محصولات در قرن ۲۱ وجود دارد. اما برندهایی یکی از اندک روش‌هایی است که می‌توان برای ایجاد تمایز در محصولات به کار بست.

ارزش ویژه‌ی برند کلیت قابل اندازه‌گیری ارزش برند است که از طریق مشاهده‌ی اثربخشی اجزاء برندهای پیشتر گفته شد، محاسبه می‌شود. ارزش ویژه‌ی برند از طریق پیاده‌سازی تکنیک‌های بازاریابی برای افزایش رضایت مشتریان و وفاداری آن‌ها صورت می‌پذیرد که البته عوارضی را برای مشتری همچون کم شدن حساسیت در برابر قیمت به همراه خواهد داشت. در اصل، یک برند قول و وعده‌ای است که مشتریان می‌توانند نسبت به محصول داشته باشند و احتمالاً شامل مزایای حسی و کارکردی هم می‌شود.

● ● ●

ریشه‌ی واژه‌ی برند از کجاست؟

برند معنی خود را از کلمه‌ی FIREBRAND که معنی گیرانه دارد، گرفته است. گیرانه یا چیله ابزاری است که به وسیله‌ی آن آتش روشن می‌کنند. این کلمه از لغت BRINNAN در آلمانی بالای باستان و لغت BYRNAN و BROND در انگلیسی باستان و انگلیسی میانه آمده است. از آتش و مشعل و وسایل داغ زدن برای نشانه‌گذاری روی اسباب و اثاثیه‌ی منزل و همچنین نشان گذاشتن بر روی برده‌ها و احشام استفاده می‌شده است. بعدها گیرانه، جای خود را به آهن‌های داغ مخصوص نشان گذاری و علامت‌زنی داده است.

واژه‌ی برنده در طول دوران تا بدان‌جا توسعه یافت که معنای شخصیت استراتژیک برای محصول یا یک سازمان را به خود گرفت و در حال حاضر به ارزش‌ها و قول‌ها و تداعیاتی اطلاق می‌شود که به یک مخاطب و یا مصرف‌کننده داده می‌شود. در طول زمان، فعالیت برنده‌سازی از محصولات شروع شد و به برنده‌سازی برای خدمات رسید.

•••

تاریخچه‌ی برند

تاریخچه‌ی نشان‌گذاری یا داغ‌گذاری که در انگلیسی برای آن از واژه‌ی BRANDING استفاده می‌شده (در معنای قدیم) و در فارسی هم از همان «برندسازی» در دوران معاصر استفاده می‌شود، به عصر باستان بازمی‌گردد.

به نظر می‌رسد که مصریان باستان از ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح کار داغ کردن و نشان زدن بر احشام خود را انجام می‌داده‌اند. در واقع در آن زمان از برنده‌سازی و یا همان داغ کردن و نشان زدن برای ایجاد تمایز میان گله‌ی احشام یک فرد و یا قبیله با گله‌ی فرد و یا قبیله‌ی دیگر استفاده می‌شده است. این کار از طریق داغ زدن یک نماد خاص و متمایز روی پوست حیوانات انجام می‌شده است. اگر شخصی حیوانی از گله را به سرقت می‌برد، هر فردی می‌توانست با دیدن نشان داغ شده تشخیص دهد که حیوان، مربوط به چه گله‌ای است.

در گذر زمان، خریداران و فروشنده‌گان دریافتند که برند و یا همان نشان، اطلاعاتی راجع به مبدأ و همچنین مالکیت احشام ارائه می‌کند و می‌تواند نشانی از سطح کیفیت در خود داشته باشد.

نشانه‌گذاری توسط کشاورزان، سفالگران و تاجران نیز برای استفاده روی محصولاتی همچون سفال و محصولات مشابه استفاده می‌شد. آشکال مختلفی از نشانه‌گذاری به صورت مستقل در آفریقا، آسیا و اروپا در زمان‌های مختلف که البته وابسته به شرایط محیطی بود، ظهرور کرد. مُهر و موم که نقشی همچون برند (منظور همان داغ زدن است) را بازی می‌کرد، در سلسله‌ی چین دیده شده است. تعداد

بسیار زیادی از مُهر و مومنها از هاراپان‌های تمدن دره‌ی سند نیز یافت شده که با استفاده از آن‌ها فعالیت‌های بازرگانی و تجاری زیادی انجام می‌دادند. مهرهای استوانه‌ای به جای مانده که مربوط به شهر اور در جنوب بین‌النهرین است، در حدود سه هزار سال پیش از میلاد مسیح جهت نام‌گذاری، نشانه‌گذاری و یا برچسب زدن روی محصولات و دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. استفاده کردن از علامت و نشانه‌ی سفالگران روی ظروف سفالین نیز در یونان و روم باستان مرسوم بوده است.

دایانا توید می‌گوید زمانی محصولات را بسته‌بندی می‌کردند که قرار بود آن‌ها به جای دیگری ارسال کنند تا در این جا به جایی‌ها از آن‌ها در مقابل خرابی‌ها محافظت شود. او در صحبت‌های خود به آمفورا‌هایی که در مبادلات تجاری مدیترانه‌ای‌ها بین سال‌های ۱۵۰۰ تا ۵۰۰ پیش از میلاد مسیح مورد استفاده قرار می‌گرفته اشاره می‌کند که ابعاد و اشکال و نشان‌های متفاوتی داشته‌اند و مصرف‌کنندگان از آن‌ها برای کسب اطلاع در مورد نوع و کیفیت محصول استفاده می‌کرده‌اند. باید در اینجا اشاره کرد که آمفورا در وله‌ی اول در جهت بسته‌بندی و ارسال و محافظت مورد استفاده قرار می‌گرفته است. عمدتاً در جوامعی که هنوز در آن نوشتن و سواد توسعه نیافته بود، شکل آمفورا و علائم تصویری که روی آن بود اطلاعاتی از قبیل محتوای درونی، اصالت محصول و حتی اطلاعاتی از هویت تولیدکننده را منتقل می‌ساخت که به‌طور کلی نشانی از کیفیت محصول را مخابره می‌کرد.

دیوید ونگرو باستان‌شناس بریتانیایی می‌گوید که نشانه‌گذاری و برنده‌سازی پس از انقلاب شهرنشینی در بین‌النهرین باستان، چهار قرن پیش از میلاد مسیح، زمانی که اقتصادهای بزرگ شروع به تولید انبوه محصولاتی همچون نوشیدنی‌های الکلی، لوازم آرایشی و بهداشتی و منسوجات کردند، بدل به الزام شد و ضروری گشت. این جوامع باستانی انواع روش‌های سختگیرانه را برای کنترل کیفیت کالاهای اعمال می‌کردند که ارزش آن‌ها از طریق نشانه‌گذاری و برنده‌نگینگ به مصرف‌کننده منتقل می‌شد. در این میان برخی مورخان بر این باورند که شروع این فعالیت‌ها آغازی برای برنده‌سازی در دنیا مدرن امروزی است اما بسیاری از مورخان هم هستند که با این موضوع موافق نیستند.

در مطالعات علمی صورت گرفته، شواهدی از نشان و علائم سفالگران در قلمرو امپراطوری روم و یونان باستان نیز یافت شده است. این علائم و نشانه‌ها روی آجر، سفال و مخازن استفاده می‌شده است. پس از سقوط امپراطوری روم استفاده از این نشانه‌ها و علائم هویتی روی محصولات نیز افول کرد. در قرون وسطی، نشان‌شناسان، زبانی از نمادگرایی تصویری را توسعه دادند که کمک زیادی به سیر تکاملی برنده‌سازی کرد و با ظهر اصناف بازارگانان، استفاده از نشانه‌ها دوباره شروع شد و نشانه‌ها در انواع مشخصی از کالاهای مورد استفاده قرار گرفت. در قرن سیزدهم میلادی، استفاده از نشان سازنده در بسیاری از محصولات تبدیل به الزام شد. در سال ۱۲۶۶ استفاده از نام و علامت سازنده روی نان هم در انگلستان اجباری شد. ایتالیایی‌ها در قرن سیزدهم از واترمارک به عنوان برنده روی کاغذها استفاده می‌کردند. در این دوره استفاده از نشان و مُهرهای برجسته و انواع برندها بهشت در اروپا رواج پیدا کرد.

بعضی برندها که هنوز هم وجود دارند، از قرون ۱۷ یا ۱۸ و یا نوزدهم به جای مانده‌اند که از آن میان می‌توان به آبجوسازی باس اشاره کرد. شرکت انگلیسی باس در سال ۱۷۷۷ بنیان نهاده شده و در صحنه‌ی بازاریابی بین‌المللی به برنده پیشرو تبدیل گشت. در آن سال‌ها شرکت باس یک نشان مثلثی قرمز را روی بشکه‌های آبجوی خود حک می‌کرد. در سال ۱۸۷۶ برنده مثلثی قرمز رنگ باس توانست عنوان نخستین نشان تجاری ثبت شده از سوی دولت بریتانیا را به دست آورد.

یکی از ویژگی‌های عمده‌ی بازاریابی انبوه قرن نوزدهم استفاده گسترده از مارک تجاری بود که از ظهر کالاهای بسته‌بندی‌شده شکل گرفت. دوره‌ی صنعتی‌سازی باعث شد تولید بسیاری از محصولاتی همچون صابون که به صورت خانگی تولید می‌شدند، به کارخانجات کشیده شود. زمانی که این کارخانجات می‌خواستند محصولات خود را به نقاط مختلف برای عرضه و فروش ارسال کنند، نام تجاری، لوگو و یا برنده خود را از طریق یک نام تجاری شرکتی روی بسته‌بندی‌ها حک کرده و به فروش می‌رسانندند.

کارخانجات تأسیس شده پس از انقلاب صنعتی کالاهارا به صورت انبوه تولید می‌کردند و نیاز به فروش در بازارهای بیشتری داشتند؛ یعنی باید این محصولات تولید انبوه توسط مشتریانی که قبل افقط محصولات خانگی و محلی استفاده می‌کردند، خریداری می‌شد و مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این روند مشخص شد که بسته‌بندی‌های ژنریک صابون‌ها در رقابت با محصولات آشنا و شناخته شده‌ی محلی و خانگی دچار مشکل می‌شوند. تولیدکنندگان باید بازار را متقدعاً می‌ساختند که مردم

می‌توانند به محصولات غیر محلی و غیر خانگی نیز اعتماد کنند و از آن‌ها استفاده کنند. به تدریج، تولیدکنندگان شروع به استفاده از شناسه‌های شخصی یا شرکتی کردند تا کالاهای خود را از محصولات ژنریک موجود در بازار متمایز کنند. در این فرآیند، بازاریابان متوجه شدند برندهایی که شخصیت پیدا می‌کنند، می‌توانند از دیگر رقبا پیشی بگیرند. در دهه‌ی هشت قرن نوزدهم، تولیدکنندگان بزرگ آموختند که باید هویت برند خود را با ویژگی‌های شخصیتی همچون جوان بودن، سرگرم‌کننده بودن، جذابیت‌های جنسی، تجمل‌گرایی و یا جذابیت‌هایی از این دست عجین سازند. این روند، فرآیندی را آغاز کرد که ما امروزه آن را به عنوان «برندسازی» می‌شناسیم و در آن مصرف‌کنندگان به جای خرید محصول، برند خریداری می‌کنند و به جای اعتماد به پیشنهادهای فروشنده، به برند‌ها اتکا و اعتماد می‌کنند. دادن ویژگی‌ها و خصوصیات انسانی به محصولات تولید انبوه پاسخی به نگرانی‌های مصرف‌کنندگان نسبت به این نوع محصولات بود.

کویکر من، آنت جیمیا یا همان خاله جیمیا، برنج عموبن و مواردی شبیه به این، تلاشی برای رفع این نگرانی‌ها بودند.

در اوایل قرن بیستم، نشریات تجاری، آژانس‌ها و کارشناسان تبلیغات دست به تولید کتاب و جزووهایی زدند که تولیدکنندگان را برای تبلیغات مستقیم با پیام‌های مارک‌دار به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کردند.

در حدود سال ۱۹۰۰، جیمز والتر تامپسون، معلم و منتور تبلیغات، آگهی تبلیغاتی مربوط به نام تجاری منتشر کرد. این یک توضیح اولیه‌ی تجاری بود از آنچه محققان اکنون به عنوان برندسازی نوین و آغاز مدیریت برند می‌شناسند. این روند تا دهه‌ی ۱۹۸۰ ادامه داشت و از آن به بعد به مفاهیمی مانند ارزش برند و ارزش ویژه‌ی برند بدل شد.

بارش درسانه‌های گروهی در اوایل قرن بیستم، شرکت‌ها از تکنیک‌های متعددی برای مخابره‌ی پیام‌های تبلیغاتی استفاده می‌کردند تا بتوانند پیام خود را به مخاطبان برسانند. در دهه‌ی ۲۰ و ۳۰ قرن بیستم اسلوگان و مسکات و جینگل‌ها ظهر کردند. تولیدکنندگان صابون، حامی مالی بسیاری از سریال‌های رادیویی شدند و با این روند، ژانری بوجود آمد که به نمایش صابون و یا آبکی معروف شد. معمولاً این ژانر، صرفاً تبلیغاتی است و به آب بستن در سریال‌ها اشاره دارد که باعث طولانی شدن سریال می‌شود تا بتواند تبلیغات بیشتری دریافت کند.

فعالان حوزه‌ی بازاریابی و نیز تولیدکنندگان در دهه‌ی ۷۰ میلادی متوجه شدند که مصرف‌کنندگان، ارتباط‌حسی، روانی، اجتماعی و انسانی با برندها برقرار می‌کنند. تبلیغ دهنده‌اند/کنندگان شروع به تحقیقات مصرف‌کننده کردند تا بتوانند به صورت عمیق‌تری نظر و بینش مصرف‌کننده را درک کنند و نتایج آن را به کار بینندند.

دانشگان برنامه‌ریزی

یاسرنثاری

آن طور که به نظر می‌رسد، فرآیندهای تاریخی که گذارهای زمانی متعددی را طی کرده‌اند، در نهایت ما را به این نتیجه می‌رسانند که سرمایه‌داری غیرمت مرکز و غیردولتی راه کاری مناسب‌تر برای افزایش مطلوبیت انسان‌ها در عرصه‌های اقتصادی و به خصوص کسب‌وکارها ارائه می‌کند. شاهد این مدعای پیشرفت‌های متعددی است که پس از جنگ جهانی دوم و در نیمه‌ی دوم قرن بیستم به بعد به وجود آمد؛ پیشرفت‌هایی که بیشتر آن‌ها به دلایلی همچون سرمایه‌گذاری شخصی، افزایش تولید، افزایش توزیع، وضع سیستم‌های قیمت‌گذاری، افزایش رقابت و در نهایت افزایش مطلوبیت و سود و درآمد اقتصادی رخ داده است. این پیشرفت‌ها عموماً به خاطر اعطاء مالکیت به شکل خصوصی رخ داد؛ چیزی که در سرمایه‌داری‌های دولتی رایج در رژیم‌های سوسیالیستی و توتالیتی همچون شوروی سابق به صورت دولتی و متمرکز اتفاق می‌افتد.

البته این اظهارات، موافقان و مخالفان بسیاری دارد. جمع کثیری از متفکران بر این عقیده‌اند که نظام سرمایه‌داری یا همان کاپیتالیسم، موجب بروز مصائب و مشکلات عدیده‌ای شده و بسیاری دیگر هم بر این باورند که این گونه نیست و جهان، رو به بهبود گذاشته است.

از افرادی که معتقدند دنیا رو به بهبودی نهاده، می‌توان به «هانس رزلینگ» با کتاب «واقعیت» و یا «استیون پینکر» با کتاب «اینک روشنگری» اشاره کرد. این افراد بر این باورند که اوضاع جهان رو به بهبودی می‌رود و این ادعا را با تکیه بر واقعیت‌ها و آمارهای رسمی منتشرشده در دنیا بیان می‌کنند. به عنوان مثال، در این گونه اظهارات این‌طور عنوان می‌شود که نرخ مرگ و میر ناشی از زایمان‌ها نسبت به نیم قرن اخیر بهشت افت کرده؛ تعداد افراد گرسنه در دنیا کمتر شده؛ درآمدها رشد داشته‌اند؛ و انسان‌ها نیز دسترسی بیشتری به آب تمیز و خوراک دارند.

مخالفان نیز به فجایع طبیعی و شکست‌های اقتصادی که در دنیا رخداده اشاره می‌کنند و می‌گویند انسان با رفتارهای سرمایه‌دارانه آسیب زیادی به بخش‌های مختلف زندگی وارد کرده و همین امر منجر به افت کیفیت زندگی بشر شده است. جالب اینجاست که این افراد نیز برای اثبات ادعای خود به آمارهای دقیقی اشاره کرده‌اند. به زعم من اما همه‌ی این‌ها، واقعیت‌ها و حقایق درهم تنیده‌ای هستند که هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را بدون توجه به دیگری رد و یا قبول کرد. شاید درست باشد اگر بگوییم گاهی برخی از پیشرفت‌ها، فجایعی را با خود به همراه داشته اما اتفاق مهم‌تر اینجا بوده که انسان خردورز و خردگرا همواره با تکیه بر قدرت تعقل خویش تلاش کرده که وضعیت را بهبود دهد و از اشتباهات گذشته درس بگیرد و به پیش برود.

با شروع سرمایه‌داری - البته سرمایه‌داری از نوع غیردولتی و غیرمتمرکز - برنده و برنده‌سازی جدی‌تر گرفته شد و انسان‌ها با انگیزه‌های متعدد - خواه خودآگاه و خواه ناخودآگاه - وارد فرآیندهای ایجاد برنده شدند. در واقع سرمایه‌داری با انگیزه‌ی کسب سود بیشتر، منجر به تلاش برای افزایش مطلوبیت خواهد شد. همین موضوع، بازار رقابت را بیشتر داغ خواهد کرد و نیاز به تمایز، بیش از پیش احساس خواهد شد. انباستهای سرمایه و روش‌های مختلف قیمت‌گذاری و بازارهای رقابتی از ویژگی‌های مهم سرمایه‌داری هستند که هرکدام می‌توانند آثار و پیامدهای مثبت و منفی به دنبال داشته باشد.

اگر با دقت و موشکافانه‌تر نگاهی به تاریخ برندها بیندازیم، درمی‌یابیم که برندها با افزایش جدیت در پیاده‌سازی و به کارگیری سیاست‌های نظام‌های سرمایه‌داری، بزرگ شدند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این بزرگ شدن به دلیل ایجاد بازارهای رقابتی و احساس نیاز در ایجاد تمایز شکل گرفت و گرنه با وجود یک خودروی فورد دیگر چه نیاز به ایجاد تمایز! به قول فورد: «هر مشتری می‌تواند خودرویی به رنگ دلخواه خود داشته باشد؛ تا زمانی که این رنگ، مشکی باشد». معنای ضمنی این جمله آن است که شما گزینه‌ای به جز گزینه‌ی خودروهای سیاه‌رنگ فورد، پیش رو نداری، بنابراین مجبوری همین را بخری و استفاده کنی. این اتفاق در بازار بدون رقابت رخ می‌دهد؛ بازاری که یا فقط یک بازیگر دارد و مصرف‌کننده مجبور است با همان محصول و یا خدمت عرضه‌شده سر کند و یا بازارهای متمرکز دولتی. البته شاید بتوان گفت که هر دوی این‌ها یکی‌ست!

این اتفاق موجب می‌شود که حقوق مصرف‌کننده جدی گرفته نشود و رضایت مصرف‌کننده در قفس نامرئی آهنهین^۴ گرفتار آید. از یک سو احتمالاً رضایت او نسبت به محصول و یا خدمت ارائه شده جلب نشده، و از سوی دیگر گزینه‌ی دیگری برای انتخاب نخواهد داشت. این همان قفس نامرئی‌ست که نه می‌شود و نه می‌توان در این نظام اقتصادی ابعادش را تغییر داد. اگر رقبای دیگر در بازار حضور داشته باشند، هیچ‌گاه صاحب کسب‌وکار به خود اجازه نمی‌دهد که این‌گونه با مشتریان رفتار کند، زیرا به خوبی می‌داند که در این صورت جایگاه خود را به سرعت در میان مصرف‌کنندگان از دست خواهد داد و از صحنه‌ی بازار محو خواهد شد.

۴ INVISIBLE IRON CAGE : قفس نامرئی آهنهین مفهومی‌ست که از قفس آهنی ماکس ویر، جامعه‌شناس و فیلسوف آلمانی گرفته شده است (یاسر نثاری). ماکس ویر اعتقاد داشت که هیچ نیروی اسرارآمیز و غیرقابل پیش‌بینی وجود ندارد که در جریان زندگی مداخله کند و ما می‌توانیم هرچیزی را به واسطه‌ی پیش‌بینی و با قوه‌ی عقل، مهار کنیم. و انسان محکوم است که در این دنیای جدید همچون پرنده‌ای در قفس آهنهین، تسلیم قوانین شود (سایت الف). اینکه در اینجا من از قفس نامرئی آهنهین استفاده کرده‌ام بدان معناست که رضایت مصرف‌کننده به خاطر شرایطی که برایش ایجاد شده، درون یک حصار و یا قفسی محبوس می‌شود که نامرئی‌ست اما وجود دارد (یاسر نثاری).

با رشد سرمایه‌داری و افزایش تعداد کارخانه‌ها و در نهایت تنوع محصولات، نیاز به ایجاد تمایز نیز بیش از پیش احساس می‌شد. وجود نیاز برای ایجاد تمایز در این سطح، از آنچا نشأت می‌گیرد که کارخانه‌ها اقدام به تولید محصولات مشابهی می‌کردند که اغلب در یک سطح تولید و کیفیت بودند. این سطح و کیفیت یکسان باید در انواع مختلفی از کالا برای ایجاد توازن در رقابت به گونه‌ای تمایزی شد که هرکدام بتوانند در بازار، عرض اندامی کنند. باید توجه داشت که این تمایز ابتدا می‌بایست از نظر بصری در شکل، لوگو و بسته‌بندی اتفاق می‌افتد.

بعد از جنگ جهانی دوم و به لطف روش‌های ابداع شده در دنیای جنگ و نظامی‌گری که بعدها به صورت گسترده در مدیریت، مورد استفاده قرار گرفت (که از انواع آن می‌توان به تحقیق در عملیات اشاره کرد)، تولیدات انبوه محصولات در انواع کالاهای بهشت رشد کرد و دیگر تعداد بیشتری از یک نوع محصول یافت می‌شد. حتی در بازارهای غیرصرفی هم وضعیت به همین شکل بود. دیگر در بازار کامپیوترها فقط آی‌بی‌ام نبود که کار می‌کرد بلکه ده‌ها شرکت دیگر نیز پا به عرصه‌ی رقابت گذاشته بودند که موئی دماغ مدیران کتوشلواری آی‌بی‌ام محسوب می‌شدند. در سال ۱۹۸۴، اپل با ترویج کمپیون در خشان ۱۹۸۴ برای کامپیوتر جدید خود، تمایز را با اشاره به فضای رمان ۱۹۸۴ و با نمایش نمادین شکست سلطه‌ی آی‌بی‌ام در بازار کامپیوتر به تصویر کشید.

در این مسیر بود که توان و قدرت برنده و بردسازی هر روز بیشتر از روز قبل عیان می‌شد. با افزایش محصولات و تولیدکننده‌های آن‌ها، یکی از مشکلات بزرگی که گریبان‌گیر همه شده بود، عدم توانایی در ایجاد مزیت رقابتی بود. با وجود چند محصول در یک دسته که مخاطبان یکسانی دارند، درگیری‌های رقابتی بیشتر شد و عملاً ایجاد مزیت رقابتی و یا حفظ آن ممکن نبود و یا لااقل می‌توان گفت بسیار دشوار بود!

در این شرایط هر ویژگی و یا مزیتی که در دسته‌ی محصولی مورد نظر توسط تولیدکننده‌ای به کار گرفته می‌شد، به سرعت توسط رقبای دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گرفت (مگر اینکه پایی شرایط خاص و ویژه‌ای در میان بود).

بعدها «کاپفرر» با اشاره به این موضوع اعلام کرد که ما در عصر تشابه زندگی می‌کنیم یعنی همهی محصولات به هم شبیه هستند. همین مسئله، خود نشان‌دهنده‌ی لزوم کار بر روی برنده و برنده‌سازی بود.

شما با برنده‌سازی، هویتی را در ذهن مخاطب می‌سازید که به خودی خود، همانند یک مزیت رقابتی عمل خواهد کرد. برنده که از طریق برنده‌سازی متمایز شده باشد، جایگاه متفاوتی در ذهن خواهد داشت و همین مسئله می‌تواند تکیه‌گاه محکمی برای یک کسب‌وکار باشد تا از طریق آن بتواند موفق‌تر از گذشته به پیش برود.

برنده‌ها با استفاده از برنامه‌های تبلیغاتی و ارتباطات بازاریابی همواره سعی در جذب مخاطب داشته‌اند تا بتوانند خود را در رده‌ی محصولی مورد نظر در ذهن او جایگاه‌یابی کنند. با این رویکرد، برنده‌ها همواره به دنبال ثبیت جایگاه ذهنی خود در ذهن مشتریان خواهند بود.

در ساخت برنده و فرآیندهای برنده‌سازی، مراحل مختلفی طی می‌شود. در این مراحل که پس از فعالیت‌های تحقیقاتی، تحلیلی، هویت‌سازی و افزودن مزایای مختلف روی خواهد داد؛ تمامی پیام‌های خلاقه و مواردی که قرار است از هویت شرکت به بیرون انتقال یابد در قالب برنامه‌های بازاریابی، تبلیغاتی و روابط عمومی منتشر خواهد شد.

این وضعیت غالباً می‌تواند برای برندهای ساخته‌شده که در بازار حضور دارند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می‌توان از این اسلوب برای برندهایی که در ابتدای راه هستند نیز استفاده کرد. البته باید به این مسئله توجه کرد که مدل‌ها و روش‌های مختلفی در برنده‌سازی وجود دارند که شبهات‌های متعددی در بخش‌های مختلف خود دارند.

هرگاه سخن از «دولت» به میان می‌آید، غالباً این تصور غلط مطرح می‌شود که در مورد دستگاه سیاسی صحبت می‌کنیم؛ سیستمی که مسئول اداره‌ی کشور است! اما این تصور عمومی نیاز به بازنگری دارد؛ هر سازمان برای خود یک دولت محسوب می‌شود، چرا که بر کارکنان خود حکمرانی می‌کند؛ استراتژی و سیاست در آن جاری است و تمامی اجزاء سازمان از قوانین و فرهنگ مشخصی پیروی می‌کنند. این حکمرانی می‌تواند اقتدارگرایانه باشد و یا بر مبنای دموکراسی پیش برود.

در ارتباط میان شیوه‌های حکمرانی سیاسی و فرآیند اداره‌ی یک سازمان یا شرکت، گاه دیده می‌شود که کسب‌وکارها به دلیل افزایش رقابت و حس نیاز به افزایش درآمد، فشار بیشتری را به کارکنان خود وارد می‌آورند. همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد، این فشارها از جنبه‌های مختلفی صورت می‌پذیرند که زندگی فردی و اجتماعی و کاری کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به همین خاطر ممکن است بعضی اوقات کارفرمایان سعی کنند کارکنان خود را کنترل نمایند (البته بیشتر منظور در زمان حضور در محیط کار است)!

مثلاً در «آمازون» تبادل نظر در مورد مسائل کاری به دلیل زمان بر بودن قدغن است و به آن، زمان دزدی می‌گویند. و یا «اپل» برای جلوگیری از دزدی کارکنان حاضر در فروشگاه‌های خود، هر روز موقع خروج آن‌ها، تمامی افراد را مورد بازرسی بدنسی قرار می‌دهد که تقریباً بیش از نیم ساعت از هر فرد زمان می‌گیرد. نیم ساعتی که در واقع بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از کارکنان دزدیده می‌شود. سازمان‌ها برای اجرای قوانین و جاری ساختن فرهنگ سازمانی مورد نظرشان از ابزار و ادوات مختلفی استفاده می‌کنند که خاصه می‌کوشند تا فرهنگ قبیله‌ای خود را از طریق اصول برنده‌سازی و طراحی هویت بصری و مخابره‌ی پیام مورد نظرشان به اجزاء داخلی و خارجی سازمان و در کل ذی‌نفعان مجموعه به هدف برسانند. در این مسیر، تبلیغات و روابط عمومی در جهت اشاعه‌ی فرهنگ و ارزش‌های سازمانی نقش پررنگی ایفا می‌کند.

از همین روست که برندها از جهاتی بسیار شبیه به دیکتاتورها هستند. آن‌ها هزینه‌ی زیادی برای تبلیغات می‌کنند؛ هر دوی آن‌ها.

یکی از بخش‌هایی که در پیاده‌سازی مراحل برنده‌سازی اتفاق می‌افتد، فرآیندهای برنده‌سازی داخلی است. در برنده‌سازی داخلی، تیم برنده‌سازی تلاش می‌کند تا تمامی افراد و شئون داخلی سازمان از سیاست‌ها و هویت برنده باخبر شده و آن را در ابعاد و جنبه‌های مختلف برنده‌سازی سازمان که در آن دخیل هستند و یا می‌توانند دخیل باشند به کار گیرند. برای انجام این کار، شرکت‌ها کارمندان را در فرآیند توسعه‌ی برنده درگیر می‌کنند؛ به آن‌ها در مورد برنده، آگاهی می‌دهند و سعی می‌کنند با الهام بخشیدن به افراد، اشتیاق آنان را نسبت به برنده برانگیزانند تا در نهایت، رفتار آن‌ها را برای حمایت از برنده تحت تأثیر قرار دهند. همان‌طور که گفته شد، دست‌اندرکار بودن افراد سازمان می‌تواند به حمایت از برنده منجر شود.

کارمندان و کارکنانی که در نقطه‌ی فروش یا خط مقدم یک سازمان قرار دارند، در «لحظه‌ی حقیقت^۵» به طور خودآگاه و یا ناخودآگاه تصمیم می‌گیرند که آیا آنچه را که به مشتریان خود قول داده‌اند، تحویل دهنده‌ی خیر؟

البته این قول دادن در اصل مربوط به سازمان و برنامه‌های ارتباطی آن است. در همین راستا بیشتر سازمان‌ها هزینه‌های گزافی را صرف بازاریابی و سیستمی می‌کنند که وعده‌ی آن را داده‌اند یا می‌دهند.

در چنین فرآیندهایی، شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا افراد سازمان‌شان از جنبه‌های متعدد با هویت سازمانی مجموعه آشنا و با آن‌ها همراه شوند تا بتوانند به سمت اهداف سازمان و رشد و پیشرفت کلی مجموعه هدایت شوند.

^۵ لحظه‌ی حقیقت در بازاریابی به لحظه‌ای گفته می‌شود که مشتری یا کاربر با یک برنده یا محصول مواجه شده و یا تغییری در عقیده‌ی او در مورد آن برنده یا محصول ایجاد می‌شود. لحظه‌ی صفر حقیقت که با ZMOT نشان داده می‌شود مخفف ZERO MOMENT OF TRUTH است. این واژه‌ای است که گوگل آن را ابداع کرده و اشاره به جستجو و تحقیقات آنلاینی دارد که پیش از خرید توسط کاربر صورت می‌پذیرد. برای مثال، می‌توان به جستجوی اطلاعات در مورد موبایلی که قصد خرید آن دارید اشاره کرد. شما پیش از خرید، اطلاعات مورد نیاز در مورد موبایل مورد نظر خود را در اینترنت جمع‌آوری می‌کنید (یاسرنشاری).

بنا بر ریخت‌شناسی سازمانی، می‌توان سه سطح از برنده‌سازی را در سازمان‌ها شناسایی کرد. این سطوح عبارت‌اند از: سطح آرایشی، سطح ارتباطی و سطح ۳۶۰ درجه.

معمولًاً دو سطح آرایشی و ارتباطی شباهت‌های فراوانی با هم دارند. تمایز در این دو سطح را تنها می‌توان در لایه‌ی «ایجاد تجربه» مشاهده کرد. در سطح آرایشی همان‌طور که از نامش پیداست، به سطوح ظاهری برنده فکر می‌کنیم و کاری به اجزاء دیگر نداریم. این بدان معناست که ما برای یک برنده، لوگو، اسم، شعار و مواردی از این دست می‌سازیم و بدون ایجاد هیچ‌گونه ارتباطی میان این موارد با هویت برنده، کار را به پیش می‌بریم.

در بسیاری از شرکت‌ها فرآیند کلی، به همین شکل و با همین رفتار رخ داده و می‌دهد!

ممکن است در این مسیر، شرکت هویت داشته و یا نداشته باشد اما مسئله‌ی حائز اهمیت این است که ارتباط از پیش تعیین‌شده‌ای میان هویت و سطح آرایشی در نظر گرفته نشده است. اگر هم ارتباطی وجود داشته باشد، از سرفکر کردن روی نداده و کاملاً اتفاقی بوده است! بسیاری از برندهای مطرح در سطح کشور (حداقل تا پیش از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی) همین مسیر را طی کرده‌اند.

در سطح دوم یا سطح ارتباطی، شرکت‌ها سعی در ایجاد تجربه در دو بخش دارند؛

بخش اول، تجربه‌ی رسانه‌ای و بخش دوم تجربه‌ی فیزیکی.

در بخش رسانه‌ای، شرکت‌ها سعی می‌کنند تا تجربه‌ی همکاری یا استفاده از برنده خود را از طریق مخابره‌ی پیام‌های متعدد از جمله پیام‌های تبلیغاتی در حامل‌های رسانه‌ای به پیش ببرند. در این بخش می‌کوشند تا پیام‌های ارتباطی برای مخاطب هدف، طوری طراحی شود که افراد بتوانند تداعیاتی از برنده را در ذهن خود ایجاد کنند. بسیاری از محصولات تُندصرف با پیام‌های تبلیغاتی خود همین کار را انجام دهند. این رفتار را می‌توان در برنامه‌های ارتباطی بسیاری از برندهای ایرانی همچون «چی‌توز»، «هوم‌کر» و بسیاری دیگر به وضوح مشاهده کرد؛ چی‌توز با کمک وبسایت چی‌توزیا سعی می‌کند تا قبیله‌ای از مصرف‌کنندگان خود را مختص به خود ایجاد کند.

تجربه‌ی فیزیکی بیشتر از طریق رویدادهایی که برندها برگزار می‌کنند اتفاق می‌افتد.

به عنوان مثال، «آیسی‌مانکی» تلاش می‌کند تا با برگزاری رویدادهای مختلف این تجربه را منتقل کند.

آیسی‌مانکی که قشر جوانان و نوجوانانی که به دنبال تفریح و ماجراجویی و خوشگذرانی هستند را به عنوان مخاطبان اصلی خود مورد هدف قرار داده، در رویدادهای پر از هیجان قصد دارد تا تجربه‌ای از جنس هیجان و ماجراجویی را به مخاطب خود منتقل کند. این هیجان و ماجراجویی در رویدادهای ورزشی پرتحرک با موزیک‌های تند و محرک اتفاق می‌افتد.

در سطح سوم یا برنده‌سازی ۳۶۰ درجه، برنده در همه جا حضور خواهد داشت؛ یعنی داخل و خارج سازمان.

در این سطح، برنده تلاش می‌کند تا هویت ساخته شده‌ی خود را به تمامی بخش‌های داخلی و خارجی سازمان مخابره کند. منظور از سطح داخلی، ارتباط با ذی‌نفعان درونی سازمان - مانند کارکنان و همکاران شرکت - و منظور از لایه‌ی خارجی، مصرف‌کنندگان و دیگر اقشار جامعه است. در این سطح علاوه بر تجربه‌سازی برای افراد خارج سازمان، برنده می‌کوشد تا تجربه و مسیری از هویت خود را در تمامی ابعاد درونی و بیرونی سازمان ایجاد کند. این تجربه از شکل فضا و شکل ساختمان سازمان شروع می‌شود و تا مağ‌های کارکنان و نحوه‌ی لباس پوشیدن و تمام جنبه‌های اخلاقی و فردی آن‌ها در برابر می‌گیرد.

اینجاست که «استالینیسم در برنده‌سازی» رخ می‌دهد!

در طراحی هویت برای این نوع برندها، تمامی ابعاد سازمان همچون نام، لوگو، شعار، هویت بصری، اقلام اداری، لباس کارکنان، شکل ساختمان، نحوه ایجاد ارتباط با مخاطبان، لحن برنده، نوع پارتيشن‌بندی دفتر و یا دفاتر شرکت، فرهنگ سازمانی، تجربه سازمانی و ... طراحی شده و سعی می‌شود توسط مدیر بازاریابی و برنده به تمامی قسمت‌های داخلی شرکت مخابره شود تا هویتی یک دست با آنچه به بیرون از سازمان مخابره شده و تجربه‌اش ایجاد می‌شود به صورت یکپارچه رخ دهد.

مدیریت این فرآیندها در سطوح مختلف با بخش برندهای بازاریابی سازمان اتفاق خواهد افتاد و این بخش با استفاده از فرآیندی با نام ممیزی برنده سعی در مدیریت آن خواهد داشت.

ممیزی برنده، فرآیندیست که همه‌ی مسائل مربوط به برنده را که در ارتباط با ذی‌نفعان داخلی و خارجی خواهد بود، مورد بررسی قرار می‌دهد و تعارضات و مشکلاتی که در ناهمنگی‌های میان هویت برنده و آنچه پیاده‌سازی شده و یا در روندها و اذهان شکل گرفته است را به اطلاع مدیران ارشد می‌رساند تا در اقدامات بعدی اصلاح شوند و یا بهبود یابند.

در این فرآیندها مواردی همانند اتفاقاتی که در حکومت‌های توتالیتر رخ داده است، اتفاق می‌افتد؛ شما باید هم‌رنگ و هم‌شکل دیگران عمل کنید و رفتارهایی شبیه به دیگران داشته باشید. از شکل ظاهری خود گرفته تا فرهنگ سازمانی‌تان باید شبیه به هویتی یکپارچه باشد که پیش‌تر طراحی و تألیف شده و در سطح سازمان در حال تسری یافتن است. با این روند، در واقع به نظر می‌رسد کارکنان سازمان که در ادبیات جدید به آن‌ها منابع و یا دارایی سازمان گفته می‌شود، همچون دارایی‌های ملموس سازمان هستند.

آیا در این مسیر «الیناسیون» یا از خودبیگانگی رخ نمی‌دهد؟

آیا افراد، خودخواسته تن به این فرهنگ سازمانی می‌دهند؟

آسیب‌های روحی و روانی وارد شده تا چه حد می‌تواند با فرد همراه باشد و او را آزار دهد؟

واقعیت این است که نمای بیرونی سازمان برای افرادی که درون یک شرکت نیستند، زیبا خواهد بود اما این زیبایی و یکپارچگی به چه قیمتی رخ داده؟

آیا سرمایه‌های انسانی شرکت‌ها می‌توانند با این مسئله به راحتی کنار بیایند؟

استالینیسم در برنده‌سازی، پدیده‌ای است که در بیشتر مواقع در ادامه‌ی رویکرد ۳۶۰ درجه برنده که می‌تواند رویکردی تمامیت‌خواهانه باشد ایجاد می‌شود. در این شیوه، سازمان سعی می‌کند که محیط مجموعه‌ی خود را - چه درونی و چه بیرونی - یکپارچه سازد. سازمان بیشتر در تلاش است تا درون سازمان را با فرهنگ سازمانی و در بدترین حالت با ایجاد فشار، با هویت برنده خود هم‌سو سازد و شناختی که محیط بیرونی از آن به دست می‌آورد را با تبلیغات و برنامه‌های ارتباطی هم‌مسیر و یکپارچه نماید.

منظور ما از محیط درونی، محیط و اجزائی هستند که سازمان می‌تواند بر آن‌ها کنترل داشته باشد و منظور از محیط بیرونی، محیط و اجزائی است که سازمان نمی‌تواند بر آن‌ها تأثیری داشته باشد. به عنوان مثال؛ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، کارکنانی که در معرض دید مخاطبان و مصرف‌کنندگان هستند، معمولاً با یک انسجام ظاهری دیده می‌شوند. آن‌ها لباس‌های فرم شبیه به هم دارند و سعی می‌شود که رفتاری شبیه به هم داشته باشند که در واقع این، همان فرهنگ سازمانی یکپارچه را نشان می‌دهد که سطح آرایشی‌شان کاملاً با هم یکی است. همچنین از لحاظ ظاهر فروشگاهی هم شبیه به هم هستند و هویت بصری یکپارچه‌ای دارند.

پدیده‌ی استالینیسم در برنده‌سازی شاید بیشتر به دلیل نمادگرایی انسان پست‌مدرن در رویارویی با محصول و ساختگی بودن حقیقت بر اساس حضور انسان رخداده شده باشد. مواردی که گفته شد ویژگی‌هایی از همین انسان پست‌مدرن در مواجهه با محصول و یا برنده است. از نگاه مدرنیست‌ها واقعیت، جدای از انسان و حقیقتی جداست اما پست‌مدرن‌ها آن را برعکس می‌دانند.

استالین‌گرایی در برنده‌سازی بی‌سروصدای آغاز می‌شود؛ در ابتدا افراد و بعد فرهنگ‌ها را درگیر و یکسان می‌سازد. در واقع رفتار تمامیت‌خواهانه‌ی برنده، باعث بروز پدیده‌هایی همچون از خودبیگانگی با شکل و شمایلی امروزی خواهد شد. از خودبیگانگی هم نتیجه‌ای جز جدایی انسان از آگاهی‌شان به دنبال نخواهد داشت.

در این مسیر انسان در سازمان، از کمال‌گرایی شخصی دور می‌شود و به سمت کمال‌گرایی سازمانی سوق می‌یابد. در نگاه اول، این پدیده می‌تواند پدیده‌ای جذاب برای سازمان‌ها باشد، چرا که خواسته‌ی یک سازمان در نهایت هم‌راستایی همه‌جانبه‌ی تمامی ارکان و بخش‌های خود با هویت برنده خویش است اما در پس این پدیده با مقوله‌ی از خودبیگانگی افراد روبرو می‌شویم. این اتفاق، فردیت و شخصیت انسان را تحت الشعاع قرار می‌دهد و قادر است از کارکنان یک سازمان، افرادی بدون نیت و تعقل فردی بسازد. در صورتی که با حفظ فردیت انسان‌ها، می‌توان خلاقیت آن‌ها را توسعه داد و شخصیت و عزت نفس فردی‌شان را حفظ نمود.

داشتن عقیده‌ی فردی و محترم شمردن آن از ارزش‌های غیرقابل انکار در دنیای امروز است اما نباید به هرجومنج و آنارشی منتهی شود.

به کارگیری اصول درست برنده‌سازی در کنار احترام و توجه به عقاید افراد در سازمان‌ها می‌تواند آثار مثبت فراوانی را به همراه داشته باشد که در نهایت به تعالی فردی و سازمانی و رشد دوچانبه منجر شود.

پایان

تمامی حقوق این اثر برای یاسر نشاری محفوظ است.

STALINISM IN BRANDING

گردآورنده، مترجم و نویسنده: یاسر شاری

