

تأملی بر مقاله «درباره جامعه‌شناسی مردم‌مدار» و نسبت آن با علوم اجتماعی در ایران

محمدجواد اسماعیلی

(تاریخ دریافت ۸۷/۸/۲۲، تاریخ پذیرش ۸۷/۱۰/۳۰)

مقدمه

مایکل بوراوای، قائم مقام انجمن جامعه‌شناسی در آمریکا در تیر ماه سال ۱۳۸۷ سفری به ایران داشت. در همین زمینه، مقاله‌ای از وی در مجله انجمن جامعه‌شناسی ایران به چاپ رسید. بوراوای چهار نوع وظیفه جامعه‌شناسی را در قالب چهار نوع جامعه‌شناسی به قرار زیر طبقه‌بندی نموده است: جامعه‌شناسی سیاست‌گذار که در خدمت هدفی است که کار فرمایش تعیین می‌کند و در صدد است که یا با ارائه داده‌های اجتماعی برای مشکلات سفارش داده شده راه حل‌هایی بیابد و یا به راه حل‌های موجود مشروعیت علمی ببخشد. مقصود بوراوای از جامعه‌شناسی مردم‌مدار آن علمی است که دغدغه‌اش «گروه‌های مردمی» و روشنش آمیختن با آنان است. جامعه‌شناسی مردم‌مدار، بر عکس گفت‌وگویی دو طرفه بین جامعه‌شناس و گروه‌های مردمی شکل می‌گیرد. جامعه‌شناسی مردم‌مدار اغلب به شکل گیری ارزش‌ها و اهدافی مستقیم می‌شود که به طور خودبه‌خودی مقصود نظر طرفین گفت‌وگو نبوده است. جامعه‌شناسی حرفه‌ای که روش‌های صحیح و آزموده شده را به همراه چارچوب‌های مفهومی مناسب در اختیار سایر شاخه‌های جامعه‌شناسی قرار می‌دهد و در پایان، می‌توان به وظیفه جامعه‌شناسی انتقادی اشاره نمود که همان صحت و سقم مفاهیم و فرضیه‌های هنجری و توصیفی جامعه‌شناسی حرفه‌ای را

مورد بررسی قرار می‌دهد. (بوراوى، ۱۶۸ و ۱۷۴ - ۱۷۵: ۱۳۸۷). اندیشه‌محوری بوراوى در مقاله، «بازگشت به گروه‌های مردمی» از طریق جامعه‌شناسی مردم‌دار است.

هر متن، مفهوم و مسئله نظری که اندیشمندان ارائه می‌دهند در زمینه و شرایط تاریخی-فرهنگی معینی معنا پیدا می‌کند که انتقال آن متن^۱، همراه با انتقال زمینه^۲ آن متن نمی‌باشد. در این نوشتار، از منظر و بیری، به سنجش و بازتعریف ایده بوراوى پرداخته و مدعای خود را بدین‌گونه طرح می‌کنیم: بازتعریف و تأسیس جامعه‌شناسی مردم‌دار تنها براساس جامعه‌شناسی حرفه‌ای میسر است.

۱. بوراوى در دعوت اصحاب علوم اجتماعی ایرانی به جامعه‌شناسی مردم‌دار، به مبانی معرفتی، اجتماعی و فرهنگی انتقال ایده خود، آن چنان که بایسته و شایسته است، توجه لازم را مبذول نمی‌دارد و گزاره‌هایی را مبنای کار خود قرار می‌دهد که تعمیم آن به جامعه ایران محل تردید است: در سال‌های اخیر، جامعه‌شناسی بیشتر به چپ گرایش داشته و مردم و دنیا بیی که در آن زندگی می‌کنیم، بیشتر به راست (بوراوى ۱۷۰). توجه و تأکید در جامعه‌شناسی مردم‌دار تا حدی واکنش و پاسخ به خصوصی‌سازی همه چیز است و از این‌رو، پویایی جامعه‌شناسی مردم‌دار منوط است به احیا ایده «مردم و خیر همگانی» (۱۷۲ همان)، لذا اکنون وقت آن رسیده که دانش خود را به میان کسانی ببریم که آن را از ایشان وام گرفته بودیم (همان ۱۷۰). یا بوراوى در جای دیگر مقاله خود چنین می‌نویسد: «جامعه‌شناسی حرفه‌ای هم اکنون دیگر به حد اعلای کمال خود رسیده و دیگر وقت آن است که به ریشه‌های مدنی خود بازگردد» (همان ۱۸۷).

بدین ترتیب، گزاره‌هایی که از طرف بوراوى در سطور بالا آورده شد، بیانگر آن است که او با توجه به مناقشات و وضعیت معرفتی و اجتماعی جامعه آمریکا و اروپا، به ضرورت «جامعه‌شناسی مردم‌دار» رسیده است. منتهی، بوراوى در اشاعه جامعه‌شناسی مردم‌دار به مبانی و پیش‌فرض‌های معرفتی و اجتماعی و سیاسی تز خود در ایران توجه کافی را مبذول نداشته و کمتر به این نکته توجه داشته که علوم اجتماعی در ایران در این لحظه تاریخی معین چگونه است و چه روندی را تاکنون پیموده است. در شرایطی که اصحاب علوم اجتماعی در ایران، بیشتر به کارمندان بوروکرات مبدل شده‌اند تا متفکران پژوهشگر مولود دانش، چگونه می‌توان از «گفت‌وگوی دو طرفه» بین جامعه‌شناسان و گروه‌های مردمی سخن گفت؟ (۱۷۵ همان). به علاوه، علوم اجتماعی در ایران، در بدرو امر، چندان هم ریشه‌های مدنی نداشته که بخواهیم به آن بازگردیم. تأسیس نهادین علوم اجتماعی حاصل شکست خورده‌کان حوزه سیاست و لذا از همان ابتدا، علوم اجتماعی در نقش زایده و طفیلی قدرت بوده است (توفیق ۱۳۸۶ و ارمکی ۱۳۷۹).

جواد طباطبایی و علی مرادی به درستی تأکید دارند که علوم اجتماعی جدید به دنبال تحولی در بنیادهای معرفت‌شناختی فلسفه در مغرب زمین استوار شده است. در واپسین سال‌های سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم، مقام دانشگاه و مرتبه دانش‌های جدید از موضوعات بحث‌های فلسفی بود. به طور مثال، در مقاله‌های کانت با عنوان «مجادله درباره دانشکده» و نوشتۀ شلایر ماخر با عنوان «فرصت فکر کردن درباره دانشگاه» (۱۸۰۸). از مجرای همین بحث‌های نظری، شالوده استواری برای دانش جدید و نهادهای آن فراهم آمد (طباطبایی ۱۳۷۷: ۲۹ و مرادی، ۱۳۸۸: ۱۳۸۸). اما تاریخ اندیشه در ایران معاصر، تاریخ بی‌التفاتی به بحث در «مبانی» است که منجر شده در نظام دانش دانشگاه، دستگاه مفاهیم فاقد مبنای تأکید از ما (شکل گیرد طباطبایی، ۱۴، ۳۸: ۷).

در چنین زمینه معرفتی، آیا علوم اجتماعی در ایران بیش از هر چیز، به «جامعه‌شناسی مردم‌مدار» نیاز دارد؟ آیا می‌توان از تأسیس — معرفت‌شناسانه و نه سازمانی — جامعه‌شناسی (حرفه‌ای) ایران سخت گفت؟ آیا به مفهوم کانتی کلمه، در شرایط امکان علوم اجتماعی هستیم؟

۲. بوراوی در قالب سنت مارکسیستی معتقد است که جامعه‌شناسی هم علم است و هم نیروی اخلاقی و سیاسی، که جامعه‌شناسی مردم‌دار بردو می‌تأکید دارد. بی‌شک، جامعه‌شناسی علمی، اخلاقی هم است. اما می‌توان ایده جامعه‌شناسی بهمنزله نیروی اخلاقی و سیاسی را براساس فلسفه اخلاق کانت و نظریه اخلاق مسئولیت و بر نیز بازنی و بازسازی کرد. کانت، انسان را غایت بالذات معرفی می‌کند: «به شیوه‌ای عمل کن که همواره انسان را، خواه در قالب شخص خود یا هیئت شخص دیگر، چونان نه فقط وسیله، بلکه در عین حال غایت ببینی (به‌نقل از گلدمون، ۱۳۸۱: ۲۱۸).

در راستای اخلاق کانتی، و بر از اخلاق مسئولیت سخن می‌گوید که ناظر است بر سنجش پیامدهای پیش‌بینی شده و بالاخص پیش‌بینی نشده اعمال مبتنی بر ارزش‌های غایی و مطلق (ویر، ۱۳۷۶: ۱۳۵ - ۱۴۰، ۱۳۸۴: ۳۶ - ۴۰). و بر مقاله «معنای بسی طرفی اخلاقی در جامعه‌شناسی و اقتصاد» را با این گزاره آغاز می‌کند که به‌طور منطقی باید میان قضاوت‌های ارزشی علمی جانبدارانه و تحلیل علمی (تجربی) مبتنی بر واقعیات فرق نهاد. و بر در مقاله «عینیت در علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی» تذکر می‌دهد که منظور از تحلیل علمی (تجربی) غیر ارزش‌داورانه به معنای بی‌تفاوتی اخلاقی نیست. بی‌تفاوتی اخلاقی با بی‌طرفی اخلاقی فرق دارد و مفهوم عینیت نیز، تعبیر دومی را مدنظر دارد. و بر در همین زمینه این‌طور می‌نویسد: ما هرگز مخالفتی با بیان روشن و حد مرزدار آرمان‌های شخصی در بحث نداریم. ایستار بسی تفاوتی اخلاقی هیچ ربطی به «عینیت» ندارد (ویر، ۱۳۸۴: ۱۰۰). لذا، نمی‌توان هم‌صدای بوراوی گفت که «جامعه‌شناسی انتقادی درواقع وجودان بیدار جامعه‌شناسی حرفه‌ای است» (بوراوی ۱۷۶) یا «جامعه‌شناسی حرفه‌ای برای بقای خود نیاز دارد که به‌طور مستمر از طریق مسائلی که

جامعه‌شناسی‌های مردم‌مدار و انتقادی مطرح می‌کنند به چالش کشیده شو» (همان ۱۸۱). شاید توان گفت که خود جامعه‌شناسی حرفه‌ای، می‌تواند وجدان جامعه‌شناسی حرفه‌ای باشد. چون که جامعه‌شناسی حرفه‌ای در معنای وبری کلمه، بایستی براساس ارزش‌ها و مسائل عملی مهم و معنادار انجام شود. در روش‌شناسی وبری، نمی‌توان هر موضوعی را برای پژوهش برگزید. اول این‌که باید از دل مسائل علمی بیرون آمده باشد و در ضمن، با ارزش‌های عام فرهنگی مرتبط باشد. به عبارت دیگر، موضوع تحقیق، باید ارزش پژوهیدن داشته باشد (وبر، ۱۳۸۵).

۳. بوراوی معتقد است که جامعه‌شناسان و جامعه‌شناسی در ابتدا عزم خود را برای تغییر دنیا پیرامون خود در راستای استقرار عدالت اجتماعی، برابری، آزادی و جهانی بهتر جرم کرده بود. در حالی که اکنون، نظام دانشگاهی موجب مدرک‌گرایی و کانالیزه کردن دانشجویان در مسیر نرdban عنوانین رسمی آکادمیک و دوری دانشگاهیان از گروه‌های مردمی شده است (بوراوی، ۱۷۰). به نظر می‌رسد، پیش از هر نوع کنش عملی به معنای بهبود زندگی فردی- جمعی و سیاست‌گذاری براساس ایده زندگی خیر و نیک، نیازمند پراکسیس نظری به معنای سنجش و فهم متأملانه واقعیت از طریق اندیشه مفهومی می‌باشیم. این سخن، به معنای پذیرش نوعی عقل‌گرایی و ایده آلیسم ساده‌انگارانه قرن هیجدهمی نیست که گمان کنیم با صرف اندیشیدن و کاربست عقل، زندگی فردی و جمعی بهبود خواهد یافت، بلکه صرفاً تأکید و توجه بر این نکته است که تا چیستی واقعیت، تجربه و مسطقه دیالکتیک مدرنیسم (جهان ایده‌ها، ارزش‌ها و خیال‌ها) و مدرنیزاسیون (فرایندهای صنعتی شدن، شهری شدن، گسترش علوم، گسترش بازار و...) را شناسایی و فهم نکنیم، زدیک شدن به گروه‌های مردمی چیز چندانی به دست نخواهد داد، چراکه نمی‌توان مسائل گروه‌های مردمی را دید و در قالب مفهوم، زندگی و مناقشات آن‌ها را اندیشه نمود.

۴. بوراوی منبع الهام خود در مورد مفهوم جامعه‌شناسی مردم‌مدار را عملکرد واقعی جامعه‌شناسان آفریقاًی می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: «اصطلاح جامعه‌شناسی مردم‌مدار اختراعی آمریکایی است... در حالی که ما در مورد جنبش‌های اجتماعی نظریه‌پردازی می‌کردیم، جامعه‌شناسان در آفریقاًی جنوبی در حال ساختن جنبش‌های اجتماعی بودند» (بوراوی، ۱۸۸). خود بوراوی، آسیب‌های احتمالی هر چهار نوع جامعه‌شناسی را گوشزد نموده است (بوراوی، ۱۸۴- ۱۸۳). یا این‌همه، هنگامی که بوراوی در سخنرانی‌های خود در دانشکده‌های علوم اجتماعی در دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبائی، اصحاب علوم اجتماعی را دعوت به جامعه‌شناسی مردم‌مدار می‌کند، به این انحرافات توجه لازم نمی‌کند. در حالی که باید توجه داشت که در صورت فهم ناصحیح و برخورد غیرتأملی، جامعه‌شناسی مردم‌مدار به جامعه‌شناسی عوامانه، جامعه‌شناسی سیاست‌گذار به جامعه‌شناسی سیاست‌زده، جامعه‌شناسی انتقادی به پیکار

سیاسی و عمل‌زدگی، و جامعه‌شناسی حرفه‌ای به جامعه‌شناسی آسیب‌شناسانه / مهندسی دولت‌مدارانه و یا طرفداری از مدهای نظری بازار ترجمه مبدل خواهد شد.

۵. بوراوى از فمینیسم و طوالات قومى - تزادى به عنوان نمونه جامعه‌شناسی انتقادی ذكر مى‌کند. اما باید توجه داشت که مفاهیم نقد و انتقادی در اندیشهٔ غربی و سنت عمدہ و اصلی دارد. یکی سنت نیچه - مارکسی که گاهی به تخریب و نظم‌زدایی و افشاگری تأکید مى‌کند و دیگری سنت کانتی (وبر، دورکیم) که مبتنا را بر سنجش، تمییز، تحلیل و فهم تجربی - علمی واقعیت قرار می‌دهد (فرهادپور، ۱۳۷۷).

راه امکان و تأسیس علوم اجتماعی، توجه و تأکید به اندیشهٔ مفهومی و سنت انتقادی^۱ کانت - وبر است، تا امکان هرگونه جامعه‌شناسی انتقادی در سنت مارکسیسم، مکتب فرانکفورت، پساستعماری و پساستعماری و طالعات فرهنگی میسر شود. در غرب نیز نظریهٔ انتقادی، برپایهٔ خردکانتی و واسازی و بسط اندیشهٔ مفهومی، عقل‌گرایانه و سوژهٔ خودآین کانتی بوده است. به همین جهت، پیش از یا همزمان با پرسش جامعه‌شناسی «برای چه کسی؟» و جامعه‌شناسی «برای چه؟»، باید از «چیستی جامعه ایران» پرسید و حرکت نمود. البته، دقیق‌تر آن است که بپرسیم «چیستی جامعه ایران برای چه و از منظر چه کسانی صورت می‌گیرد؟

۶. بوراوى، جامعه‌شناسی حرفه‌ای و جامعه‌شناسی سیاست‌گذار را ذیل معرفت مبتنی بر عقلانیت ابزاری و جامعه‌شناس انتقادی و مردم‌دار را ذیل معرفت مبتنی بر عقلانیت ارزشی و بازتابی می‌گنجاند و در تداوم سنت انتقادی مکتب فرانکفورت دعوت به معرفت / جامعه‌شناسی بازتابی می‌کند که در آن هم مبانی ارزشی و غایبات جامعه و هم مبانی ارزشی حرفهٔ جامعه‌شناسی به زیر سؤال برده می‌شود. در کشورهای اروپایی و آمریکایی، ساختار سراسر بین و همه‌جا گسترده نظم و عقلانیت ابزاری سرمایه‌داری بازار و غلبهٔ اندیشهٔ مفهومی، به واسطی به نفس آهنینی بدل شد که نتیجهٔ آن ظهور و انفحار «میل» (فروید، ۱۳۸۲ و دلوز و گاتاری در «ضد ادیپ: سرمایه‌داری و اسکیزوفرنی»، به نقل از گلن وارد ۱۳۸۴)، نقد سیطرهٔ عقلانیت تکنولوژیک و تولید کاذب نیازها (۱۳۵۰ مارکوز)، و طرح نظریهٔ «خرد ارتباطی» (Habermas, 1988: 48-56) بود. نیچه نیز به نقد درک کانتی از سوژهٔ عقلانیت و اندیشهٔ مفهومی می‌پردازد. او تأکید دارد مفهوم‌سازی بدون خشونت و سرکوب رخ نمی‌دهد. به تعبیر نیچه، «بنای سترگ مفاهیم، نشانگر نظم خشک و دقیق مقابر رومی است» (ابازری ۱۳۹ - ۱۴۰). آدورنو نیز در ادامه همین سنت نیچه‌ای، این تزرا مطرح می‌کند که «کل، کذب بوده و

1. Critic

توهمی بیش نیست» و در فرایند عمل مفهوم‌سازی و کل‌سازی، بسیاری از افراد، گروه‌ها و پدیده‌ها گم و محو می‌شوند و حضور ندارند و ساحت‌های نالندیشه را تشکیل می‌دهند (فرهادپور، ۱۳۸۲: ۷۱). اما مسئله در ایران از قضا، نیل به برخورداری از همان عقلانیت «بازاری» و «استراتژیک» است. این گزاره، به معنای بی‌توجهی به عقلانیت و معرفت بازتابی، انتقادی و ارتباطی نیست. بلکه تأمل بر این مسئله است که آیا در جامعه و مدرنیته ایرانی، «نظم عقلانی» آنقدر فریب شده تا بخواهیم به نظم‌زدایی و شورش علیه این قفس آهنین بزنیم؟ مسئله مهم و واقعی روشنگران، نیروهای اجتماعی، دولتمردان و مدعيان توسعه و برنامه‌ریزی در جامعه ایران، بایستی توجه به همزمانی و درهم بودگی «نظم» و «تضاد» و دیدن و شنیدن صدای «اقلیت‌ها»، «فروندستان»، «حاشیه‌نشین‌ها» و «مطرودین» فرهنگی برآمده از نظم سیاسی- اجتماعی باشد.

۷. با جایه‌جایی در گزاره‌های اصلی و فرعی موجود در مقاله بوراوی، این ایده او را به عنوان یک دانشجوی علاقه‌مند برجسته می‌کنیم: جامعه و علوم اجتماعی در ایران، پیش از هر چیز، نیازمند جامعه‌شناسی حرفه‌ای است. بدین ترتیب، در این نوع جامعه‌شناسی، ابتدا به توصیف دقیق، غنی و شرح کرایم از چرا بی، چگونگی و پیامد یک «واقعیت» آن‌طور که هست - نه آن‌طور که مسافع و ارزش‌های ایمان می‌خواهد باشد - می‌پردازیم و سپس مبنای هرگونه سیاست‌گذاری، نظم‌زدایی و پراکسیس سیاسی و ارتباط با مردم و جامعه‌مدنی را، بر «دانش تجربی و واقع‌گرایانه» قرار می‌دهیم. این ایده، در تولید هردو نوع دانش و جامعه‌شناسی موسوم به «رسمی و دولتی» و «انتقادی- مارکسیستی» به کاربستنی است.

۸. سخن‌شناسی بوراوی را به شکلی دیگر فرموله می‌کنیم. بوراوی بین «تناظر»، «مصلحت‌گرایی»، « بصیرت اخلاقی» و «حقیقت و فاقی» تمایز قائل می‌شود. بر مبنای درک و بری از منطق علوم اجتماعی و فرهنگی هرگونه مصلحت‌گرایی (کاربردی / مفید بودن) در جامعه‌شناسی سیاست‌گذار، « بصیرت اخلاقی و هنجاری» در جامعه‌شناسی انتقادی و «حقیقت و فاقی» در جامعه‌شناسی مردم‌دار، با توجه به اصل نبرد رب‌النوع‌های ارزشی نیچه (و بر، ۹۹: ۱۳۸۶) و اصل تمایز دانش- ارزش و تمایز منطقی قضاوت ارزش‌گذارانه با علم تجربی، بایستی بر پایه «اخلاق مسئولیت» یعنی همان بررسی علمی و تجربی پیامدهای اهداف، ارزش‌ها و وسایل استوار باشد. لذا، برخلاف نظر بوراوی که قائل به علوم اجتماعی یک‌پارچه و یک‌دست نیست (۱۹۱)، بر این باوریم که بر مبنای معرفت‌شناسی و روش‌شناسی و بری، ما «یک» نوع دانش جامعه‌شناسی علمی داریم؛ جامعه‌شناسی حرفه‌ای با ربط‌های ارزشی متفاوت جامعه‌شناسان - که این ارزش‌هادر عمل، درهم تنیده‌اند: عده‌ای به دانش و علم اهمیت و ارزش می‌دهند، عده‌ای به گروه‌های مردمی، عده‌ای دیگر به سیاست و سیاست‌گذاری در توسعه و سرانجام عده‌ای به

فروستان و اقلیت‌ها، که همگی این ربط‌های ارزشی، مربوط به لحظه پیشاعلمی و پساعلمی تحقیق می‌باشد. در میان این دو وضعیت، لحظه علمی را داریم که هر چهار نوع جامعه‌شناسی با چهار نوع ربط ارزشی خاص خود، باید به منطق و اصول عینی آن متعهد باشند، و گرنه جامعه‌شناسی نیستند و به عرصه‌های امر ایدئولوژیک-اخلاقی، امر سیاسی/دولت‌مردانه، و امر روشنفکرانه/پیامبرانه و دنیا مصلحین اجتماعی، تعلق می‌گیرند.

بنابراین باید توجه داشت که تحلیل علمی مطلقاً «عینی» از فرهنگ و پدیده‌های اجتماعی وجود ندارد؛ یعنی تحلیل براساس ارزش‌های محقق که معناداری و اهمیت فرهنگی دارد برگزیده می‌شود و گریزی از گزینش بخشی از واقعیت براساس اهمیت آن نیستیم (وبر، ۱۳۸۴: ۱۱۵). اگرچه می‌توان در عرصه‌های مختلف به انواع پراکسیس پرداخت. اما در پراکسیس علمی باید مراقب نقش‌های دیگر بود و مرزهای باریک و نامریی را پایید و بین مارکس و فوکو مبارز و مارکس و فوکو تحلیل‌گر این همانی برقرار ننمود، هرچند که پایه و اساس کش علمی آن‌ها در حوزه کارگران و زندانیان، مبتنی بر فهم و تحلیل آن‌ها از چیستی، چگونگی و چرایی صورت بندی اجتماعی و گفتمانی می‌باشد. لذا، لحظه فهم «چیستی و هست» بر لحظه «باید و تجویز» برای عمل و پراکسیس خیابانی تقدم دارد. برخلاف ایده جامعه‌شناسی مردم‌مدار مورد نظر بوراوی، دغدغه جامعه‌شناسی در درجه اول، فهم معنای فرهنگی-تاریخی پدیدارهای اجتماعی و تبیین تفہمی کش آدمیان است و نه «دفاع از جامعه مدنی و امر اجتماعی». (بوراوی، ۱۹۳). البته همان‌طور که گفته شد بوراوی این‌گونه تجویزها را برای جامعه و علوم اجتماعی در آمریکا طرح می‌کند و گرنه در جامعه ایران، رفتن جامعه‌شناسان و بردن جامعه‌شناسی به سنگفرش‌های خیابان، عمدتاً به «مقاومنهای شکننده» و «دانشگاه سیاست‌زده و آشفته» ختم خواهد شد. ما در این لحظه تاریخی، فاصله زیادی با این آرزوی تأمل برانگیز بوراوی داریم: «من به روزی می‌اندیشم که جامعه‌شناسان و گروه‌های مردمی با هم و در کنار یکدیگر به بررسی مسائل جامعه پردازنده و به یک جریان واحد تبدیل شوند (همان، ۱۹۶). اما حقیقتی در تز مایکل بوراوی نهفته است که با ارزش‌های انسانی سروکار دارد و آن اهتمام به پیوند نظریه و پژوهش با مسائل بشری و رنج‌های ستمدیدگان است. این سویه از جامعه‌شناسی مردم‌مدار، کلاً همخوان و سازگار با بینش ویر به تحقیقات در علوم فرهنگی-اجتماعی است. چراکه بنابر جامعه‌شناسی حرفه‌ای در تعییر ویری، هرچیزی ارزش پژوهش کردن ندارد و باید با ارزش‌ها و مسائل مهم فرهنگی-اجتماعی جامعه مرتبط باشد. ویر در کتاب «اخلاق پرستانتی و روح سرمایه‌داری» نمونه بسیار مناسبی برای جامعه‌شناسی حرفه‌ای ارائه می‌هد که در ضمن، نویسنده جامعه‌شناسی انتقادی ظریف و عمیق و البته نراژیک است. ویر در این تحلیل تجربی و نه

تجربه گرایانه، زشتی حضور گریزناپذیر، سنگین و ماندنی سرمایه‌داری را در سطور پایانی اثر بزرگش به تصویر می‌کشد و با تشبیه آن به «نفس آهنین»، پیش‌بینی می‌کند که چگونه این طفل به ظاهر معصوم، بی نیاز از محرك‌های دینی او لیه‌اش، به طور خود-مراجع و درون‌ماندگار به رشد غول‌آسای خود ادامه خواهد داد (ویر: ۱۳۷۱: ۶۰-۸۰).

تأکید بر جامعه‌شناسی حرفه‌ای به معنای غفلت و ندیدن کاستی‌های این نوع دانش نیست و نباید با جامعه‌شناسی دولت‌مردانه، رسمی و محافظه‌کار یکی گرفته شود. در ایران، بیشتر با دومی رو به رو هستیم و به همین دلیل نیز مسئله‌ما به لحاظ تاریخی، همچنان استقلال دانشگاهی است و گشودن فضایی برای رشد و نمو دانش در برای قدرت و بیرون آمدن آن از شکل زائده و طفیلی قدرت. به نظر می‌رسد که ترکش نقد بوراوى، عمدتاً به جامعه‌شناسی دولتی و محافظه‌کارانه اصابت می‌کند که در آن، بار تعهد انسانی در قبال گروه‌های مردمی، اقلیت‌ها و فرودستان به زمین گذاشته شده است.

منابع

- آزادارمکی، تقی (۱۳۷۹) اندیشه نویزی در ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
- آزادارمکی، تقی (۱۳۸۶) علم و مدرنیته ایرانی، انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
- بوراوى، مایکل (۱۳۸۷) درباره جامعه‌شناسی مردم‌دار، ترجمه نازنین شاهرکنى، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هشتم، ش. ۱.
- توفيق، ابراهيم (۱۳۸۶) بحران علوم اجتماعي و نظرية پسااستعمار، مقاله در دست چاپ.
- فرهادپور، مراد (۱۳۷۷) عقل افسرده، نشر هرمس.
- فرهادپور، مراد (۱۳۸۲) بادهای غربی، نشر هرمس.
- فروید، زیگموند (۱۳۸۲) تمدن و ناخوشایندی‌های آن، ترجمه امید مهرگان، گام نو.
- گلدمیں، لوسین (۱۳۸۱) کانت و فلسفه معاصر او، ترجمه پرویز بابایی، مؤسسه انتشارات نگاه.
- وارد، گلن (۱۳۸۴) پست مدرنیسم، ترجمه علی مرشدی‌زاد، نشر قصیده‌سرا.
- وبر، ماکس (۱۳۷۱) / خلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه عبدالمعبود انصاری، انتشارات سمت.
- وبر، ماکس (۱۳۸۶) دانشمند و سیاست‌مدار، ترجمه احمد نقیب‌زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
- وبر، ماکس (۱۳۸۴) روش‌شناسی علوم اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر مرکز.
- مارکوزه، هربرت (۱۳۵۰) انسان تک ساختی، ترجمه محسن مؤیدی، انتشارات امیرکبیر.
- مرادی، علی (۱۳۸۸) ظهور و تکوین علوم انسانی در غرب، در علوم انسانی و ماهیت تمدن‌سازی آن، به اهتمام علی خورستنی طاسکوه، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- Burawoy, Michael (2005) Respon to: Public Sociology: Populish Fad Or Path To Renewal "The BritishJournal Of Sociology (2005) Volum 56. Issue 3.
- محمد جواد اسماعیلی، دانشجوی دکترای تربیت مدرس است.
esmaili57@gmail.com