

بررسی و نقد مدل‌های نظری جهانی‌شدن: ارائه‌یک مدل نظری پویا دکترا ایرج ساعی‌ارسی

چکیده

این مقاله به ارائه‌یک مدل نظری پویا برای جهانی‌شدن پرداخته است. مدل نظری پویای تلفیقی ما روند نفوذ مدرنیته در باقی جهان را تبیین و تفسیر می‌کند. نظریه‌های موجود غربی خصلت‌های مشترکی دارند. آنها یک سویه‌اند. تحمیلی و غیر تعاملی‌اند. تهاجمی و هویت‌را هستند. وجهه مشترک همهی نظریه‌های جهانی‌شدن مدرنیته است که ریشه‌ی جهانی‌شدن تلقی می‌شود. این نظریه‌ها در روند نفوذ مدرنیته به باقی جهان متوقف می‌شوند و ادامه‌ی روند و واکنش باقی جهان به مدرنیته را پس نمی‌گیرند، چرا که این مسأله آنها نیست و این مسأله‌ی باقی جهان است. پس مستلزم نظریه پردازی است. جهانی‌شدن عبارت است از فرایند فشرده‌گی فزاپنده‌ی زمان و فضا که به واسطه‌ی آن مردم دنیا کم و بیش و به صورتی نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانی واحد ادغام می‌شوند. در این مقاله در بررسی نظریه‌های جهانی‌شدن، آنها را در سه نسل اول و دوم و سوم بررسی کرده‌ایم. در نسل دوم، نظریه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهانی‌شدن به تفکیک بحث شده است. و در نسل سوم سه نظریه‌ی عمله و مهم‌یعنی نظریه‌ی دیویدهاروی و نظریه‌ی آنتونی گیدنز و نظریه‌ی رولن رابرتسون مورد بحث قرار گرفته‌اند. سپس این نظریه‌ها نقد و آنگاه نظریه‌ی تلفیقی خود را ارائه داده‌ایم. تمام نظریه‌ها بصورت نمودار خلاصه و تدقیق گردیده‌اند. مدل نظری پویای خود را سپس بسط داده‌ایم و روند نفوذ مدرنیته به باقی جهان را پس گیری کرده و فرایند این نفوذ را فرمول بنده کرده‌ایم. سرانجام به جمع بنده و نتیجه گیری پرداخته‌ایم. بدین سان ملاحظه می‌شود که نه تنها فرایند جهانی‌شدن به تعبیر غربی آن پایان کار نیست، بلکه برای ما و شرق آغاز راهی است پرچالش و پرجنیش و همراه با بحران هویت و معنا. ما معتقدیم شرق به ترکیب‌های جدید فرهنگی دست خواهد یازد و انسان سوژه‌شرقی را بوجود می‌آورد.

واژگان کلیدی: جهانی‌شدن، مدرنیته، فشرده‌گی فضا و زمان، آگاهی، باقی جهان، درهم تبیدگی، جدایی فضا از مکان، همگونی، وابستگی مقابل، فضای اجتماعی، خاص گرایی فرهنگی، عام گرایی فرهنگی، بحران هویت و معنا، بازسازی هویت، انسان سوژه‌غربی، انسان سوژه‌شرقی.

* عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

مقدمه

هدف از نگارش این مقاله ارائه یک مدل نظری پویای تلفیقی برای جهانی شدن است. چرا که نظریه‌های جهانی شدن موجود وضع باقی جهان معاصر را تبیین نمی‌کند. این نظریه‌ها براساس وضع موجود غرب و براساس مدرنیته ساخته شده و به نظر من نیمه کارهاند و در فرایند جهانی شدن متوقف می‌شوند و روند نفوذ مدرنیته در باقی جهان و واکنش‌ها و جریانات بعدی را تبیین و تفسیر نمی‌کنند. کار ما در این مقاله این خواهد بود که یک مدل نظری پویا و البته با تلفیق نظریه‌ها برای تبیین و تفسیر فرایند جهانی شدن و روند نفوذ مدرنیته در باقی جهان و بقیه‌ی جریانات آن ارائه دهیم. خود این مدل نظری تلفیقی نیز می‌تواند در اینده‌ی نه چندان دور با دگرگونی‌های شتابان جهان معاصر مورد نقد و تجدید نظر قرار گیرد.

فرایند پرشتاب و گستردگی جهانی شدن در دهه‌های اخیر زمینه‌ای مناسب و انگیزه‌ای نیرومند برای بررسی و تحلیل این فرایند پدید آورده و امروزه اقتصاد دانان، جامعه شناسان و عالمان سیاسی پرشماری درباره‌ی جنبه‌های گوناگون جهانی شدن می‌اندیشند که حاصل کار آنها نظریه‌هایی در رابطه با پیدایش، گسترش و تشدید فرایند جهانی شدن و تأثیرها و پیامدهای آن در زندگی اجتماعی در جهان معاصر است.

در مقاله‌ی حاضر پس از چکیده و مقدمه به طرح مسئله و ارائه پرسش‌ها پرداخته‌ایم. سپس مفهوم جهانی شدن و نظریه‌های آن را بررسی کرده‌ایم. در قسمت بعدی مقاله نقد نظریه‌های جهانی شدن را آورده‌ایم. و آنگاه به ارائه مدل نظری پویایا مدل تلفیقی خود پرداخته‌ایم. و سرانجام ادامه‌ی فرایند جهانی شدن بررسی شده و در خاتمه به جمع‌بندی و نتیجه گیری اشاره شده است. در پایان سرچشمه‌ها ارائه شده‌اند.

طرح مسئله

امروزه ماسه نسل نظری در باب جهانی شدن را پشت سر گذاشته‌ایم. نسل سوم نظریه‌ها بسیار متنوع و گستردگی شده‌اند. تمامی این نظریه‌ها در چند بعد مشترکند و آن یک‌سویه بودن یعنی از غرب به شرق آمدن آن، تحمیلی بودن، غیر تعاملی بودن، تهاجمی بودن، هویت ربا بودن، و غیره می‌باشند. وجه مشترک همه‌ی نظریه‌ها مدرنیته است که ریشه‌ی جهانی شدن تلقی می‌شود. مسئله اینجاست که این نظریه‌ها در روند نفوذ مدرنیته به باقی جهان متوقف می‌شوند و ادامه‌ی

روند و واکنش باقی جهان به مدرنیته را پی نمی‌گیرند، چرا که مسأله‌ی آنها نیست و این مسأله‌ی باقی جهان است. پس مستلزم نظریه پردازی است.

پرسش‌ها

در این مقاله به پرسش‌های زیر پاسخ خواهیم داد:

- (۱) ایا مدل نظری جهانی سازی و جهانی کردن در باقی جهان صدق می‌کند؟
- (۲) ایا مدل‌های نظری جهانی سازی امروزین با واقعیت باقی جهان سازگار است؟
- (۳) ایا نظریه‌های جهانی شدن معاصر وضع موجود جهان را تبیین می‌کنند؟
- (۴) ایا می‌توان مدل نظری جدیدی برای تبیین جهانی شدن معاصر ارائه داد؟

جهانی شدن

قبل از ورود در بحث نظریه‌های جهانی شدن، به تعریف جهانی شدن می‌پردازیم. مشکل تعریف جهانی شدن از سه عامل سرچشمه می‌گیرد: اول چند وجهی بودن پدیده‌یا فرایند جهانی شدن، دوم فرآگیر بودن این پدیده و تأثیرهای گریزناپذیر آن بر جوامع مختلف که راهیابی مفهوم جهانی شدن بر عرصه‌های مطبوعاتی و سیاسی را در پی داشته است و سوم، نویسا بودن نظریه پردازی و مطالعات معطوف به جهانی شدن.

تحت تأثیر چنین عواملی، تعریف‌های عرضه شده از جهانی شدن تنوعی چشمگیریافته‌اند: «فرشدگی جهان»، «وابسته تر شدن بخش‌های مختلف جهان»، «افزایش وابستگی و در هم تندیگی جهان»، «پنهان‌تر شدن گستره تأثیر گذاری و تأثیر پذیری کنش‌های اجتماعی»، «کاهش هزینه‌های تحمیل شده توسط فضا و زمان» و ازاین قبیل (گل محمدی، ۱۳۸۱، ص ۱۹). گرچه ارائه تعریفی جامع و مانع از جهانی شدن بسیار دشوار است، با این حال تعریف زیر را برای مقاله‌ی حاضر می‌پذیریم:

«جهانی شدن عبارت است از فرایند فرشدگی فراینده‌ی زمان و فضا که به واسطه‌ی آن مردم دنیا کم و بیش و به صورتی نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانی واحد ادغام می‌شوند» (همان، ص ۱۹). به بیان دیگر جهانی شدن معطوف به فراینده است که در جریان آن فرد و جامعه در گستره‌ای جهانی بایکدیگر پیوند می‌خورند.

در تعاریف و دیدگاه‌های نظریه پردازان برجسته‌ی جهانی شدن، محورهای مهمی مشاهده می‌شود. محور بحث دیویدهاروی از جهان معاصر، مفهوم فشردگی زمانی - فضایی است. آنونی گیدنز پیامدهای اجتماعی این فشردگی را بررسی می‌کند. رولن رابرتсон عنصر آگاهی را نقطه‌ی عطفی در فرایند طولانی مدت جهانی شدن می‌داند. و مارتین آلبرو هم جهانی شدن را شکل گیری یک جامعه‌ی جهانی در «عصر جهانی» به شمار می‌آورد.

نظریه‌های جهانی شدن

در عرضه‌ی تصویری نسبتاً کامل از نظریه‌های جهانی شدن، آراء و اندیشه‌های دانشمندان را به سه دسته تقسیم می‌کنیم و نام نسل به آنها می‌نهیم. اندیشه‌های هر سه نسل را به طور خلاصه بیان می‌کنیم.

نسل اول

بحث از فرایند همگرایی و وابستگی و نیروهای جهانی ساز قدمت زیادی دارد. نویسنده‌گان و نظریه‌پردازان مختلف عناوین گوناگون در صدد توصیف و تبیین این فرایندها و نیروها برآمده‌اند. در این میان، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان برجسته‌ی سده نوزدهم و اوایل سده بیستم جایگاهی ویژه دارند. در این میان سن سیمون، اگوست کنت، دورکیم، ویر و از همه مهم‌تر مارکس قابل ذکرند. مارکس با کشف منطق نظام سرمایه داری، از منطق فرایند جهانی شدن پرده بر می‌دارد. مانند دورکیم و ویر، مارکس هم تجدد را نظامی جهانی شونده و رو به گسترش می‌داند، ولی از زاویه‌ای متفاوت.

از دیدگاه مارکس، برخلاف نظامهای اجتماعی - اقتصادی پیشین، نظام سرمایه داری ذاتاً نظامی‌مايل به تعمیق درونی و گسترش بیرونی است. بنابراین نظام مورد نظر پس از اینکه شکل گرفت، رشد و گسترش خود را آغاز می‌کند. گرچه این رشد و گسترش با فراز و نشیب و نوسان‌هایی همراه است، ولی متوقف نمی‌شود و دیر یا زود همه موانع و مرزهای طبیعی، سیاسی و فرهنگی را در می‌نوردد. پس می‌توان گفت جهانی شدن فرایندی است که تقریباً همزمان با شکل گیری سرمایه داری آغاز شده است (sweesy, 1993, p.1).

گسترش یابندگی نظام سرمایه داری در منطق انباشت نهفته است. در این نظام حفظ ارزش و اعتبار سرمایه مستلزم انباشت و تراکم بی وقفه است و سرمایه همواره باید به کار گرفته شود تا دست کم بتواند ارزش خود را حفظ کند و بازتولید سرمایه همواره نیازمند بازارهای جدید برای سرمایه گذاری و فروش کالاهای تولید شده است. بنابراین سرمایه خواه ناخواه از مزهای ملی فراتر می‌رود و روابط و نهادهای مناسب برای رشد و گسترش خود را در سرزمین‌های جدید مستقر می‌کند.

با توجه به این ویژگی سرمایه داری است که مارکس و انگلیس نظام مورد نظر را متولی یکپارچه سازی جهان دانسته‌اند. بورژوازی در جست و جوی بازارهای جدید از کشور خود فراتر می‌رود تا جهان را به بازاری برای سرمایه گذاری و فروش محصولات خود تبدیل کند. تلاش و تکاپوی بورژوازی برای انباشت هر چه بیشتر سرمایه، به تولید و مصرف، ویژگی جهانی می‌دهد. بنابراین هم اقتصاد جهانی می‌شود و هم فرهنگ (Lowy, 1998, p.17). در واقع مارکس رابطه‌ای میان تولید سرمایه دارانه و فرهنگ جهانی برقرار می‌کند که هنوز هم معتبر است (گل محمدی، ۱۳۸۱، صص ۳۲-۳۵).

نسل دوم:

نظریه‌های نسل اول الهام بخش نسل دوم نظریه‌پردازان جهانی شدن بودند. این نظریه‌پردازان فرایند جهانی شدن را از جنبه‌هایی مختلف بررسی و نظریه‌های متفاوتی عرضه کرده‌اند، ولی می‌توان آنها را بر حسب اولویتی که به یکی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌دهند، تقسیم بنده کرد.

۱- نظریه‌های اجتماعی جهانی شدن

در نظریه‌های اجتماعی جهانی شدن کارکرد گرایان آمریکا جایگاه ویژه‌ای دارند. این نظریه‌پردازان که در چارچوب سنت فکری دورکیم می‌اندیشنند، نوسازی را عاملی ادغام کننده و همگون ساز می‌دانند. از دیدگاه آنان فرایند نوسازی با افزایش و گسترش انفکاک در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی، آداب و ارزش‌های خاص و سنتی را تضعیف و فردگرایی، یونیورسالیسم، سکولاریسم و عقلانیت را تقویت می‌کند. بنابراین انتخاب‌های عقلانی بیش از

پیش رواج می‌یابد و جوامع مختلف در نتیجه همین انتخاب‌های عقلانی اعضای خود، به سوی وضع اجتماعی مشترکی پیش می‌رود و به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند.

پارسونز (Parsons)، کر (Kerr)، دانلپ (Dunlup) و هاربیسون (Harbison)، دانیل بل (Daniel Bell)، نیکلاس لوهمان (Nicolas Lohman) از نظریه‌پردازان اجتماعی جهانی شدن می‌باشند (گل محمدی، ۱۳۸۱، صص ۳۶-۳۸).

۲- نظریه‌های اقتصادی جهانی شدن

گروه دیگری از نظریه‌پردازان نسل دوم یکپارچه شدن جهان را می‌پذیرند و به همگرایی و همبستگی فزاینده جوامع مختلف معتبرند، ولی ریشه‌این گونه تحولات کلان جهانگیرانه در انتخاب‌های عقلانی انسان‌هایا گسترش ارتباط معنادار، بلکه در عوامل اقتصادی جست و جو می‌کند. از دیدگاه آنان آنچه سرنوشت‌یکسانی برای جوامع جهانی رقم می‌زند، سلطه شیوه تولیدی واحدی بر جهان است. به بیان دیگر آنان تحت تأثیر آموزه‌های مارکس، جهانی شدن را همان گسترش نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری به اقصی نقاط جهان می‌دانند. نظریه‌پردازانی مانند لنین (V.I.Lenin)، سمیر امین (S.Amin)، اسکلیر (Sklair) چنین دیدگاهی را عرضه کرده‌اند و امانوئل والرشتاین (I.Wallerstein) برجسته‌ترین نماینده‌این دیدگاه به شمار می‌آید.

از دیدگاه والرشتاین، اقتصاد جهانی سرمایه داری اکنون بستر اجتماعی جهانی است که همه دیگر جنبه‌های زندگی اجتماعی، از جمله سیاست و فرهنگ، را تعیین می‌کند. امروزه با این که جهان به ده‌ها واحد سیاسی متمايز تقسیم شده است، می‌توان از یک نظام اجتماعی جهانی یا یک جامعه جهانی سخن گفت، چرا که عنصر تشکیل دهنده‌یک نظام اجتماعی مبادله کالایی است و این مبادله به واسطه تقسیم کار بین المللی، جهانی شده است. در واقع دنیاکی از پیشرفته‌ترین مراحل فرایند جهانی شدن را تجربه می‌کند (گل محمدی، ۱۳۸۱، صص ۴۰-۴۸).

۳- نظریه‌های سیاسی جهانی‌شدن

در سال‌های اخیر برخی نظریه‌پردازان روابط بین الملل و علوم سیاسی نیز به موضوع جهانی‌شدن پرداخته‌اند. آنها در واکنش به کم توجهی و یا بی توجهی نظریه‌پردازان دیگر به نقش و جایگاه دولت، فرایند جهانی‌شدن را در رابطه با این نهاد مهم تحلیل می‌کنند.

به طور کلی این دسته از نظریه‌پردازان در عین حال که فرایند جهانی‌شدن را در برخی حوزه‌ها می‌پذیرند، هم‌چنان جایگاه و نقش برجسته‌ای برای نهاد دولت قائل هستند و نمی‌خواهند امکان فروپاشی نهایی دولت – ملت‌ها و فرهنگ‌های ملی را مدنظر قرار دهند. برخی از آنان حتی سرعت و جهت فرایند جهانی‌شدن را در عرصه اقتصاد تحت تأثیر متغیر سیاسی و به ویژه دولت‌ها می‌دانند. برتن (Burton)، بول (Bull)، گیلپین (Gilpin) و جمیز روزنا (Rosenau) را می‌توان در ردیف چنین نظریه‌پردازانی به شمار آورد (همان، صص ۴۲-۴۰).

۴- نظریه‌های فرهنگی جهانی‌شدن

برخی دیگر از نظریه‌پردازان به جهانی‌شدن دیدگاهی فرهنگی دارند. آنها با ارادآوری نقش بسیار مؤثر جریان‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای، توجه بیش از حد به عوامل اقتصادی و سیاسی جهانی‌شدن را غریب می‌دانند و توجه بیشتر به فرهنگ و آگاهی را خواستارند. نظریه‌پردازان موردنظر فرایند درهم تندیگی و یک‌دست شدن جهان را می‌پذیرند. ولی شیوع یک فرهنگ توده‌ای مشترک را عامل و زمینه ساز این همگونی و وابستگی فراینده می‌دانند. مک لوهان از جمله نظریه‌پردازانی است که نگاهی فرهنگی به جهانی‌شدن دارد (همان، صص ۴۳-۴۴).

نسل سوم

نظریه مک لوهان و به ویژه بحث بازسازی فضا و نقش رسانه‌ها در این زمینه الهام بخش برخی از اندیشمندان متعلق به نسل سوم نظریه‌پردازان جهانی‌شدن است که اکنون به بررسی آرای برخی از آنان می‌پردازیم. در نظریه‌های متأخر، موضوع اصلی بحث به فرایند جهانی‌شدن و آثار و پیامدهای گوناگون آن اختصاص دارد.

ادیبات نظریه‌های نسل سوم بسیار پر حجم، گسترده و گوناگون است که هر روز بر حجم و تنوع آن افروده می‌شود. در اینجا سه نظریه پرداز مهم دیویدهاروی، آنتونی گیدنز و رولن رابرتсон را انتخاب و آرای آنها بررسی می‌شود.

۱- نظریه دیویدهاروی (David Harvey)

محور بحث‌هاروی تشریح شرایط و ویژگی‌های پست مدرنیته یا فراتجدد است. او مانند بسیاری از اندیشمندان عرصه‌های مختلف علوم انسانی - اجتماعی به فرارسیدن دوره‌ای جدید در زندگی اجتماعی باور دارد و می‌کوشد مختصات این دوره جدید را به دقت ترسیم کند. بنابراین به تشریح زندگی اجتماعی در دوران سنتی و مدرن می‌پردازد تا وجهه تمایز این دو دوران را بایکدیگر و با دوره نو پدید آشکار کند. او چنین تمایزی را در فضا و زمان و جایگاه آنها در زندگی اجتماعی پیدا می‌کند و براین اساس به بازسازی تحولات اجتماعی در جهان می‌پردازد. در نظریه هاروی گستالت دوران مدرن با دوران سنتی به واسطه بازسازی مفهوم زمان و فضا ممکن می‌شود (همان، صص ۴۷-۴۵).

۲- نظریه آنتونی گیدنز (Anthony Giddens)

گیدنز هم مانند هاروی، فرایند جهانی‌شدن را محصول بر هم خوردن نظام سنتی فضا و زمان می‌داند، ولی به اندازه او بر نظام اقتصادی تأکید نمی‌کند. گیدنز بر جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی جهانی‌شدن بیشتر تأکید می‌کند و آنرا فراتر از شکل گیری نظام جهانی والرشتاین می‌داند. پس در نظریه گیدنز، جهانی‌شدن جنبه‌ای از تجدد یا ویژگی بخش پیشرفته‌ترین مرحله فرایند تجدد است. برای درک درست جهانی‌شدن آگاهی از فرایند شکل گیری، گسترش و تداوم تجدد ضروری است. برای فهم جهانی‌شدن باید به نحوه گستالت از جامعه سنتی و گذر به جامعه مدرن پی‌برد. گیدنز ابزار دست‌یابی به چنین درکی را توجه به جایگاه فضا و زمان و فرایند تحول آنها می‌داند.

می‌توان نظریه گیدنز را درباره جهانی‌شدن چنین خلاصه کرد: جهانی‌شدن حاصل بر هم خوردن نظام سنتی فضا و زمان است که به واسطه جدایی فضا و زمان از مکان پدید می‌آید. این فضا و زمان جدا شده از مکان، در گستره‌ای نامتناهی بایکدیگر ترکیب و هماهنگ شده، امکان

کنش و روابط اجتماعی را در جامعه‌ای بسیار بزرگ تر فراهم می‌کند. بنابراین گسترهٔ تأثیر گذاری و تأثیر پذیری اجتماعی هم بسیار فراخ تر شده، جامعه‌ای جهانی شکل می‌گیرد و جهانی شدن معطوف به انواع پیوند و روابط فرد با این جامعهٔ جهانی است (همان، ۴۷-۵۱).

۳- نظریهٔ رولن رابرتسون (Rolan Robertson)

اگر گیدنز در واکنش به نظریه‌های نظام جهانی، بر پیچیدگی فرایند جهانی شدن و جنبهٔ اجتماعی آن تأکید می‌کند، رابرتسون با پرداختن به جنبه‌های فرهنگی - اجتماعی جهانی شدن چنین واکنشی نشان می‌دهد. او فرایند جهانی شدن را بسیار پیچیدهٔ تر از آن می‌داند که نظریه‌های اقتصاد محور بتوانند از عهدهٔ توصیف و تبیین آن برآیند. بنابراین در نظریه‌ی او نظام جهانی جایگاهی نسبتاً فرعی دارد و در آن بیشتر بر عنصر آگاهی تأکید می‌شود.

براین اساس رابرتسون تعریفی دو وجهی از جهانی شدن عرضه می‌کند که هم جنبهٔ عینی جهانی شدن را دربرمی‌گیرد و هم جنبهٔ ذهنی آن را. بنا به تعریف او جهانی شدن مفهومی است معطوف به فشردگی جهان و تشید افزایش آگاهی از آن، مانندیک کل. رابرتسون عناصر ویژگی بخش جهانی شدن را فشردگی، همگونی، در هم تندگی و وابستگی متقابل در سطح جهان می‌داند، ولی در عین حال از این مرحلهٔ فراتر رفته، بر عنصر آگاهی تأکید می‌کند. ویژگی اصلی و ممتاز جهانی شدن عنصر آگاهی است. دیگر ویژگی رابرتسون‌این است که فرایند جهانی شدن را تابع منطقی مستقل و محروم می‌داند.

در جمع بندی نظریه‌های جهانی شدن باید اضافه کنم که تاکنون آرا و اندیشه‌های سه نسل از نظریه‌پردازان را دربارهٔ فرایند جهانی شدن بیان کردیم. هر کدام از اندیشمندان متعلق به‌این سه نسل به صورت‌های مختلف درباره‌این فرایند بحث کرده‌اند.

جامعهٔ شناسان کلاسیک در قالب نظریه‌های معطوف به مکانیسم‌ها و تحولات کلان اجتماعی به موضوع جهانی شدن پرداخته‌اند. نظریه‌پردازان نسل دوم همه در تلاش برای فهم جامعه در حال شکل‌گیری یا نظام جهانی، به صورتی پراکنده از جهانی شدن سخن گفته‌اند. در مقایسه با آنها، نظریه‌پردازان متأخر که فرایند پرشتاب و گستردۀ جهانی شدن را در دمه‌های گذشته تجربه کرده‌اند، نظریه‌های جامع تر و دقیق تری درباره‌این موضوع ساخته‌اند (همان، صص ۵۱-۵۳).

نقد نظریه‌های جهانی‌شدن

در نقد نظریه‌های نسل اول باید گفت، با اینکه مارکس عوامل و ریشه‌های فرایند جهانی‌شدن را در ساختار اقتصادی نظام سرمایه داری و تجدد جستجو می‌کند، در عین حال همسانی‌هایی با دیگر پیش‌گامان نظریه پردازی درباره‌ی جهانی‌شدن دارد. آنها جملگی در تحلیل‌ها و تبیین‌های خود به روابط غیر سیاسی میان جوامع توجه دارند و نقش نهادها و متغیرهای سیاسی را چندان جدی نمی‌گیرند. هم چنین گرایش و تعاملی به ساختن نظریه‌های کلان درباره‌ی تحولات فراگیر تاریخی که دیر یا زود همه جوامع را دربرمی‌گیرد و از قوانین معینی پیروی می‌کند، دیگر ویژگی مشترک نظریه‌پردازان نام برده است. «انفکاک ساختاری» دورکیم، «عقلانیت» وبر و «فرایند کالایی شدن» مارکس نمونه‌های برجسته چنین نظریه‌هایی به شمار می‌آیند.

در نقد نظریه‌های نسل دوم باید اضافه کنیم که آنان از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بطور جداگانه یا ترکیبی از دو بعد فرایند جهانی‌شدن را تبیین می‌کنند. این تک بعدی و دو بعدی دیدن جهانی‌شدن تبیین و تفسیر دستگاه نظری آنها را ناقص می‌کند.

در نسل سوم تشدید آراء و تنوع نظریه پرداز فراوان است. برجسته‌ترین آنها نظریه‌ی گیدنز، رابرتسون و هاروی است که مورد بررسی قرار گرفت. گیدنز به جدایی فضا و زمان از مکان توجه می‌کند و نیز منطق پویش تجدیدی مدرنیته را در فرایند جهانی‌شدن لحاظ می‌کند ولی از عنصر آگاهی و همگونی و درهم تنیدگی و وابستگی متقابل غافل می‌ماند. درصورتی که رابرتسون این عناصر را در فرایند جهانی‌شدن کاملاً لحاظ کرده است. رابرتسون نیز از جدایی فضا و زمان از مکان را دیده است و حتی دقیق تر و گسترده‌تر از گیدنز ملاحظه کرده است ولی او نیز همانند گیدنز از عناصر همگونی، درهم تنیدگی و وابستگی متقابل و آگاهی غافل مانده است. هر سه نظریه در فرایند جهانی‌شدن متوقف شده‌اند و ادامه روند را در فراسوی مدرنیته و تجدد ندیده‌اند. مدرنیته که ریشه جهانی‌شدن است در غرب بوجود آمده ولی در غرب نمی‌ماند، به باقی جهان می‌رود و در آنجا فرایند جدیدی بوجود می‌آورد که در مدل پویای پیشنهادی ما لحاظ شده است.

بهر حال مدل‌های جهانی شدن در سه نسل نظری همگی دارای ویژگی‌هایی از قبیل یک سویه بودن، تحمیلی بودن، غیر تعاملی بودن، تهاجمی بودن، هویت‌ربا بودن، یکسان‌ساز بودن و غیره هستند.

ارائه یک مدل نظری پویا : مدل تلفیقی

اینک در تکوین فرایند جهانی شدن سه نظریه‌ی مهم جهانی شدن از منظر آنتونی گیدنز و رولن رابرتسون و دیویدهاروی را تلفیق می‌کنیم: از آنتونی گیدنز فشردگی زمان و فضا و مکان و جدایی فضا و زمان و بوجود آمدن جامعه‌ای جهانی تحت منطق پویش تجدد و از رولن رابرتسون آگاهی از امر جهانی شدن براساس تضاد و ستیز و بالاخره از هاروی بازسازی مفهوم زمان و فضا را گرفته‌ایم.

برای ارائه نظریه‌ی تلفیقی جهانی شدن سه نظریه‌ی گیدنز، رابرتسون و هاروی را ارائه و سپس نظریه‌ی جهانی شدن خود را مطرح می‌کنیم.

بطور خلاصه آنتونی گیدنز از جدایی فضا و زمان یعنی بر هم خوردن نظام سنتی فضا و زمان و در نتیجه جهانی شدن سخن می‌گوید. تحت تأثیر جهانی شدن امکان کنش و روابط اجتماعی در جامعه‌ای بسیار بزرگ تر فراهم می‌آید و در نتیجه تحت منطق پویش تجدد، جامعه‌ای جهانی پدید می‌آید. با ایجاد انواع پیوند و رابطه‌ی فرد با این جامعه‌ای جهانی؛ فرایند جهانی شدن بوجود می‌آید.

و اما رولن رابرتسون می‌گوید: تحت تأثیر فن آوری ارتباطی و ماهیت نظام سرمایه‌داری و وابستگی متقابل نظام سیاسی فشردگی بوجود می‌آید. فشردگی، همگونی و در هم تنیدگی را بوجود می‌آورد و در نتیجه یک نوع وابستگی متقابل در سطح جهانی بوجود می‌آید که تحت تأثیر آن آگاهی شکل می‌گیرد. آگاهی هم از بعد تعلق به جهانی واحد شکل می‌گیرد و آگاهی از امر جهانی یعنی جهانی شدن. رابرتسون اشاره می‌کند که این جهانی شدن براساس تضاد و ستیز پیش می‌رود و منطقی مستقل و محظوم دارد و سرانجام فرایند جهانی شدن شکل می‌گیرد.

دیویدهاروی نظریه‌ی جهانی شدن را با برهم خوردن نظام سنتی فضا و زمان شروع می‌کند. وی سپس معتقد به بازسازی مفهوم زمان و فضا می‌شود. آنگاه گستاخ دوران مدرن با دورانی سنتی شکل می‌گیرد. در این جاست که از نظر وی جایگزینی مفهوم زمان طولی و خطی و

فضای واحد جهانی به جای تصور سنتی از زمان و فضا بوجود می‌آید و در نتیجه فشردگی زمان - فضایعنی کاهش زمان و کوچک شدن فضا و در نتیجه فرایند جهانی شدن بوجود می‌آید.

در تلفیق سه نظریه‌ی جهانی شدن فوق، مدل نظری خود را چنین ارائه می‌دهیم. در شرایط نظام سرمایه داری در جهان کنونی جدایی فضا و زمان از مکان شکل گرفته که به فشردگی فضا و زمان یعنی کاهش زمان و کوچک شدن فضا انجامیده است. در نتیجه با مشاهده برهم خوردن نظم سنتی فضا و زمان هستیم. در شرایطی این چنین انسان‌ها به بازسازی مفهوم زمان و فضا پرداخته و در نتیجه با گستالت دوران مدرن با دوران سنتی مواجه هستیم. این شرایط گستالت در سطح جهانی همگونی و درهم‌تنیدگی و آنگاه وابستگی متقابل را بوجود آورده است و تحت تأثیر این وابستگی متقابل آگاهی‌یعنی تعلق به جهانی واحد و آگاهی از امر جهانی‌یعنی جهانی شدن شکل گرفته است.

ادامه‌ی مدل تلفیقی فرایند جهانی شدن : روند نفوذ مدرنیته به باقی جهان

حال با عنایت به نظریه‌ی تلفیقی ما و عرصه جهانی یا وضع جهانی بشر رولن رابرتسون و روند نفوذ مدرنیته غربی به باقی جهان می‌توان به بازسازی فضا و زمان پرداخت. در این شرایط جهانی یا عرصه جهانی مرزها نفوذپذیر می‌شود و فضای اجتماعی گسترش چشمگیری می‌یابد. و منابع و شرایط لازم برای هویت‌سازی و معنایابی سنتی از بین می‌رود و بحران هویت و معنا ایجاد می‌شود. در نتیجه قومیت‌ها به بازسازی هویت قومی و اجتماعی می‌پردازند.

در اینجا قومیت‌ها به دو شیوه عمل می‌کنند. در شیوه‌ی نخست بازسازی از طریق منابع و شیوه‌های سنتی هویت‌سازی انجام می‌شود. در اینجا ما با خاص گرایی فرهنگی یا بنیادگرایی فرهنگی که در حقیقت واکنش به بحران هویت است، رویرو می‌شویم.

در شیوه‌ی دوم، بازسازی از طریق منابع و شیوه‌های مدرن هویت‌سازی انجام می‌گیرد. در اینجا ما با عام‌گرایی فرهنگی رویرو هستیم. نظریه‌های مدرنیته انسان سوزه‌ی غربی را صرفاً معرفی می‌کند که تحت تأثیر عام گرایی فرهنگی باید ساخته شود. در صورتی که ما معتقد به آن نیستیم و براین باور هستیم که انسان سوزه‌ی شرقی شکل می‌گیرد. شکل گیری انسان سوزه‌ی

شرقي و واکنش‌هایش به بحران هویت موضوع مقاله‌ی دیگری است که در اینده نزدیک ارائه خواهد شد.

بدین سان ملاحظه می‌شود که نه تنها فرایند جهانی شدن و شیوه‌ی غربی پایان نمی‌یابد، بلکه برای شرق آغازی نوین است و روند نفوذ مدرنیته به باقی جهان فرایند جدیدی است که عرصه‌ی جهانی را با بحران‌ها و جنبش‌ها و چالش‌ها روپروردی کند که قابل تأمل و بحث می‌باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری

جهانی شدن عبارت است از فرایند فشردگی فرازینده‌ی زمان و فضا که به واسطه‌ی آن مردم دنیا کم و بیش و به صورتی نسبتاً آگاهانه در جامعه‌ی جهانی واحد ادغام می‌شوند. تاکنون سه نسل از نظریه‌پردازان درباره فرایند جهانی شدن آراء و نظریه‌های مختلف خود را ارائه کرده‌اند. جامعه‌شناسان کلاسیک در قالب نظریه‌های معطوف به ساز و کارها و تحولات کلان اجتماعی موضوع جهانی شدن پرداخته‌اند. نظریه‌پردازان نسل دوم همه در تلاش برای فهم جامعه در حال شکل گیری یا نظام جهانی، به صورتی پراکنده از جهانی شدن سخن گفته‌اند. در مقایسه با آنها، نظریه‌پردازان متأخر که فرایند پرشتاب و گستردۀ جهانی شدن را در دهه‌های گذشته تجربه کرده‌اند، نظریه‌های جامع تر و دقیق تری درباره‌این موضوع ساخته‌اند.

در این مقاله پس از بررسی نظریه‌های جهانی شدن به نقد آنها پرداختیم. نظریه‌های جهانی شدن موجود وضع باقی جهان معاصر را تبیین نمی‌کنند. این نظریه‌ها براساس وضع موجود غرب و براساس مدرنیته ساخته شده و به نظر ما نیمه کاره‌اند و در روند جهانی شدن متوقف می‌شوند و روند نفوذ مدرنیته در باقی جهان و واکنش‌ها و جریانات بعدی را تبیین و تفسیر نمی‌کنند. ما به ناچار ابتدا مدل تلفیقی خود را که یک مدل نظری پویا درباره‌ی فرایند جهانی شدن است را ارائه کردیم، سپس این فرایند جهانی شدن را ادامه دادیم.

مدل تلفیقی ما این چنین است: در شرایط نظام سرمایه داری در جهان کنونی جدایی فضا و زمان از مکان شکل گرفته که به فشردگی فضا و زمان یعنی کاهش زمان و کوچک شدن فضا انجامیده است. در نتیجه ما شاهد برهم خوردن نظم ستی فضا و زمان هستیم. در شرایطی این چنین انسان‌ها به بازسازی مفهوم فضا و زمان پرداخته و در نتیجه با گستالت دوران مدرن با

دوران سنتی مواجه هستیم. این شرایط گسترش در سطح جهانی همگونی و درهم تندیگی و آنگاه وابستگی متقابل را بوجود آورده است و تحت تأثیر این وابستگی متقابل آگاهی یعنی تعلق به جهانی واحد و آگاهی از امر جهانی یعنی جهانی شدن شکل گرفته است.

روند نفوذ مدرنیته غربی به باقی جهان، فرایند جهانی شدن را ادامه می‌دهد و در نتیجه عرصه جهانی به بازسازی فضا و زمان می‌پردازد. در این شرایط جهانی یا عرصه جهانی مرزها نفوذ پذیر می‌شوند و فضای اجتماعی گسترش چشمگیری می‌یابد. و منابع و شرایط لازم برای هویت‌سازی و معنا یابی سنتی از بین می‌رود و بحران هویت و معنا ایجاد می‌شود. در نتیجه قومیت‌ها به بازسازی مجدد هویت قومی و اجتماعی می‌پردازند.

قومیت‌ها به دو شیوه عمل می‌کنند. در شیوه‌ی نخست بازسازی از طریق منابع و شیوه‌های سنتی هویت‌سازی انجام می‌شود. در اینجا ما با خاص گرایی فرهنگی یا بنیادگرایی فرهنگی که در حقیقت واکنش به بحران هویت است، روبرو می‌شویم.

در شیوه‌ی دوم، بازسازی از طریق منابع و شیوه‌های مدرن هویت‌سازی انجام می‌گیرد. در اینجا ما با عام گرایی فرهنگی روبرو هستیم. اینجا ما بر سر دو راهی قرار داریم. غربی‌ها معتقدند انسان سوژه‌ی غربی بوجود آمده الگوی باقی جهان می‌شود. ولی ما معتقدیم انسان سوژه‌ی شرقی بوجود می‌آید.

بدین سان ملاحظه می‌شود که نه تنها فرایند جهانی شدن به تعبیر غربی آن پایان کار نیست، بلکه برای ما و شرق آغاز راهی است پرچالش و پرجنبش و همراه با بحران هویت و معنا. ما معتقدیم شرق به ترکیب‌های جدید فرهنگی دست می‌یازد و انسان سوژه‌ی شرقی را بوجود می‌آورد.

منابع

- ۱- آبرو، مارتین. عصر جهانی، جامعه شناسی پدیده جهانی شدن. ترجمه: نادر سالارزاده. تهران: انتشارات آزاداندیشان. ۱۳۸۰.
- ۲- استینگلیتز، جوزف. جهانی سازی و مسائل آن. ترجمه: حسن گلریز. تهران: نشر نی. ۱۳۸۲.
- ۳- اسکلیر، لزلی. جامعه شناسی نظام جهانی. ترجمه: علی هاشمی گیلانی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. ۱۳۷۴.
- ۴- بهنام، جمشید. ایرانیان و اندیشه تجدد. تهران: انتشارات فرزان روز. ۱۳۷۶.
- ۵- تاملینسون، جان. جهانی شدن و فرهنگ. ترجمه: محسن حکیمی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری مرکز بین‌المللی گفت و گوی تمدن‌ها. ۱۳۸۱.
- ۶- تهرانیان، مجید و دیگران. جهانی شدن، چالش و نامنی‌ها. ترجمه: اصغر افتخاری. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. ۱۳۸۰.
- ۷- رایترسون، رونالد. جهانی شدن، تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی. ترجمه: کمال پولادی. تهران: نشر ثالث. ۱۳۸۰.
- ۸- رجایی، فرهنگ مشکل ایرانیان امروز. تهران: نشر نی. ۱۳۸۲.
- ۹- شولت، بیان آرت. نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن. ترجمه: مسعود کرباسیان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۸۲.
- ۱۰- کاظمی، علی اصغر. جهانی شدن، فرهنگ و سیاست، (نقد و تحلیل نظری معرفت شناختی). تهران: نشر قرمس. ۱۳۸۰.
- ۱۱- کلی، ری. جهانی شدن و جهان سوم. ترجمه: حسن نورایی. تهران: وزارت امور خارجه. ۱۳۸۰.
- ۱۲- گل محمدی، احمد. جهانی شدن، فرهنگ و هویت. تهران: نشر نی. ۱۳۸۱.
- ۱۳- گیدنز، آنتونی. پیامدهای مدرنیت. ترجمه: محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز. چاپ دوم: ۱۳۸۰.
- ۱۴- نوازی، بهرام. جهانی شدن و پیامدهای آن برای ایران. تهران: نشر نگارش علوم. ۱۳۸۲.
- ۱۵- واترز، مالکوم. جهانی شدن. ترجمه: اسماعیل مردانی گبوی و دیگری. تهران: سازمان مدیریت صنعتی. ۱۳۷۹.
- ۱۶- هودشیان، عطا. مدرنیته، جهانی شدن و ایران. تهران: چاپخان. ۱۳۸۱.
- 17- Clark, I. Globalization and Fragmentation. oxford university press. 1997.
- 18 - Hirst, P. and G. Thompson. Globalization in Question. Oxford. polity.
- 19 - Kelleher, A. and L. Klein. Global perspective. prentice. 1999.
- 20 - Lowy, M. Hall. Globalization and Internationalism. 1998.
- 21- Robertson, R. Globalization. London. SAGE.1992.
- 22 - Sweezy, P. More (or less) on Globalization. 1997.
- 23 - Taylor, P. Modernities. Cambridge. polity press. 1999
- 24 - Tomlinson, J. Globalization, and Culture. Cambridge. polity. 1999.
- 25 - Waters, M. Globalization. London. Routledge. 1995.