

# نشست علمی متداولوژی در حوزه مطالعات مدیریتی

سخنران: دکتر رضا نجاری<sup>۱</sup>

تاریخ برگزاری: ۸۶/۲/۳۱

در ابتدا بحث متداولوژی را به صورت خیلی عام، و سپس مباحثی را درباره علم مدیریت امروز مطرح خواهیم کرد. به علت محدودیت زمانی، درمورد موضوع متداولوژی در مدیریت اسلامی بحثی ارائه نمی‌کنم. معمولاً زمینه فکری در علوم مختلف، به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند؛ بحث‌های نظری و بحث‌های روش‌شناسنخانی یا متداولوژی. بحث‌های مربوط به نظریه، مبانی فلسفی مانند هستی‌شناسی و معرفت‌شناسنخانی است و بحث روش‌شناسنخانی را معمولاً در دو شاخه منطق و متداولوژی بیان می‌کنند.

برای اینکه شناخت مناسبی از متداولوژی داشته باشیم، ابتدا باید به مفهوم و معنای متداولوژی و سپس به رابطه آن با منطق پردازیم؛ زیرا این دو شاخه خیلی به هم نزدیک هستند. در ادامه، درباره ارتباط بین متداولوژی با علم نیز باید بحث کنیم؛ چون تعریف ما از علم، روش ما را مشخص می‌کند. موضوع روش نیز در تعریف ما از علم، تأثیرگذار است. همچنین رابطه آن با نظریه نیز بررسی خواهد شد. اگر این مباحث در ابتدا مطرح شود، شناختی به ما می‌دهد که ما بحث‌های بعدی مانند چگونگی روش تحقیق در علوم انسانی و علوم طبیعی و مقایسه آن دو باهم را بهتر درک کنیم.

بحث متداولوژی دو سطح دارد: یکی فلسفی، یعنی روش‌شناسنخانی و اینکه جایگاه و مفهوم آن را مشخص کنیم؛ و دیگری کارکردی، یعنی آشنایی با روش‌های تحقیق. با توجه به اینکه ابزار تحقیق معمولاً به شیوه‌های گردآوری اطلاعات مانند مصاحبه، پرسش‌نامه و مشاهده اطلاق می‌شود، بیشتر از منظر اول به این مسئله خواهیم پرداخت؛ زیرا در حال حاضر نمی‌خواهیم بگوییم این روش‌ها کدام‌اند و از این روش‌ها در کجا استفاده کنید و کاربردشان چیست.

## بررسی مفهوم متداولوژی

متداولوژی از دو واژه «متد (Method)» و «لوژی (Logy)» گرفته شده که انگلیسی است. ریشه آن نیز یونانی و از کلمه «متodosت (Methodos)» گرفته شده است. ریشه «متodosت» نیز «متا (Meta)» و «حدوست (hodos)» است. منظور از «متا» آن چیزی است که خیلی بزرگ و عظیم است و به آن «ابر» می‌گویند. منظور از «حدوست» راه و شیوه است؛ پس متداولوژی به معنای راه خیلی عظیم و بزرگی است که انسان را از گمراهی بازمی‌دارد. اگر بخواهیم معادلی برای آن در عربی بیابیم، شاید مفهوم **الصراط المستقیم** باشد. شاید یکی از معانی باطنی **اهدنا الصراط المستقیم**، همین بحث متداولوژی باشد که کمتر بدان توجه کرده‌ایم؛ زیرا ظاهر قرآن معمولاً حکم خدا، و باطنش حکمت خدا را مشخص می‌کند. در واقع **الصراط المستقیم**، راه بزرگی است که براساس یک شیوه درست تنظیم شده است. از این‌رو، می‌توانیم

<sup>۱</sup> عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.

بگوییم متداولوژی شناخت نظام مند راه‌ها و شیوه‌های انجام کارهای درست است.

## رابطه متداولوژی با منطق

اکنون می‌توانیم ارتباط متداولوژی را با منطق نیز بیان کنیم؛ زیرا منطق نیز به ما شیوه اندیشیدن و تفکر درست را یاد می‌دهد. ارتباط منطق و متداولوژی چگونه است؟ متداولوژی، اندیشیدن درست را به ما یاد می‌دهد؛ همان چیزی که در مدیریت با عنوان اثربخشی مطرح است و منطق، درست اندیشیدن را به ما یاد می‌دهد؛ موضوعی که در مدیریت به کارایی مشهور است. در اینجا نیز تفاوت کارایی و اثربخشی مطرح می‌شود. اثربخشی، انجام کارهای درست، و کارایی درست انجام دادن کارهاست. در واقع، منطق به ساختار، قالب و صورت توجه دارد؛ در حالی که توجه متداولوژی بیشتر به محتوا، ماده و باطن است. این دو از هر حیث باهم تفاوت دارند که در جدول ذیل ملاحظه می‌کنید:

جدول مقایسه منطق و متداولوژی

اعتبار (بعد)	منطق	متداولوژی
ماهیت	نظری (منطق نظری)	عملی (منطق عملی)
وظیفه و کاربرد	شكل، قالب و ظاهر	محتواء، ماده و باطن
نقش	صورت (منطق صوری)	ماده (منطق مادی)
دامنه شمول	کلی و عام	جزئی و خاص
منشأ و سرچشمہ	ادراکی و عقلانی (عقل و ذهن)	حسی و تجربی
ارتباط و همبستگی	دروني و انفسی	بیرونی و آفاقی
حرکت	قیاسی، روش فلسفی	استقرایی، منطق علمی
زمان	ستی	نو
اسامی	منطق نظری، صوری، قیاسی، ارسطویی	منطق عملی، مادی، استقرایی، علمی

## رابطه متداولوژی و نظریه در دوران کلاسیک فلسفی و رنسانس

بحث‌هایی از ابتدای دوران کلاسیک‌ها مطرح شده است. البته منظور، کلاسیک در مدیریت نیست؛ بلکه منظور، کلاسیک در فلسفه است که از دانشمندان آن می‌توان به سقراط، افلاطون و ارسطو اشاره کرد و نظر آنها را از لحاظ سیر تاریخی درباره متداولوژی خواهیم گفت و اینکه بعد از آن، در رنسانس و پس از آن در قرن بیستم چه اتفاقی رخ داد. با تعریف دقیق نظریه و روش، درمی‌یابیم که یک ارتباط ذاتی، ماهوی و لاینفکی بین آنها وجود دارد؛ زیرا نظریه یک چهارچوب فکری روشنمند است؛ اگر روشنمند نباشد، چهارچوب فکری ما ارزش و اعتباری نخواهد داشت. در تعریف متداولوژی نیز گفته شد که آن روش‌های بامعنای و بالارزش است؛ این روش‌ها در چه صورتی تحقق پیدا می‌کند؟ زمانی که در یک چهارچوب فکری منسجم باشد. اگر فقط یکسری روش باشد، ارزش و اعتبار ندارد.

## رابطه متدولوژی با علم

در زمان کلاسیک‌ها، کلاسیک‌های فلسفه، تعریفی از ماهیت علم و تحقیق داشتند. به باور آنها، علم چیزی جز جست‌وجوی حقیقت نیست و توجه زیادی به روش نداشتند؛ همان‌طور که به نظر و نظریه خیلی اهمیت می‌دادند و به عمل توجه کمی می‌کردند. به همین دلیل، در یونان باستان پدیده برده‌داری رواج داشت و آنها آن را توجیه می‌کردند؛ یعنی می‌گفتند کار عملی، کاری پست است و ما را به جایی نمی‌رساند؛ برای اینکه فرصت داشته باشیم تا فکر کنیم و به ذات حقیقت برسیم، باید وقت داشته باشیم و برده‌ها کارهای ما را انجام دهنند. هدف علم، شناخت حقیقت، شناخت خدا و زیبایی بود. در تعریف علم، هرنوع دانستنی را علم و دانش اطلاق می‌کردند و آن را به روش خاصی محدود نمی‌کردند؛ اما بعد از رنسانس، هم در تعریف علم و هم در هدف آن تغییر ایجاد شد. در تعریف‌ش گفتند ما به هر دانستنی، علم اطلاق نمی‌کنیم؛ بلکه بین دانش و علم تفاوت قائل می‌شویم؛ علم، آن دانستنی‌هایی است که براساس روش تجربی حاصل شده باشد و هرچه که روش غیرتجربی دارد، بی‌ارزش و بی‌اهمیت است. به همین دلیل، اساساً علم را به یک روش محدود می‌کنند و ارزش و اعتبار را صرفاً در روش بودنش می‌بینند؛ آن هم صرفاً یک روش که به آن، انحصارگرایی روش‌شناختی گفته می‌شود؛ در مقابل با کلاسیک‌ها که کثرت‌گرایی روش‌شناختی داشتند و می‌گفتند اصالت با موضوع است، نه با روش؛ اصالت با نظریه است و یک فرد در مقام عالم، براساس آن نظریه می‌تواند به کنه حقیقت برسد، با هر روشنی که متناسب با آن باشد؛ اما در این دوران گفتند اساساً روش، موضوعیت و اصالت دارد؛ آن هم روش تجربی، و روش‌های دیگر را نمی‌پذیریم. برای نمونه، روش‌های قیاسی قبلی را کنار گذاشتند و روش استقرایی را مطرح کردند؛ زیرا روش استقرایی با روش تجربی متناسب است. در واقع، در آن دوره هرآنچه که از کلیسا به ارت رسیده بود – چون آنها را عامل بدینختی خودشان می‌دیدند - محکوم می‌کردند؛ دین، الهیات و فلسفه را که با روش استقرایی به دست نمی‌آمدند و نمی‌توانستند درباره آن بحث کنند، کنار گذاشتند.

یکی از نتایج این نوع نگرش، جدایی علوم از یکدیگر بود. پیامد دیگر، انحصارگرایی روش‌شناختی بود که فقط بر روش تجربی تأکید داشت. همچنین نکته مهم آن، که درمورد کل دانش مطرح است، حصر شدن موضوع دانش‌های علم است؛ زیرا وقتی به‌طور کلی مانند کلاسیک‌ها سؤال مطرح کنیم، در پاسخ آن می‌توانیم از روش‌های مختلفی استفاده کنیم؛ چراکه اساساً پژوهش چیزی جز این نیست: «رسیدن از معلومات به مجھولات»؛ یعنی مجھولات را براساس معلومات مشخص می‌کنیم. اگر بخواهیم فقط روش تجربی استقرایی را معتبر بدانیم، نمی‌توانیم هر سؤالی را مطرح کنیم؛ بلکه مجبوریم سؤالی مطرح کنیم که فقط با روش استقرایی تجربی بتوانیم بدان پاسخ دهیم. شاید منشأ مشکلی که در غرب رخ داد، همین مسئله باشد؛ زیرا در صورت استفاده از روش تجربی نمی‌توان هر سؤالی را مطرح کرد. برای نمونه، درباره عدالت می‌گفتند اینها جزو مفاهیم ذهنی است و نمی‌توانیم با روش تجربی استقرایی به آن پاسخ بگوییم. چون نمی‌توانیم پاسخ دهیم، پس، از حیطه شناخت ما خارج است. در این صورت، موضوع شناخت خیلی محدود می‌شود؛ درحالی که نیاز انسان به دانش و دانایی نامحدود است.

## رابطه متداولوژی و روش تحقیق

از حیث مفهوم و محتوا، کلاسیک‌ها ماهیت تحقیق را جست‌وجوی حقیقت، و آن را یک امر کلی، عمقی و درونی می‌دانستند که در فارسی به آن تحقیق، و در انگلیسی Enquiry اطلاق می‌شود؛ اما در رنسانس، تأکید بر جست‌وجوی واقعیت‌هاست؛ یعنی آن چیزی که بتوانیم با حس ادراک کنیم؛ امری جزئی و سطحی بیرونی که معادل آن در فارسی، پژوهش و در انگلیسی Research به معنای جست‌وجو کردن است؛ درحالی‌که پیش‌تر می‌گفتند تحقیق، حق مطلب را به دست آوردن، و پاسخ آن سؤال را از روش‌های مختلف یافتن است.

از حیث روش، پیش از رنسانس روش قیاسی رواج داشت و مطالعات، کتابخانه‌ای بود؛ درحالی‌که بعد از رنسانس، روش استقرایی رایج شد و بیشتر مطالعات به صورت میدانی یا پیمایشی است و در این مطالعات تجربی، از ابزار یا فنون مختلفی مثل مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده می‌کردند.

از حیث تئوریکی و متداولوژیکی، پیش از رنسانس، در زمان کلاسیک‌ها بیشتر تأکید بر نظریه بود، نه روش؛ اما بعد از رنسانس، تأکید بر روش است، نه نظریه؛ روش، ارزش و اعتبار زیادی پیدا می‌کند و نظریه را تحت الشاع خود قرار می‌دهد. بنابراین، هرکس تعریف مجددی از علم ارائه می‌دهد. این تأکید در قرون ۱۷، ۱۸ و ۱۹ مشهود است.

جدول مقایسه میان ماهیت تحقیق، پیش و پس از رنسانس

پس از رنسانس	پیش از رنسانس	زمان \ بعد
جست‌وجوی واقعیت (fact)	جست‌وجوی حقیقت (truth)	هدف
- امر کلی، عمقی و درونی - واژه اصلی: در زبان فارسی «research» در انگلیسی «enquiry»؛ در	- امر کلی، عمقی و درونی - مطالعات کتابخانه‌ای و نظری	محضوا
- منطق یا روش استقرایی - مطالعات میدانی - روش‌های پیمایش و آزمایش (تحلیلی)	- منطق یا روش قیاسی - روش تألیفی (ترکیبی)	روش
- توجه و تأکید بر متداولوژی - اهمیت زیاد دادن به روش و توجه کمتر به تئوری - اصالت روش - وحدت در روش	- توجه و تأکید بر تئوری - اهمیت کم دادن به روش (روش صرفاً ابزار شناخت) - اصالت موضوع - کثرت در روش	زمینه تئوریکی و متداولوژیکی

پس در واقع کلاسیک‌ها اصالت ماهوی داشتند، نه اصالت روش. به باور آنها، انسان معیار حقیقت است. آنها روش را ابزار شناخت می‌دانستند، نه خود شناخت؛ اما اثبات‌گرایان و پوزیتیویست‌ها، آن را خود شناخت می‌دانند. آنها در مقالات مختلف علمی یادآور می‌شدند که ما تا به حال به ابزار شناخت پرداخته‌ایم و از خود شناخت و موضوع آن که انسان است، غافل بوده‌ایم. برای نمونه، راموس در دانشگاه کالیفرنیا مقاله‌ای ارائه می‌دهد و در آن، علم مدیریت را نقد، و همان بحث‌های عقلانیت جوهری و ابزاری را مطرح می‌کند و اصطلاح Paraeconomy، یعنی اقتصاد در حاشیه را ارائه می‌دهد. از نظر وی، الان در غرب «اقتصاد» در متن است، در

صورتی که نباید متن اصلی اقتصاد باشد؛ بلکه اقتصاد باید در حاشیه باشد.

نتیجه اینکه، متداولوژی شرط لازم موقفيت علمی است، نه شرط کافی؛ باید شرط‌های دیگری هم داشته باشیم. درباره موضوع خود علم نیز به همین صورت است؛ در تعریف علم، قدمای می‌گفتند علم مجموعه قضایایی است که حول محور موضوع خاصی باشد، یعنی آن چیزی که به علم اصالت می‌دهد، موضوع خاص است؛ ولی بعد از رنسانس، تعریف علم را عوض کردند و گفتند علم مجموعه دانستنی‌هاست که با روش تجربی به خصوص استقرایی حاصل می‌شود، و روش را مناطق علم می‌دانستند. بعدها در قرن بیستم، تعاریف دیگری ارائه شد. برخی گفته‌اند علم، مجموعه فعالیت‌های ذهنی بشر حول محور یا دانش خاص است. اگر ما سیر متداولوژی را به طور کلی و عام در نظر بگیریم، متداولوژی و روش‌شناسی در دوران کلاسیک‌ها فرع است، نه اصل؛ اما بعد از رنسانس به مثابه اصل قرار می‌گیرد و علم براساس آن تعریف می‌شود. در اواخر قرن بیستم، مکتب‌های مختلفی مانند تفسیرگرایی، پست‌مدرنیسم و نظریه انتقادی، با تغییر اصل تعریف علم، براساس تفکرات‌شان تعریف جدیدی از علم ارائه می‌دهند. پس برای پرداختن به بحث متداولوژی و روش‌شناختی، باید تعریف خود را از علم، روش و نظریه مشخص کنیم. اینها یک ارتباط ذاتی و ماهوی باهم دارند و نمی‌توانیم بگوییم تعریف را از آنها می‌گیریم و روش‌ها را از خودمان یا دیگران ارائه می‌دهیم.

## رباطه متداولوژی با مدیریت

اگر مطالعات مدیریتی را به سه سطح کلان، سازمانی و زیرسازمانی یا کارگاهی تقسیم کنیم و این سه سطح را با توجه به تغییر و تحولات علم مدیریت در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که با پیدایش علم مدیریت، بیشترین توجه به سطح زیرسازمانی یا کارگاهی است؛ زیرا بحث‌هایی که تیلور مطرح می‌کند، با مطالعات حرکت و بحث روش علمی مرتبط است که بیشتر کارگاهی، کارسننجی و زمان‌سننجی است؛ اگرچه به باور وی، مدیریت علمی یک انقلاب ذهنی است.

همچنین درباره کارگاه و کارفرما بحث‌های زیادی وجود دارد که پرداختن بدان‌ها مجال دیگری می‌طلبد. فایول نیز که اصول سازمان را مطرح می‌کند، در سطح کارگاهی است. ماکس ویر، یکی از دانشمندان مشهور و صاحب سبک است که بحث تفسیرگرایی را مطرح کرده است؛ ولی وقتی زمینه پذیرش و اجرای نظریه وی وجود ندارد، با توجه به همان غلبه و تسلط اثبات‌گرایی در آن زمان می‌گوید اگر شما تمدن غربی را پذیرفته‌اید، من مدل ایدئالی ارائه می‌دهم که متناسب با تمدن غربی باشد. این مدل همان بوروکراسی است؛ نه اینکه بخواهد از مدل برتر دفاع کند، بلکه می‌خواهد بگویید این مدل بوروکراسی در تمدن غربی بیشترین کارایی را دارد؛ در نظام سرمایه‌داری و تمدن غربی که افکار اثبات‌گرایی و مادی‌گرایی رواج دارد، مدل بوروکراسی بهترین مدل است.

در زمان کلاسیک‌ها، روش و حتی نظریه و یا بحث‌هایی که مربوط به اثبات‌گرایی است، خیلی مورد توجه نبوده و بدون تحقیق، آن را پذیرفتند و در امتداد آن عمل کردند؛ اما بعد از آن، فرد نئوکلاسیکی مانند «سایمون» تصدیق می‌کند که باید شیوه اثبات‌گرایی الگوی طبیعت‌گرایی را داشته باشیم و اساساً مدل ما باید عقلایی باشد. بحث تصمیم‌گیری نیز که وی مطرح می‌کند، مدل عقلایی است. سایمون درباره جدایی واقعیت از ارزش که پیش‌تر کانت مطرح کرده بود، می‌گوید مدیریت به عنوان علم به «هست»‌ها می‌پردازد؛ پس «هست‌ها» را از «بایدها» جدا می‌کنیم؛

علم فقط به هست‌ها می‌پردازد، نه به بایدها و بر آن تأکید می‌کند. بعدها نظریه‌های سیستمی و اقتصادی نیز به نوعی - شاید ناآگاهانه - از همان مفروضات غربی اثبات‌گرایان پیروی می‌کنند؛ اما در نظریه‌های بعدی، موضوع معنویت، مدیریت بر مبنای ایمان، دین یا اخلاق مطرح شده است که از مفروضات مورد قبول اثبات‌گرایان فاصله می‌گیرد؛ اما نکته مورد توجه اینکه، بحث‌های آنها هنوز به صورت نظریه نیست؛ بلکه بیشتر به صورت صوری است؛ معنویتی که مطرح می‌کنند، معنویت واقعی، دینی و حقیقی نیست؛ بلکه معنویات فردی است؛ می‌گویند اگر بر مبنای عقاید و باورها مدیریت کنید، مدیریت موفقی خواهید داشت؛ البته نه ایمانی که براساس وحی است و ما بدان معتقدیم. شاید بتوان گفت، اگر موضوعشان بر مسائل واقعی و حقیقی مرکز شود، چه بسا در این زمینه‌ها خیلی از ما جلوتر بیفتد؛ یعنی اگر آنها به آنچه ما داریم - حقیقت و خدا - برسند، چون روشن‌تر هستند، سریع می‌توانند از ما جلو هم بیفتد. برای نمونه، مدیریت سازمان مجاهدین بر مبنای ایمان است؛ یعنی یک عقیده غلط را در اذهان وارد کرده‌اند و براساس آن، این کارها را انجام می‌دهند. نمونه دیگر گروه فرقان است که شهید مطهری را ترور می‌کند. وقتی با آنها مصاحبه کردند و گفتند چرا این کار را کردید، گفتند ما براساس قرآن این کار را کردیم. پرسیدند کجای قرآن گفته است شهید مطهری را ترور کنید؟ جواب دادند: *فَقَاتُلُوا أُمَّةَ الْكُفَّرِ*.<sup>۲</sup> یعنی ایشان امام کفر بوده است! باید ارتباط این مسائل را با یکدیگر بدانیم و دقیقاً آنها را تعریف کنیم تا براساس آن بتوانیم در مدیریت به طور عام، و در مدیریت اسلامی به طور خاص نظریه‌پردازی کنیم. مشکل فعلی ما نظریه‌پردازی است، نه نظریه‌آزمایی؛ زیرا اساساً نظریه‌ای وجود نداشته است که بخواهیم آن را آزمایش کنیم.