

فصلنامه مطالعات سیاسی
سال چهارم، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۹۰
صفحات: ۱۴۵-۱۶۲
تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۶؛ تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۰/۶/۲۱

تأملی در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: بررسی دیدگاه ماشالله آجودانی از منظر چارچوب‌های شرق‌شناسانه و مبتنی بر گستالت تاریخی

دکتر ابراهیم توفیق* / امیر رضارضی سنجانی**

چکیده

تا به امروز، یکی از دغدغه‌های روشنفکران ایرانی، بازخوانی جامعه ایران در بستر تاریخی اصیل و منحصر به فرد خود بوده است. ضرورت این بازخوانی از آنجا حاصل می‌شود که نگاه تاریخی حاکم، نتوانسته است به سوالات مطروحه در بستر جامعه ایرانی- آنگونه که باید- پاسخ دهد. لذا برای دستیابی به منطق حاکم بر فضای جامعه تاریخی ایران، در وهله اول نیازمند آن هستیم، تا بستری را که دیدگاه‌های صاحب نظران برآن نسج یافته است، بهتر بشناسیم. در نوشتار حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از حوزه تاریخ کلاسیک، شرق‌شناسی و همچنین چارچوب مبتنی بر گستالت تاریخی که از اندیشه‌های میشل فوکو استخراج گردیده، دیدگاه‌های ماشالله آجودانی بررسی گردد. روشی که برای این بررسی انتخاب شده، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد هرمنوتیکی است، که البته نیاز به تعدیلاتی داشت که لحاظ گردید.

کلیدواژه‌ها

جامعه‌شناسی تاریخی، شرق‌شناسی، رویکرد هرمنوتیکی، گستلت تاریخی، میشل فوکو.

ebrahim_towfigh@yahoo.com
razisenejanimirreza@yahoo.com

* استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

** کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

مقدمه

برای شناخت جامعه در بستر تاریخی خود ناگزیر هستیم تا پارادایمی را که بر اساس آن جامعه در بزنگاهها و گذرگاههای تاریخ، تعین یافته بشناسیم و بدانیم آنچه باعث بر جسته شدن یا نادیده گرفته شدن گوشه‌هایی از زندگی اجتماعی در طول دوره‌های گوناگون زمانی شده است نماینده کدام مکتب یا طرز نگرش به این موضوع است.

رسم خطوطی که تاریخ را شکل می‌دهند و بن مایه و اساس تحلیل جامعه را در دوره‌های تاریخی ممکن می‌سازند از آن جهت حائز اهمیت است که هر تحلیل گر اجتماعی برای فهم چیستی یک جامعه ناگزیر است نقیبی به بنیادهای روبنای امروز بزند. حال موضوع مهم همانا ساختاریست که جامعه تاریخی ما را ممکن می‌کند و آنچه در این تحقیق به عنوان مساله اصلی فرض شده اینست که آنچه در ادبیات پژوهشی امروز رنگ جامعه شناسی تاریخی به خود می‌گیرد بر کدام اسلوب استوار است؟ برای این منظور باید بدانیم این ادبیات مبانی اش را از مبانی نگرش سنتی به تاریخ و شرق شناسی وام گرفته و یا توانسته است با عبور از پارادایم دامن گستر شرق شناسی پای در عرصه تازه ای از فهم جامعه گذارد. تلاش ما نیز در این راستا سامان می‌یابد؛ یعنی در وهله اول سعی خواهیم کرد میزان انطباق این متون را با ادبیات شرق شناسانه بسنجدیم و در وهله دوم با مفهومی چون گستالت که از ادبیات ساختارشکنانه می‌شل فوکو وام گرفته شده، نگاهی دوباره به این ادبیات داشته باشیم.

گفتار اول: کلیات تحقیق

الف) بیان مساله

... «ما فقط چیزهایی را به طور آزاد از تجربه می‌شناسیم که خود در آنها نهاده‌ایم» (نقیب‌زاده، ۱۳۸۴: ۱۵۶).

جمله فوق از ایمانوئل کانت است و این جمله است که شرق را امروز این گونه که در مکاتب شرق شناسی تعریف شده، پیش روی قرار می‌دهد، آن جا که سوژه در مقام باشندگه قرار می‌گیرد و فاعل شناساً همه چیز را به مثابه موضوع شناسایی تلقی می‌کند و می‌شناسد، آنهم شناختی از آن جنس که جمله فوق مد نظر دارد، یعنی آن چنان که خود در چیزها نهاده است. شرح داریوش آشوری شاید روشنگر این بحث باشد: «...[شرق شناسی] فرایندی بود که شرقی

را همچون یک عین (ابره)^۱ در برابر ذهن (سوژه)^۲ غربی می‌نهاد و همین رابطه سوژه – ابزهای است که انسان غربی را نه تنها به یاری تکنیک‌ها و قدرت مادی از بیرون، که از درون و از درونی‌ترین لایه‌های ذهن و روان انسان شرقی بر وی چیره می‌کند، و او را از درون درهم می‌شکند و دچار تب و تاب و بحران می‌کند. رابطه سوژه – ابژه نه تنها یک رابطه شناختی که همواره یک رابطه قدرت است، رابطه قدرتی که از درون شناخت می‌زاید و شناختی که از راه رابطه قدرت ممکن می‌شود، زیرا در هر رابطه شناختی سوژه کما بیش شرایط خود را بر ابژه تحمیل می‌کند و او را در چارچوبی از آن خود فرو می‌گیرد (آشوری، ۱۳۷۶: ۲۴۹–۲۵۰).

در هم شکستگی انسان شرقی از آنجا آغاز می‌شود که وی نه تنها با ابزارهای مادی غرب که بیشتر و بالاتر از آن، با دانش غربی درباره خود و با شرق‌شناسی روبرو می‌شود و از راه آن می‌آموزد که رفته رفته به تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و زبان خود به گونه‌ای دیگر بنگرد و با آن خودآگاهی تازهای بیابد که از جایگاه او در علم مدرن غربی سرچشمه می‌گیرد. در چنین رابطه‌ای است که وجود انسان شرقی خود را شرقی می‌باید و خود را محکوم سرنوشتی شوم می‌بیند. انسانی ناخرسند، ابزهای با احساس درماندگی مطلق در برابر سوژه‌ای با احساس برتری مطلق.» (همان، ۲۵۰)

ب) اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق شناخت چارچوبی است که جامعه‌شناسی تاریخی ایران از نگاه ماشاله آجودانی در آن راستا شکل گرفته است.

ج) پرسش‌های اساسی

- ۱- جامعه‌شناسی تاریخی ایران از منظر این دیدگاه در چه سنتی شکل گرفته است؟
- ۲- تجلی عدم پرداخت به مفهوم گسست از منظر دیدگاه مورد بحث چگونه است؟
- ۳- آیا دیدگاه مطروحه در حوزه جامعه‌شناسی تاریخی توان پردازش مفهومی از گسست را در این عرصه دارد؟

۱- Object
۲- Subject

د) فرضیه‌های تحقیق

- ۱- دیدگاه مطرح شده بر مبنای تداوم تاریخی انسجام یافته و گسترهای تاریخی در آن نادیده گرفته شده است.
- ۲- رویکرد شرق شناسانه حاکم بر این دیدگاه مفهوم گسترش را برنمی‌تابد.

ه) روش تحقیق

تمرکز در این تحقیق بر تحلیل محتوا از منظر هرمنوتیکی خواهد بود. رویکرد تحلیل تأویلی یا هرمنوتیک با توجه به رویکرد این تحقیق برای ما حائز اهمیت است: «در این تحلیل هدف کشف پیام‌ها و معنای پنهان موجود در متن است. با استفاده از این تحلیل اصالت و کنه ایدئولوژی‌های نهفته در متن مشخص می‌شود.» (معروفی، یوسف‌زاده، ۱۳۸۸: ۶۹)

هرمنوتیک در لغت به معنی هنر توضیح، تفسیر و تاویل است و در اصطلاح، نظریه‌ای برای استنباط، استخراج و تحلیل افکار و اندیشه‌ها است. هرمنوتیک، رویکردی کل نگر است که در آن هر بخش از محتوا در ارتباط با کل مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این‌رو، این رویکرد با جزء نگری مخالف است (همان، ۷۱). رویکردی که در این تحقیق به کار گرفته می‌شود نیز بر همین پایه استوار است. بررسی افکار و اندیشه‌های صاحب دیدگاه براساس المان‌ها و فاكت‌های مستخرج از اندیشه شرق شناسی و اندیشه مبتنی بر گسترش و براساس جمع‌بندی راهبردی که الگوی ما را مشخص خواهد کرد، انجام خواهد شد و بدین ترتیب حوزه عملکردی، تحدید و تدقیق خواهد شد.

ما در این تحقیق، با داده‌های خام روبرو نیستیم که بخواهیم به واسطه کدگذاری آنها به مفاهیم بررسیم (فلیک، ۱۳۸۷: ۳۶۹). وقتی با شرق‌شناسی روبرو می‌شویم با پارادایمی مواجهیم، که کدگذاران بسیاری در کدگذاری آن سهیم بوده‌اند، لذا ما نیز تعمق در این دست متون، جهت کشف شاخص‌های یک پارادایم را، هدف گرفتیم. شاخص‌هایی که از متون مربوطه استخراج گردید، برخاسته از مجموعه‌ای از مقولات درهم با سطوح متفاوت انتزاع نیست، که بخواهیم با پوششی از واژگان جامعه‌شناسی، به سطحی یک دست از انتزاع بررسیم. روابط مقولات مندرج در این متون قبلًا در چارچوب خویش، خوش نشسته‌اند و دستگاهی از مفاهیم را بر می‌سازند که برای عملیاتی شدن آنها تنها باید، شاخص‌های عمدۀ را کشف نماییم.

همانگونه که گروه‌بندی داده‌ها بر اساس کدگذاری به محقق امکان می‌دهد که بگوید «تحت این شرایط این اتفاق رخ خواهد داد یا با در نظر گرفتن این شرایط این همان چیزی است که رخ می‌دهد (همان، ۳۳۷) شاخص‌های استخراج شده نیز به ما امکان قرار گرفتن در چنین موضعی را خواهد داد.

گفتار دوم: مبانی نظری

در این تحقیق در وهله اول می‌بایستی روشن نماییم که متن شرق شناسانه را چه مؤلفه‌هایی می‌سازد تا بتوان متن شرق شناسانه را به واسطه آن بازشناخت، ضمن آنکه باید بدانیم شرق‌شناسی در چه زمینی ریشه دارد. برای دستیابی به این هدف بایستی به متونی مراجعه نمود که بتواند ابعاد شرق‌شناسی را روشن نماید و بتوان با استناد به آن مؤلفه‌های یک متن شرق‌شناسی را استخراج کرد. بر این اساس کتاب «شرق‌شناسی» ادوارد سعید، به عنوان منبع اصلی ما برای شناخت مؤلفه‌های حوزه شرق‌شناسی مورد استفاده واقع شد، آنچه ادوارد سعید درباره شرق‌شناسی بیان می‌کند، امکان استخراج مؤلفه‌های شرق‌شناسی را فراهم می‌آورد، لذا با این دیدگاه نظری، نظریات ادوارد سعید در خصوص شرق‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفت و گزاره‌های بنیادینی که یک متن شرق‌شناسانه بر مبنای آن نسج می‌یابد استخراج گردید، تا بخشی از نقشه راه ما باشد. وجه دیگری که برای ما حائز اهمیت است، این است که شرق‌شناسی این مبانی را از کجا اخذ نموده است؟ پاسخ این سؤال را با توجه به ریشه‌های شرق‌شناسی، باید در فلسفه‌های تاریخ کلاسیک جستجو کرد، هر چند می‌دانیم آنچه امروزه به عنوان شرق‌شناسی پیش روی ماست، محصول بازخوانی و بازسازی مدرن تمامی آن نوشته‌های است. برای یافتن آنچه حوزه شرق‌شناسی را تعین می‌بخشد باید به نظریات فلسفه و فلسفه تاریخ رجوع نمود. بدین‌سان در این تحقیق تاریخ کلاسیک به عنوان سیری که از ابتدا تا انتهای روایت تاریخی غالب را سازمان می‌دهد و با تمرکز بر زوایای شرق‌شناختی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. تاریخ کلاسیک در روند رو به ترقی خویش همواره حاشیه‌هایی دارد که متن شرق‌شناسی را می‌سازند، آنچه برای نمونه در آثار هگل به عنوان ویژگی جوامع شرقی وجود دارد، بخش‌هایی از همان نگاهی است که شرق‌شناسی را سازمان می‌دهد. در واقع در روند توضیح تاریخ کلاسیک بایستی گوش‌هایی از آن را بیرون بکشیم که سنت شرق‌شناسی را امکان‌پذیر نمودند. اما تاریخ کلاسیک از منظری دیگر نیز برای ما حائز اهمیت است.

گستت در اندیشه‌های میشل فوکو، در ساحتی نفس می‌کشد که لزوماً از طریق فهم روند کلاسیک تاریخ، قابل فهم است. رویکرد انتقادی میشل فوکو به تاریخ کلاسیک و گلاویز شدن وی با بنیادهای تاریخ کلاسیک، به گستت‌های تاریخی تعین می‌بخشد. لذا در این تحقیق، بررسی تاریخ کلاسیک، جزء ضروری‌ترین مباحث است. تاریخ کلاسیک در روایت درازدامان خویش، فضایی را سامان می‌دهد که طی آن تاریخ در بستری متوالی خوانده می‌شود. آنچه شرق‌شناسی را هستی بخشیده، روندی تاریخی است که به دقت باید تعقیب شود تا جایگاه گستت نیز تعین یابد. شرق‌شناسی ظهور ناگهانی یک نگرش نیست، در عین حال که هست، تا آنجا که به فلسفه‌های تاریخ بازمی‌گردد. شرق‌شناسی دارای ریشه‌های دیرینه در سنت تاریخی است، اما آنچنان که به فعلیت رسیده و به عنوان نگاه ویژه‌ای به شرق تعین یافته، یک ظهور ناگهانی است که بالیden آن را باید از قرن هجدهم به بعد دنبال نمود. اما همانگونه که نوشه آمد، آنچه باید مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گیرد وجه بنیادین شرق‌شناسیست که برخاسته از سنت تاریخی عمیق و دامن گستر، در تمام حوزه‌های تفکر درباره انسان شرقی است، و از آن باب اهمیت دارد که پرداختن به این خاستگاه، معیار و محک ما را - انتخاب مفهوم گستت که در این تحقیق به عنوان معیار بررسی آثار قرار گرفته است - تعین می‌بخشد.

در مرحله سوم تحقیق بایستی بسترها متنی، که مبتنی بر گستت است، مشخص شود، یعنی باید دید رصد گستت تاریخی در چه شرایطی امکان پذیر است، برای نیل به این منظور آثار فوکو مورد مطالعه قرار گرفت، تا آنچه می‌توان از کنال آن، گستت را تعین بخشید، مشخص گردد. آنچه منجر می‌شود گستتگی تاریخی، در تقابل با استمرارها، پیوستگی‌ها، کلیتها و... مشخص شود، تشیخص گفتمان‌ها، گزاره‌ها، روابط گفتمانی و در نهایت شناسانه یا اپیستمه^۱ یک دوره است، که حد و مرزهای دوره‌ای تاریخی را نشان مان می‌دهد، بدین سان با تمرکز بر آثار میشل فوکو، صورتبندی از آثار او - به واسطه توضیح شاخص‌های اندیشه او - به دست آمد تا مورد استفاده قرار گیرد.

حال در شرایطی قرار داریم، که اولاً مؤلفه‌های یک متن شرق‌شناسانه را استخراج نموده‌ایم، دوم آنکه ریشه‌های شرق‌شناسی را در تاریخ کلاسیک بازشناختیم، سوم آنکه برابرنهاد تاریخ

۱- Episteme

کلاسیک را با استناد به آثار فوکو و با تأکید بر گسترهای تاریخی و با شناسایی عناصر این نگرش تاریخی، استخراج نمودیم، تا سنگ محکی برای شناسایی متون مورد مطالعه باشد.

گفتار سوم: چیستی شرق شناسی

«شرق شناسی به ذات یک دانش اروپایی است که تمام پیش‌داوری‌ها و ارزش‌گذاری‌های قرن نوزدهم در آن نهفته است. شرق شناسی این پیش‌داوری نهفته را در بر دارد که تاریخ انسان عبارت است سیر تکاملی مرحله به مرحله‌ای که پیشرفت علم و تکنیک معیار سنجش مراحل آن است و به هر جامعه‌ای بر حسب این مراحل تکامل باید جایی داد و از آنجایی که اروپا نقطه آخرین این خط تکامل است، دیگر تمدن‌ها و فرهنگ‌های بشری ناگریز، بر حسب این مراحل تکامل در مراحلی پیش از اروپا قرار می‌گیرند و اینجاست که شرق شناسی به خود حق می‌دهد که شرق را چون موضوع علمی پیش روی قرار دهد و مطالعه کند و به آن معنایی بدهد که همان معنای مدرن تاریخ و انسان است.» (آشوری، ۱۳۷۶: ۷۳).

برای آنکه تشخیص دهیم یک متن در جامعه‌شناسی تاریخی ایران، در پارادایم‌های شرق شناسانه شکل گرفته است یا خیر باید به مؤلفه‌هایی برسیم که یک متن شرق شناسانه را می‌سازند. با توجه به مباحث ادوارد سعید، داریوش آشوری و همچنین مباحث مطروحه توسط صاحب نظران کلاسیک مانند، مارکس، ویر، هگل، هردر و دیگران تلاش خواهیم کرد چند مؤلفه را که نمایانگر شرق شناسانه بودن یک متن است را استخراج نماییم:

۱- معمولاً در متون شرق شناسانه، غرب در موقعیت برتر و شرق در موقعیت کهتر قرار می‌گیرد. این برتری و کهتری در وضعیتی ممکن می‌شود که نویسنده جوامع را نه با وضعیت یک جامعه در خود بلکه با وضعیت جامعه نسبت به جامعه برتر مورد سنجش قرار می‌دهد. پس اولین مؤلفه مربوط به متنی است که شرق را در حضيض و غرب را بر فراز می‌نشاند.

۲- شیوه پرداخت به صفات انسان شرقی در متون شرق شناسانه همواره اشاره به وجهی غیر عقلانی، شوریده، احساساتی، به دور از عقلانیت... صفاتی از این دست دارد، معمولاً این صفات بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی شرقی به رشتہ تحریر در می‌آید یعنی حاکم و حکیم و مورخ و روستایی و شهری با صفاتی از این دست به تصویر کشیده می‌شوند.

۳- در متون شرق شناسانه ما به انفعال انسان شرقی روی رو هستیم. انسان شرقی موجودی منفعل در مقابل متنی است که نگاشته می‌شود، معمولاً به هیچ روی در مقام دفاع از خود

برنمی‌آید و آنچه در مورد او بیان شده می‌پذیرد، چون شرقی ابژه است و نگاه سوژه او را می‌کاود و در می‌نوردد و سوژه بر اساس آنچه واقعاً در قالب انگیزه و عمل رخ داده نمی‌نگارد بلکه به عنوان چیزی از ابژه بحث می‌کند که گویا از قبل رفتاری به این شکل برای او محقق شده است.

۴- متن شرق شناسانه این آمادگی را دارد تا هر حرف جدیدی را به شکل قدیم توضیح دهد. یعنی وقتی با متنه شرق شناسانه مواجهیم که می‌توانیم تمام آنچه در شرق می‌یابیم - حتی مواردی که در متن توضیحی درباره آن ارائه نشده - را با دلایل آن توضیح دهیم.

۵- متن شرق شناسانه نگاه از بیرون را به ابژه تلقیح می‌کند، که کل نگر است. متن شرق شناسانه نمی‌تواند به جزئیات بپردازد. در این متون وقتی به دنبال مصادق می‌گردیم، با مواردی برخورد می‌کنیم که به صورت گزینش شده در تلاشند تا ما را به سوی هدف نهایی رهنمون شوند. در متن شرق شناسانه مصادق‌های ناقض را نمی‌توان رصد کرد.

۶- این متون حامل نگرشی ایستا یا رو به زوال درباره شرق هستند. به این نمی‌پردازند که تغییرات چه نتایجی را به بار خواهد آورد بلکه به این می‌پردازند که چگونه جامعه بواسطه رخدادهای آن دچار زوال شده و یا توان فراشد را از دست داده و لایتغیر باقی مانده‌اند.

۷- انسان شرقی اول شرقی است و معمولاً تا انتهای شرقی باقی می‌ماند، و در حالت پر احتمال نمی‌تواند به سوی انسان شدن گام ببردارد. این جمله بدان معنی است که تمام آنچه درباره او گفته می‌شود، نسبت به شرقی بودن او معنی دار است نه انسان بودن.

۸- در این متون معمولاً گذشته‌ای دور به نظر می‌آید، که حکایت تمدنی است که وفات یافته و به دلایل گوناگون امکان باز تولید و ادامه روند زندگی ساز خویش را نداشته و پس از آن یکسره خرابی، ویرانی و افول ظهرور کرده است. گذشته دور معمولاً جایگاهی برتر نسبت به امروز دارد. اما نباید فراموش کرد که این اتفاقی بوده است در گذشته دور، نه امروز و هر روز، پس آنچه در شرق شناس اهمیت می‌یابد، بررسی زوال است.

۹- یک متن شرق شناسانه ما را با گزاره‌هایی کلی در مورد شرق روبرو می‌سازد: نظیر کاراکتر شرقی، استبداد شرقی، احساس گرایی و شهوت رانی شرقی و غیره (سعید، ۱۳۷۷: ۳۶۶). این گزاره‌ها به ما نشان می‌دهند که چگونه می‌توان شرق را به واسطه تمامیت گزاره گان تشریح نمود. پس متن شرق‌شناسی ناگزیر از باز تکرار مفاهیم است و برای اینکه مقبولیت و علت

وجودی خود را به منزله تصویری متفاوت با نگاشته‌های پیشین به رخ بکشد ناگزیر از استخدام واژگان تازه برای بیان مفاهیم کهنه است.

۱۰- در متون شرق‌شناسی ما به توصیف صرف مواجه نیستیم، هرآنچه دیده می‌شود تفسیری است با رویکرد ویژه، هیچ توصیفی وجود ندارد مگر آنکه در ذیل خود قصد ارائه مشخص تفسیری منطبق با اهداف پیش گفته را داشته باشد.

۱۱- معمولاً وجه مشترکی میان نویسنده و خصوصیت انسان‌های مورد بحث او یافت نمی‌شود. نویسنده یا نشان می‌دهد که چگونه از چنین بودنی فاصله گرفته و یا با نهایت تاسف خود را نیز در این جرگه می‌شمارد. البته مشخصاً نانوشته به خواننده القا می‌کند که بنا به اسبابی توانسته است به واسطه آگاهی، فاصله‌ای میان خود و هم‌دیفان موضوعی اش ایجاد نماید.

۱۲- در متن شرق‌شناسانه شما با قطعات نامتجانس بر نمی‌خورید، هر چه در متن آمده و هر آنچه که شما در نظر داشته باشید در متن جای می‌گیرد. متن شرق‌شناسانه کلیشه‌ای است.

۱۳- متون شرق‌شناسی در روند تولید خود به پیشینه خود استناد می‌کنند، البته اولین شرق‌شناسان به تفسیر متون شرقی پرداخته‌اند اما شرق‌شناسان متاخر با استناد به آنچه پیش از آنان در این پارادایم تولید شده استناد می‌کنند، یعنی به شرق‌شناسان پیشین، البته ممکن است متن آنان ترکیبی از تفسیرهای خود و کار شرق‌شناسان پیشین نیز باشد.

۱۴- جامعه شرقی، مدرن و معاصر نیست. معمولاً جامعه شرقی به گونه‌ای تصور می‌شود که در زمان، نیز بوی کهنگی و گذشتگی می‌دهد.

۱۵- متون شرق‌شناسانه، متونی تقلیل یافته‌اند، در این متون شما به گونه‌های متفاوت زندگی، شیوه‌های مختلف و متفاوت تولید هنری، راه و رسم‌ها و ویژگی‌های متنوع و.. برنمی‌خورید، همه چیز به چند شیوه مشخص و قابل توضیح تقلیل داده شده، ضمن آنکه بسیاری از موضوعات که از نظر محتوا می‌توانند نگرش به شیوه‌های زیست انسان در گذر زمان را توضیح دهند، حذف می‌شوند.

۱۶- متن شرق‌شناسانه ممکن است بر اقوال شواهد و گفتارهای آنان نیز بنا شود، اما آن گفتارها و رفتارها همگی بر مبنای اهداف شرق‌شناسی تفسیر می‌شوند یعنی رو به زوال و به جای مانده در تاریخ. سفرنامه‌هایی که در این مکتب نسج یافته از این دست می‌توان برشمرد.

۱۷- در متون شرق‌شناسان، شرق ذاتاً در سلسله مراتبی پایین‌تر از غرب قرار داده می‌شود و در متون برخی راه بروں رفت از مشکل حرکت به سوی غربی شدن بدون در نظر گرفتن وجوده

ممیز خویش است و یا با در نظر گرفتن وجوده ممیز اما در جهت ایجاد هم افزایی، برای حرکت به سوی غرب مدرن، ناگزیر خطی رسم می‌شود که غرب در نقطه‌ای بالا، آرمانی و الگو مانند قرار می‌گیرد، که ارزشمندی آن جهت حرکت را تبیین می‌کند.

۱۸- متون شرق شناسی به طور ضمنی از چیزی که حیات دارد حکایت نمی‌کنند بلکه اشاره به چیزی دارند که کشف می‌شود و با کنار زدن گرد و غبار زمان از چهره شان توسط شرق شناس است که تصویری مقبول می‌یابند، حتی سفرنامه نویسان وضعیتی را که با آن رو برویند با چنین زاویه‌ای می‌نگارند.

۱۹- متن شرق شناسانه، شرق را حامل عناصری طبیعی و انسانی مشترک با غرب نمی‌بیند، در آنجا هر چه هست عقلانیت است و اینجا غیر عقلانیت. البته این مشابهت باز هم ممکن است با ارجاع به گذشته‌های دور غرب تبلور یابد، اما حال شرق با گذشته غرب انطباق می‌یابد.

۲۰- دوره‌های مشخصی از تاریخ مشرق زمین به گونه‌ای لحاظ گردیده که صرفاً واکنشی به تحولات مشرق زمین قلمداد شده، و فهم آن با رجوع به متون شرق شناسی، یکسره مراجع را به سراغ تحولات غرب و تاثیر آن بر مشرق زمین می‌برد، و به هیچ عنوان در خود بیان نمی‌گردد.

۲۱- ادبیات شرق شناسانه سازمانی را به شرق تحویل می‌دهد، تا به واسطه آن قدرت غالب سیاسی بتواند، به عنوان معلم در مقام ارشاد گر و تنبیه گر ظاهر شود. قدرت سیاسی امکان نفوذ و مداخله می‌یابد وقتی گروهی از انسان‌ها را درگیر در آنچه شرق شناس می‌گوید، می‌بیند: «دانش قدرت می‌آفریند و قدرت بیشتر مستلزم دانش بیشتر است روایی که به همین ترتیب در یک دیالکتیک فزاینده اطلاعات و کنترل پیش می‌رود...» (سعید، ۱۳۷۷: ۷۱). دانش مربوط به شرق از آن روی که از منابع قدرت الهام گرفته اند به یک معنا شرق را ایجاد می‌کنند...» (سعید، ۱۳۷۷: ۷۸).

از نظر فوکو، استفاده از مفهوم گستالت در روش و پژوهش فقط با تعلیق تمامیت گرایی، غایت گرایی و انسان گرایی ممکن است: «پیش از آنکه بتوان کاری روی مسائل نظری و روشی مربوط به کاربرد مفاهیم گستالتی، انقطاع، حد و دگرگونی در تحلیل تاریخی انجام داد، ابتدا باید این حوزه را پاکسازی کرد، یعنی از مفاهیم گوناگونی که دال بر استمرار و پیوستگی هستند، مثل سنت و اثر گذاری، توسعه و تکامل و روح، و مقوله‌هایی که گفتمان‌ها را به صورت انواع تقسیم بندی می‌کنند... از این دیدگاه استمرار و پیوستگی معلول مجموعه‌ای از قواعد

شكل گیری است، قواعدي که باید کشف و بررسی شوند... باید پرده بداهت از روی آنها پس زده شود تا معلوم شود که چه چیزی سازنده وحدت آنهاست، تعلیق استمرار و وحدت، عرصه وسیعی از گزاره‌های گفته و نوشته شده را برملا می‌سازد» (اسمارت، ۱۳۸۵: ۴۸).

آنچه میشل فوکو در تاریخ کلاسیک با آن روبرو است، سه وجه تاریخ کلاسیک یعنی توالی گرایی، ترقی گرایی و سوژه محوری است. فوکو با به تعلیق در آوردن این هر سه، توانست بنیادهای دیرینه شناسی را بنا نهاد. شرق شناسی نیز که همواره وامدار ریشه‌های خویش در تاریخ کلاسیک است، با به تعلیق در آوردن این سه وجه مغلق خواهد شد. باید در نظر داشت، وجه ترقی گرایی در شرق شناسی به تنزل گرایی تغییر می‌یابد، و وجه سوژه محوری نه بر مبنای عقلانیت سوژه بلکه بر مبنای انفعال سوژه سازمان می‌پذیرد که به هر تقدیر بار تاریخ چه در شرق شناسی و چه در تاریخ کلاسیک بر دوش سوژه است.

با تعلیق این سه وجه می‌توانیم مفردات تاریخ مبتنی بر توالی گرایی را نیز از این عرصه حذف نماییم. تقلید، تکامل، رشد و تقسیم بندی‌هایی که بر مبانی متافیزیکی استوارند، دیگر توان پاسداری از چارچوب‌های تاریخ کلاسیک را ندارند، گسست مفهومی است که فوکو آن را جایگزین این تعلیقات می‌نماید. گسست حصری است که یک دوره تاریخ را از دوره دیگر جدا می‌سازد و نشان می‌دهد تا چه اندازه دوره جدید در بنیادهای خویش متفاوت با دوره ماقبل خویش است و در پس پشت آن ریشه در کدامین چارچوب گفتمانی دارد.

برای درک مفهوم گسست باید مفردات نظری آن را که پس از تعلیق مؤلفه‌های کلاسیک تاریخ امکان پذیر می‌شود، شناخت. این مفردات نظری عبارتند از: گزاره، گفتمان، روابط گفتمانی.

۱- گزاره: گزاره یک جمله نیست اما یک جمله می‌تواند در بردارنده یک گزاره باشد. گزاره یک قضیه نیست اما یک قضیه می‌تواند یک گزاره باشد و... گزاره بر هیچ کدام از دسته بندی‌های مأولف منطبق نیست، گزاره کارکردی است، در راستای عمودی مفاهیم.

۲- گفتمان: عبارت است از میدان عمومی مجموعه گزاره‌ها... کنشی با قواعدي مشخص که دلالتی توصیفی بر تعداد مشخصی از گزاره‌ها داشته و به آنها اشاره می‌کند (فوکو، ۱۳۸۸: ۱۲۲).

۳- روابط گفتمانی: گونه‌های مختلف پیوندها و روابطی... که یک رفتار گفتمانی را متمایز و مشخص می‌کنند (همان، ۷۹-۸۰). «روابط گفتمانی... که فی نفسه نه درونی و نه بیرونی گروه

گزاره‌هایند، اما حدی را شکل می‌دهند... افق متعینی که بدون آن، نه این ابژه‌های گزاره‌ها می‌توانند ظاهر شوند، نه چنین مکانی در خود گزاره مشخص شود.» (دلوز، ۱۳۸۶: ۳۰).

بالحظه کردن این مفاهیم می‌توانیم گستاخ را در فرایندهای تاریخ معنا دار نماییم، گستاخ لحظه‌ای است که روابط گفتمنی دیگر حاکم بر دسته ای از گفتمنانها نیستند و صورت‌بندی گفتمنی جدیدی را باید باز شناخت که حاکم بر روابط نوشهور گزاره‌هایند. در واقع پایان اعتبار یک صورت‌بندی گفتمنی به معنای ظهور گستاخی در فرایند تاریخی است. در مجموع گستاخ، نامی است که ما بر تحولاتی می‌نهیم که از نظر سامانه کلی یک یا چند صورت‌بندی گفتمنی از اهمیت برخوردار است (فوکو، ۱۳۸۸: ۲۵۷).

گفتار چهارم: بررسی آراء ماشالله آجودانی

برای بررسی آراء ماشالله آجودانی، دیدگاه این صاحب نظر در یک دسته بندی چهارتایی مورد بررسی قرار گرفت، در وهله اول از منظر کلیت گرایی و توالی گرایی، در وهله دوم از منظر رکود و تنزل گرایی و در مرحله سوم از منظر سوژه محوری سنجش دیدگاه صورت پذیرفت، در بخش جمع بندی، که از این سه مرحله آورده شده، سعی گردیده ضمن جمع بندی نتایج، نشان دهیم تا چه طور این صاحب نظر می‌توانست به سمت تاریخ مبتنی بر گستاخ حرکت کند و بر این پایه و اساس دیدگاه خویش را سازمان دهد. البته مؤلفه‌های شرق‌شناسی هم در ذیل این سه بخش قابل رصد می‌باشند.

آجودانی در پیشگفتار کتاب «مشروطه ایرانی» عصر قاجار را دوره‌ای می‌بیند که طی آن به واسطه آشنایی‌های جدی ایرانیان با مدنیت و فرهنگ غربی مفاهیم جدید در زبان و فرهنگ ایرانی ظهور می‌یابند: «پیدایی مفاهیم جدید در عصر قاجار... هم کلمات و تعبیرات تازه ای بر ذخیره واژگان زبان فارسی می‌افزو، و هم مفاهیم کلمات و ترکیبات کهن را دستخوش تحول و دگرگونی می‌کرد.» (آجودانی، ۱۳۸۷: ۷). اما با توجه به اینکه این مفاهیم، مفاهیمی نوشهور در فرهنگ خودی بودند، لاجرم ذهن ایرانی با این مفاهیم بیگانگی شاکله نظریه آجودانی، در به زعم او دوران جدید را شکل می‌دهد، در عصر قاجار ایران در دوره‌ای قرار می‌گیرد که ناگزیر باید از آن با عنوان دوران جدید یاد کرد، و از این مقطع زمانی به بعد است که نوسان‌های تاریخی ایران شدت می‌یابند، این وضعیت ناشی از مواجهه ایران با دنیای مدرن است، اما ذهن ایرانی در وضعیت دوگانه قرار دارد، ذهن ایرانی آماج مفاهیمی قرار

دارد که ناگزیر از فهم آن است، اما این فهم هرگز آنگونه که باید رخ نمی‌دهد، هر چند مفاهیم وارد حوزه زبانی می‌شوند، اما درک ایرانی پرده‌ای از نادرستی به روی آن می‌افکند: «انسان ایرانی با چنین ذهن و زبان و تاریخی، آنگاه که با مفاهیم جدید آشنا می‌شد، چون تجربه زبانی و تاریخی آن مفاهیم را... نداشت، آنها را بادرک و شناخت و برداشت تاریخی خود و با تجربه زبانی خود، تفسیر، تعبیر و بازسازی می‌کرد و سعی می‌کرد از غربت و بیگانگی آن مفاهیم جدید، با تقلیل دادن آنها به مفاهیم آشنا، یا با تطبیق دادن آنها با دانسته خود بکاهد... وقتی کار این نوع تقلیل دادن‌ها... در واقعیت رویدادهای تاریخ، نتایج خود را منعکس می‌کرد و به بحران‌های اجتماعی مهمی منجر می‌شد، جنگ تازه‌ای آغاز می‌گردید» (همان، ۸) بار تقلیل این مفاهیم به دوش جامعه روشنفکری است، این جامعه روشنفکری ایران است که با تقلیل مفاهیم منجر به ظهور بحران می‌شود، روشنفکر ایرانی با قرار گرفتن در پس تلقی‌های دینی منجر به ظهور ادراک انحرافی می‌گردد که نتیجه‌ای به جز از کار افتادن موتور دموکراسی ندارد.

الف) کلیت گرایی و توالی تاریخ در جامعه ایرانی

آجودانی در مقاله مشروطه ایرانیان هرگونه گستالت را در تاریخ ایران ناممکن می‌شمارد، البته توضیحی که از گستالت به دست می‌دهد، نمایاننده مفهوم صحیح گستالت نیست ولی به هر تقدیر تاریخ ایران را تاریخی یکپارچه و مستمر می‌داند که گستالت را برنمی‌تابد. از نظر او ایران یک سرزمین کهن سال است با پیشینه تاریخی پربار و باید ردپای تمام این سالیان را در جای جای تاریخ دید: «...خیلی‌ها در غرب معتقدند که مدرنیته مفهوم جدیدی نیست و برخاسته از میراث تفکرات مسیحی است. افرادی نیز آمدند مساله گستالت تاریخی را مطرح کردند. آنان بیان کردند که مدرنیته یک پدیده خود بنیاد و اصیلی است که ربطی به معیارهای مسیحی و دیانتی تمدن غرب ندارد و حاصل تحولات جدید جوامع بشری است... درباره سرزمین کهن سالی چون ایران با آن پیشینه تاریخی شگفت انگیز و پربارش که هنوز این گذشته تاریخی در گوشه‌های ذهن و ضمیر انسان ایرانی حضور دارد و بر معیارهای ذهنی، نحوه اندیشه و زندگی او تاثیر دارد، نمی‌توان به آسانی از گستالت تاریخی سخن گفت... در تاریخ ایران که بیشتر تحولاتش درونی و دراز مدت است، ما شاهد استمرار فرهنگ گذشته هستیم.» (آجودانی، ۴۸۹: ۱۳۸۷).

ب) رکود و تنزل گرایی در جامعه ایرانی

مجموع مباحث آجودانی سعی دارند مقطعی از تاریخ را نشان دهند که ایران دچار تحولاتی می‌شود تا به سوی بهتر بودن و بهتر شدن حرکت کند، اما باز هم ناموفق است، ایران آجودانی ایرانی سیاه است، ایرانی که زندان استبداد آن را در چنبره خویش دارد و حیات اجتماعی، بسی رمک ادامه می‌یابد، قدرت مداران و سردمداران دین نیز وزنه ای هستند که چون آوار، بر سر ایران هوار شده‌اند، این ایران بی‌رمک، در مواجهه با اندیشه‌های مدرن، دستخوش تلاطم می‌شود اما متسفانه یکی از دو قدرت موجود هوشیارانه مدرنیته را ذیل چتر خویش می‌کشد، و باز جامعه ایرانی به جای آزادی با بن بست سیاه استبداد روبرو می‌گردد و از این تلاش نیز به نتیجه ای نمی‌رسد، از همه اینها گذشته تصویر ایران در نوشه‌های او تصویر یک جامعه عقب مانده آنهم از نوع ذهنی است:

«تجدد، دشمنان بسیاری داشت. عقب ماندگی ذهنی مردم جامعه، فقدان یک نیروی منسجم و کارآمد و کارдан در دولت، مداخلات ویرانگر... روز به روز بر مشکلات می‌افزود.» (آجودانی، ۱۳۸۷الف: ۲۳۷). اگر مشروطه ایرانی در برابر این پرسش قرار گیرد که چرا جامعه ایران عقب مانده است، پاسخ این خواهد بود: چون توان پرورش دموکراسی را ندارد. در مشروطه ایرانی توضیحاتی از این دست را فراوان می‌توان یافت، توضیحاتی که به جای پرداختی درون بود از تاریخ ایران، بر مبنای دست نوشه‌های آخوندزاده با اعمال اندکی تغییر در آنها، تاریخی ارائه می‌شود، که یافتن نسبت‌های آن بستر تاریخی ایران بسیار مشکل است، و حتی با قاطعیت می‌توان گفت، تاکیدات آجودانی در پیشگفتار کتاب در خصوص خواش هر دوره تاریخ بر اساس الزامات آن دوره به هیچ وجه لحاظ نشده است.

ج) انفعال سوژه در جامعه ایرانی و سوژه محوری

دیدگاه آجودانی کاملاً مبتنی بر سوژه است از این روی می‌توان به وضوح، ردپای تاریخ کلاسیک را در آثار او رصد کرد: «و این از شگفتی‌های تاریخ است که در قضاوت‌های خود به نقش تاریخی تاثیرگذار افراد در جریان تاریخ و در جهت تکامل تاریخ اهمیت می‌دهد، نه به خصوصیات فردی و شخصی انسان‌ها. گرچه حساب این نوع خصوصیات فردی و شخصی را از هم جداگانه نگاه می‌دارد، اما تاریخ معلم اخلاق نیست. از این منظر، دیدگاه آن تحول و تکامل است. از همین دیدگاه است که تفاوت نقش تاثیرگذار و تاریخی بهبهانی رشوه خوار و اهل زد و

بند و با آلودگی‌ها آخلاقی در قیاس با نقش تاریخی سیدمحمد طباطبایی سلیم النفس، پاکدامن و وارسته از زمین تا آسمان است. تاریخ در قضاوت خود بهبهانی را بر می‌کشد و حتی مخالفانش را وامی دارد تا بر نقش تاثیرگذار و خدمات درخشنان او ارج نهند» (آجودانی، ۱۳۸۷: ۱۱۰). او در تاریخ به دنبال نقش تاثیرگذار عاملان انسانی است، و این رویکرد دیگر جایی برای تاریخ مبتنی بر گسست، باقی نخواهد گذاشت.

د) چارچوب نظری آجودانی در حوزه شرق شناسی

مولفه‌های شرق شناسی در جای جای اندیشه آجودانی به چشم می‌خورند. چارچوب نظری آجودانی در حوزه شرق شناسی قابل توضیح است. آجودانی دائماً به این سمت و سو حرکت می‌کند که نشان دهد، مشروطه ایرانی چرا دچار انحراف شد و اگر خطای روشنفکران نبود شاید این انحراف، هرگز به وقوع نمی‌پیوست. چنانچه مبنای حرکت او گسستهای تاریخی می‌بود، می‌باشد به شرح این موضوع می‌پرداخت که چرا آنچه رخ نموده به سختی می‌توانست چیز دیگری باشد، چرا که گفتمان‌های سازمان دهنده یک وضعیت در دوره خاص اجازه ظهور و بروز حالت دیگری را امکان‌پذیر نمی‌نمودند و این وضعیت بدان سبب است که در پس گفتمان‌ها گزاره‌هایی حضور دارند که کارکرد مشخص شان ظهور همین وضعیت است، البته دیدگاهی که سوژه محورانه تاریخ را به نظاره بنشیند، چاره‌ای جز حذف الزامات گفتمانی و گزاره‌ای ندارد، او کنش‌گران را عاملان صحنه مشروطه می‌داند و سهم بزرگی را در مشروطه ایرانی به کنش‌گران واگذار می‌نماید، که هر امکانی را در تخصیص میزانی از تاثیر به عوامل دیگر، ناممکن می‌سازد که اگر او بر این طریق نبود، نقش تحملی گفتمان به کنش‌گران وضوح می‌یافت و سوژه از جایگاه فاعلی خویش به جایگاه انفعالی هجرت می‌کرد و بدین‌سان گرانی بار تاریخ بر دوش روشنفکران دوران مشروطه، اینچنین سنگینی نمی‌کرد و می‌شد واقع بینانه به انفعال آنان پی‌برد.

نتیجه‌گیری

نحوه بررسی در این تحقیق باید به مثابه امکانی جهت بازخوانی دیدگاه‌های جامعه شناسی با رویکردهای تاریخی تلقی گردد، دیدگاه مورد بررسی، هر چند خود نشانه‌هایی از استیلای فضایی گفتمانی دارد اما به هر روی مقوم آن نیز هست و رفت و آمد معناداری میان پایداری حوزه گفتمانی و تولیدات ناشی از می‌توان دید. آجودانی ناتوان از دیدن پدیده‌های نوظهور در

فرایندهای تاریخ نیست، چرا که نشانه‌های این دریافت را می‌شد در آثار او دید، ولی تلاش او به جای شفاف نمودن پدیده‌هایی که در قالب شرق‌شناسی نمی‌گنجید، تقلیل این پدیده‌ها و حذف اضافات بود تا در هیئت نظری مدنه شرق شناس درآید.

رویکرد آجودانی به جامعه تاریخی ایران امکان ظهرور و بروز واقعیت تاریخی یک جامعه را ناممکن می‌سازد و با تورق آثاری از این دست، تنها می‌توان جامه‌ای را دید که برازنده هیئت جامعه در بستر تاریخی خود نیست. در واقع تلاشی برای آنکه جامعه به هیات نظری خاصی درآید، نه آن که خود سخن بگوید.

فاصله گرفتن از متن تاریخی مبتنی بر شرق‌شناسی و تاریخ کلاسیک و پرداختن به حوزه‌ای که بدون پرهیز، گستاخها را نشان دهد، شاید راهکار مناسبی برای دیدن و دوباره دیدن باشد. هر چند ممکن است تنها راهبرد نباشد. در پاسخ به این سؤال که چرا از دیرینه شناسی به عنوان برابرنهادی برای تاریخ کلاسیک و شرق‌شناسی استفاده نشد، باید گفت هر چند امکانات نظری دیرینه شناسی می‌تواند، سنت نظری حاکم را نقض نماید، اما انتقال آن به تمامی، در حالتی پر احتمال می‌تواند، شیوه دیگری از انحراف را سازمان دهد و استناد و تأکید ما بر مفهوم گستاخی، از خلال چنین نگاهی شکل گرفت:

...وظیفه علوم اجتماعی تحلیل محتوای جانبدارانه نظام‌های حقیقت نیست، بلکه تبیین و تحلیل تعین‌های تاریخی و اجتماعی آنهاست... بروز رفت از وضعیت تصلب حاکم بر علوم اجتماعی، که در تولید و بازتولید دائمی ایدئولوژی‌های جامعه شناسانه تجسم می‌یابد... تنها از طریق نقد آن نظام معرفتی ای ممکن است، که ایدئولوژی‌های جامعه شناسانه در آن ریشه دارند... چنین نیست که ما بتوانیم با ترجمه مثلاً نظریه‌های پساستخوارگرا، مثل نظریه‌های پسامدرنیستی و یا پسااستعماری، از ورطه نظریه‌های مدرنیزاسیون رهایی یابیم. نظریه‌های پساستخوارگرا به همان میزان می‌توانند در خدمت بومی گرایی ضد مدرنیستی و سنت گرایانه یا بنیاد گرایانه قرار گیرند، چنان که گرفته اند، که نظریه‌های مدرنیزاسیون در خدمت سنت سنتیزی مدرنیستی (توفيق، ۱۳۸۹: ۱۷۵).

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

آجودانی، ماشاء‌الله (۱۳۸۷). *مشروعه ایرانی*. تهران: نشر اختران.

تأملی در جامعه شناسی تاریخی ایران: بررسی دیدگاه ماشالله آجودانی...

- _____
- (الف). «مشروعطه خواهی ایرانیان»، بازتاب اندیشه، شماره ۱۰۱. ۱۳۸۷.
- اسمارت، بری (۱۳۸۵). میشل فوکو، ترجمه لیلا جو افشاری و حسن چاوشیان. تهران: نشر اختران.
- آشوری، داریوش (۱۳۷۶). ما و مدرنیت. تهران: انتشارات صراط.
- توفيق، ابراهيم (۱۳۸۹). «بحران و شرایط امکان نظریه پردازی اجتماعی»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نقش کرسی‌های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور. گرگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.
- دلوز، ژیل (۱۳۸۶). فوکو، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشرنی.
- سعید، ادوارد (۱۳۷۷). شرق‌شناسی، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- فوکو، میشل (۱۳۸۸). دیرینه شناسی دانش، ترجمه عبدالقادر سواری. تهران: گام نو.
- فلیک، اووه (۱۳۸۷). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه‌هادی جلیلی. تهران: نشرنی.
- معروفی، یحیی، یوسف‌زاده، محمد رضا (۱۳۸۸). تحلیل محتوا در علوم انسانی. همدان: سپهر دانش.
- نقیب‌زاده، عبدالحسین (۱۳۸۴). فلسفه کانت. تهران: نشر آگه.

ب) منابع انگلیسی

- Bogdan, R. and Taylor, S.J. (۱۹۷۵). **Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences**, New York: Wiley.
- Berg, B.L. (۱۹۸۹). **Qualitative Research Methods for the Social Sciences**, London: Allyn and Balon.