

شروط الحسية وإستحاله رأي الموضوع الإيديولوجي لحسي : يقول دايلي إن الفلسفه كما علماء الاجتماع يعملون أولاً على قاعدةرأيهم خاصه للعالم إن الحي يعرف الموت لكن لا يصدق أن يفهمه يمكن أن يقدم رأي ميردال الذي يقول لا يوجد شكل آخر لدراسة الواقع الاجتماعيغير دراستهم من وجهه نظر المثل الإنسانية، فالعلم الاجتماعي الغيري الحالي من المصلحة لم يوجد أبداً ولا يمكن أن يوجد منطقية ومثل مجال القيمة لمفاهيمنا الرئيسية. مصلحتنا في هذه القضية ويعطي الاتجاه لأفكارنا والمغزى لاستنزاجاتنا، فهو أي مجال القيمة يطرح القضايا ويقدم لها الأجوبة بآن واحد. يؤكد ألكس إنكلير أن أغلب علماء الاجتماع يصدرون في دراستهم عن نماذج تحولت لديهم إلى توجيهات ايديولوجية ملزمةإن النظرية السسيولوجية في فرنسا وألمانيا تظهر نشوء اتجاهات وطنية حقيقية مرتبطة بخصوصية مجتمعات من وطنية. فقد كان علم اجتماع الفرنسي منذ بدايته خاضعا ولا يزال حتى اليوم المؤثر التوجهي النظري المتعلقة بالتكامل الاجتماعي والسياسي. فسيطرة فلسفة الوضعية في علم الاجتماع الفرنسي نجد تفسيرها ببساطة من خلال تاريخ العلاقة بين علم اجتماع الدولة الجمهورية في فرنسا. والتزام علماء الاجتماع بالدولة إن الجمهورية ثالثة هي مرحلة إعداد اجتماع العلم الاجتماعي الوضعي الذي أصبح أحد الأعمد النظرية والإيديولوجية الجمهورية الثالثة. إن علم اجتماع ملتزم في عملية بناء هذه الجمهورية. علم الإجتماع أصبح علمًا قائماً في النظام الجمهوري الجديد وعلمًا للجمهورية من جهة أخرى. الوضع الاجتماعي في فرنسا أثر بعمق على النظرية الاجتماعية في ألمانيا. إن الأعمال التي تدرج في إطار هذه المقاربة والنظرية غالباً ما تكون إيديولوجياً. المنظرون في علم اجتماع يعالجون المجتمع الذي ينتهي إليه، فإن رؤاه للعالم تحضر في تحلياتهم كما في نظرياتهم. إن عالم اجتماع حر لو كان مشاهداً عن بعد، إلا أنه يبقى متوارطاً عن وعي في المجتمع. إن النظرية كما رؤية العالم موجهتان نحو المستقبل وتساؤلات حول معنى الأفعال، وكذلك حول معنى الموجودات في إطار تاريخ. المشكل الذي يعيق عن اجتماع عن بلوغه المصداقية العلمية المتحركة القائمة بذاتها لم يعد المنهج والأدوات ولا حتى المفاهيم إنما الذي يعيق هو عدم تخليص من النزعه الذاتية العقائدية وبالتالي، كما يقول آلان تورين، لا يمكن لنظرية السسيولوجيا أن تفرض نفسها إلا عندما يض محل صوت الإيديولوجية السائلة، وحتى تحليل المجتمع لا يسعه إلى أن يكون مجرد تعليق على التفسير الرسمي. ان تأثر الذات المنظرة السسيولوجية بالبعد الإيديولوجي وإعادة إنتاجية يتجل في عدة أمثلة تاريخية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة مسيرة من قبل أحد المتخصصين في العلوم الاجتماعية وهو الأستاذ كسنجر متخرج من جامعة هارفرد وإن الإيديولوجية المهيمنة للعلوم الاجتماعية والمنتشرة بشكل واسع في الولايات المتحدة وعلى مساحات واسعة من العالم تستند إلى دراسة موضوعية لواقعات الاجتماعية وقائمة باسم علم يزعم الحياة. وعلى نتائج تكون رهن إشارة الجميع بشكل ديمقراطي. فالذات المنظرة السسيولوجية تعاملت مع الواقع التي حملتها المنظومة الفلسفية الغربية عند النساء. ويوضح ذلك السسيولوجي نسبة في قوله إن المفاهيم الأساسية لعلم الاجتماع خلال مرحلة نشأته الأولى صدرت كرد للإيديولوجيات التي تضمنتها فلسفة عصر الاستنارة والتي كانت تعلى من قدر الإنسان والفردية والعلمانية والعقلية. وبذلك وبحكم أن معظم واضعي حجر أساسى للجتماع الغربي كونت سان سيمون الذين عملوا على تطوير منهجه أو مناهجه العلمية دور كايم باريتو فيبر بارسونز ينتهيون إلى نفس الإطار المعرفي والفكري والفلسفي لقد اجتهدت المنظومة الفلسفية الغربية ومن بعدها وتطبيقاتها النظرية السسيولوجية الغربية على اختزال المنهج العلمي في عناصره التجريبية والحسية. وهدفت إلى مقاومة كل تفكير يخرج عن دائرة الحس سواء كان تفكيراً دينياً أو متأفiriقاً أو عقلياً فهي لا ترى المنطق السليم سوى في المعرفة الواقعية المنتزعه من الحس. إنها تستهل التجربة كآدات إديولوجية لسد الطريق أمام تفكير الدين الذي قامت على إنقاذه تبياناً لبرهان تناقض المنظومة الفلسفية الغربية في مستوتها الحسي المتعلق أساساً بالإيديولوجية. حاول إظهار ذلك من خلال أعمال الأكاديميين المنظرين السسيولوجيين كونت، وفيبر وماركس كان لاحتراك أوكيسست كونت مع الفيلسوف سان سيمون تأثير عميق في تشكيل خياراته الفلسفية الإيديولوجية حيث اتجه كونت نحو الإيديولوجية المحافظة والتي ظهرت من خلال كتاباته لنظام السياسة الوضعية، فلسفه أوكيسست كونت غير الرافضة للدين كانت أساس المذهبية الوضعية. وفلسفه كارل ماركس الرافضة للدين كانت حقيقة مستلهمة من كثير من المعاني الواردة في الديانة اليهودية وكانت أساساً المذهبية المادية ففي فرنسا متحرر حدثاً من اللاهوت الكنيسي لم تستطع تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي وعدت به ثورتها فكان الوضع يشبه السوق الكبير حيث الكل يتكلم ولا أحد يشتري أو يسمع إنه صراع بين عدة إديولوجيات حاولت قططف ثمار الثورة المحافظة والثورية القومية وراديكالية وحتى الدينية فحالة الفوضى إستعادة ظهور تفكير وخطاب مجتمعي يفهم الوضعية ويقدم تصوراته للخروج منها فعلم اجتماع لم يكن ضرورة معرفية فحسب، بل كان مطلباً إديولوجياً أيضاً، فكونت يرى أنه هو الحل الوسط القادر على تجاوز تناقضات القوى

المحافظة والقوى الثورية، أي التأليف بصورة إيجابية ان الفلسفة الوضعية التي أسسها كانت دوافعها إيديولوجية بحثة، والإيجابي يؤيد ويساند الأوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة، حيث يعتبر التغيير تفكير شاذ ومرفوض فالتحريف الشامل للنسق الاجتماعي قضية غير مطروحة، والتقدم لا يتم عن طريق النقد والصراع الطبقي والنشاط الثوري، بل عن طريق التوفيق بين الاتجاهات والطبقات المتتسارعة. فالإصلاح حسب الفلسفة الوضعية سيتم وفق الخطة التي يحددها الساسة. فالوضعية الكونية تستمد مسلمات وقضايا تذكرها مباشرة من فلسفة التنوير. جذورها تمتد من موقفها العدائى من الإيديولوجيات الثالثة الرئيسية التي كانت سائدة في عصرها وهي الليبرالية الاشتراكية والشيوعية محاولة الحد من انتشارها فكانت فلسفة كونت الوضعية في الكثير من الأسس التي قامت عليها محاولة للرد على تلك الإيديولوجيات التي لا تؤدي حتى وجهة نظره إلى الا صراع والتفكير والانقسام. ويؤكد كونت تمسكه بالإيديولوجية الرأسمالية والتي هي أفرز طبيعى للفلسفة الوضعية لأن المجتمع الإنساني يعيش على التنظيم أكثر مما يعيش على الإيديولوجية وإن أفضل صورة لحياة اقتصادي وسياسية هي الرأسمالية وبالذات الرأسمالية الأوروبية وبالتالي هي بنظره تتوج تطور إنساني ومواجهة مشكلة الصراع الطبقي والصراع بين الأحزاب المحافظة والتقدمية حاول كونت أن يثبت إمكانية التوفيق وتحقيق التكامل بين الجوانب الثابتة والحركية للمجتمع كما سبق وذكرنا بين النظام والتقدم التغيير في مقابل المنهج الماركسي الجدلية قدم كونت الوضعية والمنهج الوضعيان النظري السوسيولوجية التي بدأت تتشكل صورتها مع وضعية كونت ليست سوى تعبير بين الإيديولوجية الوضعية المبنية عن واقع المجتمع الفرنسي بعد الثورة. من الرجوع إلى المناخ الاجتماعي والثقافي الذي عاشه وإلى تاريخه والفروض الخلفية الموجهة لفكرة. فالسوسيولوجيا الوضعية هدفها التحكم والسيطرة انطلاقا من النظريات العقلانية التي تكشفها حول المجتمع وهذه المعرفة السوسيولوجية الوضعية هي المحرك وموجه للإصلاح الاجتماعي. ان النظرية السوسيولوجية الوضعية ليست سوى تعبير عن الإيديولوجية الوضعية المبنية من واقع المجتمع الفرنسي بعد الثورة التي استهدفت الوقوف أمام فلسفات العصر التنوير وفلسفات الثورة حيث يؤكد كونت هذا الاختيار الإيديولوجي والحزن للنظرية الوضعية. فلولا لما أمكن أن توجد نظرية تتقدم ولما أمكن تبعاً لذلك أن يوجد العلم الاجتماعي. لما أمكن أن توجد نظرية التقدم ولما أمكن أن يوجد العلم الاجتماعي ولما أمكن أن توجد الفلسفة الوضعية فالفلسفة الوضعية حسب ماركيلوز تلزم المفكر الاجتماعي بموقف غير نقدي في مواجهة الوضع القائم وبالتالي موقف سياسي محافظ لا يمكن اعتباره بأي حال حيادي وبذلك تحول منهج الوضع العقلاني إلى مقول إيديولوجي حاول كونت من خلاله اقصاء الجماهير عن إدارة المجتمع وتنظيمه وعن رسم السياسة العليا له على أساس أن هذه الوظيفة هي وظيفة علماء الاجتماع وخبراء التنظيم فهذه الصفة العلمية هي السلطة النهائية القادرة على رسم الطريق الصحيح لتحسين حالة أبناء طبقات الدنيا وذهب حتى إلى أنه ليس من حق الجماهير التساؤل عن أشياء تعلو قدراتهم ومؤهلاتهم ان السوسيولوجية الوضعية للكونية اعتمدت بشكل جلي على مقدرات ايديولوجية وهذا بالطبع لا يمثل تناقضًا مع ابستيمولوجيته ومنهجته فحسب بل جاء حتمية لها فالمنهج الوضعي التجربى يستعمل بوضوح وصرامة كهدف ايديولوجية لتهذيم اغالط تفكير غير العلمي جميعها وكان كونت يهدف كفيلاً من غرس اعقلية لا تذكر باصلاحات غير علمية وترفض قضايا اللاهوت التقليدي والميتافيزيقي بكل بساطة على أساس أنها غير علمية. إنها ليست آدات معرفية بقدر ما هي آدات إيديولوجية. فذات المنظرة السوسيولوجية الوضعية اختارت الإيديولوجية كموضوع ترى من خلاله بقية المواقبي والظواهر الاجتماعية الأخرى، حتى وإن لم تكن حسية أخلاقية تبريرية مصلحية. جاءت النظاربة السوسيولوجية الوظيفية مع إيميل دوركايم تطبيقاً لفلسفة الأستاذ الوضعية. لكن دوركايم استطاع أن ينقل النظرية السوسيولوجية من مجرد فلسفات اجتماعية حول المجتمع. إن النظرية لها موضوعها الممثل في الظواهر الشيئية ومنهجها الخاص، فدوركايم استطاع أن يضع الإيديولوجيا المحافظة ضد الثورية في سياق تنظيري مستخدماً منهاً العقلانية البرهنة على صحة أهدافه الإيديولوجية. فمشاكل المجتمع الفرنسي في عصره جعلته يهتم بمشكلة النظام العام وطبعت نظريته بطابع المحافظ فمن خلال مناخ فكري اجتماعي خاص وظروف مجتمعية شهدتها فرنسا انذاك دفعت بعض الدارسين القول بأن فهم علم اجتماع عند دوركايم شأنه وشأن غيره من عصره يجب أن يبدأ من تحليل علاقته بالفكر الاشتراكي والحركة الاشتراكية التي سادت في عصره فرفض دوركيم الإيديولوجيا الماركسية يعبر عن الموقف الناشئة اصلاً عن عدائه لمبدأ حتمية صراع الطبقي في المجتمع وقدماً بدلاً من أن يتقبل فكرة المجتمع والتغيير الاجتماعي الذي تسلم بوجود طبقات الصراع بينه وضع نظريته المشهورة عن التماسك العضوي الذي يميز المجتمع الحديث فكان دائماً يحاول إقامة نموذج للمجتمع والتغيير يختلف كلية عن النموذج الماركسي بل ويناقبه تماماً. كما عمل جاهداً لإنشاء فلسفة وضعية إيجابية بنائية تعارض الفلسفة السلبية النقدية. إن النظرية السوسيولوجية الوظيفية كانت

الغطاء العلمي الإيديولوجيا المحافظة التي حاول دوركايم تبريرها فكان يقوم بصياغة مشكلات العصر الذي عاش فيه على هيئة فروض يحاول التحقق منها. إن دوركايم يتبع هذا المسار على المستوى النظري وعلى المستوى السياسي وذلك من خلال الانتزام في السياسة التربوية تعليمية وأخلاقية في الجمهورية. وبذلك ومن خلال نظرية الوظيفية خان دوركايم مبادئه التي روج لها فقد أكد على استحالة الوصول إلى الحقيقة الموضوعية أو إقامة عن اجتماع ما لم يستطع هذا الآخر والوقوف فوق كل انتماء سياسي. لكنه فشل في التعرف على حقيقة بسيطة مفادها أن علم اجتماع الذي أقامه حسب القواعدمنهجية صارمة كان علما منحاًزا وملزماً بقيم أخلاقية وسياسية ولو أنه طبق على علم الاجتماع نفس المعايير التي طالب الآخرين بمراجعتها لما كان لديه حق الصراع العالى الذي أسكنت به الآخرين التحرر في كل فكرة سابقة هي المقوله التي تلخص الموقف الإيديولوجي أو الدعائى للوضعية والوظيفية، فهي واحدة من مقومات الأسلوب العلمي، ولكنها مع الوضعية تفقد دلالتها المعرفية لتأخذ بعضاً إديولوجياً. فمعنى أن تتحرر من كل فكرة سابقة وأن نعتبر الظواهر الاجتماعية أشياء ندرسها كأشياء، معناه أن نسد الطريق أمام كل تفكير خارجي مهما كان مصدره ذاتياً أو دينياً في فهم الظواهر الاجتماعية. اقصاء كل معرفة اجتماعية لا تقوم على الحس وحده وكل تفكير ديني بما في ذلك الوحي نفسه ويعتبر تذكيراً داخلياً استنباطياً وخارجياً من دائرة العلم وليس إلا ضرباً من الخيال. ان النظرية السوسيولوجية للفعل الاجتماعي والتي حاول ماركس فيبر من خلالها فهم المشكلات الاجتماعية المعاصرة له بألمانيا فقد تكونت من خلال حواره مع طيف ماركس حاله حال كونت ودوركايم اذ عاشا ظروفًا تاريخياً مشابهة في ظروف نمو الحضارة الغربية وما صاحب هذا النمو من المشكلات انعكس آثارها واضحة على النظم ومكونات المجتمع فالمنطلقات الإيديولوجية واضحة عند فيبر حيث أنه يلقب من طرف زيلتن بماركس البرجوازي ويتجسد ذلك أكثر من خلال محافظة حياته الاجتماعية والعلمية، وفقد كان من كبار النقاد خلال الحرب العالمية الأولى في المسائل السياسية والاقتصادية. لقد تميزت أفكاره السياسية بنزعة تحريرية تعكس الجو السائد في حياته الأسرية. نقول أن حياة فيبر انقسمت قسم عادل بين العلم والسياسة. إن نظرية الفعل الاجتماعي نبهت أهمية فهم المعنى الداخلي لأفعال اجتماعية. ويستعمل فيبر للوصول للمعنى الحقيقي لتلك الأفعال من فهم القيم، ولديها دور حاسم للوصول للحقيقة العلمية. فالواقع كما يراه على غرار المذهب الكانتي المحدث لا نهائي مجهول. وحل هذه المعضلة يتمثل في انتقاء أجزاء من الواقع حسب اهتمامنا التي تحدد استناد إلى القيم التي تحملها او تنتهي إليها. في الواقع هذا هو الدور الوحيد الذي يمكن أن تقوم به القيم، فبانتها هذه الخطوة يجب علينا أن نضعها جانبًا ونبادر التفسير السببي العلمي الذي ليس فيه للقيم دور إطلاقاً. وطبعاً لابد علينا من التزام قيمة وحيدة علمية هي البحث عن الحقيقة، بل إن النتيجة النهائية يجب أن تكون متعلقة بأحكام الواقع بينما يتم كبح الأحكام القيمية. إن هذا في رأينا مجرد تمويه لحكم قيمي في شكل مطلب منهجي. يوضح جولدنر سبب تركيز فيبر على العوامل الدينية والقيمية كمنطق لفهم بناء المجتمع ونظمه وعلاقاته وتغييره كان يستهدف في المجال الأول دحض الماركسيّة التي تحاول إرجاع حركة المحتجين أو المذهب البروتستانتي إلى طبيعة التغييرات الاقتصادية داخل المجتمع الأوروبي فأهمية النظام الديني عند زمير يظهر من خلال ما يتمتع به من توجيهات قيمية كعامل فعال في تحديد طبيعة النظام الاقتصادي داخل المجتمع. على عكس تماماً من النظاريات الماركسيّة التي ترى الدين والقيم والأفكار والفلسفات والإيديولوجيات ليست سوى عناصر البناء العلوي للمجتمع. ذلك الذي يتشكل من خلال بناء الأساسية المجتمع أو علاقات إنتاج. إن الإيديولوجية القومية واضحة من أعمال فيبر، والتي كان لها أثر سلبي على رؤيته للحقيقة، وشوهدت تصوره الكثير من القضايا، مثل قضية الأخلاق البروتستانتية، وقد وصل به الجنون القومي إلى الترحيب بالحرب العالمية الأولى، ويعتبر أن هذه الحرب عمل عظيم ورائع، بل أنه دفع عن حق ألمانيا في احتلال بعض المناطق، وحتى دعوه إلى نظرية سوسيولوجية متحركة من القيم. لا يبرز حرص هذا الأخير على استقلالية الجامعة والعلم من الأهواء، بل أنه يؤكد على سبب آخر هام يتمثل في الدفاع عن الدولة ومؤازرتها من خلال منع علماء من التدخل في سياسة من التطاحن الفئوي وتصادم القيم. إن نظرية السوسيولوجية الماركسيّة لا تخفي أهدافها الإيديولوجية التي واجهت بها الآلة البرجوازية الجشعة والمتسلطة فلقد ظهرت الماركسيّة كنتيجة حتمية لرفع الضم وحل صراعات الفكر الطبيعي وتصفية أسباب الاضطرابات السياسية بانتقادها لأسس كلاسيكيّة الاقتصاد السياسي لتحقيق العدل الاجتماعي باستنادها لاحتمالية الحل الديمقراطي في توزيع لثروة من خلال المادية الجدلية كأرضية فلسفية للبرهنة على ميكانيزمات التغيير الذي ينبغي أن يفهم في ضوء المراحل الثلاثة الأولية إثبات الموضوع، ثم صالح الأضداد أو مركب الموضوع، وستمر العملية الجدلية عند هذا المستوى بصراعات جديدة وتوافقات جديدة تتسم بها العملية التاريخية دائمًا بارتفاع ماركس انتقال المجتمعات في نظريته المادية التاريخية فهي تنسم إلى نزعة حتمية اقتصادية التي تذهب إلى أن العامل الاقتصادي هو المحدد

الأساسي لبناء المجتمع وتطوره وهذا العامل الذي يتكون من وسائل الإنتاج يحدد النظام الاجتماعي للإنساج، هذا يعني العلاقات التي ينبع على الناس أن يدخلوا فيها، وأن هذا التنظيم الاقتصادي يتشكل من التنظيم السياسي والقانوني والديني والفلسفى والادبى والعلمى والأخلاقي ذاته فالمجتمع الأوروبي المتحرر يتكون وفق التقسيم الماركسي من طبقتين، تمثل إحداهما نظام الإنتاج البائد، بينما الثانية هي نظام آخر في التكوين. والصراع الطبقي هو الوسيلة التي تنقل المجتمع من مرحلة إلى أخرى. واتبع هذا المنطق الجدلي في تحليله للمجتمع الغربي المعاصر الذي دعا بالمجتمع الرأسمالي. والمنقسم إلى طبقتين، طبقة البرجوازية أو المالكة لوسائل الإنتاج وطبقة البروليتاريا العمال. والصراع حتى لا مفر منه سوف يؤدي من خلال الوعي الطبقي والعملى العسكري إلى تدمير النظام الموجود ليirthه النظام الاشتراكي الذي يتميز بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ان تحليل النظرية الماركسية يبين أنها تبحث عن الحقيقة فلسيولوجية في باطن الطبقة. فكيف تتحقق الموضوعية؟ ولذلك يبدو جلياً أن النظرية الماركسية هي نظرية ثورية تمثل مصالح البروليتاريا ثم أنها تقف إلى جانب الفكر البلوريتاري وحده. فالماركسية إيديولوجيا بالمعنى الشمولي الكلمة. فهي في الوقت الذي تستخدم المنهج المادي الديالكتيكي للكشف عن الواقع محددة تمثل جوهر النظام الرأسمالي. فائض القيمة الريع البضاعة التناقض الأساسي وتناقضات ثانوية فإنها تسعى وراء مشروع سياسي كبير بناء عالم شيوعي خالي من القهر الطبقي والسياسي والاجتماعي بناء علاقات إنسانية حرة جديدة وبعيدة عن الاستغلال. والذي يؤكد هذا مبدأ حزبية الإلتزام الإيديولوجي اللينينية الذي تسترشد به الأحزاب الماركسية اللينينية هو سلاح حاد لا بدل له في الصراع ضد التحريفية المعاصرة ان الموضوع الإنساني والاجتماعي على عكس الموضوع الطبيعي موضوع مزدوج، يهتم المفكرون منذ نشأة الإجتماعية والانتشار الإيديولوجية الماركسية، سابقهم بجهل القوانين الوضعية التي تسير عليها المجتمع. إلى أن هذه النظرية تتغير جذرياً عندما نلاحظ أن المقاربة السوسيولوجية تغيب مسألة إضفاء المعنى وتتسقط في فخ وهم الواقعية. الذي يحصر الواقع في قائلًا يفكر أعضاء أي مجتمع كان حول ذاته انطلاقاً Acovn مجموعة من الممارسات الخالية المرجعية التي تؤسسها. ويترسل من أسطورة إيديولوجية نشأته إن الأسطورة ليست تاريخياً ميتاً وضع قصد تلبية رغبة السمعاء إلى القصة الخيالية أو على كيان إجتماعي الحالي. إن الحرص على وصف ظروف نشأة المجتمع يدل على أهمية كاملة السؤال. ذلك ما حدث بالنسبة لنظرية العقل الاجتماعي. إذا الالجوء إلى أسطورة إيديولوجية نابعة من العقل، الإنسان يدل على العجز الذي وصل إليه التنظير إنها المعضلة المعرفية التي يتخبط فيها علم الاجتماع الوضعي أثر توهمه بإمكانية الوصول إلى حقائق نشأة المجتمع. إن المستوى الخارجي من التحليل الإبستيمولوجي والذي تتبع حوار الحادث بين الذات والموضوع، يظهر أن نظرية فسيولوجية متورطة من خلال أوادها حتى نخاع في التوظيفات وتبريرات إيديولوجية، بل أنه من غير ممكن تكون تلك النظريات تاريخياً ومعرفياً إلا بالانتباه للبعد الإيديولوجي الذي كان المنطق والمنتهي من النظرية السوسيولوجية الوضعية. فاعتبار ظواهر المجتمع كموضوع لتلك النظرية يدرك من خلال الرؤية الإيديولوجية المسبقة للذات المنظرة وبالتالي فهي تبحث عن عناصر غير قابلة للملاحظة الحسيئة التي تفرضها المنظمة الفلسفية الغربية ومن خلالها المنهج الوضعي.