

مسألة العلمية في العلوم الإنسانية

تقديم:

إن كل المواضيع التي تدرسها الفلسفة لها علاقة وطيدة بالإنسان، ولذلك فقد اعتبر الفيلسوف كانتط بأن السؤال المركزي في الفلسفة هو: ما الإنسان؟

غير أن ما وقع هو ظهور علوم تسمى بالعلوم الإنسانية ، مثل علم النفس وعلم الاجتماع ، انفصلت منذ بداية القرن التاسع عشر عن الفلسفة ، وحاولت دراسة الظواهر الإنسانية بمناهج العلوم التجريبية التي تدرس الظواهر الطبيعية. غير أن اختلاف موضوع العلوم الطبيعية عن موضوع العلوم الإنسانية طرح إشكالين رئيسيين في مجال العلوم الإنسانية؛ هما إشكال موضعية الظاهرة الإنسانية من جهة وإشكال المنهج المعتمد في دراستها من جهة أخرى.

إن الظاهرة الإنسانية هي ظاهرة معقدة وواعية ومتعددة الأبعاد، كما أنها ظاهرة متغيرة وتتدخل فيها الذات مع الموضوع. وهذا ما يطرح إشكال موضعيتها، والذي يمكن أن نتساءل بصدده عن إمكانية جعل الظاهرة الإنسانية موضوعاً قابلاً للدراسة العلمية الدقيقة، كما يطرح إشكال المنهج المعتمد في دراستها. هكذا نجد بعض العلماء الذين انبهروا بالنتائج التي حققها العلوم الطبيعية، مما دفعهم إلى محاولة تطبيق مناهجها على الظاهرة الإنسانية، كما نجد علماء آخرين حاولوا ابتكار مناهج تلائم الظاهرة الإنسانية، وتحتفل عن المناهج المعتمدة في علوم الطبيعة. فالفريق الأول، متمثلاً في النزعة الوضعية أساساً، حاول تطبيق منهج التفسير الموضوعي المستأثر من العلوم التجريبية، بينما اعترض الفريق الثاني على إمكانية تطبيق منهج التفسير على الظاهرة الإنسانية واقتصر منهجاً آخرًا يناسب خصوصيتها هو منهج الفهم.

انطلاقاً من كل هذا يمكن الحديث عن إشكالين رئيسيين في هذا الدرس هما:

-إشكال موضعية الظاهرة الإنسانية: والذي يطرح مدى إمكانية عزل الموضوع عن الذات في مجال الظواهر الإنسانية، ومدى قابلية هذه الأخيرة لكي تصبح موضوعاً للدراسة العلمية الموضوعية الدقيقة.

-وإشكال المنهج في العلوم الإنسانية: ويتعلق بالبحث عن المنهج المناسب الذي يجب اعتماده في دراسة الظاهرة الإنسانية؛ فهل يتمثل هذا المنهج تفسيرها أم فهمها؟ هل هو منهج التفسير أم منهج الفهم؟ وهل يمكن اتخاذ منهج التفسير السائد في العلوم التجريبية كنموذج للاستئام والتطبيق في مجال العلوم الإنسانية أم يجب ابتكار مناهج تلائم طبيعة الظاهرة الإنسانية؟

المotor الأول: موضعية الظاهرة الإنسانية:

طرح الإشكال:

حينما تتحدث عن موضعية الظاهرة الإنسانية فإن الأمر يتعلق بطموح يتمثل في محاولة جعلها موضوعاً قابلاً للدراسة العلمية الموضوعية، وحيث أن الموضوع في العلوم الإنسانية هو الذات نفسها، أي أن الذات الدارسة هي الموضوع المدروس أو على الأقل هناك تداخل بينهما، فإن مسألة الموضعية الخاصة بالظاهرة الإنسانية تطرح عدة صعوبات وعواقب؛

فهل يمكن عزل هذه الظاهرة عن الذات والتعامل معها كموضوع قابل للدراسة العلمية الدقيقة؟ وما هي الإجراءات والشروط الكفيلة بموضعية الظاهرة الإنسانية؟ ومهل يمكن الحديث عن عوائق تعرّض عملية الموضعية هذه؟

- إمكانية موضعية الظاهرة الإنسانية:

لقد ارتبط طموح الوصول إلى العلمية في العلوم الإنسانية بسعى الاتجاه الوضعي إلى موضعية الظاهرة الإنسانية وتطبيق منهج العلوم التجريبية عليها. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى السوسيولوجي الفرنسي إميل دوركايم E.Durkeim الذي دعا إلى التعامل مع الظواهر الاجتماعية كأشياء، وهذا ما يسمى بتثبيط الظاهرة الإنسانية أي إفراغها من محتوى الوعي، خصوصا وأن عالما أنتروبولوجيا مثل كلود ليفي ستراؤس يعتبر بأن الوعي عدو العلم.

هكذا فقد حاول دوركايم موضعية الظاهرة الإنسانية وفصلها عن الذات الدراسية، سعيا منه إلى تفسيرها تفسيرا موضوعيا عن طريق استبعاد العوامل الذاتية والتركيز فقط على العوامل الموضوعية والواقعية القابلة للملاحظة والقياس والتعميم. وللهذا فالظاهرة الاجتماعية حسب دوركايم تتميز بخاصية الخارجية؛ أي أنها توجد خارج الذات وبممكن ملاحظتها مثل أي موضوع آخر، وهذا ما يسمح بتحقيق العلمية والموضوعية المطلوبة في دراسة الظاهرة الاجتماعية. كما تتميز هذه الأخيرة بصفة القهر والإلزام؛ أي أنها توجد خارج وعي الأفراد وتمارس عليهم إكراها ولا دخل لهم في إحداثها، وهذا ما يمكن من موضعيتها وتفسيرها انطلاقا من عوامل موضوعية خارجية في استبعاد كلي لأية عوامل ذاتية وباطنية.

لقد استبعدت النزعة الوضعية مع دوركايم إذ منهج الاستبطان، وحاولت كنزة علموية تجريبية الاقتداء بمناهج العلوم الطبيعية، مما جعلها تدعو إلى موضعية الظاهرة الاجتماعية مثلاً بوضع علماء الطبيعة موضع عاتهم. لكن لا يمكن القول بأن طموح الموضعية في العلوم الإنسانية صعب المنال نظرا لاختلاف الظاهرة الإنسانية عن الظاهرة الطبيعية؟

- عوائق الموضعية في العلوم الإنسانية:

لقد اعتبر عالم النفس جون بياجي Piaget أن العلوم الإنسانية لا زالت في بدايتها، وأن طموح الموضعية لا زال لم يتحقق بعد، وهذا ما يتوجّب على الباحثين والعلماء في مجال العلوم الإنسانية بذل مجهودات مضاعفة قصد تطوير أدواتهم ومناهجهم قصد تحقيق الدقة والعلمية المنشودة.

غير أن موضعية الظاهرة الإنسانية تطرح حسب جون بياجي عدة عوائق يمكن تقاديمها كما يلي:

- عدم تشابه الظاهرة الإنسانية مع الظاهرة الطبيعية؛ إذ أنها ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد وفريدة من نوعها.

- يتأثر الباحث في العلوم الإنسانية بالموضوع الذي يدرسه لأنّه جزء منه، ويصعب عليه أن يدرس بحياد ونزاهة موضوعية.

- كما قد يؤثر الباحث في الظاهرة الإنسانية، فيغير من طبيعتها ويفهمها فهما خاصا، مما يجعل النتائج تختلف من باحث لآخر و يجعل إمكانية التعميم متعدزة.

- يتداخل الموضوع في العلوم الإنسانية مع الذات ويصعب الفصل بينهما، وهذا بخلاف العلوم الطبيعية التي يمكن فيها فصل الذات عن الموضوع.

- يتمركز الباحث في العلوم الإنسانية حول ذاته؛ أي أنه يقدم رؤيته للظاهرة الإنسانية المدروسة انطلاقا مما يحمله في ذاته من مشاعر وأفكار ومعتقدات ترتبط بالتزامه بموافقات فلسفية أو مذاهب إيديولوجية أو عقائدية. وهذا ما يجعل الباحث يسقط تصوراته الذاتية على الظاهرة ويجعل تحقيق الموضعية مسألة غالية في الصعوبة.

- إن انحراف الذات في الموضوع يجعلها تعتقد في نوع من المعرفة الحدسية بالموضوع، وهذا مخالف للمناهج والتقنيات العلمية التي من شأنها أن تحقق الموضوعية المتواخة.

هكذا بين جون بياجي كيف أن الذات الملاحظة في العلوم الإنسانية تكون جزءاً من الظاهرة التي تدرسها. وهذا ما يطرح مشكل تداخل الذات مع الموضوع ويحول دون إمكانية موضعية الظاهرة الإنسانية.

وصعوبة موضعية الظاهرة الإنسانية تطرح إشكالاً آخرًا يرتبط بمنهج دراستها. ونحن نجد أن أنصار الموضعية من الوضعيين يسعون إلى محاولة تفسيرها بارجاعها إلى عوامل موضوعية، في حين نجد معارضيهم يتهمونهم بإغفال العوامل الذاتية وهي العوامل التي تتطلب تفهمها حقيقة الظاهرة الإنسانية من أجل النفاد إلى أسبابها الباطنية.

المotor الثاني: نموذجية العلوم الإنسانية: التفسير والفهم:

طريق الإشكال:

إذا كان المحور الأول يتناول موضوع العلوم الإنسانية وإشكال موضعته، فإن هذا المحور الثاني يتناول مسألة ميتودولوجية تتعلق بمنهج دراسة ذلك الموضوع. فبأي منهجه يمكن للعلوم الإنسانية أن تتناول موضوعها؟ وإذا كان موضوعها هو الظاهرة الإنسانية، وهي ظاهرة فريدة ومتعددة عن الظاهرة الطبيعية، فهل يمكن للعلوم الإنسانية أن تدرس موضوعها باستئناف منهجه التفسيري السائد في العلوم التجريبية أم أنها مطالبة بابتکار منهجه يلائم خصوصية الظاهرة الإنسانية؟ وهل المنهج الملائم للظاهرة الإنسانية هو منهج التفسير أم منهج الفهم؟ وما هي المركبات والخصائص التي تميز كلاً المنهجين؟

1- منهجه التفسير:

إن التفسير هو المنهج المفضل في العلوم التجريبية، وهو يتجلّى في الكشف عن العلاقات الثابتة التي توجد بين الحوادث والواقع واستنتاج أن الظواهر المدروسة تنشأ عنها. وقد حققت العلوم الطبيعية نتائج باهرة باعتمادها على منهجه التفسير العلمي الذي يرتكز على تقنيات منهجية كالملاحظة والقياس والتجربة، كما يسمح بتكميم النتائج وتعديمهما. وللهذا السبب فقد حاولت النزعة الوضعية في مجال العلوم الإنسانية استئناف منهجه التفسير من العلوم التجريبية واعتماده كنموذج للتطبيق في مجال الظواهر الإنسانية، رغبة منها في تحقيق الدقة والموضوعية والابتعاد ما أمكن عن التفسير الميتافيزيقي والمنهج التأملي الذي كان معتمداً في الفلسفة.

وفي هذا الإطار نجد إميل دوركايم، كأحد ممثلي الاتجاه الوضعي في علم الاجتماع، يعتمد منهجه التفسير الموضوعي في دراسته للظواهر الاجتماعية، وذلك لأن دعا إلى تشييئها والتعامل معها ك مجرد أشياء خارجية، والعمل على موضوعتها وفصلها عن الذات الدارسة.

هكذا فقد رفض دوركايم اعتماد منهجه الاستبطان والتأمل في دراسة الظواهر الاجتماعية، واعتمد بالمقابل على منهجه التفسير الموضوعي الذي بموجبه يتم ربط الظواهر الاجتماعية بأسباب وعوامل موضوعية هي السبب في حدوثها، وهي عوامل واقعية قابلة للملاحظة والقياس والتعيم.

ويمكن تقديم ظاهرة الانتحار كمثال لظاهرة سوسنولوجية طبق عليها دوركايم منهجه التفسير الموضوعي؛ حيث قام دوركايم بدراسة هذه الظاهرة في مجموعة من الدول الأوروبية ، وانتهى إلى أنها تتحدد بعوامل موضوعية تتمثل أساساً في التماسك الديني والتماسك السياسي والتماسك الأسري ، إذ أن ارتفاع عدد المنتحرين أو انخفاضهم يتحدد بحسب قوة أو ضعف هذا التماسك.

هكذا استبعد دور كايم العوامل الذاتية والباطنية في تفسير الظاهرة الاجتماعية، وذلك لصالح العوامل الموضوعية والظاهرة القابلة للملحوظة والقياس.

ويمكن الإشارة هنا أيضاً إلى المدرسة السلوكيّة في علم النفس، إذ أنها هي الأخرى استبعدت منهج الاستبطان الذاتي وتبنّت تفسيراً موضوعياً للسلوك الإنساني، يتمثّل في رصد العلاقات الموجودة بين المثيرات والاستجابات والكشف عن القوانين التي تحكمها، وهي قوانين يتم التوصل إليها باعتماد تقنيات القياس والملحوظة وتكرار التجارب في محاولة الوصول إلى الموضوعية والدقة العلمية في دراسة السلوك البشري.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:

ألا يؤدي تشبيئ الظواهر الإنسانية، سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو غير ذلك، إلى إفقارها وإفراغها من محتواها الحقيقي؟ أو ليس لهذه الظواهر أسباب باطنية وذاتية مثلاً أن لها أسباب خارجية وموضوعية؟ ألسنا في حاجة إلى تفهم الظواهر الإنسانية بدل الاكتفاء بتفسيرها؟

2-منهج الفهم:

نظراً لخصوصية الظاهرة الإنسانية وتعقدّها فقد واجه منهجه التفسير عدّة عوائق في محاولته لدراستها والإحاطة بها. ومن أهم هذه العوائق هو وجود أسباب باطنية وذاتية ترجع إلى محتوى الوعي، تكون هي المحدد الأساسي لبعض الظواهر الإنسانية إضافة إلى العوامل الموضوعية. وإذا كان منهجه التفسير يسمح برصد المحددات الموضوعية، فإن المحددات والعوامل الذاتية تحتاج إلى منهجه آخر مغاير هو الذي يسمى منهجه الفهم أو منهجه التفهّم. وهذا ما يتجلّ في عبارة ديلتاي Dilthey الشهيرة: «إننا نفترس الطبيعة، لكننا نفهم ظواهر الروح». فإذا كان الموضوع في العلوم الطبيعية مادياً ومعزولاً عن الذات، فإن الموضوع في العلوم الإنسانية مرتبط بالذات وجزء لا يتجزأ منها. ولهذا يبدو أنه لا يمكن تفسير الظواهر النفسية وإجراء التجربة عليها، بل لا بد من تفهمها عن طريق منهجه الفهم الذي يعتمد الحدس والاستبطان والتأنّيل

...

والفهم حسب السوسيولوجي الفرنسي جول مونرو Jules Monnrot هو إدراك لدلالة معيشية تعطاناً كتجربة بديهية». ومن هنا فهدف منهجه التفهّم هو إدراك دلالات الأفعال عن طريق ربطها بالمقاصد والتوايا الذاتية لأصحابها والفاعلين لها، ولذلك فهو منهجه يعتمد حسب مونرو على الباهة والحدس؛ فنحن نفهم بعض الحالات بالباهاة لأن ندرك أن الشخص يكون غاضباً حينما يتم الاعتداء عليه، أو أن نتبين رفضه من خلال قسماته الجسمية. مما يكون بديهياً يكون واضحاً ويحتم إدراكه بشكل مباشر، دون الحاجة إلى تفسيره بالاعتماد على طرائق وإجراءات موضوعية.

إن فعل الفهم حسب مونرو هو فعل معملي مباشر، إنه رؤية نافذة تدرك الظاهرة الإنسانية كظاهرة وجودية ووجودانية يتعمّن تفهمها والكشف عن المعاني والدلالات التي نستخلصها منها على نحو مباشر، دون الاعتماد على أيّة استدلالات أو تجارب استقرائية من شأنها أن تضعف الظاهرة وتعمل على تقويضها.

وفي نفس السياق، تبني ماكس فيبر Max Weber منهجاً تفهّمية في دراسته السوسيولوجية، حيث بين أن الترابطات والانتظامات المميزة للسلوك البشري تقبل فقط أن تكون موضوع تأويل تفهّمي. فالسلوك الإنساني يتميز حسب السوسيولوجيا التفهّمية عند ماكس فيبر بمقاصد دلالات ذاتية يتعمّن إدراكها لدى الفاعل المعنى من جهة، كما يتميز بخاصية البنية ذاتية نظراً لارتباطه بسلوك الغير من جهة أخرى. ولهذا لا يمكن معرفته كسلوك إلا بطريقة تفهّمية تكشف عن الدلالات والمعاني المقصودة ذاتياً من طرف الفاعل.

إن منهجه الفهم يعتمد على التأويل، ولذلك فهو يفرض نفسه كثيراً في مجال علم النفس التحليلي إذ تتطلب الظاهرة النفسية التي يدرسها، كالهستيريا والقلق والأحلام مثلاً، تأويلاً للعلامات والرموز التي تميزها من أجل الكشف عن دلالاتها

و معانيها الباطنية والحقيقة، كما يتطلب الأمر أحيانا ضربا من التعاطف الذي ينبغي أن يقيمه المحل النفسي مع مريضه لكي يتفهم مشاكله النفسية وينفذ إلى أعماقها.

هكذا يمكن القول مع غاستون غرانجي Gaston Granger أن فعل العقل في الظواهر الإنسانية يتراوح بين منهجين أساسيين هما: التفسير الذي يستهدف الكشف عن العلاقات الثابتة التي تربط بين الواقع الإنسانية، والفهم الذي يرمي إلى حدس الإحساس وتأويل الفعل الإنساني للكشف عن معانيه ودلائله. ولهذا يبدو أنهما منهجان متكملان لا يمكن الاقتصر على أحدهما دون الآخر في دراسة الظواهر الإنسانية. والرهان الصعب يتمثل في كيفية المزاوجة بينهما على نحو فعال يمكن من فهم حقيقي للظاهرة الإنسانية في أبعادها المختلفة