

مقدمه

در مبانی شناسی هر مکتب علاوه بر شناخت مبانی آن، که معمولاً به مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و در نهایت انسان شناسی تقسیم می‌شود، کیفیت ارتباط میان آنها و تأثیر و تأثیرپذیری شان نیز امری مهم به نظر می‌رسد.

در یک تقسیم‌بندی پارادایم‌های موجود در علوم انسانی را به سه پارادایم اثبات‌گرایی، تفسیری و انتقادی تقسیم می‌کنند؛ اما اخیراً مکتبی با رویکردی متفاوت و تلفیقی با عنوان رئالیسم انتقادی ظهر کرده است که در هیچ‌یک از پارادایم‌های موجود نمی‌گنجد و ادعای دیدگاهی فرآپارادایمی دارد. در این نوشتار به مبانی انسان‌شناختی و روش‌شناختی و کیفیت ربط میان آنها خواهیم پرداخت و همین بررسی را با پارادایم اثبات‌گرایی انجام خواهیم داد.

این نوع رویکرد و نگاه درباره مبانی یک پارادایم به ما کمک خواهد کرد که نخست، از ارتباط مبانی آنها غافل نشویم و آنها را از هم گستته در نظر بگیریم؛ زیرا نتیجه چنین برداشتی نگاه تولیدی و نه تقلیدی را در پی خواهد داشت؛ دیگر اینکه در مدل روش نقد خود با قابل‌بودن به ارتباط منطقی با نقد یک مبنای دیگر مبانی دستخوش نقد خواهند شد؛ مثلاً اگر مکتبی نگرش صحیحی به انسان نداشته باشد، مبانی روشی وی دستخوش آسیب‌های فراوانی خواهد شد؛ به طور مثال در مدل نگرش الهی نمی‌توان از مبانی روشی آن به سبب ضعف در دیگر مبانی استفاده کرد.

تعريف مفاهیم

تعريف روش‌شناسی و انسان‌شناسی که مفاهیم اصلی این نوشتارند به صورت زیر بیان می‌شود؛ البته در این بحث باشیستی به تمایز میان روش و روش‌شناسی توجه کرد؛ در تعريف روش آمده است که نحوه رسیدن به معرفت پایا و معتبر و تحلیل درباره این چگونگی است؛ همچنین مجموعه راه‌ها، شیوه‌ها و روش‌هایی است که در زمینه‌های گوناگون دانش‌ها و علوم برای شناخت ویژگی‌های قوانین حاکم بر پدیده‌ها به کار برده می‌شود. درواقع، روش، انتخاب را به نتایج مطلوب متصل می‌کند. روش فن درست‌اندیشیدن و شیوه تحقیق و اسلوب علمی بررسی امور و پدیده‌های است (گلابی، ۱۳۶۹، ص ۱۱۳). اما روش‌شناسی به بررسی روش می‌پردازد؛ به بیان دیگر روش‌شناسی اصولاً دانشی درجه دوم است که به بررسی و تحلیل روش‌های گوناگون در یک علم می‌پردازد (پارسانیا، ۱۳۹۰، ص ۷۰).

بررسی رابطه انسان‌شناسی و روش‌شناسی در پارادایم‌های اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی

علی فتویان^{*} / حسن عبدی^{**}

چکیده

این مقاله در پی بررسی مبانی انسان‌شناختی و روش‌شناختی دو پارادایم اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی بوده، مبانی انسان‌شناسی و روش‌شناسی هریک از پارادایم‌های اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی را بررسی و نقد می‌کند؛ سپس به تأثیر و تأثیر این دو مؤلفه بر هم‌دیگر در هریک از پارادایم‌ها خواهد پرداخت.

روش استفاده شده در این نوشتار استدلالی-برهانی است و هدف از ارائه آن یعنی این مطلب است که مؤلفه‌های هر پارادایم در یک منظومة معرفتی با هم ربط منطقی دارند و پذیرش هر مؤلفه به طور ضمنی، پذیرش دیگر مؤلفه‌ها را نیز در پی خواهد داشت. پارادایم اثبات‌گرایی از آنچاکه نگرشی مکانیکی به انسان دارد، در مبانی روشی خود از علوم طبیعی الگوبرداری می‌کند؛ به همین دلیل، بهمنوعی روش توصیفی فارغ از ارزش به مثابة روشی معتبر روی می‌آورد و روش کمی را به منزله راهی برای کسب اطلاعات کافی می‌داند. پارادایم رئالیسم انتقادی از آنچاکه انسان را دارای ماهیت اجتماعی می‌داند، در روش خود پیش‌فرض‌های مورد توافق افراد در کنش ارتباطی را یکی از ارکان قضایت روشی می‌داند و چون دغدغه رئالیستی نیز دارد، کفايت عملی را نیز از دیگر ارکان قضایت روشی خود می‌شمرد. برای جمع‌آوری اطلاعات قابل به ترکیب روش کمی و کمی است و هیچ‌یک را به تنهایی کافی نمی‌داند. کلیدواژه‌ها: روش‌شناسی، انسان‌شناسی، اثبات‌گرایی، رئالیسم انتقادی، واقع‌گرایی، فلسفه علم اجتماعی.

* کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

** استادیار دانشگاه باقرالعلوم

در اثبات‌گرایی آنچه به عنوان تنها امکان معرفت صادق موضوعیت دارد، استفاده از روش‌های علمی مبتنی بر مشاهده است که با استفاده از حواس پنج گانه بشری به دست می‌آید (ریعپور، ۱۳۸۷، ص ۳۷). فرانسیس بیکن، پدر استقراغرایی و مؤلف ارغون نو، در روش دوم خود معتقد است که تنها راه کشف واقعیت، استفاده از تجربیات حواس در رسیدن به تبیین و اصول کلی حاصل از آن حواس ظاهری است که این کار با استفاده از فرایند بی‌وقفه و تدریجی می‌باشد (اشاره به ماهیت استقر) (Hollis, 1996, p. 40). معرفت علمی که به صورت قیاس و با استفاده از روش‌های علمی به دست می‌آید، سعی در تبیین علمی پدیده‌ها بر اساس قوانین جهانی دارد. در الگوی اثباتی، مکتب تجربه‌گرایی بر آن است که داده‌های حسی تنها ریشه‌های دانش ما هستند. پس مفاهیم متافیزیکی را باید از جمیع نظریه‌های علمی زدود؛ زیرا اینها جایی در تجارت حسی ندارند. در نیمة دوم قرن نوزدهم و نیمة اول قرن بیستم، اسلوب‌های گوناگونی از تجربه‌گرایی رایج شد (گلشنی، ۱۳۷۷، ص ۸۳-۸۶).

می‌توان مهم‌ترین اصول روش‌شناختی این پارادایم را به شرح زیر نام برد:

۱. پدیدارگرایی که بر منحصر به فرد بودن تجربه به مثابه تنها مبنای درخور اعتماد برای معرفت علمی تأکید دارد، بدان معنا که علم باید بر تجربه مبتنی باشد (Kolakofski, 1972, p. 44).
 ۲. نام‌گرایی که هر مفهوم انتزاعی استفاده شده در تبیین‌های علمی باید برآمده از تجربه باشد؛ از این‌رو، مفاهیم متافیزیکی درباره امور مشاهده‌ناپذیر صرفاً نشانه‌هایی‌اند که وجود عینی و خارجی ندارند (Hindess, 1977, p.16).
 ۳. اتمیسم که بر اساس آن موضوعات مورد تجربه و مشاهده، آثار رویدادهای ذره‌ای، مجرزا و مستقلی‌اند که اجزای پایه و بنیادین جهان را می‌سازند، از آنجاکه تعمیم‌ها با تأثیرات ذره‌ای انجام می‌شوند، نباید به موضوعات انتزاعی در جهان ارجاع داده شوند، بلکه صرفاً نظم میان رویدادهای ذره‌ای هستند (Harre, 1970, p. 132)؛
 ۴. قوانین عام که معتقد است نظریات علمی به مثابه مجموعه گزاره‌های کلی و شبیه قانون تلقی می‌شوند که هدف علم تنظیم این قانون‌هاست.
- برخی دیگر، اصول روش‌شناختی بیشتری برای این پارادایم بر شمرده‌اند که تا ۲۶ مورد نیز رسیده است (حقیقت، ۱۳۹۱، ص ۱۷۷) که در صورت نیاز می‌توان به آنها نیز رجوع کرد.

درنهایت یکی از مدل‌های مهم روش‌شناختی که این دیدگاه را به عنوان یک فرایند استفاده می‌کند چرخه‌والاس است که با عنوان اجزای روش علمی در جامعه‌شناسی آمده است (Hollis, 1996, p. 60).

با توجه به تعریف نخست که روش را نحوه رسیدن به معرفت پایا می‌داند، در آغاز باید تعریف انسان، مشخص شود و در گام بعد برای حصول این معرفت پایا کوشید؛ از این‌رو، روش به این معنا، ارتباط نزدیکی با تعریف از انسان و کالبدشکافی او در نظام هستی و اجتماعی دارد؛ به بیان دیگر تا زمانی که تعریف ما از انسان مشخص نباشد تحلیل توانایی معرفتی او برای نیل به آنچه معرفت پایا نامیده می‌شود مبهم است، به طوری که حتی برخی متفکران این عرصه معتقدند علوم انسانی به یک واقعیت بازمی‌گردد و آن نوع انسان است که این علوم توصیف، روایت و داوری می‌کنند و مفاهیم و نظریات مربوط به او را تدوین می‌کنند (Diltzai, ۱۳۸۸، ص ۱۶۰) و مراد از انسان‌شناسی شناخت ماهیت انسان و درک جایگاه او در هستی و تحلیل از شناخت و نظام حساسیت‌ها و هر آنچه مربوط به نظام انگیزشی اوست.

روش‌شناسی اثبات‌گرایی

پارادایم اثباتی به رویکردی مبتنی بر کاربرد روش‌های علمی در امور انسانی اطلاق می‌شود که یکسری از مسائل طبیعی تا پرسش‌های عینیت‌گرای افراد را در بر می‌گیرد (Hollis, 1996, p.41). این ایده کلی که به دورکیم، ویر و مارکس در علوم اجتماعی بازمی‌گردد امکان بررسی مسائل از دیدگاه‌های پیروان مکتب اثبات‌گرایی را فراهم ساخت (Ibid,p.42). این مکتب تاریخچه‌ای طولانی در فلسفه علم و در میان محققان دارد. اثبات‌گرایی در علوم انسانی به تفکر فلسفی آغاز قرن نوزدهم بازمی‌گردد که به دست آگوست کفت پایه‌گذاری شد و دانشمندان دیگری همچون امیل دورکیم، آن را بسط و گسترش دادند (بلیکی، ۱۳۹۱، ص ۳۱). در این رویکرد با به کارگیری نگرش و روش‌های علوم طبیعی اقدام به طراحی و انجام تحقیقات علوم انسانی بر اساس روش‌های کمی می‌شود. اثبات‌گرایان معتقدند فقط یک منطق وجود دارد و آن منطق علوم طبیعی است و باید گفت که تقاضا علوم طبیعی و انسانی موضوعی است و نه ماهیتی؛ همچنین، آنان علت بسیط بودن علوم انسانی در مقایسه با علوم طبیعی را به گفته آگوست کفت، جوان بودن این علم اثباتی و تأخیر زمانی آن می‌دانند.

بر اساس نظر نیومن علوم انسانی اثباتی به منزله مجموعه سازمان‌یافته‌ای از روش‌های است که در پی ترکیب مفهومی قابلیت برای مشاهدات تجربی دقیق از رفتار فردی برای کشف و تأیید قوانین احتمالی و نیز با هدف پیش‌بینی الگوهای عمومی رفتار انسان است (Neuman, 1997, p. 63).

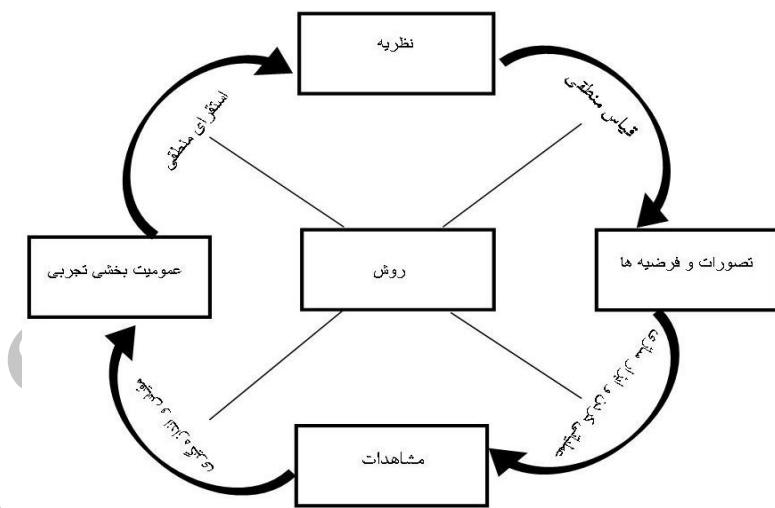
قرآنی بیان می‌شود (طاها، ۱۳۷۴، ص ۴۷-۳۷). همچنین آینده‌گرایان به‌طور نسبی اندک رهنمودی برای مطالعه آینده بهتر می‌یابند؛ زیرا علوم، از جمله علوم انسانی، به‌طور چشمگیری مسئله ارزش را نادیده می‌گیرند. این نکته ثابت شده است که علوم انسانی در آغاز جنبه اخلاقی را در نوشه‌های خود جای می‌دادند. این جنبه توکولی، دورکیم، مارکس و حتی ویر نیز چنین جنبه‌ای را در نوشه‌های خود جای می‌دادند. این جنبه اخلاقی تا دوره اخیر نیز باقی بود، اما از حدود آغاز جنگ جهانی اول به بعد به دست کسانی که طرفدار دخالت ندادن اخلاقیات در مطالعه جامعه‌ای مبتنی بر الگوهای علوم طبیعی بودند، ارزش‌ها به‌نحو روزافزونی از علوم انسانی کنار زده شد (وندل، ۱۳۷۴، ص ۱۶۲۵). به لحاظ تاریخی، این معنا از علم در معرض تردید و اشکالات فراوانی قرار گرفت و این قبیل انتقادها در دامن فلسفه علم از دهه ۱۹۶۰ به بعد، ظهور پست‌مدرنیسم را فراهم ساخت (پارسانی، ۱۳۹۰، ص ۲۲) که بر تکثر‌گرایی و نوعی نسبیت معرفت که در تقابل اثبات‌گرایی است تأکید می‌کند. از دیدگاه فلسفی نیز فلاسفه مسلمان محدودیت معرفت تجربی را یادآور شده‌اند. ابن‌سینا در کتاب مباحثات و در منطق شفنا، معرفت حسی را صرف نظر از معرفت عقلی، علم نمی‌داند و علم را به ذات معرفتی عقلی می‌داند. از نظر او، معرفت حسی در پوشرش معرفت عقلی می‌توانست معرفت عقلی را پدید آورد (ابن‌سینا، ۱۴۰۴، ص ۱۴۴).

انسان‌شناسی مکتب اثبات‌گرایی

در اثبات‌گرایی اعتقاد بر این است که انسان‌ها ذاتاً منفعت‌جو، لذت‌طلب و منطقی‌اند (ایمان، ۱۳۸۳، ص ۸۱). این نوع پارادایم انسان را فقط از بعد مادی می‌بیند و ساحت او را به ساحتی مادی تقلیل می‌دهد. این دیدگاه نگرشی مکانیکی به انسان دارد و او را اسیر محیط می‌داند که جبر محیطی بر او حاکم است. اگر داشتمند هر علم بتواند این نوع جبریت را که تحت عنوان قوانین عام بیان می‌شود، کشف کند، می‌تواند رفتار انسان را پیش‌بینی کرده، حتی بدان جهت دهد؛ چون این نوع الگو تکرارشدنی و یکنواخت است و انسان تحت تاثیر این عوامل به ایفای نقش می‌پردازد؛ برای نمونه، سودای تولید هوش مصنوعی در علوم طبیعی امروز که عقبه علوم انسانی را تشکیل می‌دهد نشان از این نوع نگاه مکانیکی است.

مکاتب گوناگون که از این پارادایم و پیش‌فرض‌های آن شکل گرفته‌اند، این نوع دیدگاه مکانیکی را دنبال کرده‌اند، از جمله شدیدترین و رادیکال‌ترین آن، رفتار‌گرایی اسکینر است که فقط رفتار انسان را در خور مشاهده می‌داند و هرگونه روش کیفی و داده‌های روان‌شناسخی را بدبین ترتیب رد می‌کند (Hollis, 1996, p. 42) و نیز می‌توان به نظریه انتخاب عقلانی اشاره کرد که انسان را موجودی محاسبه‌گر

شكل ۱: اجزا و فرایند جامعه‌شناسی علمی

از آنجاکه این پارادایم به وحدت روش موضوع و هدف در علوم انسانی و طبیعی معتقد است، فرایند یادشده در همه علوم به کار گرفته می‌شود.

نقد روش‌شناسخی

مکاتب تجربی افراطی‌ای مانند اثبات‌گرایی، شناخت علمی انسان را به شناخت حسی و تجربی محدود کرده، دخالت هرگونه شناخت فلسفی و فراتجربی را در فرایند علم انکار می‌کنند. بنا بر نظریه اثبات‌گرایی جای بحث و پژوهش علمی و یقین‌آور درباره مسائل ماورای طبیعت باقی نمی‌ماند و همه مسایل فلسفی پوچ و بی‌ارزش تلقی می‌شود (صبحان، ۱۳۶۴، ص ۱۸۹). با ورود ایده‌های تجربه‌گرایانه وابسته به علم جدید، بعضی عالمان مسلمان مدعی شدند که حتی الهیات نیز باید از روش‌های علوم تجربی تبعیت کند و تنها راه شناخت خداوند مطالعه طبیعت با روش علمی است. استدلال قرآن بر پدیده‌های طبیعی دلیلی بر کفايت علم تجربی تلقی می‌شود. بعضی حتی حکمت قرآنی را با فلسفه اثبات‌گرایی تطبیق دادند که در این میان می‌توان به تفسیر المنار اشاره کرد.

بدین ترتیب، فرهنگ مسلط در غرب که علوم انسانی را به شکل اثبات‌گرایانه می‌بیند، واقعیات ارزش‌شناسانه وحی را کنار می‌گذارد. درواقع، عموم رویکردهایی که در علوم تجربی یافت می‌شود، بر اساس استقرا و تجربه شکل گرفته است که در آنها با مواردی خاص صلاحیت می‌یابند تا اینکه با جنبه‌های عام مشخص شوند؛ اما جنبه‌عام و جهان‌شمول یا محصول ادراک عقلی است یا با وحی

روش‌شناسی رئالیسم انتقادی

روی باسکار نگرشی در فلسفه علوم اجتماعی مطرح ساخت که به رئالیسم انتقادی مشهور شده است. وی نخست به بیان ضعف‌ها و مشکلات رئالیسم خام و اثبات‌گرایی اشاره کرده و سپس رئالیسم انتقادی را مطرح کرده است. به اعتقاد او اثبات‌گرایی در تبیین و توضیح پدیده‌ها، واقعیت و ذهن را بیش از حد ساده می‌داند. اثبات‌گرایی با تقلیل لایه‌های متعدد واقعیت به لایه قوانین علی حاکم بر رویدادها (events) و در پی آن تقلیل لایه‌های متعدد معرفت به لایه معرفت تجربی، تصویری ناقص و نادرست از پدیده‌ها ارائه کرده است. به باور باسکار این تقلیل‌گرایی چیزی جز یک مغالطة معرفتی نیست. باسکار در ادامه بر اساس رئالیسم انتقادی، فلسفه جدیدی برای علم عرضه کرده است.

برای فهم عناصر اصلی رئالیسم انتقادی مناسب است بحث خود را با اشاره‌ای به جایگاه روش در این مکتب آغاز کنیم. روش در این دیدگاه به معنای شیوه نزدیک شدن به عالم برای فهم بهتر است؛ برای داوری درباره روش، بهتر است درکی از ماهیت رابطه، بین خود و موضوعی که در صدد فهم آن هستیم، داشته باشیم (سایر، ۱۳۸۸، ص ۱۳).

در دیدگاه رئالیسم انتقادی، واقعیت سه لایه دارد: نخستین لایه آن تجربه و حس است؛ لایه دیگر انتظام‌ها و تعاقب‌هاست، یعنی آن روابطی که میان پدیده‌ها برقرار می‌کنیم؛ اما این دو لایه، گذرا هستند؛ لایه سومی نیز وجود دارد که ناگذر است و هیچ‌گاه دیده نمی‌شود، اما این گونه نیست که بیگانه با دو لایه دیگر باشد. اتفاقاً اگر این لایه (سوم) نباشد، دو لایه دیگر نیز پدید نمی‌آیند. نقش لایه سوم به گونه‌ای است که اگر وجود نداشته باشد، دیگر لایه‌ها حتی به صورت ارادی، تصنیعی یا گذرا نیز محقق نخواهند شد. از نظر باسکار جوهر و ضرورتی باید باشد که به دو لایه دیگر خط و ربط بدهد.

بر اساس این دیدگاه، علم با واقعیتی سروکار دارد که ادعا می‌شود آن واقعیت وجود دارد و عمل می‌کند؛ حتی اگر دیده نشود. به اعتقاد باسکار این لایه، واقعیتی است که به خودی خود وجودی مستقل از فعالیت‌های علمی دارد (Bhaskar, 1986, p. 5). باسکار در کتاب امکان طبیعت‌گرایی خود در پی پاسخ بدین پرسش است که در چه گستره‌ای می‌توان جامعه را به همان روش طبیعت مطالعه کرد؟ تعریف بدین پرسش این نوع پارادایم امکان استفاده از روش‌های علوم طبیعی در علوم اجتماعی را می‌دهد، ولی دیدگاه اثبات‌گرایانه را به سود دیدگاه بدیلی رد می‌کند (بلیکی، ۱۳۹۱، ص ۱۳۷). از دیدگاه باسکار تفاوت روشی که ممکن است در عین اشتراک میان علوم طبیعی و اجتماعی باشد به تفاوت موضوعی آن بازمی‌گردد (Bhaskar, 1979, p. 203).

برای رسیدن به سود بیشتر بر اساس منافع خود می‌داند (Hollis, 1996, p. 116). همچنین نظریه تبادل که محرك خارجی انسان را پاداش و تنبیه می‌داند (Rietzler, 1387, ص ۴۰۸). سیطره قانون عام محیط که از رابطه علت و معلول تبعیت می‌کند و کاملاً علی، تجربی و مشاهده‌پذیر است، بر انسان و زندگی اجتماعی او سایه افکنده است. محرك‌های محیطی با عنوان متغیرهای زمینه‌ای بر انسان اثر می‌گذارند و همه نگرش‌ها و گرایش‌های او را تعیین می‌کنند (ایمان، ۱۳۸۳، ص ۸۱). کشف قوانین عام بر اساس فرایندهای روشنمند علمی امکان‌پذیر است. انسان بر اساس توانمندی‌های عقلانی اش درپی کشف این قوانین می‌رود. از آنجایی که انسان با دو پتانسیل عقلانیت و خلاقیت در زندگی اجتماعی حاضر می‌شود، در این پارادایم خلاقیت ذیل عقلانیت امکان فعالیت می‌یابد. به همین سبب، اختیار و اراده انسان که تحت خلاقیت رقم می‌خورد، استقلال لازم را ندارد و جبر قوانین عام یا محیط به مدیریت خلاقیت انسان می‌پردازد (همان).

ارتباط ماهیت انسان و روش در مکتب اثبات‌گرایی

از آنجاکه دیدگاه مکانیکی به انسان در این مکتب هویت دارد؛ بنابراین، در این دیدگاه روش تجربی تنها روش دستیابی به علم دانسته می‌شود. در این دیدگاه فقط معرفت تجربی که عاری از ارزش باشد معرفت پایا و معتبر شمرده می‌شود. به اعتقاد مدافعان این دیدگاه، ذهن فقط بازتاب ییرونی است و هویتی منفعانه و نه خلاقانه خواهد داشت. بنابراین، تنها معیار ارزیابی و داوری درباره معرفت تجربی است. پیروان این دیدگاه در پاسخ به این پرسش که آیا پیش‌فرض‌ها نیز در این میان نقشی بر عهده دارند؟ معتقدند که پیش‌فرض‌ها نقشی در این میان ندارند و یا در نهایت در تغیر پوپر از این دیدگاه، قضایت نهایی بر عهده تجربه خواهد بود.

افرون بر این، در دیدگاه مزبور، به انسان بهسان موجودی تک‌ساحتی نگریسته می‌شود و این موجود تک‌ساحتی به انسان مادی تقلیل می‌یابد. انسان موجودی قلمداد می‌شود که در ذات لذت‌جوست. در مدل روشی این نوع نگاه را به سوی نگاه تکاملی با رویکردی تصرف‌گونه به طبیعت می‌کشاند که نتیجه آن رشد برویه محصولات و دامنه‌دار شدن آن در جامعه مصرفی، بدون در نظر گرفتن ماهیت تعریف در انسان خواهد شد. اما جای این پرسش جدی هست که آیا این نوع تعریف در حوزه روش، روشی صحیح و سودمند است و می‌تواند برای انسان یقین را به ارungan آورد؟ اگر تعریف ما از انسان تغییر کند چه تبعاتی در حوزه روش پیش خواهد آمد؟

هر موضوعی، چه طبیعی و چه اجتماعی ضرورتی دارد که توان ایجاد حوادث (طبیعی و اجتماعی) را دارد؛ در این جوهره یا ذات، سازوکارهای علی نهفته است. براین‌اساس، تعریف ما از علیت نیز تغییر می‌کند. این مکتب برای قضایت روش‌شناختی میان نظریه‌ها، اولاً دوگانگی شدید میان ذهن و عین را نفی می‌کند و کار یا عمل اجتماعی را جزو لاینک معرفت می‌داند؛ بدین‌ترتیب آن علوم اجتماعی را از یک معنای دوگانه ختنا رهایی می‌بخشد. باسکار در کتاب *دیالکتیک ماتریالیستی و رهایی بشر چنین می‌نویسد*: «علم اجتماعی عبارت است از دخالت عملی در زندگی اجتماعی فرد و به لحاظ منطقی مستلزم قضایت‌های ارزشی است». (Bhaskar, 1983, p. 275-276).

او برای قضایت درباره نظریه‌ها به دو مفهوم کفايت عملی و سازگاری منطقی پیش‌فرض‌ها روی می‌آورد و با این کار در تقابل با دو مکتب رئالیسم خام و عمل‌گرایی (پرآگماتیسم) قرار می‌گیرد. براین‌اساس، او اولاً به پیش‌فرض‌ها در شکل‌گیری علم بسیار اهمیت می‌دهد و معتقد به سازگاری منطقی میان آنهاست و نقد خود را متوجه پرآگماتیسم می‌کند و ثانیاً کفايت عملی را که منظور همان کارآمدی در عرصه‌های گوناگون است، امری مهم دانسته، صرف پیش‌فرض‌ها را کافی نمی‌داند. البته افراد جامعه باید درباره پیش‌فرض‌ها توافق کند (در آن کنش ارتباطی خاص).

نقد اصول روش‌شناختی پارادایم رئالیسم انتقادی

رئالیسم انتقادی با استفاده از مبانی و زمینه‌های معرفتی مزبور، جهت‌گیری حلقه انتقادی را در نقد نگرش اثبات‌گرایی به علم دنبال می‌کند و می‌کوشد در مسیری غیر از روش‌های مردم‌نگارانه، علم را از محدودیت‌ها و تنگناهای رهایی بخشد که اینک به آن گرفتار آمده است. در این مسیر در پی آن است که اولاً، حلقه معرفتی علم را که در نگرش اثبات‌گرایی مستقل از دیگر حوزه‌های معرفتی تعریف می‌شد در ارتباط با آن حوزه‌ها، بلکه با نگاهی اجتماعی، آن را در ارتباط با ابعاد رفتاری و عاطفی افراد تعریف کند (پارسانیا، ۱۳۹۰، ص ۱۴۶)؛ ثانیاً، جهت‌گیری انتقادی علم را که با سیطره نگاه اثبات‌گرایی، راه افول را پیموده بود دیگربار احیا نماید و گزاره‌های هنجاری و ارزشی را که در علم مدرن با عنوانی همچون ایدئولوژی، اسطوره، دین و مانند آن غیرعلمی خوانده می‌شوند، ارزش علمی بخشد (همان).

با نگاهی انتقادی به اصول یادشده می‌توان گفت که اولاً، بر اساس اصل نخست در دیدگاه رئالیسم انتقادی، وجود جهان مستقل از معرفت است؛ بدین‌ترتیب، می‌توانیم از این اصل با عنوان «اصل واقعیت» یاد کنیم. درباره این اصل می‌توان گفت در صورتی که از منظر رئالیسم انتقادی علم مربوط به دو لایه نخست است و گذرا، چگونه می‌توان به وجود این لایه پی برد و درباره آن شناخت پیدا کرد؟

اصول روش‌شناختی رئالیسم انتقادی

- رئالیسم انتقادی برای رسیدن به اهداف بالا با استفاده از مبانی و زمینه‌های یادشده، اصول زیر را که برخی هستی‌شناختی و بعضی معرفت‌شناختی و بعضی دیگر روش‌شناختی‌اند، پی می‌نهد:
 ۱. استقلال جهان مستقل از معرفت؛
 ۲. تئوریک بودن معرفت انسان از جهان؛
 ۳. نفی صدق (اثبات‌گرایی) و کذب (ابطال‌گرایی) از معرفت علمی؛
 ۴. کارآمد بودن وارسی تجربی در آگاهی‌بخشی؛
 ۵. تصادفی نبودن تبیین موفقیت‌آمیز عمل؛
 ۶. تحقق ضرورت‌های طبیعی و اجتماعی؛
 ۷. حضور نیروهای علمی و شیوه‌های عملی در موضوعات طبیعی و اجتماعی؛
 ۸. وجود حوادث و ساختارها در جهان تمایزیافته؛
 ۹. مفهوم محور بودن پدیده‌های اجتماعی؛
 ۱۰. تفسیر پدیده‌های اجتماعی از چارچوب معنایی محقق؛
 ۱۱. تولید علم بهمثابه یک عمل اجتماعی؛
 ۱۲. تأثیر شرایط و روابط اجتماعی در محتواه علم؛
 ۱۳. تأثیر فراوان و هرچند غیرمنحصر زبان و شیوه‌های برقراری ارتباط در معرفت؛
 ۱۴. ضرورت ارزیابی انتقادی موضوعات اجتماعی برای جهت تبیین و فهم آنها؛
 ۱۵. نفی فرایند اباحت معرفت، ضمن حفظ ارتباط از تحولات عام (سایر، ۱۳۸۸، ص ۶-۷).
 - این مکتب برآن است معرفت در دو زمینه کار و تعامل ارتباطی بسط می‌یابد و به کار می‌رود (همان ص ۱۹). کار یا فعالیت انسانی برای تبدیل، اصلاح، حرکت یا دست‌کاری هر بخشی از طبیعت شکل می‌گیرد، چه طبیعت بکر باشد و چه طبیعتی که به صورت گسترده اصلاح شده باشد.
 - زمینه اساسی دوم معرفت، تعامل ارتباطی است. مقصود باسکار از تعامل هر نوع تعامل میان مردم است که متضمن توزیع یا انتقال معنی است. این نوع تعامل می‌تواند شامل هر نوع کنشی باشد. باسکار زبان را امری مهم در این‌گونه تعامل می‌داند و معتقد است روش‌شناسی باید با قدرت به کارگیری مؤثر زبان به گونه‌ای برخورد کند که گویی با قدرت فهم و تبیین عالم نامرتبط است.^{۱۰} نظام‌های معملاً مردم در جریان تعامل ارتباطی به مذاکره می‌گذارند و این نظام‌ها ماهیتی قراردادی دارند (همان، ص ۲۳).

شدن انسان می‌انجامد و نتیجه آن بیگانگی انسان با خود و نیروی خلاقانه‌اش است. انسان در این دیدگاه با داشتن توانایی‌های پنهان و قدرت خلاقیت برتر در ایجاد تغییرات و قدرت انطباق با شرایط، میان جبر و اختیار قرار دارد. کسب معرفت از قوانین واقعی جهان جنبه تاریخی دارد و باعث توانمندی انسان در تغییر وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب می‌شود (ایمان، ۱۳۸۳، ص ۸۴).

به اعتقاد باسکار در صورتی که انسان‌های فاقد خلاقیت، از این دسته قوانین استفاده نکنند به پیروزی و رهایی خود کمک شایانی خواهند کرد؛ اما از آنجاکه خلاقیت انسانی به این معنا باید ناظر به تفہم باشد. با توجه به اینکه باسکار مفهوم علیت را بر اساس گرایش موجود در اشیا تفسیر می‌کند، این اشکال مطرح می‌شود که وی چگونه خواهد توانست میان علیت و تفہم سازگاری ایجاد کند؟ یعنی از آنجاکه این پارادایم در مبانی روش نسبت تبیین و فهم را حل نکرده و در معرفت‌شناسی نیز نسبت اعیان متعددی و لازم معرفت در پاسخ به نسبت اختیار و آزادی انسان نیز موفق نبوده، عموماً انسان‌شناسی‌اش دچار تنقضات درونی است.

به کارگیری خلاقیت انسانی برای تحولات هدفمند، به‌نحوی فعال‌سازی سطح فرهنگ را تداعی می‌کند. در سطح فرهنگ کشش‌های جمعی خلاقانه طبقات اجتماعی، بر اساس قانون تاریخ به‌سوی انقلاب‌های اجتماعی جلب می‌شود. انقلاب‌های اجتماعی به تغییرات اساسی محیط می‌انجامد که با این تغییر شاهد شکل‌گیری طبقات جدید و هویت طبقاتی جدید برای انسان‌ها هستیم. در این نوع رویکرد آنچه به انسان قدرت ارتقای خلاقیت را می‌دهد، دیالکتیک یا همان فرایند کنش ارتباطی است؛ در واقع، دیالکتیک نبض آزادی بشر از تنگناهای نگرش مکانیکی است.

درک ماهیت انسان و رابطه آن با روش‌شناسی در مکتب رئالیسم انتقادی

این مکتب برای انسان هویتی اجتماعی قابل است و زبان را محصولی قراردادی دانسته و انسان را در یک کنش ارتباطی منسجم و پویا می‌بیند که تمامی معانی و نمادهای آن با چنین کنش ارتباطی تعریف می‌شود و با چنین کنش ارتباطی به مفهوم‌سازی می‌پردازد؛ از این‌رو، عنصر خلاقیت در مباحث روشی جایگاهی مهم و تعیین‌کننده‌ای می‌یابد و اصولاً تکوین علم با همین مفهوم‌سازی‌ها در یک کنش ارتباطی خاص صورت می‌گیرد، بنابراین، علم نیز هویتی اجتماعی و انسانی می‌یابد و سرانجام مفاهیم موجود در کنش، در قضاوت میان نظریه‌ها اثر تعیین‌کننده‌ای دارد. همچنین، چون کار و عمل اجتماعی از اجزای جداناپذیر معرفت به‌شمار می‌آید، کفايت عملی نیز رکن مهم دیگری در قضاوت روشی است. تعریف انسان در این مکتب اگرچه از برخی چالش‌های دیگر مکاتب در امان است، اما خود با

به بیان دیگر سازوکار دستیابی به علم چیست؟ و اگر اصل علیت را پیذیریم و مدل‌ها را توضیح دهنده و کاشف تبیین‌های علمی، آن‌گاه نسبیت معرفت چگونه با این جمع شدنی‌اند؟ در حقیقت او اصل سوم را نفی می‌کند که صدق و کذب است؛

ثانیاً درباره اصول یازدهم و دوازدهم، که محتواشان شمول و اطلاق تولید علم و شرایط اجتماعی است، اگر پیذیریم که علم ماهیتی نفس‌الامری و مستقل از انسان دارد که باسکار با پذیرش لایه سوم واقعیت، مجبور به پذیرش چنین سخنی است آن‌گاه علم پیش از ورود به عرصه اجتماع، از طریق دانشمند، وجودی مستقل می‌یابد؛ هرچند که در مرحله بعد و با اثربخشی از اعتباریات که جامعه در شکل‌بخشی قسمتی از آن مؤثر است با جامعه و فرهنگ گره می‌خورد، این امر نباید باعث شود که ما ماهیت علم را به صحنه اجتماع تقلیل دهیم؛

ثالثاً باسکار در یکی از اصول واقع‌گرایانه خود مدعی است که تمایزی میان اعیان متعددی و غیرمتعددی می‌شود. اعیان متعددی ناظر به مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌هایی که برای کشف سازوکارهای زیربنایی به کار می‌روند و اعیان لازم هستارهای واقعی که دنیای طبیعی و اجتماعی را بنا می‌کنند (Outhwaite, 1987, p. 6). از سوی دیگر، این دیدگاه به‌مقتضای اصل دوم و اصل نهم، بر محور بودن و تئوریک بودن معرفت انسان تأکید می‌کند. در این صورت، جای این پرسش باقی است که آیا ایشان توانسته‌اند میان اعیان متعددی و لازم معرفت، ارتباط مؤثری برقرار کنند؟ به نظر می‌رسد که پاسخ این پرسش منفی است. افزون بر این، باسکار کل ساحت علم را به اعیان متعددی معرفت کاوش داده است؛ در این صورت، سزاوار است پرسیم که بر این اساس، چگونه می‌توان به اعیان لازم پی برد؟ روشی است که بر اساس دیدگاه او علم فقط در ساحت متعددی معرفت اسیر مفاهیم و فرهنگ‌های گوناگون است.

ماهیت انسان در پارادایم رئالیسم انتقادی

باسکار بر اساس رئالیسم انتقادی خود معتقد است انسان‌ها توانایی فراوانی در خلاقیت و سازگاری دارند. انسان‌ها در موقعیت‌های اجتماعی اقتصادی محدود‌کننده قرار دارند و یکدیگر را بر اساس توجیه موقعیت‌های موجود به خدمت می‌گیرند. در این شرایط عقاید همراه با فریب و نیرنگ که ثمرة آن آگاهی کاذب است، شکل می‌گیرد. کارکرد اصلی آگاهی کاذب ناتوان‌سازی انسان‌ها در درک صحیح واقعیت است.

باسکار بر پایه رئالیسم انتقادی در توصیف طبیعت انسان، دیدگاه اثباتی را به سبب نادیده گرفتن اراده انسان و مقهور وضعیت‌ها دانستن آن، به انتقاد می‌گیرد. از دیدگاه انتقادی، رویکرد اثباتی به شیء

منابع

- ابن سينا، حسين بن عبدالله (۱۴۰۴)، *الالهيات من الشفا*، قم، بيدار.
- پارسانیا، حمید (۱۳۹۰)، *روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی*، قم، کتاب فردا.
- گلشنی، مهدی (۱۳۷۷)، از علم سکولار تا علم دینی تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ.
- طaha، الالواني، «اسلامي سازی معرفت دیروز و امروز»، ترجمه مسعود پدرام، (زمستان ۱۳۷۴)، *رهیافت*، ش ۱۱، ص ۹۶-۱۲۷.
- گلابی، سیاوش (۱۳۶۹)، *توسعه منابع انسانی در ایران جامعه شناسی توسعه ایران*، تهران، فردوس.
- ساير، آندره (۱۳۸۵)، *روشن در علوم اجتماعی با رویکردي رئاليستي*، ترجمه عماد افروغ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- وندل، بل، «بازاندیشي در ارزش‌ها، عینت و آينده»، ترجمه على بهار، (زمستان ۱۳۷۴)، *رهیافت*، ش ۱۱، ص ۳۷-۶۹.
- ایمان، محمد تقی (۱۳۸۳)، *مبانی پارادایمی روش‌های کیفی و کمی*، قم، حوزه و دانشگاه.
- دیلتای، ویلهلم (۱۳۸۸)، *تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی*، ترجمه منظہر صانعی دره بیدی، تهران، ققنوس.
- ریتزر، جورج (۱۳۸۷)، *نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر*، ترجمه محسن ثابتی، ج سیزدهم، تهران، علمی.
- رفعی‌پور، فرامرز (۱۳۶۴)، *کنکوکارها و پنداشته‌ها*، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- بلیکی، نورمن (۱۳۹۱)، *پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانی*، ترجمه سید محمد رضا حسنی و دیگران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- حقیقت، سید صادق (۱۳۹۱)، *روش‌شناسی علوم سیاسی*، قم، مفید.
- Bhaskar, R. (1986), *Scientific Realism and Human Emancipation*, London.
- _____ (1998), *The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences* (3rd edition), New York and London, Routledge.
- _____ (1983), *Dialectical Materialism and Human Emancipation*, London.
- Neuman,W.L. (1991), *Social Research Methods*, London, Allyn & Bacon.l.
- Hollis,Martin, (1996), *Philosophyof Social Science*, London.
- Kolakowski, L., Positive, (1972), *Philosophy: From Hume to Vienna Circle*, Harmondsworth.
- Hindess, B. (1977), *Philosophy and Methology in the Social Science*, Hassocks.
- Harre , R. (1960), *An Introduction to the Logic of the Sciences*, London.
- Outhwaite,W. (1975), *New Philosophies of Social Science: Realism*, Hermeneutics and Critical Theory, London .

چالشی بزرگ رویه روست؟ اینکه آیا انسان همواره در کنش ارتباطی خود را می‌یابد؟ معانی فقط قراردادی و هویت جمعی داردند یا می‌توانند هویتی آفاقی یابند؛ زیرا که باسکار قایل به اعیان متعبدی معرفت و علیت با نگاه خاص خود است؟ آیا همه انسان‌ها به یک اندازه در ساخت مفاهیم شرکت دارند؟ این نوع نگاه به انسان نیز تک‌ساحتی است و هویت انسان را فقط در جامعه باز می‌بیند و انسان را به موجودی عقلانی با نگرشی انتقادی می‌داند و برای شخص او در ساخت و تکوین علم، هویتی قایل نیست.

نتیجه‌گیری

با در نظر گرفتن ارتباط میان روش‌شناسی و انسان‌شناسی پارادایم‌های رئالیسم انتقادی و اثبات‌گرایی، که می‌توان این رابطه را در دیگر پارادایم‌های موجود نشان داد، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مبانی انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی هر مکتب به استفاده از مدل روشی آن در چارچوب منظمهٔ معرفتی دیگر پارادایم پرداخت؛ زیرا اصول روشی هر پارادایم در نسبت با نگاه پارادایم به انسان و معرفت و جایگاه او در هستی تشکیل شده است و پذیرفتن اصول روشی آن پارادایم به معنای پذیرش نگاه آن پارادایم به انسان و نحوه کسب معرفت انسان است و اگر پذیریم که انسان‌شناسی یک پارادایم، با مبانی دینی ما ناسازگار است، باید توجه به نارسانی‌ها و کاستی‌های آن در نگاه دینی باشیم و توجه کنیم که استفاده از مدل‌های روشی آن پارادایم، برای مثال رئالیسم انتقادی، ما را به پژوهش مطلوب در مدل دینی خود نخواهد رساند. این نوشتار در پی ارائه ضرورت وجود روش‌شناسی مستقل براساس مبانی دینی با نگاه منظمه‌ای بوده، امید است روش‌فکران حوزه و دانشگاه با یک مبانی مستقل فکری به تدوین و تقطیح این نوع روش‌شناسی پردازند که این مسئله، مهم‌ترین اصل در تولید و تدوین علوم انسانی خواهد بود؛ زیرا اگر نتوان مفاهیم و بیانات معرفتی دینی را عملی کرد، در مکتب رقیب حل خواهد شد و عملاً با پیروی از اصول روشی آنان، ماهیت انسانی‌شان را نیز خواهیم پذیرفت؛ بدین‌ترتیب، بازخوانی ناقصی از متون دینی خود خواهیم داشت. نخستین گام در این مسیر تدوین روش‌شناسی متناسب با مبانی غنی اسلامی خواهد بود.