

نظرية التفاعلية الرمزية Symbolic Interactionism

تمهيد:

إن سمة التطور أو التحديث من الخصائص العامة للنظرية السوسيولوجية وهذا ما أدى إلى ظهور أفكار جديدة في النظرية المعاصرة لم تعرفها النظريات الكلاسيكية، ومن هذه النظريات الحديثة التفاعلية الرمزية التي تندرج تحت النزعات السلوكية الاجتماعية، والتي ترجع جذورها إلى أواخر القرن 19 ميلادي ووائل القرن 20.

كما أنها تجمع تحليلات العديد من التخصصات السوسيو-سيكولوجية والثقافية المعاصرة في علم الاجتماع، وتعكس تحليلاتها مرحلة علمية جديدة ظهرت بصورة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ركزت على دراسة القضايا والمشكلات الصغرى micro sociologie analyse (عبد الله محمد عبد الرحمن 2006 ص 165-166)

الجذور الفكرية لنظرية التفاعلية الرمزية:

يرجع ظهور التفاعلية الرمزية إلى النزاعات الاجتماعية السلوكية والتي تعرف أيضا بالنزاعات الاجتماعية النفسية التي تعود بدورها الى مجموعة من العلماء الأمريكيين والأوروبيين، سيما مدرسة شيكاغو التي تأسست في القرن 19 خاصة عندما نشر توماس كتابه عن الفلاح البولندي في بولندا وأفريقيا، أيضا إلى تحليلات روبرت ماك من جامعة هارفارد التي ركزت على دراسة الخصائص الحضرية والبيئة الاجتماعية والثقافية والسيكولوجية التي تؤثر على عمليات التفاعل بين الجماعات المحلية.

كما ترتبط بإسهامات بعض علماء النفس والتربية والفلسفة والاجتماع وهذا ما ظهر في الإسهامات الأولى لكل من جورج ميد وعالم البراجماتية الشهير جون ديوي اللذان أسهما كثيرا في تطوير التحليلات السلوكية الواقعية، إلا أن تطور التفاعلية رمزية استمر بعد ميد و ديوي وهذا ما ظهر في إسهامات هاربرت بلومر وبارك توماس وايفرت هوجز اللذان تأثرا بروبرت بارك في مجال الدراسات الحضرية، ثم ترك هؤلاء جيلا من العلماء طوروا النظرية أكثر من السنوات الأخيرة من القرن العشرين. (عبد الله محمد عبد

الرحمن، 2006، ص 167، 168)

تعريف نظرية التفاعلية الرمزية:

يدور فكر التفاعلية رمزية حول مفهومي أساسيين هما الرموز symbols والمعاني meanings في ضوء صورة معينة للمجتمع المتفاعل (طلعت إبراهيم، كمال عبد الحميد، د ت، ص 120) وقد كان هيربرت بلومر أحد تلاميذ ميد أول من صك مصطلح التفاعل الرمزي وهو يشمل جانبيين مترابطين، جانب عملية التفاعل وأساسها الفعل الاجتماعي الموجه والذي يحمل معنى والجانب الآخر أن عملية التفاعل تتم من خلال نظام رمزي، والمنطلق هنا أن الفعل الاجتماعي الموجه للحصول على استجابة من الآخر يؤدي إلى عملية التفاعل التي تركز أساساً على الخاصية الرمزية للفعل. والمتفاعلين هنا حسب بلومر لا يتبعون وصفات اجتماعية ثقافية بشكل حتمي بل يقومون بتأويل معنى الفعل والرمز، وبهذا لا ينظر للعمليات الاجتماعية وما ينتج عنها من بناءات اجتماعية وثقافية كأشياء ثابتة بل كعمليات دينامية متغيرة ومفتوحة. يلعب النظام الرمزي وخاصة اللغة دوراً هاماً فعمليات التفاعل والاتصال تتضمن استخدام رموز دالة تؤول معانيها في إطار خبرات الجماعة وسياق الفعل، ومن ثم يعتبر اكتساب الفرد للنظام الرمزي للجماعة أساس قدرته على التفاعل وأيضاً أساساً في تشكيل ذاته وعقله ونموهما، وبالتالي أساس تشكيل ما هو اجتماعي ثقافي (إبراهيم عيسى، 2008، ص 113)

إسهامات الرواد في التفاعلية الرمزية:

يعتبر تشارلز كولي وجورج هاربرت ميد وهاربرت بلومر من أبرز ممثلي منظور التفاعلية الرمزية. **تشارلز كولي:** يعتبر من أهم رواد التفاعلية الرمزية في الولايات المتحدة حيث قام بدراسة المجتمع على اعتبار أنه نتاج التفاعلات بين الناس الذين تعلموا تفسير مجموعة متنوعة من الرموز. (طلعت إبراهيم، كمال عبد الحميد، د ت، ص 123) جعل كولي تصورات الإنسان ذاته ولذوات الآخرين وتصوراتها لما هو اجتماعي هي الحقائق الأساسية في حقيقة المجتمع، فهذا الأخير ما هو إلا نتاج عملية تفاعل بين الذات والعقول، وبهذا فهو حقيقة عقلية

ليس لها وجود موضوعي مستقل عن تصورات الأفراد في إطار تفاعلهم، كما يرى أنه توجد جماعات أولية وسيطة تربط بين الفرد والمجتمع وهي التي تنمو في أطرها المثل الاجتماعية للفرد وتحقق طبيعته الإنسانية

كما يقول إن الذات والعقل لا يولد مع الانسان بل يتشكلان من خلال التفاعل مع الآخرين ونمو الذات هو وعي الإنسان بذاته ووعيه بذوات الآخرين ومن ثم وعيا اجتماعيا وهذا ما يتضح في مفهومه المرأة العاكسة للذات.

منهجيا يرى كولي أنه على الباحث أن لا يكتفي بملاحظة الظاهر بل عليه الغوص في فهم المعنى الذاتي للسلوك بمعرفة ما وراءه من حوافز وهو لا يقترب من مفهوم استبطان المعنى لدى فيبر. (ابراهيم عيسى عثمان، 2008 ص 117، 119)

جورج هاربرت ميد: (1863-1931) المؤسس الأول للتفاعلية الرمزية ومن أهم رواد الفكر الأمريكي حصل ميد على تعليمه الأساسي وتخرج من جامعة هارفارد وتأثر كثيرا بالفلاسفة البراجماتيين المنتمين لمدرسة جون ديوي، وخلال وجوده في ألمانيا تعلم كثيرا على أيدي العلماء الألمان في جامعة لينبرغ وبرلين، ثم عاد إلى أمريكا ليقابل زملائه جون ديوي وتشارلز كولي في جامعة ميتشيغان وشيكاغو، ولقد سعى ميد إلى وضع نظرية سيكولوجية عن الذات self تنتمي إلى التحليلات لعلم النفس الاجتماعي

جاء تحليلات ميد في عدد من المقالات والكتب عكست الإطار الفكري لميد الذي يجمع بين الفلسفة وعلم النفس والاجتماع، وتعتبر أهم الأسس للتفاعلية الرمزية هي:

الذات والعقل self and mind

التفاعل الاجتماعي social interaction

المعنى الرمزي symbolic meaning (عبد الله محمد عبد الرحمن، 2006، ص 172 173)

ويرى ميت أن الناس لا يتصرفون بشكل آلي بل يعطون معاني لأفعالهم ويأخذون في اعتبارهم ما يعتقدونه الآخرون والموقف situation الذي يوجدون فيه، كما أن التوقعات expectations ورد الفعل reaction الآخرين تؤثر بقوه في التصرف الفردي، كما أن

الناس يعطون معاني للأشياء ويتصرفون على أساسها (طلعت إبراهيم، كمال عبد الحميد د ت، ص 124)

هربرت بلومر: يعد من بين أهم ممثلي التفاعلية الرمزية وهو من قدم مصطلح التفاعل الرمزي عام 1937 في مقاله علم النفس الاجتماعي، ويشير هذا المصطلح إلى الاتجاه الذي يمثله شارلز كولي ودبليو توماس وروبرت بارك وبيرجس وويليام جيمس وجون ديوي وجورج هربرت ميد، ثم تناول المصطلح في دراسة لاحقة له بعنوان المجتمع والتفاعل الرمزي حيث يقول بلومر بأن ميد أكثر من الآخرين مساهمة في وضع أساس هذا الاتجاه.

كما أثر مفهوم بلومر وليس ميد في التفاعليين الرمزيين سواء في أفكارهم أو دراستهم الميدانية. (نادية عمر الجولاني، 2009، ص 59) وينظر بلومر إلى المجتمع على اعتبار أنه نتاج للتفاعل الاجتماعي ويتم خلقه بطريقة متطورة ومستمرة، كما قام بتطبيق مدخل التفاعلية الرمزية في دراسة أشكال السلوك الجمعي مثل دراسة الحشد crowd، ويرى أن المشكلات الاجتماعية يتم الإشارة إليها غالباً على اعتبار أنها نتاج للتعريف الجمعي الذي يظهر من خلال عملية التفاعل الاجتماعي أكثر مما ينظر إليها باعتبارها نتيجة حتمية لظروف موضوعية.

يرتكز التفاعل رمزي عند بلومر على ثلاث مقدمات منطقية هي:
- الكائنات الإنسانية تسلك إزاء الأشياء في ضوء ما تنطوي عليه هذه الأشياء من معاني ظاهره لهم.

- أن هذه المعاني هي نتائج التفاعل الاجتماعي في المجتمع الإنساني.
- أن هذه المعاني تتعدل وتتشكل من خلال عملية التأويل التي يستخدمها كل فرد في تعامله مع الرموز التي تواجهه.

وبناءً على هذه الأسس يصبح التفاعل الرمزي مخططاً تحليلياً للمجتمع الإنساني يختلف عن بقية المخططات وتتفق معظم مدارس التفاعلية الرمزية على التسليم بأن الكائنات الإنسانية إنما تسوغ الواقع الذي تعيش فيه من خلال عملية التفاعل الاجتماعي. (طلعت إبراهيم، كمال عبد الحميد، د ت، ص 124، 125)

تقييم نظرية التفاعلية الرمزية:

هناك العديد من المزايا التفاعلية الرمزية إذ تصور أعضاء المجتمع على اعتبار أنهم كائنات حية نشطة لديهم القدرة على التفكير وتشكيل

حياة اجتماعية، كما تهتم بأفعال الناس الواقعية وتحديد المعاني التي يعطيها الناس لأفعالهم وأفعال الآخرين، وعلى عكس المفهومات المجردة في المنظور الوظيفي ومنظور الصراع توجه التفاعلية الرمزية اهتمامها إلى التفاصيل المحسوسة للحياة البشرية من خلال ملاحظة الأفراد. (طلعت ابراهيم، كمال عبد الحميد، دت، ص 130)

لكن بالرغم من أهمية التفاعلية الرمزية وإثرائها لمجال النظرية السوسولوجية المعاصرة إلا أنها تعرضت للعديد من الانتقادات مثل ما ظهر في رد فعل أحد روادها المعاصرين سيلدون سترايكر كما يلي:

- تخلت كثيرا عن استعمال الأساليب العلمية التقليدية خاصة أن بعض رواد يرون صعوبة استعمال الأساليب الكمية في القضايا التي تهتم بالذات والوعي مما أبعدهم عن الموضوعية.

- وجود العديد من التحليلات الغامضة فيها مثل تحليلات ميد حول الذات والعقل والعلاقة بينهم، مما جعل الكثير من آرائه مبهمه وغير قابلة للاختبار وعدم الوصول للقوانين حول التفاعلية الرمزية.

- لم تهتم التفاعلية الرمزية في معظم تحليلاتها بدراسة البناءات الكبرى large structure مما جعلها غير قابلة للتنبؤ، خاصة في القضايا التي درستها نظريا وميدانيا في نفس الوقت.

- أخفقت التفاعلية الرمزية في تحليل الكثير من المفهومات والتصورات السيكولوجية إن لم تكن أهميتها تماما مثل الحاجات، الدوافع، التوتر، الإلهام، وركزت فقط على دراسة المعاني والرموز والفعل والتفاعل.

- سعت التفاعلية الرمزية إلى دراسة المواقف الحياتية التي تتميز بالمواقف السريعة والسطحية دون التعمق في فهم التفاعل الذي يحدث في المواقف غير الظاهرة في المجتمع مثل الجريمة والانحراف والخلل الاجتماعي عموما.

- أهملت التفاعلية الرمزية دراسته البناءات الاجتماعية الكبرى واهتمت فقط بالقضايا الصغيرة مثل التفاعل والرمز والمعنى. (عبد الله محمد عبد الرحمن، 2006، ص 201، 202).