

تأملی در نظریه نظام جهانی

□ نوشتۀ: حسین سلیمی

مقدمه:

توصیه برخی از نظریه‌های برازش آن بود و دستکم مبانی مشترکی با این نظریه داشت اندک‌اندک به بن‌بست کامل رسید.

با این حال، تلاش جدید تئوری برازش آین حوزه فکری موجب شد که اندیشه‌های تازه آنها در قالب نظریه نظام جهانی، دوباره در محافل آکادمیک جهان جا پیدا کند. در این تلاش جدید، بسیاری از مفروضه‌های مشکل‌آفرین گذشته کثار گذارده شد و نظریه به سطح یک تئوری که در بین تبیین روابط بین الملل بطور کلی است ارتقاء پیدا کرد. البته همان گونه که در پخششای بعدی توضیح داده خواهد شد، نظریه نظام جهانی صرفاً پدنیال تبیین روابط بین الملل نیست، بلکه در بین آن است که با شناخت نظام جهانی، ابعاد مختلف حیات بشری را مورد بررسی و شناسایی قرار دهد. رویکرد جدید این نظریه برازش، به رغم وجود برخی مبانی مشترک با نظریه واپستگی، ابعاد تازه‌ای را در مورد نظام جهانی و تاریخ آن در بر می‌گیرد؛ ابعادی که گرچه طرفداران گوناگون این نظریه در تبیین آنها با هم اختلاف نظرهایی دارند، اما فصل مشترکی نیز میان آنها وجود دارد.

در این مقاله کوتاه، پاتوجه به آراء سه متکر اصلی در این حوزه یعنی آندره گوندرفرانک، امانوئل والرستین و سمیرامین، به دسته‌بندی اصول و مبانی آن خواهیم برد اخた. زیرا سرفصل - که بیانگر اصول مشترک این نظریه است - در صورت وجود اختلاف نظر، اندیشه‌های متفاوت این سه نفر ذکر می‌گردد. لذا ابتدا نحوه نگرش نظریه نظام جهانی به تئوری و نحوه بررسی مباحث مره‌بر طبقه علم اجتماعی بررسی می‌گردد؛ سپس پایه‌های اصلی این نظریه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نهایتاً بطور اجمالی بحث خواهیم کرد که آیا می‌توان با ملاک‌های رایج بوزیموستهای منطقی، مانند ابطال پنیری، این نظریه را مورد نقد قرار داد یا نه.

در میان نظریه‌های مختلف ارانه شده در تبیین روابط میان ملت‌ها، نظریه نظام جهانی از تئوریهای است که با فراز و فرودهای متعدد روپرورد شده است. زمانی در دهه ۱۹۷۰ هنگامی که اندیشه نظریه برازش آن پیشتر با عنوان مکتب واپستگی شناخته شد، بسیاری از چهار گرایان، انقلابیون و معتبرین سیاسی در کشورهای مختلف به این نظریه گرایش یافتند. مدتی بعد با رونق نظریات مربوط به جامعه‌شناسی جدید بوزیه نظریات توسعه، این اندیشه مورد کم اعتمای واقع شد. تکیه زیاد نظریه واپستگی بر اصلی بودن عامل خارجی در توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم، موجب شد متکرانی که با یافته‌های جدید جامعه‌شناسی توسعه پرخورد و ریشه توسعه نیافتگی را در داخل کشورهای عقب‌مانده جستجو می‌کردند، به نظریه واپستگی با دیده تردید پنگرند؛ بوزیه که توصیه‌های عملی مکتب واپستگی در بسیاری از موارد به بن‌بست رسیده بود و بر عکس، شیوه‌های توسعه‌ای که بر اتصال به مراکز سرمایه‌داری جهانی برای دستیابی به سرمایه و تکنولوژی تکیه داشت، قرین توفیق شده بود. در نظریه سنتی واپستگی، کشورهای متربول صنعتی منشأ و عامل اصلی فقر و عقب‌ماندگی جهان سوم محسوب می‌شدند و از این دیدگاه، صرف وجود رابطه میان مرکز و پیرامون موجب عقب‌ماندگی پیرامون و خروج مازاد و استعدادهای اقتصادی از کشورهای پیرامون می‌گردد. اما موقفيت الگوهای جدید توسعه اقتصادی که مبنی بر اتصال به مرکز بود، این قضایت طرفداران نظریه واپستگی را با بحران مواجه ساخت. از این رو در نیمه نخست دهه ۱۹۸۰، رفتارهای به نظریه واپستگی پعنوان یکی از اندیشه‌هایی به بن‌بست رسیده که متعلق به تاریخ است، نگریسته می‌شد؛ بوزیه که الگوی سوسیالیزم که بعضًا مورد

الف) مبانی روش شناختی نظریه نظام جهانی:
نظریه نظام جهانی از یک جهت از تئوری عمومی سیستمها تأثیر

پذیرفته است؛ زیرا همانند آن، تفکیک حیطه‌های مختلف علمی و نیز تخصصی شدن و جزئی شدن فراوان علم جدید را نمی‌پذیرد و این

شده و بدین سبب حتی افرادی چون پارسیز و هوزلیتز که وام دارندیشه و بر هستند از او دور می‌شوند. آنان بدون تعریفی از «کل اجتماعی»، جهان را تقسیم می‌کنند و نهایتاً نمی‌توانند ویژگی‌های کل اجتماعی و نیز خصوصیات جوامع توسعه‌نیافته را معین کنند. لذا ناگزیرند از واقعیت روی بگردانند.^۶

بنابراین، فرانک نحوه بررسی و شناخت در حوزه علوم اجتماعی را بی‌زیر سوال می‌برد و معتقد است که حتی نظام‌گرایانی مثل پارسیز نتوانسته‌اند به شناخت کل و نحوه به هم پیوستگی پردازه‌های اجتماعی و جهانی پی‌برند. به نظر او، تحقیقات و پژوهشها باید به واقعیت راه پیدا کند، اما جامعه‌شناسی توسعه‌نیافته به دلیل محدودیتهای موجود در بینش یا روش‌هایش توان دستیابی به این واقعیات را که همان وجود نظام جهانی و ساختار مرکز-پیرامون است، ندارد.

نکته دیگری که از نظر فرانک سد راه بسیاری از متفکران حتی کسانی چون والستین برای شناخت واقعیات است، بینش «اروپا محور» (Euro - centric) در مطالعات تاریخی و اجتماعی است. از دیدگاه او، اروپا محوری باعث می‌شود که تاریخ و سرنوشت اروپائیان هسته‌مرکزی تاریخ جهان تلقی شود و نیز ایدآل‌ها و ارمانهای اروپائیان بر تحقیقات علوم اجتماعی سایه‌اندازد. او می‌نویسد: «رهیافت ما باید برایش گرایش وسیع تر در مورد تاریخ جهان یعنی انسان محوری به جای اروپا محوری بنا گردد. تاریخ جهان باید بازتاب و نماینده تمامی تجربیات متنوع انسانی باشد نه بیانگر اتفاقات محدودی که در مرازهای محدود و مؤخر غرب اتفاق افتاده است. در واقع غرب جز از طریق ارجاع به شرق نفوذنایاب و وجود خارجی ندارد.»^۷ به عقیده او تاریخی که هم اکنون تدریس شده و دستمایه تحقیقات است باذهنیت غربی تهی شده و از این رو راهگشا به سوی واقعیت نیست. اگر بررسی‌های تاریخی - اجتماعی تنها یکی از حوزه‌های تمدنی مثل اسلامی، ژاپنی، هندی، یا... را نیز محور قرار دهد، دچار همین مشکل خواهد شد.^۸ به نظر فرانک، به دلیل وجود یک سیستم جهانی در طول تاریخ، سرنوشت جوامع مختلف به یکدیگر مرتبط است و خصوصیات هریک از جوامع به جایگاه و نوع روابط‌پسان در این سیستم بستگی دارد. بنابراین، دستیابی به واقعیت بدون بررسی تاریخ جهان بطریکی ممکن نیست. بررسی‌های تاریخی باید در برگیرنده سرنوشت همه جهان باشد و گرنه تحقیقات تاریخی به یک بخش از «نظام جهانی» و یک بعد از تاریخ جهانی محدود خواهد شد و ناقص باقی خواهد ماند. لذا بررسی و شناخت نظام جهانی بطورکلی و تاریخ و ساختارهای آن مهمترین هدف پژوهش‌های انسانی است، زیرا نتایج کلی این شناخت بر رشتۀ‌های مختلف و حوزه‌های گوناگون علوم انسانی تأثیر خواهد گذاشت. باستان‌شناسی، تاریخ اقتصادی، جامعه‌شناسی تاریخ، مطالعات توسعه، و روابط بین الملل حوزه‌های مختلفی هستند که از این شناخت تأثیر پذیرفت و حتی ماهیتی متفاوت می‌یابند.^۹ آن کل تاریخی یا کلیت اجتماعی که فرانک عدم توجه به آن را عامل انحراف و کزاندیشی جامعه‌شناسی جدید می‌دانست، همین «نظام جهانی» است که تنها از طریق مطالعات تاریخی انسان‌مدارانه قابل شناخت است.

اما از دیدگاه والستین تئوری پردازی امری جدا از تحلیل داده‌های تجربی نیست. او می‌نویسد: «تئوری پردازی عملی جدا از تحلیل

امر را موجب جزئی نگری و سطحی اندیشه در بسیاری از موارد می‌داند. بطور مثال، آندره گوندرفرانک در نوشته‌های قدیم و جدید خود از تفکیک و تجزیه علوم اجتماعی انتقاد می‌کند. او در کتاب «جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتنگی جامعه‌شناسی» مذکور می‌شود که «جامعه‌شناسی ای که در آمریکا و دیگر جوامع توسعه یافته شکل می‌گیرد تا به کشورهای توسعه یافته صادر شده و برنامه‌های اقتصادی اجتماعی آنها اطرح ریزی کند، هم از نظر تجربی و هم به لحاظ نظری نارسا و بی‌باشه است.»^{۱۰} از دیدگاه او، این تفکر بدون آنکه ریشه‌های تاریخی پیدا شود توسعه نیافتنگی را بررسی کند و به هم پیوستگی این دو پذیره را از دل تاریخ بیرون آورد، جهان را به دو بخش توسعه یافته و عقب‌مانده تقسیم می‌کند و هریک را جداگانه مورد بحث و تحلیل قرار می‌دهد. هدف عمدۀ جامعه‌شناسی مورد انتقاد فرانک این است که به کشورهای عقب‌مانده بیاموزد چگونه می‌توانند خصوصیات کشورهای توسعه یافته را به دست آورده و از طریق فرهنگ پذیری قدم به راه آنها بگذرانند.^{۱۱}

فرانک با تکیه بر تقسیم‌بندی یکی از همین جامعه‌شناسان، سه شیوه متمایز را در جامعه‌شناسی جدید برای دستیابی به توسعه ذکر می‌کند:

۱- روش شاخصی index method : در این روش نوعی سیستم آرمانی مورد تجربید قرار می‌گیرد و خصوصیات انواع مسائل با آن مقایسه و سنجیده می‌شود. نمونه متفکران معتقد به این متد از نظر فرانک، پارسیز و هوزلیتز و روستو هستند.

۲- روش فرهنگ پذیری Acculturation: در این بینش باید طرق انتقال دانش، مهارت، سازمان، ارزشها، تکنولوژی و سرمایه از جوامع غربی به کشورهای فقیر مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این تنها راه نجات آنهاست. نمونه متفکران این گروه افرادی چون نیلمن، مور و دانلیل لرنر هستند.

۳- بررسی وضع موجود: در این بینش وضع کنونی کشورهای توسعه یافته‌ای را با دامنه‌ای محدود و دیدی آینده نگر بررسی و شرح مفصلی از زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای عقب‌مانده با تکیه بر عوامل روان‌شناسی ارائه می‌شود. این توصیف عموماً خود حاوی راه حل‌هایی نیز است.^{۱۲}

فرانک در بحث‌های روش‌شناختی خود هر سه گرایش موجود در جامعه‌شناسی را به زیر سوال می‌برد و معتقد است که تمامی آنها هم از نظر تجربی و هم از نظر تئوری دارای ناقصی هستند.^{۱۳} بعنوان نمونه، او نوع و روش اول را که منبع از اندیشه‌های ماکسیم ویر و تحت تأثیر تعریف او از «نوع آرمانی» است به زیر سوال می‌برد. به عقیده او آنچه پارسیز و هوزلیتز تحت عنوان «عام گرایی» و «انتخاب براساس صلاحیتها» در کشورهای پیشرفته و انواع آرمانی ذکر می‌کنند وجود خارجی ندارد و کشورهایی چون آمریکا و فرانسه مملو از مثالهای متعدد در مورد خاص گرایی و انتخاب براساس نسبتها هستند. همچنین، از جنبه تئوریک، چون این اندیشمندان چگونگی دستیابی مصادیق نوع آرمانی خود به ثروت و مکنت را در نظر نمی‌گیرند، نظریه دچار اختلال و تناقض می‌گردد.^{۱۴}

فرانک مذکور می‌شود که این کج روی‌ها نشانگر ضعف تئوریک و نقصان روش‌شناختی این نظریه‌هاست. آنها به دلیل اینکه تعریف مشخصی از «کل تعیین کننده اجتماعی» ندارند، دچار تجدرگرایی

گرفته شده توسط او رفتارگرایانه محض نیست. از مقدماتی نظری که بیان کرده می‌توان برداشت کرد که کل گرایی و نظام گرایی موجود در اندیشه فرانک در نزد والرستین نیز یافته می‌شود؛ البته نه به گونه افراطی فرانک. به این معنی که او نیز معتقد است شناخت واقعیت اجتماعی از طریق بررسی زیرساختهای اقتصادی شدنی است و شناخت زیرساختهای اقتصادی جز از طریق شناخت کلیت نظام جهانی امکان پذیر نیست.^{۱۳} به نظر والرستین نظام جهانی یک پدیده کلی است که عناصر مرتبط را درون خود جای داده است. به دلیل ماهیت کلی و واحد نظام جهانی، شناخت اجتماعی نیز ماهیتی کلی و واحد دارد که هرچند ممکن است بخش بندی شود، اماً تمامی بخشها آن در حقیقت از ابعاد مختلف یک چیز سخن می‌گویند. از این رو رشته‌های مختلف علوم اجتماعی نهاياناً هدفی واحد دارند، یعنی شناخت نظام جهانی.^{۱۴} به نظر می‌رسد که والرستین در توجه به زیرساختهای اقتصادی از تفکر مارکسیستی تأثیرپذیرفته و بدینجهت همچون مارکسیستها در تحقیقات خود بیشتر به مفاهیمی چون سرمایه، روابط تولید و... توجه کند. از این روش تحقیق او تا حدی وابسته به این گرایش کلی اش می‌باشد. اماً توجه وی به مفهوم سیستم جهانی راه و روش او را از مارکسیستهای سنتی جدا می‌کند. همان‌گونه که کنت والنس در بررسی این نظریات ذکر می‌کند، بیشتر مارکسیستهای سنتی و معتقدان به نظریه امیریالیسم تقلیل گرایانه و مبتنی بر تأثیر جزء برکل و کشورهای سرمایه‌داری برکلیت نظام است، درحالی که نظریه والرستین کل گرای سیستمی است و بر تأثیرات کل نظام بر اجزاء خود بنا گردیده است.^{۱۵}

سمیرامین در میان متفکران در حوزه نظریه نظام جهانی بیش از دیگران به روش‌ها و مفاهیم مارکسیستی پاییند است. او معتقد است داده‌های تجربی در قالب مفاهیم شوریک مارکسیستی قابل تجزیه و تحلیل است. لذا سعی می‌کند با تلفیق یافته‌های تجربی خویش و مفاهیم شوریک - و به تعبیر این نویسنده پیشینی - خود یک نظام فکری مشخص بنا کند. او معتقد است برای شناخت مشخصات جوامع و نیز نظام جهانی، مفاهیمی چون «شیوه تولید» و «فرماسیون» نقشی مرکزی و اساسی دارد.^{۱۶} به عبارت دیگر، برای دستیابی به شناخت اجتماعی می‌باید بر این مفاهیم متمرکز شد. از نظر او «شیوه تولید» مجموعه‌ای از راه کارها و ابزارهای تولید است که چگونگی بهره گیری از نیروی کار و سازمان اجتماعی را تعیین می‌کند.^{۱۷} همچنین، فرماسیون ترکیب نهادینه شده شیوه تولید است. در جوامع مختلف شیوه‌های تولید گوناگون وجود دارند و براساس خصوصیات با یکدیگر ترکیب شده و در قالب یک فرماسیون مشخص جلوه گرمی شوند. بدین لحاظ، پژوهش اجتماعی جز از طریق تدقیق و استفاده از مفاهیم «شیوه تولید» و «فرماسیون» امکان پذیر نیست.^{۱۸}

پژوهش تجربی و جمع‌آوری داده‌ها گرچه در جای خود پر ارزش و تضمین کننده ارزش علمی پژوهش‌های اجتماعی است، اماً چنان که پیداست، بدون توجه به برخی مفاهیم شوریک که برگرفته از یک بیش نظری کلی است، به تنها بکار محقق اجتماعی نمی‌آید و تنها با باری این مفاهیم است که می‌توان بهره‌ای صحیح از پژوهش‌های مهم تجربی بر داده‌های جمع‌آوری شده را جهت داد. بنابراین، پژوهش تجربی به خودی خود نمی‌تواند شکافنده واقعیت باشد و تنها به مدد مفاهیمی

داده‌ها نیست. تحلیلها صرفاً نمی‌تواند اصطلاحات شوریک و قضیه‌ها تشکیل شود. از سوی دیگر، تحلیل وقایع و فرآیندها در نقطه آغازین خود باید شامل یک مجموعه کلی از ارزش‌های مشخص برجسته از متغیرها باشد که براساس آنها می‌توانیم توضیح دهیم نتیجه نهایی که بدان دست خواهیم یافت چیست. برای فهم روش توضیحات تاریخی اغلب لازم است ورای شرح و تفسیر روابط رسمی میان متغیرها بینندیشیم.^{۱۹} بنابراین، والرستین ضمن آنکه لزوم استفاده از داده‌های تجربی را در تئوری بردازی ذکر می‌کند، بر ضرورت گام گذاردن در آن سوی برداشتهای ظاهری میان متغیرها نیز تأکید می‌کند. او در سرتاسر کتاب خود قصد دارد انبوهی از اطلاعات تاریخی را برای بیان تئوری خود به کار گیرد، اماً تمامی این داده‌ها در چارچوبهای ذهنی تعیین شده توسط او قرار می‌گیرد. وی در آغاز کتاب خود برخی از این مفاهیم را چنین بیان می‌کند: «تحول همیشگی و ابدی است. هیچ چیز هیچ وقت تحول نیافته است. هر دو این عبارات صحیح است. ساختارها همان مرجانهای پیچیده روابط انسانی هستند که در مدت زمانی نسبتاً طولانی وجود ثابت داشته‌اند. اماً ساختارها هم متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند. مگر نه این است که ما مطالعه تحول اجتماعی را بعنوان یک اصطلاح متراff با کل علوم اجتماعی می‌دانیم؟ این بدان معناست که مطالعه تحولها منحصر به پدیده‌های است که دوام و بقاء بیشتری دارند. تعریف دوام و بقاء که خود دستخوش تحول می‌گردد در بستر زمانی و مکانی تاریخ امکان پذیر است».^{۲۰} یکی از عده ترین تأکیدات و توجيهات علوم اجتماعی جهان بر بستر عظیم تاریخ بشراست. این که چگونه عصرهای همچون نوسنگی و کشاورزی به وجود آمد و مهتم از آن اینکه چگونه جهان جدید پا به عرصه وجود گذارد. والرستین می‌گوید بسیاری از تئوری‌پردازان علوم اجتماعی به این امر پرداخته‌اند. بر این توریها نقطه مهم این است که تمایزات و تفاوت‌های دنیای مدرن نسبت به گذشته چیست. در مورد موتور محرك تاریخ و نیز عوامل تحول در ساختارهای اجتماعی و جهانی نظرات متعددی وجود دارد. اماً والرستین با اشاره به این نظرات بحث خود را از این نقطه آغاز می‌کند که «سرتاسر تاریخ، تاریخ تعارض طبقات است»، او می‌گوید ممکن است عده‌ای مانند ویربکویند که سه واحد یعنی طبقه، گروههای موجود و حزب را می‌توان بعنوان واحدهای تحلیل برگزید. اماً این از نظر والرستین یک مسئله مفهومی و ذهنی است و در عرصه ذهنیت قابل تعارض است. به نظر او، مهمترین واحد تحلیل طبقه است و در مرحله بعد نظام جهانی. این دو واحد، عده ترین موضوعات شناخت برای دستیابی به خصوصیات جهان جدید و عوامل تحول اجتماعی در دوران جدید هستند.^{۲۱}

البته از نظر او لازم است ارزش‌های موجود در هر واحد اجتماعی و ارزش‌هایی که در مورد انها اتفاق نظر وجود دارد شناخته شود. این امر از دیدگاه او کاری است دشوار اماً گریزنایدیر. زیرا بدون شناخت ارزش‌های مشترک و وجود امنی عمومی امكان توضیح تحولات اجتماعی وجود ندارد.^{۲۲} به هر حال گرچه والرستین در آغاز بحث سعی می‌کند وفاداری خود را به روش‌های تحقیق تجربی نشان دهد اماً رگه‌های فکری موجود در آنیشه او بیانگر تفاوت‌های روش شناخت او با روش‌های متداول تجربی است. کتاب اور در جریان تحقیقات یکساله اش در «مرکز مطالعات عالی علوم رفتاری» نوشته شده اماً روش‌های بکار

مطالعات در این نظریه محسوب می‌گردد. کنْت والتس نیز محوری بودن اقتصاد در این نظریه را مهمترین مشخصه آن می‌داند و نیز عامل اینکه آنها از شناخت نقش مستقل سیاست غافل مانده‌اند.^{۲۲} اما در این زمینه، مطالعه نحوه انباشت سرمایه مهمترین مشغله و اصلی‌ترین هدف محققان نظام جهانی است زیرا انباشت سرمایه مهمترین عامل سازنده قدرتها و تمدن‌های مرکزی در نظام جهانی است. فرانک و گیلز متذکر می‌شوند که «فرایند انباشت سرمایه موثر محرك تاریخ (نظام جهانی) است».^{۲۳} آنان در جای دیگری می‌نویسند: «انباشت مهمترین محرك و عمله ترین دلیل گسترش اقتصادی، سیاسی و نظامی در نظام جهانی است. هرچند فرایند انباشت و گسترش آن نیز به گونه‌ای مهم با توسعه مرزهای نظام جهانی در ارتباط بوده است». آنان گرچه در توضیح چگونگی تحقق فرایند انباشت سرمایه و دوره تاریخی آن (چنان که در بخش‌های بعدی توضیح داده خواهد شد) با والستین و این اختلاف نظردارند، اما مانند آنان انباشت سرمایه را مهمترین نیرو و عامل تاریخ‌ساز و شکل‌دهنده به نظام جهانی می‌دانند. البته فرانک و گیلز معتقدند که در طول تاریخ شیوه‌های مختلفی برای انباشت سرمایه وجود داشته است که آنان نام «شیوه‌های سیاسی - اقتصادی انباشت» بر آن می‌گذارند.

این، نقطه اختلاف آنان در مورد چگونگی انباشت با دیگر متفکران در حوزه این نظریه است. زیرا آن گونه که بیان خواهد شد، آنان انباشت سرمایه را بدین نحو، صرفاً محدود به دوران سرمایه‌داری می‌دانند اما فرانک و گیلز معتقدند که گرچه شیوه‌ها و انواع انباشت سرمایه متفاوت است اما ماهیت این انباشت متفاوت نیست.^{۲۴} به نوشته آنان، یکی از بزرگترین مشکلات ماتریالیسم تاریخی عدم توجه به شیوه‌های مختلف انباشت در دورانهای مختلف بوده است و برداشت‌های سنتی مارکسیزم از تاریخ عمده‌ای به «شیوه تولید» نظر داشته تا «شیوه انباشت» در حالی که شناخت شیوه‌های مختلف انباشت می‌تواند ما را در شناخت تداومها در نظام جهانی یاری بخشند.^{۲۵}

به نظر فرانک و گیلز، بطور اصولی چهار امکان در زمینه انباشت عمومی و خصوصی وجود دارد:^{۲۶}

۱- رجحان انباشت خصوصی (که در آن دولت تسهیلات انباشت خصوصی را فراهم می‌کند): این نوع از انباشت در دولتهای دموکراتیک مدرن و نیز دولتهای مرکانتیلیست امکان تحقق دارد.

۲- رجحان انباشت دولتی (که در آن انباشت خصوصی برای انباشت دولتی تسهیلات فراهم می‌کند): این نوع انباشت در دولتهای بوروکراتیک، امپراتوریها و رژیمهای اقتدارگرای مدرن امکان تحقق دارد.

۳- انباشت کاملاً خصوصی: در این مورد به نظر فرانک و گیلز امکان انباشت هست، هرچند مثال عملی مشخصی برای ذکر وجود ندارد زیرا این نوع انباشت کاملاً خصوصی و بدون نقش یا حضور دولت انجام خواهد شد.

۴- انباشت کاملاً دولتی: این نوع انباشت که صدرصد بوسیله دولت انجام می‌شود و ارتباطی به بخش خصوصی ندارد، عمدها در برخی امپراتوریهای کهن مثل اسپارت و اینکا و برخی از رژیمهای سوسیالیست مدرن قابل تحقق است. این انواع مختلف انباشت در طول تاریخ جهان وجود داشته و تحقق هر یک از آنها دورانهای مختلف

پیشینی است که می‌توان طریق شناخت را هموار کرد. آن گونه که ملاحظه می‌شود، نحوه تگوش متفلکان این مکتب به روش و چگونگی شناخت پدیده‌های اجتماعی، با جامعه شناسان و روش شناسان دیگر مکاتب تا حدودی متفاوت است. منظر روش شناختی آنها با پوزیتیویستها و بویزه پوزیتیویستهای جدید منطقی مقابله است. لذا به همان اندازه که ممکن است روش شناسان جدید به دلیل بینش پیشینی شان و با بهره گیری از ملاکهایی چون ابطال پذیری به آنها خرده گرند، آنان هم با انگشت گذاشتن بر عدم توجه به کلیت نظام جهانی، اروپا محوری و نیز نادیده گرفتن مفاهیم بنیادینی چون شیوه تولید و فرماسیون، جامعه شناسان را مورد انتقاد قرار می‌دهند. بنابراین، به نظر می‌رسد که برای نقد نظریات آنان نمی‌توان صرفاً از ملاکها و محکه‌های پوزیتیویستهای منطقی استفاده کرد زیرا این دو تفکر به گونه‌های متفاوت به مقوله پژوهش اجتماعی می‌نگرند؛ مگر آنکه ابتدا فصل مشترکی در انتخاب ملاکها و معیارهای نقد به دست آید.

ب) عوامل محرك اصلی در نظام جهانی (بنیادهای تئوری):

راستی بنیادهای اصلی نظام جهانی را در کجا و چه چیز باید جستجو کرد؟ این پرسشی است که متفکران در حوزه نظریه نظام جهانی باوجود برخی اختلاف نظرها با یکدیگر، پاسخ مشترکی بدان می‌دهند. از دیدگاه آنان، اقتصاد و روابط اقتصادی و آنچه در حوزه اقتصاد و سرمایه می‌گذرد، جوهر اصلی نظام جهانی است. فرانک در این زمینه معتقد است که «ماتریالیسم تاریخی هنوز بهترین شیوه برای بررسی تاریخ نظام جهانی است که در آن قواعد مربوط به تحولات اقتصاد سیاسی جوامع برسی می‌شود».^{۲۷}

والستین نیز تمامی هم خود را در کتاب «نظام نوین جهانی، کشاورزی سرمایه‌داری و ریشه‌های اقتصاد جهانی اروپا در قرن شانزدهم» مصروف شناخت قواعد حاکم بر اقتصاد جهانی می‌کند. به نظر او، یافتن قوانین مربوط به سرمایه، همان شناخت دقیق تر نظام جهانی است.^{۲۸} سمير امین نیز همان گونه که در بخش قبلی بیان شد، شناخت دقیق پدیده‌های اجتماعی را منوط و مشرط به تمرکز بر مفاهیمی چون شیوه تولید و فرماسیون می‌داند. از دیدگاه او، اکسیر اصلی ساختارهای جوامع مختلف و نیز روابط حاکم بر نظام جهانی در الگوهای منبع از شیوه‌های تولید و فرماسیونهای مختلف اجتماعی و چگونگی تأثیرگذاری آنها برهم، می‌باشد.^{۲۹} بنابراین، می‌توان چنین استنباط کرد که از دید نظریه نظام جهانی جوهر و بنای اصلی تحولات و ساختارهای این نظام را می‌بایست در روابط اقتصاد سیاسی و چگونگی شکل گیری قدرتهای مرکزی و حاشیه‌ای اقتصادی دانست. حتی هنگامی که فرانک و گیلز درباره نحوه پیدا شدن تمدن‌های مرکزی و نیز انتقال و گردش مراکز قدرت جهانی در طول تاریخ ۵ هزار ساله می‌گویند، عمدها از شیوه‌های برتر تولید در تمدن‌های مرکزی و انباشت سرمایه نزد آنها سخن به میان می‌آورند.^{۳۰} لذا تردیدی نیست که شناخت اقتصاد و جوهره روابط اقتصاد سیاسی مهمترین هدف

(۱) بررسی نظرات امانوئل والرستین:

امانوئل والرستین برای توصیف و توضیح ریشه‌ها و جوهر نظام جهانی آنرا چنین تعریف می‌کند: «یک نظام جهانی یک نظام اجتماعی است که مراتها، ساختارها، گروههای عضو، قواعد مشروعت و پیوستگی‌های خاص خود را دارد.» از دیدگاه او، «قبایل، جوامع، یا حتی دولتهای ملی سیستم‌های فراگیر و کاملی نیستند زیرا از نظر اقتصاد معیشت به سیستم‌های دیگر نیازمندند. اما نظام‌های جهانی چنین نیستند.»^{۳۴} بنابراین نظام جهانی تنها نظام فراگیر و کامل اجتماعی است که می‌توان ساختارهای بهم پیوسته و کامل کننده اقتصادی - سیاسی - اجتماعی را درون آن یافت و مورد مطالعه قرار داد.^{۳۵} قبل از پیشنهاد کردیم که اقتصاد در انگلستان و والرستین مبنای زیرساخت نظام جهانی است؛ بنابراین برای شناخت ساختار نظام جهانی باید به ساختار اقتصادی آن نظر افکند.

والرستین می‌نویسد: «اقتصاد جهانی به دو بخش تقسیم می‌گردد: دولتهای مرکز و مناطق پیرامون.»^{۳۶} از آن رو اصطلاح دولت را برای پیرامون به کار نمی‌برد که معتقد است در بسیاری از مناطق پیرامون ضعف فراوان حکومتها باعث شده که ویژگی‌های یک دولت را از دست بدھند. البته مناطق نیمه پیرامونی هم از نظر والرستین وجود دارند که حلقه واسطه میان مرکز و پیرامون می‌باشند. به نظر او نظام جهانی از قرن شانزدهم میلادی با پیدایش سرمایه‌داری و روابط تولیدی خاص آن به وجود آمده است. پدید آمدن نظام تولید همگانی و طبقه کارگر و نیز انباست بی وقفه سرمایه در اروپا موجب شده که اقتصاد اروپا به تدریج در جهان گسترش یابد. تجار، صنعتگران و سرمایه‌داران اروپا به علت افزایش توان و نیاز اقتصادی‌شان بقیه جهان را به نظام جهانی خود ملحظ کردند.^{۳۷} رقابت آنها برای انباست پیشرفت سرمایه، بازار داخلی را اشباع و نیاز به گسترش را پیشتر کرد. بحران‌های متعدد رکود و اضافه تولید در اروپا، انگیزه سرمایه‌داران را برای جهانی کردن سرمایه و اقتصاد خود دوچندان می‌کرد. این فرایند به پیدایش نظام واحد جهانی که در حقیقت حاصل جهانی شدن سرمایه‌داری اروپایی است منجر شد. در این نظام واحد جهانی همه چیز با هم مرتبط است. بر این اساس دیگر نمی‌توانیم از وجود اقتصادهای فنودالی یا سوسیالیستی در دنیا امروز سخن گوئیم، زیرا تنها یک نظام سرمایه‌داری بر جهان امروز حاکم است.^{۳۸} همچنین، تفکیک عوامل مؤثر در جوامع به عوامل داخلی و خارجی غلط است، زیرا نظام جهانی نظام اجتماعی واحد است و هر جامعه بخشی از یک ساختار کلی را تشکیل می‌دهد. نظام سرمایه‌داری در درون خود به سه بخش مختلف اما مرتبط تقسیم می‌شود:^{۳۹}

۱- جوامع مرکز که صنعت، بانکداری و تولید انبوی زیربایه اصلی اقتصاد آنها را تشکیل می‌دهد. مشخصات اصلی جوامع مرکز عبارت است از:

الف) وجود سیستم بانکی قدرتمند و تخصص در تولید انبوی صنعتی و دارا بودن تکنولوژی پیشرفته و سرمایه فراوان و متمرکز؛
ب) دارا بودن یک طبقه قدرتمند سرمایه‌دار و در عین حال یک طبقه وسیع و گسترده از کارگران مزدیگر؛

ج) وجود دولتهای که از نظر ساختار داخلی و نیروی خارجی دارای قدرت بسیار هستند؛

تاریخی و گردهای گوناگون در مراکز قدرت و انباست جهانی را به وجود آورده است.

البته به نظر گیلز و فرانک، نوعی تقابل میان نهادهای سیاسی و اقتصادی در طول دورانهای مختلف انباست وجود داشته است و ریشه این تقابل هم در این بوده که قدرتهای سیاسی حاکم تمامی حوزه اقتصاد را تحت کنترل خود نداشته‌اند. اما بالاخره انباست سرمایه، ساختار سیاسی خاص خود را به وجود آورده است.

امانوئل والرستین نیز هرچند پدیده‌هایی چون تولید انبوی کالا، پیدایش مؤسسات اقتصادی سوداگر، کارگران مزدیگیر و سطح بالای تکنولوژی را خصوصیات اصلی نظام جهانی سرمایه‌داری می‌داند، اما ذات و ماهیت اصلی این نظام را انباست مستمر و بدون وقفه سرمایه می‌شمرد. او می‌نویسد: «وجه معیزه ویژه نظام نوین جهانی انباست بی وقفه سرمایه است و این انباست بی وقفه، عملی مرکزی است که آن وجه ویژه را نهادینه کرده است.»^{۴۰} البته او، بر عکس فرانک و گیلز، پیشتر شکل نوین سرمایه را که در قالب سرمایه مالی متجلی می‌شود در نظر دارد و معتقد است دیگر اشکال تجمع امکانات مالی با مفهوم انباست سرمایه مترادف نیست. از دیدگاه او، حتی تقابلی میان حوزه‌های اقتصاد و سیاست در نظام جهانی وجود ندارد زیرا شیوه تولید سرمایه‌داری مراکز سیاسی خاص خود را به وجود خواهد آورد.^{۴۱}

سمیرامین نیز به انباست سرمایه در کنار مفاهیمی چون «شیوه تولید» و «فرماسیون» توجه ویژه می‌کند. از نظر او پیدایش شوه نوین انباست سرمایه موجب ظهور نظام نوین جهانی شده و ساختارهای اصلی این نظام را شکل داده است. مرکز ثقل نظام جهانی با تحقق انباست سرمایه در اروپا به مرحله شکوفایی و انقلاب صنعتی رسید و با انباست پیشرفت سرمایه در محدودی از کشورها قدم به مرحله امپریالیزم گذاشت.^{۴۲} او در برخی تعبیرات خود آغاز تاریخ و به عبارت بهتر آغاز حیات نظام جهانی را با آغاز انباست سرمایه همزمان می‌داند و معتقد است جهان تا پیش از شروع فرآیند انباست سرمایه و تشکیل فرماسیون‌های جدید در مرحله ماقبل تاریخ قرار داشته و بسیاری از پدیده‌های نوین جهانی با این مرحله جدید پا به عرصه وجود گذاشته اند.^{۴۳}

ج) بررسی ساختار نظام جهانی از دیدگاه نظریه نظام جهانی:

سنّوی دیگری که در این مرحله از دیدگاه نظریه نظام جهانی پاید بدان پاسخ داده شود این است که ساختار نظام جهانی چیست؟ همان گونه که ذکر شد، تمامی متفکران در حوزه نظریه نظام جهانی پهوجود یک موجود کلی به نام نظام جهانی که واحد اصلی مورد شناخت آنهاست اذاعان دارند و معتقدند که شناخت عمیق اجتماعی و شناخت تاریخ جهان بدون شناخت نظام جهانی غیرممکن است. پیوستگی‌ها، الگوهای رفتگی و قواعد این نظام در قالب ساختار آن متجلی می‌شود. بینش ساختارگرایانه این نظریه این الزام را به وجود می‌آورد که برای شناخت تحییل این متفکران از نظام جهانی، به توضیحشان درباره ساختار نظام جهانی نظری دوباره بیندازیم. به دلیل اهمیت این موضوع، نظرات هر یک از سه اندیشمند یاد شده را بررسی می‌کنیم:

داشت که این تغییر جایگاه و انعطاف‌پذیری در نظریه نظام جهانی والرستین بسیار محدود است و در یک طیف معین صورت می‌پذیرد. همچنین، از این دیدگاه امکان تغییر مرکز ثقل سرمایه در مرکز نظام جهانی وجود دارد. آنچه بعضاً به پیدایش امواج کنترالیف در مرکز منجر می‌شود، ناشی از تغییر مرکز ثقل و رهبری در مرکز است.^{۲۱}

۲- بررسی نظرات آندره گوندرفرانک:

آندره گوندرفرانک با آنکه تحولات پژوهی در اندیشهٔ خود به وجود آورده، هنوز پاره‌ای از مقامیم مرکزی نظریهٔ قدیمی خود را حفظ کرده است. از جمله اصول باقی در اندیشهٔ فرانک اعتقاد به وجود یک نظام جهانی است. او پیوسته معتقد بوده است که یک نظام جهانی متشكل از شبکه‌ی بهم پیوسته روابط میان بخششای مختلف، بر دنیا حاکم است. این نظام که در دوران جدید خصوصیات سرمایه‌داری به خود گرفته است، شبکهٔ منظمی از شهرهای فوق مدنی در کشورهای مرکز تا دورافتاده ترین روستاها در جوامع پیرامون را به هم مرتبط می‌سازد. فرانک و گیلز می‌نویسنند: «نظام جهانی در طول تاریخ وجود داشته و تعیین کننده روابط جوامع مختلف بوده است».^{۲۲} بنابراین، فرانک نیز این نگرش را که نظام جهانی عرصهٔ اصلی پژوهش‌های اجتماعی است، دارد. او هم مانند والرستین ساختار مرکز - پیرامون را حاکم بر نظام جهانی می‌داند. او و گیلز می‌نویسنند: «ساختار مرکز - پیرامون برودر نظام جهانی وجود دارد و شباهت فراوان آن به آنچه در نظام مدنی از ۱۴۹۲ به این سو در آمریکای لاتین اتفاق افتاده موجب شده تا آنرا مخصوص جهان جدید بداند، درحالی که این ساختار در طول حیات نظام جهانی وجود داشته است».^{۲۳}

در بخششای بعدی توضیح داده خواهد شد که چگونه فرانک و گیلز در این پاره که عمر نظام جهانی به ۵۰۰۰ سال می‌رسد استدلال می‌کنند؛ اما در اینجا ذکر این نکته کافی است که آنان معتقدند این نظام جهانی همواره با ساختار مرکز - پیرامون همراه بوده است.^{۲۴} به نظر فرانک، در جهان جدید زنجیرهٔ مرکز - پیرامون از کشورهای سرمایه‌داری آغاز و به جوامع فقیر عقب مانده منتهی می‌گردد. در این زنجیره هر مرکزی برای خود پیرامونی دارد و قدریک مرکز ممکن است نسبت به بعض دیگر و عقب مانده تر نظام جهانی حالت مرکز داشته باشد. برای مثال، برخی از جوامع نیمه صنعتی بعنوان قمر کشورهای متروپول اصلی محسوب می‌شوند اما این کشورها خود برای اقتصادهای کمتر صنعتی، حالت مرکز دارند.

حتی در داخل کشورهای توسعه نیافرته نیز شهرها که نسبت به متروپول محلی - منطقه‌ای خود حالت پیرامونی دارند، نسبت به روستاهای همان کشور صورت مرکز را پیدا می‌کنند. در این زنجیره، همهٔ مرکز اقمار خود را استثمار می‌کنند و مازاد اقتصادی آنها را می‌بلعند.^{۲۵} این زنجیره مرکز - پیرامون ساختار اصلی نظام جهانی را تشکیل می‌دهد.

از دیدگاه فرانک، ویژگی اصلی رابطهٔ مرکز - پیرامون، ساخت انحصار‌گرایانه آن است و هر مرکزی نسبت به پیرامون خود دارای انحصار است؛ در نظام کنونی، انحصار تولید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی، انحصار تجارت و انحصار اعطای سرمایه و تکنولوژی را

(د) تأثیرگذاری فراوان و مستمر بر دیگر مناطق جهان و دخالت در امور سیاسی - اقتصادی دیگر مناطق.

۲- جوامع پیرامونی که کشاورزی و خدمات عقب‌مانده ویژگی اصلی آنهاست. مشخصات اصلی جوامع پیرامونی عبارت است از: (الف) نداشتن نظام قدرتمند صنعتی - بانکی و سرمایه‌متشكل و تکیه بر تولید مواد خام و کشاورزی؛

(ب) وجود طبقهٔ سرمایه‌دار ضعیف و واپسنه و در کنار آن خیل عظیمی از دهقانان و کارگران فقیر شهری؛

(ج) ضعف فراوان دولت چه از نظر ساختار داخلی چه از نظر قدرت خارجی؛

(د) تأثیرپذیری فراوان از جوامع مرکز.

۳- جوامع نیمه پیرامونی که دارای ترکیبی از ویژگی‌های جوامع مرکز و پیرامون هستند. این جوامع عمدها کشورهای در حال توسعه یا کشورهای صنعتی در حال سقوط هستند که در نظام تولید خود هم صنعت و هم کشاورزی دارند، اما هیچیک از آنها به قوت صنعت و کشاورزی در مرکز و به ناتوانی این بخشها در مناطق پیرامون نیست. طبقهٔ سرمایه‌دار آنها گرچه به قوت کشورهای مرکز نیست اما دچار ضعف مفروط و ساختاری بورژوازی جوامع پیرامون نیز نمی‌باشد. همچنین است ساخت و قدرت دولت و میزان تأثیرپذیری این جوامع از مرکز در حقیقت جوامع نیمه پیرامونی نقش پل را باید تعدیل کننده نظام جهانی را دارند و در بسیاری موارد بعنوان عامل انتقال سرمایه و کالا بین مرکز و پیرامون عمل می‌کنند، یا به تولید کالاهایی که مورد نیاز نظام جهانی است اما به این‌اشت سریع سرمایه منجر نمی‌شود، می‌پردازند. در واقع، این نوع جوامع نقش تعديل کننده نظام جهانی را بر عهده دارند و از رویارویی مستقیم مرکز و پیرامون و تقسیم نظام جهانی به دو قطب کاملاً ضیف و قوی جلوگیری می‌کنند.

به هر حال، از نظر والرستین، به دلیل وجود پیوند میان بخششای مختلف نظام سرمایه‌داری جهانی، توسعه و این‌اشت سرمایه در مرکز دقیقاً با توسعه نیافرگی و عدم پیدایش سرمایه کلان و نظام تولید پیشرفته در پیرامون مرتبط است و هر دو این بخشها کاملاً برهم اثر می‌گذارند. البته این به معنی خارجی دانستن علت توسعه نیافرگی جوامع پیرامون، چنان که بسیاری از منتقدان این نظریه برآن تأکید می‌کنند، نیست. زیرا اصولاً تقسیم جوامع مؤثر در تحولات نظام جهانی به داخلی و خارجی در این نظریه کار صحیحی نیست. ساختارهای داخلی جوامع و نیروهای جهانی هر دو اجزاء یک نظام به هم پیوسته هستند. با این حال، از نظر والرستین حتی در صورت تفکیک عوامل، اگر ضعف و سستی درونی جوامع توسعه نیافرته نبود شاید سرنوشتی متفاوت پیدا می‌کردند. در تئوری والرستین، گرچه همهٔ جوامع ناگزیر در سیستم اقتصادی - اجتماعی - سیاسی اروپایی و به عبارت دیگر در نظام سرمایه‌داری جهانی مستحبی شده‌اند، اما دارای پسرنوشتی محتموم ولامتیغیر نیستند. وجود جوامع نیمه پیرامونی که عمدتاً جایگاه خود را در نظام جهانی تغییر می‌دهند و مثلاً از یک جامعه عقب‌مانده پیرامونی یک گام به بالا می‌گذارند یا از یک جامعه متروپول به مرحلهٔ پانیز ترقه می‌افتد، نشانگر آن است که امکان تغییر در جایگاه جوامع در نظام جهانی وجود دارد.^{۲۶} بدین دلیل جوامع توسعه نیافرته می‌توانند به کوششها برای در جهت تغییر جایگاه خود دست یازند. البته باید توجه

کامل دیگر فراهم نیست. انباشت سرمایه و امکانات تکنولوژیک در مرکز و فاصله‌ای با پخش توسعه نیافته نظام جهانی بسیار زیاد است و با توجه به اینکه توسعه هیچ جامعه‌ای در هیچ دوره تاریخی بدون استثمار دیگران امکان پذیر نبوده است، لذا دستیابی به توسعه مطلوب امکان پذیر نیست؛ هرچند ملتها باید برای حضور مؤثر در نظام تقسیم کار جهانی و بهبود نسبی وضع خود تلاش کنند.^{۵۰} آنچه در حال حاضر به نظر فرانک می‌تواند تلاشی برای بهبود اوضاع تلقی شود، حرکت برای تشکیل سرمایه، تخصص در صنایع سودآور و توجه به حقوق اجتماعی گروههای مختلف و زنان می‌باشد. تلاشی‌ای از این دست حداقل می‌تواند امکان حضور در تقسیم کار بین المللی و جلوگیری از فقر و فلاکتی هولناک را فراهم سازد.

۳) بررسی نظرات سمیر امین:

سمیر امین نیز همچون فرانک و والرستین مطالعه نظام جهانی را بطور کلی مهمترین هدف نظریه خود می‌داند. به نظر او «نظام جهانی مجموعه‌ای پیچیده از روابط میان بخشاهای مختلف اقتصادی است».^{۵۱} پیشتر این روابط بر مبنای نیاز بازارهای مختلف شکل می‌گیرد و عمدتاً در قالب «روابط تجاری» و «روابط مالی» (صدر سرمایه) متعجلی می‌گردد.

نظام جهانی بزرگترین مجموعه تجزیه نپذیر و منحصر به فرد این روابط است و در اثر ترکیبی از شیوه تولید سرمایه‌داری در مرکز و نوع ویژه‌ای از فرماسیون سرمایه‌داری در پیرامون شکل گرفته است.^{۵۲} او همانند والرستین این نظام را یک پدیده نوین می‌داند که در اثر پیدایش شیوه تولید و انباشت سرمایه‌داری به وجود آمده است. از دیدگاه سمیر امین نیز ساختار مرکز - پیرامون بنیان و اساس نظام جهانی را تشکیل می‌دهد که بر مبنای آن کشورهای مرکز به استثمار سازمان یافته و مستمر پیرامون می‌برد از نتیجه این می‌گیرد ویزگی اصلی جوامع مرکز «درون گرایی» آنهاست. به این معنی که بنیادهای اصلی و مرکز اصلی تصمیم‌گیری و قدرت اقتصادی آنها در درون جامعه آنها قرار دارد؛ درحالی که ویزگی بروون گرایی در جوامع پیرامون موجب شده است که همه چیز در اقتصاد و اجتماع آنها وابسته و متوقف به تعیین تکلیف جوامع مرکز باشد.^{۵۳} کارکرد اصلی جوامع پیرامون تأمین نیازهای مرکز می‌باشد. لذا به دلیل ارگانیزم بولیا و شیوه خاص تولید سرمایه‌داری در مرکز، توسعه و ترقی در یک بخش به تمامی بخشاهای دیگر تسری می‌یابد؛ درحالی که فرماسیون ناموزون سرمایه‌داری وابسته در پیرامون باعث می‌شود که در برخی مواقع رشد یک بخش اقتصاد به افول و سقوط بخش دیگر منتهی گردد.

به نظر سمیر امین، تحمیلات مرکز و تقسیم ناعادلانه کار و تخصص بین المللی، سه انحراف عده را در روند توسعه پیرامون به وجود آورده است:^{۵۴}

- ۱- انحراف به سوی فعالیتهای صادراتی که عمدتاً در زمینه مواد خام و برای تأمین منافع مرکز است؛
- ۲- رشد بی رویه خدمات بطور ناموزون با بخشاهای دیگر که موجب عدم انباشت سرمایه می‌شود؛
- ۳- فعالیت در صنایع سبک بدون ارتباط با زمینه‌ها و نیازهای داخلی

در اختیار دارد. «در تمامی ادوار تاریخ توسعه در مرکز منوط به وجود انحصار و بهره‌کشی از پیرامون بوده است». ^{۵۵} توسعه همواره پدیده‌ای ناموزن بوده و هست. ساختار مرکز - پیرامون نیز پیوسته بر جهان حاکم بوده اما تخصصی شدن و تقسیم کار پیجیده نظام اقتصاد جهانی در دوران سرمایه‌داری، ساختار مرکز - پیرامون را دچار پیجیدگی بیشتری کرده است. فرانک در گذشته معتقد بود که نفس وجود رابطه کشورهای پیرامون با مرکز موجب توسعه نیافتنگی آنهاست و تنها از راه قطع این رابطه است که امکان شکوفایی استعدادهای ذاتی آنها وجود خواهد داشت. اما در حال حاضر معتقد است «تخصص ملی یا منطقه‌ای ضروری شده است و کشورها ناگزیر از ایجاد اتفاقن تخصص هستند و مشکل در همه زمینه‌ها بتوانند جایگاهی ممتاز و عالی بیابند». ^{۵۶} همین وضع فرصتی برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‌آورد که بتوانند در صنایع سودآور تخصص یابند و اوضاع خود را بهتر کنند. البته، او همچون گذشته چنین می‌اندیشد که توسعه در کشورهای جهان سوم محدود است و آنها به دلیل موقع تاریخی خود و جایگاهشان در نظام جهانی فرصت بسیار محدودی برای افزایش برخی از امکانات خود دارند. او در نوشهای قبلي خود این توسعه محدود را توسعه توسعه نیافتنگی می‌دانست و امروز نام افزایش امکانات و تغییر موقعیت جهانی برآن می‌گذارد. تحول دیگری که در نظرات فرانک به وجود آمده، این است که او دیگر دستیابی به رشد اقتصادی رامشروع به قطع پیوند با سرمایه‌داری جهانی نمی‌داند. وی در گذشته معتقد بود که در نتیجه این عمل فرآیند استثمار متوقف می‌شود و زمینه رشد استعدادهای محلی در کشورهای توسعه نیافته فراهم می‌گردد. اما در حال حاضر از دیدگاه فرانک این قطع رابطه غیرممکن است. به نظر او حتی در صورت وقوع این امر کشور مربوطه به اوج فقر و فلاکت می‌رسد و حتی از امکانات محدود موجود در نظام جهانی برای بهبود اندک وضع خود محروم می‌ماند.^{۵۷} البته به عقیده فرانک دستیابی به توسعه برای کشورهای پیرامون بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است. او می‌گوید «دیگر گریز از وابستگی میسر نیست و امروز وابستگی بدترین حالت دوران حیات خود را دارد. راه حلهای که پیش از این تصور می‌کردم با تسلی به آنها می‌توان از وابستگی رهایی یافت دیگر وجود ندارند». او همچنین اذعان می‌کند که تأکید بر عوامل خارجی در نظریه او وجود ندارد و از دیدگاه او همه چیز داخلی است.^{۵۸} به اعتقاد فرانک، هم اکنون یک اقتصاد و جامعه دوگانه در این مرحله از تکامل نظام جهانی در حال تکوین است و این دوگانگی با مفهوم دوگانگی که قبل از این تأکید می‌گردد متفاوت است. در گذشته او در جامعه جهانی و درون کشورها دو بخش متمایز را مشخص می‌ساخت که یکی دیگر را استثمار می‌کرد. او دیگر به این دوگانگی سنتی معتقد نیست. از نظر وی در حال حاضر بخشی از جهان در اثر فرآیند طولانی استثمار بطور کامل رو به انحطاط و فلاکت رفته است. لذا دوگانگی میان ملت‌هایی است که می‌توانند در نظام تقسیم کار بین المللی شرکت کنند و ملت‌هایی که دیگر توان حضور در آن را ندارند. این ترازی ملت‌های تحت استثمار و رو به اضمحلال است. به نظر او، سرنوشت شومی در انتظار ملت‌های استثمار شده است. پدیده توسعه دیگر مفهومی ندارد و کشورها صرفاً به دنبال مدیریت بحرانهای مقطعي هستند. البته در همین چارچوب فعلی شاید ملت‌ها بتوانند وضع خود را اندکی بهبود بخشنند اما امکان دستیابی به توسعه

مغولها و حکومت کلیسا وجود داشت.^{۵۷} به نظر والرستین این نظام نوین سرمایه‌داری براساس انباشت بی وقفه سرمایه شکل گرفته و به خیارات خود ادامه داده است. شیوه خاص تولید و انباشت سرمایه ویژگی‌ای است که از قرن شانزدهم میلادی و به دنبال پیدایش گروههای جدید سرمایه‌داری در اروپا متولد شده است. از نظر والرستین، آنچه در دوران ماقبل سرمایه‌داری وجود داشته «امپراتوری جهانی» بوده است نه نظام به معنی سرمایه‌داری آن. درست است که فعالیتهای اقتصادی - سیاسی در دورانهای قبل وجود داشته اما هیچیک از اینها به معنی وجود نظام جهانی به معنی امروزی آن نیست. حتی اگر امپراتوریهای ماقبل سرمایه‌داری را یک نظام جهانی به حساب آوریم، از دیدگاه والرستین این نظامها ماهیتی کاملاً متفاوت با نظام سرمایه‌داری داشته است.^{۵۸} لذا در طول تاریخ پیش‌تر نه یک نظام جهانی بلکه نظام‌های - جهانی (World-Systems) داشته‌ایم؛ به این معنی که نظامهای مختلفی بر تاریخ یا بر یک دوره حاکم بوده‌اند. والرستین در توضیح تفاوت نظام جهانی و نظام‌های - جهانی می‌نویسد: «نظام - جهانی یک نظام درون جهان نیست بلکه یک نظام برای جهان است. بنابراین خط فاصله زمانی هست که جهان نسبتی با نظام نداد و هنگامی به کار می‌رود که نظامهای مختلف بتوانند در یک سیاره همزیستی کنند». ^{۵۹} بنابراین، به نظر والرستین نظام جهانی عمدتاً با آغاز سرمایه‌داری جدید در اروپا متولد و فراگیر شده است.

از نظر این متفکر، در نیمه دوم قرن شانزدهم «از هنگامی که شمال غربی اروپا به مرکز اصلی اقتصاد جهانی اروپایی بدل شد» نظمهای نظام جهانی شکل گرفت. از زمانی که انگلستان و فرانسه به قدرت اقتصادی تبدیل شدند و انباشت بی وقفه سرمایه در آنها آغاز گردید، صنعت جدید و سرمایه جدید متولد و پس از مدتی جهانگیر شد.^{۶۰} با شکل گیری تدریجی طبقات تازه بورزوایی و تجارت گسترشده جهانی توسط آنها، این نظام تازه تولیدیافت سرمایه‌داری رشد و گسترش خود به دیگر مناطق جهان را آغاز کرد. امپراتوریهای گذشته، از نظر والرستین «صرفًا» نظامهای سیاسی بوده‌اند که بر بخشی از جهان حکومت می‌کردند و قدرت آنها عمدتاً در حوزه سیاست بوده است.^{۶۱} اما در جهان سرمایه‌داری رفتارهای اقتصاد جهانی که سرمایه‌داری خصیصه پارز آن بود شکل گرفت. در نظام سرمایه‌داری حاکمیت سیاسی با اقتصاد سرمایه‌داری درهم می‌آمیزد. «سرمایه‌داری مبتنی است بر جذب هویتهای اقتصادی به ضرر هویتهای سیاسی، زیرا اهداف اقتصادی به دست مؤسسات خصوصی داده می‌شود». ^{۶۲} این امر با پیدایش تدریجی سرمایه‌داری از قرن شانزدهم میلادی به بعد در اروپا اتفاق افتاد. سرمایه‌داری متولد شده در اروپا برای نخستین بار بهره‌جوبی وسیع از کارگران، تجارت جدید و سرمایه‌گذاری مبتنی بر تولیدات صنعتی، تولید انبوه و تکنولوژی پر بازده را به وجود آورد و سهیم با پدید اوردن مناطق پیرامونی و نیمه پیرامونی یک نظام واحد جهانی ایجاد کرد.

سمیرامین هم بدین نظریه معتقد است. از دیدگاه او نیز قرن شانزدهم میلادی مبدأ پیدایش نظام جهانی است: «جهان جدید یک ذهنیت عمومی درباره تاریخ عالم به وجود آورده است که براساس آن سرمایه‌داری اروپایی نخستین نظام اجتماعی بوده است که جهان را متعدد کرده است.... جوامع تا قبیل از قرن شانزدهم منزوی از هم بودند و

و تنها برای تأمین منافع مرکز. این سه انحراف زمینه تغییر ماهیت اقتصاد پیرامون را فراهم آورده و ساختار مرکز - پیرامون را در نظام جهانی تعمیق کرده است. البته سمیرامین برخلاف پیرامون را در نظام جهانی مکتب وابستگی معتقد است که بخشی از جهان سوم در شرایط ویژه جهانی امکان صنعتی شدن دارد. به نظر او، با تغییر الگوی انباشت سرمایه در مرکز و با تحول تکنولوژی تولید در مرکز امکان دارد که بخشی از صنعت از مرکز به پیرامون منتقل شود و تخصص و تقسیم کار جدیدی در عرصه جهانی شکل گیرد. لذا مرکز نظام سرمایه‌داری در جریان تحول خود ممکن است دست به سرمایه‌گذاری وسیع در پیرامون بزند و تولید برخی از کالاهای صنعتی را برای کسب سود بیشتر به آن بسپارد. مرکز احتمال دارد پس از دستیابی به تکنولوژی فوق مدرن بویژه در عرصه صنایع الکترونیک، کامپیوتر، صنایع فضایی و اتمی، برخی از صنایع مثل صنایع سنگین و کلاسیک و بویژه صنایع آلوده کننده را به آن بخش از پیرامون که زمینه و استعداد بیشتری دارد بسپارد. بدین سان صنایع مثل ذوب فلزات، صنایع شیمیایی و حتی بسیاری از صنایع سبک به سوی پیرامون پرتab خواهد شد تا نیروی کار آنها برای تأمین نیازهای مردم مرکز به کار و تلاش بپردازند. لذا سرمایه و تکنولوژی مادر و صنایع و خدمات فوق مدرن در اختیار مرکز می‌ماند و پاره‌ای از صنایع کلاسیک به بخشی از پیرامون داده خواهد شد. البته این فرآیندی تواند به بهومنسی زندگی بخشی از ساکنان پیرامون بینجامد اما سود اصلی نهایتاً متوجه مرکز نظام سرمایه‌داری است.^{۶۳} این تحول در اثر تغییر نظام جهانی و مقتضیات مرکز اتفاق افتاده است. با وجود این، بخشی از پیرامون که امکان استفاده از این شرایط جدید را ندارد را به سوی انعطاط کامل خواهد گذاشت. او نیز مانند فرانک معتقد است بعضی از کشورهای توسعه نیافرته چنان به پرتابه فلاکت افتاده و خواهند افتاد که دیگر امکان بهره‌گیری از ابتدایی ترین شیوه‌های تولید سرمایه‌داری را نیز ندارند و اینده‌ای سیاه در انتظارشان خواهد بود.

د) قدمت و نقطه آغاز نظام جهانی:

و اما نکته بنیادینی که در سالهای اخیر موضوع بحثهای گسترده میان اندیشمندان در حوزه نظریه نظام جهانی بوده، مسأله قدمت نظام جهانی و پاسخ به این سوال است که آیا در طول تاریخ بشری یک نظام واحد جهانی وجود داشته یا نظامهای متعددی خلق و نابود شده‌اند؟ والرستین و سمیرامین پاسخی تقریباً مشترک به این سوال دارند. والرستین در این زمینه می‌نویسد: «از طرق مختلف می‌توان وجهه تمایز نظام سرمایه‌داری و نظامهای تاریخی قبلی را نشان داد و این را در پرتو تحقیقات تجربی نمی‌توان رد کرد. این وجوده مشخصه نظام سرمایه‌داری شامل تولیدات وسیع و گسترده، مؤسسات سوداگر، گروه وسیع کارگران و سطح بالایی از تکنولوژی می‌باشد». ^{۶۴} او اضافه می‌کند که «این نظام سرمایه‌داری در اروپا متولد شده و خصائص و ذات کاملاً متفاوتی با نظامهای جهانی دارد که در دورانهایی مثل دوره

تأسیسات درست مانند تکنولوژی)، حمل و نقل (بندهای، کشتهای، جاده‌ها، ایستگاههای بین راه، شترها و... بهتر و بیشتر)، تجارت (سرمایه‌مالی، وجود تأسیسات و سازمانهایی برای حمایت بازرگانان)، امور نظامی (استحکامات، موشکها، کشتهای جنگی، اسباب و تیری انسانی نظامی)، مشروعیت (معابد و تشریفات و تجلیلات) و البته از طریق آموزش و پرورش و توسعه فرهنگی سرمایه انسانی^{۶۰}. بنابراین فرانک و گیلز معتقدند که ابزارها و راههای ابناشت سرمایه در طول تاریخ ۵ هزارساله جهان وجود داشته است، متنها شکل و نوع ابناشت سرمایه در طول تاریخ متفاوت بوده است. آنان با رفتن به عمق تاریخ در صدد آن هستند که نشان دهنده در مصر باستان و نیز در تمدن بین النهرين و حتی چین باستان، قدرهای مرکزی و مسلط به نوعی ابناشت سرمایه دست یافته‌اند و مثلاً از طریق به انحصر در اوردن کشاورزی، دامداری و قدرت نظامی به مرکز جهانی تبدیل شده و تمدن‌های حاشیه‌ای را به پیرامون خود بدل کرده‌اند. از دیدگاه آنان، نظام جهانی به صورت یکپارچه در سرتاسر تاریخ وجود داشته و ساختار مرکز - پیرامون همواره بر آن حاکم بوده است. متنها در دوره‌های تاریخی مختلف چرخه‌های نظام جهانی و مراکز نقل آن در حال تغییر بوده و اشکال ابناشت سرمایه عوض شده است. آنان حتی آنچه را والرستین تحت عنوان مشخصه سلطه - رقابت در نظام جهانی از آن یاد می‌کند، در طول تاریخ جهان جاری می‌دانند و از اصطلاح سلطه - رقابت به معنی تسلط سیاسی - اقتصادی یک مرکز ابناشت سرمایه در نظام جهانی استفاده می‌کنند. آنان معتقدند که «سلطه - رقابت برای هزاران سال به نظام جهانی شکل داده است. سلطه صرفاً یک امر سیاسی نیست بلکه بر روابط مرکز - پیرامون استوار است. این روابط است که به مراکز مسلط اجازه ابناشت سرمایه و گرفتن آن از پیرامون را می‌دهد و همین طور در حاشیه به رقبای آن. پس از مدتنی امپراتوری مسلط این قدرت نظامی - اقتصادی را دوباره ازدست می‌دهد».^{۷۰} به نظر آنها «سلطه برتر» در نظام جهانی، ریشه در «ابناشت برتر» در طول تاریخ قبل از سال ۱۵۰۰ میلادی داشته است. امپراتوری مغلوب بطور قطع، امپراتوری سونگ در چین احتمالاً، ادعای سلطه برتر داشته‌اند؛ چنان که انگلستان و ایالات متحده در دوران جدید. آنها برای اثبات این نظر خود از تحقیقات زانت ابو لاغود استفاده می‌کنند که به این نتیجه رسیده بود: «سقوط مشرق، صعود غرب را به دنبال داشته است و این نتیجه یک جابجایی هژمونیک از شرق به غرب بوده است».^{۷۱}

فرانک و گیلز که در طول تحقیقات خود سعی می‌کنند به برخی از اصول ماتریالیسم تاریخی و فادر باشند، معتقدند که در طول تاریخ به دلیل وجود و پیادی ابزارهای گوناگون ابناشت سرمایه، مراکز این ابناشت و در نتیجه مراکز مسلط نظام جهانی تغییر می‌کرده است. همین‌طور، وجود امپراتوریهای که سلطه برتر داشته‌اند به دلیل دستیابی به ابناشت برتر بوده است. مصر باستان، تمدن بین النهرين، تمدن یونان و رم، تمدن مغول و چین، امپراتوری‌های عثمانی و ایران، همگی ما چنین الگونی مورد برسی و نکاش قرار می‌گیرند. از دیدگاه آنها نظریه‌شان بر مجموعه‌ای از ملاکها و معیارهای جدید برای تعریف «کش مقابله سیستمی» بنا گردیده است. «انتقال یا مبادله مازاد اقتصادی معیار پیادین روابط نظام جهانی است. دیلماسی، اتحادها و تعارضها احتمالاً مشتق از کش مقابله سیستمی هستند. بنابراین ما

حداقل در نظامهای منطقه‌ای با هم رقابت می‌کردند.... سرمایه‌داری یک عصر جدید در تاریخ عالم بود که از حدود سال ۱۵۰۰ آغاز گشت». ^{۶۲} او معتقد است که تمدن‌های قبلی نه نظام جهانی بلکه اجتماعاتی قبیله‌ای بوده‌اند و مانند سرمایه‌داری خصلت پیوند دادن جوامع مختلف را نداشته‌اند. ساختار مرکز - پیرامون، مختص جهان مابعد سرمایه‌داری است و تا قبیل از آن معنی نداشته است. همچنین مقاومتی چون کارگران مزدگیر، انبیاشت مستمر سرمایه، تولید انبوه کالا و مهمنت از همه «شیوه تولید سرمایه‌داری» مفهومی نداشته است. از هنگام پیدایش رنسانس و پویزه از سال ۱۴۹۲ یک انتقال و تحول بزرگ در تاریخ جهانی به وجود آمد. طبقه سرمایه‌دار جدیدی رشد کرد که موجد شیوه تولید سرمایه‌داری و فرماسیونهای مختلف آن در جوامع مختلف بود. ^{۶۳} این نظام تازه در سرتاسر جهان منتشر شد و یک نظام یکپارچه اجتماعی در سراسر دنیا به وجود آورد.

سمیرامین با تأکید بر مقاومت نوریک برگرفته از مارکسیزم، توضیح می‌دهد که منظورش از سرمایه‌داری، آزادی اقتصادی و مقاومی از این قبیل نیست بلکه پیدایش یک تحول اجتماعی بزرگ و حاکمیت نظام تولید نوینی است که سرمایه‌داران مبدع آن بودند و استثماری مستمر را پایه گذاری کردند. به هر حال، از نظر سمیرامین نیز نظام جهانی سرمایه‌داری پدیده‌ای است با حدود ۵ قرن سابقه که تریجاً گسترش یافته و تا امروز تکامل پیدا کرده است. او دوازده تمدن متمایز را در طول تاریخ تشخیص می‌دهد که هریک ویژگی‌هایی داشته‌اند، اما از سال ۱۵۰۰ میلادی رفتارهای تمدن سرمایه‌داری غرب ایگران را دربرگرفت و نظام واحد جهانی را به وجود آورد. ^{۶۴} اما نظر آندره گوندرفرانک و باری گیلز در این زمینه با والرستین و سمیرامین بسیار متفاوت است. آنها معتقدند که نظام جهانی یک پدیده ۵۰۰۰ ساله است که طول تاریخ شناخته شده بشر را در این مدت دربرگرفته است. آنان می‌نویستند: «تر ما این است که نظام جهانی کنونی تاریخی حداقل پنج هزار ساله دارد و ظهور سلطه اروپا و غرب بر این جهان تنها یک رویداد اخیر - و شاید خاتمه یافته - می‌باشد. این نظریه ما بیشتر مقابله انسان محوری با اروپا محوری است». ^{۶۵} وأضافه می‌کنند که «این یک خصیصة مهم نظام جهانی جدید است که فرایند ابناشت سرمایه آن وضع مرکز - پیرامون را در درون خود متتحول ساخته و چرخه سلطه و رقابت را به یکدیگر مربوط ساخته است. فرانک این تحلیل را در مورد نظام نوین جهانی تحت عنوان «ابناشت جهانی ۱۷۸۹ - ۱۴۹۲» و «ابناشت وابسته و توسعه نیافتگی» آورده است. با این حال هم اکنون دریافت‌ایم که این چرخه نظام جهانی ویژگی‌های آن قرنها قبل از ۱۴۹۲ وجود داشته است». ^{۶۶} فرانک و گیلز از تحقیقات ویلکینسون درباره تمدنها استفاده کرده و یافته‌های او را مورد استفاده قرار می‌دهند. «ویلکینسون کشف کرده که حداقل برخی از خصوصیات نظام جهانی جدید از قرنها گذشته وجود داشته است». ^{۶۷} هرچند خود او معتقد است که نظام جدید جهانی خصوصیاتی متمایز دارد. فرانک و گیلز با نقد نظریات والرستین در مورد جدید‌الظهور بودن نظام جهانی عقاید خود را چنین بیان می‌کنند: «ما معتقدیم که در هزاره‌های گذشته و در سرتاسر (نظام) جهان ابناشت سرمایه وجود داشته، از این طرق: سرمایه‌گذاری زیرساختی در کشاورزی (پاکسازی و آبیاری زمین)، دامداری (گوسفند، گاو، اسب، شتر...)، صنعت (ماشین‌آلات و

- اگر الگوی انباست سرمایه و نوع ارتباط جوامع مرکز و پیرامون تغییر کند، امکان تغییر جایگاه برخی از جوامع در درون نظام جهانی هست؛

- سرمایه‌داری وجه غالب نظام جهانی کنونی است و هر تحولی بخواهد صورت گیرد در قالب قواعد آن خواهد بود.

همان گونه که پیشتر بیان شد، «اثبات شرط» این قضایا در بررسی‌های تاریخی اندیشمده‌دان طرفدار این نظریه انجام شده است و ذکر دوباره آنها لازم نیست. در حقیقت ارتباط منطقی این قضایا با هم باعث شده که پژوهش‌های تاریخی و تفسیر و تعبیر آنها از ساختار کنونی نظام جهانی، نظام مدنده سازمان یافته باشد. بنابراین از نظر نویسنده این مقاله نقد نظریه نظام جهانی به لحاظ ایرادگیری از دستگاه منطقی آنها امکان پذیر نیست. زیرا از نظر منطقی قضایای مبنای آنها کاملاً به هم مرتبط و اثبات تاریخی آنها نیز در قالب همین قضایا صورت می‌گیرد. همچنین، گرچه با توجه به تفاوت منظر روش شناختی نظریه نظام جهانی، استفاده از ملاک‌هایی چون ابطال پذیری برای آن صحیح نیست، اما حتی اگر بخواهیم با اغماض از این ملاک و از دریچه‌چشم پوزیتیویستهای منطقی به این نظریه بنگریم، درخواهیم یافت که قضایای اصلی این نظریه ابطال پذیر هستند. برای اثبات ابطال پذیری یک نظریه کافی است که بتوانیم حداقل بطور ذهنی، احتمال ابطال یک قضیه یا یک نظریه را به خاطر مشاهده یک یا چند پدیده فرضی، تصور کنیم. مثلاً این قضیه که «آب در ارتفاع سطح دریا در دمای ۱۰۰ به جوش می‌آید»، بینین دلیل ابطال پذیر است که می‌توان تصور کرد (بطور ذهنی) که اگر آبی در این ارتفاع و دما به جوش نیاید، گزاره علمی فوق الذکر ابطال شده است. به همین نحو، تصور ذهنی اینکه انباست سرمایه در بخشی از جهان انجام شود و این امر بدون پیدایش مرکز و استثمار پیرامون صورت گیرد و به توسعه سرمایه‌داری به معنی جدید آن نینجامد، موجب ابطال احتمالی نظریه مذکور و توری نظام جهانی خواهد شد. بنابراین، این نظریه را می‌توان ابطال پذیر محسوب کرد؛ البته با توجه به این نکته که ابطال پذیر بودن به معنی صحیح یا غلط بودن این قضایا نیست بلکه اشاره به تطابق آن با این ملاک روش شناختی دارد. با این حال، تعمیق پیشتر در نظریات این متفکران نشان می‌دهد که به دلیل وفاداری بیشتر سميرامین و والرستین به روش‌های پژوهش تجربی، این قضایات بیشتر در مورد نظریه آنها جاری است. زیرا برداشت فرانک و گیلز از تاریخ آنقدر کلی است که در پاره‌ای از موارد حتی احتمال ابطال آن به صورت ذهنی متصور نیست. بدین معنی که از هر تحول اجتماعی در تاریخ تحت عنوان تغییر چرخه سلطه و تحول نظام جهانی یاد می‌شود. حتی احتمال اینکه قضیه ذهنی فوق الذکر امکان ابطال نظریه آنها را فراهم آورد نیست زیرا بلاfacile پاسخ خواهند داد که آنچه موجده پیدایش مرکز در نظام جهانی نگردد، نمی‌توان نام انباست بران گذارد. به هر حال، به نظر می‌رسد که به علت عدم وفاداری کامل فرانک و گیلز به تحقیقات تجربی، انطباق ملاک ابطال پذیری بر نظریه آنها بسیار دشوار است و از این دیدگاه نظریه آنان یک توضیح کلی و یک برداشت عمومی از تاریخ جهان است، نه یک توری مشخص علمی.

اما صرف نظر از مسائل روش شناختی، مهمترین نقیصه نظریه نظام جهانی را می‌توان در دو خصوصیت عده آن یعنی «بینش تک عاملی»

(interpenetrating accumulation) این معیار را برای تعریف نظام جهانی، معرفی می‌کنیم. با اعمال این معیار، ما ریشه‌های نظام جهانی را در هزاره‌های گذشته می‌یابیم. نظام جهانی ریشه‌نهایی در توسعه یک اتصال سیاسی - اقتصادی آفرود - اوراسیایی باستان دارد که نخستین بار در غرب آسیا، خاورمیانه و مدیترانه شرقی در حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برقرار شد. این، زمان پیدایش نظام جهانی است که از آن تاریخ تاکنون ادامه یافته، گسترش پیدا کرده و توسعه پذیرفته است.... چرخه‌های انباست و چرخه‌های سلطه همانند روابط مرکز - پیرامون - مناطق حاشیه‌ای، مشخص کننده چهره نظام جهانی و زیر نظامهای آن بوده است.^{۷۲}

این بیان، چکیده نظر فرانک و گیلز در مورد قدمت نظام جهانی است که از دیدگاه آنها با پذیرش آن بینش انسان نه فقط در علوم اجتماعی بلکه در باستان‌شناسی، انسان‌شناسی، علم تاریخ و... تغییر می‌کند. حتی نگرش بر روابط بین الملل براساس این بینش به گونه دیگری خواهد بود. فرانک و گیلز معتقدند که مطالعات آنها در حوزه نظام جهانی پیشتر در حوزه بحث‌های روابط بین الملل با اقتصاد سیاسی بین الملل قرار می‌گیرد. اما هیچ یک از این‌ها صحیح نیست. زیرا آنها معتقدند که نظام جهانی خود و بعنوان یک کل، واحد تحلیل آنهاست؛ بنابراین تقسیم‌بندی آن بطور تخصصی درست نیست. آنان نظریات دولت - محور در روابط بین الملل را به شدت مردود می‌دانند و حتی تقسیم‌بندی و محدود کردن حوزه مطالعه در کل این رشته را نمی‌پذیرند. با این وجود، به نظر آنها « نقطه اصلی دیالوگ و ارتباط ادامه‌دار میان نظریه‌های روابط بین الملل و نظریه‌های نظام جهانی، فهم روابط بین الملل چرخه‌های اقتصادی و رهبری و گسترش چرخه‌های سلطه است.^{۷۳}» بنابراین، تأثیر و تاثیر اقتصاد و سلطه‌گری آنها در عرصه کل نظام جهانی، نقطه بحث و تبادل نظر میان روابط بین الملل و نظریه نظام جهانی است و این امر از بینش تاریخی فرانک و گیلز و تداومی که آنها در طول تاریخ مشاهده کرده اند عمیقاً تأثیر پذیرفته است؛ بینشی که بر وجود در عین حال تحول یک نظام پنج هزارساله جهانی استوار است.

ه) نقد و نتیجه:

حال باید دید آیا می‌توان فصل مشترک نظریات این سه متفکر را در قالب یک دستگاه منطقی قرار داد؛ بررسی اجمالی کنونی نشان می‌دهد که نظریه نظام جهانی به لحاظ منطق درونی دارای بینای مستحکم است. گزاره‌های شرطی زیر بیان کننده بخشی از امہات نظری مشترک در این نظریه است:

- اگر بخواهیم به کنه ذات روابط اجتماعی و جهانی بی برمی باید نظام جهانی را بعنوان یک کل مورد مطالعه قرار دهیم؛

- اگر بخواهیم نظام جهانی را به درستی بشناسیم باید ساختار مرکز - پیرامون و سلطه - رقابت را بازنشانیم؛

- اگر در بخشی از جهان انباست سرمایه صورت گیرد اقتصاد و در نهایت سیاست آن به مرکز نظام جهانی تبدیل می‌شود؛

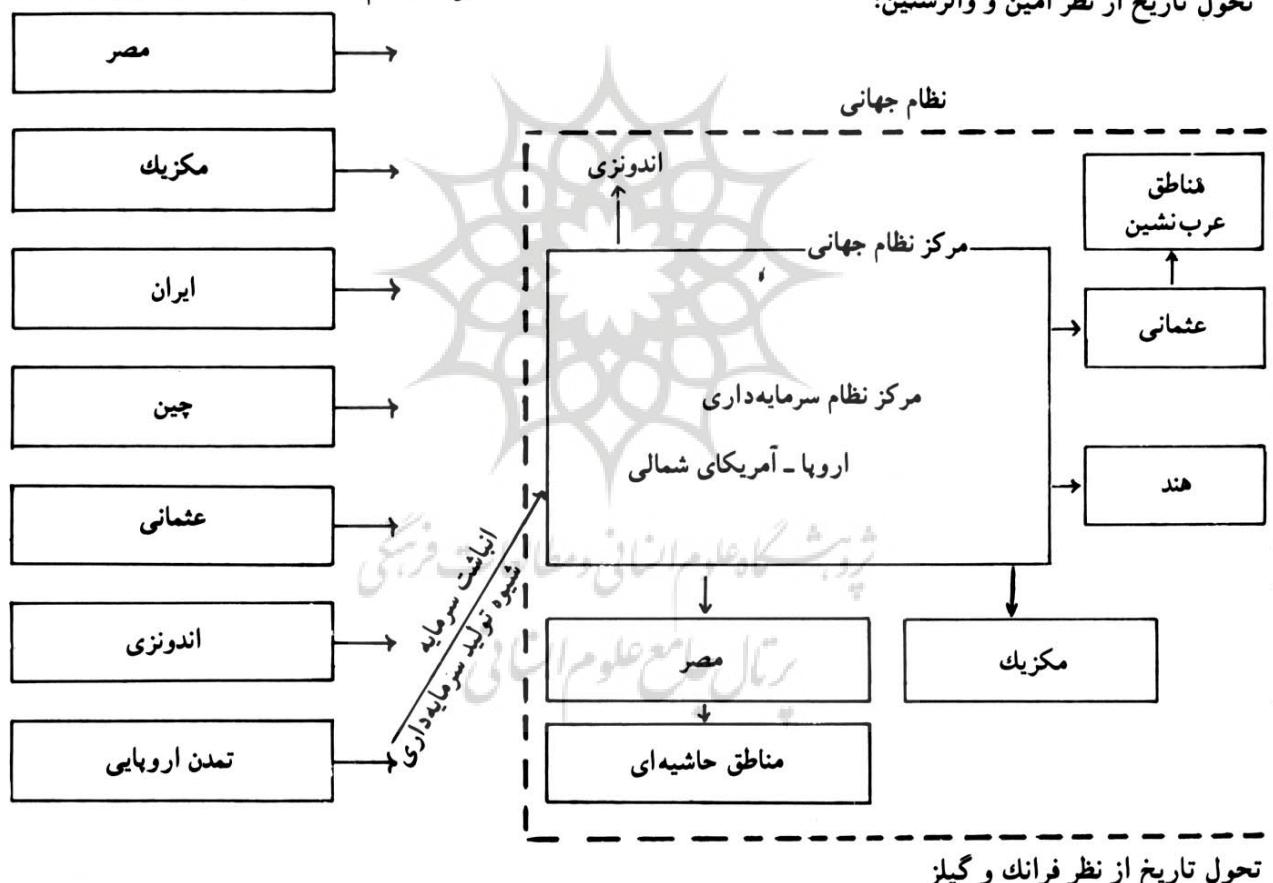
- تشکیل مرکز و انباست در آن مستلزم استثمار دیگر بخشهای جهان و شکل گیری پیرامون و شبه پیرامون است؛

همچنین، وجود نوعی دترمینیزم در نظریه نظام جهانی موجب می شود که سرنوشت بشر و مقتضیات کلی و تعیین شده نظام جهانی قطعی و گریزناپذیر تلقی گردد. هرچند تغییر جایگاه و سرنوشت برخی از جوامع موجود در نظام جهانی امکان پذیر تصور شده، اما سرنوشت کلی نظام جهانی امری گریزناپذیر است. حتی تغییر جایگاه جوامع موجود نیز در طیفی بسیار محدود انجام خواهد شد. این به معنی نادیده گرفتن اختیار و توانایی تک تک جوامع و افراد بشر برای ایجاد تحولات خارق العاده است: چیزی که تاکنون تاریخ را ساخته و متکامل کرده است. نادیده گرفتن نقش افراد و جایگاه مستقل و سرنوشت ساز برخی از شخصیتها و نیز اجتماعات انسانی ممکن است تشید کننده دگماتیزم ناشی از نگرش تک بعدی در نظریه نظام جهانی باشد. بنابراین گرچه این نظریه جنبه ای از روابط و واقعیات موجود در تاریخ بشر را بر مامی نماید و در پاره ای موارد تفسیری سودمند از آن ارائه می کند، اما پاییندی مطلق به آن ممکن است انسان را در گیر جزم سیستمی گردد.

و «جبرگرایی» دانست. بینش تک عاملی در حقیقت همان اقتصادگرایی مفرط و تلاش برای توضیح همه چیز در قالب اقتصاد و الزامات سرمایه است. تجربه و تاریخ نظریات گوناگون اجتماعی نشان داده است که تکیه بر یک عامل مشخص و تلاش برای توضیح دادن همه چیز بوسیله این یک عامل نتیجه ای جز غافل ماندن از دیگر ابعاد حیات اجتماعی انسان و نهایتاً جزم اندیشه ندارد. انسان و جامعه انسانی موجوداتی چند بعدی و دارای خصایص مختلف هستند. پژوهش‌های گسترده‌ای که امروزه در مورد تأثیرگذاری مستقل و بنیادین عاملی همچون فرهنگ و سیاست در عرصه حیات اجتماعی و جهانی انسان انجام شده نشانگر آن است که دیگر نمی‌توان صرفاً با ملاکی چون اینباشت سرمایه و ساختار مرکز - پیرامون به توضیح همه ابعاد نظام اروپا - آمریکای شمالی بپرداخت. اصولاً نگرش سیستمی مستلزم در نظر گرفتن عوامل، نهادها و کارکردهای اجتماعی مختلف است و تأکید بر یک بعد یا یک عامل خاص ممکن است حتی موجد انحراف از نگرش سیستمی گردد.

تمدنها و امپراتوریهای جهانی سال ۱۵۰۰ م.

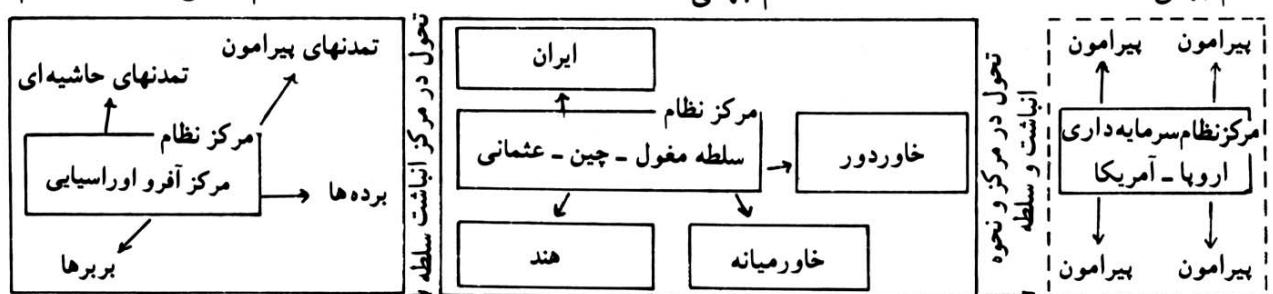
تحول تاریخ از نظر امین والرستین:

نظام جهانی ۲۵۰۰ قبل از م.

نظام جهانی تا ۱۵۰۰

نظام جهانی

38. Ibid, pp. 21-35.
۳۹. در مورد این تقسیم‌بندی رجوع شود به Ibid, p.350 and I. Wallerstein, *The Capitalist World Economy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1979) pp. 32-50.
40. I. Wallerstein, *The Capitalist World*, Op.cit., pp. 85-92.
۴۱. رجوع شود به: دیوید کوالوسکی، «انقلابهای پیرامونی از دیدگاه نظریه نظام جهانی»، ترجمه محمود شهابی، در اطلاعات سیاسی، اقتصادی، سال نهم، شماره اول و دوم، مهر و آبان ۱۳۷۲، صفحات ۵۰-۵۱.
42. A.G. Frank and B.Gills, «Cumulation of Accumulation», Op.cit., p. 82.
43. A.G. Frank and B.Gills, «The 5000- year World System», Op.cit., p.3.
44. Ibid, p.4.
45. A.G. Frank, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, (New York: Monthly Review Press, 1969) pp. 62-85.
۴۶. آندره گوندرفرانک، «توسعه نیافتنگی در آمریکای لاتین»، ترجمه گیتی اعتماد در: کتاب توسعه توسعه نیافتنگی، گروه مطالعات شهری، (تهران، پیشمرد، ۱۳۶۶) صفحات ۲۴-۲۶.
۴۷. به نقل از: حسین بشیری «سرگذشت نظریه وابستگی یا بلوغ فکری آندره گوندرفرانک» در: نامه فرهنگ، سال دوم، شماره سوم، بهار ۱۳۷۱، صفحات ۳۶ و ۳۷.
۴۸. همان منبع، صفحه ۳۸.
۴۹. آندره گوندرفرانک، «اصحاح درباره نابرابریهای جهانی» در نامه فرهنگ، سال دوم، شماره سوم، بهار ۱۳۷۱، صفحه ۳۴.
۵۰. رجوع شود به: حسین بشیری، پیشین، صفحات ۳۸-۴۰.
51. Samir Amin, «The Ancient World System v. The Modern Capitalist World - System», in: *The World System Five....*, Op.cit., p.247.
52. Samir Amin, *Accumulation on a World Scale*, Op. cit., p. 247.
- 53-54. Samir Amin, «The Disarticulation of Economy within Developing Society» in: *Introduction to the Sociology of Developing Society*, by Hamza Alavi, (London: Mcmillan Press, 1974) pp.205-209.
۵۵. رجوع شود به سمیر امین، یک بحران در ساختار امپریالیسم، پیشین، صفحات ۱۷-۲۵.
56. I. Wallerstein, «World System v. World Systems», in: *The World System Five....*, Op. cit., p. 292.
57. Ibid, p. 293.
58. Ibid, p. 294.
59. Ibid.
60. I. Wallerstein, *The Modern World System*, Op. cit., p. 225.
61. Ibid, p. 349.
62. Ibid.
63. Samir Amin, «The Ancient World-Systems v. The Modern World - System», Op. cit., p. 248.
64. Ibid, pp. 249-253.
65. Ibid, pp. 271-272.
66. A.G. Frank and B.Gills, «The 5000 -year World System» in: *The World System Five....*, Op.cit., p.3.
67. Ibid, p.4.
68. Ibid, p.5.
69. Ibid, p.7.
70. Ibid, p.8.
71. Ibid, p.11.
72. A.G. Frank and B. Gills, «Cumulation of Accumulation» in: *The World System Five....*, Op. cit., p.107.
73. A.G. Frank and B. Gills, «The 5000 -year World System», Op.cit., p. 39.

فهرست مأخذ:

۱. آندره گوندرفرانک، جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتنگی جامعه‌شناسی، ترجمه متوجه سناحیان (تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۵۹) صفحه ۱۲.
۲. سهرباب بهداد، در مقدمه کتاب «توسعه نیافتنگی در برزیل»، نوشته آندره گوندرفرانک، ترجمه سهرباب بهداد، (تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۵۲) صص ۱۰ و ۱۱.
۳. آندره گوندر فرانک، جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتنگی جامعه‌شناسی، پیشین، صفحات ۱۵-۱۶.
۴. همان منبع، صفحات ۱۸ و ۱۹.
۵. همان منبع: صفحات ۲۰ و ۲۱.
۶. همان منبع، صفحه ۵۲.
7. A.G. Frank and Barry Gills, «The 5000 -year World System» in *The World System, Five hundred of Five Thousand?* Edited by A.G. Frank and B. Gills, (London and New York: Routledge, 1993), p. 11.
8. Ibid, p. 12.
9. Ibid, pp. 12-15.
10. Imanuel Wallerstein, *The Modern World System*, (New York: Academic Press, 1974) p. 347.
11. Ibid, p.3.
12. Ibid, p.4.
13. Ibid, pp. 4-6.
14. Ibid, pp. 5-12.
15. Ibid, pp. 12-15.
16. Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, (California: Addison - Wesley, 1979) p.39.
۱۷. به نقل از: آیدا گرستان، توریهای اقتصاد جهانی و امپریالیسم، ترجمه پیروز الـ (تهران: تند، ۱۳۵۸) صفحه ۱۰.
18. Samir Amin, *Accumulation on a World Scale*, (New York: Monthly Review Press, 1974) p. 25.
19. Ibid, pp. 26-28.
20. A.G. Frank and B. Gills, Op. cit., p. 82.
21. I. Wallerstein, Op. cit., p.3.
22. S. Amin, Op. cit., pp. 25-30.
23. A.G. Frank and B. Gills, «The Cumulation of Accumulation» in Op.cit., p.3.
24. K. Waltz, Op. cit., p.40.
25. A.G. Frank and B. Gills, «The 5000 -year World System», Op. cit., p.84.
26. A.G. Frank and B. Gills, «The Cumulation of Accumulation», Op. cit., p.84.
27. Ibid, p.97.
28. Ibid, p.98.
29. Ibid, p.99.
30. I. Wallerstein, «World System V. World - Systems», in: *The World System....*, Op. cit., p.293.
31. Ibid, p.294 and I. Wallerstein, *The Modern World - System*, Op. cit., p.5.
- 31/1. Ibid, p.100.
۳۲. سمیر امین، یک بحران در ساختار امپریالیسم، ترجمه ر.رشیدیان (تهران: پژواک، ۱۳۵۸) صفحات ۵ و ۶.
33. Samir Amin, *Unequal Development*, (New York: Monthly Review Press, 1976) pp. 50-54.
34. I. Wallerstein, *The Modern World System*, Op.cit., p.347.
35. Ibid, p.348.
36. Ibid, p.349.
37. Ibid.