

دکتر حمیرا مشیرزاده*

نظریه نظام جهانی: توانمندی‌ها و محدودیت‌های یک دیدگاه رادیکال**

چکیده:

نظریه نظام جهانی در اصل از حوزه‌ای خارج از روابط بین‌الملل (مطالعات اجتماعی/جامعه‌شناسی) وارد این حوزه مطالعاتی شده است، و از نظریه‌های مختلف جریان اصلی (mainstream) و منتقد محسوب می‌شود. این نظریه برخلاف نظریه‌های جریان اصلی که به توصیف، توضیح، و تبیین آنچه «واقعیت موجود» تلقی می‌شود بسته می‌کنند و مبانی فرانظری علم‌گرایانه خود را مورد بازندهیش قرار نمی‌دهند، موضعی انتقادی هم نسبت به «واقعیت» روابط بین‌الملل و هم رشته روابط بین‌الملل و مبانی شناختی آن دارند. این مقاله در پی آن است که با نگاهی به برداشت‌های فرانظری و محتوای نظریه نظام جهانی، توانمندی‌ها و محدودیت‌های آن را به عنوان یک دیدگاه انتقادی رادیکال نشان دهد. بخش اول مقاله شامل بررسی مبانی معرفت شناختی و روش شناختی نظریه است؛ بخش دوم به برداشت آن از ماهیت و محتوای روابط بین‌الملل می‌پردازد؛ و بخش سوم نگاه آن را نسبت به امکانات تحول در نظام موجود موردن بررسی قرار می‌دهد. مقاله با نتیجه‌گیری‌ای که شامل جمع‌بندی و ارزیابی است به پایان می‌رسد.

واژگان کلیدی:

نظام جهانی، نظریه روابط بین‌الملل، رادیکالیسم، نظام بین‌دولتی.

* استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
از این نویسنده تاکنون مقالات زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است:
«جنیش زنان و روابط بین‌الملل»، سال ۷۸، شماره ۴۵ - «تجدد و زمینه‌سازی ظهور جنبش‌های اجتماعی در غرب»، سال ۷۸، شماره ۴۶ - «غمبیسم در عرصه سیاست گفتمان»، سال ۸۱، شماره ۵۷ - «جنیش زنان و مفاهیم بنیادین سیاست»، سال ۸۲، شماره ۵۹ - «گفتگوی تمدن‌ها از منظر سازه‌انگاری»، سال ۸۳، شماره ۶۳ - «سازه‌انگاری به عنوان فرانظریه روابط بین‌الملل»، سال ۸۳، شماره ۶۵ - «بازبینی نظریه انتقادی در روابط بین‌الملل»، سال ۸۴، شماره ۶۷

** این مقاله بخشی از طرح پژوهشی با عنوان مقایسه نظریه انتقادی بین‌المللی و نظریه نظام جهانی است که با شماره ۱۰۱/۱۰۱ با حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است.

مقدمه

نظریه نظام جهانی (world-system theory) بیش از همه با نام ایمانوئل والرستاین (Immanuel Wallerstein) جامعه‌شناس آمریکایی در پیوند است. همچنین تقریرات دیگری از آن که البته تفاوت‌هایی نیز با دیدگاه والرستاین دارد، در آثار آندره گوندر فرانک، رابرت گیل، سمیر امین، جیروانی اریقی، و... دیده می‌شود.^(۱) این دیدگاه که در اصل نوعی توضیح اقتصاد سیاسی از پدیده‌هایی چون عقب‌ماندگی، وابستگی، توسعه و... تلقی می‌شود، واجد مدلولاتی برای روابط بین‌الملل نیز هست که به طور خاص در دیدگاه‌های والرستاین نمود می‌یابد. در واقع، نگاه والرستاین به نظام جهانی از چنان وسعتی برخوردار است که می‌توان همه چیز (یعنی کل پدیده‌های اجتماعی از خانواده گرفته تا علم، فرهنگ، سیاست، جنبش‌های اجتماعی، روابط بین‌الملل و...) را در قالب آن توضیح داد. ریشه این برداشت نیز در انگاره‌های فرانظری‌ای است که در برداشت‌های هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و نیز روش‌شناختی او دیده می‌شود.

نگاه والرستاین و در کل چشم‌انداز نظام جهانی مبتنی بر یک دیدگاه انتقادی و رادیکال است و از این نظر، در برابر جریان اصلی قرار می‌گیرد. اما آنچه که در این مقاله به آن می‌پردازیم این مسئله است که دیدگاه او نمی‌تواند «عمل رادیکال» یا اقدامات ارادی برای تغییر را جز در یک چارچوب کم و بیش محدود به عنوان امری معنادار به رسمیت شناسد و در واقع، آنچه که جای چندانی برای آن باقی نمی‌ماند، کنش معنادار سیاسی است و این تا حدی ناشی از مبانی فرانظری دیدگاه نظام جهانی است. در این چارچوب، مقاله حاضر نخست به مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی دیدگاه نظام جهانی می‌پردازد، سپس نظام بین‌الملل و رابطه آن با نظام جهانی سرمایه‌داری را مورد بررسی قرار می‌دهد، و بعد امکانات تحول را در نظام بررسی می‌کند. مقاله با یک ارزیابی از دیدگاه نظام جهانی بر اساس مدلولات عملی (practical) آن خاتمه می‌یابد.

۱. البته گاه تأکید می‌شود که دیگران و به ویژه فرانک و گیلز نظام جهانی را به عنوان نظامی می‌بینند که جهانی بودن صفت آن است اما والرستاین جهان را یک نظام می‌بیند.

مباني معرفت شناختي نظرريه نظام جهاني

نظرريه نظام جهاني منتقد جريان اصلی شناخت در علم مدرن است و محورهای اصلی نقد آن شامل نقد جزئی نگری، ادعای نيل به حقیقت جوهری و فرازمانی، و دعوى علم رها از ارزش است. آنچه در مقابل بر آن تأکيد دارد، کل گرایی، نگاه تاریخی، و نگاه انتقادی است که همراه با تأکيد بر امكان نيل به شناخت و نسبی گرایی می باشد.

در سطح معرفت شناختي، والرستاين از منتقادان علم گرایي مدرن و تلاش آن برای دستیابي ادعایي به قوانين عام و جهانشمول با پاره پاره ساختن واقعيت به اجزاي مختلف و كشف روابط ميان آنها است. او در مقابل، رهيافتی چندرشته اي را پي می گيرد (Hobden 1998: 162). می توان گفت که تمام نظرريه پردازان نظام جهاني رهيافتی چندرشته اي را پيش می گيرند و از همه رشته هاي علوم اجتماعي که می توانند به آنها در تبيين و توضيح کمک کنند بهره می بزنند. به عنوان نمونه، فرانك و گيلز (Frank and Gills 1997) فهرستي از رشته هاي مورد توجه خود در تبيين نظام جهاني را ارائه می کنند که تقریباً هیچ رشته اي را مستثنی نمی سازد: «تاریخ نگاری، تمدن انگاری، باستان شناسی، ... تاریخ ...، جامعه شناسی کلان تاریخی، جغرافیا سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات توسعه، زیست بوم شناسی، انسان شناسی، روابط نژادی و قومی و مطالعات آنها، روابط جنسیتی و مطالعات آن، وغیره». اينها همه حاکی از عدم پذيرش تقسيم بندی هاي بودند. است که علم جديد به حيات اجتماعي و تماميت آن تعديل می کند.

روجاس (Rojas 2000) در مطالعه اي در مورد شناخت از منظر نظرريه نظام جهاني بر اين نكته تأکيد دارد که يك «اپيستم» (episteme) یا جهان معرفتی از قرن نوزدهم در حوزه اجتماعي غالب شده است که آن را «مجموعه اي از فضاهايي می داند که تفكيك شده، مجزا، و حتى مستقل از هم هستند؛ فضاهايي که به نوعه خود به علوم اجتماعي يا رشته هاي متفاوت و به همین ترتيب، مستقل مرتبط می باشند.» خود والرستاين نيز تأکيد دارد که در قرن نوزدهم است که شکاف ميان رشته هاي علوم اجتماعي از يك سو و تفكيك ميان اين رشته ها و تاریخ از سوی ديگر شکل می گيرد. او با اشاره به اينکه اين آدام اسمیت بود که تمایز ميان جامعه سیاسی و اقتصاد را مطرح کرد، تداوم اين تفكيك را بخشی از هژمونی بریتانیا می داند که منجر به جهانگير شدن اين

برداشت شد (Wallerstein 1979: viii).

در مقابل برای نظریه پردازان نظام جهانی حیات اجتماعی یک کلیت است و کلیت آن نیز باید درک شود. والرشتاین بی تردید یک کل گرا است. او رهیافت نظام محور (systemic) را در کانون تحلیل خود قرار می دهد و بر همین اساس، او را از نظر تولید یک نظریه نظام محور باز می دانند (Hobden 1998: 142). در سطح هستی شناختی، واحد مطالعاتی برای والرشتاین نظام اجتماعی به عنوان یک «تمامیت» (totality) است یعنی واحدهای خودکفایی که وابسته به خارج از خود نیستند و می توانند به سه (یا چهار) شکل باشند، ریزنظامها (mini-states) یا اقتصادهای قبیله‌ای مبتنی بر عمل متقابل و تکفنهنگی، امپراتوری‌های جهانی چندفنهنگی و دارای نظام سیاسی، و اقتصادهای جهانی چندفنهنگی و فاقد نظام سیاسی (Wallerstein 1976: 229) و نهایتاً حکومت جهانی سوسیالیستی به عنوان یک امکان بدیل.

والرشتاین امر اجتماعی را در تمامیت آن و به عنوان یک واحد می بیند و از اینکه واحدهایی را مستقلأً مورد مطالعه قرار دهد که یک نظام اجتماعی یا تمامیت نیستند، اجتناب می کند. در واقع، برای او همه چیز در خدمت کارکرد و پویایی تمامیت اجتماعی است. در نتیجه، نگاه به اجزای مختلف این کلیت فارغ از کارکرد و نقش آن در درون واحد اصلی باعث گمراهمی ما می شود. به نظر سمیر امین (1997)، رهیافت نظام محور تمایز میان عوامل خارجی و عوامل داخلی را به امری نسبی تبدیل می کند، زیرا همه عوامل در سطح نظام جهانی به یک اعتبار، «داخلی» هستند.

در سطح معرفت شناختی والرشتاین به وضوح امکان عملی نیل به «حقیقت» به معنای جوهری و فرازمانی آن را در علوم اجتماعی رد می کند. وی بر آن است که مفاهیم مورد استفاده در علوم بازتاب وضعیت‌های خاص اجتماعی‌ای هستند که ما در آنها زندگی می کنیم. ظهور و افول مفاهیم به این معنا است که حقیقت آنها محدود به دوره زمانی خاصی است. در نتیجه، «حقیقت» به تفسیری از جهان اجتماعی چنانکه بود، هست و خواهد بود بدل می شود که تنها برای عصر خود ما معنادار است» (Wallerstein 1979: x-xii).

مطالعات مبتنی بر نظریه نظام جهانی به یک معنا بی طرف نیستند. والرشتاین قادر به انگاره

علم رها از ارزش نیست. از دید او علوم اجتماعی و تاریخی اساساً سیاسی است: «انتخاب هر چارچوب مفهومی ای گزینه‌ای سیاسی است. هر ادعایی درباره "حقیقت" حتی اگر به عنوان حقیقتی گذرا یا نظریه‌ای اکتشافی یا بازپژوهانه (heuristic) مطرح شود، ادعایی ارزشی است. کل دانشوری خوب جنبه جدلی دارد (البته هر جدلی هم دانشوری خوب نیست)» (Wallerstein 1979: x).

همان‌گونه که گفته شد، والرشتاین (1979) تفکیک میان رشته‌های علوم اجتماعی را قبول ندارد و حوزه‌های مطالعاتی مانند انسان‌شناسی، اقتصاد، جغرافیا، علم سیاست و جامعه‌شناسی را رشته‌هایی مستقل نمی‌داند. از سوی دیگر، او اعتقاد دارد که تاریخ و علوم اجتماعی یک موضوع دارند و به «علوم اجتماعی تاریخی» باور دارد. زیرا به نظر او، نمی‌توان در مورد هیچ مجموعه خاصی از رویدادها بدون استفاده از مفاهیم عام حاصل از تعمیم درباره پدیده‌های تکراری سخن گفت یا آن را تحلیل کرد (و این یعنی می‌تنی بودن تاریخ بر علوم اجتماعی). و از سوی دیگر، نمی‌توان تعمیم غیرتاریخی (ahistorical) داشت (و این یعنی ابتناً علوم اجتماعی بر تاریخ).

نگاه والرشتاین به پدیده‌های تاریخی - اجتماعی ساختارگرایانه است و شرح نظام محور از بالا به پایین را مفید می‌داند. از میان ساختارها در سطوح متفاوت نیز او به ساختارهای نظام جهانی توجه دارد. بر اساس ساختارگرایی غالب در نظریه والرشتاین، الکساندر ونت (Went 1987) می‌گوید، ساختارگرایی هم در بعد هستی‌شناختی و هم در بعد معرفت‌شناختی در آثار او مشهود است. در نتیجه او نظریه نظام محورتری حتی به نسبت کنت والتس نوواقع گرا ارائه می‌کند. اما این در نهایت به معنای شبیت بخشیدن به نظام است زیرا او جایی برای این بحث که خود این نظام از کجا می‌آید و کارگزاران اجتماعی چه نقشی در آن دارند باقی نمی‌گذارد.

به نظر می‌رسد که در سطح روش‌شناختی نظریه نظام جهانی بیش از هر چیز بر روش دیالکتیکی تأکید دارد، و از بصیرت‌های جامعه‌شناسی تاریخی استفاده می‌کند. جامعه‌شناسی تاریخی یک حوزه مطالعاتی بین‌رشته‌ای است که به نحوی می‌توان آن را چالشی علیه تقسیم‌بندی مدرن میان رشته‌های مختلف مطالعات اجتماعی دانست. با وجودی که از قرن

نوزدهم این برداشت مطرح بوده است که اساساً حوزه مطالعات اجتماعی با حوزه مطالعات تاریخی تفاوتی ندارد و تمایز در واقع میان این دو از یک سو و علوم طبیعی از سوی دیگر است، اما سنتاً علوم اجتماعی و به طور خاص جامعه‌شناسی با تأکید بر پی‌گیری روش‌های علمی و تلاش برای کشف روابط پابند میان پدیده‌های اجتماعی و صورت‌بندی آنها در درون «قولین» عام و قابل تعمیم تعریف می‌شده‌اند. تاریخ در مقابل، دانشی تلقی می‌شود که به دنبال توصیف و تشریح جزئیات پدیده‌های خاص و منحصر به فرد است و اساساً خود را در تقابل با علوم اجتماعی عام‌گرا به عنوان دانشی ایدئوگرافیک یا خاص‌گرا (ideographic) تعریف می‌کند.

به بیان هابدن (1998)، جامعه‌شناسی تاریخی طیفی از سنت قدیمی فلسفه و تاریخ است که به دنبال آشکار ساختن الگوها و ساختارها در تاریخ بشر بوده است. جامعه‌شناسی سنتی به روابط اجتماعی در درون یک جامعه سروکار دارد، اما در آثار متأخر در این حوزه این تمایل وجود دارد که جوامع به عنوان واحدهای مجزا قلمداد نشوند و تمایلی فزاینده به بررسی تأثیر جوامع متعدد بر یکدیگر است. در تعریفی دیگر، جامعه‌شناسی تاریخی به عنوان رشته‌ای تعریف می‌شود که می‌کوشد «گذشته (و حال) را با بررسی اینکه جوامع چگونه عمل می‌کنند و چگونه دچار دگرگونی می‌شوند، بفهمد».

به این ترتیب، می‌توان گفت که توجه جامعه‌شناسی تاریخی معطوف به زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری و تحول ساختارها، نهادها، و فرایندهای اجتماعی است. اگر به یاد بیاوریم که از نظریه‌هایی چون واقع‌گرایی و نوواقع‌گرایی به این دلیل انتقاد می‌شود که از یک سو به تکوین و شکل‌گیری دولت و نظام دولتش در کل به اندازه کافی توجه نداشته‌اند، و از سوی دیگر، به مسئله تغییر و دگرگونی در نظام بین‌الملل بی‌توجه بوده‌اند، می‌توانیم دریابیم که جامعه‌شناسی تاریخی تا چه حد می‌تواند نقاط خلاء جریان اصلی را پر کند.

والرشتاین به تعبیری تبیین‌گرا است و نه تفسیرگرا. هولیس و اسمیت (1992) جایگاه معرفت‌شناختی او را «تبیینی کلان» معرفی می‌کنند. اما در سطحی دیگر، خود او بر آن است که هر آنچه به عنوان شناخت مطرح می‌شود. در واقع فقط تفسیر است: «در تلاش برای تفسیر جهان واقعی، که شاید تنها کاری است که ما می‌توانیم انجام دهیم، ما باید انتزاعیات متواتی ای را

در مورد آن به کار بندیم که هر یک از این انتزاعیات بخشی از واقعیت جهانی را در بر می‌گیرد» (Wallerstein 1979: xiii)

دیدگاه نظام جهانی یک نگاه دیالکتیکی است. منظور والشتاین از این اصطلاح آن است که «در هر نقطه از تحلیل این ستوال مطرح نمی‌شود که ساختار صوری و رسمی چیست، بلکه پرسش این است که حفظ یا تغییر ساختاری خاص در یک نقطه خاص از زمان چه پیامدهایی برای کل و اجزا دارد» (Wallerstein 1979: 54). بنابراین هم توجه به ثبات و تغییر، یا به بیان دیگر، ساختار و تغییر (Wallerstein 1980: 168) است و هم توجه به کل و اجزا.

در سطح روش‌شناختی، والشتاین اصولی را دنبال می‌کند و بر پایه آرای او هر ساله پژوهش‌های تجربی و تاریخی وسیعی صورت می‌گیرد. گلدفرانک (2000) مجموعه‌ای از قواعد روش‌شناختی والشتاین را استخراج کرده است:

تحول اجتماعی بلندمدت و وسیع المقیاس... را پی‌گیرید. به بحث‌های اصلی نظری و سیاسی اصلی جهان معاصر پردازید. به فرایندهای تاریخی به عنوان عوامل قوام‌بغش جامعه بنگرید (نه چیزی که «پیش‌زمینه» آن است)، و به آن تاریخ «از منظر منکوب شدگان» بنگرید با این امید که کار نکری شما بتواند باعث پیشبرد منافع سیاسی آنها شود. برای مطالعه تغییر، جایگاه تمامیت مربوطه را که تغییر در وهله نخست در درون آن تعیین می‌شود، مشخص سازید. برای مطالعه دگرگونی اجتماعی مدرن، پدیده‌های مورد تحلیل را در جایگاه زمانی - مکانی قرار دهید.... از تحلیل مقایسه‌ای برای احراز احتیار مفاهیم عام استفاده کنید.... مراقب «لایه‌های درون لایه‌ها» هم از نظر منطقه‌ای و هم با توجه به اجزای قومی نیروی کار باشید...

(Goldfrank 2000: 183)

نظريه نظام جهاني با تکيه بر همین مبانی هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي شکل گرفته است. از اين منظر آنچه به عنوان واحد اجتماعي مورد مطالعه قرار می‌گيرد، نظام جهاني سرمایه‌داری است یعنی يك نظام اجتماعي تاریخی که در ابتداد اروپاي غربي شکل گرفت و به تدریج کل کره زمین را در بر گرفت و امروزه هیچ نقطه‌ای خارج از آن وجود ندارد. در درون اين

نظام اجتماعی است که همه چیز را می‌توان مورد مطالعه قرار داد. در جهت تأمین نیازهای این نظام پدیده‌ها، نقش‌ها، و نهادهای مختلف شکل گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به نظام بین‌دولتی و دولت‌های عضو آن اشاره کرد.

ماهیت نظام بین‌الملل و واحدهای تشکیل‌دهنده آن

همان گونه که از مبانی فرانظری فرق‌الذکر انتظار می‌رود، نگاه جامعه‌شناسختی تاریخی و دیالکتیکی به نظام بین‌الملل در این نظریه مشهود است. نظریه نظام جهانی بر آن است که از شی‌انگاری (reification) نظام بین‌الملل و همچنین واحدهای اصلی تشکیل‌دهنده آن یعنی دولت‌ها اجتناب کند. در اینجا به چند محور مهم در مورد نظام بین‌الملل که نظریه به آنها توجه دارد، و تحلیل‌های نظری از آنها اشاره می‌کنیم.

سرچشمۀ نظام بین‌دولتی

برای والشتاین، پیوستگی متقابلی میان تقسیم کار جهانی و نظام دولتی بین‌المللی وجود دارد و «اقتصاد سیاسی نظام جهانی» از همین جا نشأت می‌گیرد (Goldfrank 2000: 172). نظام بین‌الملل (که او ترجیح می‌دهد آن را نظام بین‌دولتی (interstate system) بنامد) یکی از اجزای نظام جهانی سرمایه‌داری است. او می‌نویسد:

از چشم‌انداز تحلیلی نظام جهانی، ساختار بین‌دولتی نظام جهانی مدرن (که عرقاً موضوع اصلی مورد مطالعه روابط بین‌الملل است) صرفاً ساختاری نهادین یا گسترهای تحلیلی از میان مجموعه‌ای است که بر روی هم به چارچوب یکپارچه نظام جهانی مدرن شکل می‌دهند. (Wallerstein 1996: 1361)

این تنها نظام جهانی مدرن سرمایه‌داری است که به ساختاری سیاسی مركب از دولت‌های دارای حاکمیت شکل داده است. این ساختار سیاسی تنها نوعی است که می‌تواند تداوم بازار نسبتاً آزادی را که لازمه کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری است تضمین کند. سرمایه‌داری و نظام دولتی مدرن دو ابداع یا مفهوم تاریخی جداگانه نیستند، بلکه دو روی سکه‌ای واحد هستند و به طور

همزمان شکل گرفته و توسعه پیدا کرده‌اند و هیچ یک نمی‌تواند بدون دیگری به موجودیت خود ادامه دهد. این نظام بین‌دولتی است که می‌تواند کارکرد زنجیره‌های کالایی را تضمین کند، زیرا این نظام با مرزهای تقسیم کار اجتماعی واقعی یعنی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری هماهنگی دارد.

(Wallerstein 1990b: 165)

در واقع تفاوت اصلی میان امپراتوری جهانی و اقتصاد جهانی در نوع ساختار سیاسی آنها است. در امپراتوری، ساختار سیاسی فرهنگ را با اشتغال پیوند می‌دهد اما در اقتصاد جهانی، ساختارهای سیاسی فرهنگ را با جایگاه مکانی (spatial location) در پیوند قرار می‌دهد. دلیل اصلی آن نیز این است که نقطه آغازین فشار سیاسی ساختار دولتی محلی (ملی) است. همگنی فرهنگی نیز در سطح ملی صورت می‌گیرد و به خلق هویت‌های فرهنگی ملی منجر می‌شود. این هویت‌های فرهنگی ملی در کنار مأشین‌های قوی دولتی هم سازوکاری برای حمایت از نابرابری‌ها در درون نظام جهانی است و هم توجیه و پوششی ایدئولوژیک برای حفظ این نابرابری‌ها (Wallerstein 1976: 230).

به نظر والرشتاين (۱۳۷۷) نظام بین‌دولتی تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. دوره نخست (۱۸۱۵-۱۴۵۰) دوره‌ای است که در آن دولت‌های اروپای غربی شکل گرفتند و با یکدیگر وارد مناسباتی شدند و به الزامات نظام بین‌دولتی تن دادند. در این دوره است که نظام بین‌دولتی دولت‌ها را به هم پیوند می‌دهد و موجودیت اخلاقی و حقوقی آنها را تعریف می‌کند و حقوق بین‌الملل و آموزه حقوق بشر در همین دوره تدوین می‌شود. از اینجا است که می‌توان از روابط بین‌الملل مدرن سخن گفت یعنی از زمانی که حقوق بین‌الملل شکل گرفت و الگوهای مبادلات بین‌المللی و جنگ شکل نوین خود را پیدا کردند.

مرحله دوم در قرن نوزدهم شکل می‌گیرد و طی آن دولت‌گرایی دوره قبل جای خود را به ملی‌گرایی می‌دهد و ملی‌گرایی است که عامل پیوند ایدئولوژیک درون دولت‌ها است. در این دوره یعنی متعاقب جنگ‌های ناپلئونی و شکل‌گیری اتحاد مقدس نظام بین‌دولتی مجدداً سازماندهی می‌شود. در این دوره با تأکید بر همگنی فرهنگی - زبانی و مذهبی، مناطق پیرامونی

و شبیه پیرامونی^(۱) اروپا «پرچم ملی گرایی» را بلند می کنند (Wallerstein 1980: 173-74) در سومین دوره یعنی بعد از سال های ۱۹۱۴-۱۹۱۷ است که جنبش های ملی و اجتماعی در درون جنبش های ضدنظام^(۲) ترکیب می شوند و نیروهای محافظه کار نیز از آنها برای تحکیم وضع موجود استفاده می کنند. در این دوره هم جنبش های سوسیالیستی به قدرت می رسند و هم جنبش های رهایی بخش ملی، اما هر دو عملأ در درون نظام موجود جذب می شوند و به بخشی از آن بدل می گردند.

دولت در نظام جهانی

برخلاف نظریه های جریان اصلی که از نظر عدم توجه به دولت مورد انتقاد قرار دارند، یکی از نقاط قوت نظریه نظام جهانی توجه آن به دولت است. دولت در نظریه نظام جهانی مانند تحلیل های مارکسیستی در ارتباط با اقتصاد توضیح داده می شود. دولت محصول اقتصاد جهانی است و این دو در عین حال در ارتباط با هم تعریف می شوند (Hobden 1998: 150). دولت از نهادهای اقتصاد جهانی تلقی می شود. برای والرشتاین، ماشین دولتی مدرن پاسخی است به فشارهای طبقه سرمایه دار برای تأمین نیازهایش. اما این به معنای آن نیست که ماشین های دولتی «عروسوکی خیمه شب بازی» در دست سرمایه داران بوده اند. دولت مانند هر سازمانی از درجه ای از استقلال نسبت به آفرینندگانش برخوردار است. زیرا او لاً قشری از مقامات را به وجود می آورد

۱- در تقسیم‌بندی والرشتاین از نظام جهانی یک بعد کم و بیش مکانی وجود دارد که در قالب تقسیم‌بندی جهان به سه منطقه مرکز (core) یا کشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیرامون (periphery) یا مناطق عقب‌مانده و شبیه پیرامون (semi-periphery) که بین این دو قرار می گیرد دیده می شود. در ادامه به این تقسیم‌بندی مجددآ اشاره می شود.

۲- متنظر از این اصطلاح جنبش های اجتماعی هستند که در پاسخ به بی عدالتی های موجود در نظام جهانی سرمایه داری شکل گرفته اند و تاکنون به اشکال متفاوتی همچون جنبش های سوسیالیستی، کمونیستی، آزاد بی‌بخش ملی، زنان، سیاه پستان، و... نمود یافته اند. البته به نظر والرشتاین، اکثر این جنبش ها در درون نظام سرمایه داری جذب شده اند و فقط این جنبش های جدید هستند که به دلیل عدم تمایل به اینکه ماشین دولتی را به دست بگیرند و نیز به این دلیل که در شرایط بحرانی نظام جهانی ظهور گرده اند می توانند تا حدی از نظر شکل دادن به جهان آینده مؤثر باشند. توضیحات بیشتر در ادامه بحث آمده است.

كه حتى به رغم منافع متفاوت حاميان سرمایه دار دولت، برای تداوم شغل و منافعشان خود سازمان را تعويت می کنند. ثانیاً در فرایند خلق دولت قوى، برخى از مصالحه های حقوقى و قانونى با سایر نیروها در درون مرزه های دولت صورت می گيرد که آزادى عمل مدیران دولتى را محدود می کند. در نتيجه، به نظر والرشتايin دولت حتى اگر (به بیان ماركس) «كميته اجرائي» سرمایه داري هم باشد بازتاب اراده سرمایه داران نیست. (Wallerstein 1974: 154)

دولت ها و ماشين های دولتى همواره تعويت شده اند. حتى مبارزات طبقاتی نيز منجر به تضعيف ماشين دولت نشده اند. بلکه برعکس، از آنجا که هدف مبارزات به دست آوردن قدرت ماشين دولتى بوده است، هو قدر هم که جنبش های سياسي با يك دولت خاص و رئيسم های موجود مخالف بوده اند، اما با خود دولت في نفسه مخالفتى نداشته اند. وقتی که خود اين جنبش ها هم به قدرت رسیده اند (مانند سوسیاليست ها یا جنبش های آزادى بخش) در همه جا به تعويت ماشين دولت کمک كرده اند. (Wallerstein 1980: 170) اين نكته اى است که مورد توجه برخى ديگر از جامعه شناسان تاریخي نيز بوده است. تدا اسکاچپول (Skocpol 1979) نيز در بحث در مورد پيامدهای انقلاب های اجتماعى به آن اشاره می کند. يعني انقلاب های كبير نيز جملگى موجب تعويت ماشين دولت شده اند. به اين ترتيب، در كل همه دولت ها به نسبت نیروهای داخلی در طول زمان قوى تر شده اند (اما همان گونه که در ادامه مطرح خواهد شد، شکاف ميان خود دولت ها وجود دارد).

اما دولت به بعد داخلی آن محدود نمى شود. والرشتايin بر اين نكته تأكيد دارد که دولت - ملت با شناسايي سایر دولت ها است که موجوديت مى يابد و اين روابط ميان دولت ها به عنوان نيرويين مهاركتنده در ميان آنها عمل مى کند و توانيي ماشين های دولتى را حتى در قوى ترين دولت ها محدود مى کند (Hobden 1998: 150). از نظر والرشتايin دولت های حاكمه نهاذهایي مستند که در درون نظام بين دولتى ايجاد شدند. اين نظام است که آنها را تعریف مى کند و مشروعيت آنها ترکيبي از دعاوى مربوط به صلاحیت حقوقی خود آنها و شناسايي آنها توسط ديگران است و اين جوهره حاكمت را تشکيل مى دهد. در عين حال، او تأكيد دارد که مشخص نیست چند دولت و يا کدام دولت ها باید دولتى را به عنوان دولت شناسايي کنند تا بتوان آن را

دولت حاکمه دانست (Wallerstein 1990b: 165).^(۱)

اگر دولت‌ها از نظر حاکمه بودن با هم شباهت دارند، اما از نظر موقعیت در اقتصاد جهانی متفاوت هستند. اساساً نظام جهانی سرمایه‌داری که برای بقای خود نیاز به انباشت و برای انباشت نیاز به سود دارد، برای تضمین سود، باید هزینه تولید را کاهش دهد و یکی از راه‌های کاهش هزینه‌ها نیز انتقال محل تولید به مکان‌هایی است که هزینه کار در آنها پایین‌تر است. نتیجه وجود جوامع مرکز و پیرامون (و شبیه‌پیرامون) است (Wallerstein 1980: 169). موقعیت دولت‌ها در مرکز و پیرامون نظام جهانی متفاوت است. این موقعیت متفاوت ناشی از نقش متفاوت آنها در اقتصاد جهانی است که منجر به تمایزات اقتصادی - اجتماعی و سیاسی میان آنها می‌شود. اما باید توجه داشت که برای درک پویایی‌های درونی هر دولت باید آن را در جایگاهی که در نظام جهانی دارد قرار دهیم تا بفهمیم که چگونه نیروهای مختلف آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند (Wallerstein 1979: 53).

در مرکز با توجه به ائتلاف نیروهایی که به دولت شکل می‌دهند، دولت قوی و منسجم است و از پایگاهی قدرتمند برخوردار می‌باشد، اما در پیرامون منافع متضادی وجود دارد که باعث می‌شود ائتلاف پشتیبان دولت به سهولت شکل نگیرد. ماشین قوی دولتی در مرکز به معنای قوی بودن آن نسبت به سایر دولت‌ها در نظام و نسبت به گروه‌های اجتماعی داخلی در درون دولت است. دولت در پیرامون چنان ضعیف است (و گاه نیز مانند مورد مستعمرات اصلًا وجود ندارد) که والرستاین ترجیح می‌دهد از «مناطق» پیرامونی سخن بگوید و نه «دولت» پیرامونی؛ به علاوه، دولت‌های قوی بخشی از قدرت خود را از طریق فشاری که بر دولت‌های ضعیف وارد می‌سازند به دست می‌آورند و با جنگ، فشارهای دیپلماتیک و ... دولت‌های ضعیف را بیش از پیش تضعیف می‌کنند. می‌توان گفت که ممکن است یک حادثه یا تصادف نقش اولیه دولتی را تعیین کند، اما این عملکرد نیروهای بازار جهانی است که تفاوت‌ها را تشدید می‌کند، آنها را نهادینه می‌سازد، و باعث می‌شود که این تفاوت‌ها را نتوان در کوتاه‌مدت از میان

۱. در اینجا می‌توان شباهت‌هایی میان بحث والرستاین و نظریه‌هایی چون مکتب انگلیسی و سازه‌انگاری دید که به انحصار مختلف بر نقش قوام‌بخش ساختار نظام دولت‌ها بر دولت تأکید دارند.

برد. (Wallerstein 1996)

در میان دولت‌های پیرامون و مرکز، دولت‌های شبه‌پیرامون قرار دارند که وجود آنها برای کارکرد منظم و هموار اقتصاد جهانی ضرورت دارد و یک «عنصر ساختاری ضروری در اقتصاد جهانی» محسوب می‌شود (Wallerstein 1976: 231). یکی از خصوصیات مهم نظام جهانی نابرابری توزیعی موجود در آن است. اما این نظام کمتر با مقاومت‌های گسترده و خیزش‌های اعتراضی عمومی رو به رو بوده است. یکی از سازوکارهای مهم ثبات‌بخش به نظام وجود قشری میانی است که به شکل دولت‌های شبه‌پیرامونی است. پس وجود این دولت‌ها بیشتر از اينکه به دلایل اقتصادی باشد به دلایل سیاسی است. اقتصاد جهانی می‌تواند بدون وجود آنها کارکرد خود را داشته باشد. اما از ثبات سیاسی کمتری بهره‌مند خواهد بود. وجود این وضعیت میانی موجب می‌شود که مرکز با مخالفت یکپارچه و فراگیر رو به رو نشود زیرا شبه‌پیرامون در عین اينکه استثمار می‌شود، استثمار نیز می‌کند.

این تقسیم‌بندی مکانی نظام جهانی که به معنای نوعی طبقه‌بندی از دولت‌ها در نظام جهانی نیز هست، بازتاب تقسیم کار جهانی است که وجه معرف نظام است. طیف فعالیت‌های اقتصادی در مرکز بسیار گسترده است. فعالیت در نقاط گره پرسود در کشورهای مرکز متتمرکز است. سطح مهارت کارگران و دستمزد آنها در مرکز بالاتر است و فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌بر (capital-intensive) در آن متتمرکز است.

در دولت‌های پیرامونی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی متتمرکز هستند که سودآوری کمتری دارند. سطح دستمزد و مهارت در این مناطق پایین است و فعالیت‌های اقتصادی کاربر (labor-intensive) هستند. سرمایه‌داران پیرامون نیز ضعیف‌ترند.

روابط میان مرکز و پیرامون روابط میان بخش‌های انحصاری ترشده تولید و در نتیجه سودآورتر و بخش‌های رقابت‌آمیزتر و در نتیجه، کم‌سودتر است. به بیان دیگر، رابطه‌ای است میان سرمایه‌داران قوی‌تر و ضعیفاتر.

دولت‌های شبه‌پیرامونی در همه ابعاد موقعیت بینایینی میان دولت‌های مرکز و پیرامون دارند. برخی از فعالیت‌های مرکز در درون آنها صورت می‌گیرد و برخی هم از فعالیت‌های

پیرامون. تولیدات شبیه به مرکز و شبیه به پیرامون در آنها همزیستی دارند. سطح مهارت و دستمزد بینایین مرکز و پیرامون است؛ سود از مرکز کمتر و از پیرامون بیشتر است؛ و سرمایه‌داری نیز از مرکز ضعیف‌تر و از پیرامون قوی‌تر می‌باشد.

البته والرشتاین (1996) تأکید می‌کند که مرکز و پیرامون بودن همیشه هم جنبه جغرافیایی ندارد و بیش از آنکه تقسیم‌بندی مکانی باشد تقسیم‌بندی روابطی (relational) است و ممکن است فاصله مرکز و پیرامون چند کیلومتر بیشتر نباشد. اما در عین حال، به وضوح نوعی تفکیک جغرافیایی نیز وجود دارد که ناشی از نوع فعالیت اقتصادی (مثلًاً تولیدی یا خدماتی، کشاورزی یا صنعتی) نیست. در زمان‌ها و موقعیت‌های متفاوت این فعالیت‌ها می‌توانند بسته به درجه انحصار در آنها سودآوری بیشتر یا کمتری داشته باشند.

در رابطه میان مرکز و پیرامون مبادله نابرابر (ناشی از تفاوت در سطح دستمزدها) فرایند یا سازوکاری است که از طریق آن تقسیم کار مرکز - پیرامون بازتولید می‌شود و مازاد از پیرامون به مرکز انتقال می‌یابد و استثمار پیرامون توسط مرکز شکل می‌گیرد. پس رابطه این دو گروه رابطه‌ای نابرابر، استثمارگرایانه و ناعادلانه است.

یکی از نکات مهم و مورد تأکید والرشتاین این است که رابطه نابرابر به عنوان ویژگی پایدار نظام باقی می‌ماند. ممکن است که جایگاه دولت‌ها به شکل منفرد در درون نظام جهانی تغییر پیدا کند، اما نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که اساساً کارکرد نظام مبتنی بر نابرابری است دولت‌ها به مرور به هم شبیه شوند و مثلًاً همگی خصوصیات کشورهای مرکز را پیدا کنند.

(Wallerstein 1979: 61)

هزمونی

هزمونی به معنای وضعیتی است که در آن یک دولت مرکز از بقیه قدرتمندتر می‌شود. ساختارهای بین‌دولتی تحت حاکمیت فرایندی مركب از چرخه‌های طولانی مستند که والرشتاین (1996) آنها را «چرخه هزمونیک» (hegemonic cycle) می‌نامد. این باشت سرمایه در شرایطی به حد اکثر می‌رسد که ساختارهای بین‌دولتی نه به شکل‌گیری امپراتوری جهانی منجر

شود (يعني يك ساختار سياسي فراگير) و نه آنارشي نسبی با تعدد قدرت‌های بزرگ نسبتاً برابر. راه ميانه اين دو وضعیت که برای نظام جهانی بهينه است، وجود يک قدرت (و فقط يک قدرت) «هژمون» است که آن قدر قوي است که می‌تواند قواعد بازي را وضع کند و مراقب اجرای آنها در اغلب موارد باشد. اما قدرت هژمون هر کاري نمي‌تواند بکند و فقط می‌تواند مانع از آن شود که ديگران با عملکرد خود قواعد را به شکلی بنديدين تغيير دهند. اما هژمونی هرگز به طور كامل تحقق نمي‌يابد و در شرایط خاصی است که هژمونی حاصل می‌گردد و دوام آن نيز زياد نيست. دولت‌هایی که در طول تاریخ نظام جهانی به هژمونی دست یافته‌اند عبارتند از هلند (نيمه سده هفدهم)، بритانيا (نيمه قرن نوزدهم)، و ایالات متحده (نيمه قرن بیستم). همه اینها در زمانی که به هژمونی رسيدند قدرت نظامی درجه اول نبودند (يعني برای امور نظامی سرمایه‌گذاری زيادي نکرده بودند)، اما از نيريوي دريابي قوي بهره‌مند بودند. شرط هژمون بودن کاريبي توليدی، تجاري، و مالي است. دولت هژمون برای ايجاد امتياز بيشتر برای خود از قدرت دولت يعني يك سازوکار غيرياباري استفاده می‌کند و امتيازات خود را به نسبت ديگران افزایش می‌دهد.

معمولًا دولت‌های هژمون پس از يك جنگ ظاهر شده‌اند. در اين جنگ دولتی که در صدد بر هم زدن قواعد بازي يعني ايجاد يک امپراتوري جهانی بوده، از دولت طرفدار حفظ ساختار پايه نظام جهانی سرمایه‌داری شکست خورده و دولت حافظ نظام در شرایط هژمونیک قرار گرفته است. بنابراین جنگ‌های قدرت‌های بزرگ از نظر تعیین آينده نظام بین‌الملل اهمیت دارند.

حفظ هژمونی نيز شرایطي دارد. هژمون باید بتواند با استفاده از ابزارهای نهايی آزادی بازار جهانی را محدود کند تا به نفع آن عمل نماید - مثلاً به شکل بستن بازار خود به روی محصولات ديگران و گشودن بازار ديگران به روی محصولات خود یا تحميل پول خود به عنوان ارز رايچ در نظام. همچنین هژمون باید بتواند با تکيي از زور (اهمیت برتری نظامی)، رشوه (لنوم دادن پاداش به متحдан و شبه‌متحدان)، و اقنان (ابزار ايدئولوژيک) اين محدودیت‌های نهايی را تحميل کند. اما استفاده از همين ابزار برای پيشبرد سياست‌ها هژمون را ضعيف می‌کنند. زيرا ابزارهای اتفاقعي هميشه موفق نیستند؛ كاريده زور مشروعيت هژمون را

کاهش می‌دهد؛ آمادگی نظامی همیشگی و همچنین پاداش به دیگران هزینه دارد. نهایتاً هژمون به تدریج ضعیف می‌شود و رقبای آن قوی می‌گردند و راه برای افول آن هموار می‌شود. اما افول هژمون به یک معنا سریع صورت می‌گیرد و به یک معنا روندی طولانی دارد. هنگامی که به شکلی ناگهانی احساس می‌شود که اقتدار هژمون به چالش جدی کشیده می‌شود، افول هژمون شروع شده است. به نظر می‌رسد که هژمون دچار مشکلات اقتصادی است و دیگر نمی‌تواند مانند سابق عمل کند. اما حتی با شروع افول نیز هژمون تا مدت‌ها هنوز قوی‌ترین قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی است. دیگران نمی‌توانند به سهولت با آن مقابله کنند یا آن را نادیده بگیرند و بنابراین افول روندی بطيء دارد و در مراحل اولیه با ابهام همراه است. (Wallerstein 1995) از این منظر، افول هژمونی ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ و حتی چند سال قبل از آن آغاز شده است.

از نظر والرستاین (1996) که همه تحولات را برای نظام جهانی کارکرده می‌بیند، چرخه‌های صعود و افول هژمونیک نیز برای سرمایه‌داری جهانی مفید تلقی می‌شوند زیرا تعادلی را در نظام به وجود می‌آورند که به انباست کمک می‌کند. هژمونی است که نظام جهانی سرمایه‌داری را از درجه‌ای از نظم و ثبات برخوردار کرده است که نظام‌های جهانی پیشین فاقد آن بودند.

جنبیش‌های ضدنظام

در نظریه نظام جهانی، برخلاف بسیاری از نظریه‌های جربان اصلی بر نقش کنشگران غیردولتی نیز تأکید می‌شود. یکی از مهم‌ترین آنها جنبش‌های ضدنظام هستند. این جنبش‌ها از آغاز شکل‌گیری نظام جهانی وجود داشته‌اند اما ترکیب و شکل‌بندی و اهداف آنها در مواردی تفاوت داشته است. جنبش‌های جدیدتر برخلاف جنبش‌های قدیمی دارای ایدئولوژی مشخص که به دنبال کسب قدرت دولت و ایجاد تغییرات از این طریق بودند و به موفقیت جدی هم نمی‌رسیدند، اهداف محدودتری دارند. از ویژگی‌های بارز موج جدید جنبش‌ها و تعدد آنها حول محورهای خاص (خواسته‌های اقلیت‌های قومی، زنان، مهاجران و...) است. اما این جنبش‌ها در عین تعدد، خود را جزیی از کلیتی بزرگتر اما بدون شکل (amorphous) می‌دانند. محور

جنبشهای جدید در غرب یخش‌های فراموش شده جامعه، در شرق مخالفت با سلطه دیوان‌سالارانه، و در جهان سوم مخالفت با غرب‌گرایی است. وجه اشتراک هر سه بدینی به راهبرد جنبشهای قدیمی (کسب قدرت دولت برای نیل به اهداف) است، اما در مورد راهبرد جدید خود موضع روشنی ندارند. (Wallerstein 1990a) در واقع، این جنبشهای ضدنظام که خود محصول نظام جهانی سرمایه‌داری هستند بنیان آن را متزلزل ساخته‌اند.

اما خود این جنبشهای چهار بحران هستند زیرا نمی‌توانند توان سیاسی خود را به فرایندهایی برای ایجاد تحول عمیق در نظام جهانی تبدیل کنند. از جمله دلایل ضعف آنها این است که بسیاری از اجزای ایدئولوژی نظام جهانی موجود را جذب کرده‌اند. پس باید دانشمندان علوم اجتماعی تاریخی با اتخاذ عقلانیت جوهري این عناصر را تشخیص دهند و راه را برای استقلال ایدئولوژیک جنبشهای از نظام فراهم سازند. (Wallerstein 1990b: 169)

خود نظام جهانی با گسترش فن‌آوری‌های ارتباطی ابزار مادی وحدت میان گروه‌های جغرافیایی دور از هم را فراهم کرده است و در نتیجه زمینه پیوند میان این جنبشهای نیز از این بعد وجود دارد. (Arrighi et al 1989: 167-68) در چنین شرایطی، اگر میان جنبشهای قدیمی (کارگری - کمونیستی، آزادی‌بخش ملی، و سوسیال دموکرات) و جنبشهای جدید (ضدبورکراتیک، مردم‌سالارانه و ضدغربی) ائتلافی به شکل تشکیل خانواده‌ای از جنبشهای ضدنظام تحقق یابد و راهبرد کسب قدرت در کانون‌هایی غیر از دولت در سطح جهانی در پیش گرفته شود، جنبشهای ضدنظام می‌توانند امید به نیل به جهانی مردم‌سالارانه‌تر و برایتر را جامه عمل پوشانند. (Wallerstein 1990a: 46-48)

امکانات تحول در نظام بین‌الملل

آنچه در مورد نگاه نظریه نظام جهانی به تحول نظام بین‌الملل جالب توجه است این است که به تبع نگاه انتقادی و نارضایتی از وضع موجود روابط بین‌الملل به امکانات تحول در نظام توجه دارد و آن را یکی از موضوعات مورد بررسی خود قرار داده است. بحث‌هایی که در مورد هژمونی در نظام و افول آن طی دهه‌های اخیر ارائه کرده، و همچنین بحث در مورد جنبشهای ضدنظام در

جامعه مدنی جهانی محورهایی مرتبط با تحول نظام هستند. اما در اینجا آنچه که اهمیت دارد این است که نگاه ساختارگرایانه به خود نظام جهانی چشم می‌دوزد و تأکید آن بر روندهای خود نظام است که آن را به سمت اضمحلال و نابودی می‌کشاند.

نظام جهانی نظامی پویا است که مستمرآخود را با نیازهای جدید تطبیق می‌دهد و مشکلات و کوکارکردی‌هایی را که پیش می‌آیند حل می‌کند و به تعادل مجدد می‌رسد. اما به نظر والرشتاین نظام جهانی مانند هر نظام دیگر ارگانیکی روند کلی رو به زوالی را طی می‌کند. در نظام روندهایی خطی وجود دارد که آن را به سمت عدم تعادل نهایی هدایت می‌کنند. نظام سرانجام با بحران رو به رو خواهد شد و با این بحران نابودی آن رقم می‌خورد و نظامی دیگر جایگزین آن خواهد گردید. این در واقع انطباق پذیری‌های مستمر نظام است که آن را با مشکلات جدیدی رو به رو می‌سازد و هر تلاش برای مقابله با هر یک از این مشکلات در پی خود مشکلات جدیدتری به همراه خواهد داشت و سرانجام همین پویایی‌های درونی نظام (و نه کنش آگاهانه کارگزاران انسانی) است که آن را به پایان عمر خود می‌رساند.

والرشتاین معتقد است که در حال حاضر نظام وارد مرحله بحرانی خود شده است (باید توجه داشت که از نظر او بحران فقط یک بار حادث می‌شود و آن پیش از نابودی نظام است). کارکرد نظام جهانی تاکتون وابسته به سه پدیده بین‌المللی بوده است: (۱) نظام نسبتاً باثبات بین دولتی با چرخه‌های هژمونیک؛ (۲) نظام تولید جهانی پرسود با چرخه‌های انحصار کندراتیف؛ و (۳) نظام اجتماعی دولتهای دارای حاکمیت و دولتهای لیبرال و همه اینها با فرهنگ جهانی به هم پیوند می‌خورند. اما هفت روند خطی وجود دارد که استحکام این شبکه ساختارها را از میان می‌برد:

۱. فرایند قطبی‌سازی توسعه سرمایه‌داری به معنای شکاف فزاینده رو به افزایشی است که یکی از نمودهای جدی و مهم آن سیل مهاجرت از جنوب به شمال است.
۲. ارتش ذخیره بیکاران که وجود آن برای سرمایه‌داری حیاتی بوده است جای خود را به نیروی کار شهرنشینی داده است که بیکاری آن باعث مشکلات عمدۀ در عرصه سیاست‌گذاری می‌شود.

۳. توهمندی لیبرال در هم شکسته است و با رکود و افول‌های متعدد و متوالی، دیگر امیدی به آن نیست و واکنش ایدئولوژیک در برابر آن به شکل مخالفت با فرهنگ لیبرال شکل گرفته است.

۴. ثابت شده که جنبش‌های ضدنظام کلاسیک یعنی جنبش‌های سوسیالیستی و ملی‌گردابانه هم کاری از پیش نبرده‌اند و با نابودی این جنبش‌ها، یکی از نیروهای اصلی مهارکننده انگیزش سیاسی «طبقات خطرناک» جهان از میان رفته است.

۵. دولت رفاهی توقعاتی در زمینه بهداشت، آموزش، و سطح زندگی به وجود آورده و عدم تأمین آنها منجر به مشروعیت زدایی از دولت‌ها می‌شود و تأمین آنها نیز بار مالی دولت‌ها را افزایش می‌دهد و آنها را با بحران مالی و متعاقب آن بحران مشروعیت مواجه می‌کند. با تبدیل شدن بحران مالی به بحران سیاسی، دولت‌ها را با مشکلات فزاینده رویه‌رو می‌سازد و حفظ نظم جهانی برای هژمونی پیش از پیش دشوار می‌شود.

۶. مشکلات جدی زیست‌محیطی راه حل می‌طلبند. حل آنها نیز مستلزم هزینه‌ای است که دولت‌ها باید پردازنده اما ناچارند برای پرداخت آن از هزینه‌های رفاهی بکاهند و این آنها را با بحران مشروعیت رویه‌رو می‌کند و در نتیجه، آنها ترجیح می‌دهند این مشکلات را به شکل جدی حل نکنند.

۷. سرانجام ایمان به علم جدید به شدت متزلزل شده است و دانشمندان خواهان بازیسنجی بنیادین علم و شکل دادن به علم جدیدی هستند که خطی بودن (linearity) را رد می‌کند، دقت علمی را ناممکن می‌داند، و پدیده‌ها را پیش‌بینی ناپذیر می‌بینند. در این زمینه است که حملات فرهنگی علیه علم به اشكال مختلف از مذهب تا شالوده‌شکنی شکل گرفته است.

(Wallerstein 1996: 1375-77)

به نظر والرستین، نظام جهانی که دچار «بحران گذار» شده است، احتمالاً طی یک و نیم قرن کلّاً نابود خواهد شد. نظام طی چهار صد سال گذشته در حل مشکلات کوتاه مدت و میان‌مدت خود موفق بوده است، اما خود راه حل‌های آن تغییراتی در زیرساخت‌ها ایجاد کرده‌اند که مانع از توان آن در تعديل‌های مداوم می‌گردد و درجه آزادی نظام کمتر و کمتر می‌شود: «در میانه

ملهله‌هایی که برای کارایی تمدن سرمایه‌داری سر داده می‌شود، در همه جا نشانه‌های بی‌قراری و بدینه فرهنگی دیده می‌شود. پس اجماع به تدریج فرو می‌پاشد و این در وجود جنبش‌های متعدد ضدنظام انسکاس یافته که نیروی بیشتری می‌باشد و از کنترل خارج می‌شوند». (Wallerstein 1990b: 167-68) (طغیان فرهنگی جهان‌گستری) که در مقابل فشارهای نظام جهانی با نمودهای مختلف آن شکل گرفته است، «پیامد گسترش بی‌رحمانه نظام اجتماعی تاریخی‌ای است که به لحاظ صوری عقلانی‌تر می‌شود و به لحاظ جوهری پیوسته غیرعقلانی‌تر می‌گردد و این [جنبش‌ها] فریادهای درد از عقلانیتی را باز می‌نمایند که به نام منطق جهان‌شمول با جلوه عقلانی ستم می‌کند...» (Wallerstein 1990b: 166-67)

والرستاین پیش از این امیدوار بود که با از هم پاشیدن نظام جهانی سرمایه‌داری نظم سوسيالیستی عادلانه‌ای جایگزین آن شود: «ما در گذار جهانی و تاریخی از سرمایه‌داری به سوسيالیسم به سر می‌بریم. بی‌تردید ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال طول می‌کشد تا این گذار کامل شود.» (Wallerstein 1980: 179) به تظر او سومین نوع نظام جهانی ممکن (در کنار امپراتوری و اقتصاد جهانی) یک حکومت جهانی سوسيالیستی است که در آن سطح بالای تولید حفظ می‌شود ولی در نظام توزیع دگرگونی صورت می‌گیرد و این مستلزم ادغام سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی است. (Wallerstein 1976: 229-30) در این نظام عقلانیتی جوهری که به شکل جمعی حاصل شده است عمل می‌کند تا منابع به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرند و توزیع شوند. اما تأکید او بر این است که این تغییر نمی‌تواند در سطح دولت‌های منفره باشد یعنی با سوسيالیستی شدن دولت‌ها امکان نیل به نظام جهانی سوسيالیستی وجود ندارد. (Wallerstein 1979: 73) به علاوه، حتی در تحولات در سطح نظام نیز نیز نمی‌توان از «جزیبات» مطمئن بود. ممکن است در دوره‌های نشانه‌های بازگشت سرمایه‌داری و احیای آن دیده شود و سرانجام اینکه «نتیجه اجتناب ناپذیر نیست». (Wallerstein 1980: 179)

والرستاین در نوشته‌های متاخر خود بر آن است که به پایان رسیدن این نظام فی‌نفسه نه خوب است و نه بد و همه چیز بستگی به این دارد که چه چیزی به جای آن ساخته شود. با توجه به نگاه ساختارگرایانه او که تقریباً همراه با نفی کارگزاری است، شاید انتظار برود که در اینجا نیز

او نقش کنشگری را نفی کند. اما به نظر مى رسد که او نيز مانند بسياري از نظریه پردازان نظام محور در نقاط عطف تحول نظام که از فشارهای ساختاری کاسته مى شود، جایي برای کارگزاری قائل است. در واقع، دوران گذار دوران عدم قطعیت و دوران فرصت است. در موقع غیربحارانی، فرصت با توجه به فشارهای ساختاری بسیار محدود است و گزینه های موجود محدود هستند. (Hobden 1998: 150) اما در دوران گذار جایي برای استفاده از فرصت باز مى شود.

او بر آن است که يكى از عوامل تعیین کننده نظام آينده نقشی است که جنبش های جدید ضدنظام می توانند ایفا کنند. اين جنبش ها که پيش از اين او نسبت به آنها چندان خوش بین نبود، می توانند در اين مقطع گذار که از پيش تعیین شده نیست، روند آتی تحولات را تا حدودی تحت تأثير قرار دهند و بکوشند با شکل دادن به فرهنگ جدید و ساختارهای جدید نظمی عادلانه تر را شکل دهند. (Wallerstein et al. 1999) او در خوش بین خود تا به آنجا پيش مى رود که با بيانی فعال گرایانه مى گويد «در واقع ما بدان خوانده شده ايم که آرمان شهرهای خود را بسازيم نه آنکه فقط رویاي آنها را در سر بپرورانيم. چيزی ساخته خواهد شد. اگر ما در بروساختن آن مشاركت نداشته باشيم، ديگران آن را برای ما تعیین خواهند کرد.» (Wallerstein 1996: 1377)

ارزیابی

نظريه نظام جهاني از نظر توجه به کلانترین سطح ممکن تحليلي يعني نظام جهاني رهیافتی متفاوت را دنبال می کند که لا جرم نقاط ضعف و قوتی را به همراه دارد. با وجودی که به يك اعتبار بحث درباره نظام بین دولتی کم و پيش در حاشیه بحث کلی نظام اقتصاد سرمایه داری مطرح شده است، اما می توان گفت که از میان همه نظریه های روابط بین الملل، این نظریه (در روایت والرشتاينی آن) به شکلی مشخص توanstه تبیینی از موجودیت نظام بین الملل بر مبنای نقش کارکردي آن در اقتصاد جهاني ارائه کند و این وجه تمایز و برتری اصلی آن از نظر روابط بین الملل محسوب می شود. درست است که نظریه های ساختاري در روابط بین الملل مانند نوواقع گرایي مطرح هستند، اما آنها به چرايی و چگونگي شکل گيری روابط بین الملل آن گونه که

هست و نظام بین‌الملل موجود نمی‌پردازند، بلکه توضیح می‌دهند که دولت‌ها در چنین نظامی تحت فشارهای ساختاری چه رفتاری خواهند داشت. اما نظریه نظام جهانی می‌تواند به ما بگوید که چرا نظام دولتی چنان است که هست. می‌توان گفت که نگاه تاریخی والرشتاین نیز کم و بیش چگونگی شکل‌گیری این نظام را توضیح می‌دهد.

در عین حال باید توجه داشت که تأکید بیش از حد بر اهمیت پویایی‌های اقتصادی می‌تواند ما را از توجه به پویایی‌های سیاسی نظام غافل سازد. همچنین گفته می‌شود که والرشتاین در بحث راجع به عملکرد نظام بین‌دولتی چندان از برداشت‌های واقع‌گرایانه فراتر نمی‌رود. او نیز گاه از موازنه قدرت سخن می‌گوید، گاه بر قواعد نظام تأکید دارد، و نیز از نقش هژمون در نظام می‌گوید. (Hobden 1998: 161)

اما والرشتاین از ابعاد مختلف دیگری نیز مورد نقد قرار دارد که با توجه به هدف این مقاله، به محدودیت آن با توجه به دیدگاه انتقادی اش اشاره می‌کنیم. ساختارگرایی والرشتاین به یک اعتبار نقطه ضعف اصلی آن را تشکیل می‌دهد. او عملاً جایی برای کارگزاری در نظام باقی نمی‌گذارد. همان‌گونه که دیدیم، دولت‌ها محصول نظام هستند و در نتیجه، نمی‌توانند برای تغییر آن کاری از پیش ببرند. دولت‌ها اسیر فشارهای ساختاری می‌باشند که راه گریزی از آنها نیست. او فقط در برخی از شرایط خاص قائل به این است که دولت‌ها می‌توانند با استفاده از فرصت‌های ساختاری جایگاه خود را از پیرامون نظام به شبه‌پیرامون منتقل سازند، اما خود نظام را نمی‌توانند تغییر دهند. سایر کارگزاران نیز به همین ترتیب، وجه کارگزاری خاص و بارزی ندارند. همان‌گونه که دیدیم، والرشتاین به کنشگران غیردولتی به ویژه جنبش‌های اجتماعی نیز توجه دارد، اما عملاً جز در دوران گذار و بحران کاری از آنها بر نمی‌آید. به علاوه او در این مورد صراحةً دارد که «مخالفت سازمان یافته به خودی خود محصول نظام است و از بطن آن زاده شده است و بنابراین، بخشی از همان توسعه خطی ساختارهای نظام تلقی می‌شود.» (والرشتاین ۱۳۷۷: ۱۵۵) این جبرگرایی او و عدم توجه او به رابطه متقابل و قوام متقابل کارگزار و ساختار مورد نقد بسیاری از جمله الکساندر ونت (1985) بوده است.

از طرف دیگر، والرشتاین راهی برای بهبود نظام در نظر نمی‌گیرد. امکان تغییر نظام وجود

دارد، اما در مقابل، امكان تغيير جدي در نظام موجود به معنai عادلانه تر شدن آن بسيار اندک است. اين به معنai آن است که کاري در جهت بهبود، عادلانه تر شدن، يا تغييرات معنادار ولو محدود در درون نظام نمی توان كرد و فقط باید منتظر تحولات ساختاري ماند تا نظام را به اصلاح بکشاند و تنها در اين شرایط شاید بتوان نقشی برای کارگزاری در نظر گرفت. اما همین پذيرish نقش کارگزار در دوران گذار نيز در درون نظريه والرستاين به اندازه کافی مورد نظريه پردازي قرار نگرفته است.

منابع و مآخذ:

الف - فارسي

- ۱ - والرستاين، امانوئل (۱۳۷۷)، سياست و فرهنگ در نظام متتحول جهاني. ترجمه پیروز ایزدی. تهران: نشر نی.

ب - لاتين

- 1 - Bach, R. L. (1980) "On the Holism of a World-System Perspective." In Hopkins and Wallerstein, eds.
- 2 - Frank, A. G. and B. K. Gills (1997) "The 5,000 Year World System: An Interdisciplinary Introduction." In Frank and Gills, eds.
- 3 - Frank, A. G. and B. K. Gills, eds. (1997) *The World System: Five Hundred Years or Five Thousand?* London and New York: Routledge.
- 4 - Goldfrank, W. L. (2000) "Paradigm Regained? The Rules of Wallerstein's World-System Method." *Journal of World-Systems Research* XI, 2: 150- 95.
- 5 - Harvey, F. P. and Brecher, M., eds. (2002) *Critical Perspectives in International Studies*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- 6 - Hobden, S. (1998) *International Relations and Historical Sociology: Breaking Down Boundaries*. London and New York: Routledge.
- 7 - Hopkins, T. K and Wallerstein, I., eds. (1980) *Processes of the World-System*. Beverly Hills and London: Sage.
- 8 - Mingst, K. and Snyder, J., eds. (2001) *Essential Readings in World Politics*. New York: W. W. Norton & Company.

- 9 - Wallerstein, I. (1974) "The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis." *Comparative Studies in Society and History* 14, 4: 387-415. (Reprinted in Mingst and Snyder, eds., 2001).
- 10 - Wallerstein, I. (1976) *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press.
- 11 - Wallerstein, I. (1979) *The Capitalist World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 12 - Wallerstein, I. (1980) "The Future of the World Economy." In Hopkins and Wallerstein, eds.
- 13 - Wallerstein, I. (1990a)
- 14 - Wallerstein, I. (1990b) "Societal Development or Development of the World-System?" in M. Albrow and E. King, eds., *Golbalization, Knowledge and Society*. London" Sage.
- 15 - Wallerstein, I. (1996) "The Interstate Structure of the Modern World-System." In K. Booth and M. Zalewski, eds., *International Theory: Positivism and Beyond*. Cambridge: Cambrdige University Press. (Reprinted in Linklater, ed., 2000).
- 16 - Wallerstein, I. (1997) "World System Versus World-Systems." In Frank and Gills, eds.