

اندیشمندان مسلمان و قرائت اسلامی از جهانی شدن

پدیدآورده (ها) : سجادی، سید عبدالقیوم
کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی :: بازتاب اندیشه :: مهر 1381 - شماره 31
از 7 تا 13
آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/38328>

دانلود شده توسط : ابوالحسین حیدری
تاریخ دانلود : 24/11/1397

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه **قوانين و مقررات** استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

نگاه ویژه

اندیشمندان مسلمان و قرائت اسلامی از جهانی شدن

سید عبدالقیوم سجادی

بگاه حوزه، ش ۶۹

چکیده: بر باب جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد که یکی آن را طرحی غربی می‌داند و دیگری آن را روشنی طبیعی و تاریخی به شمار می‌آورد. در این مقاله به پنج دیدگاه از متفکران جهان اسلام اشاره شده است که هر کدام در یکی از دو دیدگاه پیش‌گفته جای می‌گیرند.

هرچند جهانی شدن از مقوله‌های مهم و مطرح در مجتمع علمی و آکادمیک جهان اسلام است، تاکنون جهان اسلام پاسخی یکدست به این مقوله نداشته است. هر کدام از اندیشمندان مسلمان از زاویه‌های متفاوت به طرح و بررسی این مقوله پرداخته‌اند. در اینجا پاسخ‌های اسلامی به جهانی شدن را از منظر اندیشمندانی اسلامی، نظیر دکتر حنفی، ابوالزیع، برهان

غلیون، دکتر نصر و دیگران، مرور خواهیم کرد:

۱. محمد ابراهیم ابوالزیع

پایان جنگ سرد به معنای پیروزی نهایی غرب و تثبیت نظام جهانی بر اساس نظم تک‌قطبی به شمار نمی‌آید. امروز مقاومت‌هایی در برابر سلطه همه جانبه غرب در اشکال گوناگون

سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی وجود دارد که از موفق نبودن نهایی برندگان جنگ سرد خبر می‌دهد. «جهانی شدن از این منظر چیزی بیش از توسعه اقتدارگرایانه منطق سرمایه‌داری در ابعاد مختلف حیات بشری نیست». «جهانی شدن به مفهوم گسترش منطق سرمایه‌داری» است. ابراهیم ابوریبع که از محققان مسلمان و استاد حوزه مطالعات اسلامی - مسیحی است، ضمن تأکید بر ضرورت ارائه پاسخی اسلامی به جهانی شدن، روشن فکران مسلمان را به اتخاذ نگرش انتقادی نسبت به این مقوله فرامی‌خواند. ابوریبع خود پاسخی سه مرحله‌ای در مقابل جهانی شدن مطرح می‌کند:

۱. بازسازی ابعاد تجویزی و تشریعی اسلام، با توجه به نفی اقتدارگرایی موجود در جهان اسلام. روشن فکران مسلمان می‌توانند با بازسازی شریعت اسلامی، روح مساوات طلبی و آزادی خواهی اسلامی را به جوامع مسلمان و جامعه بشری عرضه دارند.
۲. نگاه تاریخی به تحولات سیاسی، فلسفی، اجتماعی و اقتصادی غرب. نویسنده در اینجا، از منظری تاریخی، مشکل اسلام با جهانی شدن را تکرار گفتمان رایج روابط اسلام و مدرنیته تلقی می‌کند.
۳. اصلاح سیستم آموزشی در جهان سوم، به ویژه کشورهای اسلامی. سیستم آموزشی در این کشورها کاملاً غیربومی و متناقض با فرهنگ اسلامی است؛ آموزش در این کشورها با هدف غربی‌سازی برنامه‌ریزی می‌شود و در اغلب این کشورها، سیستم آموزشی، بیشتر فرزندان، و نه توده‌ها، را تحت تربیت و آموزش می‌گیرد. پیشنهاد ابوریبع اصلاح آموزش و سیستم آموزشی در کشورهای اسلامی است؛ به گونه‌ای که نظام آموزشی، پیش از هر چیز، به تقویت فرهنگ اسلامی، فرهنگ‌سازی جدید در چارچوب باورهای دینی و ضرورت‌های عصر جدید بیندیشد. با تعمیق فرهنگ بومی، می‌توان از استحاله فرهنگ دینی در مواجهه با جهانی شدن فرهنگ سرمایه‌داری جلوگیری کرد. به نظر ابوریبع، پاسخ اسلامی به جهانی شدن نمی‌تواند یک پاسخ بیرونی باشد، بلکه مسلمانان با ورود در گردونه جهانی شدن، بهتر می‌توانند از موضع دینی با این پدیده مواجه گردند.

۲. دیدگاه دکتر نصر

- در مباحث آقای نصر و دیگر همکاران، پرسش از نسبت اسلام و مدرنیته به پرسش از رابطه اسلام و جهانی شدن نیز می‌پردازد. دکتر نصر پاسخ اسلامی به تجدد رادر دو مرحله مطرح می‌کند.
۱. شناخت غرب. ضرورت شناخت غرب از نظر دکتر نصر، نخستین و مهم‌ترین گام در

رویارویی با تجدد است. «امواج آرا و ارزش‌های غربی همچنان بی‌وقفه، از طریق رسانه‌های جمعی و سایر طرق انتقال اطلاعات، به طرف جهان اسلام سرازیر است. اما آنچه موجود نیست، اطلاع درباره غرب و درک روشن اندیشه‌های فکری - فرهنگی غرب از نقطه نظر اسلامی است، و تنها چنین معرفتی می‌تواند ابزارهای ضروری برای مواجهه و مقابله با معارف غرب جدید و تدارک پاسخ اسلامی بدان را در اختیار مسلمانان قرار دهد.»

۲. تعمیق پیش دینی، تقویت و استحکام مبانی فکری، و تقویت ایمان دینی جوان مسلمان در برابر تعارضات و نقاط چالش آور غرب، مرحله دوم از پاسخی است که مورد تأکید و توجه دکتر نصر قرار می‌گیرد. در این راستا، تقویت ایمان دینی و استحکام اعتقاد جامعه اسلامی به مبانی دینی اهمیت جدی دارد.

۳. ماهاتیر محمد

«لازم نیست که جهانی شدن به معنای داشتن جهانی بدون مرز باشد؛ مرزها می‌توانند همچنان سر جای خود باقی بمانند و باید همچنان مورد احترام نیز باشند. اما با فن‌آوری مدرن، اطلاعات به همه اشکال خود می‌توانند بدون هیچ محدودیتی از مرزها بگذرد. اما مسلمانان می‌توانند نرم افزارها و حتی سخت افزارهایی بسازند که دست‌کم برخی از عناصر ناپاک را از این اطلاعات دور نگاه دارد.»

«ازندگی، از هر جنبه‌ای مورد تاخت و تاز قرار خواهد گرفت، اذهان ما اشغال خواهد شد و حتی دین ما به اشغال درخواهد آمد». اما مسلمانان در برابر چنین وضعیت خطیری چگونه می‌توانند رفتار نمایند؟ به نظر ماهاتیر محمد، مسلمانان باید بکوشند روند جهانی شدن را درک کنند و با این درک خود را آماده سازند که نه تنها خطرها را از خود دور نمایند، بلکه از روند جهانی شدن برای رسیدن به کشورهای توسعه‌یافته، هم در فن‌آوری اطلاعات و هم در توان صنعتی، بهره گیرند.

۴. دیدگاه دکتر حسن حنفی

به نظر حسن حنفی، جهانی شدن مقوله‌ای صرفاً نظری نیست، بلکه برخورد تاریخی میان مرکز و پیرامون، میان کشورهای ثروتمند و فقیر، میان استعمار و آزادی خواهی، میان سلطه‌جویی و استقلال، و بالاخره میان شمال و جنوب است. وی تأثیر رخدادهای تاریخی

بر شکل‌گیری فرآیند جهانی شدن را با استناد به این نکته روش‌شناختی (متدولوژیک) مستدل می‌نماید که «تئوری و نظریه‌ای محض، بدون آنکه فعل سیاسی و حرکت تاریخ جزیی از عوامل تشکیل دهنده آن باشد، وجود ندارد». بنابراین به نظر دکتر حنفی، جهانی شدن مقوله‌ای جدید نیست، بلکه یکی از اشکال جدید سلطه و برتری طلبی نظام جهانی است. ایشان، در جای دیگر، جهانی شدن را مساوی با اروپایی شدن عنوان می‌کند. حنفی جهانی شدن را یک فرآیند فراگیر و همه بُعدی می‌داند که با آثار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هویتی همراه است: در بُعد اقتصادی، توسعه تجارت آزاد و دست‌یابی به بازارهای جهان سوم و تأمین مواد خام نفتی و غیرنفتی از این کشورها مورد توجه است؛ در بُعد سیاسی، مهم‌ترین هدف جهانی شدن، ترویج لیبرالیسم سیاسی است؛ اما در این میان به نظر حنفی، بُعد هویتی جهانی شدن اهمیت جدی تری دارد. به نظر حنفی، از آنجاکه فرهنگ مربوط به تمدن، زبان و قوم تاریخ کشورهاست، از یک فرهنگ عام و جهانی و فراگیر نمی‌توان یاد کرد. بنابراین جهانی شدن فرهنگ، به مفهوم حاکمیت یک فرهنگ خاص بـ جوامع بشری، در عمل ممکن نخواهد بود.

آقای حنفی بر استراتژی دفاع از هویت محلی و فرهنگی دینی در برابر فرهنگ غربی به عنوان مظروف جهانی شدن تأکید می‌کند. ولی معتقد است دفاع از فرهنگ و هویت خودی در برابر جهانی شدن، نبایستی به مفهوم رفض و نفی مطلق جهانی شدن تلقی گردد؛ زیرا این امر به قول حنفی، تصحیح خطابه خطاست. تویینده در ادامه، استراتژی دفاع از هویت محلی و فرهنگ خودی را به صورت تدریجی در سه مرحله مطرح می‌کند:

۱. بازگشت به سنت‌های فرهنگی؛ به گونه‌ای که این سنت‌های فرهنگی از منظر ضرورت‌های جدید بازخوانی گرددند و مواردی که با تحولات زمانه و نیازمندی‌های عصر ناسازگار است، تصحیح شود. به قول تویینده، «تراث قدیم» راهنمای اساسی برای فرهنگ بومی است.

۲. دفاع از هویت فرهنگی از طریق کاهش اتكای بر غرب و تقویت خودباوری. اگر در فرهنگ جهانی شدن، تکثر، تنوع، آزادی اعتقادی و فرهنگی وجود دارد، خود فرهنگ مسلط نیز می‌بایستی به نقض خود برأید؛ زیرا او خود ناقص اصولی است که آن‌ها را تبلیغ می‌کند.
۳. تعامل دوسویه فرهنگ بومی با فرهنگ مسلط. مشکل اساسی نظریه حنفی این است که تعریف خاصی از جهانی شدن ارائه نمی‌دهد. تلقی وی از جهانی شدن، کلیه ویژگی‌هایی را که

در تفسیرها و رویکردهای مختلف برای جهانی شدن بیان شده، دربرمی‌گیرد. او معتقد است جهانی شدن یعنی توسعه و گسترش اقتصاد آزاد؛ جهانی شدن یعنی سیطره مرکز بر عالم؛ جهانی شدن جدالی تاریخی است، وبالاخره جهانی شدن عنوانی است برای حرکت سیطره طلبانه آمریکا یعنی فروکاستن دنیا به دهکده واحد.

۵. برهان غلیون

به نظر برهان غلیون جهانی شدن عبارت است از مرحله جدیدی از نظام جهانی که یک ویژگی اساسی دارد و آن انتقال علوم و سرعت انتقال است؛ به گونه‌ای که گویی همگان در جهان واحد و جامعه واحد زندگی می‌کنند. بنابراین فشرده شدن زمان و مکان، از ویژگی‌های جهانی شدن است که در اثر آن، هر نظر یا عملی به سرعت در تمام جهان منتشر می‌شود و بر دیگر ملت‌ها تأثیر می‌گذارد یا از آنها تأثیر می‌پذیرد.

هرچند غلیون همانند برخی نویسندهای دیگر، مبنای اصلی و تکیه‌گاه مهم جهانی شدن را اقتصاد و حوزه تجارت جهانی می‌داند، اما همچنان به اهمیت جهانی شدن سیاست و فرهنگ توجه می‌کند. بنابراین وی در مورد جهانی شدن فرهنگ، عقیده دارد که جهانی شدن مربوط به انقلاب دانش و فناوری ارتباطی است، و در راستای سیطره جماعتی بر دیگر جوامع عمل می‌کند. در نهایت، غلیون جهانی شدن را هرچند پدیده‌ای تاریخی می‌داند، اما منشأ و خاستگاه آن را به نظام سرمایه‌داری پیوند می‌زند.

وی معتقد است فرهنگ عربی و اسلامی باید از طریق همراهی مشروط با جهانی شدن، به بدیل‌سازی فرهنگی در درون آن پردازد و این امر هم اکنون باید اجرا شود و آن‌گونه که برخی می‌اندیشند، نباید تالحظه‌ای که خلاصی و رهایی از هیمنه دولتی فرار سد و زمینه‌های تغییر پدید آید، صبر کنیم. این زمینه‌ها را بایستی از طریق ورود در گردونه جهانی شدن فراهم ساخت.

جهانی شدن نتیجه و محصول تطورات گوناگون تاریخی است. بنابراین استراتژی مقابله با آن - که جهانی شدن رانه یک فرآیند تاریخی بلکه محصول تلاش غرب برای سیطره بر نظام جهانی شدن می‌داند - دچار اشتباه تحلیلی و نظری است. به نظر او، جهانی شدن کاملاً یک پدیده منفی و زیان‌بار نیست، بلکه در برخی ابعاد، افق‌های جدیدی را برای جوامع بشری می‌گشاید؛ هرچند از برخی جهات نیز تهدیدهایی را ایجاد می‌کند. در این دیدگاه، درک تنافض‌های درونی جهانی شدن و آشکار ساختن جنبه‌های منفی و زیان‌بار آن و در نهایت،

تفکیک فرصت‌های برآمده از محدورات، و تهدیدهای مبتنى بر آن، می‌تواند در برخورد منطقی و کارآمد با این مقوله کارآمد و مفید باشد. وی جهانی شدن را در این چارچوب مطالعه می‌کند؛ هرچند خود اذعان می‌کند که به دلیل هژمونیک شدن فرهنگ لیبرالیسم و کاستی‌های نظری فرهنگ عربی-اسلامی، این امر با دشواری‌های جدی رو به رو است.

● اشاره

۱. از میان دیدگاه‌های ارائه شده در این مقاله، به نظر می‌رسد دیدگاه دکتر حسن حنفی مصری از همه واقع‌گرایانه‌تر و به صلاح جهان اسلام نزدیک‌تر باشد. وی از سویی، بر تلاش در استفاده از فرصت‌های برآمده از جهانی شدن تأکید دارد و از سوی دیگر، بر مقاومت در برابر چالش‌های هویتی ناشی از آن پافشاری می‌کند. این دیدگاه نوعی تلفیق از دو استراتژی نفی مطلق و همراهی مطلق است.

به دلیل پیچیدگی فوق العاده پدیده جهانی شدن، یا به عبارت دقیق‌تر، جهانی‌سازی، و تشکیل یافتن از ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، نمی‌توان تعریفی ساده و بسیط از آن ارائه کرد. به همین دلیل، انتقاد نویسنده از حسن حنفی که می‌گوید وی صرفاً همه ویژگی‌های مثبت و منفی جهانی شدن را بیان می‌کند و از این‌رو، تحلیل‌هایش وضوح چندانی ندارد، چنان‌به‌جا نیست. ذات جهانی‌سازی پدیده‌ای پیچیده است که تعریفی بسیط را بر نمی‌تابد.

۲. اما در هر حال، نباید از نظر دور داشت که جهانی‌سازی پدیده‌ای انسانی و برنامه‌ریزی شده است که با تبلیغات گسترده جهان لیبرال، صورتی طبیعی بر آن پوشانده می‌شود، در قالب یک روند تاریخی به نمایش در می‌آید و برای روشن‌فکران جهان سوم به صورت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جلوه داده می‌شود، تا هرگونه مقاومتی را از آنان بگیرد و اندیشه آنان را تنها در چگونگی همراهی با آن و بهره‌گیری از فرصت‌های آن به کار اندازد. آن قدر جهانی شدن را تبلیغ می‌کنند که ناخودآگاه به صورت زمینه‌حتمی تاریخی، گریزان‌پذیر درآید و هیچ‌کس در اصل آن تردید نکند.

۳. جهان اسلام، با بیش از یک میلیارد جمعیت، با آموزه‌های دینی مستحکم و روشن و دستورهای قرآنی ظلم‌ستیز و هشدارهایی در پرهیز از پذیرش سلطه و دوستی یهود و نصارا، همچنین با برخورداری از توده‌هایی اقلابی و جهادگر، ثروت طبیعی نفت و دیگر معادن غنی، تعداد آرای زیاد در مجامع بین‌المللی، امکان رسیدن به همسویی و همدلی در جریان‌هایی مانند فلسطین و ده‌ها مسئله دیگر، قابلیت ایستادگی در برابر موج جهانی‌سازی لیبرالیسم را دارد. آنچه لازم است بیداری، شناخت این قابلیت‌ها، آگاهی از روند برنامه‌ریزی شده جهانی‌سازی، خودبادوری دینی، اراده بازگشت به هویت دینی

خویش، جرئت و شهامت مبارزه، فریفته نشدن به تبلیغات رسانه‌های غربی و... است. نخست باید روشن فکران جهان اسلام، به خوبی، روشن و بیدار گردند؛ سپس با جهاد علمی و فرهنگی، خود ملت‌ها را در برابر این موج مصنوعی به مقاومت فراخوانند. طرح چنین ایده‌هایی می‌تواند از یک کشور و یک جمع علمی آغاز گردد و با پشتکار و پیگیری مداوم همه دولتمردان و اهل فرهنگ و سیاست، به دیگر کشورهای اسلامی نیز کشیده شود. امروز، با آشکارشدن بیشتر دشمنی آمریکا با جهان اسلام، این امر زمینه‌های آماده‌تری در جهان اسلام دارد.

۴. با آنچه ذکر شد، نادرستی دیدگاه اندیشمندانی همچون برهان غلیون، که جهانی شدن را پدیده‌ای طبیعی و تاریخی می‌داند، آشکار می‌شود؛ دست‌کم احتمال بطلان آن تقویت می‌گردد.

همچنین دیدگاه انتقادی ماهاتیر محمد نسبت به جهانی شدن، به نظر کافی نمی‌رسد. وی می‌گوید: «لازم نیست که جهانی شدن به معنای داشتن جهانی بدون مرز باشد؛ مرزها می‌توانند همچنان سر جای خود باقی بمانند و باید همچنان مورد احترام باشند، اما با فن آوری مدرن، اطلاعات به همه اشکال خود، می‌تواند بدون هیچ محدودیتی از مرزها بگذرد. اما مسلمانان می‌توانند نرم‌افزارها و حتی سخت‌افزارهایی بسازند که دست‌کم برخی از عناصر ناپاک از این اطلاعات را دور نگاه دارند». آنچه ماهاتیر محمد می‌گوید آرمانی است که در حال حاضر دست‌یافتنی نیست و اگر با این رویکرد به مسئله بنگریم، ممکن است دچار توهمندی می‌گردیم و زیاده‌گذرنده قدرت فن آوری خود گردیم. در حال حاضر، فن آوری اطلاعات، کاملاً در اختیار غربی‌ها، به ویژه آمریکاییان است. شبکه جهانی اینترنت، ابزاری در جهت راهیابی تولیدکنندگانش به پستوهای اطلاعاتی همه جهان است. برای ایجاد سد بر سر راه تولیدکنندگان آمریکا به پیشرفتی فنی در ساخت افزار و نرم‌افزار نیاز است که در حال حاضر، چنین امکانی برای جهان اسلام وجود ندارد.