

کاوشی در نظریه انتخاب عقلانی با تأکید بر آراء مایکل هکتر

علی اصغر مقدس
علی رضا اسلام

چکیده

جامعه‌شناسی معاصر، از بسیاری جهات بر دوش نظریه‌های کلاسیک خود استوار است و هنوز به قوت از آن‌ها بهره می‌برد. پیادیش پدیده‌های جدید و نیز شتاب فراینده آن‌ها در جوامع امروزی، تبیین جامعه‌شناسان کلاسیک است. رشد کمی و کیفی علم و بهویژه علوم انسانی در صد سال اخیر چنان بوده که رشته‌های مختلف علمی را به تأثیر و تاثیر متقابل از یافته‌های یکدیگر واداشته است. این‌ها همگی، عواملی است که کار جامعه‌شناسان امروزی را از کار گذشتگان آن‌ها متفاوت می‌سازد. در میان این نظریه‌ها، نظریه انتخاب عقلانی و در اینجا بهویژه نظریه مایکل هکتر، با تلفیق جنبه‌های مختلف نظریه‌های اجتماعی به ترکیبی خلاق و پویا دست یافته است. هکتر با ترکیب سطوح خرد و کلان و نیز تحلیل وجوده مختلف سازمان اجتماعی، نقش مؤثری در پیشبرد نظریه جامعه‌شناسختی به طور کلی و نظریه انتخاب عقلانی به طور خاص داشته است. اهمیت این جامعه‌شناس در جامعه‌شناسی معاصر، بررسی و شناخت اندیشه‌های وی را ضروری می‌سازد. در این مقاله، ابتدا به تاریخچه و بنیان‌های فکری نظریه انتخاب عقلانی می‌پردازیم، سپس به طور خاص بر آراء و نظریه‌های گوناگون مایکل هکتر متوجه می‌شویم. در پایان نیز، اهم انتقادات واردۀ برنظریه انتخاب عقلانی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱-۱. مقدمه

نظریه‌های مبادله و انتخاب عقلانی، ریشه در ستّی دیرپا در علوم انسانی دوران مدرن از جمله اقتصاد، روان‌شناسی، انسان‌شناسی و فلسفه دارند. انتخاب عقلانی از اندیشه‌های نظریه مبادله تغذیه می‌کند و در مواردی با هم‌پوشی بین آراء آن‌ها روبروییم که در مقاله نیز شاهد آن خواهیم بود. رشد و گسترش عقلاییت-به معنای

عقلاتیت ابزاری و بری^(۱) در دوران جدید، موجب شده که کنش انسان‌ها با یکدیگر و نیز با ساختارهای اجتماعی دگرگون شود و از این‌رو تحلیلی جدید می‌طلبند. نظریه‌های انتخاب عقلاتی برآنند که با تبیین‌های بدیع و متفاوتی که از رفتار آدمی، ساختارهای اجتماعی و تعامل این‌دو با یکدیگر دارند، دریچه تازه‌ای در جامعه‌شناسی گشوده‌اند که دیگر نظریه‌ها تاکنون از عهده آن به درستی برآورده‌اند.

آثار معروف نظریه مبادله و انتخاب عقلاتی در دهه ۱۹۶۰ و پس از افول چندین ساله نظریه سودبادری در میان جامعه‌شناسان به رشتہ تحریر درآمده است. در رشته‌های دیگر علوم اجتماعی، این نظریه‌ها از مقبولیت بیشتری برخوردار بودند. به عنوان مثال، در «علوم اجتماعی»، انتخاب عمومی^۱ با کاربست دیدگاه انتخاب عقلاتی در تحلیل کالاهای عمومی مورد توجه علم سیاسی، مورد تأکید قرار گرفت. در این حوزه، تحلیل موضوعاتی چون رفتار انتخاباتی و عضویت در اتحادیه‌ها بر حسب مبادله آراء یا عضویت برای پاداش‌های خاص اهمیت یافت و این در حالی بود که وجودی از نظریه بازی انتخاب عقلاتی، بر روابط بین‌الملل و استراتژی نظامی متوجه شد. در «روان‌شناسی اجتماعی» نیز تحلیل‌های کسانی چون «تیبو»^۲ و «کلی»^۳ از گروه‌ها بر فرض‌های انتخاب عقلاتی استوار شدند.

علاوه بر آن، بسیاری از کارهای اخیر در «زیست‌شناسی» و به‌ویژه «جامعه‌شناسی زیستی»، تحلیل خود را از چشم‌انداز انتخاب عقلاتی آغاز می‌کنند (والاس و وولف، ۱۹۹۹: ۲۹۵-۲۹۶). پس از جلوه‌نمایی این رهیافت در این رشته‌ها، توجه نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی نیز بدان جلب شد.

شاید بتوان گفت که چون رهیافت انتخاب عقلاتی در دیگر رشته‌ها ثمر بخش بوده، اکنون علاقه تازه‌ای به آن در میان جامعه‌شناسان پدید آمده است. با این‌که در این رهیافت، تحلیل رفتار فردی و گروه‌های کوچک مهم تلقی می‌شود، موضوعات نهادی و سطح کلان نیز مورد توجه قرار گرفته است. به‌ویژه کاربرگ «جیمز کلمن»^۴ بنیادهای نظریه اجتماعی در تبیین نظام‌های اجتماعی، نظریه رفتار فردی عقلاتی را مورد استفاده قرار داده است.

۱. Public choice

۲. Thibault

۳. Kelley

در این میان، «مایکل هکتر»^۱ یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان انتخاب عقلانی است که نقش مهمی در معرفی و گسترش حیطه‌های مطالعاتی این نظریه داشته است. انتقادات بسیاری که از جانب جامعه‌شناسان از سنت‌های دیگر جامعه‌شناسی بر نظریه مبادله و انتخاب عقلانی وارد شد، باعث گردید که این نظریه‌ها به محاذ فراموشی سپرده شوند. هکتر با ارائه آراء و نظریه‌های بدیع و گسترش آن‌ها به حوزه‌ها و قلمروهای گوناگون سعی در احیای این نظریه‌ها داشته است. حوزه‌های مختلف و متنوعی مثل جامعه‌شناسی سیاسی، جنبش‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی دین، جمعیت‌شناسی، مطالعات قومی که او بدان‌ها پرداخته، و نیز تلفیق سطوح خرد و کلان در جامعه‌شناسی، حیطه علائق و گستره مطالعات وی را نشان می‌دهد. از این‌رو، شناخت و استفاده از نظریه‌های وی در تحلیل و تبیین مسائل اجتماعی اهمیت بهسازی دارد.

مایکل هکتر، فارغ‌التحصیل دوره دکتری از دانشگاه کلمبیا و عضو برگزیده آکادمی هنر و علوم آمریکاست. وی استاد پایه مطالعات جهانی است که در دانشگاه‌های واشینگتون، آریزونا و آکسفورد تدریس کرده است. هکتر، عضو مرکز مطالعات پیشرفته علوم رفتاری بنیاد راسل سیچ و استاد مدعو در دانشگاه‌های برگن و لوبلیانا^۲ است (۱۰۵: ۲۰۰۵). (ASU,

۱-۲. پیشنه و ریشه‌های فکری نظریه انتخاب عقلانی

جامعه‌شناسان اولیه، توجه اندکی به موضوع مبادله نشان دادند و در این میان تنها استثنای عمدۀ «جورج زیمل» است که علاقه‌مند به شناخت ویژگی‌های عام رفتار انسانی بود. وی به‌ویژه به این مسئله علاقه نشان داد که چرا و چگونه افراد به آشکال مختلف از حالت انزوا اقدام به رابطه با یکدیگر می‌کنند. همانند نظریه‌پردازان نوین مبادله اجتماعی، زیمل بر این باور است که انگیزه آدمیان، ارضای نیازها و تعقیب اهداف فردی است.

در جامعه‌شناسی معاصر، نظریه انتخاب عقلانی، ابتدا در متن نظریه مبادله ظهور یافته‌است و از این‌رو شبهات‌های بسیاری بین آن‌ها وجود دارد. هر دو نظریه مبادله و انتخاب عقلانی، تحلیل خود را با کنش‌ها تعاملات افراد و به عبارت دیگر فردگرایی روش‌شناختی^(۳) آغاز کرده، سپس به تبیین‌هایی در سطح نظام‌های

۱. Michael Hechter

۲. Lubiana

اجتماعی بزرگتر می‌پردازند. به گفته «جیمز کلمن»، کلیت نظام‌های اجتماعی را به سختی می‌توان مورد مشاهده قرار داد، در حالی که کنش‌ها و تعاملات کنشگران درون نظام را می‌توان به راحتی مشاهده نمود. بر اساس مشاهده این کنش‌ها و تعاملات، قادر خواهیم بود استباط‌هایی در مورد کلیت نظام‌های اجتماعی به عمل آوریم. این نظریه‌های مبادله و انتخاب عقلاتی، با تحلیل نظام‌های اجتماعی کوچک‌تری چون یک سازمان یا یک جنبش اجتماعی خاص، ساز و کار نظام‌های اجتماعی بزرگ‌تری چون جوامع ملی و یا بین‌المللی قابل فهم خواهد بود.

اما گذشته از این تشابهات بین‌المللی، این دو نظریه تفاوت‌های آشکاری نیز با یکدیگر دارند. در نظریه انتخاب عقلاتی، بر تعیین مسیرهای عقلاتی^۱ کنش در شکل انتزاعی آن و سپس مقایسه رفتار واقعی انسان‌ها با آن کنش تأکید یافته شود. این مقایسه‌ها نشان می‌دهند که با شناخت دقیق منافعی که کنشگران تعقیب می‌کنند و نیز تلفیق منابع و محدودیت‌هایی که با آن مواجه می‌شوند، می‌توان کنش آن‌ها را پیش‌بینی یا تیزین نمود. از تفاوت‌های مهم این دو رهیافت این است که در حالی که نظریه مبادله، بر روابط بین افراد تأکید می‌کند، نظریه انتخاب عقلاتی اغلب تأثیرات کنش متقابل افراد بر نظام اجتماعی کل را مورد توجه قرار می‌دهد (کالهون و دیگران، ۲۰۰۲: ۸۱).

به گفته کالیتز، تأکیدی که در این نظریه بر انتخاب عقلاتی می‌شود، آن را از نظریه مبادله گسترشده‌تر می‌سازد. طرفداران نظریه انتخاب عقلاتی، هرچند «همتر» را یکی از پیشگامان خود می‌دانند، برخی دیدگاه‌های وی را نیز به نقد می‌کشند. در این نظریه، بر آن کنشگر فردی تمرکز می‌شود که قادر است در میان گزینه‌ها، آگاهانه و مطابق با منافع خویش دست به انتخاب بزند. این امر، گرسنگی عمده از «رفارگرایی اجتماعی» هومتر است که در آن وی تلاش می‌کند آگاهی را از مدل خود حذف کرده، تنها به رفتارهای مشهود توجه کند. در نهایت به عقیده کالیتز نظریه انتخاب عقلاتی، هرچند به طور ضمنی، مدلی از آگاهی انسانی در موقعیت‌های اجتماعی ارائه می‌دهد (کالیتز، ۱۹۹۷: ۳۵۲).

البته توجه به کنشگر فردی در این نظریه، به معنای تیزین رفتار افراد خاص بر حسب احساسات یا انگیزش‌های شخصی آن‌ها نیست، بلکه الگوهای جمعی کنش در نظام‌های اجتماعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

۱. Methodological Individualism.

بدین منظور، غالباً فرض‌های^۱ ساده‌شده‌ای در مورد رفتار به کار گرفته می‌شود که از همه مهم‌تر اصل موضوعه^۲ عقلاتیت است که بر اساس آن، افراد، کنشگران هدفمند در نظر گرفته می‌شوند که به دنبال بهینه‌سازی^۳ منافع خویش‌اند. مطابق با این نظریه، افراد با توجه به مجموعه‌ای از کنش‌های بالقوه، کنشی را برمی‌گزینند که برای آن‌ها بهترین نتیجه را در برداشته باشد.

در این نظریه، فرض بر این است که انسان‌ها عقلاتی هستند و کنش آن‌ها مبتنی بر شناختی است که تحت شرایط خاصی از مؤثرترین وسایل جهت نیل به اهداف خود دارند. در جهانی که منابعش کمیاب است، لازم است پیوسته وسایل مختلف برای رسیدن به اهداف مختلف و نیز انتخاب یین آن‌ها مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. اصطلاح انتخاب عقلاتی نیز از همین بنیان ناشی می‌شود (والاس و وولف، ۱۹۹۹؛ ۲۹۴؛ آب، ۲۰۰۳).^(۷۱۸)

بر اساس اصل موضوعه عقلاتیت، فرض‌هایی ساخته می‌شود که قابل تعمیم بر کنش اجتماعی و سطوح ساختاری و نهادی است. «ترنر»، فرض‌های نظریه انتخاب عقلاتی را به قرار زیر فهرست کرده است (ترنر، ۱۹۹۸: ۳۰۴):

الف- انسان‌ها، هدف‌دار و هدف‌جو هستند.

ب- انسان‌ها، دارای مجموعه‌ای از ترجیحات با منافع‌اند که به شکل سلسله‌مراتبی تنظیم یافته‌اند.

ج- انسان‌ها، در گزینش مسیرهای رفتاری خود، به اشکال زیر به محاسبه عقلاتی می‌پردازن:

۱. سود مسیرهای مختلف رفتار با توجه به سلسله‌مراتب ترجیحات.

۲. هزینه‌های هر گزینه بر حسب منافع صرف نظر شده.

۳. بهترین راه پیشینه‌سازی منافع.

د- باز تولید پدیده‌های اجتماعی چون ساختارهای اجتماعی، تصمیم‌های جمعی و نیز رفتار جمعی، نتیجه انتخاب‌های عقلاتی افرادی است که به دنبال پیشینه‌سازی سودند.

۱. Assumptions.

۲. Postulate.

۳. Optimize.

هـ- پدیده‌های اجتماعی نوظوری که از انتخاب‌های عقلاتی ناشی می‌شوند، مجموعه‌ای از عوامل را برای انتخاب‌های عقلاتی بعدی افراد فراهم می‌کند، به نحوی که عوامل تعین‌کننده زیر را مدنظر دارند:

۱. توزیع منابع در میان افراد.

۲. توزیع فرصت‌ها برای مسیرهای مختلف رفتار.

۳. توزیع و نوع هنجارهای و تعهدات در یک موقعیت.

همان‌گونه که پیداست، هرچه از فرض الف به سمت فرض هـ و زیرمجموعه‌های آن‌ها تزدیک‌تر می‌شویم، سطوح ساختاری و نهادی اهمیت پیش‌تری می‌یابند. ادعای طرفداران نظریه انتخاب عقلاتی در تحلیل مسائل سطح کلان اجتماعی با فرض‌های ساده و قابل آزمون، دقیقاً در این فرض‌های طرح شده به وسیله ترنر آشکار است.

به دلیل تأکید بسیاری که در نظریه انتخاب عقلاتی بر فردیت و عقلاتیت می‌شود، می‌توانیم با اطمینان بگوییم که بین ماهیت مدرنیته و این نظریه پیوند و رابطه وجود دارد (کرایب، ۱۳۷۸: ۸۷). به عقیده «مارگارت آرچر» ادعای گرافی نیست اگر بگوییم که انتخاب عقلاتی، بر نظریه بزرگ^۱ مدرنیته متأخر^۲ استوار است. فراروایت‌های این نظریه، اساساً به عقلاتی شدن پیشرونده غرب و سپس باقی جهان مربوط می‌شود. به همین دلیل است که این رهیافت، در نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللی تا این حد نفوذ یافته است. مادامی که نیروهای جهانی دست‌اندر کار افسون‌زدایی هستند، این نظریه می‌تواند گام بزرگ و این چنین مؤثر بردارد (آرچر و تریتر، ۲۰۰۱: ۱).

همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم، در بین جامعه‌شناسان کلاسیک تنها زیمبل بود که به مبادله اجتماعی و روابط میان آدمیان در جامعه مدرن توجه نشان داد. اما هم به علت عدم بازپرداخت دقیق نظری آن، و هم به علت بی‌توجهی جامعه‌شناسان پس از اوی به این وجه از جهان اجتماعی توجه نشد. بعدها جامعه‌شناسان به اهمیت آن بی‌برده و با الهام از دیدگاه‌ها و حوزه‌های گوناگون، نظریه‌هایی دقیق در باب آن ساخته و پرداخته‌اند. تأثیرات فکری مهم بر نظریه انتخاب عقلاتی، عمده‌تاً از حوزه‌های دیگر علوم اجتماعی همچون روان‌شناسی، اقتصاد، انسان‌شناسی و از همه جدیدتر نظریه انتخاب عمومی در علوم سیاسی و نیز نظریه بازی‌ها سرچشمه می‌گیرد.

۱. Grand theory.

۲. High modernity.

بهویژه در تحلیل رفتار فردی و پیامدهای آن، دو نفوذ عمده بر رهیافت انتخاب عقلاتی وجود دارد: روان‌شناسی رفتارگرایی، در توسعه گونه‌های اولیه نظریه مبادله نقش مهمی داشت، در حالی که در سال‌های اخیر مفاهیم و مدل‌های طراحی شده بر اساس نظریه بازی‌ها به طور فزاینده‌ای مورد اقتباس قرار گرفته‌اند (والاس و وولف، ۱۹۹۹: ۳۰۲). در ادامه، به تأثیرپذیری نظریه انتخاب عقلاتی از هریک از این دیدگاه‌ها و حوزه‌ها اشاره خواهیم کرد.

یکی از موارد مهم نظریه انتخاب عقلاتی، تأثیرپذیری آن از نظریه رفتارگرایی در روان‌شناسی آمریکاست. در نظریه رفتارگرایی، روان‌شناسانی چون «جان بی. واتسون» و «بی. اف. اسکینز» بر ابعاد قابل مشاهده و آزمون پذیر رفتار انسانی تأکید می‌کردند و از تحلیل پدیده‌های ذهنی سریاز می‌زدند. در این نظریه، انسان‌ها موجودات منفعلی درنظر گرفته می‌شوند که تحت تأثیر ساقه‌ها یا محرك‌هایی رفتار می‌کنند. اما نظریه پردازان بعدی مبادله، از جمله نظریه پردازان انتخاب عقلاتی، علاوه بر این که تأکید نظری مکتب رفتارگرایی را در مورد قضای توریک می‌پذیرند، گزاره‌هایی نیز در مورد پدیده‌های غیرقابل مشاهده، بهویژه در مورد ارزش‌های افراد ارائه می‌دهند.

آنچه نظریه انتخاب عقلاتی را از نظریه‌های رفتارگرایی روان‌شناسی و نیز نظریه مبادله تمایز می‌سازد، توجه به ویژگی‌های جمعی و متنوع کشندهای اجتماعی است. در این نظریه، بیش از آن که به کشگران اجتماعی توجه شود، به خود کنش، ویژگی‌ها و نتایج حاصل از آن توجه می‌شود. نظریه پردازان انتخاب عقلاتی، سوال‌هایی را در این مورد مطرح می‌کنند که چگونه کنش با توجه به انواع متفاوت انگیزش‌ها، فرهنگ‌ها یا گروه‌ها تنوع می‌پذیرد. این نوع نگاه، توجه را از خود مبادله برداشت، به نتایج کنش متقابل جلب می‌کند. بنابراین، آنچه برای یک فرد و حتی همه افراد گروه عقلاتی تصوّر می‌شود، ممکن است به عقلاتی کل گروه منجر نشود. به عنوان مثال، اگر سه مغازه در سر چهارراهی رقیب یکدیگر باشند، شاید برای یکی عقلاتی باشد که برای جلب مشتری بیشتر قیمت‌ها را پایین آورد، ولی اگر هر سه این شیوه را به کار بندند، قیمت‌ها به طرز نامطلوبی کاهش می‌یابد. بهترین راه برای این سه مغازه این است که با انجام توافقاتی، قیمت‌ها را در سطح بهینه‌ای نگه دارند. نکته‌ای که در اینجا به لحاظ جامعه‌شناسی اهمیت دارد، این است که چه وقت و چگونه گروه‌ها می‌توانند برای دستیابی به این منافع جمعی با یکدیگر همکاری کنند. درست است که در اینجا

همه مغازه‌داران به سود می‌اندیشنند که یک امر اقتصادی است، اما پرسش جامعه‌شناسخی این است که چگونه نمونه‌ای از کنشگران سودطلب می‌توانند نیروهای اجتماعی و فرهنگی به وجود آورند؟ تمايز بین عقلانیت فردی و گروهی، توسط «منکور السون» اقتصاددان در کتاب مشهور وی منطق کنش جمعی مطرح گردید و بعدها بسیار مورد استفاده نظریه‌پردازان انتخاب عقلانی بهویژه مایکل هکتر قرار گرفت. السون با تحلیل موقعیت‌هایی دقیقاً شیوه همان موقعیت مغازه‌های رقیب - و نیز جنبش‌های اجتماعی در سطحی گسترده‌تر- نشان داد که وجود منابع مشترک در میان گروهی از افراد، برای ایجاد کنش جمعی بی که آن منافع را تحقق بخشد، کافی نیست. هنگامی که کالایی غیرقابل تقسیم باشد، یعنی هنگامی که کالایی جمعی است و هر کس قطع نظر از این که در تولید آن مشارکت کرده، از آن نفع می‌برد و نیازی به عقلانی گزینش کردن مشارکت در تولید کالا نیست. این بدان علت است که هزینه‌های تولید کالا تنها بر دوش کسانی می‌افتد که مشارکت می‌کنند و از این‌رو، افراد ترجیح می‌دهند دیگران کالا را تولید کنند. البته وقتی همه این‌گونه عمل کنند، هرگز کالایی تولید نمی‌شود. هر فروشنده‌ای دوست دارد دیگران قیمت‌های کلی را بالا نگه دارند و تنها خود او این فرصت را داشته باشد که قیمت‌ها را پایین آورد. با نشان دادن این نکته که منافع کاملاً مشترک، در برخی موارد منجر به کنش جمعی گروه برای دستیابی به آن منافع نمی‌شود، السون توجه تحلیل‌گران را به شرایطی جلب می‌کند که تحت آن افراد در تولید کالاهای جمعی مشارکت می‌کنند. یک راه حل این است که همکاری را در گروه‌های کوچک‌تری که هر کسی می‌تواند نحوه مشارکت دیگران را بییند، سازماندهی کنیم. به عبارت دیگر، روابط بین شخصی، یا مبادله‌های اجتماعی از آن نوع که بلا نشان داده، برای ایجاد کنش‌های جمعی اهمیت دارند (کالهون و دیگران، ۲۰۰۲: ۸۴-۸۵).

به نظر منکو السون، دولت‌ها یا سازمان‌های دیگر، تنها کالاهای عمومی یا جمعی تولید می‌کنند. حکومت‌ها اغلب، کالاهایی غیرفردی همچون برق را تولید می‌کنند و دقیقاً مثل شرکت‌های خصوصی در بازار می‌فروشنند. به علاوه، سازمان‌های بزرگی که نمی‌توانند عضویت اجباری داشته باشند، باید برخی کالاهای جمعی برای دادن انگیزه به اعضای بالقوه جهت پیوستن بدان‌ها تولید نمایند. این است که کالاهای جمعی، خاص کالاهای سازمانی هستند؛ چرا که کالاهای غیرجمعی معمولی را می‌توان همیشه از طریق کنش فردی به دست آورد و تنها هنگامی که اهداف مشترک یا کالاهای جمعی مورد نیاز است، کنش سازمانی یا گروهی ضروری می‌باشد (السون، ۱۳۰: ۱۲۹-۱۳۰).

نظریه لسون، از حیث اهمیت آن بسیار بر نظریه انتخاب عقلاتی تأثیر گذاشت و همان‌گونه که خواهیم دید، هکتر در نظریه انسجام گروهی خویش بسیار از آن استفاده نمود.

نظریه انتخاب عقلاتی، بنابر ماهیت خود، پیوند تیگاتگی با اقتصاد و دانش اقتصادی دارد. اما این سخن بدان معنی نیست که پدیده‌های صرفاً اقتصادی مانند تولید، استغال و فروش تنها واقعیت‌های مهم در تبیین رفتار اجتماعی هستند. به عقیده نظریه پردازان انتخاب عقلاتی، فهم بسیاری از رفتارهای آدمیان در قبال یکدیگر، با توجه به در نظر گرفتن آن‌ها به عنوان تصمیم‌گیرنده‌گان عقلاتی در جهان با منابع کمیاب امکان‌پذیر است.

نظریه‌های اقتصاددانان بزرگی چون «آدام اسمیت»، «دیوید ریکاردو» و «کارل منگر» بر فرض‌های خاص در مورد روانشناسی فردی و تضمین‌های آن برای رفتار انسان در بازار استوار است. نظریه پردازان انتخاب عقلاتی نیز کار خود را با روانشناسی فردی آغاز می‌کنند و همان فرض‌ها را در مورد رفتاری که مستلزم مبالغه کالاهای مادی برای پول، تولید کالا برای فروش، یا کنش‌های غیراقتصادی به کار می‌برند. آنان نیز همچون اقتصاددانان، بر اهمیت این نکته تأکید می‌کنند که ما در جهانی با منابع کمیاب زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم همه کالاهای مترکزها یا تأمین عاطفی دلخواه‌مان را داشته باشیم. نظریه پردازان انتخاب عقلاتی، چهار قضیه اساسی را از نظریه‌های اقتصادی اتخاذ می‌کنند:

۱. افراد، عقلاتی و خواهان بیشینه‌سازی سود خویش هستند و بر اساس سلیقه‌ها و ترجیحات خود تصمیماتی اتخاذ می‌کنند.

۲. هرچه فردی چیزی را بیش تر داشته باشد، جذابیت آن برای وی کمتر می‌شود.

۳. قیمت‌هایی که کالاهای خود را بر اساس آن‌ها در بازار آزاد فروخته می‌شوند، مستقیماً از طریق سلایق خریداران و فروشنده‌گان بالقوه تعیین می‌شود. هرچه تقاضا برای کالایی بیش تر شود، آن کالا ارزشمندتر است و قیمت آن افزایش می‌یابد. هرچه عرضه بیش تر شود، ارزشمندی آن کالا کمتر است و قیمت آن کاهش می‌یابد.

۴. در صورتی که کالایی فقط توسط یک انحصارگر بدون رقیب عرضه شود، در مجموع گران‌تر خواهد بود (والاس و وولف، ۱۹۹۹: ۲۹۹).

نظریه بازی‌ها و نظریه تصمیم نیز هرچه در اقتصاد و علوم سیاسی کاربرد وسیع دارد، مورد استفاده نظریه پردازان انتخاب عقلاتی قرار گرفته است (آبل، ۲۰۰۳: ۷۱۸).

نقش انسان‌شناسی را نیز در نظریه‌های مبادله و انتخاب عقلاتی نمی‌توان انکار کرد. بسیاری از انسان‌شناسان بزرگ قرن بیستم، به ویژه «مالینوسکی» نقش مبادله در زندگی اجتماعی را مورد تأکید قرار داده‌اند. اما در بررسی مبادله، باید بین نهادهایی که هدفی غیر از مبادله یا دهش ندارند با مبادله ابزاری که ویژگی تعاملاتی است که بدوان انجام می‌شوند تا افراد خواسته‌های مورد علاقه خود را به دست آورند، تمایز قائل شد. انسان‌شناسی به مورد نخست توجه ویژه‌ای مبذول داشته است، اما نظریه‌های مبادله و انتخاب عقلاتی بر مبادله نوع دوم انگشت گذاشته‌اند. انسان‌شناسان و نظریه‌پردازان مبادله و انتخاب عقلاتی هر دو معتقدند که ویژگی اساسی چنین مبادله‌هایی، شیوه‌ای است که آن‌ها جامعه را از طریق تعهدات متقابل به یکدیگر پیوند داده، بنابراین موجب افزایش همبستگی اجتماعی می‌شوند. انسان‌شناسانی چون «مارسل موس» و «مارشال سالیز» از رابطه بین قدرت و مبادله هدایا آگاه بوده‌اند. این توجه به نقش مبادله در ایجاد روابط قدرت، مورد اقتباس نظریه‌پردازان مبادله و انتخاب عقلاتی قرار گرفته است (والاس و وولف، ۱۹۹۹: ۲۹۸-۲۹۹).

یکی از ویژگی‌های نظریه‌های مبادله و انتخاب عقلاتی، توجه به هنجارهای عمومی و تکراری آن است که بر مبادله حاکم می‌شود. در این نظریه‌ها، هنجار الزام آور داد و ستد،^۱ بسیار مورد استفاده قرار گرفته و از همین حیث نیز مدیون انسان‌شناسی است. دادوستد، قاعده‌ای است که به وسیله جامعه اعمال می‌شود (همو: ۲۹۹).

۱-۲. آراء و نظریه‌های مایکل هکتر

آراء مایکل هکتر، به دلیل گستردگی، طیف وسیعی از موضوعات جامعه‌شناسی، از روش‌شناسی گرفته تا مطالعات قومی و جمعیتی را شامل می‌شود. تلاش‌های فکری و نظری وی در جهت معرفی توان و قابلیت‌های نظریه انتخاب عقلاتی، او را به زورآزمایی در حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی کشانده است. در این بخش، آراء و نظریه‌های هکتر را درباره موضوعات مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم. ابتدا دیدگاه او را در مورد وجود اشتراک و تمایز علوم انسانی و طبیعی بیان می‌کنیم. این دیدگاه‌ها که ریشه در زمینه‌های فلسفی و روش‌شناسی دارند، ما را در فهم بهتر اندیشه‌های جامعه‌شناسی وی یاری می‌دهند. در قسمت دوم، تلاش‌های هکتر در جهت پیوند بین سطح خرد و کلان جامعه‌شناسی را شرح داده و آن را از بعد مختلف مورد تحلیل قرار می‌دهیم. در قسمت سوم، نظریه انسجام گروهی هکتر را به تفصیل بررسی می‌کنیم که

^۱. norm of reciprocity.

مهم‌ترین کار او در جامعه‌شناسی به شمار می‌رود. در قسمت چهارم، آراء وی در باب جنبش‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که به نوعی می‌توان آن را جزو جامعه‌شناسی سیاسی او به شمار آورد. در قسمت پنجم، جامعه‌شناسی دین هکتر را مورد بررسی قرار می‌دهیم که به‌زعم خود وی نظریه‌ای است که بُرد نظریه‌های انتخاب عقلاتی را در موضوعات ذهنی و ارزشی نشان می‌دهد. در قسمت ششم نیز به بررسی آراء هکتر در باب مسائل قومی و نژادی می‌پردازیم.

۲-۲. آراء روش‌شناختی

به نظر هکتر، دانشمندان فیزیکی می‌توانند برخی امور طبیعی مثل جزر و مد دریاهای، طلوع و غروب خورشید، حرکت کرات، خسوف و کسوف و... را با صحت بالایی پیش‌بینی کنند. اما برخی امور طبیعی در جهان فیزیکی، مثل تغییرات جوی یا زمان وقوع زلزله را اصلاً یا تا این حد دقیق نمی‌توان پیش‌بینی کرد. به باور هکتر، ما بدین دلیل می‌خواهیم آینده را پیش‌بینی کنیم چون قطعیت را دوست داریم و توانایی پیش‌بینی حوادثی چون سیل، طوفان یا زلزله می‌تواند زندگی بسیاری از انسان‌ها را نجات دهد. اما در مورد دانشمندان اجتماعی چه می‌توان گفت؟ آیا آن‌ها می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند؟ آیا رویدادهای اجتماعی قابل پیش‌بینی هستند؟ پیش‌بینی رویدادهای اجتماعی نیز می‌تواند همانند پیش‌بینی رویدادهای طبیعی زندگی انسان‌ها را نجات دهد. مثلاً پیش‌بینی جنگ‌های داخلی و انقلاب‌ها به شهروندان امکان می‌دهد تا برای حفظ خود دست به اقدام بزنند. ولی واقعیت آن است که انقلاب اجتماعی مهمی چون فروپاشی کمونیزم در روسیه و اروپای شرقی تقریباً همه از جمله دانشمندان اجتماعی، شهروندان کشورهای آسیبدیده و نیز رهبران آن‌ها را شگفت‌زده کرده است (هکتر، ۱۹۹۵: ۱۵۲۲).

هکتر معتقد است که همانند علوم فیزیکی، برخی پدیده‌های اجتماعی مثل افزایش قیمت کالاهای و تأثیر آن بر قدرت خرید مصرف کنندگان و یا پیامدهای تداوم نابرابر آموزشی را می‌توان با صحت کامل پیش‌بینی کرد. ولی آیا دانشمندان اجتماعی می‌توانند تغییرات اجتماعی عمده را پیش‌بینی کنند (همو: ۱۵۲۲)؟ هکتر نیز همانند «کارل پوپر»، میان پیش‌بینی‌های علمی^۱ که مشروط‌اند (مثل پیش‌بینی این که تغییرات خاص در یک سیستم، موجب تغییراتی خاص در نتایج خواهد شد)، و پیشگویی‌های تاریخی نامشروع^۱ تمایز قائل

۱. Scientific Prediction.

می شود. ویژگی های لازم برای انجام پیش بینی های درست در مورد یک سیستم این است که آن سیستم کاملاً مجزا^۱، ثابت^۲ و تکراری^۳ باشد که البته این ویژگی ها به راحتی در مورد جوامع صدق نمی کند؛ جوامع می توانند تغیر کنند؛ اوضاع اجتماعی جدیدی که ما قبلاً هر گز تجربه نکرده ایم، می تواند پدید آید؛ رشد تکنولوژی و دانش نیز می تواند امور را در جهتی که ما اکنون از پیش بینی آن عاجزیم، تغییر دهند (همان: ۱۵۲۳-۱۵۲۲).

بنابراین، پاسخ هکتر به سوال های فوق منفی است. دانشمندان اجتماعی نمی توانند با هیچ صحبتی پدیده های اجتماعی عمدہ ای چون انقلاب را پیش بینی کنند. اما به نظر هکتر، فایده علوم فیزیکی و اجتماعی شاید در توانایی آن ها در پیش بینی درست رویدادها نباشد، بلکه همان گونه که پوپر نیز گفته است، نقش علم در زندگی اجتماعی «نقشی است متواضعانه که به ما کمک می کند پیامدهای بعیدتر اعمال ممکن را بفهمیم و بنابراین کمک می کند تاریختاری را خردمندانه تر انتخاب کنیم» (همو: ۱۵۲۳).

۳-۲. پیوند بین سطوح خرد و کلان جامعه شناسی

در میان چشم اندازهای عمدۀ جامعه شناختی، نظریه انتخاب عقلاتی به خاطر گسترهای که هم بر جامعه شناسان کلان نگر و هم بر جامعه شناسان خرد نگر دارد، قابل توجه است. پیتر بلا و جورج هومتر، دون از شاخص ترین نظریه پردازان مبادله، بیشتر به سطوح خرد تحلیل توجه کرده اند، اگر چه بلا بعدها از نظریه مبادله و سطح خرد فاصله گرفت. تعداد زیادی از جامعه شناسان جوان تر برقراری رابطه بین سطوح خرد و کلان را وجوهه همت خویش قرار دادند. آنان دیدگاه مبادله را به شکل رهیافت انتخاب عقلاتی جامع تری دیدند که می تواند به دلیلی برای دیدگاه های قدیمی کلان باشد که به نظر آن ها رضایت بخش نیست.

از میان این جامعه شناسان، مایکل هکتر تیین های ساختار گرایانه را مورد انتقاد قرار داده، انواع نظریه های تضادی و نیز تیین های هنجاری نظیر کار کرد گرایی را در زمرة این گونه تیین ها قرار می دهد. نظریه های هنجاری مثل کار کرد گرایی، نشان می دهند که ما به شیوه های خاص رفتار می نماییم، با یکدیگر همکاری می کنیم و نقش های اجتماعی را از طریق درونی کردن هنجارهای اجتماعی انجام می دهیم. ولی هکتر استدلال

^۱.Unconditional historical Prophecies.

^۲.isolated.

^۳.stationary.

^۴. recurrent.

می کند که نظریه هایی از این دست نمی توانند تبیین کنند که چرا ما تنها گاهی اوقات از هنجارها تعیت می کنیم و چرا هنجارها به مرور زمان تغییر می کنند. مثلاً اگر دختران دقیقاً مطابق با شیوه های معمول زنانه اجتماعی می شوند، چرا جنبش زنان معاصر شکل گرفته است (والاس و وولف، ۱۹۹۹: ۳۳۷-۳۳۸)؟

به نظر هکتر، نظریه پردازان تضاد نیز تا حدودی تأکید می کنند که چگونه گروه های مختلف، تحت تضاد عمل می کنند. طبقات ستمدیده در این دیدگاه خاموش اند؛ زیرا کاملاً تحت سلطه قرار دارند، پس باید منتظر بمانیم تا گروه های دارای منافع مشترک برای دستیابی به آن منافع، دست به عمل مشترک بزنند. اما جواب نظریه پردازان انتخاب عقلانی این است که چرا گروه ها اغلب این گونه عمل نمی کنند؟ چرا، به قول مارکس، طبقه «در خود» به ندرت به شکل یک طبقه (برای خود) بسیج می شوند؟ آیا این ادعای ضمنی که موقعیت های اجتماعی یکسان در میان انسان ها منجر به محروم نتوانی از فردی خواهد شد، واقعاً ادعای درستی است؟ اگر زنان در موقعیت طبقاتی خود تا این حد شیوه یکدیگر نداشته باشند، چرا اکثر سرسریت ترین فعالان از هردو طیف طبقات در مباحث سقط جنین زنان حضور دارند؟ (همو: ۳۳۷-۳۳۸)

البته، هکتر عقیده دارد که قدرت الزام ساختاری یا هنجار بخش را نمی توان انکار کرد، ولی باید برای کشگر توانایی انتخاب نیز قابل شد. ولی این واقعیت را می پذیرد که هنجارها و ساختارها تعیین کننده الزام های هستند که تحت آنها افراد مبادرت به کتش می کنند، اما به هر روی این الزام ها حدودی دارند و نمی توانند رفتار فردی را از هر جهت تعیین کنند. پس باید پیامدها و نیات کتش فردی را نیز در نظر گرفت که البته این بدان معنا نیست که برای صفات فردی اهمیتی بیش از صفات ساختاری قابل شویم (ریترر، ۱۳۷۴: ۶۱۰).

هکتر نظریه انتخاب عقلانی خود را به عنوان نقطه آغاز بحث سطح خرد در نظر می گیرد. هر چند که وی رهیافتی تلفیقی بر مبنای نظریه انتخاب عقلانی پیشنهاد می کند، اما برای آن که بیند کدام یک از نظریه ها می توانند تبیین بهتری از مسائل اصلی جامعه شناسی کلان به دست دهند، نظریه خویش را در برابر نظریه های کلان می نهد (همو: ۶۱۱).

از سوی دیگر، هکتر استدلال می کند که مفاهیم کلی و ساختاری که زیربنای جامعه شناسی است، تئوریزه شده باقی مانده اند. به نظر وی، جامعه شناسی کلان مسائل خود را بیش تر بر حسب مسائل اجتماعی - سیاسی روز تدوین می کند تا بر حسب موضوعات فکری مرتبط با نظریه تبیینی معتبر. بدین منظور این نوع جامعه شناسی باید عاملیت انسانی را در وارد تحلیل و جبهه گیری خود را علیه تبیین های فردگرایانه به فراموشی

بسپارد. به عقیده هکتر، تبیین‌های هنجاری و حدود ساختاری ناکافی هستند و باید کنشگران فردی منفعت‌جو را نیز دخالت داد. نکته مهم این است که بین دو سطح خرد و کلان پیوند برقرار کنیم، یعنی نشان دهیم چگونه انسجام گروهی و دیگر پدیده‌های هنجاری، عملاً محصول افرادی هستند که بر حسب منافع خود دست به انتخاب عقلاتی می‌زنند (کالینز، ۱۹۹۷: ۴۰۱).

هکتر استدلال می‌کند که انسجام، آن‌گونه که در مدل‌های هنجاری تصور می‌شود، به شکلی خود به خودی یا مرموز تعیین نمی‌شود، بلکه متغیری است که علل خاص خود را دارد. اثبات این موضوع، داده‌هایی را مبنی بر وفاداری انتخابات حزبی و وفاداری اعضای قانونگذار به عنوان مبنای مقایسه بر می‌گیرند و نظریه خود را بر اساس آن توسعه می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، هکتر به این نتیجه می‌رسد که انسجام، از توانایی گروه در تعديل اهداف فردی، به اضافه منافع گروه در نظارت بر پیروی و تأمین انگیزه‌های گرینشی ناشی می‌شود (همو: ۱۳۷۴: ۶۱۱). این مباحث را در قسمت بعد به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۲-۴. نظریه انسجام گروهی

هکتر، کلیه مباحث مربوط به پیوند سطوح خرد و کلان را در نظریه ابداعی خود با نام نظریه انسجام گروهی و در کتابی با همین عنوان به کار می‌گیرد. این کتاب را که مهم‌ترین مشارکت نظری وی محسوب می‌شود، می‌توان شیوه کتاب تشكیل جامعه آشونی گیدنرا دانست. به نظر هکتر، با این که مفهوم انسجام در اغلب نظریه‌های جامعه‌شناسی یافت می‌شود، به ندرت تعریف روشنی از آن ارائه شده است. وی در این نظریه، انسجام را تابعی از دو عنصر مستقل می‌داند: ۱. گستردگی تعهدات هنجاری که افراد از طریق عضویت در گروهی خاص به عهده می‌گیرند؛ ۲. میزان پیروی آن‌ها در عمل از این تعهدات هنجاری. در زیر هر یک از این دو عنصر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۴-۱. گستردگی تعهدات مشترک: در نظریه انسجام گروهی، فرض بر این است که افراد، گروه‌ها را برای دستیابی به کالاهای تولیدی مشترکی به وجود می‌آورند و به این دلیل در این کار مشارکت می‌کنند که نمی‌توانند آن‌ها را با تلاش‌های فردی به دست آورند. اگر گروه‌ها به منظور تهیه کالاهای مشترک برای اعضای خود به وجود می‌آیند، پس بقای هر گروه خاصی وابسته به پیروی اعضاء از انواع قواعدی خواهد بود که برای تولید و توزیع مستمر این کالاهای^(۳) طراحی می‌شوند.

به نظر هکتر، دو شیوه متمایز برای حصول پیروی از قواعد تولید وجود دارد. یک راه این است که پیروی را از طریق پاداش (به معنی دقیق یک ما به ازاء) به دست آوریم و راه دیگر نیز ایجاد تعهد در اعضاست.

به عنوان مثال، شرکت‌ها در وله اول، برای برانگیختن اعضای خود به پیروی از قواعد تولید بر پاداش به شکل دستمزد تکیه می‌کنند. از آن جایی که دستمزد هایی که پیروی را ترغیب می‌کنند، خود باید تولید شوند، پاداش تنها در گروه‌هایی امکان‌پذیر است که کالاها و خدمات بازارپسندی را برای مصرف غیراعضا تولید می‌کنند. اما گروه‌هایی که هدف آن‌ها تهیه کالاهای مشترک که تنها برای مصرف اعضای خویش است، برای پیروی از قواعد تولید باید در تعهد تکیه کنند. افراد عقلانی به این دلیل تن به تعهدات مشترک می‌دهند که کالاهای فراهم شده به وسیله چنین گروه‌هایی برای آنان دارای ارزش ذاتی است (هکتر، ۱۹۸۹: ۶۶-۶۷).

اما گستردگی این تعهدات به طرز چشمگیری در میان گروه‌ها متفاوت است. هکتر این سؤال را مطرح می‌کند که چرا گستردگی تعهدات اعضای برخی گروه‌ها (نظیر یهودیان اصلاح طلب، وحدت طلبان و یا جمهوری خواهان) در مقایسه با اعضای گروه‌های دیگر (نظیر یهودیان سنتی، مورمون‌ها^(۲) و اعضای حزب کمونیست) کمتر است؟ پاسخ وی این است که گوناگونی‌ها در گستردگی تعهدات مشترک، از هزینه تولید کالای مشترک (که پایین‌ترین میزان گستردگی را ایجاد می‌کند)، و وابستگی اعضا به آن کالا (که بالاترین میزان گستردگی را موجب می‌شود) ناشی می‌گردد (همو: ۶۷).

بالاترین میزان گستردگی تعهدات مشترک، با میانگین وابستگی اعضای گروه تعیین می‌شود. متغیر میزان وابستگی، با هزینه فرصت ترک گروه یا هزینه خروج اعضا نشان داده می‌شود. هرچه میزان هزینه خروج بیش تر باشد، اعضا به گروه وابسته تر می‌شوند. چنان‌چه هزینه‌های خروج گراف گردد، اعضا ممکن است بقای خویش را در گرو پاییندی به گروه بدانند. در این وضعیت فوق العاده (که قابل مقایسه با شرایط عرضه انحصاری است) اعضا به منظور ادامه دستیابی به کالاهای مشترک بنهایت باری گستردگی‌ترین تعهدات را پذیرند. به همین ترتیب، هنگامی که هزینه خروج کاهش می‌یابد، وابستگی اعضا به گروه نیز کاهش می‌یابد. در مجموع، هرچه وابستگی بیش تر باشد، گستردگی تعهدات مشترک برای دستیابی به یک کالای خاص نیز بیش تر می‌شود. با این حال، صرف گستردگی تعهدات مشترک، هیچ تضمین ضروری برای دستیابی به انسجام نیست. به علاوه، احتمال این که اعضا از این تعهدات پیروی کنند نیز دارای اهمیت است (همو: ۶۸).

۴-۲. احتمال پیروی: به نظر هکتر، افراد عقلانی خواهان منافع ناشی از عضویت گروهی هستند، ولی آنها امیدوار به دریافت این کالاهای جمعی به طور نامشروعند. در این جاست که انگیزه مفت‌سواری^(۵) در میان آنها به وجود می‌آید. به عقیده هکتر، این رفتار را تنها در صورتی می‌توان محدود کرد که گروه، وسائلی را جهت اطمینان از پیروی از تعهدات مشترک در اختیار داشته باشد. توانایی یک گروه در انجام این کار، تابعی است از ظرفیت کترلی آن گروه.

رابطه بین کترل و پیروی پیچیده و درهم‌تیله است. در وله اول، باید منابع کافی جهت پاداش یا تنبیه مؤثر اعضا به مقتضای رفتار آنها وجود داشته باشد. بنابراین، هر گروهی باید توانایی کیفردهی^(۶) برای کسب اطمینان از پیروی را داشته باشد. به علاوه، به دلیل آن که اعضا به گروه‌ها کمایش وابسته‌اند، همه گروه‌ها حداقل یک کیفر بالقوه دارند که آن‌هم اخراج است. ولی علاوه بر آن، معمولاً کیفرهای دیگری را نیز به کار می‌برند که ملایم‌تر از اخراج است (همو: ۶۹).

به عبارت دیگر، در تبیین رفتار جمعی باید بر تفاوت‌های موجود بین کالاهای عمومی و منافع گزینشی تأکید کرد. به عقیده هکتر، با استفاده از کالاهای عمومی^۱ هیچ راهی برای بازداشت غیرمشارکت کنندگان از نفع‌بری وجود ندارد. در مقابل، منافع گزینشی^۲ می‌تواند برای آن دسته از اعضای گروه که انجام وظیفه می‌کنند حفظ شود. در بسیاری موارد، افراد از قواعد گروه بدین دلیل و تازمانی اطاعت می‌کنند که برای انجام آن پاداشی دریافت کنند. رفتار قاعده‌پذیر^۳ افراد در کار، پیوند تنگاتنگی با پاداش مستقیمی دارد که به شکل پول در زمان حال و یا امید به ارتقا در آینده داده می‌شود. اگر چیز بهتری ارائه شود، افراد از انجام وظیفه دست می‌کشند (والاس و وولف، ۱۹۹۹: ۳۴۱-۳۴۰).

وجه دیگر کیفردهی، ایجاد محدودیت‌ها و مجازات‌هایی است که باید برای حل مسئله مفت‌سواری به کار بست. به نظر هکتر، دیدرسی^۴ یکی از روش‌های مهم حل این مسئله است: برای این که کالای مشترکی حداکثر دیدرسی را داشته باشد، هم تولید و هم توزیع فردی باید از دیدرسی بالایی برخوردار باشند. وی خاطرنشان

۱. Public Goods.

۲. Selective benefits.

۳.rule- abiding.

۴.visibility.

می سازد که در جوامع قیله‌ای شکار و گردآوری خوراک، جمع آوری و توزیع غذا همیشه دیدرسی بالای دارد و مسأله اجتماعی مشترکی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، افراد می‌توانند بیتند که هر کسی همان قدر به دست می‌آورد که مشارکت می‌کند. به منظور کاهش شدت مسأله مفت‌سواری، افراد چه در نقش تولیدکننده و چه در نقش مصرف‌کننده، باید شدیداً در دیدرس یکدیگر قرار داشته باشند (همو: ۳۴۱).

این فرایند کمک می‌کند که نحوه توسعه مخاطرات همکاری‌جویانه در گروه‌های رسمی را تبیین کیم. اما در مورد گروه‌های منسجم^۱ - گروه‌هایی همبسته با الگوهای مشترک زندگی به معنای انسجام مکانیکی دور کیمی یا گماشافت تونیسی - قضیه متفاوت است. هکتر این سؤال را مطرح می‌کند که چرا مردم با تقاضاهای اغلب فرآگیر خود تن به همشکلی می‌دهند؟

هکتر انسجام را «پیروی در صورت فقدان پاداش» تعریف می‌کند و بر آن است که این انسجام، کمایش ویژگی بسیاری از گروه‌هایی است که اعضای آن‌ها مطابق با هنجارهای گروهی بی‌که بسیاری از آن‌ها دشوار و محدود کننده است، رفتار می‌کنند. با این حال، به جای تبیین آن بر حسب درونی کردن یا همشکلی با گروه، وی استدلال می‌کند که اطاعت فردی و انسجام گروهی را تنها می‌توان با ترکیبی از وابستگی و کنترل به دست آورد (همو: ۳۴۱).

برداشت هکتر از وابستگی، شیوه همان چیزی است که «امرсон» و «کوک» در مورد قدرت به کار گرفته‌اند. وابستگی، تابعی است از این که فرد چقدر خواهان کالای تولیدی مشترک به وسیله گروه است و نیز تابعی است از این که چقدر منافع بدیل وجود دارد. هر چه وابستگی فرد ییش تر باشد، پیروی وی برای پاداش اندکی که می‌تواند از گروه بگیرد، ییش تر می‌شود. در نتیجه، هرچه وابستگی افراد ییش تر باشد، هزینه‌ای که باید برای دستیابی به همان مقدار کالای معین پردازند، ییش تر می‌شود (همو: ۳۴۲).

هکتر، به عنوان نمونه‌ای در این مورد، میزان تعهدات گروهی بی را که یهودیان ستی و اصلاح‌گرا در ازای عضویت و حمایت گروهی مقبل شده‌اند، با یکدیگر مقایسه می‌کند. به نظر وی، هنگامی که بخش اعظم یهودیان اروپای شرقی در شتل‌ها^(۷) محصور شدند، به دینی با تعهدات گسترده تن دردادند. به محض این که یهودیان شهروندی کامل را به دست آوردند، وابستگی آن‌ها به همدینان خود کمتر شد و یهودیت اصلاح‌گرا

۱. Solidaristic groups.

جایگزین یهودیت سنتی گردید و یهودیان، هر چه یعنی تر به تر ک احکام سخت غذایی، محدودیت‌های اعمال روز شبت و مقتضیات عبادات روزانه مبادرت ورزیدند (همو: ۳۴۲).

در وهله دوم، به نظر هکتر اعضا باید قادر باشند تشخیص دهند که آیا سایر اعضا از تعهدات خود پیروی می‌کنند یا خیر؟ این مسئله‌ای است که دلالت بر ظرفیت نظارت گروهی دارد. نظارت، کار پیچیده و دشواری است؛ چرا که مشاهده رفتار افراد دشوار است و ارزیابی آن نیز البته دشوارتر. با وجود این، گروه‌ها می‌توانند ظرفیت کترلی نسبتاً بالایی را از طریق اتخاذ اقدامات و نهادهای ویژه کسب کنند که باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های نظارت و کیفردهی می‌شود. این اقدامات و نهادها از طریق افزایش دیدرسی، تغییر اعضا به شراکت در نظارت، و کمینه‌سازی خطاهای برآمده از تفسیر رفتارها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های نظارت می‌شوند. گروه‌ها می‌توانند به شیوه‌های مختلفی همچون استفاده از کیفرهای نمادین، اقدام به کیفردهی عمومی، و افزایش هزینه‌های خروج اعضا در هزینه‌های کیفردهی صرفه‌جویی کنند (هکتر، ۱۹۸۹: ۶۹).

به عبارت دیگر، «صرف گستردگی گروهی هیچ تضمین ضروری برای انسجام گروهی ندارد». مهم آن است که اعضا گروه از هنجارها پیروی کنند. پیروی، با ظرفیت کترل گروهی ارتباط دارد که آن نیز به نوبه خود تابعی است از نظارت و کیفردهی. نظارت، فرایند کشف و شناسایی ناهمشکلی با هنجارها و تعهدات گروهی است. در حالی که کیفردهی عبارت است از استفاده از پاداش‌ها و تنبیه‌اتی برای تغییر همشکلی. هنگامی که ظرفیت نظارت گروهی پایین باشد، پیروی از هنجارها، به علت آن که همشکلی هزینه‌ای است که افراد عقلاتی حتی الامکان از آن اجتناب می‌ورزند، دشوار می‌گردد. کیفردهی، بی نظارت نمی‌تواند عامل مؤثری در ایجاد همشکلی باشد (ترنر، ۱۹۹۸: ۳۰۶).

به عقیده هکتر، عدم پیروی از تعهدات مشترک حداقل دو ریشه جداگانه دارد. نخست آن که می‌تواند از کیفردهی نامناسب یا نظارت ضعیف ناشی گردد. دوم آن که چون هر یک از این اقدامات پرهزینه است، هزینه‌های کلی کترل محدودیت‌هایی جدی برای توانایی هر گروه در حصول انسجام ایجاد می‌کند، ولی بقای یک گروه، به اتخاذ فنون کارآمد برای کترل اعضا خود وابسته است (هکتر، ۱۹۸۹: ۶۹).

در مجموع، این نظریه قابلی به این است که وابستگی و ظرفیت کترل، هر یک شرط واسط ضروری ولی ناکافی برای حصول انسجام به شمار می‌روند. پیروی افراد و انسجام گروهی را تنها می‌توان با تلفیق وابستگی و کترل به دست آورد.

اما به نظر هکتر، وابستگی به میزان بالا، به منظور تقلیل هزینه‌های کنترل به دوشیوه عمل می‌کند. از طرفی چون هر گروهی کیفری مختص به خود در اختیار دارد (تهدید به اخراج)، هرچه وابستگی اعضای گروه بیش تر شود، بُرد این کیفرها اهمیت بیشتری می‌یابد. از طرف دیگر، نظارت و کیفردهی تا حدی قابل جایگزینی هستند. اگر ارزش کالاهای مشترکی که به وسیله گروه تولید می‌شود، نسبتاً بالا باشد، تهدید به اخراج می‌تواند تا حدی نظارت نامناسب را جبران کند. هرچه فرد به خاطر عدم پیروی، بیش تر متضرر گردد، احتمال این که بدان خطر کند، کمتر می‌شود(همو: ۷۱-۶۹).

ولی هنگامی که کنترل، اعضای را قادر می‌سازد کالاهای مشترکی تولید کند، آن را باید کالای جمعی درجه دوم به حساب آورد. به همین ترتیب، تأمین کنترل، خود تابع مسأله مفت‌سواری است. با این که اعضای ممکن است از وجود کنترل متففع شوند، مفت‌سواری برای هر یک از کشکران عقلاتی بهترین استراتژی باقی می‌ماند. از آن جایی که اعضای به طور داوطلبانه بار سنگین کنترل را بی پاداش کافی بر دوش نمی‌گیرند، هیچ گروهی نمی‌تواند بدون عاملینی که در قبال ایجاد کنترل پاداش دریافت می‌کند و برای انجام این کار برانگیخته می‌شوند، بقا یابد. در گروه‌ها، این وظیفه بر دوش افرادی است که نقش‌های رهبری را اشغال می‌کند و در جوامع، بر عهده مجموعه‌ای از عاملین است که دستگاه دولتی را تشکیل می‌دهند(همو: ۷۱).

هکتر این مباحث را در مورد پیدایش کنترل‌های رسمی—یعنی قواعد و اعمال رویه‌هایی که نتیجه برنامه‌ریزی آگاهانه‌اند— به کار می‌گیرد. به نظر وی، این ملاحظات حاکی از نظریه‌ای دو مرحله‌ای در پیدایش نهادهای همکارانه است. در مرحله اول، افراد، گروه‌ها را برای به دست آوردن کالاهای شخصی مشترک—نظیر امنیت، اعتبار و اطمینان—تشکیل می‌دهند، ولی باید کنترل‌های رسمی بی را که کالاهای جمعی را می‌سازند نیز به جود آورند. در مرحله دوم، متابع گروه—که اینک از طریق کنترل‌های رسمی حمایت می‌شود—می‌تواند به سمت تولید کالاهای جمعی تر و یا حتی عمومی تر تغییر جهت دهد. هکتر در این زمینه می‌گوید:

آغاز نگاه این نظریه، این فرض است که کشکران برای استفاده از انواع کالاهای مشترک کاً تولیدشده انحصاری بدوان گروه‌ها را تشکیل می‌دهند یا به گروه‌های موجود می‌پیوندند—کالاهایی که دستیابی بدان‌ها مستلزم همکاری حداقل دو (ولی معمولاً بسیار بیشتر) تولید کننده فردی است. بنابراین بقای هر گروهی وابسته به تولید مستمر چنین کالاهایی است. اما این امر، مسائل بسیاری را به دنبال دارد. تولید مستمر، مستلزم برقراری انواع مختلف قواعد است، قواعدی در این مورد که چگونه قواعد ساخته می‌شوند؛ قواعدی که برای هماهنگی

فعالیت‌های تولیدی اعضا به کار می‌آید؛ و قواعدی که حاکم بر دستیابی هر یک از اعضا به آن کالاهاست، هنگامی که آن‌ها به دست آورده می‌شوند (هکتر به نقل از والاس و ولف، ۱۹۹۹: ۳۴۱-۳۴۰).

کاربرست این آراء در جامعه‌شناسی سیاسی هکتر نیز قابل توجه است. بر اساس این نظریه، نظام اجتماعی را می‌توان دستیابی به انسجام در یک نوع گروه خاص - که شهروندان یک دولت واحد را نیز شامل می‌شود - دانست. هنگامی که میزان جرایم و انحرافات و عواملی که امنیت افراد و اموال را تهدید می‌کند به عنوان شاخص‌های بی‌نظمی اجتماعی رد نظر گرفته شوند، گوناگونی‌های عظیم میان - ملی^۱ پدیدار می‌شود. چگونه می‌توان این گوناگونی را تبیین کرد (هکتر، ۱۹۸۹: ۷۳)؟

به باور هکتر، دولت‌ها طیف گسترده‌ای از کالاهاي ذاتی نظیر امنیت، حل اختلافات، آموزش، رفاه و خدمات عمومی را به شهروندان خود ارائه می‌کنند. این کالاهاي نسبتاً پرهزینه همچون تعهد به توان تأمین نمود که شهروندان از تعهداتی (نسبتاً گسترده) همچون تعهد به پرداخت مالیات پیروی کنند. به نظر هکتر، در میان کلیه گروه‌های اجتماعی، تنها دولت حق مشروع گرفتن جان اعضای خود را دارد. دولت، در مقایسه با گروه‌های بزرگ، بدین دلیل طالب تعهدات گسترده‌تر است، چون بار بسیار سنگین تعهدات به دولت (علاوه بر هزینه بالای تولید این کالاهاي عمومی) معلوم وابستگی نسبتاً بالای شهروندان است که در مقایسه با وابستگی اعضای دیگر گروه‌های بزرگ بیشتر است. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که مردم در کشور زادگاه خود به عمل می‌آورند - سرمایه‌گذاری در روابط شخصی، در مهارت‌های زبانی و فرهنگی، در حرفة‌ها و در آموختن راه کارها - هزینه‌های کنار گذاشته شده‌ای است که شاید قابل انتقال به کشورهای دیگر نباشد. همه این عوامل، وابستگی شهروندان را تشدید می‌کند (همو: ۷۴-۷۳).

با این حال، وابستگی شهروندان کشورها به کالاهاي عمومی به هیچ وج یکسان نیست، میزان هزینه‌های خروج و ورود، آشکارا از فردی به فرد دیگر و از کشوری به کشور دیگر تفاوت اساسی دارد. شهروندان کشورهای کم توسعه‌ای که زبان ویژه‌ای دارند و دور از جوامع پیشرفته اقتصادی زندگی می‌کنند، ممکن است در مقایسه با شهروندان کشورهای بسیار توسعه یافته که مفتخر به زبانی جهانی تر و به لحاظ جغرافیایی بسیار نزدیک‌تر به دیگر جوامع توسعه یافته‌اند، هزینه‌های خروج بیشتری را (با فرض ثابت بودن سایر شرایط) متحمل می‌شوند. بدین ترتیب، این نظریه نشان می‌دهد که گستردگی تعهدات به یک کشور را - آن‌گونه که با

۱. Cross-national.

شاخص‌هایی چون میزان مالیات سراسری آن و میزان مورد نیاز خدمت‌سربازی سنجیده می‌شود. باید حداقل تا اندازه‌ای، تابعی از میانگین میزان وابستگی شهر وندان (هزینه‌های مهاجرت به اضافه هزینه‌های ورود به کشورهای دیگر) داشت. عوامل خاصی که وابستگی شهر وندان را افزایش می‌دهد -از جمله عواملی چون سطح بالای زندگی، زبان ویژه و دورافتادگی جغرافیایی -را باید در تبیین گوناگونی‌های موجود در گستردگی این تعهدات و دیگر تعهدات اجتماعی دخالت داد(همو: ۷۴).

البته، پیروی از این تعهدات نهایتاً به ظرفیت کنترل دولت وابسته است. دولت‌ها در مقایسه با هر یک از گروه‌های تشکیل دهنده خود، بسیار بزرگ‌تر، ناهمگن‌تر و پیچیده‌ترند. از آن جایی که هر یک از این عوامل تفاوت‌گذار، هزینه‌های نظارت و کیفردهی را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد، هزینه‌های کنترل در کشورها بسیار بیشتر از گروه‌های کوچک‌تر است. مسلماً انتظامات و مراقبت‌های پلیسی، به خاطر هزینه‌های کنترلی که دارند، هرگز نمی‌توانند علت کافی نظم اجتماعی باشند. ولی اگر نظم اجتماعی تا حدی به کنترل وابسته است، پس دولت‌ها چگونه می‌توانند دستیابی بدان را همواره مدیریت کنند؟ در اینجا بسیاری از نظریه‌پردازان، درونی کردن هنجاری را به عنوان راه حل ممکن مطرح می‌کنند، ولی به نظر هکتر نظریه انسجام گروهی پاسخی کاملاً متفاوت می‌دهد(همو: ۷۴-۷۵).

مطابق با این نظریه، کشورهای دارای بالاترین میزان پیروی از تعهدات اجتماعی، باید کشورهایی باشند که بیشترین میزان اقتصادهای کنترلی را به خود اختصاص می‌دهند. این کنترل‌ها می‌توانند هم در سطح گروهی و هم بین‌سازمانی ایجاد شوند. کارآمدترین استراتژی‌های کنترل صرفه‌جویی است که بار سنگین کنترل را به درجات مختلف، از دولت به شهر وندان انتقال می‌دهد. یکی از راه‌های انجام این کار، اتخاذ نهادهایی است که افراد را در گروه‌های بسیار منسجم قرار داده، سپس با اتصال این گروه‌ها به روابط، حد اعلای وابستگی و ظرفیت کنترل را به دست می‌آورند(همو: ۷۵).

۳. جنبش‌های اجتماعی

نظریه انتخاب عقلاتی، به گفته «جان الستر» نظریه‌ای هنجارین است. این نظریه ناظر به کارآمدترین شیوه رسیدن به هدف در وضعیتی خاص است. به همین دلیل بسیاری از نوشه‌های مربوط به این نظریه، صرف شیوه‌های بناکردن نظامهای سیاسی شده است (کرايبة، ۱۳۷۸: ۸۸). بر همین مبنای، مایکل هکتر نظریه انسجام

گروهی خود را به جنبش‌های اجتماعی بسط می‌دهد و به تبیین آن از منظر نظریه انتخاب عقلاتی می‌پردازد. وی این سؤال را مطرح می‌کند که چرا مردم به جنبش‌های اجتماعی می‌پیوندند و پس از پیوستن چرا به مشارکت خود ادامه می‌دهند؟

الگوی انتخاب عقلاتی بر آن است که افراد به این علت در جنبش‌های اجتماعی در گیر می‌شوند که می‌پندازند این جنبش‌ها می‌توانند کاری برای آنها انجام دهند. اما مسئله مهم این است که پس از در گیر شدن افراد، رهبران جنبش‌ها چگونه باید اعضا را در شرکت فعال نگه دارند و مانع از مفت‌سواری آن‌ها شوند؟ مفت‌سواری در این جا، عضویت در جنبش بدون عمل مشارکتی است.

دو راه حل در این زمینه وجود دارد. راه حل اول این است که رهبران باید اعضا بالفعل و بالقوه را به آرمان معتقد نگه دارند و آن‌ها را جدا از عقاید شخصی و عمیق بدان متعهد سازند. راه حل دیگر این است که باید مکانیزم‌های اجتماعی بی به منظور کترل رفتار وجود داشته باشد که فراتر از ارزش ذاتی عقاید شخصی اعضا متعهد به جنبش باشد (هیوز و دیگران، ۱۹۹۹: ۴۶۳).

در سال ۱۹۶۸ «رُزابت کاتر»، گزارشی از سی گروه اجتماعی آمریکایی در قرن نوزدهم منتشر ساخت. وی نشان داد که گروه‌های موقق احتمالاً بیش از گروه‌های ناموفق از مکانیزم‌های افزایش دهنده تعهد استفاده کرده‌اند. «جان‌هال» در دهه ۱۹۸۰ داده‌های کاتر را مجددًا مورد تحلیل قرار داد و به چهار عامل دسترسی یافت که با موقوفیت بلندمدت یکی از این گروه‌ها قویاً ارتباط داشت:

۱. زمینه قومی مشترک و یا زبان خارجی بی که اعضای گروه با آن صحبت می‌کردند.
۲. نوعی سلسله مراتب معنوی بین مقاماتی که دارای مراتب عالی اخلاقی بودند و سایر اعضا.
۳. اعتراف اجرایی، که بر اساس آن تخطی فرد ممکن است پیش از اعتراف، به وسیله دیگر اعضا یا رهبران بر ملا شود.

۴. پوشیدن یونیفورم‌ها یا لباس‌های مخصوصی که اعضای گروه را از باقی جامعه جدا می‌کند. به نظر هکتر، جامعه «آمیش» نیز بر اساس همین معیارها عمل می‌کند. آن‌ها به آلمانی صحبت می‌کنند. رهبران و شیوخ مذهبی دارند و لباس‌هایی بسیار متفاوت از «انگلیسی‌ها» (غیر‌آمیش‌ها) می‌پوشند. کودکان تا زمان مدرسه به انگلیسی صحبت نمی‌کنند. اگر از فردی در جامعه آمیش خطایی سرزنش، از وی دوری جسته می‌شود و فرد خاطی از جامعه طرد و از دوستان و خانواده منقطع می‌شود (همو: ۴۶۳).

سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چگونه می‌توانیم اهمیت مکانیزم‌های کنترلی چون پوشیدن یونیفورم، وجود سلسله مراتب معنوی، اعتراف اجباری و قومیت مشترک یا زبان خارجی را تعیین کنیم؟ شاید در ابتدا، یک یا چند فقره از این مکانیزم‌های کنترلی برای استحکام پیوندهای ارتباطی اعضای گروه لازم باشد، ولی آیا این مکانیزم‌ها باید مبنای مستمری داشته باشند و یا این که اعتقاد به آرمان و جنبش و گروه کفايت می‌کند؟ (همو: ۴۶۳) پاسخ هکتر این است که اگر موقفيت جنبش‌های اجتماعی و اجتماعات هدفمند، به شدت اعتقاد و تعهد ناشی از اعتقاد وابسته باشد، می‌توانیم انتظار داشته باشيم که با افروده شدن بر عمر اين گروه‌ها، دیگر به مکانیزم‌های کنترل اجتماعی مشخص شده به وسیله هال نیازی نخواهد بود. محققان در گروه‌هایی که از همه قدیمی‌تر هستند و عمر طولانی‌تری داشته‌اند، میزان بالا و مستمر این مکانیزم‌های کنترل را مشاهده کرده‌اند. افراد، روابط خود با این گروه‌ها را به شکل احساس تعهد تجربه می‌کنند و می‌دانیم که اشغالات گروهی منجر به دگرگونی‌هایی در هویت شخصی می‌گردد. این مطالعه هال نشان می‌دهد که این عوامل، در مقایسه با مکانیزم‌های کنترل در حفظ انسجام گروهی، اهمیت کمتری دارد. بنابراین استفاده از مکانیزم کنترل، عاملی است که عمر طولانی جنبش‌ها و گروه‌های اجتماعی را توجیه می‌کند (همو: ۴۶۳).

۴. جامعه‌شناسی دین

هکتر همین مباحث را در مورد جامعه‌شناسی دین هم به کار می‌گیرد. همان‌گونه که قبل اگذنیم، وی معتقد است که انسجام، نتیجه وابستگی، نظارت و مجازات است. ولی انسجام با ماهیت گروه نیز ارتباط دارد که این امر باعث می‌شود وی بین انواع گروه‌ها از طریق ماهیت کالاهای تولیدی مشترک تمایز قابل شود. به نظر هکتر، وابستگی برای تأمین تعهدات موردنیاز گروه کافی نیست. دلیل آن، به علت وجود انگیزه مفت‌سواری، بهویژه در مورد گروه‌های بزرگ متفاوت است. هرچه گروه بزرگ‌تر باشد، باید انتکای آن به کنترل‌ها و کیفرهای رسمی در مورد عدم پیروی ییش‌تر شود. هکتر می‌گوید این امر درست است، ولی هرچه وابستگی اعضا زیاد باشد و با این حال گروه‌های زیادی نیز وجود داشته باشند، گروهی هست که یگانگی^۱ و حمایت را ییش از کالاهای مادی ارائه می‌دهد (والاس و وولف، ۱۹۹۹: ۳۴۲).

هکتر در تحلیلی که بحث «کوزر» از نهادهای اشتیاقی^۱ چون فرقه‌ها و احزاب انقلابی را به یاد می‌آورد، اجتماعات هدفمندی را که افراد غیرخویشاوند در آن عضویت دارند -اماکنی چون کمونهای دهه ۱۹۶۰ یا اجتماعات رهبانی یا شبه‌رهبانی- مورد بررسی قرار می‌دهد. به نظر وی این اجتماعات، نمونه بارز گروههای الزام‌آوری هستند که اعضای شان به دنبال تأمین کالاهای مشترک -مثل احساس وحدت، دوستی، عشق و امنیت‌اند. کالاهای مشترکی که از وجود هماهنگی اجتماعی ناشی می‌شوند. به علاوه، بقای این اجتماعات دقیقاً بستگی به میزان استفاده آن‌ها از آن نوع مکانیزم‌های پیروی دارد که در موارد دیگر نیز موفقیت‌آمیز بوده‌اند (همو: ۳۴۲).

وی با تکیه بر این آراء و نیز به استفاده از نظریه کاهاشگری نامتعینی دین،^۲ به تبیین علل گرایش افراد به دین و گروههای مذهبی می‌پردازد. هکتر در اینجا از نظریه «ولیام جیمز» در مورد دین سود می‌جوید و ایجاد اطمینان وجودی و آرامش روحی را یکی از ویژگی‌های اساسی دین می‌داند. به نظر وی، انسان‌ها در طول زندگی خود در معرض انواع تهدیدها و ترس‌های مادی و روحی هستند و بنابراین دین ملجم و پناهگاهی مناسب برای آن‌ها به شمار می‌رود. دین با تحويل این بی اطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌ها آرامش و اطمینان وجودی را به آدمیان ارزانی داشته و این اطمینان و آرامش، کالایی مشترک محسوب می‌شود که به صورت فردی امکان دستیابی بدان وجود ندارد (هکتر، ۱۹۹۷: ۱۵۳-۱۵۴).

نظر هکتر این است که اجتماعاتی که سلسله‌مراتب رانفی می‌کنند، اعضای خود را برای غذا و مسکن، زیاد به گروه وابسته نمی‌سازند و تعهدات خاصی را که به ندرت دیر می‌پاید، اعمال نمی‌کنند. بر عکس، اجتماعاتی همچون گروههای دینی که قادر به نظارت کامل بر کنش‌های اعضای خود هستند -مثلاً از طریق اماکن زندگی اشتراکی و جلسات منظم و تشریفاتی که هزینه‌های بسیار بالایی برای جلوگیری از ترک اعمال می‌کنند و کل پاداش‌ها را به طرز قابل توجهی با تأکید بر مالکیت اشتراکی جمعی می‌سازند- احتمال بقای شان در درازمدت بیشتر است.

۱. greedy institutions.

۲. Uncertainty – Reduction Theory of Religion

آرای هکتر در زمینه دین به وسیله استارک^۱ دنبال شده است. استارک از سه فرض شروع می‌کند، اول این که انسان‌ها در جستجوی آنچه که پاداش می‌دانند و پرهیز از هر آنچه خسران می‌خوانند، هستند؛ دوم این که کتش انسانها موكول به مجموعه‌ای از سیستم آماده‌سازی اطلاعات است که وظیفه‌اش کشف مسائل و کوشش برای حل آنها است؛ سوم این که بعضی از پاداش‌های مطلوب محدود و حتی نایابند. از اصل سوم است که تحلیل انتخاب عقلانی دین نتیجه می‌شود. پاداش‌های محدود و نایاب دارای بدیلند که جانشین پادash‌های مطلوب می‌شوند. بدیل‌های مختلفی در زندگی اجتماعی به وجود آمده است، لکن مهم‌ترین نوع بدیل مربوط به دین است. مفهوم دیگر نیز در این رابطه معرفی می‌شود که عبارتند از قدرت و پرهیز کاری. با این مفاهیم، استارک سه قضیه را در باب دین عرضه می‌کند. اول، قدرت یک فرد یا یک گروه رابطه منفی با قبول بدیل‌های کمیاب دارد. کسی که قدرت فراهم کردن یک زندگانی مرفه را در دنیا دارد، بدیلش در حد یک زندگی مرفه نیست، ولی برای یک فقیر ممکن است چنین باشد. استارک این را شکل فرقه‌ای دین می‌داند. دوم، قدرت یک فرد یا یک گروه رابطه مثبت با کنترل سازمان دینی و با اخذ پاداش از سازمان‌های دینی دارد. این نیز شکل کلیسايی^۲ دین خوانده شده است. مفهوم سوم که بیشتر از دو تای دیگر برای استارک اهمیت دارد، این است که بدون توجه به قدرت، هر فرد یا گروهی به دنبال بدیل‌هایی از پاداش‌های مطلوبند که در جهان ما وجود ندارند (استارک، ۱۹۹۸). حیات سرمدی یک خواسته مطلوب آدمیان بوده است و از طرف دیگر بشر می‌داند که در این دنیا به زندگانی جاویدان نخواهد رسید. بنابراین انسان‌ها به پرهیز کاری و خویشنداری متولسل می‌شوند تا جاودانی آخرت را برای خود تضمین کنند. به علاوه حتی پاداش‌های این جهانی با مصرف آنها از بین خواهند رفت (همو: ۱۹). دین ارائه‌دهنده بدیل‌هایی که برای همه پاداش‌های نایاب یا کمیابی است که در دسترس همگان نیست یا اگر هم باشد، تمام‌شدنی است.

۱. Stark.

۲. Sectlike.

۳. Churchlike.

۵. مطالعات قومی و نژادی

کاربرد نظریه انتخاب عقلانی در مطالعات جامعه‌شناسنامه مربوط به نژاد و قومیت نسبتاً نادر است و بیشتر ضمنی است تا آشکار. این نوع مطالعات، بیشتر به کار مردم‌گزاران و انسان‌شناسان اجتماعی محدود بوده است. در دهه گذشته، همه اهداف و مقاصد این رهیافت، دست کم بر حسب آثار جامعه‌شناسنامه کلان از بین رفته، هرچند که بقایای آن بهویژه در حوزه‌های پراهمیت هم چنان باقی مانده است. حتی قوی‌ترین طرفداران این کاربرد، همچون مایکل هکتر، در مورد سودمندی آن تردیدهایی جدی روا داشته‌اند (راتکلیف، ۲۰۰۱: ۲۰۰). در مطالعات مربوط به قومیت، نکته مهم در نظریه انتخاب عقلانی - که آن را از رهیافت‌های کهن‌گرا^(۸) متمایز می‌کند - تأکید بر نقش عامل انسانی در برابر تحدید ساختاری است. این مسئله علت اصلی نگرانی منکور اُلسون بود؛ زیرا وی در صدد بود توضیح دهد چرا برخی افراد در موقعیت ساختاری یکسان، آزادی عمل دارند (احمدی، ۱۳۸۲: ۱۵۸).

هکتر خود در نقد رهیافت ساختاری قومیت چنین می‌گوید:

انتخاب عقلانی، رفتار افراد را تابعی از تعامل تحدید ساختاری و ترجیحات مستقل فردی در نظر می‌گیرد. ساختار، در بادی امر حدودی را که افراد تحت آن عمل می‌کنند، کمایش تعیین می‌کند. در درون این محدوده، آن‌ها با انواع مسیرهای ممکن کتش مواجه می‌شوند. اما مسیر کتشی که نهایتاً انتخاب می‌شود، به طور عقلانی گرینش می‌شود. هنگامی که فرض می‌شود ترجیحات فردی، شناخته شده و به لحاظ زمانی پایدارند، رفتار را می‌توان به صورت هر نوع ترکیبی از حدود ساختاری پیش‌بینی نمود (هکتر، ۱۹۹۶: ۹۰).

هکتر، دو نظریه در مورد مطالعات قومی و نژادی دارد: نظریه استعمار داخلی^۱ و نظریه انتخاب عقلانی.

۶. نظریه استعمار داخلی

هکتر در این نظریه بر این نکته تأکید می‌کند که همبستگی قویم ممکن است در داخل یک جامعه ملی در حال ظهور، در نتیجه تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای میان یک مرکز فرهنگی متمایز و جمعیت پیرامون آن تقویت شود. نگرانی عمده نخبگان مرکز، حفظ و تداوم «وابستگی ایزاری» جمعیت پیرامون است. در چنین وضعیتی، عوامل فرهنگ‌ساز به صورت ویژگی‌های کهن باقی نمی‌ماند، بلکه تبدیل به عناصر تبعیض سیاسی می‌شود.

^۱. Internal Colonialism

اعضای گروه‌های پیرامونی، در صدد بر می‌آیند که از عوامل فرهنگ‌ساز به عنوان اهرم‌هایی برای پایان دادن به نظم غالب یا غیرمشروع ساختن آن استفاده کنند. چالش‌های ساختاری گروه تابع پیرامونی، به ویژه هنگامی که گروه از نظر جغرافیایی در منطقه خاصی متصرکر باشد، ممکن است چه به عنوان هدفی استراتژیک و چه به عنوان موضعی مناسب برای چانهزنی، شکل خواسته‌های تجزیه‌طلبانه به خود گیرد (احمدی، ۱۳۸۲: ک. ۱۵۶). بر نظریه استعمار داخلی، انتقادهای زیادی وارد شد که هکتر در آثار بعدی خود به تعديل آن پرداخت. وی کاستی‌ها و محدودیت‌های این رهیافت را تأیید می‌کند و می‌گوید:

در کتاب نخست خود، استعمار داخلی، که هدف آن تبیین علل ناسیونالیسم در تاریخ جدید بریتانیاست، شدیداً تحت تأثیر مباحث ساختار گرایانه قرار داشتم؛ اما بعدها به محدودیت‌های این رهیافت پی‌بردم و به این نتیجه رسیدم که تبیین‌های ساختاری برای هر نوع تحلیلی مناسب نیستند. این رهیافت‌ها، کمک چندانی به تبیین چگونگی واکنش گروه‌های خاص نسبت به شرایط و مقتضیات نمی‌کنند (هکتر به نقل از احمدی، ۱۳۸۲: ۱۵۷-۱۵۸).^(۴)

۷. نظریه انتخاب عقلانی

به نظر هکتر، نظریه انتخاب عقلانی رهیافتی است که ییش‌ترین امید را برای رسیدن به درجه بالاتری از اجماع نظری در زمینه مسأله قومیت و روابط نژادی پدید می‌آورد. به اعتقاد او، اعضای هر گروه قومی فقط زمانی در اقدام جمعی مشارکت می‌کنند که به این نتیجه رسیده باشند که از این طریق نفعی شخصی عاید آن‌ها می‌شود. به نظر هکتر، جنبش اجتماعی قومی زمانی شکل می‌گیرد که تعدادی کافی از اعضای گروه برای مشارکت در آن توافق کنند و حسابگران و عاقبت‌اندیشان تنها هنگامی به این کار تن در می‌دهند که منافع مورد انتظارشان ییش از زیان‌های احتمالی باشد (احمدی، ۱۳۸۲: ۱۵۸).

۸. نقد آراء هکتر

نظریه انتخاب عقلانی توجه زیادی را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است. برخی عقیده دارند که باید جای بامزالتی را به آن‌ها به عنوان اساس نظریه جامعه‌شناسخی در قرن بعد اعطا نمود. برخی دیگر، آن‌ها را نظریه‌هایی بناسده بر دیدگاهی ناقص و ناکامل از ماهیت انسانی، ناتوان از تبیین بسیاری از علاوه‌العمده

جامعه‌شنختی و یا گرایش این همان گویانه می‌دانند که اول و پیش‌پیش فرض می‌کنند که کنش‌ها باید عقلانی باشند و سپس آن‌ها را به همان صورت تبیین می‌کنند. در این جا، به مهم‌ترین آراء مطرح در مورد نظریه انتخاب عقلانی می‌پردازیم.

به نظر «جورج ریتر» هکتر بیش از آن که خواسته باشد رهیافتی تلفیقی بین سطوح خرد و کلان به وجود آورد، گرایش به هواداری از نظریه انتخاب عقلانی و مخالفت با رهیافت‌های هنجارگرا و ساختاری داشته است. به عقیده «دبرا فریدمن» نیز کوشش‌های پیشین، که در جهت توضیح پدیده‌های جامعه‌شنختی کلان از طریق کاربرد نظریه‌های انتخاب عقلانی انجام گرفته‌اند، در جهت هواداری از شایستگی این نظریه‌ها در برابر نظریه‌های هنجارگرا و ساختاری استدلال کرده‌اند. فریدمن در بررسی خود از اعتصاب‌ها، رهیافت تلفیقی‌تری را به دست می‌دهد و عوامل انتخاب عقلانی‌یی چون محاسبات کارگران از میزان سود و زیان‌های اعتصاب را با عواملی ساختاری هم‌چون بازار کار، سوددهی شرکت و نظایر آن ترکیب می‌کند (ریتر، ۱۳۷۴: ۶۱۱).

به نظر «رندا کالیتز» سنت انتخاب عقلانی و مبادله، گرایش بیش تری به محدود بودن در بعد خرد داشته است. در این نظریه، خود، ذهن، آگاهی، زبان، موقعیت یا ساخت اجتماعی واقعیت، چندان مورد تحلیل قرار نمی‌گیرد. البته در مفهوم اساسی مبادله، چیزی وجود ندارد که از درون مانع توسعه بعد ذهنی گردد، اما لحن حاکم بر آن، حتی اگر برخی افرادهای جزم گرایانه رفتار گرایی را نیز منکر شوند، تنگ‌نظرانه است. به همین دلیل، سنت‌نظریه مبادله در میان دیگر اردوگاههای نظری به خاطر عدم ظرافت و توجه به جنبه‌های انسانی زندگی شهرت یافته است. به نظر کالیتز، این مسائل را نباید پیامد ضروری نظریه انتخاب عقلانی دانست، بلکه نشان‌دهنده ضعفی است که در شیوه به کارستن این نظریه وجود دارد (کالیتز، ۱۹۹۷: ۳۵۶-۳۵۵).

کالیتز تأکید می‌کند که قدرت دیدگاه انتخاب عقلانی در تبیین و پیش‌بینی، یک این همان گویی است. کالیتز می‌گوید اگر این اصل را که رفتار از طریق پیشنهادهای سازی و تحت برخی شرایط برانگیخته می‌شود به عنوان هسته تحلیلی رهیافت انتخاب عقلانی در نظر گیریم، این بدان معنی است که آن‌چه در تعاملات اجتماعی رخ می‌دهد، از طریق نسبت بین پاداش کنش‌های بدیل و هزینه آن‌ها تعیین می‌شود. به نظر وی، تحقیقات بسیاری که درباره رفتار انسانی انجام شده، نشان می‌دهد که مردم در واقع زیاد هم حساب‌گرانه عمل نمی‌کنند. از سوی دیگر، تحلیل «روش‌شناسی قومی» از این که ما امور را چه قدر ساده و بدیهی می‌انگاریم گرچه به بافت موقعیت خُرد نزدیک‌تر است. اما انسان‌ها بدون انجام محاسبه‌های گسترشده و قرار گرفتن در درون فرض‌های

پیش زمینه‌ای به شکل محافظه کارانه، در درون حدود شناختی محصور خود عمل می‌کنند. این نکته‌ای است که به عقیده کالیتز، باید نظر ما در مورد انتخاب عقلاتی به عنوان مدلی کارآمد در تحلیل رفتار انسانی تعدیل کند. با این حال، این رهیافت لزوماً بی اعتبار نیست، بلکه باید اصطلاح انتخاب عقلاتی را اساساً استعماری بدانیم و نه توصیفی از فرایندهای ذهنی و آگاهانه افراد، ممکن است در طی زمان و در درون محدودیت‌ها، مسیر رفتار به گونه‌ای باشد که بتوان آن را پیش‌بینی نمود. علاوه بر آن، در بسیاری از موقعیت‌ها، ملاحظات مادی غالب می‌شوند و زمینه‌ای را فراهم می‌سازند که بر اساس آن می‌توان پیش‌بینی‌های درستی به عمل آورد.

کالیتز، بر ضعف مهم دیگر نظریه‌های انتخاب عقلاتی یعنی غفلت آن‌ها از عواطف نیز تأکید می‌کند. بسیاری از چیزهایی را که مردم می‌خواهند و محرک آن‌هاست، نمی‌توان بر اساس مقیاس‌های رایج سنجش نمود چون اصلاً مادی نیستند. به نظر وی، باید عواطف را بیش از پاداش‌های مادی، نیروی اولیه محرک کنش‌های انسانی دانست. آن‌چه را که وی انژری عاطفی می‌نامد، می‌توان به صورت پوستاری از اطمینان، اشتیاق و خوشبختی گرفته تا افسردگی و اندوه در نظر گرفت. بنابراین، اهداف مادی را باید تنها یکی از مواردی دانست که مردم برای حفظ یا افزایش میزان انژری عاطفی خود دنبال می‌کنند و نه چیزی که در تبیین انگیزه‌ها و رفتارها لزوماً به عنوان اصل اولیه در نظر گرفته می‌شود. به عقیده کالیتز، نظریه‌های مبادله و انتخاب عقلاتی باید کالاهای انسانی مهم‌تر بهویژه پیامدهای عاطفی انسجام و پیوستگی، احساس لذت از نفس سلطه و نیز انواع نمادین مواردی از این دست را در کار خود بگنجاند (والاس و وولف، ۱۹۹۹: ۵۶۵؛ کالیتز، ۱۹۹۷: ۳۵۵).

کالیتز معتقد است که نظریه‌های مبادله و انتخاب عقلاتی در تحلیل قشریندی و بهویژه قدرت سرکوبیگر^۱ ضعیف عمل می‌کنند. دیدگاه‌های مربوط به قشریندی در این نظریه‌ها، شباهت زیادی با توجیه کارکرد گرایانه نابرابری به شکل پاداش مشارکت ییش‌تر صاحبان قدرت دارد. فقدان مفاهیم واقع گرایانه این مکتب از منابع قدرت (نظیر جنبه‌های عاطفی بسیج گروهی)، آن را در مقایسه با نظریه‌های کلان قشریندی، تضاد سیاسی و اقتصادی ناشیانه می‌سازد. این ضعف‌ها شاید ذاتی این نظریه‌ها نباشد. جزء منفعت‌جویی در این نظریه، می‌تواند زمینه‌ای برای نوعی نظریه تضاد باشد، اما با آوردن قضایای دیگری هنگام تحلیل قدرت یا ساختار کلان، از راه اصلی خود منحرف می‌شود (کالیتز، ۱۹۹۷: ۳۵۵).

۱. Coercive power.

علاوه بر مسائل فوق، مسائل عمیق‌تری نیز در خود مدل اصلی وجود دارد که به عقیده کالیتز اگر این نظریه می‌خواهد به عنوان نظریه‌ای تبیین کننده مورد استفاده قرار گیرد؛ باید با آن‌ها مواجه شود. مسئله حدود شناخت انسانی از مهم‌ترین آن‌هاست. به نظر برخی محققان، انسان نمی‌تواند به شکل کاملاً عقلاتی و حسابگرانه عمل کند. حتی یک کامپیوتر نیز نمی‌تواند این محاسبات را برای موقعیت پیچیده‌ای همچون بازی شطرنج انجام دهد؛ زیرا زنجیره رویدادهای احتمالی آن قدر زیادی است که قابل کنترل نیست. علاوه بر آن، هنگامی که انسان‌ها در موقعیت‌های پیچیده‌ای مانند مدیریت یک سازمان قرار می‌گیرند، نمی‌توانند همه چیز را در آن واحد و به طور همزمان پیشینه‌سازی کنند. نبود یک مقایس عام، نقش مهمی در توانایی‌های شناختی محدود انسان‌های زندگی واقعی دارد. همین امر باعث می‌شود که فرایندها، پیامدهای قطعی نداشته باشند. این بدان معنی نیست که افراد از تلاش برای کسب پاداش و اجتناب از هزینه دست بر می‌دارند، بلکه به این معنی است که آن‌ها در مسیر خود نه با دقت مکانیکی که به شکلی مبهم^۱ و غیر دقیق حرکت می‌کنند(همو: ۳۵۶).

نظر به این محدودیت‌ها، ممکن است تصور شود که نظریه‌های انتخاب عقلاتی و مبادله را باید به کلی به نفع رهیافتی صرفاً نفسیری - ذهنی، یا نوعی تحلیل صرفاً فرهنگی، یا اجتناب کامل از بعد فردی - خرد رها کرد. به عقیده کالیتز، این راه حل بیش از حد سختگیرانه است.

واقعیت این است که افراد، انگیزش‌هایی در موقعیت‌های اجتماعی دارند و به نظر می‌رسد گرینه‌های مطلوب را بر می‌گیرینند، از گرینه‌های نامطلوب اجتناب می‌ورزند. این نظریه‌ها، نقاط قوتی دارند که ارزش آن را دارد که حتی الامکان در حفظ آن‌ها بکوشیم. در واقع، شاید بتوان این رهیافت را حتی با رهیافت‌های مخالف آن نظریه مردم روش‌شناسی و کنش مقابله نمایین تلفیق کرد. به عقیده کالیتز، ضعف نظریه‌های انتخاب عقلاتی و مبادله این است که خود را از باقی نظریه جامعه‌شناختی منقطع ساخته، از نوعی بینش تنگ فایده‌گرایانه که گاهی با ایدئولوژی کار کرد گرایانه ترکیب می‌شود، حمایت می‌کند. اما این ویژگی‌ها را نباید ضروری آن نظریه‌ها دانست(همو: ۳۵۷-۳۵۸).

«نل اسمیلس» بر غفلت نظریه انتخاب عقلاتی از عواطف و احساسات تأکید می‌کند، اما وی پاسخ را نهفته در مقیاسی متفاوت و فراگیر مبتنی بر انرژی عاطفی نمی‌داند. در عوض، وی فرض این نظریه را که یک مسیر کش را می‌توان آشکارا مطلوب، مسیر دیگر را نامطلوب و بنابراین انتخاب بهینه (عقلاتی) را روشن دانست،

¹.Mushy.

مورد انتقاد قرار می‌دهد. به نظر وی، واقعیت آن است که زندگی انسان و عواطف وی هرگز یکسان نیست. یکی از بینان‌های روانشناسی انسان، ابهام^۱ است که در نظریه انتخاب عقلاتی نادیده گرفته می‌شود (والاس و وولف، ۱۹۹۹: ۳۶۵).

به نظر «والاس و وولف»، با این که انسان‌شناسی نقش مهمی در نگاه به جامعه به عنوان شبکه‌ای از مبادلات دارد که از طریق هنجار داد و ستد مقرر می‌شود، نظریه پردازان انتخاب عقلاتی قضایای اساسی خود را یشن تبر اساس اقتصاد‌بنا می‌کند. این نظریه پردازان، به طور کلی علاقه‌ای به تبیین ریشه‌های عقاید، ارزش‌ها و سلیقه‌های افراد ندارند، بلکه آن‌ها را مفروض می‌پنداشند و خود را محدود به رفتار برآمده از آن‌ها می‌کنند. این تمرکز بر کنش عقلاتی و هدفمند، مواردی را نیز که باید درباره نقش عواطف در تبیین رفتار آدمی مورد توجه قرار گیرد، محدود می‌کند. البته این تمرکز آن‌گونه هم که به نظر می‌رسد، محدود کننده نیست؛ زیرا تعداد نسبتاً زیادی از تمایلات اساسی و عام انسانی وجود دارد که افراد به شیوه‌ای کمایش آگاهانه و هدفمند به دنبال تحقق آن‌ها هستند. اگر نظریه پردازان انتخاب عقلاتی، افراد را یش از حد جویای پول، قدرت، احترام اجتماعی و البته بقا ندانند، می‌توانند نظریه‌های دقیق‌تری درباره دوستی، تفاوت‌های مترنی و نارضایتی اجتماعی تدوین کنند (همو: ۳۰۱-۳۰۲).

گذشته از آن، نظریه انتخاب عقلاتی نیز پاسخ دقیقی به مسأله عوامل مؤثر بر حفظ و ثبات جامعه و تبیین رفتار گروهی نمی‌دهد. این نظریه، با آغاز کردن از دیدگاه فرد عقلاتی، سوال را به شکل تازه‌ای درمی‌آورد و با این کار، دقیقاً نشان می‌دهد که چقدر دشوار است هم نظم اجتماعی و هم کنش گروهی یا جمعی را توأم‌ان تبیین کنیم (همو: ۳۳۸).

«کالهون و همکاران» وی نیز از زبان منتقلان، چند اتهام مهم بر دیدگاه‌های انتخاب عقلاتی و نظریه مبادله وارد داشته‌اند. نخست، بسیاری استدلال می‌کنند که قضایای اساسی رفتاری نظریه انتخاب عقلاتی نادرست‌اند. مردم صرفاً به خاطر منافع شخصی شان بهینه‌سازی نمی‌کنند، بلکه بر اساس عادات، هنجارها و یا کاملاً به شکل غیرعقلاتی عمل می‌کنند. در برابر این انتقاد، برخی نظریه‌پردازان انتخاب عقلاتی، مفهوم عقلاتی را بسط می‌دهند (مثلًاً عملی ظاهرًاً غیرعقلاتی - مثل انداختن خود بر روی یک نارنجک - با شهرتی که فرد به عنوان یک قهرمان به دست می‌آورد، تبدیل به عملی عقلاتی می‌شود)، ولی چنین تمهداتی بلا فاصله به

^۱.ambivalence.

این همان گویی می‌انجامد. یعنی اگر افراد همیشه به شکل عقلانی رفتار می‌کنند، پس هرمسیر کنشی طبق این تعریف عقلانی است. دوم، معتقدان خاطرنشان می‌سازند که روابط پیچیده موجود در تعامل، پیش‌بینی پیامدهای آینده را غیرممکن می‌سازد. بنابراین، مدل‌های ساده انتخاب عقلانی که با قضاوت در مورد آینده به افراد متکی هستند، غیرواقع‌بینانه پنداشته می‌شوند. سرانجام، معتقدان دیگر نیز استدلال می‌کنند که با تمرکز مستقیم بر ابعاد سطح کلان سازمان اجتماعی بهتر می‌توان به جامعه‌شناسی خدمت کرد و جسجوی مدلی خُرد از رفتار کلان ثمریخش نیست (کالهون و دیگران، ۲۰۰۲: ۸۵).

با این حال، به گفته کالهون و همکاران وی، نظریه‌های مبادله و انتخاب عقلانی هم‌چنان اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. یکی از امتیازات مهمی که این نظریه‌ها دارند، مقتضانه بودن^۱ آن‌هاست، یعنی با قضایای نظری بسیار ساده توانایی تبیین بالایی دارند. تا حد زیادی به همین دلیل است که مورد استفاده مدل‌سازی رایانه‌ای و جامعه‌شناسی ریاضی قرار می‌گیرند. نظریه انتخاب عقلانی هم‌چنین کمک می‌کند تا قضایای بسیار روشن تری در مورد رفتار انسانی بسازیم که در کارهای تجربی بی که مجموعه‌های بزرگ تصمیم را مورد توجه قرار می‌دهند، ثمریخش باشد؛ مثلاً در مطالعات جمعیت‌شناختی که نیاز به ایجاد رابطه بین تصمیم‌های والدین در داشتن تعداد خاصی از فرزنان و نرخ‌های باروری کلی یا الگوهای رشد جمعیت وجود دارد. به علاوه، یکی از فواید نظریه مبادله و انتخاب عقلانی این بوده که مجموعه‌ای از بینان‌های خُرد برای نظریه‌های کلان جامعه‌شناسی مانند نظریه سیستم‌ها فراهم ساخته است (همو: ۸۶).

به نظر «زیگموند باومن»، دنیای مدرن واقعاً بر همان روش نظریه انتخاب عقلانی حرکت کرده است، یعنی بر حسب ترجیحات کوتاه‌مدت و ابزاری تنظیم شده در درون یک قلمرو معین. هر وجهی از زندگی اجتماعی، افراد را به عمل مطابق با منافع کوتاه‌مدت، محدود و خودخواهانه وادر می‌کند. ما تنها بر اساس همین اصل زندگی می‌کنیم و همان‌چیزی را انجام می‌دهیم که بر حسب منافع شخصی آنی، عقلانی می‌پنداریم. این اصل، شامل جستجوی وسائل، اطاعت از دستورها و همشکلی با هنجرهای اجتماعی، قطع نظر از محتوای اخلاقی آن‌هاست. این اصل، به معنی مقدم دانستن پیشرفت شخصی یا صیانت نفس، قطع نظر از هزینه اخلاقی آن نیز هست. ما تبدیل به نوع جدیدی از بورژوا می‌شویم، نه انسانی کانتی که برای خویش یاندیشیم و قضاوت کیم،

^۱. parsimony.

بلکه «انسان تودهواری»^۱ (عبارتی عاریت گرفته شده از هانا آرن特) که بدون هیچ احساس یا دشمنی بی می کشیم تنها به این دلیل که شغل ماست، یا در خدمت حکومتی هستیم، یا وسیله مؤثری است برای هدفی معین، یا متعهد به انجام آئیم و یا به این دلیل که هر کس دیگری نیز چنین می کند. انجام انتخاب‌های عقلاتی صرف، بدون توجه به اخلاق، همانا نشانه شخص این نوع اجتماعی است. باومن معتقد است که با ترکیب بسیاری از همین انتخاب‌های عقلاتی بوده است که یهودیان اروپا دستگیر شده و به قتل رسیده‌اند. به نظر وی، مادامی که ما در درون همین الگوی عقلاتی زندگی می کیم، نقش خدបشری ایفا می کیم (فاین و هرش، ۲۰۰۱: ۱۸۵).

به عقیده «یان کرایب»، اگر نظریه انتخاب عقلاتی را نظریه خاص یدانیم و نه عام، می توان یکی از ابعاد عمل آدمی را بر اساس آن تبیین نمود و این همان بعدی است که شاید در جوامع مدرن مهم‌تر از سایر جوامع باشد. البته، کارهای بسیار مهم دیگری نیز هست که ما انجام می دهیم و نظریه انتخاب عقلاتی از آن‌ها غافل است، ولی قدر مسلم این است که از عقل ابزاری هم استفاده می کنیم. اگر چه مدل‌هایی که این نظریه می سازد، چیزی درباره جهان نمی گوید، اما وسیله‌ای برای راه بردن به درون جهان در اختیار مان می گذارد؛ قسمی شبکه که در برابر آن می توانیم به تدریج پی به پیچیدگی بریم (کرایب، ۹۷۸: ۹۸).

۹. نتیجه‌گیری

در این مقاله، به بررسی و تحلیل نظریه انتخاب عقلاتی و آراء مایکل هکتر پرداختیم. این نظریه، تقریباً یکی از نظریه‌های تازه در جامعه‌شناسی است که در صدد است خود را با قدرت به دنیای جامعه‌شناسی و دیگر رشته‌های علوم اجتماعی معرفی کرد.

در فصل اول، سرگذشت و خاستگاه‌های فکری نظریه انتخاب عقلاتی را نشان دادیم. گفتیم که این نظریه، گرچه همسرنوشت با نظریه مبادله است و اشتراکات بسیاری با آن دارد، از بسیاری جهات با آن متفاوت است. نظریه انتخاب عقلاتی، بر دو مفهوم اصلی روشنگری یعنی عقل و آزادی استوار است و بنابراین، ریشه‌های آن را نیز می توان در فلسفه و علوم انسانی عصر مدرن یافت. نظریه‌های اقتصاددانهای بزرگی چون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و بعدها منکور اُلسون بهشت ب این نظریه تأثیر گذاشته‌اند. سایه روان‌شناسی جدید، به ویژه رفتارگرایی و کارهای کسانی چون بی. اف. اسکینر و جان بی. وانسون بر این نظریه هم چنان مستدام است.

۱. Mass man.

انسان‌شناسی نیز، با توسعه مفهوم مبادله - هر چند به شکلی متفاوت با منظور نظریه پردازان مبادله و انتخاب عقلاتی-یکی از مفاهیم مهم این نظریه‌ها را در اختیار آن‌ها نهاده است.

درین آباء جامعه‌شناسی، جورج زیمل از همه ییش تر بر این دو رهیافت تأثیرگذار بود. وی با تأکید بر مفهوم مبادله به عنوان یکی از اشکال اجتماعی پایدار در تعاملات انسانی، تأثیر زیادی بر نظریه‌های مبادله و انتخاب عقلاتی گذاشت. ماکس ویر نیز با سخن‌بندی انواع عقلاتی خود، یکی دیگر از مفاهیم مهم این نظریه یعنی عقلاتی را مفهوم‌سازی کرد که از آن میان، در این نظریه بر عقلاتیت ابزاری ییش از همه تأکید می‌شود. در بخش دوم، بر آراء و نظریه‌های مایکل هکتر تمرکز کردیم. ابتدا آرای روش‌شناختی وی را بررسی کردیم وی را هم صدا با کارل پپر یافتیم. آن‌گاه، یکی از مهم‌ترین تلاش‌های نظری هکتر، یعنی برقراری پوند بین سطوح خرد و کلان را که وی در اغلب آثار خود دنبال می‌کند، مورد بررسی قراردادیم. بدین منظور، وی نظریه‌های کلان‌نگری چون ساختارگرایی و تضاد را مورد انتقاد قرار داده و با ارائه نظریه انسجام گروهی، در بی تبیین پدیده‌های کلان اجتماعی چون نظم و ساختار است. به نظر وی، انسجام گروهی (پدیده‌ای کلان)، تابعی از دو عنصر (خُرد) است: ۱. گستردگی تعهدات مشترک و ۲. میزان پیروی از این تعهدات در عمل. حوزه‌های گوناگونی که هکتر در ادامه بحث تلفیق خرد و کلان بدان می‌پردازد، مانند جنبش‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی دین، مطالعات قومی و نژادی و ... همگی در راستای همین طرح اولیه پیونده‌هند خرد و کلان قرار دارند که از مهم‌ترین مسایل جامعه‌شناسی امروز به شمار می‌رود.

در بخش سوم، به مهم‌ترین انتقادهای واردہ بر نظریه انتخاب عقلاتی اشاره کردیم. مهم‌ترین انتقادهای مطرح شده در این مقاله، از آن رندال کالینز است که این نظریه را این‌همان گویانه دانسته و تلاش‌های طرفداران آن به‌ویژه مایکل هکتر را در جهت تلفیق بین سطوح خرد و کلان چندان موفقیت آمیز ندانسته است.

انتقاد زیگموند باومن، درواقع نه بر نظریه‌های انتخاب عقلاتی، بلکه بر روشنگری و مدرنیته است که عقلاتیت ابزاری مؤلفه اصلی آن به شمار می‌رود. غلبه این نوع عقلاتیت بر جوامع مدرن، باعث بروز فجایعی چون قتل عام‌ها و جنایات دیگر شده که باید آن‌ها را جزو لاینک مدرنیته به شمار آورد. به نظر باومن، نظریه انتخاب عقلاتی را باید وارث به حق مدرنیته و فلسفه روشنگری دانست؛ چرا که بر معنایی از خرد و عقلاتیت تأکید می‌کند که در مدرنیته غلبه یافته است.

یان کرایب نیز عقیده دارد که نظریه انتخاب عقلاتی، یعنی تریک نظریه خاص است تا عام و تنها بخشی از رفتار انسانی - هرچند مهم‌ترین بخش آن - یعنی رفتار عقلاتی را در جامعه مدرن تبیین می‌کند و از تبیین باقی رفتارها ناتوان است.

با این حال، همه متقدان فوق، در مجموع نظریه انتخاب عقلاتی را بالاهمیت دیده و وجود آن را برای رشته جامعه‌شناسی در تلحیل مسایل و پدیده‌های جدید ضروری دانسته‌اند، به‌ویژه وقتی توجه کیم که چگونه انسان‌ها سعی دارند کنش‌های غیرعقلاتی خود را هم عقلاتی جلوه دهند.

یادداشت‌ها

۱. عقلاتیت ابزاری، عقلاتیتی است که معطوف به اهدافی ویژه با ابزار مشخص عینی است. بهخصوص آن که هدف و ابزار هماهنگ با هم و قابل ارزیابی باشند.

۲. در این نظریه‌ها، «عقلاتی» به معنای «کارآمد» است.

۳. لازم به گفتن است که منظور از کالا در اینجا، صرفاً کالاهای اقتصادی نیست، بلکه همان‌گونه که در ادامه نیز روشن خواهد شد، هر پدیده‌ای که وجود آن به نیروی مشترک جمعی وابسته باشد، کالا قلمداد می‌شود. این از تعریف اقتصادی کالا یعنی «هر چیزی که حاوی استعمال و مبالغه باشد» متفاوت است. اطلاق عنوان کالا بر این نوع پدیده‌ها، صرفاً از حیث تأکید بر بعد عقلاتی آن‌هاست.

۴. شاخه‌ای از مسیحیت که در سال ۱۸۳۰ بنانهاده شده است. این گروه بر پیروی از سنت و خودداری از استفاده از ابزارها و وسائل مدرن تأکید می‌کنند.

۵. Free-Riding این اصطلاح به مواردی اشاره دارد که انسان‌هایی بی می‌برند که می‌توانند بدون کوششی از جانب خودشان با ارائه تلاش‌ها در مقابل تلاش دیگران، حاصل دسترنج دیگران را به یغما برند. یا به معنی آن است که فرد به‌ظاهر عضو گروه یا جنبشی باشد، ولی در عمل مشارکی در آرمان‌های آن داشته باشد.

۶. "Sanctioning" در اینجا دقیقاً معادل «کیفردهی» و به معنای پاداش و تنبیه، هر دو است. ر.ک: فرهنگ معین، ذیل مدخل کیفر.

۷. Shetetl: روستاهای و شهرهای یهودی‌نشین در اروپای شرقی (فرهنگ و بستر).

۸. به‌طور کلی، دو مکتب در مطالعات قومی وجود دارد که عبارت‌انداز کهن‌گرایی (Primordialism) و مدرنیزم یا ابزار‌گرایی، کهن‌گرایان، قومیت را پدیده‌ای کهن یا عنصر اساسی مورد نظر بشر می‌دانند و بر اهمیت روابط مبتنی بر زبان، مذهب و نژاد تأکید می‌کنند. مدرنیست‌ها یا ابزار‌گرایان معتقدند که قومیت و ملت قبل از آن که طبیعی یا عناصر

ضروری در بطن جامعه و تاریخ باشند، پدیده‌هایی جدید و محصول تحولات مدرن نظری سرمایه‌داری مستند (احمدی، ۱۳۸۲: ۳۵).

فهرست منابع

- احمدی، حمید(۱۳۸۲):*قومیت و قومگرایی در ایران: افسانه و واقعیت*، تهران، نشر نی.
- ریتز، جورج(۱۳۷۴):*نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر*، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
- کرایب، این(۱۳۷۸):*نظریه‌های مدرن در جامعه‌شناسی: از پارسونز تا هابرمان*، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران، انتشارات سروش.

- Abel, Peter in Kuper, Adam & Jessica Kuper (۲۰۰۲): *The Social Sciences Encyclopedia*. London and New York: Routledge.
- Archer, Margaret S. & Jonathan Q. Tritter (۲۰۰۱): “Introduction”, In Archer, Margaret S. & Jonathan Q. Tritter (eds). *Rational Choice Theory: Resisting Colonization*. USA & Canada: Routledge.
- ASU ۷۰. choll ۲۰٪ Global ۲۰٪ Studies ۲۰٪ ۲۰٪ Faculty ۲۰٪ & ۲۰ st... ۲۰۰۵/۰۹/۰۵.
- Calhoun, Craige et. Al (۲۰۰۲): *Contemporary Sociological Theory*, Great Britain: Blackwell Publishers Ltd.
- Collins, Randall (۱۹۹۷): *Theoretical Sociology*, New Delhi: RAWAT PUBLICATIONS.
- Fine, Robert & David Hissh (۲۰۰۱): “the decision to commit a crime against humainty”. In Archer, Margaret S. & Jonathan Q. Tritter (eds). *Rational Choice Theory: Resisting Colonization*. USA & Canada: Routledge.
- Hechter Michael (۱۹۹۷): “Religion and Rational Choice Theory”. In Young A. Lawrence(ed). *Rational Choice Theory and religion*. New York & London. Routledge.
- _____ (۱۹۹۶): “Ethnicity and Rational Choice Theory”. In John Hutchinson & Antony D. Smith(eds) *Ethnicity*. UK: Oxford University Press.
- _____ (۱۹۹۵): “Symposium on Prediction in the Social Sciences: Introduction: Reflections on Historical Prohecy in the Social Sciences”, *American Journal of Sociology*, ۱۰۰(۶): ۱۵۲۰-۱۵۲۷.
- _____ (۱۹۸۹): “Rational Choice Foundations of Social Order”, In Turner, Jonathan. H(ed) *Theory Building in Sociology*. USA: Sage Publications.
- Hughes, Michael, Carolyn J. Kroehler, James W. Vander Zanden(۱۹۹۹), *Sociology: The Core*, USA: Mc Graw Hill College.

- Olson, Mancur(۲۰۰۲): “The Logic of Collective Action”, In Calhoun, Craige et. Al *Contemporary Sociological Theory*, Great Britain: Blackwell Publishers Ltd.
- Ratcliffe, Peter (۲۰۰۱): “Race, ethnicity ad housing decisions: Rational choice theory and the choice-constraints debate”, In Archer, Margaret S. & Jonathan Q. Tritter(eds). *Rational Choice Theory: Resisting Colonization*. USA & Canada: Routledge.
- Stark, Rodney (۱۹۹۸): “Bringing theory back in”, In young A. Lawrence(ed). *Rational Choice Theory and Religion*. New York & London. Routledge.
- Tibbetts, Stephen G. & Chris L. Gibson(۲۰۰۷): “individual Propensities and Rational Decision-making: Recent Finding and Promising Approaches”. In Piquero, Alex R. & Stephen G Fibbetts(eds). *Rational Choice and Criminal Behavior: Recent Research and Future Challenges*. New York: Routledge.
- Turner, Jonothan H. (۱۹۹۸): *The Structure of Sociological Theory*. USA: Wadsworth Publishing Compony.
- Wallace, Routh A. & Alison Wolf (۱۹۹۹): *Contemporary Sociological Theory: Expanding the Classical Tradition*. USA, New Jersey: Prentice Hall.

مشخصات نویسنده‌ان

آقای دکتر علی اصغر مقدس، عضو هیأت علمی بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز است.
آقای علی رضا اسلام، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز است.