

فرهنگ اقتصاد را شکل می‌دهد

دکتر حسین کچوئیان عضو هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران در رشته جامعه‌شناسی است و در حال حاضر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.

همان طور که مستحضر هستید تأثیراتی که فرهنگ و اقتصاد برهم دارند امری کاملاً واضح و پذیرفته است. در مورد تأثیرات فرهنگ بر اقتصاد می‌بینیم جوامعی که پیشینه فرهنگی خاصی داشته اند در مسائل اقتصادی نیز به نوعی موفق تر بوده اند. از سوی دیگر در مورد تأثیرات اقتصاد بر فرهنگ معضلاتی مثل فقر، بی خانمانی و مسائل دیگر در سالهای اخیر که بحث جهانی شدن اقتصاد مطرح است ما این تأثیرات را خیلی واضح تر و برجسته‌تر می‌بینیم. در مورد تأثیرات فرهنگ و اقتصاد بر یکدیگر، جنبه‌عالی کدام یک از این مسائل را به عنوان ریشه اصلی مسائل کشور می‌دانید و برای رسیدن به یک

و ۶۰ میلادی مطرح شد، گفتند چرا برنامه توسعه موفق نشد و چرا در این کشورها سرمایه داری پیدا نشد؟ در جواب هم گفتند که در اینجا ها فرهنگ های سنتی حاکم است. منظور آنها از فرهنگ های سنتی، متینین و دینداران بودند که به زعم آنها دنبال پیشرفت نیستند و اعتقدات ماوراءی دارند. گفتند برای اینکه قضیه درست شود باید اعتقدات آنها را بگیریم و مدرن کنیم. البته این وارونه دیدن قضیه است. اقتصاد و توسعه با فرهنگ رابطه دارد اما نکته اصلی این است که هر اقتصادی از دل یک فرهنگی شکل می‌گیرد.

- همان طور که فرمودید فرهنگ، اقتصاد خاص خودش را به همراه می‌آورد. در مورد جامعه اسلامی و ایرانی ما چطور؟ آیا فرهنگ بر اقتصاد تأثیر داشته است یا اقتصاد ما بدون توجه به فرهنگ ما ساخته شده است؟

بحث این است که اقتصاد یک رفتار اقتصادی است و ماشین آلات و پول و ... نیست. مثلاً همین بورس و سرمایه داری را در نظر بگیریم. ما در ایران سرمایه داری نداریم، یعنی مشکل سرمایه داری ما در ایران این نیست که دولتها نمی‌گذارند بلکه سرمایه داران در ایران می‌خواهند ببرند و بخورند و سودهای ۱۰۰٪ و بلکه بالاترداشته باشند و دولت همه چیز را در اختیار آنها قرار بدهد و هیچ هزینه یا خطری را را مناسب تحمل نکنند اما این که در معنای حداقل غربی آن سرمایه داری نیست. سرمایه داری یک رفتار است و مثال آن که در حرف های وبر آمده است با یک اخلاقیاتی مرتبط است. اصلاً این طور نیست که اقتصاد را اصل بگیریم و دیگری را فرع بگیریم. اصولاً

شد. در این دوره های اخیر دچرخشی به اسم چرخش فرهنگی در علوم اجتماعی بودیم که دیگر تقریباً در اینکه فرهنگ مبنا است، بحث و نزاع نیست. به طور کلی صرف نظر از این مباحثات نظری، شما نمی‌توانید در تاریخ این معنا را بینید که اقتصاد عنصر تعیین کننده است. همیشه هر چه اتفاق افتاده با یک تحول فرهنگی همراه بوده است یعنی اگر شما تاریخ تمدن های بزرگ را نگاه کنید می‌بینید یک دین و پیامبری آمده و یک تحول فرهنگی اتفاق افتاده است و در تبع آن رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی حاصل شده است.

در این نوع تحولات اقتصادی که حالانام آن را می‌گذرانند توسعه، جهان‌بینی جدید، فرهنگ‌های رفتاری جدید و اخلاقیات تازه شکل می‌گیرد. اما بحث از رابطه اقتصاد و فرهنگ جهت فرهنگی خاص پیدا کرد که در آن اقتصاد و آن هم شکل خاص اقتصاد سرمایه داری و لیبرالی در کانون قرار گرفته است. همان طور که در سؤوال هم مطرح کردید در این مباحث مربوط به تجدد به خصوص بعد از شکل گیری بحث‌های توسعه، عده مسئله در رابطه با فرهنگ این است که عوامل مستعد و یا مانع این شکل از رفتار اقتصادی چیست؟ این وارونه دیدن قضیه است. در واقع یک نوع فرهنگ را در مقابل یک نوع فرهنگ دیگر قراردادن است. چون در اقتصاد سرمایه داری که همه به دنبال توسعه هستند یک نوع فرهنگ و یک نوع رفتار اقتصادی خاص حاکم است. رفتار اقتصادی خاصی را می‌آورند در مقابل فرهنگ‌های دیگر قرار می‌دهند و بعد بحث مانعیت فرهنگ‌های دیگر را مطرح می‌کنند. به طور مشخص برای اینکه شکل غلط مسئله مشخص شود مثالی می‌زنم؛ وقتی بحث‌های توسعه در دهه ۵۰

تلقی آنها از مشکلات سرمایه‌گذاری و راه حل‌هایی که برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دانند به نحوی بود که می‌توانیم بگوییم که به اولویت فرهنگ تأکید داشتند. مارکس در مقابل می‌گفت که اقتصاد تقدم دارد. در همین فضای بود که وبر آمد و کار معروفش، سرمایه داری و اخلاق پروتستانی را ارائه داد که در رابطه با اقتصاد و فرهنگ بود. وبر اصولاً علاقه مند به پیامدهای ادیان و یا آثار ادیان بر رفتارهای اقتصادی بود و مشخصاً اخلاقیات ادیان و اثر آن را در کانون بحث‌های جامعه شناسی مربوط به دینش قرارداد و در این مقطع برای اولین بار بحث اقتصاد و فرهنگ مطرح شد. البته قبل از آن بحث‌های اقتصادی کلاسیک لیبرالیزم را شاید بتوانیم به این قضیه ربط دهیم که آنجا هم بحث رابطه اقتصاد و فرهنگ مطرح شده بوده است. یکی در همین موضوع این منازعه خیلی مشخص بحث شده است و یک جای دیگر در مباحث مربوط به توسعه بود یعنی از دهه ۴۰ تا ۵۰ میلادی که برنامه های توسعه خاص جهان سوم شکل گرفت. در دهه ۵۰ تا ۶۰ میلادی، بعداز شکست برنامه های توسعه مسائل مختلفی مطرح شد. یکی از آن مسائل و مباحث، مباحثه اقتصاد و فرهنگ بود. در این ۲۰ سال مسیر رابطه اقتصاد و فرهنگ دائماً به سمت توجه بیشتر به فرهنگ و اینکه فرهنگ چه مقدار بر انسان اثر دارد، بوده است. یعنی در قرن ۱۸ میلادی که به شکل گیری اقتصاد منجر شد، بحث پایه‌ای در همین باره بود. البته همیشه این موضوع، مورد بحث بود ولی به چند جهت، از جمله شکل گیری جامعه شناسی و غالبۀ فکر مارکیستی، غفلت وجود داشت. تا این که توجه به فرهنگ بیشتر

ساده تراز جواب است. شما راه حل این مسائل را در چه واژکجا می دانید؟ من گفتم توضیح این است، راه حل آن پیچیده تراز آن است که معمولاً به نظر می رسد گرچه در بحث اصول آن مشخص شده است. جهان انسانی مثل جهان طبیعی، فیزیکی و یا جسمی نیست شما در خیابان اگر درخت بکارید ولی خاکش مناسب نباشد درخت میوه نمی دهد و خشک می شود و شما مایوس می شوید ولی در جهان انسانی شما می توانید سازمان بروکراتیک عظیمی درست کنید به نام وزارت خانه که در واقع وزارت خانه نیست. ما که وزارت خانه نداشتیم این وزارت خانه ها، وزارت خانه نیست فقط ظاهر ساختمان یا عنوان آن وزارت خانه است وزارت خانه به قواعد و هنجارهای نهادینه شدن کار مربوط است. وقتی وزارت خانه هیچ کدام از این قواعد را ندارد، وزارت خانه نیست. در این کشور وزارت خانه تصویب شده ولی در حقیقت یک ساختمان با بعضی آیین نامه ها ساخته شده و چند آدم در آن هستند، ما با چنین وضعیتی مواجه هستیم. شما با کشوری مواجه هستید که در آن گمرکات ساخته اند، وزارت اقتصاد ساخته اند، بنگاههای مقاطعه کار ساخته اند، سازمان ها اقتصادی ساخته اند و همه صبح تا شب کارمی کنند ولی هر قدر تلاش می کنیم درست کنیم، آنچنان که باید و شاید توفیق نداریم. در اوایل انقلاب نیروهای خوبی وارد سیستم بروکراتیک مانشد ولی بعد از یک دهه همان آدم هاشبیه دیگران شدند یعنی سیستم مخربی وجود دارد که ما نمی دانیم آن را چکار کنیم و باید متناسب با فرهنگ این سیستم ها خودتان را بسازید. اگر با من بود می گفتم به صورت

بند، پارتی بازی در نظام و جامعه شکل گستردۀ مده می کنیم چون همانطور که گفتم اینها روی هوا و فاقد فرهنگ لازم و مناسب هستند. ما فرهنگ مان نهادهای مناسب خودش را ساخته است. نهاد هایی که ساخته نهادنیستند، سازمان هستند چون نهاد در معنای دقیقش بستگی به فرهنگ دارد.

این سازمان ها هم ربط مشخص با فرهنگ ندارند. البته مسیر خوب است یعنی ما می بینیم در سیستم کم کار می شود ولی مشکلات همچنان وجود دارد که نشان دهنده این است که این چفت و بست ها را خوب انجام نداده ایم.

همیشه هر چه اتفاق افتاده با یک تحول فرهنگی
همراه بوده است یعنی
اگر شما تاریخ تمدن های
بزرگ را نگاه کنید می بینید
یک دین و پیامبری آمده و
یک تحول فرهنگی اتفاق
افتداده است و در تبع آن
رشد و توسعه اقتصادی و
اجتماعی حاصل شده است

- به مشکلات متعددی اشاره فرمودید. شما این مشکلات را ناشی از معضلات فرهنگی می بینید و یا اقتصاد ما نتوانسته آن طور که درست و لازم است، شکل بگیرد؟ همیشه طرح مساله

اقتصاد خودش یک رفتار است و این رفتار در هیچ جای دیگر به جز در حوزه فرهنگ تعریف نمی شود. تمام این بنیان های جدید در ایران و جامعه مادر این ۲۰ سال اخیر توسط غربی ها بنانهاده شده است و دلیل اینکه تا الان هم ناموفق بوده این است که این ساختار ها روی هوا است، بروکراسی آن روی هوا است بدون بنیادهای فرهنگی - هنجاری آن، کارمند آن برای خودش حق مطلق قائل است. رابطه کارمند در بورکراسی غربی، یک تعریف مشخص دارد. همه نهادهای ما یک صورتی از بورکراسی است که به شکل خیلی الزامی و با الزامات و فشارهای خیلی ملموس و با یک ترتیب های خاص نگاه داشته شده بدون اینکه هیچ نسبتی با بنیان های فرهنگی ما داشته باشد. به ما بعد از انقلاب اسلامی تلاش کردیم نهادهای مناسب ایجاد کنیم ولی آن را ادامه ندادیم. مثلاً جهاد درست کردیم و آن را در کشاورزی ادغام کردیم، کمیته درست کردیم و ادغام کردیم؛ در حوزه اقتصاد همه این نهادها را غربی ها از طریق دیکتاتوری پهلوی به الزام و اجبار ایجاد کردند و به همین دلیل تا زمان انقلاب کارکردهای محدودی داشته، بعد هم ضد کارکردشده است، نیروی انتظامی قرار نیست سر کوبگر یک جامعه باشد یا ارتش چنین کاری کند و یا بورکراسی قرار نیست برای مردم و کارمردم مانعیت ایجاد کند امادیدیم که در زمان پهلوی چنین می کردند بعد از انقلاب اسلامی تحولات فوق العاده ای انجام گرفته است اما چون این تحولات بنیان های فرهنگی و نظری آن به طور اساسی مورد بحث و تحول قرار نگرفته است. ما هنوز مسائلی از قبیل بی قانونی، فساد، رشوه، زد و

چه برسد به بحثهای که خیلی مدهم است. مثلاً دربحث بانکداری اسلامی، تلاش هایی کرده ایم ولی آنقدر مشکلات جهان موجود ما را به هم پیچانده است که دیگر نمی توانیم شکل های درست رفتاری و مطابق با فرهنگ را پیدا کنیم و یا تربیت و یا تشویق کنیم و یا فرضاً مجاری درآمدی و هزینه‌ای سیستم اقتصاد اسلامی نامعلوم است. در زمان حضرت امام (ره) این بحث ها مطرح بود و یک جواب های متناسب با زمان به آن

لوتوی گری می داند و این آدم معتاد اگر یک زن شوهردار دید دنبالش نمی رود. ولی در کافی شاپ این حرفها نیست. ما یک سیستم های سنتی داشتیم که رژیم پهلوی در دو مرحله آنها را خرد کرد: یکی زمان رضاخان و یکی در زمان انقلاب سفید، کل این ساختارها به هم ریخت احساس کلی من این است که در کشور یک ترکیب برنامه عجیب و غریبی به وجود آمده است که واقعاً نمی دانم به کجا می رود.

نمونه‌ای و کوچک، جای اینکه جهاد را برداریم و خراب کنیم، آن را کم کم توسعه بدھیم اما ما بر عکس تحمل کردیم. وقتی می دیدند مشکلات فنی و تکنیکی وجود دارد سازمان های جدید و قدیم را سریع به هم وصل و ادغام می کردند و این دو با هم نمی توانست یک ترکیب خوبی را بسازد. در ارتش هم همین اتفاق افتاد که انشاء الله آنجا چیز خوبی شده باشد چون ما درون ارتش را خیلی نمی بینیم. مشکل از دو طرف است. سیستم مبتنی بر دین و سیستم بروکراتیک درست شده است. این سیستم دینی خودش را سخت به سطح تکنیک فنی لازم می کشد، سازمان جدید هم که سیستم تکنیک فنی لازم دارد پیوندش با فرهنگ و با جامعه خوب نیست. مثل همین هم در حوزه اقتصاد است ما در حوزه اقتصاد چیزی داشتیم به اسم بازار، الان ببینید در بازار تهران چه کسانی هستند. دیگر آن بازاری قبلی نیست و هیچ اعتقادی هم ندارد. و به یک معنا گرگ هستند یعنی هیچ چیز جز پول را نمی فهمند. آن بازاری قبلی خیلی چیزها را می فهمید. شما آن را تخریب کردید. صندوقهای قرض الحسن را تخریب و یک سری افراد تاجر مسلک جدید و مدرن آمدند و این صندوقهای قرض الحسن را تبدیل کردند به یک بانک. شما به جای اینکه نهادهای قبلی خود را سازمان بدهید و متناسب کنید و آن را ارتقاء بدهید، دشمن آنها شده‌اید، مثلاً الان نیروی انتظامی با این قهوه‌خانه‌ها چکار می کند؟ می گوید ببینید و کافی شاپ بشوند. قهوه‌خانه چرا بد است. برای اینکه در آن معتاد آدم فاسد است خوب کافی شاپ چطور؟ کافی شاپ هزار بار بدتر از قهوه‌خانه است. باز اگر کسی می رود قهوه‌خانه یک

اقتصاد و توسعه با فرهنگ رابطه دارد اما نکته اصلی این است که هر اقتصادی از دل یک فرهنگی شکل می گیرد

داده شد. ولی واقعاً تا وقتی با سیستم اسلامی تطبیق ندادید و تا وقتی سیستم ربارا از بین نبرده‌اید، تا وقتی بحث انفال را به معنای اساسی درست نکرده‌اید. تا وقتی که تکلیف موضوع ثروت‌های نادرست را در این سیستم مشخص نکرده‌اید. شما اقتصاد اسلامی ندارید. تازه این ها در سطح ساختاری است نه در سطح رفتار مردم در بازار. برای اصلاح و یا دینی شدن یک جایی باید جلوی آن گرفته شود آن هم به صورت ساختاری و نه زدوبندی، نابرابری‌هایی که در اقتصاد می بینیم مطلوب چیست؟ مطلوب این است که یک عده در اقتصاد این کشور می بردند و یک عده ای نمی بردند و بلکه خیلی از چیزها را از دست می دهند.

- بعضی معتقدند که اقتصاد ما حاصل یک الگوی بیرونی و به نوعی التقاطی است و برای خودمان نیست و فقط دین برای توجیه مشروعیت و مقبولیت آن به کار می رود نظر حضرت عالی چیست؟ - نه! کسی دین را به کار نمی برد. همه هم می دانند که الان خیلی امور هیچ ربطی به دین ندارد. در اقتصاد ما، ما بخش‌های خیلی کمی داریم که دین را اعمال کرده باشیم. مثلاً بحث انفال، حریم‌های رودخانه و دریا، ما چیزهای به این سادگی را اجرا نکردیم. مثلاً همین کاری که این اوخر آقای احمدی نژاد انجام دادند مطابق قضیه انفال بود یعنی دسترسی عموم به رودخانه‌ها وغیره. ما در این بحث‌ها خیلی خوب عمل نکردیم

بایستی ساختارهای سنتی را درجهت ادغام زندگی موجود توسعه دهیم نه آنکه آثارهای خربی کنیم و سازمانهای جدید بسازیم. ما بایستی شکل‌های زندگی دینی را از مناطق اصلی آن توسعه دهیم بخش دیگر به اجتماعیات دین مربوط است که در دنیا می‌گوییم اما مسئله این است که اصولاً بعضی چیزها هستند که وجود دارند ولی ممکن است شما به یک شکل‌های خاصی به آن نزدیک شوید که نه تنها نتیجه و اثر خودش را ندارد بلکه نتیجه‌های منفی هم از آن می‌گیرید. من اعتقاد دارم اگر نگوییم ۱۰۰٪ منابع اجتماعی در همه‌جوامع، دین است. اگر دین وجود نداشته باشد سرمایه اجتماعی وجود نخواهد داشت. در تمام دنیا سرمایه اجتماعی در حال فرسایش است جز آنجاهایی که دین است. تجدّد نمی‌تواند از این چیزها ایجاد کند یعنی نظام مدرن، نمی‌تواند اجتماع و پیوندهای اجتماعی ایجاد کند. تجدّد می‌تواند پیوندهای صوری و ساختارهای صوری ایجاد کند ولی در اینها چیزی به نام سرمایه اجتماعی به سختی شکل می‌گیرد. مثلاً جامعه دارای سرمایه اجتماعی بالا اگر کسی بیفتد، مردم جمع می‌شوند تا کمک کنند یا در جشن عاطفه‌ها، نگاه کنند چه مقدار کمک‌های مردمی وجود دارد. تازه توجه کنید این کمک‌های را مردم عادی می‌دهند. آن بخش که بیشترین منافع را نمی‌دهد. آن بخش که بیشترین منافع را می‌برد رأی نمی‌دهد.

-اتفاقاً سؤوال این است چرا با اینکه سرمایه عظیم اجتماعی را داریم نمی‌توانیم موفق شویم؟ در ایران برای من خیلی روشن نیست. مثلاً در مورد بازار، در بازار

در تمام دنیا سرمایه اجتماعی در حال فرسایش است جز آنجاهایی که دین است. تجدّد نمی‌تواند از این چیزها ایجاد کند یعنی نظام مدرن، نمی‌تواند اجتماع و پیوندهای اجتماعی ایجاد کند. تجدّد می‌تواند پیوندهای صوری و ساختارهای صوری ایجاد کند ولی در اینها چیزی به نام سرمایه اجتماعی به سختی شکل می‌گیرد

اینها عناصر اساسی است که باید راجع به آن فکر شود. اما صرف نظر از این الزامات یا الداماتی که باید انجام داد من فکر می‌کنم شیوه‌های زندگی متقاولت تمدنی در قالب برنامه‌ریزی لزوماً در نمی‌آید و طول می‌کشد تا اشکال خاص آن ظاهر شود مثلًا در هر تمدنی، باید آن سیستم ثبت شود و سپس جهت‌های ارزشی و اخلاقی آن تمدن یواش یواش این چیزها را درست کند بدون اینکه لزوماً برنامه داشته باشد. ما خیلی گرفتار اوضاع و احوال زمانه هستیم و آنقدر مشکلات وجود دارد که نمی‌توانیم به طور بنیادین فکر کنیم اما در هر حال الان هیچ کس وجود ندارد که بگوید این سیستم، مثلاً در حوزه اقتصادی

سیستم اقتصادی دینی است و همان است که دین می‌خواهد.

- درباره ساختار اقتصادی کشور تا حدودی بحث شد و ظاهراً شما ناامید از بهبود آن و راه حلی هم ارائه نگردید. در مورد عوامل دیگر به ویژه نقش سرمایه اجتماعی هم اگر امکان دارد بفرمایید؛ چرا مانع اanstهایم آن طورکه باید و شاید از سرمایه اجتماعی عظیم خود استفاده کنیم؟ راهکارهای استفاده از این سرمایه اجتماعی را در مسیر توسعه و رسیدن به چشم انداز ۲۰ ساله بفرمائید؟

- این ارزیابی شما درست نیست. من احتیاط کردم والا راه حل خود را گفتم.

از جراغ قرمز رد شدن یعنی گناه کردن، یعنی ماباید در حوزه اجتماعی دین را توسعه دهیم اما وقتی حضرت امام مثلاً در مورد چراغ قرمز آن مطلب را گفتند. این را نمی‌گیرند. چون یکبار گفته شد، کار تئوریک انجام نشد و هنگارسازی‌های مناسب نشده، به عمل تبدیل نگردید.

- در مورد این مسائل فرمودید که به دلیل ارائه ناقص دین و عدم استمرار بوده است. در موارد دیگر که این پتانسیل‌های بالقوه وبال فعل وجود داشته بخصوص در مورد بازار و مسائل اقتصادی که قبلًا مردم انجام می‌دادند چرا آنها را هم از دست دادیم؟

دلیلش این است که ما گرفتار پیچیدگی‌های عجیب شده‌ایم. یک پیچیدگی آن، پیچیدگی بود که غرب همه چیزهای خودش را تحمل و یا مد کرده است. یک پیچیدگی بعدی، پیچیدگی بعد از انقلاب است. ما از چند جا ضربه خوردیم. غرب وحشی‌ترین تمدن تاریخ است، نه تنها به خاطر کشتارهایی که کرده بلکه به خاطر این نوع توسعه تمدنی آن واژاین حيث با هیچ تمدن دیگری قابل مقایسه نیست. تمام تمدن‌های دیگر مثل تمدن اسلام وقتی توسعه پیدا می‌کردند ساختارهای جوامع دیگر را تخریب نمی‌کردند. یعنی حضرت پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) و پس از او می‌گفتند شما مسلمان شده‌ای برو در قبیله‌ات کارت را انجام بده و ساختار قبیله‌ها را خراب نمی‌کردن. واجازه می‌داد در طی زمان آدم‌های متناسب با دین ایجاد شوند. بعد ساختار خودش عوض می‌شد. غربی‌ها نیامده‌اند مارادیعت به چیزی کنند بلکه ساختارهای ما را داغان کرده‌اند و یک ساختار عجیب و دیکاتوری در این

یافته است. تا جایی توسعه یافته و بعد متناسب با جهان موجود توسعه پیدا نکرده است. مردم آنجایی که پای امام حسین می‌آید حاضرند. ولی مگر همه جا باید امام حسین(ع) بود و شهید شد. همه دین که این نیست. دین در زندگی روزمره است و در صدق و وفا و درستی و راستی. مردم خودشان و خانواده خودشان را می‌شناسند و می‌فهمند و آنچه‌ها دیندارانه در رابطه با یکدیگر عمل می‌کنند و یا خویشان خودشان را ولی در روابط اجتماعی غیرشخصی، اینها حس نمی‌شود یعنی کار بسط و گسترش فهم دینی و احساس دینی و عقیده دینی خوب انجام گرفته است. تنها چیزی که این اواخر به آن رسیده‌ام این است. ما بین صفر و صد هستیم. مایه‌ستی به مردم مثل حضرت امام(ره) بگوییم آقا

به معنای بازار ایران چک کم مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقد معامله می‌کنند. در آن اعتماد خیلی کم است. یکی از چیزهایی که وقتی شما به آن نزدیک می‌شوید و می‌خواهید از آن استفاده کنید می‌گویید خراب می‌شود همین اعتماد اجتماعی است. جنگ ما جنگ انسانی بود. ما که با تکنیک پیروز نشدیم، امکان سازمان‌دهی نیروها و امکان کمک‌های پشت جبهه همگی متکی به این بود که یک مجموعه‌هایی از نخیره خودشان استفاده کردیم تا این جنگ را پیش برداشت. این جنگ را سرمایه اجتماعی و سرمایه‌ای دین پیش برداشت. اینجا شما از نخیره قبلی استفاده کردید اما وقتی می‌خواهید با نگاه برنامه ریزی به آن نزدیک شوید مشکل پیش می‌آید. یک نکته کلی وجود دارد که من آن رامشکل اصلی می‌دانم. جامعه ما بین صفر و صد است. وقتی در یک موقعیت بحرانی است یکباره تظاهرات خیلی عمیق و قوی از دینداری و اعتماد و همراهی و ایثار و فدارکاری در آن دیده می‌شود. یک دوره، دوره انقلاب اسلامی بود. یک دوره، دوره جنگ بود. همین الان در بعضی مواقع حاد و خطیر این‌ها دیده می‌شود ولی در زندگی روزمره، فراموش می‌شود. اینکه فراموش می‌کند مغلول چیست؟ مغلول این است که دین دریک جاهایی، مشخصه‌دار حوزه عمومی، توسعه آن محدود بوده است. دین به مردم گفته نماز بخوانید، اتفاق کنید. یک کارهایی گفته انجام بدھید ولی در میان مردم تصور می‌کنند اگر نماز خوانند، روزه گرفتند و... دیگر مهم نیست که در ترافیک، بازار، اداره و دیگر جاهای حق و ناحق کنند. اینها به این دلیل است که دین مثل یک جنین ناقص، توسعه

خیلی گرفتار اوضاع و
احوال زمانه هستیم و
آنقدر مشکلات وجود
دارد که نمی‌توانیم
به طور بنیادین فکر کنیم
اما در هر حال الان هیچ
کس وجود ندارد که بگوید
این سیستم،
متلا در حوزه اقتصادی
سیستم اقتصادی دینی
است و همان است که
دین می‌خواهد

انسان نمی‌داند از کجا باید شروع کند. یعنی چه کار باید انجام دهد. هر حرکتی که برای بهتر کردن چیزها انجام می‌گیرد کاررا خراب تر می‌کند که دیگر درست نمی‌شود. مثلاً آن وقت که نیروهای انقلاب تبدیل به دو جناح شدند و شروع کردند به دعوا کردن و بخشی از فرآیند نهادینه شدن دین را در کشور تخریب کردند. بعد از ۱۳۷۷ اینطور شدیم. یعنی از همان وقت که این نیروها از هم جدا شدند. دعوای دوم خرداد بر فرایند مهار کردن این نیروها و به یک مسیر درست هدایت کردن و منظم کردن آن با وضعیت جدید، باز یک ضربه اساسی زد. بعد از آمدن دکتر احمدی‌نژاد باز برای اینکه جامعه نهادینه شود باید یکسری اتفاقات مرجعیتی ارزشی وجود داشته باشد. اجماع بر اصول، ارزشها و باورها خیلی مهم است. وقتی سر این بنیادها با هم دعوا می‌شود هیچ بنیانی شکل نمی‌گیرد. آنچه تحت کنترل و مهار ما است خیلی نیست یعنی دربخش‌های اصلی که پایگاه اصلی فرهنگ و هنجر است ما خیلی دچار آشفتگی هستیم و تنها بخش‌های زخت جامعه را داریم مثل بروکراسی ولی اینها که کار نمی‌کنند. تا وقتی بنیان فرهنگی نیابند، ظاهرا کار می‌کنند اما در واقع کار زیاد نمی‌کنند و تخریب هم می‌کنند.

- امکان دارد فهرستوار ریشه این معضلات و راهکارهای حل آن هارا بگویید؟

این بحث یک بحث بنیانی است. چه کسی می‌تواند در این کشور اجماع ایجاد کند. یکی از راهکارهای اساسی این است. نزاع بر سر مسائل بنیانی جامعه باید تمام شود. تا وقتی نزاع و گردش بین

نیرو می‌کنند. یکی از دلایل بی‌ثباتی اقتصادی این است. نیرو هیچ نظری ندارد. در سیاست همه می‌خواهند رهبر و رئیس جمهور بشوند. کسی برایش حدی وجود ندارد. یعنی هیچ کس برای خودش حد تعریف نمی‌کند. آگاهانه آن این است که، که فلانی هم شد، چرا من نشوم، و غیرآگاهانه آن همان وجه‌های ساختاری است که من توضیح دادم. یعنی ساختارهایی که اینها را کنترل و مهار می‌کرده از بین رفته و این نیروهای عجیب از درون انسان‌ها بیرون زده، اینها یک مجموعه آدم‌های جدید ایجاد می‌کند که چون ساختارها و نهادهای متناسب با اینها شکل نگرفته است و اینها نهادینه

ملکت ایجاد کرده‌اند. الان به قضایای کنیا و یا پاکستان نگاه کنید. ظاهرا در آن جاهای دموکراسی ایجاد و یا تحمل شده است اما مکردموکراسی یعنی این؟ آیا در هر جای دنیا، یک انتخابات انجام می‌شود، صدها انسان باید کشته شوند؟ این دموکراسی است که غربی‌ها برای ما آورده‌اند ساختارهاییمان را خراب کرده و ما را درگیر حرف‌های بی‌ربط و نامفهوم که معلوم نیست آخر آن به کجا می‌رسد، کرده‌اند. این یک مقطع، یک مقطع دیگر، مقطع بعد از انقلاب بود. انقلاب‌ها ساختارها را به هم می‌ریزند، نیرو آزاد می‌کنند. قبل از آن شما در جامعه مواردی مثل شهرام جزایری را نمی‌بینید

اجماع بر اصول، ارزشها و باورها خیلی مهم است. وقتی سر این بنیادها با هم دعوا می‌شود هیچ بنیانی شکل نمی‌گیرد

نشده‌اند، مشکل ایجاد می‌شود. خوب اینها رفته‌اند در بازار و جاهای دیگر، و همه قبلي‌ها را هم تخریب کرده‌اند. تازه ساختارهای سنتی خیلی قوی بوده‌اند که تا به حال مقاومت کرده‌اند. این رفت و آمدۀایی که در صحنه سیاست می‌بینید معلول اینها است. یعنی بخش‌های مختلف جامعه با هم دعوا می‌کنند. یک بخش می‌خواهد ساختارهای مدرن از غرب آمده را مهار کند یک بخش هم می‌خواهد به همان طرف برود، سیستم ما در دو جهت دچار معضلات پیچیده و حاد است و مشکل قضیه این است که

یا کم می‌بیند ولی بعد از انقلاب شهرام جزایری تنها نمونه شما نیست. جامعه پر از شهرام جزایری شده است. چون نیرو آزاد شده است این خودش فی‌نفسه بد نیست. آدمهایی با ظرفیت‌های بالا، جاهطلبی‌های بلند و بزرگ، نیازها، علاقه و تمایلات و قوای خیلی فوق العاده، شما قضیه این مهاجرت‌های کشور را بد نمی‌بینید که جوانان این کشور این طرف و آن طرف رفته‌اند. اینها آزاد شدن نیرو است. نیروی آزاد شده خاصیت انقلاب‌ها است. وقتی آن ساختارهای قبلي دچار مسئله می‌شود یکباره احساس زیادی

خواهد داد، برنامه نیست. ما و شما هم زندگی می‌کنیم و در جریان زندگی مان اشکال زندگی خودمان را بسط و گسترش می‌دهیم. با بی‌سیم و تلفن و تلگراف و... توسعه فرهنگی در حوزه فرهنگ قابلیت‌های کار محدود است. الان مقدمات آن نیست که من به شما بگویم آن مقداری که در این مملکت دیانت شکل گرفت همان سه سال اولیه انقلاب بود. هر چه شکل گرفت همان جا شکل گرفت، بقیه آن داریم روی آن کار می‌کنیم. و هر قدر آن آسیب می‌بیند مشکلات بیشتر شده باقی می‌ماند. اگر متظور شما توسعه‌های اینطوری است، مگر در سینما شما وضع بدی دارید؟ مقایسه کنید سینما را با سینمای قبل از انقلاب بهترین فیلم‌های آن موقع را مقایسه کنید با بدترین های حالا. الان تکنیک سینمای ایران، محتوای سینمای ایران، بازیگری سینمای ایران مگر کم است؟ اگر متظور شما از توسعه این است، ما اینها را توسعه فرهنگی نمی‌گوییم. عمده مشکل ما در جامعه‌مان رشوه، بی‌اعتمادی، غیرقانون مداری، دور زدن قانون، حرام گفتن، اعتماد نداشتن، آن هم در حوزه‌هایی که است حوزه‌های اصلی زندگی است. نه فقط در خانواده، آنها را هم مشکل داریم. بی‌اعتمادی‌ها و....

— یعنی هیچ کاری نمی‌توان کرد و باید منتظر بود تا یک جهشی مثل انقلاب رخ بدده؟

من می‌گوییم خیلی امور برنامه‌بردار نیست. به جریان‌های پیچیده‌ای ربط می‌باید که خیلی تحت مهار نیست یا نمی‌شود تحت مهار قرار گیرد. مواردی هم که می‌توان یا باید کاری کرد، خیلی زمان بر است. ■

جای دنیا نتوانسته و نخواهد هم کرد. — ولی دیم که خیلی از کشورها؛ توسعه فرهنگی داشته‌اند. ما اصلاً به توسعه فرهنگی نرسیده‌ایم. الان مثلًا فرهنگ فیلم‌های آمریکایی هالیوود حتی کنار خیابان هم است، اینها همه نشانه فرهنگی است. مگر در ایرن فیلم کم است. مگر قرار است در دنیا گسترش یابد. شما اول خود را درست کن و بعد در دنیا گسترش بده.

مرجعیت در این کشور ضربه خورده است.

در دیانت کسانی پیدا شده‌اند برای خودشان از دیانت حرف می‌زنند.

دیانت راتخیریب می‌کنند و از آن برای گسترش شیطان در دنیا استفاده می‌کنند.

سکولاریزم و دیانت داریم یعنی هیچ، چه کسی می‌تواند این را حل کند. باید نخبگان این کشور اجماع کنند. من راه حل ندارم چون اصولاً بعضی امور اجتماعی برنامه ریزی بردار نیست و به تحولات تاریخی ارتباط می‌باید. باید زمان باشد. مرجعیت در این کشور ضربه خورده است. در دیانت کسانی پیدا شده‌اند برای خودشان از دیانت حرف می‌زنند. دیانت راتخیریب می‌کنند و از آن برای گسترش شیطان در دنیا استفاده می‌کنند. جامعه شما پر است از اینها، یک کلمه آیه می‌خواند و می‌گوید پول می‌خواهی ثروت می‌خواهی کائنات با تو است نباید احساس گناه داشته باشی. شاید من آدم پیچیده بینی هستم. یک بنیان هایی در این جامعه ضربه خورده، چه کسی می‌تواند آنها را استوار کند. این‌ها به زمان احتیاج دارد و به تعامل نیروها در تاریخ مربوط می‌شود و خیلی قابل برنامه ریزی و اداره نیست. در این مملکت باید اجماع بر اصول پیش بباید و چارچوب ها و ضوابط تعریف شود.

— برای ایجاد فرهنگ در بخش‌های مختلف به ویژه اقتصادی چگونه می‌توانیم؟

فرهنگ؛ حرف و پوستر نیست. تلویزیون یارسانه نیست. مبانی نظری آن هم نیست که من اینجا بحث کنم، مگر با پوستر فرهنگ ساخته می‌شود. مگر با سخنرانی فرهنگ ساخته می‌شود.

اصلاً چرا متخصصین فرهنگی ما در این چند دهه نتوانسته‌اند برنامه‌هایشان را عملی کنند؟

اصلاً هیچ جای دنیا علوم اجتماعی نتوانسته چنین کاری را انجام دهد. هیچ

— ولی ما فقط تأثیرپذیری داشته‌ایم، یعنی این حوزه سینما مثلًا در عرصه دیگر، آن اخلاق و رفتارهایی که ما کپی می‌کنیم همه هالیوودی است.

نه، آیا آمیگد مجيدی کپی هالیوودی است؟ خیلی کسان دیگر هم اینطور هستند که نسبت کمی با هالیوود لا ازو جه فنی دارند. وضعیت فرهنگی آمریکا، محصول زندگی اش است؛ نه توسعه فرهنگ. باید زندگی اساس پیدا کند و آن توسعه را