

فریبا مؤیدنیا

جهانی شدن و حکومت جهانی حضرت مهدی(ع)

«سلام بر مهدی امها و یکی‌کننده ملتها، سلام بر قائم منتظر و
عدل همه‌جایستر، سلام بر بهار زندگی انسان و طراوت
روزگاران، سلام بر مهدی که خدا آمدنش را به امها توید داده
است تا همه را به دست او پیرو یک دین سازد و طرح
اتفاق اندازد...»^(۱).

مقدمه

مهدویت و جهانی شدن، هر دو، از جمله مباحث و دغدغه‌های مهم روزگار
ماست و اعتقاد به ظهرور یک منجی جهانی موعود، یک باور دینی فراگیر در بین
انسانها بوده است، به طوری که در ادیان مختلف چنین اعتقادی به نحو ملموس و
بارزی تجلی یافته است و منجی یادشده، با تعابیر مختلفی چون «کالکی» در آیین
هندو، «مسيح» در يهود و مسيحيت، «سوشیانت» در زرتشت و در نهايت
«مهدی(ع)» در فرهنگ اسلامی یاد شده است. بنابراین فکر ظهور مصلح بزرگی که
انسان را از دردها و محنت‌ها رهایی بخشد و به انسانیت مدد رساند، در تمام نقاط
عالم جریان دارد و بشریت در امتداد تاریخ با دیدن ناملایمات و نشاره‌های گوناگون

۱. «السلام على المهدى الذى وعد الله به للأمم أن يجمع به الكلم و يلئ به الشتت و يملأ الأرض قسطاً و عدلاً و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين...» (مناقب الجنان، زیارت حضرت صاحب الأمر(ع)).

به یک منجی که جریان تاریخ را عوض کند و دولت جهانی حق را پایه ریزی نماید، باور دارد و معتقد است که با ظهور او تمام تبعیضها و ستمها ریزش خواهد کرد. چنین تعبیر و باورهایی به رغم تفاوت‌های خاص خود، در تأکید بر ظهور یک منجی، جهت گشودن راه جدیدی، فراروی انسان در جهت نیل به سعادت ابدی، همگرایی دارند و از همین‌روست که مهدویت و منجی‌گرایی دغدغه تسامی انسانها از در دورانهای مختلف تاریخی بوده است و در روزگار ما نیز که انسان معاصر دچار بی‌عدالتی‌ها و ظلم در عرصه جهانی است، این مسأله بیشتر حائز اهمیت است. در همین راستا نوشتار حاضر بر آن است که ضمن بورسی دیدگاه شیعه درباره جهانی شدن و حاکمان حکومت جهانی، فلسفه ضرورت قیام مهدی موعود را از منظر تشیع تبیین نماید.

اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می‌رود. واژه «جهانی شدن» که حرکت به سوی یک جامعه جهانی واحد را تولید می‌دهد، با رشد تکنولوژی و ارتباطات همراه بوده که آن نیز به تونه خود موجب فشردگی زمان و مکان، هم‌جواری مجازی، توسعه مناسبات اجتماعی ملتها با وجود بعد مسافت بین آنها، کوچک شدن جهان و در نهایت به

جهانی شدن^(۱) و قرائتهای مختلف از آن مفهوم جهانی شدن و مفاهیم نزدیک به آن نظریاتی هستند که از سوی اکثر پژوهشگران مسائل سیاسی و امور بین‌الملل برای توصیف وضعیت حاکم بر نظام بین‌الملل به کار می‌روند. عده‌کثیری از صاحب‌نظران، جهانی شدن را به معنای فرایندی اجتماعی می‌دانند که از مدت‌ها پیش آغاز شده و رو به گسترش دارد و در آن، قید و بند‌های جغرافیایی که بر روابط

همگانی کردن لیبرالیسم، اومانیسم و سکولاریسم بوده و می‌خواهد جدایی دین از عرصه‌های اجتماعی را به جای نظام عدالت محوری به جهان عرضه کند^(۲).

واضح است که حکومت جهانی مهدی موعود^{علیه السلام} نیز از آنجایی که با هدف تحقق عدالتی همه‌گیر و جهانی و در ادامه و تکمیل رسالت انبیا تحقق می‌باید، نمی‌تواند به معنی سیطره‌ای جبرگرایانه و ظالمانه بر جهان باشد.

اما به طور کلی دیدگاه‌های مختلف در مورد پدیده جهانی شدن را می‌توان در دو دیدگاه زیر خلاصه نمود: عده‌ای جهانی شدن (به معنای جهانی‌سازی) را امری جبری دانسته و اظهار می‌دارند که این پدیده به اقتضای تحولات اقتصادی، سیاسی، علمی و گسترش ارتباطات در عصر حاضر رخ

تعییر مارشال «مکلوهان»، پیدایش «دهکله جهانی» می‌گردد. از سوی دیگر دیدگاه‌هایی نیز وجود دارند که جهانی شدن را به مثابه یک پروژه غربی یا غربی‌سازی جهان و یا امریکایی‌سازی جهان می‌دانند و از همین روست که پدیده جهانی شدن، خود در معرض چالشها و استفاده‌های جدی است و مردمان بسیاری از کشورها به دلیل تبعات منفی این پدیده در تحمیل و گسترش عرصه استعماری صاحبان قدرت و سرمایه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر روز به اعتراض در برابر آن بر می‌خیزند^(۱).

از دیدگاه این گروه، جهانی شدن به معنی سلطه استعماری استعمارگران، در واقع به معنای «جهانی سازی» است که با طرحی از پیش تعیین شده توسط مستکبران جهانی تبلیغ می‌شود، بدینگونه که عده‌ای می‌خواهند فرهنگ سیاسی و اندیشه خود را در جهان پاده سازند، بدینه است که این گونه «جهانی سازی» به معنای گسترش و

۱. بهروز لک، غلامرضا، مهدویت و جهانی شدن، سایت آینده روشن.
۲. خسروپناه، همان.

واعیت، گفتگوی میان تمدنها، تفاهم فرهنگی و دستیابی به ارزش‌های مشترک، احترام متقابل، مشارکت بین‌المللی و نیز شکیباتی را توصیه می‌نمایند، به اعتقاد این گروه، فرهنگ جهانی نمی‌تواند فرهنگ‌های دیگر را در خود حل و هضم نماید و اگر فرهنگی در حال افول است، علت آن به ضعف درونی آن فرهنگ مربوط است و نه به ظهور یک فرهنگ جهانی^(۱).

کدام یک از دو دیدگاه موجود، مبتنی بر اصل عدالت‌محوری اسلامی است؟

در اهمیت مقوله عدالت از منظر قرآن همین بس که کلمه عدل که به معنای میزان، برابری، داد و دادگری است، در قرآن کریم بیست و هفت بار^(۲) و کلمه

۱. عالی، مرضیه، مقاله «تبیین و ارزیابی فرستاده‌های تهدیدهای ناشی از جهانی شدن برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، ویلاگ مدیریت آینده»، به نقل از محسن پور.

۲. سید جمال الدین مرسوی، عدالت اجتماعی در

نموده است. از آنجایی که بر پایه چنین دیدگاه جبرگرایانه، جهان سرانجام دارای فرهنگ یکسانی خواهد شد باید پذیرفت که فرهنگی خاص سلطه خود را بر اخلاق، هنر، اقتصاد، سیاست و نیز رفتارهای فردی و جمعی انسانها اعمال خواهد نمود. بنابراین تمامی جوامع انسانی حتی به بهای از دست دادن سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی خود ناچار به هماهنگی با جریان جهانی شدن می‌باشند.

از سوی دیگر مخالفان این دیدگاو سلطه‌جویانه، براین باورند که جهانی شدن به معنی سیطره یک فرهنگ خاص بر جهان نیست، بلکه از آنجایی که انسانها همگی اعضای جامعه جهانی هستند، باید باهم به مسائلی که جامعه جهانی با آن دست به گربیان است، بینندیشند و برای رفع تنگناها و دشوارهایی که جامعه بشریت با آن رویه روتست، همکاری کنند. اینان ضمن قبول کثرت‌گرایی فرهنگی به عنوان یک

نموده^(۴) و می فرماید: ما هیچ آبادی را نابود و مملکتی را مستقرض ننمودیم مگر آنکه مردم آن در مقام تجاوز و تعدی به حقوق یکدیگر برآمدند که نتیجه آن بر باد رفتن اساس آن ملت و حیات آن امت بود.^(۵)

از سوی دیگر ناگفته پیداست که یکی از تبعات و پیامدهای مسهم تبعیضهای ناروا، ایجاد حس حسد، کینه، دشمنی و علاوه در کسانی است که مورد ظلم قرار گرفته‌اند و پیدایش صفاتی چون استقامت نداشتن و بی‌حصولگی در کار و اسراف و تبدیر در کسانی است که بلاجهت و بدون وجود شایستگی و توانایی از موقعیت و منصب و امکانات بیشتری برخوردار گشته‌اند و شاید از همین روست که پیامبر اکرم ﷺ

قسط که متراծ آن می‌باشد، بیست و سه بار^(۱) که از جمله این آیات است: «اعدلوا هو أقرب للتقوى»^(۲)، «عدلات را اجرا کنید، که نزدیکترین راه دست یافتن به تقوى، اجرای عدالت است». و «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

همه ادیان جهان به کوئنه‌ای معتقدند که هرگاه بشر به لحاظ معنوی و اخلاقی پادر انحطاط و ورطه هلاک گذارد و از مبدأ هستی فاصله گیرد و جهان را تاریکی جهل، غفلت و ستم در برگیرد، شخصیتی نجات‌دهنده غلهور خواهد کرد و در هر آیینی، به صورت رمز به حقایقی اشاره شده که با معتقدات آیین‌های دیگری توافق و هماهنگی دارد.

الإحسان»^(۳) «خداؤند به حتم به اجرای عدالت و نشر عدالت و نشر احسان امر می‌کنند».

همچنین در قرآن کریم خداوند یکی از دلایل انقراض بعضی از امم را بی عدالتی و ظلم مردمان آن معرفی

اسلام.

۱. الحجۃ، ج ۶، ص ۵۷۲.

۲. مائده: ۸. ۳. نحل: ۹۰.

۴. «وَ مَا كَسَنَا مُهْلِكٌ لِّهُرَيِ الْأَدْهَلُهَا ظالِمُون» (سوره فصل، آیه ۵۹).

۵. رسول‌زاده خوبی، سید اسماعیل، حکومت عدالتخواهی علی بن ابی طالب، ص ۲۵.

عدلگری عدل و داد است»^(۴).
دادگستری بالاترین داراییها»^(۵).
«عدالت نگهدارنده ملت»^(۶) است.

اما نکته‌ای که بایستی مورد توجه و دقت قرار گیرد، آن است که معنای واقعی تبعیض و تفاوت ناروا آن است که از نظر امکانات و شرایط عمل، همه یکسان نباشند، برای یکی امکان بالا رفتن از نردبان ترقی موجود باشد و دیگری محکوم باشد به پایین ماندن، با این توصیف مفهوم عدالت و مساوات این خواهد بود که امکانات مساوی برای همه افراد فراهم گردد، به طوری که زمینه و میدان برای همه به طور مساوی فراهم باشد تا هر کس بتواند در پرتو استعدادها، قابلیتها و تواناییها خود، به کمال مطلوب خود نائل گردد. پس لازمه

در فرازهای از یکی از دعاهاخود می‌فرمایند: «خدایا انتقام ما را نسبت به کسانی قرار بده که به ما ظلم کردند»^(۱).

شهید مطهری در تفسیر این دعا می‌نویسد رسول خدا نفرمود که خدایا از ستم‌کنندگان بر ما انتقام، بلکه فرمودند خدایا حس انتقام‌جویی ما را نسبت به کسانی قرار بده که بر ما ظلم روا داشتند به طوری که بتوانیم دشمن را سرکوب کنیم و در اعمق روح ما در اثر بی‌عدالتیها و مظلومیتها و ناتوانیهایی که بهناحق به ما تحمیل شده، عقده‌هایی ایجاد نگردد که باعث آزده و عاصی و سرکش و بدخواه شدن روحانی گردد تا از ظلم و لگدمال کردن حقوق مردم لذت ببریم^(۲).

از جمله مسائلی که در نهج البلاغه نیز فراوان از آن صحبت شده است، مسائل مربوط به عدالت است. به عنوان نمونه از سخنان حضرت علی علیه السلام است که می‌فرماید: «بهترین سیاستها عدل است»^(۳). «اصلاح امور مردم شما در

۱. «واجعل ثارنا على من ظلمنا».

۲. مطهری، مرتضی، بیت گفتار، صص ۷۲ و ۷۳.

۳.

خیرالسباس العدل.

۴. فی العدل اصلاح البرية.

۵. العدل أغنى الفنى.

۶. العدل قوام الرعبة.

از سوی دیگر به مصداق آیاتی چون «فُل
هل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ» کسانی که می‌دانند و تلاش
می‌کنند با دیگران برابر و یکسان نیستند و
بنابراین نمی‌توان با ادعای برقراری
عدالت و مساوات، انسانها را به مثابه
کالاهای تولیدی یک کارخانه صنعتی
یکسان و یکشکل نمود، به یک چشم
دید و یکسان ارزشیابی کرد.

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد
نیز به نظر می‌رسد که جهانی شدن به
معنای تسلط و استیلای فرهنگی و
سیاسی و اقتصادی عده‌ای بر کل جهان و
یکسان‌سازی کلیه فرهنگها، قومیتها و
انسانها، هیچگونه همگرایی با اصل
عدالت محوری ندارد و مقاومت در برابر
پذیرش چنین دیدگاهی طبیعی است زیرا
که دستاوردها، فرهنگ و داراییهای هر
قومیت و ملتی سرمایه و میراث جمعی
آن می‌باشد و بنابراین نباید به آسانی

برقراری عدالت با این مفهوم محو و نابود
شدن تمامی تبعیضها و ناهمواریها و
پستی و بلندیهایی است که منشأ آنها ظلم
وزور و یاستها و عدالت نادرست است
و به وجود آمدن جامعه‌ای است که
مطابق با دستور پامبر اکرم علیه السلام از نظر
دسترسی به امکانات مانند دندانه‌های
شانه، هم طراز و مساوی باشند^(۱). با این
توضیح معلوم می‌گردد که یکی از شروط
مهم برقراری عدالت، محفوظ ماندن آن
دسته از اختلافها و تفاوتهاست که منشأ
آنها میزان استعدادها و کارآیی و تلاش
و فعالیت افراد است^(۲). چراکه مقتضای
عدالت آن است که تفاوتها را که خواه
ناخواه در اجتماع وجود دارد، تابع
استعدادها و لیاقتها باشد و نه اینکه در
یک مسابقه یا امتحان به همه یک جور
نموده داده شود (و یا سعی در
یکسان نمودن جبری همگان بدون توجه
به تفاوتها فردی آنان گردد)، که اینها نیز
خود نوعی ظلم است^(۳)، چراکه اصولاً
قابلیتها، استعدادها، علاقه و
توانمندیهای همه انسانها یکسان نبوده و

۱. «الناس كأسنان المتشط». (نهج البلاغه).

۲. مطهری، مرتضی، بیت گفتار، ص ۱۰۰.

۳. مطهری، همان، ص ۸۹.

از منظر شیعه در دوران رهبری امام مهدی(ع) با ایجاد مرکزیت واحد و

همگام با تحولات ایجاد شده در عصر حاضر سخن کفتن و پرداختن به مقوله پدیده جهانی شدن، چگونگی آینده جهان و جهان آینده، دغدغه بسیاری از متفکران روزگار کنونی ماست دو دیدگاه کلی درباره پدیده جهانی شدن، معرفی کشته و با استناد به آموزهای مذهبی دین اسلام و دلایل عقلی و منطقی دیگر، نظریه جهانی شدن به معنای استیلای ستمگرانه یک فرهنگ و سیاست غالب بر کل جهان مردود است

مورد بی توجهی قرار گرفته و نابود گردد و اصولاً شاید از همین روست که خداوند در قرآن کریم نیز به دفعات، اراده و مشیت خود را بروجود اقوام و ملل مختلف و متفاوت -ونه یک قوم واحد- اعلام نموده است^(۱).

بنابراین ناگفته پیداست که از میان دو دیدگاه کلی موجود درباره پدیده جهانی شدن، دیدگاه دوم به دلیل حالت غیرانفعالی و توانایی حق انتخابی که در فرایند جهانی شدن برای جوامع انسانی در جهان و حل مسائل و مشکلات یکدیگر قابل پذیرش است. و باز واضح است که حکومت جهانی مهدی موعود مبلغ نیز از آنجایی که با هدف تحقق عدالتی همه‌گیر و جهانی و در ادامه و تکمیل رسالت انبیا تحقق می‌باید، نمی‌تواند به معنی سیطره‌ای جبرگرايانه و ظالمانه بر جهان باشد.

مدیریت و حاکمیتی یگانه در جهان عوامل اصلی تضاد و جنگ و ظلم نابود می‌شود. ظهرور موعود از ضروریات اسلام است و هیچ تردیدی در وقوع آن نیست چراکه آیات متعددی در قرآن

جهانی شدن مهدوی و فلسفه آن از دیدگاه شیعه

۱. «و لر شاء ریک لجعل الناس امة واحدة ولا بزالون مختلفین»(سوره هود، آیه ۹۳). و آیه ۱۱۸ سوره نحل نیز درباره همین موضوع می‌باشد

قرآنند - نقل شده است که به تفصیل پیرامون این طرح قرآنی سخن گفته‌اند. به عنوان نمونه پیامبر اکرم ﷺ می‌فرمایند: «سوگند به آنکه مرا به حق به پیامبری برانگیخت اگر از دنیا جز یک روز نماند، آن روز را خداوند می‌گستراند تا فرزندم مهدی قیام کند تا پهنه زمین به نور او روشن گردد و حکومت او شرق و غرب گیتی را فرآگیرد».^(۳)

همچنین از فرمایشات امیر المؤمنین است که فرموده‌اند «به اهل بیت پیامبر تان بنگرید اگر آرام گرفتند، شما نیز آرام بگیرید و اگر شما را به پاری طلبیدند، یاریشان کنید که خداوند به طور حتم مردی از ما اهل بیت را (برای نابودی ستمگران) مأمور به قیام می‌کند».^(۴)

امام حسین علیه السلام در این باره فرموده‌اند: «دوازده هدایت شده از ماست، او لین آنها علی بن ابی طالب علیه السلام و آخر

کریم مبنی بر وعده خداوند به اقتدار بخشیدن به مستضعفان جهان و قرار گرفتن مشیت الهی بر تشکیل حکومت نهایی و جهانی صالحان و پیشوایی و فرمانروایی ایشان وجود دارد که بدون تصور منجی موعد تحقق آن بعد می‌نماید. از جمله این آیات عبارتند از: «وَرِيدَ أَنْ نَمَّنَ عَلَى الَّذِينَ استضفوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَّلُهُمْ أُنَمَّةٌ وَنَعْلَمُهُمُ الْوَارثِينَ * وَنَمْكِنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ...»^(۱).

«وَمَا مَسَّ خَوَاهِيمَ بِرِسْتَضْعَفَانِ زَمِينَ مَنْتَ نَهِيمَ وَآنَهَا رَا پِيشَوَايَانِ مردمِ قرارِ دهيمِ وايشانِ را وارتِ فرمانروایيِ کنيم* و در زمينِ قدرتشان بخشيم...».

«وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِي الصالِحُونَ»^(۲). «و در حقیقت در زبور پس از سورات نوشتم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برده».

در همین راستا روایات متعدد و متوالی نیز از پیامبر اکرم ﷺ و ائمه معصومین علیهم السلام که مفسران واقعی

۱. سوره نصص: ۵ و ۶.

۲. انبیاء: ۱۰۵.

۳. من لا بحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۷۷ - بحار الأنوار، ج ۴۹، ص ۲۳۸، چاپ بيروت.

۴. مجتهدی سبستانی، صحیحه مهدویت، نشر حاذق، قم، ص ۱۰۳.

براساس اعتقادات شیعه در دوران ظهور حضرت مهدی(ع) هر دوی این موانع به دست باکفایت آن حضرت و پارانش برداشته شده و با تصفیه اجتماعات بشری از عوامل سلطه واستکبار مالی و سیاسی، عامل قدرمند مرکزی ایجاد گشته و در پرتو آن، راه بشریت به سوی زندگی سعادتمندانه و عادلانه هموار می گردد.^(۳)

از سوی دیگر از منظر شیعه، حکومت مهدی(عج) که حکومتی جهانی است، فسلقه‌ای جهانی هم دارد که همان فلسفه بعثت انبیا است، چراکه طبق آیات متعددی از قرآن کریم فلسفه مهم بعثت، توحید و عدالت اجتماعی معرفی شده و مهم‌ترین ضرورت قیام موعود جهانی نیز پرکردن زمین از عدل و قسط است.

۱. الهامی‌بیا، علی اصغر، نهضت انتظار و انقلاب اسلامی، ص ۲۵.
۲. سلیمان، خدامزاد، حکومت جهانی حضرت مهدی(ع).
۳. حکیمی محمد رضا، عصر زندگی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ص ۱۶۳.

ایشان نهیمین فرزند از فرزندان من است و او قائم به حق است که خداوند به وسیله او زمین را بعد از مردنش زنده می‌کند و دین حق را برعما می‌آید. ^(۱)
امام رضا علیه السلام نیز از پدرانش از پیامبر اکرم ﷺ نقل کرده است که خداوند در شب معراج فرمود: «بی تردید زمین را به وسیله آخرین آنها (ائمه مصصومین علیهم السلام)، از دشمنان پاک خواهم ساخت و گستره زمین را در فرمانروایی او قرار خواهم داد...»^(۲). آری، در دوران رهبری امام مهدی علیه السلام با ایجاد مرکزیت واحد و مدیریت و حاکمیت یگانه و عدالت محور برای همه اجتماعات و نژادها و منطقه‌ها، عوامل اصلی جنگ و ظلم نابود می‌شود. هرچند بر سر راه تحقق این آرمان عظیم دو مانع مهم سلطه و استکبار جهانی از یک سو و ناآگاهی و عقب‌ماندگی فرهنگی عده‌ای دیگر که به همین دلیل در مسیر غرضها و خودکامگیهای مستکبران قرار گرفته‌اند - از سوی دیگر، وجود دارند با این حال

نتیجه‌گیری

دیگر، نظریه جهانی شدن به معنای استیلای ستمگرانه یک فرهنگ و سیاست غالب بر کل جهان مردود است. از سوی دیگر از آن‌چه گفته شد، می‌توان چنین استنباط نمود که جهانی شدن مهدوی اختصاص به تشیع نداشت و هر عقل سليم و هر فطرت پاک و جان آزاده‌ای می‌تواند حلاوت و زیبایی باور و ایمان به پدیده جهانی شدن به شیوه مهدوی را به دلایل متعددی از جمله تحقق وعده‌های الهی و تأیید رحمانیت خداوند، همگرایی و پیروی از فلسفه انسیاء، همسویی با اصل عدالت محوری، ایجاد نشاط و روحیه امید به فرجام نیکوی جهان در جوامع انسانی و به وجود آوردن حالت انتظاری پویا و سازنده در جهت ایجاد آهادگی برای حضور در عصر ظهور، مطابقت داشتن با فطرت انسانی و... را با تمام وجود احساس نموده و از منتظران واقعی آن منجی بزرگ عالم بشریت گردد.

همه ادیان جهان به گونه‌ای معتقدند که هرگاه بشر به لحاظ معنوی و اخلاقی پا در انحطاط و ورطه هلاک کذارد و از مبدأ هستی فاصله گیرد و جهان را تاریکی جهل، غفلت و ستم دربرگیرد، شخصیتی نجات‌دهنده ظهور خواهد کرد و در هو آیینی، به صورت رمز به حقایق اشاره شده که با معتقدات آیین‌های دیگری توافق و هماهنگی دارد.^(۱)

همچنان که یهود بدان ایمان آورده و مسیحیت به برگشت عیسی معتقد است، زرتشتیان به آمدن بهرام و هندوان به رسیدن ویشنو و بودائیان به ظهور بودا و حتی مغول برای ظهور دیگرباره چنگیز به انتظارند.

از سوی دیگر همکام با تحولات ایجاد شده در عصر حاضر سخن گفتن و پرداختن به مقوله پدیده جهانی شدن، چونکی آینده جهان و جهان آینده، دغدغه بسیاری از متفکران روزگار کنونی ماست دو دیدگاه کلی درباره پدیده جهانی شدن، معرفی کشته و با استناد به آموزه‌های مذهبی دین اسلام و دلایل عقلی و منطقی

۱. سپهری، محمد، نجات بخشی در آیین زردشت.