

أوال: إبستيمولوجيا ميشال فوكو: إن الاقت ارب من المشروع الفكري لـ "ميشال فوكو" النطاليق من ثنائية الحقيقة/السلطة. فقد شكلت إشكالية الحقيقة محورا رئيسيا داخل كل الفلسفات إذ عدت حجر الزاوية داخل نظرية المعرفة، يتضح ذلك من خلال تاريخ الفلسفة الذي يشير إلى مجموعة من الفالسفة، بدأ من "بارميندز" الذي تكلم عن دروب الحقيقة وطريق الظن مروار بـ "سق ارط" "أفالطون" "أرسطو" وصولا إلى ديكارت مؤسس الفلسفة الحديثة ورائد النظرية العقالنية في المعرفة ينشأ عن هذا الكلام القول إن الحقيقة تعرف بأنها ما يجب أن يمكن للعقل أن يتفق عليه، فإننا نجد جميع أنساق الفلسفية تدعى الوصول إلى الحقيقة، لكنها تختلف من نسق إلى آخر ، وبالتالي نصل إلى إشكال مطروح: هل هناك حقيقة واحدة أم هناك حقائق متعددة؟ الفكر الخالق، إنه فكر الختالف ال بما هو حضور أو درجة أتننا متأخرة نسبيا، ولكن بما هو وعيانا الحاد وبما يتحمله الأفراد وتنوع به المجتمعات، وقد اخترنا أن نتعامل مع أهم كتبه وبالضبط مع مفهومي الحقيقة والسلطة. ويؤكد الوثائقي الجديد أن الحقيقة ليست حرة بالطبع وأن الخطأ ليس عبدا بالطبع أيضا. فإن الحاجة تخترقه عالقات السلطانية، إن قول الحقيقة يتطلب أن تكون في ذات الأن ذاتا عارفة وموضوع معرفة. ولم يصبح الإنسان موضوع معرفة إلا في الإبستيمولوجيا الحديثة. حيث سيوجه اهتمام الإنسان إلى معرفة ذاته على أن ما يعرف به ذاته لن يكون علما على الطالق، مما سيشكل تحت إسم الإنسان سيكون مجال للمعرفة الـ موضوعا للعلم. الإبستيمولوجيا حقل ثانيا: غاستون باشال ، ومنظور القطبية الإبستيمولوجية: تميز نظرية المعرفة العلمية عند "باشال" بمجموعة من السمات الأساسية التي تميزها عن باقي الإبستيمولوجيات أو "نظريات المعرفة" عند الفالسفة المحدثين والمعاصرين من هذه السمات: ① أنها ترفض العقل قبل العلمي وتقول إن علم الملموس وللطرق المضادة في التفكير وليس معنى نما هي فلسفة بناءة ترى في الفكر عامل تطور عندما ينقد الواقع ذلك أنها فلسفة سلبية و فهي فلسفة الـ تعترف ببناء أو نسق نهائى للفكر العلمي بل ترى فيه فقط بناء يتجدد باستمرا على ضوء التطورات العلمية المستمرة. ② إن الإبستيمولوجيا البشالية تستلزم النظر إلى المعرفة من زاوية تطورها في الزمان أي أية معرفة معرفة بوصفها نتيجة لمعرفة سابقة بالنسبة إلى معرفة أكثر تقدما وتطورا. ③ تميز نظرية المعرفة العلمية عند باشال بالمقارنات المتعددة على مستويات متعددة وهو المقارنات تأخذ شكلا تأريخيا نديا وتركت بالذات على ثقافة القرن الثامن غير العلمية. وهذا الشكل التأريخي النقي هو الشكل المنهجي الذي يجري تطبيقه على تاريخ العلوم، وعلى ④ إن السمة الأساسية في الإبستيمولوجيا البشالية في اهتمامها المتزايد بجوانب النقص والخطأ العلمية عبارة عن مجموعة من الانتقادات التي وجهت إلى صورتها قبل العلمية أو صورتها الحسية القديمة. الانتقادات التي وجهت إليها. أي تلك الصورة من طرف العلماء والباحثين الألحدين، إن المهم في العلم ليس الصورة الحسية المتخللة التي يقدمها هذا العالم أو ذاته عن أشياء الطبيعة إن المهم هو الانتقادات وأنواع الرفض التي تاليتها هذه الصورة من طرف العلماء الآخرين. ومناهجها من العلم ذاته من المشاكل التي يطرحها تقدم العلم عن العلماء المختصين، فهي اذن تعنى بالمعرفة العلمية أساسا وتحاول أن تقدم حلول علمية لقضايا المعرفة عامة، بقدر ما تنتهي هذه القضايا إلى ميادين البحث العلمي. كما أن إبستيمولوجيا باشال نظرية في المعرفة غير مغلقة وغير مكتملة فهي إن تنشد المعرفة المغلقة على ذاتها، فهي إن تذهب مع دعاوى الفالسفة الذين يتوهمن أنهم فرغوا من بناء نسق معرفي تام ومكتمل ونهائي، إنها التريد أن تتقيد بنسق فلسفى مؤكدا إنما هي تتمسك بأساسين - مبدأ نسبية المعرفة - مبدأ القابلية للمراجعة والإبستيمولوجيا بهذا المعنى يعتبرها ⑤ لقد أوضح باشال في كتابه فلسفة الـ، أو "فلسفة النفي" الأفاق العلمية الجديدة التي من الممكن الوصول إليها عن طريق الجدل أو النفي يقول باشال: إنه إلى جانب المعرفة التي تزيد وتؤدي إلى تغيرات تدريجية في الفكر العلمي ستجد سببا يدعو إلى تجديد يكاد إن ينضب في الفكر العلمي. التفكير العلمي السابق عنه. والمستوى الثاني يقصد به الستين اربعين الفكر العلمي الجديد والفكر العلمي السابق عنه. أما "باشال" فيقول أن في تاريخ العلوم قفزات كيفية ينتقل بفضلها إلى نظريات جديدة إن يمكن النظر إليها على أنها مجرد استمرار للفكر السابق. بقدر ما تتحقق تلك القفزات الكيفية بقدر ما تتحقق قطبية إبستيمولوجية بين الفكر العلمي والمعرفة العامة وبين النظريات العلمية الجديدة والنظريات العلمية السابقة عنها. إبستيمولوجيا علوم العالم والاتصال شهد القرن التاسع عشر ظهور الأنظمة التقنية الأساسية للاتصال، وتكريس مبدأ التبادل الحر إذ يعتبر القرن الذي احتضن ميالد روئ وأفكار تأسيسية ترى في الاتصال عامل اندماج وتوالص للمجتمعات الإنسانية. فقد تضمن مفهوم الاتصال في نهاية القرن فكرة إدارة التنوع الإنساني بعد أن تمركز في البداية في مسألة الشبكات الفيزيائية (المادية)، وغدا أساسا إلليولوجيا التقدم. وقد تم استيحاء التصورات الأولى لـ "علم الاتصال" من الفكر الذي يرى في المجتمع كيانا عضويا أو مجموعة أعضاء تؤدي وظائف متكاملة محددة بدقة. العالم والاتصال يجب أن ترفرف جملة من الكفاءات في مجال السياسة والسوسيولوجيا والنشريلوجيا والسيمياء وعلم النفس واللسانيات والفلسفه والاقتصاد والسيبرنيطيقا

إن موضوع العالم والاتصال يفرض على كل من يتناوله بالدراسة أن يستحضر بعد التاريخي. لكن "ارمان ماتالر" لم يتعامل مع التاريخ باعتباره رواية أو سردا، بل تعاطى معه باعتباره مبمرا في حقل التأويل. فبروز بعض المباحث في العالم والاتصال وتطورها من خلال سياقاتها التاريخية والاجتماعية والثقافية، وسعى إلى الكشف عن مرجعيتها وتجلياتها الفلسفية والفكرية، مدراكاً أن كل نظرية تبع من نموذج نظري جامع (ب اريغيم) يلخص تصوراً فكرياً معيناً لمسألة الاتصال وصيروراتها خلال مرحلة تاريخية معينة. إن تواصل تلك المباحث وتارطها تابعاً من كونها قد خرجت من رحم فكري واحد، بعض النظريات يعود إلى تباين النماذج النظرية التي استلهما وإشكالات التي تسعى لمعالجتها. يعتبر الاتصال من العلوم القليلة التي تكيف وتتفاوض فيها مجموعة من العلوم، ابتداء بالفلسفة، الجغرافيا، علم النفس، السوسيولوجيا، مروراً بالعلوم السياسية وعلم الأحياء وصولاً إلى السينيرنطيكا والعلوم الإدارية. وقد شكل هذا الحضور للتخصصات الأخرى داخل الاتصال وهو يؤسس لحقله المعرفي الخاص داخل فضاء العلوم الاجتماعية. أحد المداخل الأساسية وهو ما جعله يبحث عن نماذج تضفي عليه الطابع العلمي، إن هذه الأبعاد التعددية والنشطارات والتوزع التي يعرفها هذا الحقل المعرفي، الذي يتموضع تاريخياً بين الشبكات المادية والشبكات الغير مادية، بين البيولوجي والجتماكي، بين الطبيعة والثقافة، بين الدراسات بين القرية والكرة الأرضية، بين الفاعل الاجتماعي والنسق الاجتماعي، بين الفرد والمجتمع، بين حرية اختيار والسميات الاجتماعية، فتاريخ نظريات الاتصال هو تاريخ هذه التقطيعات، كما أنه تاريخ المحاوالت المتعددة التي سعت إلى مفصلة أو فك، أكثر منه تجيلاً لمستويات تحليلية واضحة. هذه الفوارق قصاءات متبدلة، لم تتسم بها في الرؤى، التي غالباً ما اتسمت بتعارضات فاصلة وفترة تاريخية وسياقات معينة، فإذا كان مفهوم الاتصال يطرح إشكاليات كثيرة على الباحث، فإن نظرية الاتصال ليست أقل إشكالية منه، فقد انتجت الكثير من التعارضات بين الباحثين في الحقل الاتصالي. وأول هذه المظاهر يتعلق بوضعها فعل غرار ما هو حاصل داخل الحقول المعرفية الإنسانية والاجتماعية، هذا التعريف والوضع يعرفان تعارضات كبيرة بين مختلف المدارس والنظريات المعرفية التي تعالجها.

ثانياً: المتغيرات السوسيولوجية وتبليور مفهوم الاتصال: تأسس مصطلح الاتصال وتبليور مفهومه في بيئه ذات أبعاد تاريخية وثقافية واقتصادية سوسيولوجية ؟ النظام الاجتماعي كمرجعية لظهور علم الاتصال: - تبلور مفهوم الاتصال في ظل التبادلات الصناعية والقتصردية خلال القرن العشرين: ويمثل مفهوم تقسيم العمل لحظة تنظيرية تأسيسية ظهرت صياغتها العلمية الأولى مع "آدم سميث" في حيث ساهم الاتصال في تنظيم العمل الجماعي في المصانع وهيكلة الفضاءات القتصردية، وفي الحاضر التجارية الكبرى المؤسسة على حرية المبادرة تناغم مفهوم تقسيم العمل وشبكات الاتصال (سكك حديدية، الطرق البرية، والبحرية) مع الثروة والنمو. فقد عرفت بريطانيا ثورة في حركة المرور حيث اندمجت في المشهد الجديد للثورة الصناعية الراحة. في المقابل وفي نفس الفترة كانت فرنسا تسعى إلى توحيد فضائها التجاري الداخلي. ففي هذه المملكة الزراعية شكلت الخطابات حول فضائل أنظمة التصالالت إنعكاساً لألوان المهرئة التي كانت تعيشها. الجديد ميزت لفترة طويلة الرؤى الفرنسية حول الاتصال كحامل للتقدم ورمز لقوة الفكر. الكوابيل تحت مائة، الهاتف، الاتصال الإذاعي (: من المفاهيم المحورية عند حديثنا عن الاتصال مفهوم الشبكة، الحي. وقد أدى ذلك إلى ميالد الفكر المرتكز على المؤسسة/ الشبكة، حيث شكلت "الفيزيولوجيا الاجتماعية" لـ "سان سيمون" قاعدة لعلم أطلق عليه إسم "إعادة التنظيم الاجتماعي" وقد سعى إلى إعادة ترتيب الأمور وذلك بالانتقال من "قيادة الأفراد" إلى "إدارة الأشياء" وتبني هذه الرؤية النظر إلى المجتمع كنظام عضوي متداخل أللجزء، أو نظام شبكي، ولكن أيضاً "نظام صناعي" تتم تزامناً مع ذلك ساهم فكر هبرت سبنسر" المهندس الذي اعتنق الفلسفة في بلورة مفهوم الاتصال كنظام عضوي. فـ "فيزيولوجيتها الاجتماعية"، فقد رأى أن تقسيم العمل الفيزيولوجي وتقديم المؤسسة مرتبطة ارتباطاً قوياً، وأن المجتمع الصناعي يجسد المجتمع العضوي مع ما يستتبع من تراجع للتجانس والترابط لمصلحة عدم التجانس، وللبسيط لمصلحة المعقد، وللتمرکز لمصلحة عدم التمركز . إن هذا المجتمع المؤسسة الذي يصفه بأنه أكثر تماساً وإنماجاً، تتحدد فيه الوظائف بشكل دقيق، وقادعياً. كما ظهرت الأجيال التقنية المتعاقبة للتلفاز، الكابل التحتائي، عشية الحرب العالمية الأولى، وقد أضفت عليها أصحابها طابعاً رسوليّاً، بمنحها القدرة على صهر البشرية في بوتقة واحدة تتطلع إلى تحقيق هدف واحد مشترك وهو خلق تناغم ووثام يتجاوز النقسامات الاجتماعية والقومية. لقد غدت كل تقنية من هذه التقنيات تمثل رمزاً جماعياً عالمياً يشبه ببنياناً جماعياً مؤسساً على التضامن والاعتماد المتبادل. وبأثر القطيعة تذوب بين الريفي والحضري. - بدايات المجتمع الجماهيري (الحشد، الرأي العام) و بدايات إنتاج وسائل إلعالم: ماهي ماهية العقدين الأوليين من القرن العشرين إشكالية "المجتمع الجماهيري" ووسائل إلعالم الجماهيرية التي وهذا الخطر يبرر تطبيق مجموعة من إجراءات

التحكم الإحصائي للسيطرة على الجوانب القانونية والديمغرافية السكانية. المجالات النسائية في العشرينية ما قبل الأخيرة من القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية. تم تحريره حديثاً من إلكراهات التي كانت مفروضة على حرياته، والسيما حرية التجمع. ٤ التطورات الإمبريقية لمجتمع ما بعد ظهور التصال الجماهيري: - مدرسة شيكاغو ودورها في التمهيد لمباحث علم التصال: ارتبط التصال في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العقد الأول من القرن العشرين، بمشروع بناء علوم اجتماعية مؤسسة على قواعد إمبريقية، حيث مثلت "مدرسة شيكاغو" نقطة النطاق لهذا المشروع. فمقاربتها الميكروسبيولوجية لدور أساليب التصال في تنظيم الجماعات البشرية، تتناغم مع فكرها حول دور الأدوات العلمية المعرفية في الوصول إلى حلول لاختلالات المجتمعية الكبرى. وقد سادت أطروحات هذه المدرسة إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. أما سنوات الأربعينيات فقد عرفت ظهور تيار جديد، اشتهرت ببحوث وسائل التصال، وهو ينزع في قراءته للظواهر التي يدرسها إلى التحليل الوظيفي، وحيث أن المدينة أيضا هي فضاء الحراك الاجتماعي (التفاعل)، وقد تجلت تأثيرات مسامي باحثي هذه المدرسة بين 1935-1915 في تركيزها على مسألة الهجرة ودمج المهاجرين الجدد في النسيج الاجتماعي الأمريكي. فمن خلال دراسته حول الجماعات العرقية كان التساؤل المركزي "بارك" يدور حول الدور التندماجي للصحف والسيما المطبوعات العديدة باللغات الأجنبية، وحول طبيعة المعلومات والفرق التي تميزها عن الدعاية الاجتماعية. لقد قابل "بارك" المستوى معتبّاً بـ هذا الأخير بنية فوقية تم بناؤها فوق هذا المستوى الاجتماعي أو الثقافي بتحقق من خلال التصال والجماع (النظام الأخالي)، حيث أن وظيفته الأساسية هي تنظيم التنافس وهو بهذا يتبع الفرصة لأنفراً لتقاسم تجاربهم والرّبط بالمجتمع، فالثقافة تمثل في نفس الوقت مجموع التقاليد والمعتقدات والأدوات أو المعدات التكنولوجية، يبقى أن هذا المستوى الـ ينتهي مباشرة إلى هذا العلم الإيكولوجي الجديد. - إن توغرافيا التصال والنشربولوجيا - التصال كمبحث من مباحث علم الاجتماع: إن المنهجية للتتوغرافية (الدراسات الشاملة لأحياء، الملاحظة بالمشاركة) التي تهتم بدراسة التفاعالت الاجتماعية هي التي أثبتت ظهور سوسبيولوجيا فرعية (ميكروسبيولوجيا) مهتمة بالتجليات الذاتية للفاعل الاجتماعي. فقد حل "شارلز هورتن كولي" ظواهر وسيرورات التصال، من خلال دراسته لأثار التنظيمية لوسائل المواصلات، والحق، من خلال اهتمامه باثنوجرافيا التفاعالت الرمزية للفاعلين الاجتماعيين، متبعاً في ذلك المقاربة التي اعتمدها "جورج هربرت ميد" فقد كان "كولي" أول من استخدم عبارة الجماعة البدائية/النوية حيث عرفها بأنها الجماعات التي تتميز بالثالح والتعاون الوجهى الحميمى بين أعضائها. فهي بدائية بأكثر من معنى كما أنها كذلكُ الطبيعة الاجتماعية والتصور الفردية. إن هذا المستوى من نظر أنّها تمثل الأساس لتشكّل قد بدا له ذا أهمية مركزية لتقييم أثار "النظام الأخالي" الجديد الذي أفرزته التجمعات الحضرية والصناعية، وأدوات التنظيم الاجتماعي