

تاریخچه پیدایش علوم جدید

اسماعیل چهانیین

کارشناس ارشد: علوم سیاسی

مقدمه

انسان از آغاز خلقت خود، همواره با سؤال‌های گوناگون درباره دنیا و پیرامون خود را به رو بوده است. از مهم‌ترین مسائلی که ذهن بشر او لیه را به خود مشغول می‌داشت، مجموعه تغییر و تحولاتی بود که در طبیعت و جهان هستی رخ می‌داد و به طور مستقیم زندگی وی را تحت تأثیر قرار می‌داد. درک چگونگی این تغییرات و امکان هدایت آن‌ها در جهت بهبود وضع زندگی، یکی از آرزوهای بشر از آغاز تاکنون بوده است. انسان از همان ابتدا به سودمندی دانش برای زندگی خود پی برد و می‌دانست که مؤثرترین راه برای رفع دشواری‌ها و مشکلات موجود، «دانستن» است؛ از این‌رو، جستجوی علم و دانش، لازمه زندگی انسان شد. به طوری که دانشجویی و تلاش برای رسیدن به حقیقت از ویژگی‌های فطری او به حساب آمد.

بنابراین، انسان از نخستین روز حیات خود، آموختن را نیز آغاز کرد و باگذشت زمان بر حجم آموخته‌هایش افزوده شد. از آن جا که انگیزه اولیه انسان -علاوه بر تعلق خاطر فطری نسبت به کشف حقایق - سودمندی دانش و یافته‌های جدید برای زندگی وی بود و با توجه به این‌که این امر نیز بهنوبه خود در گروی معتبربودن آن یافته‌ها قرار داشت، مشکل و مسئله جدیدی به نام درجه و میزان صحّت و سقم یافته‌ها و آگاهی‌های کسب شده پدید آمد. سؤال این بود که چه ملاک‌ها و معیارهایی برای نشان دادن اعتبار اطلاعات و

یافته‌های به دست آمده وجود دارد؟ طرح این سؤال، تحول مهمی را در تاریخ حیات علمی انسان ایجاد کرد و علم جدیدی به نام «معرفت‌شناسی» یا «ایستمولوژی» متولد گردید.^(۱) از این پس، انسان‌های اندیشمند سعی کردند تا آموخته‌ها و یافته‌های خود را به محک اعتبار زده، تلاش کنند تا راه‌های صحیح کسب دانش معتبر را بشناسند.

ظاهرًا سوفسطئیان نخستین کسانی بودند که در مغرب زمین در صحّت و سقم دانش بشری و امکان دسترسی به حقایق، تردید کردند. این امر، سقراط و سایر فلاسفه و اندیشمندان یونان باستان را بر آن داشت تا از یک سو، ملاک‌هایی را برای شناخت دانش معتبر از دانش غیر معتبر ارائه دهند و از سوی دیگر، تلاش کنند تا شیوه‌هایی را برای دست یابی به دانش معتبر ابداع نمایند. سقراط با معرفی روش «دیالکتیک» و تبیین آن، سعی داشت تا دانش معتبر را از آموخته‌های غیر معتبر تمیز دهد.^(۲)

بر اساس اندیشه سقراط، ملاک تشخیص دانش غیر معتبر و توهمنی از دانش معتبر و سودمند و دست یابی به حقیقت این بود که با ایجاد بحث و گفتگو بین دانشمندان و متفکران، میزان مقاومت دانش به دست آمده در مقابل اندیشه مخالف، سنجیده شود. چنانچه آموخته‌ها و دانش به دست آمده، توان ایستادگی در مقابل اتفاقات را داشت، در آن صورت به عنوان دانش معتبر و سودمند شناخته می‌شد. روش سقراط به وسیله فلسفه‌انی چون افلاطون و ارسطو دنبال شد و سرانجام با تلاش ارسطو، علم جدیدی با هدف ارائه یک دستورالعمل مشخص برای کسب دانش معتبر ایجاد گردید.^(۳)

علم جدیدی که به وسیله ارسطو وضع شد، به «منطق صوری» یا «منطق ارسطویی» مشهور است؛ در این علم، شکل و قالب استدلال ارائه شده به وسیله قوانین خاصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و میزان صحّت و سقم آن مشخص می‌شود. از آن جاکه قوانین علم منطق صوری، کلی است؛ در نتیجه امکان استفاده از این قوانین در تمامی علوم همواره وجود داشته است.^(۴) به همین دلیل قوانین منطق صوری، برای مدت‌های مديدة بر عرصه تفکر و اندیشه حاکم بود تا این که در اوایل قرن هفدهم میلادی، با ظهور اندیشمندانی چون گالیله، نیوتون و فرانسیس بیکن، تحول جدیدی در عرصه تفکر و تحقیق ایجاد شد و زمینه‌های تولد یک علم جدید که بر مشاهده و تجربه استوار بود فراهم آمد.^(۵)

پیدایش علم جدید و ویژگی‌های آن

با وقوع دو حادثه مهم در قرن‌های پانزده و شانزده میلادی در اروپا که به «نهضت اصلاح دین و تجدید حیات علمی» مشهور است، جهان بینی حاکم بر جوامع غربی به طور کلی تغییر کرد. ادعای کلیسا مسیحی مبنی بر این که تمام حقایق عالم توسط آن‌ها کشف شده است به وسیله نظریات دانشمندانی چون گالیله و نیوتون، مردود اعلام شد.^(۶) از نظر گالیله، کتاب مقدس -انجیل- درباره حقایق علمی سخن نمی‌گوید، بلکه هدف اصلی آن رستگاری و هدایت انسان است. بنابراین، برای شناخت طبیعت و قوانین مربوط به آن نمی‌توان از این کتاب استفاده کرد. از نظر گالیله، تنها منبع شناخت علمی، طبیعت است. بنابراین، باید به طور مستقیم به سراغ آن رفت و با ابزارهای حسی به مشاهده واقعیت‌ها پرداخت.^(۷)

گالیله در مطالعات خود از روش آزمایش، سود می‌جست و از مقاومتی چون طول، زمان و سرعت که قابل اندازه‌گیری بودند استفاده می‌کرد و آن‌ها را با علامت ریاضی نشان می‌داد. شیوه و عملکرد گالیله، مسیر و جهت تفکر را تغییر داد؛ زیرا پس از ارسسطو، عالمان و دانشمندان عقیده داشتند هر چیزی به سوی غایت خود در حرکت است. بنابراین، در تبیین مسائل و حوادث به دنبال کشف غایت و هدف تغییر و تحولات بودند و هر حادثه‌ای را بر اساس غایتی که برای آن در نظر می‌گرفتند، تفسیر می‌کردند.^(۸)

گالیله، تبیین غایت شناختی دانشمندان پیشین را قبول نداشت. از نظر او، فهم و درک غایت امور از توان انسان خارج است؛ انسان تنها می‌تواند چگونگی وقوع امور را درک کند؛ یعنی تنها می‌تواند آن چیزهایی را که در حال اتفاق افتادن است، بشناسد و تبیین کند. بنابراین، با توجه به عقاید گالیله و شیوه نوینی که او در تحقیق و مطالعه و کسب علم ابداع کرد، می‌توان وی را «بنیانگذار علم جدید» دانست.^(۹)

از ویژگی‌های علم جدید، این بود که راه و روش خود را از دین و فلسفه جدا می‌دانست و هر اندازه که این علم پیشرفت می‌کرد، جدایی و فاصله آن از آموزه‌ها و مقاومت‌های دینی بیشتر می‌شد. در جهان بینی گالیله، خداوند خالق اولیه نظام هستی محسوب می‌شد،

ولی پس از خلقت جهان، دیگر دخالتی در امور آن نداشت، زیرا قوانین و سنت‌هایی در این نظام ایجاد کرده بود که می‌توانست به خودی خود به راه خویش ادامه دهد؛ از این رو، گالیله و پیروانش در تبیین حوادث واقعیت‌ها، بیشتر بر علل طبیعی تأکید می‌کردند، در حالی که در گذشته، نیروهای ماوراء الطبعی را علت اصلی می‌پنداشتند. نتیجه این جهان بینی، کاهش قلمرو اقتدار الهی و حذف آن از حوزه علم و طبیعت بود.^(۱۰)

از دیگر ویژگی‌های علم جدید، تسلط ریاضیات برآن بود. دقت و اطمینان و یقینی که در ریاضیات وجود داشت، دانشمندان جدید را برابر آن داشت تا از این علم در همه عرصه‌ها حتی در تفکر فلسفی استفاده کنند. گالیله از ریاضیات در فیزیک استفاده کرد و دکارت، فلسفه خود را بر اساس این علم بنانهاد. اسپینوزا نیز عقیده داشت جهان دارای یک نظام ریاضی و مکانیکی است و تمام حوادث بر اساس قانون علت و معلولی رخ می‌دهد.^(۱۱) بنابر این، جهان بینی عصر جدید به سمت جدایی از خداوند حرکت می‌کرد و به تدریج این اعتقاد رایج شد که تغییر و تحول در جهان بر اساس قوانین مکانیکی معین، صورت می‌گیرد و لازم نیست وابسته به فعل الهی باشد. این نکته را باید اساسی ترین اشتباه یا انحراف در اندیشه و تفکر غربی به حساب آورد و دلیل اصلی بروز بحران‌های اخلاقی و معنوی در جوامع غربی را باید در همین امر جستجو کرد.^(۱۲)

در موضوع پیدایش علم جدید، علاوه بر تأثیر و نفوذی که گالیله و نیوتون با کشف قوانین طبیعت از خود بر جای گذاشتند، باید به فرانسیس بیکن نیز اشاره کرد؛ زیرا او نیز در ایجاد تحول در شیوه آموزش و پیشرفت علوم تجربی، نقش اساسی داشت.

روش تفکر و مطالعه اندیشه‌مندان قبل از بیکن، مبتنی بر شیوه قیاس بود؛ بدین معنی که با کمک یک دسته اصول و قواعد فلسفی از پیش پذیرفته شده به تجزیه و تحلیل پدیده‌ها می‌پرداختند. در این روش، دو مقدمه وجود دارد که در صورت پذیرش آن‌ها، نتیجه به دست آمده از آن الزاماً باید پذیرفته شود. این روش، برای قرن‌های متتمادی بر حوزه اندیشه و تفکر حکم‌فرما بود تا این که فرانسیس بیکن در قرن هفدهم میلادی به معارضه با آن برخاست و شیوه جدیدی را بنیاد گذاشت.

بیکن، عقیده داشت با روش قیاس نمی‌توان دانش جدید تولید کرد، بلکه این روش

تنها می‌تواند به ارزیابی و قضاؤت در مورد اندیشه‌ها و علوم به دست آمده در گذشته کمک کند. به اعتقاد بیکن، برای رسیدن به حقایق باید به طور مستقیم در طبیعت به مشاهده پرداخت و تنها بر اساس واقعیت‌هایی که از این طریق به دست می‌آید به نتیجه‌گیری در مسائل پرداخت. روش ابداعی بیکن به «استقراء» معروف است و دارای پنج قاعده به شرح زیر می‌باشد:

- ۱) باید تمام پیشداوری‌ها و تعصبات را از ذهن زدود تا بتوان واقعیت را آن طوری که هست ملاحظه کرد.
- ۲) باید تمام منقولات را کنار گذاشت و از نو، به مشاهده پرداخت و همه چیز را از ابتدا شروع کرد.
- ۳) قدرت فاهمنه انسان باید با وسایل کمکی تقویت شود و خطاهای حواس تصحیح گردد. به حافظه نباید اعتماد کرد، بلکه باید همه چیز را ثبت و ضبط نمود.
- ۴) در مشاهده و تجربه، نباید تنها به موارد مثبت پردازیم، بلکه از موارد غیر مثبت نیز نباید غافل بود.
- ۵) تحقیق را باید با مشاهده جزئیات آغاز کرد و به تدریج و مرحله به مرحله به احکام کلی دست یافت.^(۱۳)

روش ارائه شده به وسیله بیکن، تحول عظیمی در علوم طبیعی به وجود آورده و زمینه لازم را برای پیدایش «روش علمی» فراهم کرد. با این حال، باید به دو نکته توجه کرد:

الف) شیوه تفکر استقرایی به وسیله بیکن ابداع نشده است، بلکه در زمان سیطره روش قیاسی، اندیشمندان بزرگی چون ارسپو این شیوه را به خوبی می‌شناختند و حتی از آن در تحقیقات خود استفاده می‌کردند، آنچه مهم است توجه به این امر است که علمای گذشته شیوه استقرایی را، راه مطمئنی برای دست‌یابی به حقیقت نمی‌دانستند. بنابراین، توجه زیادی به آن نداشتند. بیکن بر خلاف عالمان پیشین، ارزش پیش از حدی برای استقراء قائل شد و آن را تنها شیوه علم ورزی معرفی کرد.

ب) اگر چه گسترش تفکر استقرایی و به طور کلی پیدایش علم جدید، خدمات شایانی به تمدن جدید و فراهم آوردن وسایل رفاه و آسایش جوامع بشری کرده است،

ولی منحصر دانستن علم در علم تجربی و بی توجهی به سایر روش‌های علم ورزی مانند روش‌های مرسوم در فلسفه، دین و عرفان، موجب شده است در قرن ییستم تمدن بشری به ویژه در غرب با بحرانی عمیق در همه زمینه‌ها رو به رو شود.

پیدایش علوم اجتماعی

پیدایش علم جدید و پیشرفت‌هایی که به دنبال آن در عرصه‌های مختلف به ویژه در علوم طبیعی و مادی به وقوع پیوست، موجب بروز تحولاتی عمیق در جوامع اروپایی شد. تحول فرهنگی، به دنبال خود، تحول اجتماعی - سیاسی را نیز به ارمغان آورد. با پیچیده‌تر شدن جوامع، روابط بین اقوام و ملت‌ها گسترش یافت. دریانوردان اروپایی که تحت تأثیر علوم جدید، توانسته بودند به پیشرفت‌هایی در صنعت کشتی سازی دست یابند، با استفاده از اطلاعات جدید جغرافیایی و امکانات فنی دیگر، به سوی سرزمین‌های آن سوی دریاها روانه شدند^(۱۴) و با تاراج اقوام ساکن در آن مراز و بوم، ثروت‌های سرشاری را به کشورهای خود سرازیر کردند.

گسترش علوم و صنایع در زمینه‌های مختلف و افزایش یافته‌ها و اطلاعات انسان از جهان طبیعت، امکان این امر را که همچون گذشته یک نفر بتواند همه علوم را در خود جمع داشته باشد از بین بردازد. از این رو، به دنبال تقسیم کار اجتماعی و تخصصی شدن مشاغل، دانشمندان نیز به این نتیجه رسیدند که هر یک از آن‌ها به ناچار باید در یک زمینه خاص به مطالعه و جمع آوری اطلاعات پردازند؛ در نتیجه این امر، تخصص گرایی در علم به وجود آمد و علوم مختلف یکی پس از دیگری متولد شدند.^(۱۵)

از مهم‌ترین علومی که در این عصر، با به عرصه وجود گذاشت و نیاز شدیدی نیز نسبت به آن احساس می‌شد علوم اجتماعی بود. علوم اجتماعی به مجموعه دانش‌های منظمی گفته می‌شود که به بررسی پدیده‌های اجتماعی و کلیه اموری که مربوط به انسان است می‌پردازد. توجه به یکی از انواع تقسیم بندی‌های علوم بشری و مشخص شدن جایگاه علوم اجتماعی در این تقسیم بندی، فهم دقیق معنای علوم اجتماعی آسان می‌شود. بر این اساس، معمولاً از نظر موضوع، علوم بشری را به سه گروه عمدۀ تقسیم می‌کنند:

۱ - علوم مادی: مانند فیزیک، زمین‌شناسی و... که پر امون ماده‌بی جان مطالعه می‌کند. این علوم از روش‌های پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند و نتیجهٔ مطالعات آن‌ها دقیق و کنترل شدنی است.

۲ - علوم حیاتی: مانند زیست‌شناسی که موضوع آن موجودات جاندار است. اگر چه روش‌های این دسته از علوم به دقت روش‌های علوم مادی نیست، ولی این علوم نیز به نوبهٔ خود پیشرفت زیادی کرده است.

۳ - علوم اجتماعی: مانند جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، دانش‌های دینی و... که مخصوص انسان و پدیده‌های وابسته به زندگی اجتماعی انسان‌ها است. پیشرفت علمی در این دسته از علوم به اندازهٔ دو دستهٔ قبلی نیست و از نسبت بیشتری برخوردار است. در علوم اجتماعی نمی‌توان به یک قانون کلی و قطعی رسید. بنابراین، در این علم باید از روش‌های خاصی برای مطالعه و تحقیق استفاده کرد.^(۱۶)

شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی

گرچه از عمر علوم اجتماعی مدت زیادی نمی‌گذرد و بیش‌تر این علوم در قرن گذشته پایه گذاری شده و رشد کرده‌اند، اما به دلیل احتیاج شدید جامعه‌های معاصر به علوم اجتماعی، این دانش، گسترش زیادی پیدا کرده و رشته‌های مختلفی در آن به وجود آمده است. برای نمونه به چند رشته از علوم اجتماعی اشاره می‌شود:

- جمعیت‌شناسی: این علم به بررسی تحولات مربوط به جمعیت جوامع، مانند: افزایش و کاهش جمعیت، جایجایی جمعیت، مهاجرت‌ها و امثال آن می‌پردازد.
- مردم‌شناسی: این علم، زندگی اجتماعی و روابط اقوام محلی و گروه‌های نژادی و فرهنگی را بررسی می‌کند؛ مانند مطالعاتی که در مورد ایل‌ها و عشایر انجام می‌شود.
- انسان‌شناسی: این علم نیز به مطالعه و بررسی فرهنگ اقوام و ملل گوناگون می‌پردازد و نوع انسان را در طول تاریخ مورد بررسی قرار می‌دهد.

- باستان‌شناسی: این علم بر اساس آثار و بقایای به جای مانده از انسان، سر گذشت او را در گذشته‌های بسیار دور مطالعه می‌کند.

۵- جامعه‌شناسی: این علم به بررسی و مطالعه واقعیت‌های اجتماعی و دگرگونی‌ها و تحولاتی که در زندگی اجتماعی انسان رخ داده است و از اصول و قوانین مشخصی پیروی می‌کند، می‌پردازد. این رشته، امروزه بسیار گسترش پیدا کرده و به شاخه‌های مختلفی تقسیم شده است.

۶- علم سیاست: موضوع این علم، مطالعه حکومت و فلسفه سیاسی و تصمیم‌گیری‌های اداری و سیاسی است.^(۱۷) به تعبیر دیگر، سیاست، علمی است که به تشریح منظم و پیش‌بینی پدیده‌های سیاسی می‌پردازد. از این رو، گفته می‌شود دانشمندان علوم سیاسی غالباً باید با کلیه رشته‌های علوم اجتماعی آشنایی کافی داشته باشند؛ زیرا بدون در نظر گرفتن محیطی که رفتار سیاسی افراد جامعه در آن صورت می‌پذیرد، نمی‌توان به درک دقیقی از این رفتارها نائل شد. بنابر این، مرزهای علم سیاست و سایر علوم اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، انسان‌شناسی، اقتصاد و... با یکدیگر در آمیخته است.^(۱۸)

آن چه از ابتدا در علوم اجتماعی اهمیّت‌زیادی داشت، مسأله روش تحقیق بود. بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، عقیده داشتند روش تحقیق در این علوم همان روش‌هایی است که در علوم مادی و طبیعی با موفقیت به کار گرفته شده است. «اگوست کنت» که او را بنیان‌گذار علم جامعه‌شناسی می‌نامند، معتقد بود جامعه بشری را نیز باید با همان روشی مورد مطالعه قرار داد که در بررسی جهان طبیعی به کار بردۀ می‌شود. به نظر کنت، جامعه انسانی همچون سایر حوزه‌های جهان هستی، تابع قوانین بنیادی است؛ با این تفاوت که در جوامع بشری با پیچیدگی بیشتری روبه رو هستیم.^(۱۹)

به طور خلاصه، می‌توان گفت که با مشاهده پیشرفت‌های شگرف در علوم طبیعی، برخی از دانشمندان علوم اجتماعی به این فکر افتادند که با استفاده از روش‌های علوم طبیعی می‌توان جامعه را نیز مورد مطالعه قرار داد و از این طریق، قوانین حاکم بر آن را کشف کرد؛ به عقیده آن‌ها، همان طور که جهان طبیعت به کمک روش‌های علمی به تسخیر انسان در آمد، به همان روش و با استفاده از همان ابزار می‌توان حوادث و تحولات اجتماعی را در راستای بهبود حیات بشر و تأمین منافع انسان، جهت بخشد.

پیدایش علم سیاست

همزمان با گسترش علوم اجتماعی، نخستین کسی که از ضروریات ایجاد علمی جدید به نام «سیاست» سخن راند، یک جامعه شناس فرانسوی به نام «هانری دو سن سیمون» بود. وی معتقد بود باید علم جدیدی به نام سیاست ایجاد شود و در رأس همه علوم قرار گیرد. به نظر او، این علم می‌بایستی بر یافته‌های تاریخی و مشاهدات عینی استوار باشد. این اندیشه «سن سیمون»، به وسیله «اگوست کنت» که یکی از شاگردان وی محسوب می‌شود، پی‌گیری شد و برخی از اصول این علم جدید نیز اعلام گردید. ولی کنت هیچ گاه حاضر نشد، علم سیاست را از جامعه‌شناسی تفکیک کرده و به عنوان یک علم مستقل مطرح سازد. او در عوض، عقیده داشت علم سیاست، آن بخش از جامعه‌شناسی است که به بررسی تاریخ دولت می‌پردازد و نظر و عمل مربوط به سازمان اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. (۲۰)

با وجود تأکید «سن سیمون» بر ضرورت ایجاد یک علم جدید به نام سیاست، تا اواخر قرن نوزدهم میلادی، هنوز این مسأله که سیاست می‌تواند موضوع یک علم مستقل باشد، مورد تأیید هیچ یک از دانشمندان قرار نگرفته بود. اندیشمندان سیاسی تا قبل از نیمة دوم قرن نوزدهم میلادی، مسائل سیاسی را با معیارهای اخلاقی می‌سنجیدند. افرادی چون افلاطون، ارسطو و دیگران، به دنبال یافتن بهترین شیوه زندگی سیاسی بودند و در این راه بر کسب فضایل اخلاقی، تأکید زیادی داشتند. اگر چه افرادی چون توماس هابز، متسکیو و توکویل نیز بودند که از روش‌های علمی برای بررسی مسائل سیاسی سود می‌جستند، ولی این تلاش‌ها موجب پیدایش یک علم مستقل نشد. (۲۱)

نخستین کسی که اصطلاح «علم سیاست» را در نیمة دوم قرن نوزدهم میلادی وارد ادبیات سیاسی کرد، دانشمندی به نام «پل ژانه» بود. وی در سال ۱۸۵۹ م، کتابی با نام «فلسفه سیاسی و اخلاق» منتشر کرده بود، ولی سیزده سال بعد او همین کتاب را با نام «تاریخ علم سیاست و روابط آن با اخلاق» تجدید چاپ کرد. به نظر می‌رسد در طول سال‌های بین ۱۸۵۹ - ۱۸۷۲ م، حوادثی به وقوع پیوسته بود که این امکان را به پل ژانه بخشیده بود تا

واژه علم سیاست را برای کتاب خود برگزیند و آنرا جایگزین عنوان فلسفه سیاست کند.^(۲۲) اگر چه اصطلاح علم سیاست از اوآخر قرن نوزده میلادی در بین متفکران سیاسی رایج شده بود، ولی تا قبل از سال ۱۹۴۵ م، جز در آمریکا، موضوع علم سیاست وارد برنامه‌های دانشگاهی نشده بود. کرسی‌ها و بخش‌های علم سیاست در سال‌های ۱۸۹۰ و ۱۹۱۴ م، در دانشگاه‌های آمریکا ایجاد شد. علت این امر را می‌توان بروز مشکلات و بحران‌های سیاسی در جامعه آمریکا دانست که متفکران سیاسی را بر آن داشت تا به منظور یافتن راه حلی علمی برای مسائل سیاسی، زمینه‌ای مناسب برای انجام مطالعات سیاسی در دانشگاه‌های این کشور به وجود آورند. پس از آمریکا، کشورهای اروپایی غربی نیز بعد از جنگ جهانی دوم این رشتہ علمی را وارد دانشگاه‌های خود کردند.^(۲۳)

روش‌شناسی در علم سیاست

با پیدایش رسمی علم سیاست که با تأخیر زیاد نسبت به سایر رشته‌های علوم اجتماعی انجام شد، به علت اختلاف بین علمای این علم در مورد موضوع علم سیاست و روش تحقیق در آن، علم نوبنیاد سیاست به دو پاره تقسیم شد. در مورد موضوع علم سیاست اختلاف بر سر این بود که گروهی از دانشمندان موضوع این علم را «حکومت بر کشورها» یا «علم دولت» می‌دانستند و عده‌ای دیگر، عقیده داشتند علم سیاست، علم قدرت است. در این نزاع، پیروزی با گروه دوم بود، ولی مفهوم قدرت محدودتر شد و علم سیاست را «علم قدرت سیاسی» تعریف کردند.^(۲۴)

درباره روش تحقیق در علوم سیاسی یا روش‌شناسی علوم سیاسی نیز اختلافات عمیقی به وجود آمد که بسیار مهم‌تر از اختلاف در مورد موضوع علم سیاست بود. اختلاف در مورد روش تحقیق در علم سیاست، دنباله اختلافی بود که از قرن هجدهم در مورد روش تحقیق در علوم اجتماعی بروز کرده بود.

گفته شد که با پیدایش روش علمی در علوم طبیعی و پیشرفت شگفت‌انگیز این علوم در مدت کوتاه، این سوال اساسی در بین دانشمندان علوم اجتماعی مطرح شد که آیا می‌توان از ابزارها و روش‌هایی که در دانش‌های طبیعی به کار گرفته می‌شود در دانش علوم

اجتماعی نیز استفاده کرد؟ در پاسخ به این سؤال، دانشمندان به سه گروه تقسیم شدند:

- ۱) گروهی که همه دانش‌ها را یکی می‌دانستند و به وحدت بین علوم اعتقاد داشتند، بر این نظر بودند شیوه علم ورزی در همه رشته‌های مختلف علمی، یکسان است و تفاوتی بین روش تحقیق در علوم طبیعی و علوم انسانی وجود ندارد.
- ۲) گروهی که به جدایی و افتراق مطلق بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی یا انسانی قائل بودند، عقیده داشتند هر علمی روش تحقیق خاص خود را دارد و نمی‌توان از روش تحقیق در علم طبیعی برای تحقیق در علوم اجتماعی استفاده کرد.
- ۳) گروه سومی نیز وجود داشتند که به تلفیق بین دو دیدگاه یاد شده عقیده داشتند؛ این دانشمندان اظهار می‌کردند: از آن جا که انسان و جامعه انسانی نیز یکی از پدیده‌های جهان طبیعت است؛ از این رو، می‌توان از روش‌های مرسوم در علوم طبیعی نیز برای بررسی و مطالعه این پدیده طبیعی سود جست، اما از آن جا که موضوع مورد مطالعه در علوم طبیعی، ماده بی‌جان است، در حالی که علوم اجتماعی یا علوم انسانی با موجودی سر و کار دارند که دارای اراده و شعور و اختیار است، مطالعه و تحقیق در علوم اجتماعی نیز نیازمند به کارگیری شیوه‌های خاصی است که ممکن است تا حدودی با شیوه‌های تحقیق در علوم طبیعی متفاوت باشد. اما از برخی روش‌های مرسوم در علوم طبیعی مانند مشاهده، اندازه‌گیری و غیره می‌توان در علوم اجتماعی نیز استفاده کرد.^(۲۵)

این منازعه به همین صورت در کلاس‌های درس علوم سیاسی مطرح شد و محققان و دانشمندان علم سیاست به سه گروه ذکر شده تقسیم شدند. نوشتار حاضر، با گروه سوم که اعتقاد به تلفیق روش‌های علوم طبیعی و علوم اجتماعی دارد، هم نظر است و عقیده دارد که امکان استفاده از روش‌های علمی به مفهوم تجربی آن در علوم اجتماعی و علم سیاست نیز وجود دارد. اما این تبعیت یا پیروی به صورت مطلق نخواهد بود، بلکه نحوه این بهره برداری را موضوع تحقیق و شرایط مربوط به آن مشخص خواهد کرد. حاصل کلام این که برای تحقیق در علوم سیاسی باید از روش‌های علمی استفاده کرد. اما روش علمی قابل استفاده در علوم اجتماعی و علم سیاست باید انعطاف‌پذیر بوده، متناسب با ویژگیها و شرایط خاص انسان تنظیم شود.

پی نوشت‌ها:

- ۱-ایدئولوژی تطبیقی، محمد تقی مصباح بزدی، انتشارات در راه حق، قم، ۱۳۶۱، ص ۵۰.
- ۲-سیر حکمت در اروپا، محمد علی فروغی، چاپ سوم، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۷۲، ص ۲۰.
- ۳-همان.
- ۴-روش و بینش در سیاست، علی اصغر کاظمی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، ۱۳۷۴، ص ۲۰.
- ۵-علم و دین، ایان باربیور، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۲، ص ۱۸.
- ۶-همان، ص ۳۵.
- ۷-همان.
- ۸-همان، ص ۳۷.
- ۹-همان.
- ۱۰-همان.
- ۱۱-همان، ص ۳۸.
- ۱۲-برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: فلسفه در بحران، رضا داوری اردکانی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳.
- ۱۳-احوال و آثار و آرای فرانسیس بیکن، محسن جهانگیری، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ۱۳۶۹.
- ۱۴-تاریخ اندیشه اجتماعی، بازنوبکر، ترجمه جواد بوسفیان، نشر همراه، تهران، ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۱۲۲.
- ۱۵-همان، ص ۱۲۴.
- ۱۶-مبانی جامعه‌شناسی، بروس کوئن، ترجمه و اقتباس: غلامعباس توسلی - رضا فاضل، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۲، ص ۹.
- ۱۷-همان، ص ۱۰ و ۱۸.
- ۱۸-نگرشی جدید به علم سیاست، مرنی پالمر، لارنس اشترن و چارلزگایل، ترجمه متوجهه شجاعی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، ۱۳۷۱، ص ۵.
- ۱۹-زنگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی؛ چاپ سوم، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۷۰، ص ۲۳.
- ۲۰-تاریخ اندیشه اجتماعی، ص ۲۲۱.
- ۲۱-مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، جلال الدین مدنی، ناشر مؤلف، تهران، ۱۳۷۲، ص ۳۱.
- ۲۲-همان، روشهای علوم اجتماعی، موریس دوورژ، ترجمه خسرو اسدی؛ امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲، ص ۴۱.
- ۲۳-روش‌های علوم اجتماعی، ص ۴۰.
- ۲۴-همان، ص ۴۱.
- ۲۵-روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، پژوهشگاه، تهران، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۵۷؛ روش تحقیق در علوم انسانی از دیدگاه ماکس ویر، احمد صدری، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال اول، شماره چهارم (پاییز ۱۳۷۳) ص ۱۰.