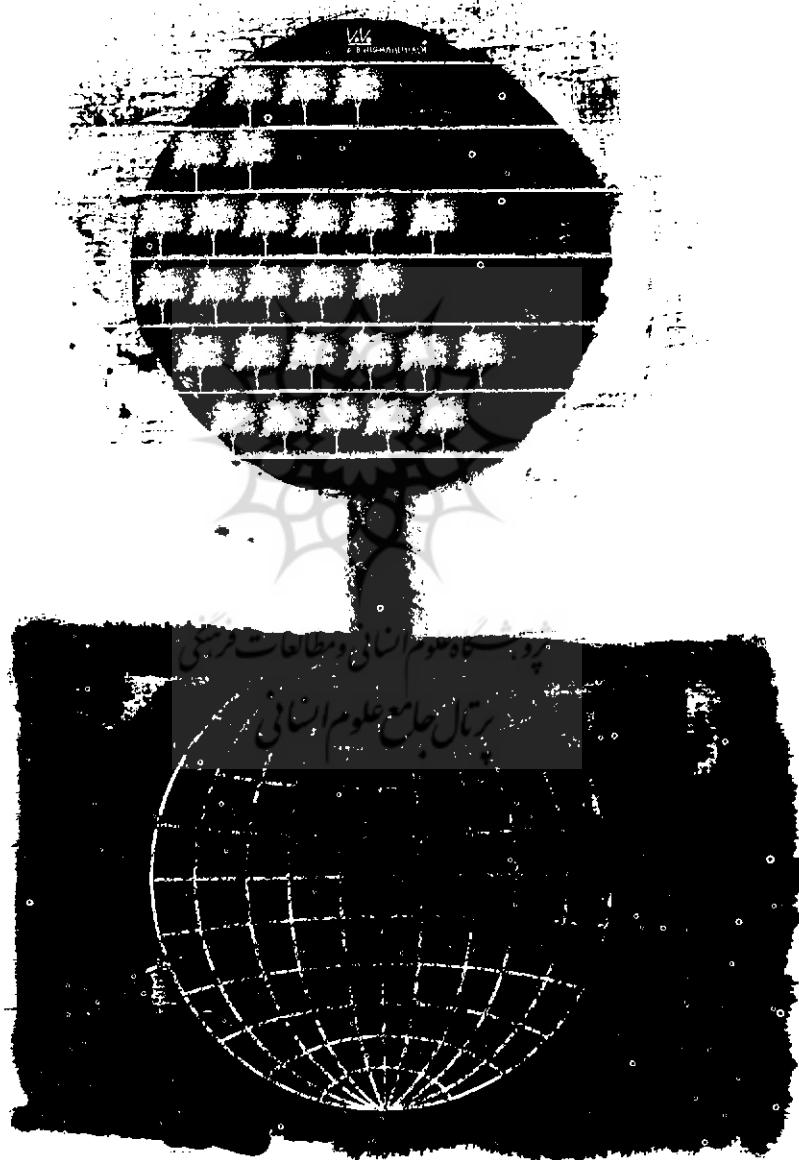

مفاهیم بنیادی جهانی سازی

گفت و گو با حجۃ‌الاسلام سید محمد مهدی میریاقری

اشاره:

- گفت و گویی که پیش رو دارد در بی آن است که به پرسش‌های ذیل پاسخ دهد.
- ۱) مفاهیم سیادی جهانی سازی چیست؟
 - ۲) جهانی شدن یا جهانی سازی چه نتایجی دارد؟
 - ۳) پدیده‌ای که در حال وقوع است یا کدام یک از دو مفهومی که گفته شد مطابقت باشد؟
 - ۴) روح اصلی حاکم بر جهانی سازی چیست؟
 - ۵) جهانی سازی در بی چه اهدافی است؟
 - ۶) موقعیت جهان اسلام در باره پدیده‌ی جهانی سازی چگونه ارزیابی می‌شود؟

جهانی سازی است، اما در عین حال در محافل روش‌نگری ما، وقتی از این پدیده بحث می‌شود، کمتر به مفاهیم اصلی و بنیادی آن پرداخته می‌شود و معمولاً از روپنهای بحث به میان می‌آید و حداکثر از مفاهیم تخصصی در عرصه‌ی علوم بحث می‌شود و مفاهیم بنیادی، که این علوم براساس آنها پایه گذاری می‌شود، مورد غفلت قرار می‌گیرد.

اشاره: اگر موافق باشید بحث را از اینجا شروع کنید که چه فرقی بین جهانی شدن و جهانی سازی است؟

میرباقری: وقتی گفته می‌شود جهانی شدن، مقصود این است که آیا جهانی شدن در واقع یک پروسه‌ی جبری و تقدیری و دیالکتیکی است بدون این که اختیار انسان

اشاره: با نام و یاد خدا و با تشکر از جناب حجۃ‌الاسلام سید محمد مهدی میرباقری مسئول محترم فرهنگستان علوم اسلامی که درخواست ما را پذیرفتد و در این گفت و کو شرکت کردند. همان طور که جنابعالی من دانید در رابطه با جهان سازی از ابعاد گوناگون من توان گفت و کو کرد. اما آنچه که در این گفت و کو بیشتر مورد توجه است بحث در زمینه‌ی مفاهیم بنیادی این مسئله است، که کاهن هم مورد غفلت واقع شده است.

میرباقری: بسْمَ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. بی تردید یک سری مفاهیم ریشه‌ای در امر جهانی سازی وجود دارد. آن مفاهیم را ما باید بشناسیم و موضع خودمان را نیز نسبت به آن، به طور شفاف، بیان کنیم. این مفاهیم به منزله‌ی اصول اعتقادات

می‌توان در نظر گرفت. از منظر فلسفه‌ی تاریخ باید بگوئیم چنین نیست که اراده‌های انسانی، در مسیر تاریخ، هیچ تأثیری نداشته باشد، اما، در عین حال، آزادی ما هم، در حرکت تاریخ، مطلق نیست بلکه ولایت و ریوبیت الهی، در مسیر تاریخ، تدبیری دارد که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم جامعه‌ی بشری را به سمت پایان مثبتی سوق می‌دهد. به خصوص اراده‌های اولیای الهی و معصومین، در شکل‌گیری مراحل تکامل تاریخ، نقش اساسی را ایفا می‌کنند و از نظر اعتقادات اسلامی، بلکه همه‌ی ادیان الهی، به ویژه از نظر مکتب تشیع این یک مطلب روشنی است که آینده‌ی جهان مثبت و روشن است و همه‌ی جهان به سوی حکومت واحد الهی و توحیدی تحت ولایت و قیومیت حضرت بقیة‌الله سیر می‌کند.

● **نتیجه** اگر اجازه بفرهادید بحث را در زمینه معین پدیده‌ای که در حال شکل‌گیری است ادامه دهیم که آیا یک پدیده‌ی جبری است یا خیر؟ ■ میرباقری: طبیعی است که این پدیده جریانی است که یک دستگاه مدیریتی پشت سر آن است و می‌خواهد جهان را به سمت یک نظام هماهنگ، آن هم

بتواند در برابر او نقشی ایفا کند و انسان منفعل است در برابر او یا این که خیر بلکه پدیده‌ای است که یک مغز متفکر و اندیشمندی به دنبال تحقق اوست و اراده‌های انسانی در تحقق یا عدم تحقق و یا کیفیت شکل‌گیری او نقش ایفا می‌کنند بعضی معتقدند جهانی شدن پدیده‌ای جبری است که عالم به سمت آن در حرکت است و نمی‌توان جلوی آن را گرفت و حتی نمی‌شود مسیر آن را تغییر داد. مارکسیست‌ها در ماتریالیسم تاریخی چنین تصوری دارند و می‌گویند جامعه‌ی بشری به سمت کمون حرکت می‌کند و مراحلی را جبراً پشت سر می‌گذارد، تحولاتی در آن اتفاق می‌افتد و این حرکت هم حرکتی جبری است و در مقیاس بین‌المللی همه‌ی جوامع بشری نقطه‌ی که در آن جامعه‌ی اشتراکی است به هم خواهند رسید.

برخی دیگر می‌گویند این پدیده یک پروسه‌ی جبری نیست که در تاریخ واقع شود، بلکه یک مرکز اندیشمندی آن را تعقیب و برای آن برنامه ریزی می‌کند. بر این اساس پروژه‌ای است که در حال واقع شدن است و از آن تعبیر به جهانی سازی می‌شود.

به نظر بنده ترکیبی از این دو مورد را

دموکراتیک و پارلمانی تحقق پیدا کند و در عرصه‌ی اقتصاد بازار آزاد محقق شود. در عرصه‌ی فرهنگ نیز مناسبات خودش را پیدا می‌کند.

در حقیقت آن چیزی که روح جهانی سازی را شکل می‌دهد ایجاد یک جامعه‌ی جهانی بر محور ایدئولوژی مدنیتی است و در این مسیر اولین گامی که برمی‌دارند، یعنی محوری ترین و اصلی‌ترین کار، توسعه انسانی است، یعنی بافت انسانی جامعه‌ی جهانی را از نظر رفتار، اندیشه و اعتقادات و از نظر اخلاق و روحیات باید هماهنگ کنند. والا اگر نتوانند ملت‌ها را، از نظر اخلاق و ایده‌هایی که دنبال می‌کنند و از نظر تفکر و اندیشه‌ای که دارند و از نظر رفتار عملی که دارند، هماهنگ کنند جهانی سازی خیالی بیش نیست. جهانی سازی در بین انسان‌هایی که متنوع می‌اندیشنند، متباین فکر می‌کنند و روحیات و رفتار ناسازگاری با هم دارند واقع شدنی نیست. بنابراین اول چیزی که در عرصه‌ی جهانی شدن باید تحقق پیدا کند هماهنگ سازی هویت‌های انسانی از اراده‌ها تا اخلاق، اندیشه و رفتار است.

• اندیشه یعنی آن چیزی که رویکرد اصلی جهانی سازی است، و غرب دنبال تحقق آن است،

براساس ارزش‌های مدنیتی، سوق دهد. در واقع آن چه در حال وقوع است، و غرب می‌خواهد آن را محقق سازد، پدیده‌ای همه جانبه در عرصه‌ی سیاست، فرهنگ و اقتصاد است، آن هم در مقیاس جهانی، و می‌خواهد یک روند را بر توسعه‌ی آنها حاکم کند، یعنی به جای این که کل جامعه‌ی جهانی، تابع فرهنگ‌ها و قوانین گوناگون، بر مقیاس‌های قومی، نژادی و ملی خود باشد تابع یک سلسله قوانین واحد جهانی باشد و یک مدیریت بر همه‌ی آنها حکومت کند.

• اندیشه به نظر شما روح اصلی و حاکم برو این پدیده که از آن تعییر به جهانی سازی منشود چیست؟

■ میرباقری: به اعتقاد بنده روح حاکم و بن مایه‌ی اصلی جهانی سازی، که مهمترین چیزی است که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که یک ایده‌ی واحد تبدیل بشود به یک ایده‌ی جهانی و همه‌ی ملت‌ها و اقوام مختلف به دنبال تحقق آن ایده حرکت کنند و در واقع یک ایدئولوژی را بر کل مناسبات جهانی حاکم کنند. این ایدئولوژی در عرصه‌ی فرهنگ و اقتصاد ظهور خاص خودش را نیز دارد. در عرصه‌ی سیاست نظام‌های لیبرال

کشوری توسعه آغاز کنید، سرآغاز آن از تحول در انسان است؛ اگر آدمهای یک کشور عوض نشدنده، همان ایده و افکار و فرهنگ و آداب و خلقيات و احساسات کهن را داشتند، شما هرگز نمی‌توانيد مناسبات جديده و مدرنه را در آن جامعه محقق کنيد. تحقق مناسبات مدرنه تابع مدرنه شدن انسان‌ها، و تحول در بافت و ساخت انساني یک جامعه، است. در مقیاس جهانی هم وقتی می‌خواهید جهانی واحد درست کنید که به منزله یک دهکده با یک قانون اساسی و با یک نظام مدیريتي هماهنگ باشد، باید انسان‌هاي هماهنگی داشته باشيد که، هر کجاي دنيا هستند، هماهنگ بيانديشند.

به عنوان مثال در هر پنج قاره‌ي جهان مسلمان وجود دارد. اين‌ها فالجمله اعتقادات مشترکی دارند، هر کس اين‌ها را دنبال کند، می‌فهمد مسلمان هستند؛ با تمام اختلافاتی که بين مذاهب و فرق اسلامي است. اين مشتركات است که آنها را هماهنگ می‌کند. حال اگر بخواهيد يك جامعه‌ي جهانی واحد داشته باشيد، باید همه ملت‌ها را حول محور واحدی از اخلاق، فرهنگ و رفتار گرد آوري. آن وقت می‌توانيد برای آن انسان‌هایی که

مهندسي روان انسان‌هاست، که به تعريف جناب عالي توسعه‌ي انساني است، حال به نظر شما شانس مونقيت آنها در اين مسئله چقدر بوده است؟

■ مير باقرى : به اعتقاد بند، اين مسئله در غرب اتفاق افتاده، يعني در واقع روح آن چيزی که در غرب اتفاق افتاده همين توسعه انساني است، يعني انسان غربي انسان ديجري شده است. انديشه‌ي ديجري پيدا کرده، احساس ديجري به دست آورده، تلقى خودش از خودش و جامعه‌ي خودش عوض شده، رویکردهش به زندگي دگرگون شده و لذا اين انسان جديد است که تمدن جديد را ساخته است والا اگر شما فرض کنيد در جامعه‌اي تمام تكنولوجی مدرنه غرب را بسپرید حتى ساختارهای اجتماعي را بخواهيد تعبيه کنيد، بدون اين که بافت انساني آنها را بخواهيد تعغير بدھيد اعتقادات و اخلاق و فرهنگ آنها را با اين تكنولوجی هماهنگ کنيد و در واقع بافت انساني آنها همان بافت سنتي و كهن باشد، در چنین جامعه‌اي بين بافت انساني و تكنولوجی حتماً تعارض برقرار خواهد شد. اين چيزی است که آنها به آن رسيده‌اند و درست هم می‌گويند. می‌گويند شما اگر می‌خواهيد در

جهانی درست کنید، یعنی براساس آن هدف است که شما سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهانی می‌کنید.

■ **انجمن** آن هدف واحد و مقصد اصلی، که جامعه‌ی جهانی در این جهانی سازی باید به سمعت او حرکت کند و توسعه‌ی انسانی و همیت انسان‌ها براساس آن هدف شکل بگیرد، چیست؟ ■ **میر باقری**: تعبیری که من از آن هدف دارم این است که جهانی سازی می‌خواهد پرستش انسان‌ها را هماهنگ کند، می‌خواهد همه‌ی انسان‌ها یک چیز را بپرستند. جهانی سازی جز بر محور هماهنگ سازی پرستش واقع نمی‌شود. همه‌ی انسان‌ها، در همه حال، در حال پرستش‌اند، صبح تا شب به یک مقصدی دل می‌بندند، برای او عمل می‌کنند و اخلاق و رفتارشان حول آن شکل می‌گیرد. جهانی سازی یعنی هماهنگ سازی معبد جهانی، این است که جهان را به یک معبد تبدیل می‌کند و یک نظام درست می‌کند. آن پرستشی که جریان جهانی سازی کنونی آن را تعقیب می‌کند، یعنی همان چیزی که روح اصلی مدرنیته را شکل می‌دهد، پرستش خود انسان است. این جان مایه‌ی اصلی جهانی سازی کنونی است. انسان پرستی، نفس پرستی و

هماهنگ فکر می‌کنند ساختار واحدی حاکم کنید و مناسبات اقتصادی واحدی را شکل دهید.

■ **انجمن** فکر می‌کنید چنین چیزی چکونه ممکن است در حالی که مقصودتان یک سان سازی و پرایبر سازی نیست؟

■ **میر باقری**: این را توضیح بدhem که معنی آنچه گفته شد یک سان و یکناخت شدن نیست. هماهنگی غیر از یکسان شدن و برابری است. شما درون یک سیستم اجزاء مختلفی دارید که در عین اختلاف هماهنگ‌اند، یعنی یکدیگر را ختنی نمی‌کنند. به عنوان مثال در یک اتومبیل سیستم‌های مختلف سوخت رسانی، برق رسانی و آب رسانی وجود دارد، اما همه‌ی این‌ها هماهنگ عمل می‌کنند و کار یکدیگر را نقض نمی‌کنند. جهانی سازی یعنی هماهنگ کردن تفکرات بشری در مقیاس جهانی.

آن چیزی که اکنون در دنیا مانع اصلی جهانی سازی است، فرهنگ‌های مختلف و متباین است که به تعبیر خودشان تمدن‌های متباین و ناسازگار به وجود آورده است. پس شما اگر نتوانید ایده، هدف و مقصدی واحد برای جامعه‌ی جهانی تعریف کنید، نمی‌توانید جامعه‌ی

دوره‌ی جنگ سرد هم از تئوریسین‌های بزرگ بوده که اکنون بر کل سیاست‌های خارجی و جهانی امریکا تأثیرگذار است. نظریه‌ی برخورد تمدن‌های اوست که مبنای عمل کرد دولت بوش قرار گرفته است. در هر صورت در این بیانیه دقیقاً و به طور شفاف اصول جهانی سازی، که ایشان تعقیب می‌کنند، بیان شده است.

● **اندیشه** اگر معکن است راجع به مطالب این بیانیه بیشتر توضیح بدهید.

■ میرباقری: این بیانیه یک مقدمه دارد و برای آن می‌توان سه سرفصل اساسی در نظر گرفت. قسمت اول بیانیه این است که می‌گوید ایده‌ها و ارزش‌های مدرنیته، که در امریکا بیش از همه جا تحقق پیدا کرده، ایده‌های جهانی است؛ ایده‌هایی مثل اومانیزم، لیبرالیسم، دموکراسی و امثال این‌ها. می‌گوید این ایده‌ها مربوط به یک قوم و ملت نیست، ایده‌هایی است مربوط به همه‌ی جامعه‌ی جهانی. همه‌ی جامعه‌ی جهانی آزادی، برابری و کرامت انسانی را می‌خواهند. یک سلسله ارزش‌ها را نام می‌برند و می‌گویند آن جایی که این ارزش‌ها بیش از همه جا محقق شده و نهادینه گشته امریکاست. بنابراین به تعبیر دیگر ارزش‌هایی که نظام امریکا الان

توسعه‌ی ارضی نفس در مقابل خداپرستی.

● **اندیشه** دلیلی هم بر این مطلب می‌توان ارائه کرد؟

■ میرباقری: سند بسیار گویا و شفافی که در این رابطه وجود دارد، نامه‌ای است که شصت نفر از روش‌فکران امریکایی بعد از حادثه یازده سپتامبر در دفاع از عمل کرد دولت بوش منتشر کردند. می‌دانید که دولت بوش اعلام کرد که جنگ صلیبی راه می‌اندازیم. نیز می‌دانید که جنگ صلیبی یعنی جنگ بین تمدن اسلامی و تمدن غرب. بوش ادعای جنگ صلیبی کرد و گفت برنامه درازمدت برای جهان اسلام داریم و طرح نظامی سازی خودش را مطرح کرد. این شصت نفر روش‌فکران بیانیه‌ای دادند در دفاع از طرح بوش که این بیانیه معدل تفکر روش‌فکری سکولار معاصر جهان امروز است. از طرف روش‌فکران آلمان اعتراضاتی به این‌ها شد و دوباره جواب دادند و از مواضع خودشان دفاع کردند. اشخاصی که این نامه را امضا کردند شخصیت‌های برجسته و به اصطلاح اندیشمند امریکا هستند. از جمله‌ی آنها هانتینگتون است که یکی از بزرگ‌ترین تئوریسین‌های امریکاست و در

معنوی بر محور کلمه‌ی توحید است. بعد می‌گوید اعتقاد به خدا نباید منشأ جنگ در جهان بشود. باز این را هم به شکل شیطنت‌آمیز می‌گویند و آن اینکه می‌گویند هیچ وقت اعتقاد به خدا دعوت به کشتار نمی‌کند. یعنی دین در عرصه‌ی تعارضات بین‌المللی هم نباید باشد؛ یک دین حداقلی که کاری با نظام اجتماعی بشر ندارد، تأثیرگذار بر فرآیند جامعه‌ی جهانی هم نیست، به تعبیر دیگر در دون ارزش‌های مدرنیته زیست می‌کند و با او هیچ تعارضی ندارد. این عنصر هماهنگ با ارزش‌هایی است که باید جهانی بشود.

حرف آخرشان این است که حالا اگر بنا شد عده‌ای در مقابل جهانی شدن و جهانی سازی ارزش‌های امریکایی که ارزش‌هایی وابسته به همه‌ی ملت‌هاست مقاومت کنند، با این‌ها چه باید کرد، نمی‌خواهند زیر باار این ارزش‌ها بروند و می‌خواهند با این ارزش‌ها درگیر بشوند که مهمترین نمونه‌ای هم که برای آن بیان می‌کنند بنیادگرایی اسلامی است، می‌گویند باید با این‌ها جنگ کرد، این جنگ هم یک جنگ اخلاقی است ولو یک جنگ غیرمعارف باشد، شاید در این جنگ مجبور باشید مثلاً به سلاح‌های کشتار جمعی متولّ بشوید.

مشتمل بر اوست و حامی اوست بهترین نمونه است. مطلب دومی که می‌گوید، این است که باید دموکراسی، لیبرالیزم و اومانیزم جهانی بشود. به تعبیر دیگر جهانی سازی یعنی جهانی سازی لیبرال دموکراسی، همان چیزی که فوکویاما، بعد از فروپاشی شوروی، مطرح کرد؛ بحث پایان تاریخ. او معتقد است با فروپاشی شوروی در واقع جنگ سرد به پایان رسید. دو رقیب با هم می‌جنگیدند، لیبرالیزم و کمونیزم، لیبرالیزم پیروز شده و رسیدیم به مرحله‌ی پایانی تاریخ. یعنی آرمانی‌ترین جامعه‌ای که بشر می‌تواند به آن برسد جامعه‌ی لیبرال دموکراسی است و ما باید تلاش کنیم که این لیبرال دموکراسی جهانی شود. وی می‌گوید جامعه‌ی جهانی به سمت لیبرال دموکراسی حرکت می‌کند. حرف ایشان این است که ارزش‌های امریکایی، که ارزش‌های برآمده از مدرنیته است، باید جهانی شود، حرف دو مشان این است که دین باید فقط در اعتقادات و احساسات فردی شخص متجلی شود و تأثیرگذار بر مناسبات جهانی نباید باشد. به تعبیر دیگر جهانی «رازی» نباید بر محور کلمه توحید اتفاق بیافتد. آن چیزی که انقلاب اسلامی مدعی اوست، عدالت

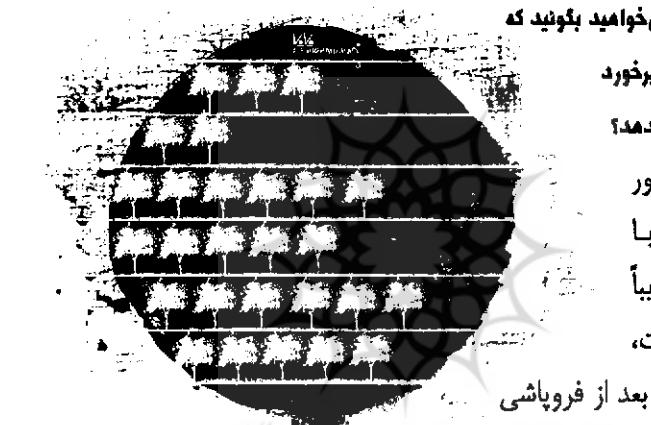
دموکراسی را انتخاب کردند، بنابر این ما رسیدیم به پایان مطلوب تاریخ آرمانی‌ترین جامعه که آن هم لیبرال دموکراسی است و آن هم جهانی می‌شود و هیچ معارضی هم در مقابل آن نیست. نظریه‌ی هانتینگتون کاملاً مقابله این است، هانتینگتون دو درک جدی دارد که فوکویاما از آن غافل بوده است، یکی این

این جنگ برای حذف این نیروهای مانع پیشرفت بشر و مانع جهانی شدن این ارزش‌هاست. همان چیزی که الان شما می‌بینید در عراق دارد اتفاق می‌افتد. می‌گوید ما به زور دموکراسی را می‌آوریم و اگر یک ملتی بعضی شان و یا حتی همه شان آن را نخواهند، به خواست آنها وقوع نمی‌نهیم زیرا دموکراسی باید جهانی بشود.

■ **انحراف** یعنی شما می‌خواهید بگویند که روح و جان این بیانیه را نظریه بروخورد تمدن‌های هانتینگتون شکل منده‌ا

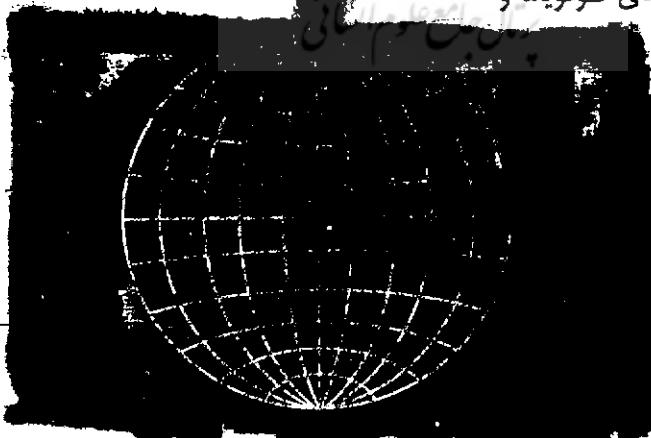
■ میر باقری: بله همین طور است. تفاوت هانتینگتون با فوکویاما همین است. تقریباً نظریه شان همزمان است، شاید با فاصله‌ی یک سال بعد از فروپاشی شوروی سابق دو نظریه‌ی اصلی در غرب مطرح شد. یکی نظریه‌ی فوکویاما و

طرف داران اوست که معتقد به پایان تاریخ‌اند، یعنی می‌گویند رقبب لیبرال دموکراسی شکست خورد و ملت‌ها در عرصه‌ی جهانی لیبرال

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دانش

که خوب متوجه شده که یک نیروی جدیدی وارد عرصه‌ی بین‌المللی شده و در توازن بین‌المللی تأثیرگذار است و آن اسلام است اسلامی که مدعی حکومت و عدالت اجتماعی است. مطلب دیگر این که فروپاشی شوروی پیش از آن که مستند به ضعف‌های درونی خود یا به تلاش‌های لیبرال دموکراسی باشد، تحت تأثیر قدرت معنوی واقع شده، یعنی فروپاشی آن یک فروپاشی معنوی است. این را خوب فهمیده و درست هم هست، یعنی فهمیده این نیرویی که در عالم در حال فعال شدن است، در بین دو رقیب دوره‌ی جنگ سرد یکی را از میدان بیرون کرد و دشمن دومش لیبرال دموکراسی است. هاتینگتون این را خوب فهمیده، لذا می‌گوید برخلاف نظریه‌ی فوکویاما که معتقد است دیگر تعارضی نیست و همه‌ی فرهنگ‌های جهانی به سمت لیبرال دموکراسی پیش می‌روند، هویت‌های تمدن و فرهنگ‌های دیگر احیا می‌شوند. او هشت تمدن را نام می‌برد و خودش می‌گوید مهم‌ترین آنها اسلام است. خودشان هم این را فهمیده‌اند و لذا جنگ را هم با اسلام شروع کردند، نه با تمدن هند و چین و امثال این‌ها، زیرا می‌دانند

آنها را می‌شود در مدرنیته منحل کرد و جای داد اما فرهنگ اسلام را نمی‌شود منحل کرد. بعد می‌گوید بنابر این بین این تمدن و فرهنگ‌ها هماهنگی نیست و بین این‌ها درگیری است، یعنی خط‌گسل‌هایی بین این‌ها وجود دارد که لبه‌ی درگیری‌های خونین آینده‌ی جهان است. از این‌رو جهانی سازی که آنها تعقیب می‌کنند، اگرچه به نوعی جهانی سازی اقتصاد است. زیرا روشن است که آنها می‌خواهند منابع اصلی اقتصاد عالم در اختیارشان باشد، ولی قبل از آن می‌خواهند فرهنگ آدم‌ها را هماهنگ کنند. آدم‌های مختلفی که دارای فرهنگ‌های متفاوتند زیربار یک نظام واحد جهانی نمی‌روند. حتی قبل از فرهنگ، ارزش‌ها و اخلاق و گرایش‌های جامعه‌ی جهانی را باید هماهنگ کرد. به تعبیر دیگر باید یک هویت واحد جهانی ساخت تا همه‌ی ملت‌ها، بیش از آنکه احساس کنند وابسته به خاک، نژاد، قوم، جغرافیای خاص و یا حتی مكتب و اعتقاد خاص هستند، باید احساس وابستگی به فرهنگ جهانی کنند؛ این معنی جهانی سازی فعلی است.

• **اندیشه** اگر اجازه بفرمانند بازگردیم به اصل بحث که بیان روح و جان مایه‌ی اصلی جهانی

ارزش‌ها به آن برمی‌گردد چیست، می‌گوییم انسان پرستی. پس بر این اساس می‌بینیم جهانی سازی یعنی جهانی سازی ایدئولوژی و ارزش‌ها و بعد بر محور این ارزش‌ها نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان تعریف می‌شود و این ارزش‌ها هم همان ارزش‌های مدرنیته است و روح ارزش‌های مدرنیته هم به یک ارزش برمی‌گردد در برابر ارزش‌های توحیدی. این جهانی سازی هوی پرستی و نفس پرستی است، همان جنگ اصلی شیطان و انبیا که شکل نو به خودش گرفته، شکل مدرن انسان پرستی در مقابل خدابرستی.

بنابراین آن چیزی که جهانی سازی کنونی دنبال آن است، نظام سیاسی جهانی همان نظام لیبرال دموکراسی است. این دموکراسی غیر از این است که بشر واقعاً به حق خودش برسد، پایان دموکراسی انحلال انسان به نفع توسعه‌ی سرمایه‌داری است. ساختارهای اقتصاد جهانی هم می‌شود بازار آزاد. این طور نیست که وقتی ارزش‌های خودشان را جهانی کردند دیگر سراغ سیاست و اقتصاد نزوند.

شبکه‌های اقتصادی جهانی مورد نظر

سازی کنونی پاشد. به اعتقاد شما پایه‌ی اصلی جهانی سازی را اومنیزم شکل می‌دهد؛ در این رابطه توضیح بیشتری بیان بفرمایند.

■ میر باقری : روح اصلی اومنیزم این است که معیار حق و باطل خود انسان است در حالی که انبیا و ادیان توحیدی همه می‌گویند ارزش بیرون از انسان می‌برد، پایگاه ارزش‌ها را بیرون از انسان می‌برد، به تعبیر دیگر می‌گوید یک حق مطلق است که باید پرستش بشود و شأن ما هم این است که او را بندگی کنیم. اومنیزم حرف اصلی اش این است که شما نباید تسلیم ارزش‌های بیرونی باشید، پایگاه ارزشی به درون انسان برمی‌گردد. در مقابل این سؤال که «من چگونه باید زندگی کنم» می‌گوید آن طور که خودت می‌خواهی، خواست خودت معيار حق و باطل است، در زندگی اجتماعی قرارداد اجتماعی اصل است، اگر قرارداد اجتماعی از طریق مجلس و نمایندگان یک جامعه معین شد، حق است، ولو برخلاف همه‌ی ادیان باشد.

هر چه نفس می‌خواهد همان مبنای حق است، دنبال او حرکت می‌کند بر این اساس اگر از من سؤال شود اصلی ترین ارزشی که محور مدرنیته است و همه‌ی

جهانی سازی هم اکنون در حال شکل‌گیری است؛ شرکت‌های فرامليتي، مؤسسات و نهادهای بین المللی مثل گات، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. در عرصه سياست نيز نهادهای سياسي آن در حال شکل‌گيری است. در عرصه فرهنگ هم، جريان يك سويه‌ي اطلاعات از طرف دنيا مادي فرهنگ جهان را تحت تأثير خودش قرار می‌دهد. شبکه‌های ماهواره‌ای و اينترنت آمدۀ ولی ميزان اطلاعاتی که از اين طرف واقع می‌شود تا آن طرف اصلاً قابل مقاييسه نیست، اين جريان يك سويه‌ي اطلاعات کل فرهنگ جهان را تحت تأثير قرار می‌دهد، يعني بمباران اطلاعاتی است.

● **اندیشت** به عنوان آخرین سوال اولاً راجع به آنچه در عراق دارد اتفاق می‌افتد چه نظری دارید، ثانیاً در برابر این جهانی سازی که امریکایی‌ها در صدد تحقیق آن هستند، موقعیت جهان اسلام را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه تصویری نسبت به آینده دارید؟

■ میر باقری: اين که ایالات متحده و انگلستان در منطقه‌ی خاورمیانه در صدد تغییر جغرافیای سیاسی آن هستند چیزی است که خود آنها آن را اظهار می‌کنند. البته اين امر طبیعی است که اگر بخواهند نظم

واحد جهانی به جهان بدنهند باید جغرافیای آن را هم دگرگون سازند. شما می‌بینید که بعد از جنگ جهانی اول چه اتفاقی افتاد. در واقع جغرافیای جهان و منطقه آسیا را دگرگون کردند، بعنوان مثال دولت عثمانی را تبدیل کردند به ۳۰ کشور، يا بعد از جنگ جهانی دوم نيز مرزهای بین المللی را عوض کردند، الان برای بار سوم نيز می‌خواهند جغرافیای سیاسی عالم را براساس يك نظم جديد بینندند کم کم دارند حرفش را هم می‌زنند، گرچه از قبل معلوم بود ولی حالا آشکارش کردند، به گونه‌ای که کودن‌های سیاسی عالم هم می‌فهمند که دیگر دوره‌ی بعضی حاکمان منطقه به سر آمدۀ و تاریخ مصروفشان برای امریکا و اروپا تمام شده است.

اکنون جامعه‌ها حول محور دولت - ملت می‌گردد، شما دیگر در آن جامعه‌ی جهانی که اين‌ها دنبال می‌کنند دولت - ملت نخواهيد داشت. طبیعتاً منابع اقتصادي عالم هم جابه‌جا می‌شود، اصلاً منابع اقتصادي عالم در اختیار همان شرکت‌های بزرگ جهان قرار می‌گيرد، نه در اختیار ملت‌هایی که در منطقه هستند، همان چیزی که به يك شکلی در دوره‌ی استعمار کهنه وجود داشته از نو می‌خواهند

تأثیرگذار باشیم. این که ما الان در این موازنۀ کجا هستیم، به نظر من موازنۀ هم اکنون به نفع دنیای اسلام شکل می‌گیرد، زیرا تمدن غرب دیگر تمدن در حال پیشرفت نیست، تمدن در حال فروپاشی است و همه این سرو صداها سرو صدای تمدن در حال غروب است نه تمدن در حال طلوع. اسلام در حال ظهرور مجدد است و موازنۀ جهانی دقیقاً دارد به نفع اسلام و معنویت تغییر می‌کند و البته این معنایش این نیست که ما یک ماجرای بسیار سریع و زود انجام داریم، همین جریان لشکرکشی که غرب راه انداده تحلیل دقیقش این است که واقعاً از طرف دنیای اسلام احساس مخاطره می‌کنند و احساس می‌کنند اگر پیش دستی نکنند ضربه را خورده‌اند و به فضل الهی این پیش دستی هم که کردند، به نظر بندۀ در واقع شمارش معکوس فروپاشی خودشان را تسريع کردند. ممکن است الان بتوانند به صورت سریع اقداماتی بکنند اما واقعیت جهان این است که به سمت معنویت پیش می‌رود و پیشرفت اسلام سرعت پیدا می‌کند. به نظر بندۀ این جهانی سازی دیگر از یک سویه بودن افتاده، بله تا یک دو دهه‌ی پیش یک سویه بوده ولی الان

با زور نظامی‌گری آن را به وجود آورند. البته ما هم معتقد به جهانی سازی هستیم ولی جهانی سازی را حق ادیان می‌دانیم، به خصوص دین اسلام، مکتب تشیع، و معتقد هستیم که اتفاق خواهد افتاد. آنچه حکیر به ذهنم می‌آید و دوراً دور روشن است ما انرژی‌های نهفته در جهان اسلام داریم که در حال فعال شدن است. اگر رویش محاسبه کنید چیزی است که قطعاً بر موازنۀ جهان تأثیرگذار است و جلوی یک پارچه شدن و تک قطبی شدن جهان بر محور ارزش‌های مادی را می‌گیرد. جریان معنویت دارد در این عالم تبدیل می‌شود به یک جریان اساسی، بعد از انقلاب اسلامی پایگاه پیدا کرده و حول این محور دارد تبدیل می‌شود به یک قدرت تأثیرگذار بر معادلات جهانی و می‌تواند جلوی جهانی سازی مدرن را بگیرد. همین طوری که آنها می‌خواهند پرستش دنیا را جهانی کنند، انقلاب اسلامی هم می‌خواهد خداپرستی را جهانی کند و این‌ها با هم درگیر می‌شوند. هانتینگتون این را خیلی خوب فهمیده، همه‌ی جنگی هم که الان راه انداده‌اند سر همین است که می‌خواهند خداپرستی جهانی نشود. بنابر این ما می‌توانیم

خودشان می‌گویند
از توسعه یافته‌ترین
کشورها و در ضمن
از لائیک‌ترین
کشورهاست و بیش
از پنجاه درصد آن
هیچ مذهبی ندارند
وقتی قبل از یازده
سپتامبر نظرسنجی‌ای از جوان‌های
سوئد شده بود انتخاب اولشان اسلام بود،
این معنی اش
صادرات
معنویت
است.

مانعه‌یت

تشکر من کنیم از
جناب عالی که
در این گفت و
کو شرکت
کردید.

■ میر باقری: بنده هم از شما تشکر
می‌کنم که فرصت این گفت و گو را فراهم
آوردید.

دیگر یک سویه نیست. مدرنیته قبلاً
فرهنگش را به جهان صادر می‌کرد، الان
فرهنگ معنوی وارد جهان اروپا می‌شود و
از درون دنیای غرب را تسخیر می‌کند. در
سوئد که یک کشور اروپایی و همان طور که