

درآمدی بر رهیافت جامعه‌شناسی تاریخی- مقایسه‌ای در پژوهش‌های علوم سیاسی

احمد رشیدی^۱

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

(تاریخ دریافت: ۹۲/۱۰/۱۷ - تاریخ تصویب: ۹۳/۱۱/۲۸)

چکیده

جریان اصلی جامعه‌شناسی تحت نفوذ پوزیتویسم عرضه تئوری‌های جهان‌شمول و جریان تاریخ‌نگاری شرح روایی رویدادها را در دستور کار خود داشته است. در آسیب‌شناسی جریان‌های مذکور باید گفت هر دو دچار عارضه افراط‌گرایی بوده‌اند؛ بهطوری که جریان اصلی جامعه‌شناسی از بررسی ویژه‌بودها و جریان تاریخی از پردازش و عرضه تعمیم‌های نظری بازمانده‌اند. در این میان، ترکیب جامعه‌شناسی و تاریخ، رهیافتی روش‌شناخی را به دست می‌دهد که با دوری از افراط‌گرایی دو جریان پژوهشی یادشده، چارچوب مناسبی را برای بررسی پدیده‌های سیاسی و اجتماعی بهویژه با رویکرد مقایسه‌ای فراهم می‌آورد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مراحل تحول رهیافت جامعه‌شناسی تاریخی، استدلال می‌شود که دستاوردهای نسل جدید دانش‌پژوهان این حوزه به دلیل تأکید بر جایگاه فرهنگ و پدیده‌های فرهنگی، چندگانگی فرایندها و برایندهای نوسازی، الگوی مناسبی را برای بررسی پدیده‌های سیاسی و اجتماعی فراهم آورده‌اند.

واژگان کلیدی

پژوهش‌های تطبیقی، جامعه‌شناسی تاریخی، چرخش فرهنگی، روش‌شناسی، مدرنیته‌های چندگانه

مقدمه

فیلیپ آبرامز^۱ در تعریف خود از جامعه‌شناسی تاریخی می‌گوید: آن عبارت است از «قضایا درباره تاریخ و پرداختن به تلاشی که انسان‌ها برای ساخت آینده با توجه به گذشته انجام می‌دهند و در این فرایند، گذشته تنها ماده خامی تلقی می‌شود که رخدادهای زمانه از درون آن می‌جوشد» (Adams, 2005: 2). امروزه، جامعه‌شناسی تاریخی چیزی است در حد روشن کردن فرایند تاریخی خاصی که در زمینه‌های معینی روی داده است و فرمول بندی چارچوب‌های تبیینی که در زمینه‌های مختلفی شکل گرفته یا دست‌کم روشن کردن پرسش‌هایی که در با تاریخ، به مثابة رشته‌ای نقلي، ترکیب کرد، هدف اصلی کار جامعه‌شناسی تاریخی است.

جامعه‌شناسی تاریخی، که بررسی مدرنیسم و نوسازی را در کانون بحث خود دارد، چند مرحله عمده را پشت سر نهاده است؛ در مرحله نخست، جامعه‌شناسی تاریخی به‌شدت متأثر از جریان اصلی جامعه‌شناسی بود و بهمین دلیل، با جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات تاریخی در پی ساخت و پردازش نظریه‌های جهان‌شمول و تعمیم آنها به شرایط مختلف تاریخی و فرهنگی بود؛ به عبارت دیگر، در این چارچوب روند تکاملی جوامع، روندی واحد و تکخطی تلقی می‌شد که هریک از جوامع در نقطه تاریخی خاصی از آن قرار دارد و از این‌رو، دانش‌پژوهان این حوزه می‌کوشیدند تا این نقطه تاریخی را یافته، ابعاد آن را تجزیه و تحلیل و نقد کنند و شاید مقایسه‌ای سطحی و گذرا با شرایط جوامع دیگر، آن هم با تأکید ویژه بر مشابهت‌ها به‌دست دهنند. به تدریج با روشن شدن ناتوانی این رویکرد متصلب در تبیین تحولات تاریخی جوامع مختلف در کلیشه‌ای واحد، از یک سو، و گسترش اندیشه‌های مرکزگریز و پسامدرن، از سوی دیگر، جریان اصلی جامعه‌شناسی تاریخی از دهه شصت میلادی و به‌ویژه از دهه هشتاد، هویت اصلی خود را باز یافت. اکنون آنچه با عنوان جامعه‌شناسی تاریخی می‌شناسیم، محصول رویکرد نسل جدید دانش‌پژوهان این حوزه است که معتقد‌ند روند تحول و تکامل جوامع، روندی واحد، تکخطی و مشابهه نیست؛ بلکه، بر عکس روندی متفاوت، منحصر به‌فرد و مبتنی بر شرایط تاریخی خاص آنهاست. در این چارچوب است که فرنگ تاریخی هریک از جوامع، جایگاه ویژه‌ای می‌یابد و از متغیری رو بنایی به متغیری زیربنایی و تعیین‌کننده تبدیل می‌شود. به‌طور کلی، جامعه‌شناسی تاریخی جدید به‌مثابة روش‌شناسی بر این اصل بنیادین تأکید می‌کند که پدیده‌هایی که در هریک از جوامع رخ می‌نماید، برآمده از تاریخ و در این میان فرنگ تاریخی خاص آن جوامع است و از این‌رو، روند تحولی و تکاملی هر جامعه را باید از میان آنها بیرون کشید و با احتیاط نسبت

1. Philip Abrams.

به قاعده‌بندی آن اقدام کرد. در این میان، دانش‌پژوهان کنچکاو و علاقه‌مند به مطالعه دیگر جوامع، برای پرهیز از ویژه‌نگری افراطی روی به پژوهش‌های مقایسه‌ای آورده، در حوزه پژوهش‌های خود دست به تعمیم‌های نظری احتیاط‌آمیز می‌زنند و از این رهگذر به فربگی و غنای جامعه‌شناسی تاریخی کمک می‌کنند. از آنجا که موضوع‌ها و مسائل سیاسی عمدتاً در زمینه‌ای جامعه‌شناسختی بررسی می‌شود، رهیافت جامعه‌شناسی تاریخی، چارچوب روشی مناسب و زیینده‌ای برای پژوهش‌های علوم سیاسی، بهویژه در پژوهش‌های تطبیقی است. این سطور در پی نقد و بازسازی مقوله‌ها، مفهوم‌ها و چارچوب‌هایی است که از پی هم، این حوزه پژوهشی را شکل داده‌اند.

مراحل جامعه‌شناسی تاریخی - مقایسه‌ای

در اینجا کمتر به مرزیندی شکل دقیق این مراحل می‌پردازم و بیشتر بر مسائلی تأکید می‌کنیم که به شیوه کار جامعه‌شناسی تاریخی و مقایسه‌ای مربوط می‌شود؛ زیرا به باور نگارنده جامعه‌شناسی تاریخی، بهترین چارچوب برای پژوهش‌های مقایسه‌ای است. مفهوم «مرحله» یا «موج» تنها به منزله شیوه‌ای برای نشان دادن تحولات این رشته بر اساس روندهای کلان در نظر گرفته شده است. این مفهوم، شیوه‌ای مؤثر برای تأکید بر تغییرهایی است که نام جامعه‌شناسی تاریخی بر آنها می‌نهیم. اگر این مفهوم را استعاره‌ای برای نشان دادن سبک‌های پژوهشی متمایز ولی مداخل و همپوشان تلقی کنیم، مفید خواهد بود. با نگاهی ژرف به هر مرحله، می‌توان به تداوم و بهم‌پیوستگی این مراحل پی برد.

با در نظر داشتن مطالب ذکر شده، سه مرحله یا موج عمده جامعه‌شناسی تاریخی را به شرح زیر می‌توان شناسایی کرد:

مرحله نخست: تکخطی‌نگری

نویسنده‌گان «مرحله نخست» (مانند هابر، توکویل، مارکس، دورکیم، وبر، اسملس، زیمل، و دبوآ)، بیشتر درباره چگونگی مدرن شدن جهان پژوهش کرده‌اند (Charrad, 2005: 351). همچنین، این نسل، در بر گیرنده جامعه‌شناسان کارویژه‌گرای آمریکایی (مانند بندیکس و لیپست) در دهه‌های پنجاه و شصت است (Roy, 2005: 367). این دانش‌پژوهان، مسیر حرکت تاریخ را خطی دانسته‌اند و در پرداختن به بحث نوسازی و مدرن‌سازی، نسخه واحدی را به تمام جوامع تعمیم داده‌اند. برخی از نویسنده‌گان، بر این باورند که تمام آثار جامعه‌شناسختی تا پیش از ۱۹۶۰ در چارچوب موج نخست می‌گنجد. برخی دیگر از نویسنده‌گان نیز با تعریف جامعه‌شناسی تاریخی به مثابه رهیافتی که در پی دوری‌گزینی از به‌دست دادن تحلیل‌های کلی

است، استدلال می‌کند که پژوهش‌های جامعه‌شناسی پیش از ۱۹۶۰ را اصولاً نباید در چارچوب جامعه‌شناسی تاریخی ارزیابی کرد (Sewell, 1996: 395). به دلیل این موضوع و بهویژه به دلیل آنکه پژوهش‌های مقایسه‌ای این دانش‌پژوهان عمق چندانی ندارد، در اینجا به همین مختصر اکتفا می‌کنیم و عمده بحث را به رهیافت‌های دانش‌پژوهان مراحل دوم و سوم و تبیین تفاوت‌های آنها اختصاص می‌دهیم.

مرحله دوم: ساختارگرایی ماقریالیستی

دانش‌پژوهان مرحله دوم، که در دهه‌های هفتاد و هشتاد قلم می‌زدند، به شدت در گیر مجادله‌های میان مارکس و ویر از دیدگاه‌های گوناگون شدند. آنها بیشتر بر مسائل اقتصادی و سیاسی ملهم از گرایش‌های مارکس و ویر تأکید داشتند. در این مرحله، نویسنده‌گان در پیگیری پژوهه‌ای کلی و متمرکز بر ساختن نظریه‌های مربوط به طبقه، دولت و سیاست شریک‌اند (Charrad, 2005: 351). مرحله دوم جامعه‌شناسی تاریخی، با اشتراک دانش‌پژوهان آن در مجموعه تعهدات مشخصی، از جمله علاقه مشترک به اقتصاد سیاسی با مرکز بر مسائل مربوط به تشکیل طبقه، صنعتی شدن و انقلاب تعریف شدنی است (Adams et al, 2005: 7).

برینگتون مور، تدا اسکاچبول، چارلز تیلی و والرستاین، بهترین نماینده‌گان این مرحله شناخته شده‌اند؛ اگرچه تحقیقات دانش‌پژوهان دیگری نیز در این چارچوب بررسی شده است.

یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های جامعه‌شناسی تاریخی- مقایسه‌ای، بی‌گمان کتاب برینگتون مور با نام ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی (1966) است. کتاب مور، انتقادی اساسی به نتیجه‌گیری مسلط آن زمان درباره مقوله نظریه نوسازی بود که می‌گفت تمام جوامع کم‌ویش از راه‌های مشابهی از خلال جامعه‌ستی به شکل همگون و یکسانی از مدرنیت می‌رسند. مور استدلال می‌کرد که همه مدرن شدن‌ها یکسان، همسو و همگرا نیستند. دموکراسی سرمایه‌داری لیبرال، فاشیسم و کمونیسم تفاوت زیادی با هم دارند. با این‌که تمام آنها از دولت‌های فنودالی یا شاهنشاهی مشابهی برخاسته‌اند؛ نوع دقیق مدرنیتی که توسعه می‌یابد، به شکل ائتلاف‌ها یا مبارزه‌های طبقاتی ایجاد شده در مراحل اولیه صنعتی شدن بستگی دارد (Goldstone, 1996: 360-361).

به نظر مور، جوامع سنتی تنها از سه راه صورت گرفته است: راه دموکراتیک و سرمایه‌دارانه؛ راه نوسازی محافظه‌کارانه از طریق انقلاب از بالا؛ و راه نوسازی کمونیستی از طریق انقلاب دهقانی. به نظر او هر یک از این سه راه در شرایط تاریخی خاص پیدا شده‌اند و در هر یک از آنها خشونت به کار رفته است و مردم به وسیله طبقه حاکم مورد استثمار قرار گرفته‌اند (۱۳۶۹: ۱۴). به عقیده مور، برای توسعه و نوسازی صنعتی، تجربه یکی از

این سه راه اجتناب‌ناپذیر است و غیر از آنها هم راه دیگری برای تغییر و نوسازی جامعه وجود ندارد. در هریک از این راه‌ها مسئله اصلی، یافتن وسیله‌ای برای اباحت و کاربرد مازاد اقتصادی جامعه است. در راه دموکراتیک، این اباحت را طبقه سرمایه‌دار ایجاد کرد؛ در راه انقلاب از بالا، که به فاشیسم انجامید، هم دولت و هم طبقه سرمایه‌دار دست به استثمار مازاد اقتصادی و اباحت سرمایه زندن؛ و در نهایت در شیوه نوسازی کمونیستی، دولت عامل اصلی این اباحت بوده است. بنابراین، به نظر مور وقوع یکی از این سه نوع تحول برای نوسازی جامعه لازم است (همان‌جا). به این ترتیب، مور در کتاب خود با ترکیب نظریه و تاریخ بر مسائل تنوع ساختارهای اجتماعی و راههای نوسازی و توسعه در کشورهای مختلف جهان پرتو تازه‌ای افکند.

از جمله مسائل اساسی مورد بحث در جامعه‌شناسی تاریخی، این بوده است که جامعه‌شناسی تاریخی را تا چه اندازه باید شرح فرایندهای تاریخی گوناگون و همسو و همگرا بدانیم که ریشه در بافتار فرهنگ محلی جوامع مختلف و حتی توالی‌ها و انتخاب‌های افراد و گروه‌های گوناگون دارد. همچنین جامعه‌شناسی تاریخی، تا چه حد مبنی بر استنباط روابط علی‌معتبri است که برخی دارای همگنی موقتی‌اند و برخی از چشم‌انداز تحلیل و قایع تاریخی مختلف در بین مناطق مختلف جهان مشترک‌اند. در مرحله دوم جامعه‌شناسی تاریخی، دانش‌پژوهان مدت‌های طولانی بر سر مسائل کارگزار، احتمالات، ویژه‌بودها و شیوه تحلیل فرایندهای وابسته به موقعیت در تاریخ با هم درگیر مشاجر بودند. تمام این موضوع‌ها، در گزارش مور از انتخاب‌های انجام‌گرفته به دست نخبگان کشاورزی و صنعتی خواه به‌قصد حمایت از دولت اقتدارطلب و خواه برای پیوستن به کارزار سرنگونی دولت-به‌چشم می‌خورد. او به این امر کمتر توجه کرد که انتخاب عقلانی و اساسی در بافت‌های فرهنگی مختلف متفاوت خواهد بود (Goldstone, 1996: 361-362). انتقاد بین‌الین به نظریه مور این است که راههای نوسازی را محدود به راههای سه‌گانه می‌داند و به تأثیر گوناگونی‌های فرهنگی در تعیین مسیر نوسازی بی‌توجه بوده است (مور، ۱۵-۳۶۹؛ در حالی که پژوهش‌های پیشین جامعه‌شناسان توسعه، نشان‌دهنده تعدد راههای نوسازی مبنی بر خاص بودن فرهنگی جوامع است که در دل خود مفهوم جامعه‌شناسی جدید «مدرنیزاسیون چندگانه» را به‌همراه دارد. با این همه، اهمیت کار مور در توسعه رهیافت جامعه‌شناسی تاریخی و دقت در گوناگونی‌ها را هیچ‌گاه نمی‌توان انکه دانست. برای روشن ساختن گزارش غنی و پربار مور از فرصت‌ها و انتخاب‌های رویاروی طبقات و دسته‌بندی‌های طبقاتی مختلف در جریان صنعتی شدن به‌منظور نشان دادن کارویژه‌هایی که در شرایط اولیه تاریخی، موجب پیدایش نتایج گریزناپذیر می‌شوند، نباید از مور گامی فراتر نهاد و اطلاعات تاریخی او را تعديل و اصلاح کرد.

پس از اثر مور، کتاب دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی نوشتهٔ تدا اسکاچپول شاید تأثیرگذارترین کتاب در موج دوم باشد. او به دقت، گزارش‌هایی دربارهٔ نحوه واکنش دولت‌های واقع در مرحلهٔ اولیهٔ صنعتی شدن یا پیش از صنعتی شدن، به فشارهای مختلف خارجی و داخلی را بر جسته ساخته است. جامعه‌شناسان تاریخی پیشین، دولت‌ها را اساساً زیر فشار یا متأثر از مبارزه‌های طبقاتی داخلی تصور کرده بودند؛ ولی کتاب اسکاچپول، تأملات ژرفی دربارهٔ این بحث بود که دولت‌ها باید واکنش نسبت به تهاجم خارجی و فشارهای اقتصادی را با تقاضاهای داخلی برای کسب یا جلب حمایت از نخبگان متوازن کنند و با ضرورت‌های ناشی از کسب درآمدهای مالیاتی و در عین حال، حفظ نظم داخلی دست و پنجه نرم کنند. این پیچیدگی‌ها و میزان موققیت یا شکست دولت‌ها در شرایط گوناگون، کانون مرکزی تحلیل اسکاچپول را تشکیل می‌دهد (بدیع، ۱۳۷۶: ۱۴۸-۱۴۹).

متأسفانه اسکاچپول به وسایل در خلاصه‌سازی تحلیلش در چارچوبی که به نظر می‌رسد حاکی از نوعی دیدگاه جبرگرایانه نیست به رابطهٔ علل با پیامدها یا معلولهای خاص است، تن داد و حتی آن خلاصه‌ها را نیز برحسب منطق مقایسه‌ای جان استوارت میل طبقه‌بندی کرد؛ این کار اشتباهی چندبعدی برای او و تراژدی بزرگی برای جامعه‌شناسی تاریخی بود.

البته، روایت اسکاچپول به دلیل گمانه‌زنی‌های تاریخی، چندان هم جبرگرایانه نبود. اسکاچپول استدلال نمی‌کرد که انقلاب فرانسه باید در زمان خاصی در نتیجهٔ فعالیت نیروهای تاریخی ویژه‌ای به‌وقوع می‌پیوست. همچنین، دربارهٔ انقلاب‌های روسیه یا چین هم چنین نظری نداشت. او استدلال می‌کرد که انقلاب فرانسه به این دلیل روی داد که رقبابت نظامی فرانسه با بریتانیای کبیر، که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر بود، پادشاه را ناکریز کرد با نخبگان همچنان قدرتمند آن روزگار فرانسه رویاروی شود. این امر، نبرد قدرت فلنج‌کننده‌ای در مرکز به وجود آورد که روستاییان برخوردار از سازماندهی را به شورش‌های موققیت‌آمیزی علیه نخبگان زمین‌دار کشانید. اگر پادشاه به جای مواجهه با نخبگان، سازش را برگزیده بود، ممکن بود دربار او بخشی از قدرت را برای خود حفظ کند و انقلابی اجتماعی نیز رخ ندهد.

به همین شکل، اسکاچپول استدلال می‌کرد که اگرچه در روسیه نخبگانی که بتوانند در برابر دربار قد علم کنند، وجود نداشتن، پیروزی‌های آلمان در برابر روسیه در جنگ جهانی اول، چنان خردکننده بود که هم نخبگان و هم سربازان روستایی را از شاه بیزار کرد؛ در نتیجه روستاییان سازماندهی شده توانستند شورش‌های موققیت‌آمیزی علیه زمین‌داران به راه اندازند. در این زمینه، اگر روسیه از جنگ کنار می‌کشید و به آلمان تسليم می‌شد، ارتضی سالم باقی می‌ماند و می‌توانست در برابر بی‌نظمی‌های داخلی توانایی سرکوب داشته باشد. در این شرایط، ممکن بود انقلاب ۱۹۱۷ سرنوشتی بهتر از انقلاب ۱۹۰۵ پیدا نکند. در این میان، مسئله این

است که با توجه به شناخت تزار از اوضاع سال ۱۹۰۵، چرا در جنگ جهانی اول، ثابت‌قدم باقی ماند و به جای اینکه نخست ارتشم و امپراتوری را حفظ کند، به مرزهای غربی خود اندیشید تا به آنجا که وقوع رویدادی مشابه رویداد سال ۱۹۰۵، در سال ۱۹۱۷ دیگر سرکوب‌شدنی نبود.

سرانجام آنکه استدلال اسکاچپول درباره چین هم متفاوت است. دولت جمهوری‌خواه این کشور، مانند روسیه تزاری، شکست نظامی خردکننده‌ای از ژاپن دیده بود؛ اما چون روسیان چینی سازمان‌یافته نبودند، عاملی بیرونی، یعنی حزب کمونیست چین، با راهبرد بسیج روسیان برای ایجاد انقلابی اجتماعی وارد میدان شد. اگر حزب کمونیست، راهبرد شهری خود را تغییر نداده بود، وقایع ناشی از فعالیت رهبران هوشمند حزب کمونیست، انقلاب روسیانی در چین را سبب نمی‌شد (Goldstone, 1996: 363).

از این‌رو، استدلال اسکاچپول، گزارشی درباره شرایط اولیه و مفروض X، Y و Z علی A و B و C و معلول آنها S، یعنی انقلاب اجتماعی است. وقتی در کشورهای خاصی، پیامدهای وقایع ناشی از نزاع‌های خارجی چنان جدی شود که دولتهای مرکزی قادر به سرکوب شورش‌های روسیانی نباشند، در کشورهایی که شورش‌های روسیانی به رهبری خود روسیان (مانند فرانسه یا روسیه) یا به رهبری سازمان‌های بیرون از روسیه (مانند چین) را در گذشته خود دارند، جوامع محلی روسیانی قادر خواهند شد مبنایی برای بسیج علیه زمین‌داران محلی در زمان ناتوانی دولت مرکزی پیدا کنند و انقلاب اجتماعی محتمل‌تر می‌شود. می‌توان این استدلال را به فرمول علت و معلولی نسبتاً ساده‌ای فرو کاست: در کشورهای متکی به کشاورزی، ناتوانی نهادهای دولتی اگر با بسیج روسیانی همراه شود، به انقلاب اجتماعی منتج خواهد شد.

البته این قابل درک است که اسکاچپول احساس فشار می‌کرد که باید یافته‌های خود را به این شیوه عرضه کند. علم سیاست و جریان اصلی جامعه‌شناسی، در حال فاصله گرفتن از جامعه‌شناسی تاریخی بودند؛ زیرا آنها در صدد بودند رهیافت‌های خود را بیشتر علمی و جهان‌شمول جلوه دهند و بر منطق آهنین کشف عوامل علی تأکید کنند. در این میان، اسکاچپول استدلال خود را با گرایش به منطق استنتاج علی میل (الگوی متغیر مستقل نتیجه) چارچوب‌بندی کرد. این اشتباه، جامعه‌شناسی تاریخی - مقایسه‌ای را (همچنان که اسکاچپول به عنوان یکی از پیش‌اهنگان آن مطرح است) در مسیر جبرگرایی و ساختارگرایی انداخت. در این چارچوب بود که والرشتاین، روایت خود را از تاریخ اقتصاد جهانی تحت تأثیر رابطه ساختاری میان مرکز، پیرامون و منطقه‌های نیمه‌پیرامونی اقتصادی عرضه کرد (بدیع، ۱۳۷۶: ۱۳۲).

اسکاچپول و والرشتاین به ترتیب توجه کمی به جایگاه کارگزار در تعیین نتایج تاریخی و

همچنین فراگردهای اجتماعی که می‌توانند بسته به شیوه تفکر یا عمل کارگزاران، به صورت‌های گوناگون بروز کنند، معطوف کردند. به درستی می‌توان گفت که دو نویسنده، نمونه کاملی از دانش‌پژوهان موج دوم‌اند. به طور کلی، یکی از ادعاهای اصلی درباره موج دوم (در برابر موج سوم) جامعه‌شناسی تاریخی، این است که رهبران موج دوم، به ویژه اسکاچپول و والرشتاین، آشکارا از رهیافت ساختاری پیروی کرده‌اند؛ اما خوشبختانه این رهیافت در عرصه جامعه‌شناسی تاریخی نهادینه نشد (Goldstone, 1996: 364).

در نگاهی کلی، مسئله برای آن عده از دانش‌پژوهانی که در دهه‌های هفتاد و هشتاد در مرحله دوم، یعنی سال‌های تکوینی این جریان، زندگی می‌کردند، این بود که موضع خود را در قبال مباحث مربوط به کارگزار، گفتمان و فراگرد روشن سازند. در این میان، اسکاچپول و والرشتاین موضع افراطی در پیش گرفتن و استدلال کردند که موضع تاریخ‌نگاران به نفع کارگزار، گفتمان و رشته احتمالات بی‌انتها آنقدر اغواکننده و وسوسه‌برانگیز است که جای چندان زیادی برای استفاده از رهیافتی دقیق به منظور فهم ریشه‌ها و خاستگاه‌های دنیای مدرن باقی نمی‌گذارد (Idem: 363).

اگرچه دانش‌پژوهان موج دوم از نظرهای کارکردگرا -که به گفتمان واحد از مدرنیت باور داشتند- و هم از اندیشه‌های کلاسیک مارکسیست -که راه گذار به مدرنیت را از طریق پشت سر گذاشتن مراحل پیش‌بینی شدنی نبرد طبقاتی ممکن می‌دانستند- به روشنی فاصله گرفتند، با مسئله چگونگی تبیین تحولات تاریخی، به ویژه مسئله گذار از دولت‌های پیشامدرن به انواع مختلف دولت‌های مدرن مواجه بودند. آنها در این مسیر، به بهترین وجه ممکن از مفاهیم جامعه‌شناسخی مرتبط با ساختار اجتماعی، سازمان اجتماعی و نبرد اجتماعی استفاده کردند.

مرحله سوم: چرخش فرهنگی

واقعیت این است که جامعه‌شناسان تاریخی، با مسئله نحوه کاربست منطق‌های مختلف تحلیل تاریخی در سراسر دوره پس از جنگ جهانی دوم، دست به گریبان بوده‌اند. افرادی چون اسکاچپول و والرشتاین سعی کردند بر رهیافت‌های ساختاری بیش از بحث‌های تحلیل گفتمانی یا فرایندی تأکید کنند. بسیاری دیگر، هرچند با تأخیر، راه دیگری انتخاب کرده، رهیافت‌های مختلف را با هم در آمیختند. اینجاست که مرحله سوم جامعه‌شناسی تاریخی، بیشتر با تأکید بر ابعاد فرهنگی، شکل‌گیری را آغاز می‌کند. در ادامه این جریان، آیزنشتات بررسی کاملی از انقلاب‌ها به عمل آورد و کارگزاران فرهنگی و انتخاب‌های آنان را عاملان اصلی در ایجاد انقلاب‌های مدرن دانست (Eisenstadt, 1978). جامعه‌شناسی تاریخی سول نیز

بعد فرهنگی روشنی بر اساس گفتمان و وابسته به احتمالات مختلف داشته است (Sewell, 1985: 57-85).

کار دیگری که در این چارچوب می‌توان به آن اشاره کرد نابودی فنودالیسم (1996) اثر مارکوف¹ است که به طور تقریبی آنتی‌تزر تحلیل‌های مقایسه‌ای مبنی بر ملت- دولت و تحلیل‌های جبرگرایانه و ساختارگرایانه است. او دست کم هشت نوع مختلف از اقدام‌های روستاییان در فرانسه را از یکدیگر متمایز می‌کند که هرکدام در طول زمان‌های مختلف و در حوزه‌های منطقه‌ای متفاوت این کشور شکل گرفته است. به علاوه، او استدلال می‌کند که بیشتر شکایت‌ها درباره امتیازهای فنودال‌های فرانسه در سال‌های پیش از انقلاب، برخاسته از میان پیشه‌وران و بورژوазی بوده است؛ در حالی که روستاییان اساساً نگران مالیات‌های اضافی بودند. با این حال، مارکوف نشان داده است که در جریان انقلاب، طبقات متوسط عضو مجلس ملی، از راه اقدام‌هایی برای لغو فنودالیسم و تفسیر اقدام‌های روستاییان بر اساس گفتمان پیش از انقلاب فرانسه، به رفتار روستاییان واکنش نشان می‌دادند؛ بهمین دلیل گفتمان نخبگان، شیوه نگرش روستاییان به اقدام‌های خود را دگرگون کرد و الگوهای اعتراض آنها به شیوه‌های مختلف بسته به نوع برداشتن از نیازها و فرصلات تغییر کرد (1996).

سهرابی نیز در مقاله‌ای با عنوان «رهگشایی انقلاب‌ها به مدرنیت» در چارچوب جامعه‌شناسی تاریخی، نشان داده است که چگونه انگاره دولت مشروطه گسترش یافته و گفتمان محوری نخبگان در انقلاب ترک‌های جوان و انقلاب مشروطه ایران را شکل داد. کمک سهرابی این نیست که بر اساس روش نسل سومی‌ها نخستین پژوهشگر بحث انقلاب با توجه به مسئله جایگاه گفتمان در شکل‌گیری پویش‌های انقلابی باشد یا نشان بدهد که چگونه نخبگان انقلابی، جذب مجموعه خاصی از اندیشه‌ها شدند؛ بلکه کمک او، تحلیل و تبیین این نکته است که چگونه هر جهان‌بینی خارجی بهویژه در دو انقلاب گوناگون، مرکزیت یافته است. کار او در فهم این انقلاب‌ها و دیگر انقلاب‌های سراسر سده بیستم که به این شکل روی داده است، پیشرفت عمده‌ای به شمار می‌رود (300-354: 2005).

می‌دانیم که مسئله چگونگی ایجاد سازش میان رهیافت‌های ساختارگرا و مادی‌گرا از یکسو و رهیافت‌های مبتنی بر فرهنگ، فراگرد و جایگاه کارگزار و گفتمان از سوی دیگر، مسئله اساسی جامعه‌شناسی بوده است. در این میان، نسل سوم عمدتاً ضمن تأکید بر ارزش کارهای نسل دوم توانست بر کارکرد کارگزار و گفتمان فرهنگی توأمان تأکید ورزد و از این رهگذار در «چرخش فرهنگی» آینده سهیم شود و با انبوه مسائل و موضوع‌هایی مشغول شود که نسل دوم به بررسی آنها اقدام نکرده بود. با وجود این، اگر کسی به فهرست موضوع‌های

1. Markoff

نسل سوم مانند انقلاب، شهروندی، تاریخ کارگری، دولتسازی، مذهب، فرهنگ، دیوانسالاری، جنگ، سرمایه‌داری، قومیت، دولت رفاه و جنبش‌های اجتماعی بازگردد، دشوار خواهد دید که بین این سیاهه و موضوع‌هایی که مشخصه کارهای نسل دوم است، تفاوت قابل شود. البته نویسنده‌گان نسل سوم، پرتو جدیدی به این‌گونه مسائل افکنند و روابط، پیامدها و حتی فراگردهایی را روشن ساختند که دانش‌پژوهان نسل دوم از آنها غافل مانده بودند (Goldstone, 1996: 366). در همین زمینه، ابوت¹ می‌گوید نسل سوم، مفاهیم مرتبط با تغییر تاریخی یا علیت‌های تاریخی ناشناخته یا بررسی نشده توسعه نداده است؛ بلکه آنها گفتمان جامعه‌شناسی تاریخی را گسترش بخشیده‌اند و پرتو جدیدی به مفاهیم موجود افکنده‌اند (1983: 129-147).

به طور کلی، در نسل سوم تلاش شد از راست‌اندیشی جامعه‌شناسی تاریخی دهه‌های هفتاد و هشتاد فاصله گرفته شود؛ زیرا کاربرد مقوله‌های نوگرایانه برگرفته از مباحث مارکس و بازخوانی ماتریالیستی اندیشه‌های ویر مشخصه این آیین راست‌اندیشانه بود. دانش‌پژوهان نسل سوم، پا از این فراتر نهادند و به دستور کار پژوهشی گستردۀتری روی آوردند که مذهب، زندگی روزمره، آگاهی، حرفه‌ها، ملت، قومیت و شهروندی را در بر می‌گیرد. بیشتر این دانش‌پژوهان، نظریه انتخاب خردمندانه را مردود می‌دانند و بنابراین، هویت را بر سود یا منافع برتری می‌بخشند. به‌باور آنها، بررسی فرهنگ، هیجان، عقیده و معنا تبیین‌های بهتری برای رویدادها در اختیار می‌گذارد تا پیگیری و بررسی اهداف خودخواهانه‌ای که در نظریه انتخاب خردمندانه از آن بحث می‌شود. بنابراین در چارچوب رهیافت دانش‌پژوهان نسل جدید، روش‌های تفسیری بر منطق‌های علی برتری داده می‌شود و قوانین فراغی، به منزله افسانه‌های پوزیتivistی انکار می‌شود (Roy, 2005: 369). به‌باور نسل سومی‌ها، به جای تعیین باید در پی آن بود که پدیده در مجموعه شرایط زمانی خود در تاریخ جهان قرار داده شود؛ به‌طور کلی، نسل سوم دانش‌پژوهان، در مقایسه با نسل دوم، رویکرد خود را از تأکید بر نیروهای مادی به فرهنگ، از علیت به تفسیر، از مقوله‌های پیش‌ساخته به روح ساخت اجتماعی، از کلیت به جزئیت، از عام‌گرایی به خاص‌گرایی و سرانجام از تعیین‌کنندگی ساختارها به تعیین‌کنندگی کارگزار (سوژه) تغییر داده‌اند.

بر این اساس، مرحله سوم جامعه‌شناسی تاریخی به منزله فرا رسیدن زمان «چند پارگی‌های گوهرین» و مطرح شدن موضوع‌ها، مکان‌ها و روش‌های مختلف است. در این مرحله، فرستی برای بررسی مجدد مسائل محوری به وجود آمده است که دل‌مشغولی پیشینیان را تشکیل می‌داد. در این چارچوب، پرسش‌های تازه‌ای در زمینه فرهنگ، کارگزار، خصلت مدرنیت، جنسیت، استعمارشده‌گان، نژاد و جهان فراسوی غرب مطرح شده است.

1. Abbot

نویسنده‌گان نسل سوم اصرار دارند جامعه‌شناسی را هرچه بیشتر تاریخی کنند. آنها پیشنهاد می‌کنند که باید فقط پرسش‌های بزرگ یا عواملی را بررسی کنیم که پیامدهای کلان ساختاری^۱ مانند انقلاب، تشکیل دولت، توسعه دولت رفاه یا تشکیل رژیم‌های دموکراتیک را در پی داشته‌اند؛ بلکه موضوع‌های خردتر، مانند شکل‌های زندگی و ویژگی‌های شخصیتی را نیز باید بکاویم. نویسنده‌گان کتاب بازسازی مدرنیت: سیاست، تاریخ و جامعه‌شناسی، ضمن هواداری از رویکرد نسل سوم می‌نویسنند: «جامعه‌شناسان تاریخی، در کل، هنوز هم ناگزیرند پروژه جامعه‌شناسی را تاریخی‌تر کنند و تفسیرهای بهتری از پژوهش‌های تاریخی به‌دست دهند که برای استفاده دانشگاهیان و نیز فهم عموم مناسب‌تر باشد» (Adams, 2005: 67). این کار نه تنها برای مباحث علمی مفید است، بلکه برای گشودن زاویه گسترده‌تری برای گفتمان حاکم بر جامعه نیز مناسب به نظر می‌آید.

به هر روی، در مایه‌ای کلی وجود دارد که مشکلی جلدی برای این دیدگاه پژوهشی به‌شمار می‌رود و به‌طور مؤثر می‌تواند ما را به فراسوی شیوه‌های متعارف تحلیل رهنمون شود و آن درونمایه، چیزی غیر از شناور بودن مقوله‌های هستی‌شناختی نیست که پیش‌تر دانش‌پژوهان جامعه‌شناسی تاریخی آنها را هستی‌های ثابتی در نظر می‌گرفتند؛ هستی‌هایی همچون فرد، سازمان، دولت و سامانه‌های جهانی. اگرچه برخی از دانش‌پژوهان در دهه‌های هفتاد و هشتاد به مسئله پیدایش (برای نمونه، پیدایش طبقه، دولت و دیوانسالاری) توجه کرده بودند، نسل سوم در تلاش بود گزارش خود از پیدایش، بازترکیب و تجزیه را با گزارش‌هایی در آمیزد که این هستی‌ها را همچون بازیگر به‌شمار می‌آورد. رها کردن فرضیه هستی‌های ثابت، چالشی در برابر اثبات‌گرایی است؛ حتی اگر بتوانیم واقعیت را به‌شیوه‌ای عینی دریابیم، شناور بودن واحدهای تحلیل، جلو تعمیم را می‌گیرد. در پژوهش‌های جدید، واحد تحلیل یا همان کارگزار (بازیگر) را در زمینه‌ای قرار می‌دهند که بازیگران در آن عمل می‌کنند. در این میان، پرسش این است که اگر واحدها بی‌ثبات باشد، آیا همچنان می‌توانیم رابطه‌ای یگانه میان کارگزار و ساختار فرض کنیم یا اینکه باید مجموعه‌ای نامحدود از روابط، میان کارگزار/ساختار را شناسایی کنیم؟ اشتاینمتر اصل وابستگی مفهومی را مطرح کرده است که بر اساس آن رویه‌های انسانی و ساختارهای اجتماعی، جدا از رویکردهای انسانی در رابطه با این مقولات، هستی نخواهند داشت. بر این اساس، هستی‌های پژوهش شده، خواه فرد باشد، خواه جمع و خواه سامانه‌ای جهانی، تفسیرهایی از واقعیت است و صرفاً مشاهده به‌شمار نمی‌رود (اشاره به اصل تقدم نظریه بر مشاهده). نوشه‌هایی مانند گزاره سرمایه‌داری‌ها (جمع) حکایت از آن

1. Macro- Structural

دارد که حتی سرمایه‌داری پدیده‌یگانه‌ای نیست؛ بلکه در بافتارهای تاریخی گوناگون، حالت‌های گوتاگونی به خود گرفته است (Mahoney, 2003).

در مرحله سوم جامعه‌شناسی تاریخی، نویسنده‌گان در بحث از تغییر نظام بین‌الملل، سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۸۹ را نقاط عطف دگرگونی‌های بزرگ می‌دانند. مرحله دوم جامعه‌شناسی تاریخی- مقایسه‌ای در مجموع نتوانست به تبیین آنها پردازد. دهه شصت، شاهد «جنبش‌های نوی» مانند فمینیسم، آزادی هم‌جنسگرایان، جنبش‌های قومی و پساستعماری بوده است. سال ۱۹۸۹ هم نقطه عطفی در نژادی لبرالیسم، جهانی شدن، مخالفت با نظام با ثبات ملت- دولت‌ها و فروپاشی مارکسیسم است (Charrad, 2001: 355). در این میان، حادثه ۱۱ سپتامبر را نیز باید رویدادی سرنوشت‌ساز به شمار آورد که جامعه‌شناسان تاریخی باید بیشتر به پیامدهای آن توجه کنند. اساساً اسلام سیاسی را می‌توان بازگشت به سنتی دانست که بیشتر با عینک تحلیل فرهنگی قابل مطالعه است. اسلام سیاسی نوع جدیدی از مدرنیت است که میراث سنت را برای دستیابی به قدرت از نو تعریف می‌کند. اسلام سیاسی «تلاشی برای ایجاد آینده از درون گذشته» است (Adams, 2005: 2)، نوعی جهانی‌بینی است که سیاست، تاریخ و جامعه‌شناسی را کنار هم می‌آورد. فهم شکل‌های جدید مدرنیت، مانند اسلام سیاسی، پژوههای نیازمند تحلیل تاریخی و مقایسه‌ای است. ۱۱ سپتامبر و پیامد آن در سیاست جهانی، نشان‌دهنده «لحظات تاریخی تعیین‌کننده» است (Charrad, 2001: 238). لحظاتی که کارت‌های قدرت در محدوده احتمالات خاصی که میراث تاریخی معلوم‌شان می‌کند، دوباره بُر می‌خورند. هماناً برش از میان میراث تاریخی و سیاست‌های کنونی، بهترین ابزاری است که جامعه‌شناسی تاریخی ممکن است به آن مجده باشد.

بعد مقایسه‌ای جامعه‌شناسی تاریخی بسیار مهم است. پژوهش‌های عمدۀ این حوزه نه تنها تاریخی که مقایسه‌ای هم هستند. جدا از آثاری که پیش‌تر به آنها اشاره شد، آثاری چون پیدایش دولت‌های ملی در اروپای باختری (Tilly, 1975)، بازگردانیدن دولت (Evans, 1985) بیش و روشن در جامعه‌شناسی تاریخی (Skocpol, 1984) و نهادگرایی نو در تحلیل‌های سازمانی (Powell, 1991) از روش جامعه‌شناسی تاریخی مقایسه‌ای سود برده‌اند. نظریه‌پردازی، غنا و موقوفیت این نوشه‌ها بر اساس مقایسه‌هایی است که وجه غالب آنهاست. ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی مور یا انقلاب‌های اجتماعی اسکاچپول بدون داشتن منطق مقایسه‌ای چیز زیادی برای عرضه نداشتند. در همین زمینه، ایزابت کلمنز با اشاره به «اتحاد دشوار میان مقایسه و تاریخ» به درستی به بحث از پیوندهایی می‌پردازد که میان مقایسه و تاریخ وجود دارد. نسل دومی‌ها به مقوله ملت- دولت به مثابه واحد تحلیل در مقایسه‌ها می‌نگردند و بسیاری از نسل سومی‌ها نیز چنین می‌کنند (Charrad, 2001: 352-353)؛ اما در عصر

به هم‌وابستگی جهانی و تشکیل شبکه‌های فرامملی (که به اعتقاد بسیاری از نویسنده‌گان با زوال ملت-دولت‌ها همراه است) ملت-دولت به مثابهٔ واحد تحلیل، با مشکل مواجه است (رشیدی، ۱۳۸۶). حال اگر ملت-دولت در حال زوال است و اگر مفهوم جامعه به مثابهٔ عرصه‌ای کم‌ویش تعریف شده در قالب برخی مفاهیم و مؤلفه‌ها در آستانه دگرگونی بنیادی است، پس این مفاهیم چه سودی برای تحلیل مقایسه‌ای به همراه دارد؟ در این وضعیت چگونه می‌توانیم مقایسه‌های خود را مفهوم‌بندی کنیم؟ چه مقایسه‌ای می‌توانیم انجام دهیم و برای ارجاع به چه نکاتی می‌توانیم اشاره کنیم؟ اینها پرسش‌هایی است که جامعه‌شناسی با آنها مواجه است.

کلمنز^۱ با آگاهی از مشکل‌های فرا روی جامعه‌شناسی تأکید می‌کند که این مشکل‌ها نباید ما را به دست برداشتن از مقایسه‌های نظاممند رهمنمون کند؛ بلکه باید مقایسه‌های خود را به صورت‌های مختلفی ساخت‌بندی کنیم و بر واحدهای تحلیل تازه‌ای مانند فرایند پیکارها یا تلاش‌ها برای بسیج اجتماعی متمرکر شویم. ارائه تصویری از تغییر اجتماعی که در بر گیرندهٔ دوگانگی‌ها و چندپارگی‌ها باشد، راه‌های جدیدی برای تحقیقات تازه می‌گشاید؛ اما در همان حال موجب می‌شود مشکل‌های اساسی برای انجام دادن کار مقایسه‌ای ایجاد شود. به اعتقاد او، ایجاد مقایسه‌های تاریخی معنادار با واحدهای تحلیلی غیر از ملت-دولت، کاری است که باید در مقیاسی گسترده صورت پذیرد (۲۰۰۴: 495).

پرسهٔ مدرنیت در جامعه‌شناسی تاریخی جدید

مدرنیت چیست؟ ارزش تحلیلی این مفهوم که یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم در حوزهٔ جامعه‌شناسی و علم سیاست است، ممکن است در چه چیزی باشد؟ آیا به مثابهٔ راهی برای تحلیل دگرگونی‌های اجتماعی مطلوب است؟ یا باید آن را به مثابهٔ امری اروپامحورانه که ارزش تحلیلی اندکی دارد و چندان مجالی برای درک تغییرات اجتماعی در سطح جهان باقی نمی‌گذارد، به کناری نهاد؟

بررسی نوسازی و تغییرات سیاسی و بعد توسعهٔ سیاسی، در دورهٔ پسااستعماری (از دههٔ پنجماه) در رشتۀ سیاست مقایسه‌ای با رویکرد غرب‌محورانه ضمن مقایسهٔ نظام‌های سیاسی سنتی و مدرن آغاز شد. از آن پس، مفاهیم سنت و مدرنیته در مقابل هم مطرح شدند و متغیرهای الگویی پارسونز و ادوارد شیلز در اوایل دههٔ پنجماه (بدیع، ۱۳۷۶: ۴۴-۴۷) و به‌ویژه ویژگی‌های جوامع صنعتی و مدرن در مقالهٔ فرانک سوتون در ۱۹۵۵ با عنوان «نظریهٔ اجتماعی و سیاست مقایسه‌ای» دربارهٔ نظام‌های اجتماعی به کار رفت. همان‌گونه که نویسنده‌گان گفته‌اند، جامعه‌شناسی بر اساس نظریه‌های گذار به مدرنیته سرمایه‌داری ساخته شده است و آن نظریه‌ها

1. Clemens

به لحاظ تاریخی بر متغیرهایی از تجربه اروپا، با این فرض که مفاهیم و نظریه‌های برگرفته از تاریخ اروپا قابل کاربرد نسبت به کل جهان است، متمرکر شده‌اند.

همان‌طور که ماکس ویر نتیجه گرفته بود، ویژگی‌های اصلی مدرنیت، شامل اخلاق محاسبه‌گر، رازگذایی از جهان، خردباری و سلطه دیوانسالاری، از پیدایی اخلاق سرمایه‌داری جدایی ناپذیر است (۱۳۷۱). حال در عصری که سرمایه‌داری در حال تسخیر جهان است و مدرنیت به پدیده فرهنگی دارای اهمیت جهانی تبدیل شده، جامعه‌شناسی تاریخی کنونی چگونه باید به آن بنگرد؟

در تلاش برای پافتن پاسخی مناسب به این مشکل، بسیاری از نویسنده‌گان تعریف ویر از ویژگی‌های ذاتی مدرنیت را می‌پذیرند؛ اما استدلال می‌کنند که باید در حالی که این مفهوم را حفظ می‌کنیم، به «بازسازی» آن پردازیم. در همین چارچوب آدمز و دیگران می‌نویسنند: «ما به عنوان بازسازی [مفهوم مدرنیت]... رأى مى دهيم، اين مفهوم بسيار مفید و کارآمد است - خواه به مثابه نوع آرمانی بهم پيوسته و جامع و خواه به مثابه دسته‌ای از دلالت‌های ناپيوسته و جدا از هم، قسمتی از کار جامعه‌شناسی تاریخی، به نظر تاریخی کردن مدرنیت به مثابه انگاره و فهمیان انگاره‌های مردم در رابطه با آنچه مدرن است و آنچه نیست و ارزیابی جاذبه‌های هیجانی و داوری‌های اخلاقی است که این الگوبرداری‌ها در گفتمان‌ها و نهادهای مختلف در پی دارند» (Adams, 2005: 15).

دانش‌پژوهان جدید جامعه‌شناسی تاریخی بر آن‌اند که روشن کنند استفاده از مفهوم مدرنیت، ابزار نقالی کلان مفیدی نیست؛ بلکه باید با آن به مثابه مجموعه‌ای از مفاهیم رفتار کرد که باید با توجه به بافتار یا زمینه اجتماعی، بازنگری یا بازخوانی شوند. نوسازی با اینکه گاهی فرایندی انقلابی به شمار می‌رود، با نفی کامل گذشته تاریخی، فرهنگی و اجتماعی همراه نیست؛ چرا که اساساً در حوزه روابط انسانی و اجتماعی نمی‌توان از شکل‌گیری بنیاد جدیدی بدون هرگونه ارتباط و پیوندی با بنیادهای قدیم سخن گفت. مدرن به معنای نوعی بازسازی و نوسازی همراه با تداوم گذشته و سنت در برخی زمینه‌ها و موارد است. تقابل سنت و مدرنیته یا سنتی و مدرن، به شدت صبغه‌ای جهان‌بینانه و سیاسی دارد که با توجه به فضای جنگ سرد ساخته و پرداخته شد و روشنفکران آن را به کشورهای غیرغربی صادر کردند (موافقی، ۱۳۸۵: ۱۷-۱۸).

امروزه نسل جدید دانش‌پژوهان جامعه‌شناسی تاریخی پیشنهاد می‌کنند که در تبیین مفهوم نوسازی باید جریانی چندلایه از روندهای بازتولید و دوره‌های مهم دگرگونی را در نظر بگیریم که در آن دگرگونی‌ها را بتوان بررسی و توالی انواع یا مراحل اجتماعی بهم پيوسته و همگن را شناسایی کرد (Adams, 2005: 66). این رهیافت به ویژه در صورتی مفید است که ما جریان

چندلایه بازتولید مستمر اجتماعی را پدیده‌ای در نظر بگیریم که به‌طور اساسی از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق می‌کند و ابهام‌ها و تناقض‌های درونی را بهمراه دارد.

برای نمونه، درباره افغانستان که مسائل تاخت حقوق فردی و شخصی در آن مطرح است، مسئله این است که آیا برای آن، مفاهیم حقوق بشر برگرفته از تجربه دیگر کشورها، به‌ویژه مفاهیم جنبش روشنگری غربی، به‌کار بگیریم یا اینکه اولویت فرهنگ را به‌گونه‌ای مطرح کنیم که در تاریخ پرآشوب افغانستان تکامل یافته است و به این ترتیب، برداشت خود از حقوق انسانی را در آنجا بازتعریف کنیم؟ در این حال، خود را در جاده‌ای لغزنده خواهیم یافت؛ زیرا مجبوریم ادعا کنیم که برای نگریستن به مسئله افغانستان، چشم‌افزارهای جدیدی نیاز داریم و باید استدلال کنیم که مفهوم‌های متعارف حقوق بشر و حقوق انسانی در آن بافتار فرهنگی بسی معناست. بنابراین، مفهوم‌های مدرنیت باید همواره و در همه‌جا به‌طور پیوسته چارچوب‌بندی شود، تا ویژه‌بودهای فرهنگی در کشورهای مختلف را تحلیل کند.

در همین عرصه، ستنت و لوپزالوز یادآور می‌شوند که «ما همه به این فرضیه‌ها عادت کرده‌ایم که روستایی یعنی فرانسوی، دولت یعنی آلمان، انقلاب یعنی روسیه و دموکراسی یعنی وست‌مینستر». اما به‌باور وی، تعمیم دادن مفهوم‌ها و برداشت‌های خود از تمرکز، انقلاب یا طبقه اجتماعی به دیگر بخش‌های جهان کافی نیست؛ مسئله ادغام تاریخ و شرایط کنونی مجموعه‌ای از کشورهای غیرغربی با هسته اصلی نظریه‌های است. برای این کار باید نخست، فاصله و دوگانگی میان غرب و بقیه جهان را از میان برد؛ دوم اینکه در تلاش برای تئوریزه کردن کل جهان – و نه تنها غرب – باید با این واقعیت روبرو شویم که شکل‌های گوناگونی از مدرنیت، بازیگران اجتماعی و هویت‌ها وجود دارد (Idem: 61).

نکته اینجاست که نه تنها موضوع انتقال مفاهیم از یک بخش جهان به بخش‌های دیگر مطرح است، بلکه باید برای بررسی انواع مختلف بازیگران اجتماعی و ژرف‌نگری درباره شکل‌های مختلف سازماندهی اجتماعی، پرسش‌های گوناگونی نیز مطرح شود: مردم بر چه اساسی متحده شده، به کارزار وارد می‌شوند؟ مبنای اعتماد و همبستگی در بخش‌های مختلف دنیا چیست؟ منافع طبقاتی، جهان‌بینی و مفاهیم مذهبی چگونه با دیگر هویت‌ها در می‌آمیزند و اقدام سیاسی را پدید می‌آورند؟

نتیجه

در این پژوهش، ضمن ارج نهادن به دستاوردهای روش‌شناختی دانش‌پژوهان رهیافت جامعه‌شناسی تاریخی، به‌ویژه متأثر از رویکرد نسل جدید دانش‌پژوهان این حوزه، برخی اصول روش‌شناختی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

نخست اینکه نقد ساختارگرایی هنوز به مرحله جایگزین کردن روشن برای تفسیر علت و معلول یا روشن برای سازماندهی به خود پژوهش جامعه‌شناسی تاریخی نرسیده است. روشن است که منطق میل درباره استنباط علیٰ پایان کار نیست؛ به همین دلیل ادعاهای درباره علت‌یابی باید به صورت دقیق بررسی شود و با توجه به احتمالات بسیار زیادی انجام گیرد که برای فراگردهای تاریخی تصور می‌شود. چند پیشنهاد در این زمینه می‌توان بیان کرد:

۱. بنا بر پیشنهاد گلدستون، جامعه‌شناسی تاریخی بیشتر از رهیافت‌های آماری استاندارد برای آزمون فرضیه‌های خود سود ببرد (41-90: 2003). در این رهیافت نباید تحلیل مقایسه‌ای یا تاریخی برای آزمون یا رد فرضیه‌ای پوچ طراحی شود؛ بلکه در مقابل لازم است به آزمون یا رد انتظاری بپردازد که در موردی یا مواردی خاص محتمل است.

۲. مقایسه برای روشن ساختن فراگردها باشد و به وضعیت‌های ایستا بسته نکند. در این زمینه، ضروری است که جامعه‌شناسی تاریخی در پی استدلال علت و معلولی هم باشد.

۳. تحلیل‌های مستند و دقیق برای بررسی ادعاهای جامعه‌شناسی تاریخی ضروری است. جامعه‌شناسی تاریخی، نه تنها باید چگونگی دخالت و نوع پیوند شرایط تاریخی با ظهور نتایج مختلف را بررسی کند، بلکه این نکته را هم باید بررسی کند که چه پیامدهای دیگری قابل تصور بوده است و به چه دلیل پیش نیامده است، اگر پیش می‌آمدند چه احتمالات دیگری ممکن بود به واقعیت بپیوندد. در حال حاضر، به نظر می‌رسد برخی دانش‌پژوهان علم سیاست و تاریخ‌نگاران در این سو حرکت می‌کنند (Goldstone, 1996: 367).

دوم اینکه زمان ایجاد دوگانگی بین ساختار و کارگزار گذشته است؛ گویی اینها آیین‌های رقیبی بوده‌اند و جامعه‌شناسان تاریخی باید انتخاب کنند که به کدام گروه وابسته‌اند. دنیا پیچیده‌تر از این مسائل است. به نظر می‌رسد برخی پیامدها و فراگردهای تاریخی به لحاظ ساختاری الگوی علت و معلولی پیچیده‌تری را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که گویا برخی دیگر از الگوهای احتمالی و وابسته به موقعیت و گوناگونی پیروی می‌کنند. مسئله، یافتن معناها برای کمک به بحث است تا بدانیم هر چیزی به چه معناست؛ بدون آنکه ذهن خود را نسبت به این مفهوم روشن کنیم که برخی نتایج مشاهده‌شده احتمالاً تصادفی روی نداده‌اند. و ریشه در الگوهای تکراری و پیش‌بینی شدنی کنش اجتماعی دارند و در همان حال، برخی دیگر ریشه در الگوهای کاملاً متنوع، نادر و وابسته به موقعیت دارند. ما هرگز نمی‌توانیم فرضیه‌هایی قابل آزمون درباره شکل‌های مختلف ظهور پدیده یا واقعی خاص طرح کنیم و سنتزی به وجود آوریم که ارزیابی کننده پیچیدگی‌های هر تغییر تاریخی باشد.

سرانجام اینکه نمی‌توان ادعا کرد که «عصر طلایی» جامعه‌شناسی تاریخی، زمانی وجود داشته و امروز از بین رفته است؛ بلکه کاملاً بر عکس، در حالی که امروزه از یکسو نسل دوم

از بسیاری جهات هنوز فعال است، از سوی دیگر، نسل سوم با مهارت و روحیه‌ای نوآورانه به سرعت در حال گسترش افق‌های جامعه‌شناسی تاریخی است و محتمل است که بهترین عصر جامعه‌شناسی تاریخی در راه باشد.

منابع و مأخذ

الف) فارسی

۱. بدیع، ب. (۱۳۷۶)، توسعه سیاسی. ترجمه احمد نقیب‌زاده. تهران: نشر قومی.
۲. رشیدی، ا. (۱۳۸۶)، "بازاندیشی دموکراسی و تحول رابطه جامعه و دولت در عصر جهانی شدن". فصلنامه سیاست، ش ۳۷ (۳)، ص ۱۱۳-۱۳۸.
۳. مور، ب. (۱۳۶۹). ریشه‌های اجتماعی دیکاتوری و دموکراسی. ترجمه حسین بشیریه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۴. مونقی، س.ا. (۱۳۸۵)، نوسازی و اصلاحات در ایران (از اندیشه تا عمل). تهران: نشر قومی.
۵. ویر، م. (۱۳۷۱)، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری. ترجمه عبدالمعوبو انصاری. تهران: انتشارات سمت.

ب) خارجی

6. Abbot, A. (1983), "Sequences of Social Events". Historical Methods. Vol. 16. pp. 129-147.
7. Adams, J. et al. (2005), Remaking Modernity: Politics, History and Sociology. Durham: Duke University Press.
8. Charrad, M.M. (2005), "Waves of Comparative and Historical Sociology". in Adams, J. et al. (eds.). Remaking Modernity: Politics, History and Sociology. Durham: Duke University Press.
9. Charrad, M.M. (2001), State and Women's Right: the Making of Postcolonial Tunisia, Algeria and Morocco. Berkeley: California University Press.
10. Clemens, E.S. (2005), "Afterward; Logics of History? Agency, Multiplicity, and Incoherence in the Explanation of Change". in Adams, J. et al. Remaking Modernity: Politics, History and Sociology. Durham: Duke University Press.
11. Eisenstadt, S.N. (1978), Revolutions and the Transformations of Societies. New York: Free Press.
12. Evans, P.B. et al (1985), Bringing the State Back In. New York: Cambridge University Press.
13. Goldstone, J.A. (2003), "Comparative Historical Analysis and Knowledge Accumulation in the Study of Revolutions". in Comparative Historical Analysis. ed. by D. Reuschmeyer and J. Mahoney. Pp. 41-90. Cambridge: Cambridge University Press.
14. Goldstone, J.A. (Oct. 1996), "A History and Sociology of Historical Sociology". Journal of Comparative Sociology. Vol. 47. No. 5.
15. Mahoney, J. and Rueschemeyer, D. (2003), Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. New York: Cambridge University Press.
16. Markoff, J. (1996), the Abolition of Feudalism, University Park: Pennsylvania State University Press.
17. Powell, W.W. and DiMaggio, P.J. (1991), the New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press.
18. Roy, W.G. (Oct. 1996), "Remaking Historical Sociology". International Journal of Comparative Sociology. Vol. 47. No. 5. pp. 387-393.
19. Sewell, W.H. (Oct. 1996), "On Waves of Historical Sociology". Journal of Comparative Sociology. Vol. 47. No. 5.
20. Sewell, W.H. (1985), "Ideologies and Social Revolution: Reflections on the French Case". Journal of Modern History. Vol. 57. pp. 57-85.
21. Skocpol, T. (1979), States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. New York: Cambridge University Press.

22. Skocpol, T. (1984), Vision and Method in Historical Sociology. New York: Cambridge University Press.
23. Sohrabi, N. (2005), "Revolutions as Pathways to Modernity". in Adams, J. et al., Remaking Modernity: Politics, History and Sociology. Durham: Duke University Press. pp. 300-354.
24. Tilly, C. (1975), the Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University Press.
25. Wallerstein, I. (1974), the Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteen Century. New York: Academic Press.

Archive of SID