

تحقیق فمینیستی: مبانی پارادایمی و مجادله‌های انتقادی

احمد محمدپور^{*}، داریوش بوستانی^{**}، رسول صادقی^{***}، مهدی رضایی^{****}

چکیده: بنیان روش‌شناسی فمینیستی در نقد علوم طبیعی و اجتماعی به عنوان دانش‌های دوچنگی‌گرا قرار دارد. فمینیستها بر این باورند که سؤال‌ها، نظریه‌ها، مفاهیم، روش‌شناسی‌ها و داعیه‌های معرفتی دانش متعارف که فرض می‌شود فراغت ارزشی-جنسیتی دارند، در حقیقت در کی مخدوش شده و ناعادلانه، هم از طبیعت و هم از زندگی اجتماعی، به دست داده‌اند. به علاوه، تجربه‌های مرتبط و مبنی بر جهان اجتماعی در دانش اثبات‌گرایی، حذف یا در بهترین حالت دست‌کم گرفته شده است. به همین علت، از میانه‌ی دوم قرن بیستم، فمینیسم خواه به عنوان نوعی نقد و خواه به عنوان یک روی‌کرد نظری مبنی بر پارادایم انتقادی یا به مثابه یک پارادایم مستقل در علوم اجتماعی و رفتاری معاصر، اصول و مفروضات پارادایمی وفاق سنتی-اثبات‌گرایی را به چالش کشاند و بر همین اساس، بدیل‌های هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی خاص خود را عرضه کرد. از منظر روی‌کرد فمینیستی، دانش دارای خصلتی محلی، موقعیتی، بسترگرا و تاریخی و نه موجودیتی جهان شمول و فراتری است. این مقاله قصد دارد مبانی پارادایمی و مجادله‌های انتقادی در تحقیق فمینیستی را مطالعه کند. در این راسته، ابتدا ضمن مرور اجمالی بر روی کرد عمومی فمینیسم و روند پیدایش تاریخی آن، سه خُرده‌هیافت تجربه‌گرایی فمینیستی، نظریه‌ی دیدگاه فمینیستی، و پست‌مدرنیسم فمینیستی مطالعه می‌شوند. سپس، مواضع پارادایمیک تحقیق فمینیستی در قالب مباحث هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی بحث و مطالعه می‌شوند. بخش آخر مقاله به نقدهای روش‌شناختی فمینیستی از پارادایم اثباتی و نیز معرفی و تشریح اصول روش تحقیق فمینیستی اختصاص دارد.

واژگان کلیدی: پارادایم فمینیستی، روش تحقیق فمینیستی، هستی‌شناختی فمینیستی، معرفت‌شناختی فمینیستی.

a_mohammadpur@yahoo.com

* دکترای جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوقلی سینا

dboostani@mail.uk.ac.ir

** دکترای جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

rassadeghi@yahoo.com

*** دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

m_rezaei_05@yahoo.com

**** دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۸/۰۱/۲۳

مقدمه

فeminism گرچه به عنوان یک روی‌کرد نظری معاصر و عمده‌ای مبتنی بر روی‌کردهای مارکسیستی کلاسیک و نئوانتقادی شناخته شده است، اما حضور زنان در عرصه‌ی نظریه و روش در علوم اجتماعی و مباحث فeministی آن‌ها به دوره‌ی روشن‌گری و پیدایش علم جامعه‌شناسی برمی‌گردد (Hemilton^۱، ۱۹۹۲؛ آپلروت و ادلز^۲، ۲۰۰۸ و آلن^۳؛ آلن^۴، ۲۰۰۵؛ والاس^۵، ۲۰۰۵). مباحث درباره‌ی تحقیق فeministی امروزه بر رهیافت‌های کمی و کیفی در پژوهش اجتماعی تأثیری فراوان گذاشته است. بحث بر سر این که چه چیزی روش‌های فeministی را «Feministی» می‌کند و تا چه میزان می‌توان آن‌ها را روش قلمداد کرد جزو مسائل مهم و محوری جامعه‌شناسی قلمداد می‌شود. فeminism به ایده‌هایی اطلاق می‌شود که نخستین بار به‌وسیله‌ی زنان و با هدف تغییر در خودآگاهی آن‌ها و نیز تغییر اجتماعی ارایه شود. فeminism درباره‌ی زندگی اجتماعی از دیدگاه زنان، به عنوان گروه‌هایی که از نظر اجتماعی زیان دیده‌اند، روی‌کردهایی ارایه می‌دهد و بر این فرض استوار است که هویت مردانه و زنانه به‌طور اجتماعی شکل یافته است و تبیین اجتماعی می‌تواند در این راستا باشد که چرا مردان بر دنیای اجتماعی زنان مسلط هستند. همچنین آن‌ها بر این باورند که روابط بین مرد و زن در فضاهای کار، سیاست، خانواده و جنسیت، الگوهای نابرابری جنسیتی را به نمایش می‌گذارد (Bart and Philipps^۶، ۱۹۹۲؛ کهون^۷، ۲۰۰۳؛ هارالامبوس و هولبیورن^۸، ۲۰۰۲؛ آپلروت و ادلز، ۲۰۰۸). این روی‌کرد بر این باور است که انسان‌ها در جامعه می‌آموزند که مرد یا زن باشند. به علاوه، زنان در فرایند اجتماعی شدن اطاعت از نقش‌های مردانه را درونی می‌کنند. به همین دلیل روی‌کرد Feministی، جنسیت را به مثابه امری می‌بیند که به لحاظ اجتماعی ساخته می‌شود (کالینز^۹، ۱۹۹۴؛ کالهون^{۱۰}، ۱۹۹۵؛ ترنر^{۱۱}، ۲۰۰۳؛ هاردنگ^{۱۲}، ۲۰۰۴؛ سیدمن^{۱۳}، ۲۰۰۸b). از دیدگاه زنان، جهان اجتماعی جهانی «جنسیتی شده»^{۱۴} است. احساسات، نیازها، رفتارها، نقش‌های اجتماعی، حرفها و کل نهادهای اجتماعی به عنوان اموری مردانه، زنانه یا مناسب برای مردان و زنان تعریف و بازتعریف

¹. Hamilton, P

². Appelrouth, S. and L. D. Edles

³. Allen, K

⁴. Wallace, R

⁵. Barrett M. and A. Philips

⁶. Cahoon, L

⁷. Haralambos, M. and M. Holborn

⁸. Socially Constructed

⁹. Collins, R

¹⁰. Calhoun, C

¹¹. Turner, J

¹². Harding, S

¹³. Siedman, S

¹⁴. Gendered

می‌شوند. برای مثال برخی حوزه‌ها نظیر تغذیه، مراقبت و احساسات عاطفی به مثابه اموری زنانه و در نتیجه پرستاری، منشی‌گری و مراقبت از کودکان به عنوان مشاغل زنانه تعریف می‌شود. از نظر آن‌ها، تقاوتهای جنسیتی زنان و مردان برای حفظ سلطه‌ی مردان بر دنیای زنان ساخته شده است. این سلطه نه در همه، بلکه در اکثر جوامع مشهود و متعارف است. همانند هر گروهی که از داشتن قدرت سود می‌برد، مردان نیز علاقه‌مند به حفظ سلطه‌ی خود هستند. به همین دلیل، روابط نابرابر و فرودست جنسیتی می‌تواند به حفظ منابع سلطه‌ی آن‌ها کمک کند.

بر این اساس، فمینیست‌ها بر این باورند که سؤال‌ها، نظریه‌ها، مفاهیم، روش‌شناسی‌ها و داعیه‌های معرفتی دانش متعارف، که فرض می‌شود فراغت ارزشی‌جنسیتی دارند، در حقیقت درکی مخدوش‌شده و ناعادلانه هم از طبیعت و هم از زندگی اجتماعی به دست داده‌اند. به علاوه، تجربه‌های مرتبط و مبتنی بر جهان اجتماعی در دانش اثبات‌گرایی حذف یا در بهترین حالت، دست‌کم گرفته شده است. به همین علت، از میانه‌ی دوم قرن بیستم، فمینیسم خواه به عنوان نوعی نقد، خواه به عنوان یک روی‌کرد نظری مبتنی بر پارادایم انتقادی یا به مثابه یک پارادایم مستقل در علوم اجتماعی و رفتاری معاصر، اصول و مفروضات پارادایمی و فاق سنتی‌اثبات‌گرایی را به چالش کشاند و بر همین اساس، بدیل‌های هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی خاص خود را عرضه کرد. از روی‌کرد فمینیستی، دانش دارای خصلتی محلی، موقعیتی، بسترگرا و تاریخی و نه موجودیتی جهان شمول و فراستری است.

با توجه به اهمیت روزافزون روی‌کرد فمینیستی در روش‌شناسی اجتماعی، این مقاله در صدد است مبانی پارادایمی و مجادله‌های انتقادی در تحقیق فمینیستی را مطالعه کند. با این هدف، ضمن مرور اجمالی به روی‌کرد عمومی فمینیسم و روند پیدایش تاریخی آن، سه خُرده‌رهیافت تجربه‌گرایی فمینیستی، نظریه‌ی دیدگاه فمینیستی و پست‌مودرنیسم فمینیستی و روش‌شناسی آن‌ها مطالعه می‌شود. بخش آخر مقاله به نقدی‌های روش‌شناختی فمینیستی از پارادایم اثباتی و نیز معرفی و تشریح اصول روش تحقیق فمینیستی اختصاص دارد.

روندهای فمینیستی و خاستگاه روشی آن

در تاریخ نظریه‌پردازی فمینیستی سه دوره‌ی زمانی مهم از هم جدا شده‌اند: دوره‌ی نخست ریشه در جنبش‌های دوره‌ی ترقی‌خواهانه دارد و با تلاش‌های آن برای ثبت نقش‌های زنان در فرهنگ مشخص می‌شود. در خلال این دوره، که از ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰ طول کشیده است، جنس و جنسیت در قالب یک مقوله‌ی تجربی واحد قرار گرفتند و این تصور وجود داشت که بیولوژی، تعیین‌کننده نقش‌های اجتماعی است. در این دوره، زنان

جامعه‌شناس بزرگ مانند مارتینو^{۱۵} (۱۸۰۲-۱۸۷۶)، آدامز^{۱۶} (۱۸۶۰-۱۹۳۵)، گیلمان^{۱۷} (۱۸۶۰-۱۹۳۵) و بوب^{۱۸} (۱۸۷۰-۱۹۵۴)، ماریانا وبر^{۱۹} (۱۸۵۸-۱۹۵۴) در پیدایش و توسعه‌ی علوم اجتماعی نقشی مهم داشته‌اند (لنگمن و برانتلی^{۲۰}، آن، آن، ۲۰۰۶؛ کیوستو^{۲۱}؛ آپلرتوت و ادلز، ۲۰۰۸).

در دوره‌ی دوم بین جنس بیولوژیکی و نقش‌های برساخته‌ی اجتماعی جنسیتی نوعی جدایی ایجاد شد. مارگرت مید^{۲۲} و بندیکت از چهره‌های مهم این دوره هستند. این موج که به دنبال جنبش‌های حقوق اجتماعی و مدنی در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ برخاست، در آمریکا زمینه‌ی ظهور مطالعات زنان را فراهم کرد. دانشمندانی که در حوزه‌ی بین رشته‌ای مطالعات زنان کار می‌کردند نظریه‌هایی ارایه دادند که به روش‌های تحقیقی گوناگونی منجر شد. آن‌ها رهیافت‌های اثباتی را به چالش کشیدند و بر شمول جنسیت و سایر ارزش‌های بستری در پژوهش اجتماعی تأکید کردند. گرچه جنسیت عمده‌ی بعنوان یک متغیر زمینه‌ای در علوم اجتماعی به کار رفته است، اما صرفاً یک سنجه‌ی ساده نیست و به مثابه یک علم یا روش نیز مطرح شد. بنابراین، تحقیق فمینیستی برخاسته از درون بستر موج دوم جنسیت فمینیستی است. از آن‌جا که دانشمندان و دانشجویان زن در گروه‌های آزادی‌بخش سراسر دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مشارکت داشتند، لذا به طور فزاینده به تجربه‌های بستری خود بعنوان یک زن، مدل‌ها، مطالعه‌ها و یافته‌های کلان علم آگاه شدند (ترنر، ۲۰۰۳؛ هس-بایر و لیوی، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷). دوره‌ی سوم نیز که از ۱۹۸۰ تاکنون ادامه دارد با نقد مفروضات جهان‌خواهی^{۲۳}، در مورد جنسیت به مثابه یک امر اجتماعی اتخاذ شده جهت‌گیری‌های گوناگون شده است. در این برهه، فمینیست‌های رنگین‌پوست بر این باورند که جنسیت یک امر ایستا نبوده، بلکه پویاست و این پویایی‌ها می‌تواند به اشکال متعدد بروز کند (سیدمن، ۲۰۰۸).

از دوره‌ی موج دوم، می‌توان دو جهت‌گیری عمده در پارادایم فمینیستی تحت عنوان فمینیسم زینوستریک^{۲۴} و فمینیسم اندرزوستریک^{۲۵} را از یکدیگر تفکیک کرد:

فمینیسم زینوستریک: از روزهای اول جنبش دوم فمینیستی در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ تاکنون، فمینیست‌ها با

¹⁵. Martineau, Harriet

¹⁶. Adams, J

¹⁷. Gilman, Charlotte Perkins

¹⁸. Cooper, Anna Julia

¹⁹. Weber, Marianne

²⁰. Webb, B. P

²¹. Lengermann, P. M. and J. Niebrugge- Brantley

²². Kivistö, P

²³. Mead, Margaret

²⁴. Hesse-Biber, S. N. and P. Leavy

²⁵. Global Sisterhood

²⁶. Gynocentric

²⁷. Androcentric

ضد فمینیست‌ها بر سر یک امر کلیدی اتفاق نظر داشته‌اند و آن این بوده است که مردان و زنان به شیوه‌های بنیادی با یکدیگر تفاوت دارند. آن‌ها به گونه‌ای متفاوت می‌اندیشند، متفاوت احساس می‌کنند، چیزهای متفاوتی می‌خواهند و به شیوه‌ای متفاوت با دیگران و جهان اجتماعی خود رابطه برقرار می‌کنند؛ این تفاوت‌ها گاهی حتی به تضاد و تقابل نیز می‌انجامد. با وجود تفاوت‌ها و تنوع در مردان و زنان، نوعی همسانی یا یک هویت مشترک در بین مردان و در بین زنان وجود دارد. از نظر برخی فمینیست‌ها، همه‌ی زنان دارای یک واقعیت زیستی، روان‌شناختی، یا اجتماعی مشترک هستند. به عبارت دیگر، زندگی‌های زنان بدليل تجربه مشترک سلطه‌پذیری تحت نظام مردسالاری با هم مشترک هستند. در واقع آن‌ها دارای تجربه‌ها، ارزش‌ها، عالیق مشترک و خواستار رهایی از این سلطه هستند. این علاقه به هویت و واقعیت بنیادی مشترک، ریشه در روی کردی فمینیستی دارد که آن را فمینیسم ژینوستریک می‌خوانند. دوروثی اسمیت^{۲۸} (۲۰۰۵) یکی از نظریه‌پردازان بزرگ این رهیافت است. هدف او ایجاد نظریه‌ای اجتماعی از نظر تجربه، عالیق و ارزش‌های زنانه است. جامعه‌شناسی فمینیستی او در صدد افزایش درک زنان نسبت به آن دسته از نیروهای اجتماعی است که زندگی آنان را شکل داده، به آن‌ها ستم کرده و هم تغییر اجتماعی را ناممکن کرده‌اند. از نظر او جنسیت یک مقوله‌ی تعیین‌کننده و بسیار مهم در تحلیل اجتماعی است، جنسیت؛ خودها، نهادها، فرهنگ و سیاست‌های جامعه را ساخت می‌دهد. ویزگی جنسیتی شده‌ی خود و جامعه، به حوزه‌ی دانش از جمله علم نیز کشیده شده است. اذعان به برچسب جنسیتی دانش به این معناست که هیچ دیدگاه جهان‌شمول و ابیاشتی وجود ندارد که از طریق آن دنیا شناخته شود: «هیچ نظریه، هیچ روش و هیچ دانشی نمی‌تواند وجود داشته باشد... یعنی نه به‌وسیله‌ی مردان و نه زنان ساخته نمی‌شود... بلکه از دیدگاهی مشخص در جامعه ساخته می‌شود و به نفع کسانی است که آن را می‌سازند» (نایپلز، ۲۰۰۳؛ سیدمن، ۲۰۰۸a و ۲۰۰۸b؛ ۲۰۰۴).

از نظر تاریخی، مباحث فمینیستی بیان‌گر مسایل مرتبط با دوگانگی جنسیتی در جامعه‌ی غرب است. زنان و مردان به‌ویژه در جامعه‌ی معاصر غرب به صورت متفاوت و نابرابر از نظر اجتماعی استقرار یافته‌اند (جونز^{۲۹}، ۲۰۰۲). البته زنان بر حسب طبقه، نژاد و برخی مؤلفه‌های دیگر تفاوت دارند. با وجود این، تا زمانی که زندگی زنان در حوزه‌ی مراقبت از خانواده و خانوار تعریف و متمرکز شده است، زندگی آن‌ها در محله‌ها، زمان‌ها و روابطی خاص قرار می‌گیرد. به همین علت با توجه به محیط‌های زندگی‌شان، زنان شیوه‌های خاص و متمایز از دانش را تولید می‌کنند. لذا زمانی که زنان در مورد زندگی اجتماعی صحبت می‌کنند، بر تمايز و

²⁸. Smith, Dorothy

²⁹. Jones, A

خاص بودن رفتار، زمان، مکان و روابط اجتماعی ویژه تأکید دارند. اسمیت (۲۰۰۵) عنوان می‌کند که تجربه‌ها، ارزش‌ها و شیوه‌های اندیشیدن یا دانستن تا همین اواخر آشکارا در آن‌چه دانش‌های مسلط خوانده می‌شد، غایب بوده است. برای مثال، جامعه‌شناسی ممکن است بخواهد علم جامعه باشد، اما علم «همه» نبوده است که دارای ویژگی «اجتماعی» هستند. روش‌ها، طرح‌های مفهومی و نظریه‌های این دانش متعارف، مبتنی بر و در درون جهان اجتماعی مردانه ساخته شده‌اند (شیبینگر^{۳۰}، ۲۰۰۳؛ اسمیت، ۲۰۰۵؛ سیدمن، ۲۰۰۸).

در تحلیل‌های جامعه‌شناسی کلاسیک تا معاصر، مردان به عنوان کش‌گران، محركان و دگرگون‌کننده‌گان زندگی اجتماعی مطرح شده‌اند، در حالی که زنان از روی کردهای کلیدی این حوزه محروم بوده‌اند و سهم آن‌ها را در ساختن جامعه نادیده گرفته‌اند. به همین علت مسائل اساسی جامعه‌شناسی مانند کار دست‌مزدی، سیاست و سازمان‌های رسمی نشان از ارزش‌ها و تجربه‌های مردانه است. در حالی که حوزه‌ی مطالعات زنانه به امور خانواده، کودکان، روابط جنسی، مسائل عاطفی و مشاغل حاشیه‌ای محدود شده است (هاردینگ، ۱۹۹۱؛ نیومن^{۳۱}، ۲۰۰۶). از این‌رو ادبیات جامعه‌شناسی بیان‌گر این واقعیت است که زندگی‌های مردان در جهان عمومی کار، دانش، و سیاست همواره محوریت داشته و به نفع آن‌ها عمل کرده است. بر این اساس، هدف علم فمینیستی، بازیابی و بازتعریف زنان در زندگی‌های واقعی آن‌هاست. محیط‌های محلی زنانه، روابط اجتماعی، و فعالیت‌های آن‌ها می‌تواند برای این دانش اجتماعی جدید یک نقطه‌ی شروع باشد. جامعه‌شناسی فمینیستی عمدتاً بعد از واقع‌گرایی اجتماعی مارکسیستی توسعه یافت. مارکسیسم یا ماتریالیسم تاریخی با افراد واقعی دارای نیازهای واقعی، مکان‌یافته در زمان و فضاهای خاص، و درگیر در روابط اجتماعی واقعی آغاز می‌شود و آگاهی اجتماعی در پیوند با روابط اجتماعی واقعی ظهرور می‌یابد.

اسمیت (۲۰۰۵) این ایده را رد می‌کند که نظریه و جامعه‌شناسی فمینیستی یک جهت‌گیری سیاسی صرف است و معتقد است که این واقعیت که همه‌ی دانش‌ها از جمله دانش فمینیستی از نظر اجتماعی، موقعیتی است به این معنا نیست که دانش معتبر ناممکن است. وی ایده‌ی وجود یک حقیقت و زبان جامع واقعیت اجتماعی را رد می‌کند. ما می‌توانیم جامعه را بشناسیم چون ما آن را می‌سازیم. جامعه‌شناسی همیشه یک جامعه‌شناسی «دون‌ما» است و بهزعم دانش دارای دو خصوصیت عینی بودن و موقعیت‌یافتنگی و هدف آن ایجاد یک میان‌برین عینی‌گرایی و نسبیت‌گرایی است. بر همین اساس، اسمیت از روش مردم‌نگاری نهادی^{۳۲}

³⁰. Schiebinger, L
³². Institutional Ethnography

³¹. Neuman, L.

برای پردهبرداری از لایه‌های زیرین عینیت جنسیتی شده و دستیابی به دانش تضعیف شده و به حاشیه رانده شده فمینیستی سخن می‌گوید (اسمیت، ۲۰۰۵؛ سیدمن، ۲۰۰۸).

سلطه اجتماعی مورد نظر فمینیست‌ها، نه تنها از طریق صورت‌بندی‌های نهادی-تاریخی مردانه، بلکه از طریق متون، اسناد پزشکی، گزارش‌های سرشماری، مطالعه‌های موردنی روان‌کاوانه، ثبت‌های ازدواج و پرونده‌های اشتغال نیز اعمال می‌شود. همه‌ی این‌ها جهانی از انواع فردی، اجتماعی و فرایندی‌های غیرشخصی می‌سازند که می‌توانند دست‌کاری و کنترل شوند (برای مثال: مریض، روانی، بیکار، متاهل، سفید، مجرم و ناتوان). واقعیت‌های اجتماعی به عنوان اموری تحت تسلط فرایندی‌های غیرشخصی قالب می‌یابند (مانند: بیانی از ارزش‌ها، نگرش‌ها، بیماری، و یا فقر) و متون حکمرانی و سلطه با انتزاع از افراد کنش‌گر واقعی در محیط‌های اجتماعی خاص مشخص می‌شوند. دانش‌های عینی شده، تجربه‌های زندگی واقعی را در قالب زبانی ترجمه می‌کنند که گمانام، غیرشخصی، عمومی، و عینی گر است. به همین علت، دانش عینی شده با سلطه ارتباط می‌یابد. در این زمینه اسمیت (۲۰۰۵) به گفتمان روان‌پریشی اشاره می‌کند که بر اساس آن برخی افراد بدلاً لیل وراستی یا طبیعی بیمار می‌شوند؛ به همین علت او هم به همه‌ی مدل‌های پزشکی مشکوک است. با وجود این، او منکر وجود افراد دارای مشکل‌های روانی و عاطفی نیست، بلکه در صدد است اعتبر و پیامدهای پزشکی شدن چنین بیماری‌هایی را نقد کند. با عنایت به چنین دانشی، وی در صدد تفسیر برساخت‌گرایانه از این بیماری‌های روان‌کاوانه است و بر عالمیت اخلاقی و مسئولیت‌پذیری در قبال آن تأکید دارد (سیدمن و الکساندر، ۲۰۰۸؛ سیدمن، ۲۰۰۸a,b).

فمینیسم اندروستتریک: از دهه‌ی ۱۹۷۰، فمینیسم به تدریج به‌سمت «فمینیسم تفاوت^{۳۳}» حرکت کرد. علاقه به هویت واحد زنانه، دیگر به معنای وضعیت مشترک ستم و مقاومت زنانه نبود به همین علت، صدای‌های مخالف از مواضع دیگر برخاست؛ مانند زنان سیاهپوست، زنان یهودی، زنان پسالستعماری و نظایر آن. در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰، فمینیسم به یک روی کرد بسیار پیچیده تبدیل شد. گرچه بر هویت مشترک زنانه تأکید می‌شد، اما هویت‌های فمینیستی جدیدتر مانند زنان رنگین‌پوست، زنان طبقه‌ی پایین و فمینیست‌های پسالستعماری^{۳۴} رشد کردند. آن‌ها به فمینیسم ژئوستراتئیک به علت روی کرد اروپامحور، مبتنی بر طبقه‌ی متوسط، فاقد جهت و سفیدپوست بودن حمله کردند. علاوه بر این‌ها، از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، صدای روش‌فکری جدید تحت عنوان

^{۳۳}. Difference Feminism

^{۳۴}. Postcolonial Feminist

فمینیسم پستمدرن ظهرور کرد. در این میان می‌توان به فمینیسم پستمدرن جودیت باتلر^{۳۵} و فمینیسم سیاپوست^{۳۶} پاتریشیا هیل کالینز^{۳۷} اشاره کرد. از نظر فمینیست‌های پستمدرن، هویت جنسیتی ثابت نیست و توسط جامعه و طبیعت شکل نمی‌گیرد. هیچ هویت واحد جنسیتی وجود ندارد که ویژگی‌های روان‌شناختی، ارزش‌های فرهنگی، یا موقعیت‌سازی اجتماعی مشترک بر اساس آن صورت گیرد. از این‌رو، ایده‌ی ناب هویت زنانه‌ی مشترک ژینوستریک زیر سؤال رفت (آن، ۲۰۰۵؛ آپلروت و ادلز، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸).

علاوه بر این، فمینیست‌ها با ارجاع به رهیافت‌های پساستخانگرایانه، به زبان به عنوان نظامی از نشانه‌ها توجه می‌کنند که پیوستگی آن مبتنی بر روابط درونی تقاضاوت‌های است. از این نظر، «زنان» معنا را صرفاً در رابطه‌ی متباین با «مردان» در یک سیستم زبانی ویژه به دست می‌آورند. معانی این نشانه‌ها-از جمله معانی مرد و زن- بی‌ثبات، چند مرکزی و متناقض هستند. چون افراد با توجه به محورهای چندگانه (جنسیت، طبقه، نژاد و جنس‌گرایی) در سلسه‌مراتب اجتماعی به طور متفاوت جایابی می‌شوند، لذا معانی جنسیت متفاوت خواهد بود و نشانه‌ها مازاد معانی را تولید خواهند کرد. علاوه بر نشانه‌ها، زنان و مردان به عنوان میدان تضاد اجتماعی عمل خواهند کرد تا حدی که جنسیت، محور قشریندی اجتماعی می‌شود و به همین دلیل سیاست‌های زبانی مهم هستند. برای مثال؛ تعریف زن به عنوان فردی شهودی، پرورش دهنده و ابزاری در مقابل مردان به عنوان موجوداتی عقلانی، خودمحور، هدف محور و فرادست قرار می‌گیرد (تائسینی^{۳۸}، ۱۹۹۹؛ والاس و آلیسون، ۲۰۰۵؛ کیویستو، ۲۰۰۷؛ سیدمن، ۲۰۰۸).

از نظر فمینیست‌های پست مدرن، جنسیت توهمند نیست. در مقابل و به موازات نقش رابطه‌ی بین جنس و جنس‌گرایی فوکو، برخی فمینیست‌های پست مدرن بر این باورند که جنسیت، معلول هویت‌های جنسیتی تقابل‌گرایانه (مانند: علم و فرهنگ عامه) و روش‌های اجتماعی (مانند: حقوق، قوانین خشونت، و نهادهای ناهم‌جنس‌گرا) است که انسان را به متابه انواع جنسیتی متضاد به تصویر می‌کشند (تائیسون، ۲۰۰۶). این گفتمان‌ها، رمزهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی را خلق می‌کنند که اقتدار همگانی را به دنبال دارد. به همان اندازه که این رمزها و هنجارهای جنسیتی در خانواده‌ها، نهادها، رسانه‌ها و علوم اجتماعی وارد و تقویت می‌شوند، به همان اندازه زندگی ما را نیز شکل می‌دهند. باتلر در این خصوص نظریه‌ی اجرای جنسیت را مطرح می‌کند که بر اساس آن نه طبیعت و نه جامعه، خودهای هسته‌ی جنسیتی را تولید نمی‌کند، بلکه انسان‌ها خود با اجرای نقش‌های جنسیتی

³⁵. Judith Butler

³⁶. Black Feminist

³⁷. Patricia Hill Collins

³⁸. Tanesini, A

یاد می‌گیرند که زن یا مرد باشند؛ این کار همانند استفاده از زبان، به صورت موقعیتی آموخته می‌شود. هدف بالتر در این روی‌کردِ درک صورت‌بندی هویت جنسیتی، جنس‌گرایی، سلطه‌ی مردانه و به عبارت دیگر «تبارشناسی انتقادی جنسیت^{۳۹}» است. او در صدد جای‌گزین کردن سیاست‌های فمینیستی برابری اجتماعی با سیاست‌های براندازی هویت نیست، بلکه در صدد از جاکندن «زنان» به عنوان بنیان سیاست‌های فمینیستی است. اگر «خود» در همان عمل اجرا تولید می‌شود و اگر هیچ فاعلی پشت سر فعل وجود ندارد، پس برساخت زن به عنوان مکان معانی متضاد، امکاناتی جدید را برای سیاست‌های هویتی، جنسیتی و اجتماعی فراهم می‌سازد. فمینیسم می‌تواند مدعی یک هویت واحد باشد؛ «زنانی» که به نام آن‌ها حرف می‌زنند و عمل می‌کنند (هارالامبوس و هولبورن، ۲۰۰۴، سیدمن ۲۰۰۸b و ۲۰۰۸a؛ آپلروت و ادلز، ۲۰۰۸).

گرچه فمینیسم به‌وضوح رشته‌ای از نظریه‌ی انتقادی است، اما جای‌گاه مجادله‌آمیز و سهم‌های نظری ارزش‌مند آن در حوزه‌ی روش و به‌ویژه روش‌شناسی کیفی یک بحث کاملاً جداگانه است. همانند نظریه‌ی انتقادی، فمینیسم یک نظریه‌ی روش واحد نیست. با وجود این، حوزه‌ای بسیار قوی مشتمل بر روایات رقیب در مورد ماهیت و پیامدهای جنسیت است. این روایات عبارتند از:

فمینیسم لیبرال: به ملاحظه‌ی زنان در حقوق و مزایایی می‌پردازد که به طور سنتی به مردان داده شده است.

فمینیسم رادیکال: این نحله‌ی فکری به زنان به عنوان موجوداتی کاملاً متقاوت از مردان و حتی بهتر از آن‌ها باور دارد و بر جدأگرایی جنسی تأکید می‌کند.

فمینیسم روان‌کاو: متأثر از کارهای کلاسیک فروید و سپس لاکان است و بر ابعاد روان‌کاوانه‌ی نابرابری اجتماعی-جنسیتی و دانش برخاسته از آن تأکید دارد.

فمینیسم ایدئولوژیک یا مارکسیست: این نحله مبتنی بر «اصلاح» و نقد مارکسیستی از جامعه‌ی سرمایه‌داری است و جنسیت را به مثابه بخشی از روابط طبقاتی تاریخی می‌بیند که نظام‌های ستم و سلطه تحت سرمایه‌داری را می‌سازد.

فمینیسم سوسیالیست: این نحله از دهه‌ی ۱۹۷۰ ظهرور کرد و ترکیب فمینیسم‌های مارکسیستی، روان‌کاو و رادیکال است و جنسیت را تابع روابط متقابل دیالکتیکی بین زیست‌شناسی، جامعه و کار انسانی می‌داند.

³⁹. Critical Genealogy of Gender

فeminیسم دیدگاه^{۴۰}: این نحله استدلال می‌کند که وضعیت به حاشیه رانده شده‌ی زنان در فرهنگ به عنوان «دیگری»، یک منبع تفاوتی ارزشمند در نقد و دگرگونی نهادهای ستم خیز و ظالمانه است.

فeminیسم پس از اختارگرا^{۴۱} یا پست‌مدرن: این روی کرد برای درک چگونگی ساخته شدن هویت‌های جنسیتی و به کارگیری آن به عنوان یک فرایند سیاسی به تحلیل گفتمان می‌پردازد. هم‌چنین این نحله با عدم فرض اولویت و تفاوت‌های ذاتی بین جنس‌ها از سایر روی کردها متفاوت است.

فeminیسم پس از استعماری^{۴۲}: برخاسته از تلاقی انتقادهای فeminیسم‌های غربی و نقدهای پس از استعماری از معرفت‌شناسی‌های غربی است و بر ساخت تاریخی مفهوم «دیگری»، تأکید دارد (جولیا، ۲۰۰۰؛ لیندلوф و تایلور، ۲۰۰۲؛ بلیکی، ۲۰۰۷).

جدول (۱) مقایسه‌ی برخی ابعاد نحله‌های متفاوت فeminیستی

مارکسیست	روانکاو	رادیکال	لیبرال	روی کرد
مبتنی بر اصلاح و نقد مارکسیستی از جامعه‌ی سرمایه‌داری از میانه قرن نوزدهم.	برخاسته از بخش‌های فرویدی.	برخاسته از جنبش‌های ازدای بخش زنان اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰.	برخاسته از نظریه‌ی سیاسی قرن هیجدهم و نوزدهم.	رویکردن ریشه‌های انسان
تحت تأثیر شرایط مادی و تاریخی است.	ماهیت انسان از نظر زیستی و روان‌جنسیتی (شد می‌پاید).	به طور بنیادی جنسیتی شده.	وجودی خودمنخار و شایسته عقلالیت (ثبوت ذهن/بدن، فردگرایی انتزاعی)	مفهوم ماهیت انسان
جنسیت به مثابه بخشی از روابط طبقاتی تاریخی که نظام‌های ستم تحت سرمایه‌داری را می‌سازد.	جنس به مثابه بخشی از رشد روان‌جنسی انسان/ جنسیت به مثابه ساختارهای بدهنی اجتماعی سلطه مردان برابر مردان	طبقه‌ی جنسی به مثابه شرایطی برای ستم به زنان/ جنسیت به مثابه برآخت اجتماعی برای فردیت در برابر مردان	جنس بخشی از اعطای زیستی ذاتی و یک متفیر بنیادی/ جنسیت به مثابه رفتار جنسیتی	مفهوم جنس/جنسیت
جامعه‌ی بین‌طبقة که توسعه‌ی کامل ماهیت بشری را بروزه کند	فاقد ساخت جنسیتی و دارای برابری والدینی.	جامعه‌ی ازاد از جنس/ جنسیت (و شاید مادرسالاری).	جامعه‌ی عادلانه که افراد قدرت خودمنخاری و حقوق فردی دهد.	مفهوم جامعه خوب
اتخاذ دیدگاه طبقه‌ی ستم‌دیده تحت سرمایه‌داری در راستای عالیق معروفی زنانه برای بیان تأمین اجتماعی	شیوه‌ی زنانه دانش از مردان بهدلیل رشد روان‌جنسی متفاوت است.	دانش کل‌نگر زن - محور خاج از ساختارهای پدرسالارانه ممکن است.	عنیت اثباتی و فراخ-جنسیتی.	موضوع معرفت‌شناسی
اقتصاد سنجی، تحلیلهای تاریخی داده‌های اجتماعی - کلان	مطالعات موردی کلیبیکی، تمرکز بر روابط اجتماعی بستر- ویژه و فرایندهای رشدی، تواریخ زندگی	گروههای آگاهی‌بخش و مطالعات موردی	علوم اجتماعی اثباتی، آزمایش‌های آزمایشگاهی، تحلیلهای همیستگی عملتأکمی	روش‌شناسی

⁴⁰. Standpoint Feminism

⁴². Postcolonial Feminism

⁴¹. Post-Structural Feminism

ادامه جدول (۱) مقایسه‌ی برخی ابعاد نحله‌های متفاوت فمینیستی

جهان سوم / پسا استعماری	پساساختارگرا / پست مدرن	سوسیالیست	روی کرد
یک ایدئولوژی غربی تولید شده از روابط استعماری که به غربی شدن خدمت کرد. صورت‌بندی‌های اجتماعی دیگر ممکن هستند.	شالوده‌شکنی و طبیعت‌دادی از کفتمان‌ها و روش‌هایی که به آن شکل می‌دهد.	فاقد همه نظام‌های سنت عمومی / خصوصی مبتنی بر جنس، جنسیت، نژاد، طبقه و غیره، دگرگویی در روابط اجتماعی.	مفهوم جامعه خوب
«دانش» به مثابه نظامی از روابط قدرت توسعه‌یافته توسط غرب روی بقیه، «دانش‌ها/ذهنیت‌های دیگران ممکن هستند.	مسئله‌سازی «معرفت شناسی» با ناهمگونی مواضع سوژه و هویت‌های اجتماعی، «سوژه دانشی» وجود ندارد که بتوان حفظ کرد.	اتخاذ دیدگاه معرفتی زنانه برای بیان شرایط تاریخی سنمی که برای درک جامعه‌ی معاصر مناسب‌تر است.	موضوع معرفت‌شناسی
تحلیل‌های متین، شالوده‌شکنی پسااستعماری / بازسازی‌ها، نوشتۀ‌های وصیتی، بازنمایی‌های دورگه.	تحلیل‌های متین، شالوده‌شکنی، تبارشناختی‌های فوکوی.	مطلوبات موردنی، مردم‌نگاری‌های نهادی، روش‌شناسی مردمی، تمرکز بر فعالیت‌های اجتماعی خرد مرتبه با فایده‌های اجتماعی کلان.	روش‌شناسی

منبع: کالاس و سمیزسیچ، ۱۹۹۶: ۲۲۱-۲۲۲.

أصول و مبانی پارادایمی تحقیق فمینیستی

در ادامه، به سه موضع عمده‌ی پارادایمی فمینیسم یعنی موضع هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی اشاره می‌کیم، گرچه جدا کردن تا حد امکان دقیق این موضع‌ها دلیل پیچیدگی‌ها، تداخل‌ها و در برخی موارد تقابل‌های موجود در روی کرد فمینیسم کار آسانی به نظر نمی‌رسد.

جدول (۲) مقایسه‌ی عناصر پارادایمیک دو پارادایم اثبات‌گرایی و فمینیسم

فمینیسم	اثبات‌گرایی	عناصر پارادایمی	موضع پارادایمی
روابط قدرت ساختاری مبتنی بر جنسیت که مردم را به انقیاد می‌کشند.	الگوهای ثابت از پیش موجود یا نظمی که می‌تواند کشف شود.	ماهیت واقعیت اجتماعی	
موجودات جنسیتی شده با پتانسیل تحقق نیافته غالباً در دام نیروهای نامری	افراد منفتح طلب و عقلانی که توسط نیروهای خارجی شکل می‌یابند.	ماهیت انسان	موضع هستی‌شناسی
محدویت‌های ساختاری مبتنی بر جنسیت انتخاب‌ها را محدود می‌کند، اما تفکر و کنش جدید می‌تواند محدویت‌ها را رانش کند.	فشارهای خارجی قدرت‌مند به کنش‌های مردم شکل می‌بخشد، اراده آزاد عمل‌آن توهم است.	عاملیت انسان	
یک نظام منطقی قیاسی از تعاریف، راستای شناسایی شیوه‌های بهترسازی جهان کمک می‌کند.	یک نظام منطقی قیاسی از تعاریف، گزاره‌ها و قوانین بهم مرتبط	تعریف نظریه	موضع معرفت‌شناسی

ادامه‌ی جدول (۲) مقایسه‌ی عناصر پارادایمیک دو پارادایم اثبات‌گرایی و فمینیسم

موضع پارادایمی	عناصر پارادایمی	اثبات‌گرایی	فمینیسم
موضع معرفت‌شناختی	جهت‌گیری دانش	یک جهت‌گیری ابزاری مورد استفاده است، دانش مردم را قادر می‌کند بر حادث سلطه و کنترل داشته باشند.	دانش، آگاهی را افزایش می‌دهد و مردم را برای ایجاد دگرگونی توان مند می‌سازد.
	نقش شعور عامیانه	شکل به‌وضوح متمایز و کم‌اعتبارتر از علم.	باورهای غلطی که قدرت و شرایط عینی را پنهان می‌کند.
	جای ارزش‌ها	علم فارغ از ارزش است و ارزش‌ها جایی در آن ندارند مگر در انتخاب مسئله‌ی پژوهش	ارزش‌ها ذاتی پژوهش هستند و ارزش‌های فمینیستی اشکارا ارجحیت دارند
	دلایل پژوهش	کشف قوانین طبیعی برای پیشبرد ارزش‌های برای و تساوی	توانمندسازی مردم برای پیشبرد ارزش‌های برای و تساوی
	منطق شواهد خوب	متینی بر مشاهدات دقیقی هستند که دیگران می‌توانند آن را تکرار کنند.	به واسطه‌ی نظریه‌ای که ساختارهای جنسیتی را انشا می‌کند، به دست می‌آید.
	کیفیت تبیین	به لحاظ منطقی با قوانین مرتبط است و مبنی بر واقعیات باشد.	ایده‌ها و اینزایهای برای کمک به افراد آزاد از روابط ظالمانه عرضه کند.
موضع روش‌شناختی	نوع روش مورد استفاده	روش‌های کمی / پیمایشی / آزمایشی	روش‌شناسی فمینیستی / روش‌های کمی فمینیستی

منبع: نیومن، ۶؛ ۲۰۰۵.

موضع هستی‌شناسی^{۴۳}

هر شیوه‌ی فهمی از جهان یا بخشی از آن، نیازمند پیش‌فرضهایی درباره‌ی انواع چیزهایی است که در آن حوزه وجود دارد. این چیزها یا سوژه‌ها و روابط آن‌ها را هستی‌شناسی می‌نامند. برای مثال هستی‌های جامعه‌شناسی شامل مواردی از قبیل اشخاص، نهادها، روابط، هنجارها، فعالیت‌ها، ساختارها، نقش‌ها و سایر چیزهایی است که بستگی به تئوری جامعه‌شناسی ناظر به آن دارد.

یکی از اساسی‌ترین هستی‌های فمینیست‌ها، مفهوم «زن» یا «زنان» است که غالباً نقطه‌ی شروع کار آن‌ها برای بحث در مورد سایر هستی‌هاست. جمله‌ی سیمون دوبووار در حکم بیانیه‌ای است که موضع کلی هستی‌شناسی فمینیست را درباره‌ی «زنان» معرفی می‌کند. او این‌گونه بیان می‌کند که «زنان ساخته می‌شوند و نه متول» (موهانتی^{۴۴}، مان^{۴۵}؛ ۲۰۰۳، ۲۰۰۵؛ کیوپستو، ۲۰۰۷). این بیانیه که اغلب فمینیست‌ها در

⁴³. Ontology⁴⁴. Mohanty, C.⁴⁵. Mann , B.

مورد آن اتفاق نظر دارند، نزدیکی آن‌ها را به دیدگاه فلسفی «وجودگرا^{۴۶}» نشان می‌دهد و باعث دوری هرچه بیشتر آنان از «جوهرگرایان^۷» می‌شود.

در سطحی بالاتر، ادعای هستی‌شناختی فمینیسم این است که هر دو جهان اجتماعی و طبیعی بر ساخت‌های اجتماعی هستند و این جهان‌ها به صورتی متفاوتی توسط مردان و زنانی ساخته می‌شوند که در موقعیت‌های اجتماعی متفاوت، تجربه‌هایی متفاوتی دارند. بر این اساس، واقعیت‌های چندگانه^{۴۸} امکان‌پذیر است. فمینیسم با تأکید بر بر ساخت‌های زنان از جهان استدلال می‌کند که مقابله با این واقعیت ضروری است که «اشکال مسلط علم این دو جهان را از دیدگاه مردان خلق کرده است». چنین بر ساخت‌هایی (بر ساخت‌های زنان از جهان) متفاوت از بر ساخت‌های مردانه است. در این خصوص از دهه ۱۹۷۰ به بعد و به دنبال رابطه بین مارکسیسم و فمینیسم، مجادله‌های محوری وسیعی صورت گرفت. تحلیل مارکسیستی بر این فرض تأکید داشت که فروضی زنان، تجربه‌ها و خودهای آن‌ها ناشی از فقدان حضور زنان در فرایند تولید است. زنان نه تنها هیچ کنترلی بر مالکیت شیوه‌های تولید نداشته‌اند، بلکه خود نیز به تملک در آمده‌اند (الیوت و ترنر، ۲۰۰۱؛ آدامز و سیدی^{۴۹}، ۲۰۰۲؛ ترنر، ۲۰۰۳). در مقابل، برخی فمینیست‌ها بر این باورند که مسئله‌ی زن برای مارکسیست‌ها هیچ گاه مسئله‌ای فمینیستی نبوده است، مسئله‌ی فمینیستی معطوف به «سلطه‌ی مردان بر زنان» است، در حالی که تحلیل‌های مارکسیستی به «رابطه‌ی زنان با نظام اقتصادی» توجه دارند تا رابطه‌ی زنان با مردان. به نظر آن‌ها، چون مردسالاری با استثمار و ستم سرمایه‌داری ترکیب و تقویت می‌شود، پس بهتر است در بهترین حالت از مردسالاری سرمایه‌داری بحث شود تا از خود نظام سرمایه‌داری (آدامز و سیدی، ۲۰۰۲؛ آپلوت و ادلر، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸).

از دیدگاه هستی‌شناختی، زنان در تلاشند تا طبیعت را فعال ببینند نه منفعل. آن‌ها در مورد روابط اجتماعی دیدگاه‌هایی متفاوت دارند و بیشتر با احساسات‌شان در ارتباط هستند و دیدگاه‌هایی متفاوتی در مورد مسؤولیت اخلاقی دارند. فمینیست‌ها مبانی هستی‌شناختی اثبات‌گرایی و دیدگاه مردانه‌ی آن در مورد جهان اجتماعی را نقد می‌کنند. آن‌ها معتقدند که این دیدگاه بر رقابت شخصی کنترل محیط، واقعیت‌ها و نیروهای

⁴⁶. Existentialist

⁴⁷. Essentialists

⁴⁸. Multiple Realities

⁴⁹. Adams, B, and R. Sydie

خشکی تأکید دارد که بر جهان حاکم است و برعکس؛ زنان بر همسازی و شکل‌گیری تدریجی گروه‌های انسانی تأکید دارند. آن‌ها جهان اجتماعی را شبکه‌ای از روابط انسانی می‌دانند که مبتنی بر اعتماد و تعهد متقابل است (نیومن، ۲۰۰۶؛ بلیکی، ۲۰۰۷).

فمینیستها در راستای نگرش وجودگرایانه‌ی خود، به نقد موقعیت و نقش اجتماعی خود پرداخته‌اند.

آن‌ها بر خلاف افرادی چون هگل و داروین معتقدند که موقعیت اجتماعی زنان یک پدیده‌ی طبیعی نیست، بلکه محصولی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با خطای علم تداوم می‌یابد و خواهد یافت. در این زمینه پارسونز (به نقل از مای، ۱۹۹۷) معتقد بود که پایگاه اصلی یک زن بزرگ‌سال، یک زن خانه‌دار است و این پایگاه را مقام و موقعیت شوهرش به عنوان رئیس خانوار تعیین می‌کند. در عوض، فمینیستها به کاربرد واژه‌ی «خانواده» در پژوهش‌های اجتماعی به این علت ایراد می‌گیرند که در این نوع تحلیل، منافع زنان غالباً نادیده گرفته می‌شود. در جداسازی جهان اجتماعی عمومی از خصوصی، مردان افراد عمل در حوزه‌ی عمومی هستند، در حالی که زنان مطبع حوزه‌های خصوصی خانواده‌ها هستند و پایگاه آن‌ها بیشتر در این حوزه‌ی خصوصی تعیین می‌شود (هس‌بایر و لیوی، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷).

از نظر اکثر نظریه‌پردازان فمینیستی، نظریه‌های کلان جامعه‌شناسی و مفاهیم تولیدی آن‌ها در زمینه‌ی جهان اجتماعی و هستی‌های اجتماعی دارای سوگیری‌های ضمنی هستند زیرا عمدتاً توسط مردان ارایه می‌شوند و به همین دلیل به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر تجربه‌های مردانه و دیدگاه آنان را منعکس می‌کنند. این نظریه‌ها آن دسته از ارزش‌های عمومی زندگی روزمره را بیان می‌کنند که بر اساس آن نقش‌های جنسیتی سنتی ناشی از تفاوت‌های مسلم زیستی بین زن و مرد است. اسمیت (۲۰۰۵) به عنوان یکی از مدافعان اصلی جامعه‌شناسی فمینیسم، در راستای ایجاد نوعی جامعه‌شناسی زن‌محور تلاش می‌کند. او می‌گوید که جهان اجتماعی همواره از دیدگاه‌هایی خاص (عموماً مردانه) تجربه شده است. همچنین از نظر او نظریه‌ها و یافته‌های تحقیق توسط جامعه‌شناسان مرد، گزارش‌هایی مرجع‌گونه از جهان اجتماعی به دست داده‌اند که بر تجربه‌ها و دانش عملی کسانی که در آن مشارکت می‌کنند، پیشی می‌گیرد. زمانی که نتایج چنین دانش و تحلیل‌هایی به عنوان دانش معتبر جهان‌شمول ریشه‌یافته در واقعیات عینی منکس می‌شود، اعتبار دانش مبتنی بر تجربه‌ی شخصی، کمازش و تحت عنایین خاص‌گرا، غیرعقلانی و شخصی به حاشیه رانده می‌شود. این جاست که صدای زنان و دیگران بدون قدرت یا نفوذ به نفع کسانی خاموش می‌شود که مدعی تولید دانش هستند (بارت و فیلیپس، ۱۹۹۲؛ باینستر و همکاران، ۱۹۹۴؛ جانسون، ۲۰۰۸).

موضع معرفت‌شناسی^{۵۰}

معرفت‌شناسی، تئوری دانش است و به این سؤال عمدۀ پاسخ می‌دهد: «آن چه می‌دانیم، چگونه می‌دانیم؟» (مارشال^{۵۱}، ۱۹۹۸: ۱۹۷). در واقع در حین صحبت درباره معرفت‌شناسی، به مفاهیمی از قبیل حقیقت، واقعیت و عینیت توجه می‌شود. سوالاتی که در این حوزه مطرح می‌شود عبارتند از: چه کسی می‌تواند شناخته باشد و دانش ما چگونه به هویت ما مرتبط می‌شود؟ چه نوع سوژه یا موضوع‌هایی می‌توانند شناخته شوند؟ اهداف دانش چیست؟ یک رشته‌ی علمی چگونه دانش را تولید و آن را تصدیق و تأیید می‌کند؟ رابطه‌ی صحیح بین پژوهش‌گر و مورد پژوهش چیست؟ (تامپسون^{۵۲}، ۱۹۹۲؛ گریکو و سوسا^{۵۳}، ۱۹۹۹). پرسش معرفتی فمینیستی این است که چه کسی دانش تولید می‌کند؟ دانش چه کسی؟ چه کسی برای چه کسی سخن می‌گوید؟ این سؤال‌ها در فمینیسم معاصر، روی کرد انتقادی، پست مدرنیسم و نظریه‌های پسااستعماری نیز مطرح شده‌اند (هارдинگ، ۱۹۹۱، ۱۹۸۷ و ۱۹۸۶).

بخشی عمدۀ از معرفت‌شناسی فمینیستی به نقد علم مردانه اثبات‌گرایی اختصاص دارد. نقد فمینیستی از علم اندرrostتریک از فمینیسم لیبرال گرفته تا فمینیسم رادیکال وجود دارد. البته در این زمینه رز^{۵۴} و کلر^{۵۵} (۱۹۸۵) استدلال کرده‌اند که ویژگی اندرrostتریک علم گریزنای‌پذیر است، لذا رد آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. زنان می‌توانند به جای رد کردن کل علم یا تلاش برای کار ناامید‌کننده و خنثی‌سازی آن، آن را از نو شکل دهند. از نظر کلر، توجه به عقلانیت، عینیت و اندیشه‌یدن تکنیکی به عنوان مشخصه‌ی روی کرد مسلط علم، یکی از پیامدهای ناپایدار و مشکوک تجربه‌شده به‌وسیله‌ی کودکان پسر در تکامل خودهویتی به موازات دوری آن‌ها از مادران شان بوده است. او این ویژگی‌های مردانه را به عنوان مشخصه‌های بالقوه‌ی آسیب‌شناختی می‌بیند. لذا ضرورت دارد که عینیت به عنوان یک فرایند دیالکتیکی باز مفهوم‌بندی شود که دوگرایی عینیت-ذهنیت^{۵۶} را درهم شکند. این کار هم‌چنین مستلزم کاربرد تأمل انتقادی در فعالیت‌های علمی است (پیپلاؤ و کونرد^{۵۷}، ۱۹۸۹؛ جولیا^{۵۸}، ۲۰۰۰؛ کیمل و کرافورد^{۵۹}، ۲۰۰۰).

تاریخ معرفت‌شناسی فمینیسم تضاد بین تنابع زنان برای درک آن‌ها از جهان مشروعیت‌بافته، از یک طرف و تعهد به جهان بازنمایی‌شده‌ی اثبات‌گرایی و عقل‌گرایی انتقادی از طرف دیگر است که در ایجاد

⁵⁰. Epistemology

⁵¹. Marshal , G

⁵². Thompson, L.

⁵³. Greco, J. and E. Sosa

⁵⁴. Rose

⁵⁵. Keller

⁵⁶. Objectivity-Subjectivity Dichotomy

⁵⁷. Peplau, L.A and E. Conrad

⁵⁸. Julia, M.

⁵⁹. Kimmel, E. B. and M. Crawford

چنین درکی ناکام مانده‌اند. توجه به مشخصه‌های دوچنی‌گرایی علم، فمینیست‌ها را به جست‌وجوی یک معرفت‌شناسی مناسب هم برای علوم طبیعی و هم علوم اجتماعی وادار کرده است. در راستای ایجاد چنین معرفت‌شناسی، هارдинگ^{۶۰} (۱۹۸۷) دو پاسخ عمده به معرفت‌شناسی اثباتی در قالب فمینیسم تجربه‌گرا^{۶۱} و فمینیسم دیدگاه^{۶۲} مطرح کرده است. پاسخ سوم، فمینیسم پست‌مدرن است که معرفت‌شناسی‌های تجربه‌گرایی، ابطال‌گرایی و نئوواقع‌گرایی^{۶۳} را به چالش کشیده است (هارдинگ، ۱۹۸۷؛ بلیکی، ۲۰۰۷).

معرفت‌شناسی فمینیسم تجربه‌گرا: فمینیسم تجربه‌گرا عنوان می‌کند که نقص‌های موجود در اشکال مسلط علم سوگیری‌شده‌ی مردانه در مراحل طرح مسئله، مفاهیم، نظریه‌ها، روش‌های مطالعه و تفسیر نتایج، ناشی از دقت ناکافی در به‌کارگیری (این نوع از) روش علمی است. در اینجا تجربه‌گرایان فمینیستی، روی‌کردهای سنتی علم را می‌پذیرند و در پی حذف نقايس موجود در روش‌های آن هستند. آن‌ها آن دسته از شیوه‌های ناقص را به چالش می‌کشند که علم به کار برد است، نه خود هنجره‌های علم را. هارдинگ (۱۹۹۰) در این خصوص می‌گوید که تجربه‌گرایان فمینیستی در مورد ایمان به روش علمی سنتی تجربه‌گرایی دو پهلو عمل می‌کنند. به بیان روشن‌تر او بر این باور است:

«از یک طرف آن‌ها [تجربه‌گرایان فمینیستی] به همین سادگی مدعی پیروی از اصول بررسی-حتی بسیار دقیق‌تر از اسلاف اندرسوستریکی- هستند که در کنترل بر سوگیری جنسیتی در فرایند تحقیق، به شیوه‌های متعدد ناکام مانده‌اند. از طرف دیگر خاطرنشان می‌کنند که بدون چالش فمینیسم، روش علمی نمی‌تواند سوگیری‌های جنسی و اندرسوستریک را کشف و نابود سازد» (هارдинگ ۱۹۹۰: ۹۴).

فمینیسم تجربه‌گرا مشروعیت روی‌کردهای سنتی علم را بررسی نمی‌کند. هارдинگ (۱۹۹۳) این نسخه‌ی فمینیستی را «تجربه‌گرایی فمینیستی خودجوش^{۶۴}» نام می‌نهاد و درباره‌ی نسخه‌ای جدیدتر تحت عنوان «تجربه‌گرایی فمینیستی فلسفی^{۶۵}» بحث می‌کند (هارдинگ، ۱۹۹۳؛ هرمن و استوارت، ۲۰۰۰؛ بلیکی، ۲۰۰۷). این نسخه جدید مبتنی بر کارهای لونگینو^{۶۶} (۱۹۹۰) است و نه تنها با تجربه‌گرایی سنتی، بلکه با برخی ابعاد تجربه‌گرایی فمینیستی و فمینیسم دیدگاه نیز در تضاد است. لونگینو (همان) بینش محقق به عنوان یک مشاهده‌گر بی‌طرف را رد می‌کند و بر اجتماعات علمی به عنوان نه فقط آفرینندگان دانش، بلکه

⁶⁰. Harding, Sandra

⁶¹. Feminist Empiricism

⁶². Standpoint Feminism

⁶³. New Realism

⁶⁴. Spontaneous Feminist Empiricism

⁶⁵. Philosophical Feminist Empiricism

⁶⁶. Longino

به عنوان داوران مطلق قواعد عینیت و آن‌چه به عنوان شواهد شمرده می‌شود نیز تأکید دارد. هم‌چنین آن‌ها نسبیت‌گرایی را با توسل به قواعد و استانداردهای برساخته‌ی اجتماعی رد کردن.

معرفت‌شناسی فمینیسم دیدگاه: خاستگاه این حوزه‌ی معرفتی به دهه‌ی ۱۹۷۰ و کارهای دوروتی اسمیت در نقد از وفاق سنتی ارتدوکس مرد-محور/ مرد-سلطه در جامعه‌شناسی برمی‌گردد. در این زمینه کارهای ساندرا هاردساک^{۶۷} (۱۹۸۳) به آن بسط داد. مفهوم «دیدگاه» می‌تواند به کار هگل برگردد که عنوان کرد آن‌چه در مورد رابطه ارباب-برده^{۶۸} می‌توان درک کرد، زمانی متقاوت می‌شود که از دیدگاه ارباب در برابر دیدگاه برده دیده شود. مارکس و انگلیس بعدها این مفهوم را در قالب «دیدگاه پرولتاریا» به کار برندند که نظریه‌ی طبقه‌ی مارکس بر اساس آن قرار دارد (هارдинگ، ۱۹۹۳: ۵۴-۵۳). فمینیسم دیدگاه در روی‌کردهای متعدد چون مارکسیست‌ها (هاردساک)، وبری‌ها (هکمن)، روش‌شناسان مردمی / پدیدارشناسی (دوروتی اسمیت)، نظریه‌های نژادی (کالینز)^{۶۹} و فلاسفه‌ی کوهنی علم (هارдинگ) ریشه دارد (بلیکی، ۱۷۲: ۲۰۰۷).

دیدگاه به تجربه‌ی مشترک و جهان‌بینی‌های مشترک یک گروه اطلاق می‌شود که دارای تاریخ مشترک مبتنی بر مکانی معین در روابط قدرت سلسله مراتبی هستند (کالینز، ۱۹۹۷: ۳۷۷-۳۷۶). این روی‌کرد به جای بهبود استفاده از قواعد و روش‌های علم سنتی استدلال می‌کند که این قواعد و روش‌ها برای نابودی تأثیر وضعیت اجتماعی، علایق و برنامه‌های مدافعان آن بسیار ضعیف هستند. هدف این روی‌کرد تولید استانداردهای قوی است که نتایج عینی‌تری را بدست می‌دهد. «پارادایم جدید-دانشی که دیدگاه فمینیستی بخشی از آن است- مستلزم طرد تعریف دانش و حقیقت، هم به عنوان امری جهان‌شمول و هم نسبی، به نفع این مفهوم است که کل دانش موقعیتی و گفتمانی است» (هکمن، ۱۹۹۷: ۳۵۷-۳۵۶). بنیان معرفت‌شناسی فمینیسم دیدگاه آن است که موقعیت و مکان اجتماعی شخص، هم او را توان‌مند می‌کند و هم برای آن‌چه که شخص می‌تواند بداند، محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. این استدلال وجود دارد کسانی که وضعیت‌های مسلط در جوامع قشری‌شده را اشغال می‌کنند، خواه بر اساس طبقه، نژاد، قومیت یا جنسیت، به دلیل ناتوانی آن‌ها در زیر سؤال بردن انتقادی باورهای مسلط، دارای درکی محدودتر هستند. در مقابل، تجربه‌های کسانی که در چنین سلسله‌مراتبی حاشیه‌ای شده‌اند به آن‌ها درکی بسیار روش‌تر از مشکلاتی می‌دهد که عنوان کردن آن در تحقیق ضرورت دارد. آن‌ها چیزهایی بیشتر می‌دانند یا نسبت به کسانی که در قیاس با آن‌ها (از نظر اجتماعی یا

⁶⁷. Sandra Hartsock
⁶⁹. Collins, P. H.

⁶⁸. Master- Slave

سیاسی) امتیاز دارند، برخی چیزها را می‌دانند. در روی کرد دیدگاه فمینیستی تصویر می‌شود که دانش در تجربه ریشه دارد، البته این با مشاهده‌ی بدون دیدگاه محققان تجربه‌گرا متفاوت است. زندگی‌های زنان، نقطه‌ی شروع پرسیدن سؤال‌های جدید و انتقادی در مورد نه تنها زندگی زنان بلکه زندگی مردان، و از همه مهم‌تر، روابط علی‌بین آن‌هاست (هارдинگ، ۱۹۹۳: ۵۵؛ شیبنگر، ۲۰۰۳).

معرفت‌شناسی فمینیسم پست‌مدرن: برخلاف دو رهیافت معرفتی فوق، رهیافت معرفتی فمینیسم پست‌مدرن بر این باور است که هیچ حقیقت غایی وجود ندارد. آن‌ها هیچ استاندارد غایی و معینی در ذهن ندارند که حقیقت را از اشتباه و عقلانیت را از غیرعقلانیت تمیز دهند. این نحله، تضاد بین دانش مطلق و دانش نسبی را رد کرده و بر این باور است که کل دانش بسترنده و تاریخی است. به علاوه، از نظر فلسفی، پست‌مدرنیسم فلسفه‌ی پایان‌هاست: پایان فلسفه، پایان علم و پایان جاذبه‌های دوره‌ی کهن. از نظر هکمن (۱۹۹۷) پست‌مدرنیسم سنت روشن‌گری معرفت‌شناسی اثباتی را به چالش می‌طلبد. این روی کرد، «بنیادگرایی و مطلق‌گرایی»^{۷۰} مدرنیسم را زیر سؤال می‌برد و «دوگانگی‌های بنیادی اندیشه‌ی روشن‌گری، دوگانگی بین امر عقلانی / غیرعقلانی و ابڑه / سوزه را رد می‌کند» (تائسینی^{۷۱}: ۱۹۹۹-۲۴۰). هکمن (همان) در این خصوص می‌گوید که بنیاد معرفت‌شناسی روشن‌گری را بر اساس تعریف روشن‌گری از آن پذیرفت. او ادامه می‌دهد که رهیافت فمینیستی نباید در تلاش برای فرمول‌بندی معرفت‌شناسی به مفهوم جای‌گزینی مفاهیم روشن‌گری باشد، بلکه باید به دنبال تبیینی از فرایند گفتمانی باشد که بدان وسیله انسان‌ها به درکی از جهان مشترک خود دست می‌یابند. فمینیست‌ها بر این باورند که محققان و پاسخ‌گویان دارای «رابطه‌ای نابرابر و متفاوت با دانش هستند». با وجود این، آن‌ها تأکید دارند که رابطه‌ی بین محقق و مورد تحقیق می‌تواند با ایجاد روابط «دوستانه» و غیر سلسله‌مراتبی با پاسخ‌گو به حداقل خود برسد. در این خصوص، روی کرد پست‌مدرنیسم با وجود تنویر آن تأثیرهایی ژرف بر معرفت‌شناسی‌های فمینیسم و بازخورد آن در حوزه روش‌شناسی به صورت ذیل گذاشته است:

نخست این‌که، مفهوم «زن» را به عنوان یک ابڑه یکنواخت و یک پارچه در نظریه‌پردازی و یک سوزه‌ی منسجم برای شناختن به چالش کشیده است. دوم این‌که، ادعای قوی برای معرفت‌های «موقعیت‌یافته به لحاظ اجتماعی»^{۷۲} به توجه بیشتر به مفهوم بازاندیشی و نقش محقق در ساختن دانش ترجمان می‌شود. سوم

⁷⁰. Fundamentalism & Absolutism
⁷². Socially Situated

⁷¹. Tanesini, A

این‌که، با عنایت به تعریف پست‌مدرنیسم به عنوان «مرگ تاریخ» و «مرگ فراروایت^{۷۳}» و «مرگ انسان»، تلاقي‌های بین فمینیسم-پست‌مدرنیسم به ایجاد کثرت روی‌کردها منجر شده است که هیچ‌کدام نمی‌توانند مدعی عینیت یا تعالی باشند (هال، ۱۹۹۲؛ تانسینی، ۱۹۹۹؛ کهون، ۲۰۰۳). با توجه به این وضعیت، که فمینیسم محله‌های مختلف دارد نمی‌توان معرفت‌شناسی واحدی برای آن قابل شد.

روی‌کرد مؤثر دیگر بر معرفت‌شناسی فمینیستی، مکتب فرانکفورت و انتقادهای آن‌ها علیه به کارگیری روش علمی در مطالعه‌ی جهان اجتماعی اعم از مردانه یا زنانه است. هابرماس رهبری حرکت این سنت را بر عهده داشت. هدف این سنت، خلق دانش خارج از گفتمان سلطه است. از نظر معرفتی، روی‌کرد انتقادی بر این باور بود که کل دانش یک برساخت اجتماعی است و بنابراین ایده‌ی محقق عقلانی که هدف آن گردآوری داده‌های از پیش موجود است، رد می‌شود (هس-بایر و لیوی، ۲۰۰۴؛ تایسون^{۷۴}، ۲۰۰۶). همچنین، از روی‌کرد عمومی فمینیستی و به پیروی از فوکو، قدرت مشخص می‌سازد که چه کسی قادر به دانستن است. بر این اساس روی‌کرد فمینیستی از نظر معرفتی و روشی همواره نیازمند نوعی نظریه‌ی قدرت است. از آن‌جا که قدرت دانش مرجعی را تولید می‌کند که در دسترس همگان قرار ندارد، لذا این سؤال مطرح می‌شود که چه کسی قدرت دانستن چه چیزی را دارد؟ این سؤال که قدرت چگونه در فرایند تولید دانش دخالت می‌کند و به عبارتی رابطه‌ی بین دانش و قدرت مهمترین و قابل بحث‌ترین بعد معرفت‌شناسی فمینیستی است (هارдинگ، ۱۹۹۱؛ هال، ۱۹۹۲؛ الیوت و ترنر، ۲۰۰۱؛ رمضان‌الغلو و هولاند^{۷۵}، ۲۰۰۶).

از دیدگاه ارزشی، به طور کلی فمینیست‌ها، کار پژوهشی را مقید به ارزش و فعالیت پژوهشی را تا حد زیادی سیاسی‌شده و جانب‌دارانه می‌دانند (تامپسون، ۱۹۹۲؛ راینهارز^{۷۶}، ۱۹۹۲؛ نیومن، ۲۰۰۶). جهت‌گیری ارزشی جانب‌دارانه، فمینیست‌ها را از پوزیتivist‌ها جدا می‌کند. اگر فمینیسم یک ایدئولوژی و جنبش سیاسی برای تعییر اجتماعی تلقی شود، جهت‌گیری ارزشی-جانب‌دارانه‌ی آن‌ها صراحت بیشتری می‌یابد. از این‌رو، رهابی‌طلبی یکی از آرمان‌های فمینیست‌هاست که در عمل پژوهش نیز دنبال می‌شود، روش فمینیستی بر همین اساس عمده‌تاً تحت عنوان روش رهابی‌بخش مطرح می‌شود. لذا، علم اجتماعی فمینیستی بیشتر پژوهش «سیاسی شده^{۷۷}» است

⁷³. Death of Meta-Narratives

⁷⁴. Tyson, L.

⁷⁵. Ramazanoglu, C. and J. Holland

⁷⁶. Tyson, L.

⁷⁷. Politicized

تا تلاش برای عینیت غیرقابل حصول. اغلب فمینیست‌ها مایلند درگیر این امر باشند که چگونه عقاید و خطمسی‌شان، فعالیت علمی آن‌ها را شکل می‌دهد (هس‌بایبر و یاسر^{۷۸}؛ ۲۰۰۳؛ بلیکی، ۲۰۰۷).

هاردینگ (۱۹۹۱) معتقد است که در علوم سنتی (اثباتی)، مهم نیست که سوال‌های تحقیق چگونه به وجود می‌آیند و تأکید بر تأیید نتایج است. در مقابل، در میان فمینیست‌ها، سوال‌های پژوهش به اندازه‌ی تأیید یافته‌ها اهمیت دارند. اغلب فمینیست‌ها معتقدند که مشکل اساسی این است که چگونه می‌توان پژوهش سیاسی را با ایده‌های رایج علم‌رها از ارزش‌آشنا (گوبا و لینکلن^{۷۹}؛ ۱۹۸۵؛ تامپسون، ۱۹۹۲؛ سیدمن، ۲۰۰۸).

مسئله‌ی عینیت اثبات‌گرایانه، مسئله‌ی دیگر معرفت‌شناسی فمینیستی است. تعریف عینیت به جدائی ارزش‌ها و ایدئولوژی از علم اشاره دارد. یعنی مشاهده‌ی کل جهان بدون گرفتار شدن در دام باورهای سیاسی و شخصی. فمینیست‌ها بر این باورند که شناختن و کارکردن روی مرزهای تمایز ابزه‌سوژه و ایدئولوژی‌علم، رهیافت آن‌ها را عینی ترمی کند که به آن «عینیت قدرتمند»^{۸۰} می‌گویند. بد رغم نسخه‌های گوناگون، مباحثات معرفتی‌روشی فمینیستی در زمینه‌ی تجربه، برعسب این‌که تجربه‌ی چه کسی در تحقیق بازنمایی و معتبرسازی می‌شود، بر بازاندیشی و نقد عینیت، بر نوع خاص عینیت مردانه و بر کاربرد آگاهانه‌ی امر انتقادی در عینیت «قدرتمند» تمرکز دارند (مولیناری^{۸۱}؛ ۱۹۹۹؛ باینستر^{۸۲} و همکاران، ۲۰۰۲؛ ۱۲۴). از نظر رمضان‌اوغلو (۲۰۰۶)، فمینیست‌ها مدت‌هاست با تصویرهای روشنگری از خرد و عینیت که توسط کانت و دکارت ارایه و تشریح شده‌اند، دست به گریبان هستند. آن‌ها در تلاش برای «تصمیم‌گیری در این زمینه که آیا می‌توانند یا بایستی» افکار خود را به اوج برسانند به گونه‌ای که زنان بتوانند در پیرامون جهان گام ببرند و در درون طبیعت «زنان- مردان»^{۸۳} غوطه‌ور شوند، دورانی سخت را تجربه کرده‌اند. از این‌رو، ضمن بازتعریف این تصویرها، باید به گونه‌ای بین خرد- عینیت، ابزه- سوژه و ایدئولوژی-علم گفتگو و رابطه ایجاد کرد. تنها از این طریق است که می‌توان سوگیری علم اثباتی را نشان داد (هس‌بایبر و لیوی، ۲۰۰۷؛ ۴۵). لذا عینیت یا جدایی پژوهش‌گر و مورد پژوهش از نقدهای مهم معرفت‌شناسی فمینیستی است. آن‌ها با بحث درباره‌ی «خرد» و «احساس» در مورد پژوهش‌گر و مورد پژوهش داوری می‌کنند. فمینیست‌ها

⁷⁸. Hesse-Biber, S. N. and M. L. Yaiser
⁸⁰. Mulinari, D. and K. Sandell

⁸². Banister, P. and et al

⁷⁹. Guba, E. and Y. Lincoln
⁸¹. Strong Objectivity
⁸³. Wo-Men

معتقدند که معمولاً مردان، عقلایی و زنان احساسی فرض شده‌اند و بر همین اساس زنان به علت احساسی بودن از فرآیند خردورزی کنار گذاشته می‌شوند. از این فرضیه‌ها چنین برداشت می‌شود که علم مبتنی بر خرد است و خرد مبتنی بر حقیقت. در این خصوص، فمینیست‌ها معتقدند که به سادگی نمی‌توان خرد و احساس را از یکدیگر جدا کرد. محققان اثباتی، که داده‌های کمی را به خدمت می‌گیرند به طور مقطعی با سوژه‌های مطالعه‌ی خود و آن هم از طریق ابزارهایی چون پرسش‌نامه یا برخی شواهد اسنادی «عامل» دارند. آن‌ها برای کمی‌سازی سنجه‌ها با مجموعه‌ای ثبت شده از پاسخ‌های مقوله‌ای کار می‌کنند. در مقابل، فمینیست‌ها بر این باورند که کل پژوهش و بهویژه مطالعه‌های مرتبط با زنان باید سازه‌های پیش‌ساخته را به نفع ارج نهادن به ذهنیت، احساس و دنیای زنانه رد کنند. آن‌ها بر این باورند که عینیت اثبات‌گرایانه، اعتباریافته‌های کمی را به خطر می‌اندازد (گوبل و لینکلن، ۱۹۸۵؛ هس-باير و لیوی، ۲۰۰۴؛ هس-باير و یاسر، ۲۰۰۳). از نظر نانسی هاردسک (۱۹۹۷)، معیار ارزشمندی برخی معرفت‌ها بر برخی دیگر بیشتر امری اخلاقی و سیاسی است و نه به طور خالص، معرفت‌شناختی (رمضان‌اوغلو، ۲۰۰۶: ۶۱).

ایده‌ی جدایی پژوهش‌گر از مورد پژوهش ناشی از تفکر جدایی خرد و احساس است. فمینیست‌ها استدلال می‌کنند که پژوهش یک فرایند دوطرفه است و جدایی پژوهش از موضوع و مورد پژوهش هدفی افسانه‌ای، موهم و دست‌نیافتنی است. فمینیست‌ها معتقدند که دانش از طریق گوش دادن، گفت‌وگو و صحبت کردن ایجاد می‌شود. آن‌ها امر عقلانی و عاطفی را به یکدیگر پیوند می‌دهند و بر این باورند که عواطف و احساسات جزو جدایی‌ناپذیر زندگی اجتماعی است. جدایی عاطفه و خرد یک سازه‌ی تصنیعی است و صرفاً برای حفظ علم سنتی پدرسالارانه مفید است. بر همین اساس، فمینیست‌ها سه نقد عمومی علیه خرد روشن‌گری عنوان کرده‌اند:

(الف) دیدگاه‌های سنتی خردگرا محدودنگر هستند، زیرا خرد صرفاً یک نوع یا سبک خردورزی و استدلال است، حال آن که شیوه‌های دیگر استدلال غیرخردگرا هم وجود دارند.

(ب) خردگرایی سنتی به تقلیل عقلانیت به یک سبک از اندیشه و تفکر محکوم است، این نوع تقلیل‌یافته‌ی خرد، خرد ابزاری است که جامعه‌ی مدرن مبتنی بر آن است.

(ج) بر اساس این دیدگاه، سروی و کنترل بر جهان با همه اشکال عقلانیت ارتباط دارد. مبتکرانه‌ترین سهم فمینیسم در نقد خرد، به مطالعه‌ی روابط بین خرد و مردانگی ارتباط دارد. بدین معنا که زنان موجوداتی عاطفی تعریف شده‌اند که توانایی استدلال عقلانی ندارند. لیوید (۱۹۹۳) تاریخ سلطه‌ی

خرد را از افلاطون تا هگل ترسیم می‌کند. این سه دوره رابطه‌ی بین خرد و آن‌چه که به عنوان زن نمادسازی شده است را نشان می‌دهد. در هر سه این دوره‌ها، خرد به عنوان امری متعالی و برتر از زنانگی دیده شده است. در دوره‌ی اول، زنان به عنوان موجوداتی کمتر عقلانی نسبت به مردان در نظر گرفته شدند. بدین معنا که زنان بی‌خرد نیستند، بلکه در مرتبه‌ای پایین‌تر نسبت به مردان قرار می‌گیرند و توانایی‌های عقلانی کمتری دارند. این نوع بیانش، یک بیان افلاطونی است. در دوره‌ی دوم، زنان به عنوان مسئله‌ی قدرت و سروری^{۸۴} جهان اجتماع دیده شدند. از فرانسیس بیکن به بعد، دانش عقلانی به عنوان مسئله‌ی قدرت و سروری^{۸۴} مطرح شده است، به استثنای کانت که به وجود عقل مشترک بین زن و مرد باور داشت. در دوره‌ی سوم، خرد به عنوان امری متعالی و برتر از زنانگی دیده می‌شود. روسو از این دسته و از نخستین فیلسوفانی بود که باور داشتند منش ایده‌آل برای یک زن با منش ایده‌آل برای یک مرد متفاوت است؛ مرد امیدوار است که یک شهروند خوب باشد، در حالی که زن باید یک شخص خصوصی خوب باشد (تائسینی، ۱۹۹۹: ۲۱۹-۲۱۳). بُعد دیگر معرفت‌شناسی فمینیستی، تحلیل آن‌ها از تجربه و مفهوم «خود» است. خود، یک ابزار معرفتی تحقیق برای تولید دانش است. پژوهش‌گران فمینیستی خود را در درون اشخاص، عقاید یا چیزهایی تصویر می‌کنند که می‌خواهند بفهمند. آنان معتقدند که از طریق توجه عمیق به دیگران و آگاهی از خودمان است که دانشی خلق می‌کنیم که به واقعیت اجتماعی مطلوب‌مان نزدیک‌تر است (تامپسون، ۱۹۹۲؛ کوسلت، ۲۰۰۰؛ دنزن و لینکلن؛ ۲۰۰۵).

به علاوه، مفهوم تجربه‌ی زنان یکی از مفاهیم کلیدی در مواضع معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی فمینیستی محسوب می‌شود. در دهه‌های اخیر، این مفهوم در شکل‌گیری کنش سیاسی زنان، تقاضاها و اشکال مقاومت آنان نقشی محور داشته است. تجربه‌ی زنان یک مفهوم شناختی - تحلیلی و شکل‌دهنده‌ی نقد فمینیسم از اشکال سلطه‌ی علم است. فمینیست‌ها معتقدند زمانی که تجربه‌ی مردان به عنوان تجربه‌ی انسان تلقی شود، تئوری‌ها، مفاهیم، روش‌شناسی، اهداف پژوهش و دانش حاصل از آن، زندگی اجتماعی و تفکر انسانی را دچار انحراف می‌کند. دوروتی اسمیت (۱۹۹۰) درباره‌ی تجربه‌ی زنان می‌گوید: «تجاری مختلف از جهان وجود دارند و پایه‌های این تجارب نیز متفاوتند. ما نباید چهارچوب مفهومی خودمان را بر دنیای دیگران تحمیل کنیم» (اسمیت، ۱۹۹۰: ۲۵). با توجه به اهمیتی که تجربه‌ی زنان در دیدگاه

^{۸۴}. Mastery

فمینیستی دارد، این پدیده برای آن‌ها به عنوان منبع دانش و همچنین تأییدکننده‌ی دانش عمل می‌کند. هارдинگ (۱۹۸۶ و ۱۹۸۷) با تأکید بر نقش تجربه در تفکر فمینیستی، زنان را خالق دانش می‌داند. هاردساک^{۸۵} (۱۹۸۳) نیز معتقد است زندگی روزمره‌ی یک فرد، فهم او را از زندگی شکل می‌دهد. اعضای قدرتمند جامعه، فهمی مختصر و ناقص از واقعیت اجتماعی دارند، اما اعضای ضعیفتر جامعه به خصوص افرادی که آگاهی سیاسی‌شان آنان را به تفسیر دنیا از دیدگاه تجربه‌ی خود تشویق می‌کند- فهمی عمیق‌تر و حقیقی‌تر از واقعیت اجتماعی دارند. آن‌ها برای بقا دیدی دوگانه نسبت به جهان دارند و به روی کرد مسلط و همچنین حاشیه‌ای و حداقلی خود حساس هستند. بر این اساس، آن‌ها هم از درون و هم از بیرون بر جهان اجتماعی پیرامون خود نظارت می‌کنند. این شرایط به آن‌ها دیدی کامل‌تر از واقعیت اجتماعی می‌دهد، در نتیجه زنان نسبت به مردان دیدی کامل‌تر، روشن‌تر و معتبرتر از واقعیت اجتماعی دارند (تامپسون، ۱۹۹۲؛ آن، ۲۰۰۵؛ آپلروت و ادلز، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸).

برخی معتقدند که چون تجربه‌های زنان به عنوان اعضای مطیع جامعه تحت تأثیر نژاد، طبقه و فرهنگ قرار می‌گیرد پس تعیین یک معرفت‌شناسی دقیق و معین برای آن‌ها مشکل است. خصیصه‌های متمایزکننده‌ی تجربه‌ی زنان در کشورهای غربی احتمالاً در تجربه‌های دیگر گروههای فرمان‌بر مثلاً در میان ساکنان کشورهای مستعمره و جهان سوم یافت می‌شود. در حالی که امکان یک معرفت‌شناسی وجود ندارد، اما امکان وجود تعدادی معرفت‌شناسی رهایی‌طلبانه وجود دارد (هارдинگ، ۲۰۰۴؛ بلیکی، ۲۰۰۷).

هارдинگ (۱۹۹۱ و ۱۹۹۳) معتقد است که دو راه حل برای این مشکل وجود دارد: یکی این که به معرفت‌شناسی و علم فمینیستی در راستای دیگر معرفت‌شناسی‌ها و علوم توجه شود و نه ارجح بر آن‌ها و به جای جست‌وجوی یک معرفت‌شناسی و نظریه‌ی فمینیستی تمامیت خواه، یک شرایط تکثراگرا پذیرفته شود. راه حل دوم، شناسایی اهدافی است که هر یک از معرفت‌شناسی‌ها، خواه فمینیست جهان سومی، هم‌جنس‌گرایانه یا طبقه‌ی کارگر در آن سهیم هستند. فمینیست‌های پست‌مدون در مورد این دو راه حل برای استقرار یک علم فمینیستی، سوال‌های جدی مطرح کرده‌اند. آن‌ها به احتمال استقرار هر علمی که بتواند از تکثیر اشکال نامطلوب هستی بشر دوری کند، مشکوک هستند. از دیدگاه آنان، فمینیست‌ها در صدد ارائه‌ی یک «داستان حقیقی»^{۸۶} در مورد «جهان» هستند. آن‌ها استدلال می‌کنند که اگر واقعیت توسط یک فرد یا گروه هم به

⁸⁵. Hartsock

⁸⁶. True Story

انقیاد درآید، باز هم بهوسیله‌ی مجموعه‌ای از قواعد هدایت می‌شود یا از مجموعه‌ای از روابط اجتماعی خاص تعیت می‌کند. پس ضرورت دارد بپذیریم که همیشه سازه‌هایی مختلف از «واقعیت» وجود دارند که ممکن است با هم در تضاد باشند (هس-بایبر و یاسر، ۲۰۰۳؛ بلیکی، ۲۰۰۷).

موضع روشناسی^{۸۷}

روشناسی فمینیستی بر مبنای فرضیه‌های معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی آن استوار است. این روشناسی مجموعه‌ای از رهیافت‌هاست که به مسایل تولید دانش موجه از روابط جنسیتی می‌پردازد. ریشه‌ی این جهت‌گیری در مقاومت روش علمی به مثابه ابزارهای تولید دانش مرجع‌گونه از واقعیات اجتماعی قرار دارد (رمضان‌اوغلو و هولاند، ۲۰۰۶: ۱۵). بازخورد و بروز داد نقد فمینیستی از علم اندرودستریک، رد روشن‌های تحقیق کمی‌گرا بر اساس زمینه‌های زیر است:

۱- انتخاب مسئله غالباً به صورت ضمنی از ارزش‌های جنس‌گرا حمایت می‌کند.

۲- سوزه‌های زن طرد یا حاشیه‌ای می‌شوند.

۳- داده‌های بدست‌آمده تصنیع هستند و در تعیین آن‌ها مبالغه می‌شود.

۴- تحقیق کمی عموماً برای غلبه بر مسایل اجتماعی زنان به کار نمی‌رود (بلیکی، ۲۰۰۷).

روشناسی فمینیستی تنها با محققان زن که آن را مطالعه می‌کنند و به کار می‌برند، مشخص نمی‌شود زیرا آگاهی فمینیستی از جسم زنان منبعث نمی‌شود. به همین علت، زنان مدعی نیستند که جنسیت را کاملاً می‌شناسند. از طرف دیگر، هیچ تکنیک پژوهشی وجود ندارد که به طور ممتاز فمینیستی باشد. فمینیست‌ها در این خصوص از طیفی وسیع از روش‌های کمی، آزمایشگاهی و کیفی استفاده می‌کنند. آن‌چه این تکنیک‌ها را فمینیستی می‌کند، جهان‌بینی فمینیستی آن است. راینهارز (۱۹۹۲: ۲۴۰) چند ویژگی روش‌شناسی فمینیستی را بر می‌شمارد که مواضع مشترک فمینیست‌ها را مشخص می‌کنند. از نظر او، فمینیسم یک دیدگاه است نه یک روش تحقیق و فمینیست‌ها ترکیبی از انواع روش‌های تحقیق کمی، آزمایشگاهی و مخصوصاً کیفی را به کار می‌برند. تحقیق فمینیستی به نقد مداوم اندیشمندی غیرفمینیستی می‌پردازد و با تئوری فمینیستی هدایت می‌شود. تحقیق فمینیستی فرارشته‌ای است، ایجاد تغییر اجتماعی را در نظر دارد، در

⁸⁷. Methodology

تلاش است تا ناهمگونی بشر را نشان دهد، محقق را به عنوان یک شخص در نظر می‌گیرد و در نهایت روی کرد فمینیستی مدام تلاش می‌کند تا با افراد مورد مطالعه روابطی خاص برقرار کند و همچنین به طور مکرر رابطه‌ای خاص با خواننده ایجاد می‌کند.

محققان فمینیستی همواره ادعا کرده‌اند که تحقیق فمینیستی در مرحله‌ی نخست، نه تنها روی زنان، بلکه باید برای زنان و در صورت امکان همراه با زنان باشد. دوم این که محققان فمینیستی فعالانه با نقد روش‌های متعارف تحقیق، گردآوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها در صدد نوآوری‌های روشنی بوده‌اند. در همین راستا، آن‌ها روش‌های کمی و آزمایشی را نقد کرده‌اند که قادر به درک لایه‌های زیرین تجربه‌ی زنانه نبوده‌اند. در این ارتباط، میلمن و کاتر (۱۹۷۷) مفروضاتی مسئله‌ساز^{۸۸} را یافته‌اند که به تحقیق جامعه‌شناسختی متعارف جهت داده است. این مفروضات شامل این موارد هستند:

- ۱- حوزه‌های مهم مطالعه‌ی اجتماعی را نادیده گرفته‌اند. برای مثال با تأکید وبر بر مدل ابزار-هدف انگیزش، نقش عواطف در زندگی اجتماعی به‌گونه‌ای قابل ملاحظه نادیده گرفته شده است.
- ۲- تمرکز جامعه‌شناسی بر فضاهای مشاهده‌پذیر، دراماتیک، عمومی و اداری زندگی اجتماعی، به‌طور وسیعی باعث طرد فضاهای غیرمشاهده‌پذیر، کمتر دراماتیک، خصوصی و غیراداری شده است. این تمرکز فراینده باعث نامری‌شدن شیوه‌هایی است که در آن زنان به قدرت غیررسمی دست یافته‌اند و نظام‌های غیررسمی حمایت و وفاداری که مسیرهای دوره‌ای مردان را تسهیل می‌بخشد، پنهان کرده است.
- ۳- این تمایل وجود دارد که «یک جامعه‌ی واحد^{۸۹}» تصور شود و این امکان نادیده گرفته شده است که مردان و زنان در فضاهای اجتماعی متفاوت اجتماعی ساکن باشند. برخلاف زندگی در مکان فیزیکی یکسان، زنان به احتمال بیشتر در مورد آن‌چه تعاملات اجتماعی را می‌سازد دارای دیدگاه‌های متفاوت وسیع‌تری هستند و بیشتر از آن‌چه مردان آن‌ها را به عنوان بخشی از طبیعت تلقی می‌کنند جزو فرهنگ محسوب می‌شوند.
- ۴- در بسیاری از حوزه‌های تحقیق، جنسیت را در نظر نگرفته‌اند و تنها به عنوان یک متغیر تبیینی ممکن تحلیل شده است.
- ۵- علم اجتماعی به‌وفور تبیین‌های این همانی (محافظه‌کارانه) ارایه می‌دهد تا این که بدیل‌هایی برای عدالت بیشتر و جامعه‌ی انسانی را کاوش کند.

⁸⁸. Problematic

⁸⁹. Singel Society

۶- کاربرد روش‌های معین، بهویژه کمی، می‌تواند مانع کشف اطلاعاتی شود که برای درک پدیده‌های تحت مطالعه بسیار کلیدی هستند. ترجیح به پرداختن به متغیرها -در کار کمی- تا مردم- در کار کیفی- با نیاز مردانه به دست‌کاری و کنترل، و ناتوانی در ارتباط دادن همه‌ی انواع مردم، به شیوه‌ای همدلانه، بهویژه در موقعیت‌های طبیعی مبهم و نسبتاً ساخت‌نیافنجه ارتباط دارد (بلیکی، ۲۰۰۷: ۱۶۵-۱۶۶).

هارдинگ (۱۹۸۶ و ۱۹۸۷) نیز عنوان می‌کند که بهترین تحلیل فمینیستی باید دارای سه مشخصه باشد: اول، با این واقعیت رویه‌رو شود که علم اجتماعی به طور سنتی با سؤال‌های سروکار داشته است که در درون تجربه‌های اجتماعی تجربه‌شده مخصوص مردان مسئله‌سازی کرده است. از این‌رو، فمینیست‌ها اصرار دارند که تجربه‌های زنانه نیز به عنوان منابع مسائل اجتماعی، فرضیه‌ها و شواهد در نظر گرفته شوند. دوم، تحقیق اجتماعی سنتی در راستای مردان بوده است. تحقیق فمینیستی باید برای زنان و با چیزی طراحی شود که آن‌ها به عنوان مسائل قلمداد می‌کنند. سوم، باید در نظر داشته باشد که سابقه‌ی فرهنگی محقق بخشی از شواهدی است که وارد نتایج تحقیق می‌شود. محقق زن باید خود را در همان فضای سوژه مطالعه کند. این مشخصه‌های فمینیستی خوب از موضع «عینی‌گرایی» دوری می‌کند که در تلاش است محقق را به عنوان فردی نامری و صدای خود مختار اقتدار بنمایاند.

یکی از مهم‌ترین نحله‌های فمینیستی که به تنوع درون روش‌شناختی فمینیستی منجر شده است، روش‌شناسی دیدگاه هارдинگ و اسمیت است. از نظر هارдинگ (۱۹۹۱) روش فمینیستی از زندگی زنان برمی‌خیزد، اما از زندگی‌های زنان متفاوت نیز برمی‌خیزد. هیچ زندگی زنانه‌ی نوعی یا ذات‌گرایانه وجود ندارد که فمینیسم اندیشه‌های خود را از آن آغاز کند. به علاوه، این زندگی‌های متفاوت گرچه با هم تصاده‌ای دارند، اما دارای ارزش و احترام متقابل نیز هستند (هس-باییر و لیوی، ۲۰۰۶: ۷۱). «روش‌شناسی دیدگاه» رابطه‌ی سنتی بین محقق و مورد تحقیق در اثبات‌گرایی را به چالش می‌طلبد. هارдинگ (۲۰۰۴) مدعی است که شکاف سوژه-ابزه مبتنی بر استعمارگرایی است که ذاتاً سوژه‌ی پژوهش را تضعیف می‌کند. او می‌گوید که روی کرد فمینیسم دیدگاه می‌تواند «روابط ذاتاً استعماری تحقیق اجتماعی» را دگرگون کند و آن را در حوزه‌ی روش‌شناسی انتقادی قرار می‌دهد که بر هر مرحله‌ای از تحقیق تأثیر می‌گذارد. در وهله‌ی نخست روش‌شناسی انتقادی نقطه‌نظر، بستر کشف و مطالعه را وارد محاورات روش‌شناسی می‌کند. دوم این‌که، نوعی تحقیق «درگیرشده^{۹۰}» را تولید می‌کند. سوم این‌که از

^{۹۰}. Involved

پژوهش‌گر می‌خواهد تا فراغت ارزشی را برای به «حداکثر رساندن عینیت^{۹۱}» باز مفهوم‌بندی نماید (هارдинگ، ۱۹۸۶ و ۱۹۹۱؛ هس-بایر و لیوی، ۲۰۰۴). برخی از محققان فمینیستی در صدد یافتن قربات‌ها و مشترکاتی با مختصات روش‌شناسی و معرفت‌شناسی بنیادی تحقیق اثباتی کمی مانند فراغت ارزشی و دستیابی به آن از طریق در نظر گرفتن تجربه‌ی زنانه برآمده‌اند. آن‌ها همچنین در صدد اصلاح روش‌های اثباتی سنتی با معیارهای صحت و عینیت هستند؛ این دسته را تجربه‌گرایان فمینیستی می‌خوانند.

تقدھایی که فمینیست‌ها بر پژوهش‌های جامعه‌شناختی وارد کرده‌اند تا حدی بسیار مواضع روش‌شناختی آن‌ها را روشن می‌کند. آنان معتقدند که جامعه‌شناسی عمدتاً با تحقیق در مورد مردان و کاربرد تئوری‌هایی در راستای این جنسیت سروکار دارد. مثلاً جامعه‌شناسی جرم و انحراف تا اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ به جامعه‌شناسی جرم و انحراف مردان منحصر بوده است. هرچند که یافته‌های پژوهش تماماً بر گروه‌های مردان متمرکز بود، اما به کل جامعه‌ی آماری تعمیم داده شده است. برای مثال در پژوهش‌هایی که مرتن، کوهن، میلر، کلووارد و اهالیان انجام داده‌اند از زنان غافل شده‌اند، در حالی که نتایج آن برای تمامی مجرمان به کار می‌رود و نه فقط برای مردان. حوزه‌ها و موضوع‌های مرتبط با زنان، پیش‌پاافتاده و ساده تلقی شده‌اند (مثلاً کار درون خانه) به همین علت اندیشمندان اجتماعی آن‌ها را نادیده گرفته‌اند.

از زمانی که زنان وارد حوزه‌ی تحقیق شده‌اند به شیوه‌ی جنسیت‌گرایانه و تحریف‌شده ملاحظه شده‌اند، مثلاً در تعیین طبقه‌ی زنان، شغل شوهران‌شان مدر نظر بوده است. جنس و جنسیت به‌ندرت متغیرهای تعیین‌کننده مهمی بوده‌اند. جامعه‌شناسانی چون تالکوت پارسونز، زیست جامعه‌شناسان نظری لومبرزو و فررو به نگرش جنسیت‌گرایانه و تبیین‌های بیولوژیکی از رفتار زنان متهم شده‌اند. همچنین جنس و جنسیت نیز تنها به عنوان متغیرهایی به طرح تحقیق اضافه شده‌اند، در حالی که از این نکته غفلت کرده‌اند که تئوری‌های تبیین‌کننده مورد استفاده، استثمار زنان را توجیه کرده‌اند. طرح‌های دسته‌بندی طبقات اجتماعی، عمدتاً بر اساس شغل مردان بوده و به‌طور شایسته قادر به تمایز انواع مشاغل زنان نبوده است (هارالامبوس و هولبورن، ۲۰۰۴: ۹۸۷).

با توجه به مواضع معرفت‌شناسی فمینیسم، گرایش غالب آن‌ها به سمت پژوهش‌های کیفی است. پژوهش‌گران فمینیسم غالباً اثبات‌گرایی را با دیدگاه مردانه سازگار می‌دانند. از دیدگاه آنان این روش‌شناسی، عینی، منطقی، وظیفه‌محور و ابزاری است. روش‌شناسان فمینیستی بر این باورند که اکثر فنون، داده‌های

^{۹۱}. Maximization of Objectivity

کمی «داده – فیشر^{۹۲}» هستند و این فنون داده‌ها را برای مشاهده‌ی یک تصویر بزرگ فشرده می‌کنند. در مقابل، در روش‌های کیفی به بهترین وجه به عنوان «داده – افزایش^{۹۳}» درک می‌شوند. وقتی داده‌ها فربه شدند، امکان روشن‌تر دیدن ابعاد کلیدی موارد فراهم می‌شود (هس-بایبر و لیوی، ۲۰۰۴؛ نیومن، ۲۰۰۶). به همین علت، از نظر روش تحقیق، گرچه گرایش غالب فمینیست‌ها در جهت کارهای کیفی است، اما این تمایز روش کمی و کیفی نیست که پژوهش فمینیستی را تعریف می‌کند، بلکه تئوری علمی یا معرفت‌شناسی خاصی است که آن را تمایز می‌کند (راینهارز، ۱۹۹۲؛ نیپلز، ۲۰۰۳؛ دنزن و لینکلن، ۲۰۰۵؛ اتکینسون و همکاران، ۲۰۰۷؛ هامرسلی و اتکینسون، ۲۰۰۷). فمینیست‌ها به تناسب ماهیت کار پژوهش از روش‌های مختلفی اعم از کمی (از جمله روش‌های آزمایش‌گاهی) و کیفی استفاده کرده‌اند. در اینجا به اصول حاکم بر دو تکیک مصاحبه‌ی کیفی و پیمایش فمینیستی کمی اشاره می‌کنیم. این اصول در همه‌ی روش‌های کمی و کیفی فمینیستی شده دنبال می‌شود.

در پژوهش مصاحبه‌ای کیفی فمینیستی، همواره زنان با زنان مصاحبه می‌کنند زیرا صحبت زنان با زنان نتایجی متفاوت از مصاحبه‌هایی دارد که جنس‌های مخالف عهده‌دار آن بوده‌اند. بسیاری از فمینیست‌ها معتقد‌اند که مصاحبه‌گر باید با مصاحبه‌شونده دوست و آشنا باشد تا غریبه. گروهی دیگر معتقد‌اند که لزوماً این گونه نیست. مثلاً مشاوری که با یک زن استثمارشده مصاحبه می‌کند، لازم نیست که حتماً دوست یا آشنای او باشد. مصاحبه‌شونده باید به مصاحبه‌گر اعتماد و او را باور کند. هم‌چنین مصاحبه‌گر باید به مصاحبه‌شونده کمک کند که این کمک می‌تواند به صورت آگاهی دادن، فرصت سوال کردن و غیره باشد. خودآشکارسازی محقق نیز در فرآیند مصاحبه کمک می‌کند تا مصاحبه‌شوندگان راحت‌تر مشکلات خود را بیان کنند. علني‌کردن مصاحبه گاهی باعث می‌شود تا خواننده با افراد مورد مطالعه آشنا شود و صدای آن‌ها را بشنود. برخی از فمینیست‌ها توجه روش‌شناختی خاصی به زوج‌ها دارند. برخی دیگر هم معتقد‌اند که مصاحبه با شوهران به دلیل اهمیت آن‌ها برای زنان از اهمیتی بالا برخوردار است. هم‌چنین در برخی از فمینیست‌ها مفاهیم علوم اجتماعی را در روش مصاحبه‌ای تغییر داده و شیوه‌ای جدید برای دیدن جهان خلق کرده‌اند. محقق مصاحبه‌گر فمینیست با گوش دادن به زنان – فهم زنان در نظامهای اجتماعی خاص-پرده از دنیای تجاری برداشته‌اند که بد فهمیده یا نفی شده بودند. از نظر فمینیست‌ها دانش از تجربه جدا نیست.

⁹². Data-Condenser

⁹³. Data-Enhancer

دانش تنها از طریق نظریه یا زبان به دست نمی‌آید، بلکه یک محصول تاریخی است و در شرایط خاص سیاسی، اجتماعی، فکری و اجتماعی تولید می‌شود. به همین دلیل، از نظر روش‌شناسخی، آن‌ها به این مسئله توجه دارند که چگونه تجربه را در تحقیق وارد کنند و در نظر گیرند (رمضان اوغلو و هولاند، ۲۰۰۶؛ اتکینسون و همکاران، ۲۰۰۷؛ هامرسلی و اتکینسون، ۲۰۰۷).

به شیوه‌ای مشابه و با مطالعه‌ی مصاحبه‌ای کیفی، محققان فمینیستی روش پیمایشی را نیز به صورت «فمینیستی‌شده» اجرا می‌کنند. در این جهت‌گیری خاص، اصول یک کار پیمایش فمینیستی را می‌توان چنین خلاصه کرد:

۱- طرح مسئله: طرح مسئله‌ی کمی می‌تواند به دو صورت طراحی شود. اول، می‌تواند در راستای طرح مسائل مربوط به دنیای زنانه باشد (طرح مسائل خاص زنان مانند علايق، مکان‌ها، مشکلات، روابط زنانه و نظایر آن). دوم، ممکن است یک مسئله‌ی عمومی (شامل حتی مسائل مردان) در جهان اجتماعی باشد، اما روی کرد نظری و تحلیلی آن باید زنانه باشد.

۲- محقق کمی: اکثر روی کردهای فمینیستی بر این باورند که با توجه به مبانی پارادایمی این رهیافت، محقق فمینیستی ترجیحاً زن باشد. با وجود این، برخی دیگر می‌گویند که مردان نیز با اتخاذ روی کرد فمینیستی در عمل می‌توانند در تحقیق فمینیستی مشارکت داشته باشند.

۳- اهمیت و اهداف مطالعه: اهمیت و اهداف کار کمی باید با عنایت به فهم، درک و چالش زنانه توجیه و دنبال شود.

۴- ادبیات پژوهشی: ادبیات پژوهشی یک کار کمی باید تا حد امکان مبتنی بر مطالعات فمینیستی باشد. در غیر این صورت می‌توان از ادبیات عمومی تحقیق (شامل ادبیات پژوهشی مردانه نیز) در راستای نقد و تحلیل بیشتر استفاده کرد.

۵- چارچوب نظری تحقیق: به پیروی از طرح تحقیق فمینیستی، ادبیات نظری باید برگرفته از روی کردها، نظریه‌ها و رهیافت‌های فمینیستی باشد. البته ادبیات نظری مردانه نیز می‌تواند برای نقد و تحلیل به کار رود.

۶- نمونه و جامعه‌ی آماری: جامعه‌ی آماری باید شامل زنان درگیر در مسئله باشد، گرچه می‌توان مردان را نیز برای انجام تحلیل تطبیقی نیز وارد فرایند کار کرد.

- روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها: محقق کمی فمینیستی می‌تواند از تمام تکنیک‌های آماری توصیفی و استنباطی کمی- اثباتی استفاده کند، اما در فرایند تحلیل باید استنباط‌های فمینیستی را مبتنی بر لنز فمینیستی برای تحلیل مسئله‌ی مورد مطالعه‌ی زنانه ارائه دهد.

- نتیجه‌گیری و تعمیم: تعمیم‌های فمینیستی تنها در راستای جهان اجتماعی سوژه‌های درگیر مطالعه صورت می‌گیرد و به دنیای مردانه تعمیم داده نمی‌شود.

- نگارش تحقیق: نگارش پروژه‌ی تحقیقی باید با ادبیات و ترمینولوژی فمینیستی صورت گیرد و تا حد امکان شکل روایتی- گفتمانی داشته باشد. سبک نگارش فمینیستی باید تا حد امکان از زبان اثبات‌گرایانه‌ی علم دوری کند.

بدین ترتیب، در کلیه‌ی مراحل تحقیق پیمایشی، درگیری همدلانه - حتی به طور مقطعی - با سوژه‌های تحت مطالعه و دوری از جهت‌گیری عمودی - سلسله‌مراتبی نسبت به آنان توصیه می‌شود (راینهارز، ۱۹۹۲؛ بوکینگهام، ۲۰۰۴). همچنین، روش‌شناسی فمینیستی بر استفاده از معیارهای اعتبار و روایی در تحقیقات کمی و معیار قابلیت اعتماد، اعتبار پاسخ‌گو (کنترل و تأیید یافته‌ها توسط اعضای زن)، معیار سندیت^{۷۵} در تحقیق و بنابراین کلیه‌ی معیارهای اعتبار در کار کیفی تأکید و آن‌ها را دنبال می‌کنند.

نتیجه‌گیری

در حالی‌که این مقاله در صدد مطالعه‌ی روش‌های تحقیق فمینیستی بود، بخشی زیاد از آن به مبانی پارادایمی، مناقشه‌های انتقادی و جهت‌گیری‌های واگرای فمینیستی اختصاص یافت. دلیل این امر آن است که فمینیسم فاقد نوعی روش‌شناسی متمایز و متفاوت از روش‌های کمی و کیفی (و در یک دهه‌ی اخیر روش‌شناسی ترکیبی) است. به همین دلیل، هنوز بر سر این بحث و مجادله‌های متعدد وجود دارد که آیا فمینیسم یک نقد، یک روی‌کرد، یا یک پارادایم واحد و مستقل یا این‌که یکی از جهت‌گیری‌های امتدادیافته‌ی پارادایم انتقادی (نقد زنانه) است. در هر صورت جدای از مجادله‌های مذکور، آن‌چه روش تحقیق فمینیستی را «فمینیستی» می‌کند، بنیان‌های هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی آن است که به مبانی پارادایمی موسوم است.

⁷⁵. Authenticity

بدون درک ابعاد متفاوت روی کرد فمینیسم و انتقادهای گوناگون آن از علم متعارف- اثبات‌گرایی، بحث درباره طرح‌های تحقیق فمینیستی امکان‌پذیر نبود، به همین علت به آن نیز پرداخته شد.

روش‌های تحقیق فمینیستی، برونداد نقد فمینیستی به علم دوجنسی‌گرا و اثبات‌گرایانه مدرسالار است. به همین علت، نه اصول و قواعد منطقی و تکنیکی حاکم بر رویه‌های متعارف کمی و کیفی تحقیق، بلکه ویژگی انتقادی آن، روشی به نام روش تحقیق فمینیستی را مطرح کرده است در این میان، محققان فمینیستی به‌ویژه به روش‌های کیفی- و مخصوصاً مصاحبه‌های عمیق و ساختنیافته- بدلیل ویژگی‌های درون‌نگری، همدلی، رابطه‌ی افقی سوژه- ابژه و غوطه‌وری در جهان طبیعی رویدادهای اجتماعی زنان بیشتر از کارهای کمی و آزمایش‌گاهی علاقه‌مندند. دلیل دیگر این علاقه‌مندی و ترجیح روش‌های کیفی، در نزدیکی و در برخی موارد تشابه موضع هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی پارادایم‌های مدافع تحقیق کیفی مانند پارادایم‌های انتقادی، تفسیری و حتی پست‌مدرن از دیدگاه‌های متفاوت است. این پارادایم‌ها در بسیاری از حوزه‌ها مانند تعریف انسان، ماهیت واقعیت، هدف پژوهش، جهت‌گیری، جای‌گاه ارزش‌ها و غیره نزدیکی و تداخلی قابل ملاحظه با پارادایم فمینیستی دارند. در حالی که تحقیق فمینیستی، جز در موارد محدود، از روش‌های کمی و آزمایش‌گاهی استفاده نمی‌کند.

یکی از نگرانی‌های مهم در طرد یا در بهترین حالت استفاده‌ی محدود و مشروط از روش‌های کمی، نگرانی در زمینه‌ی توانایی محققان در تولید دانش معتبر است. نگرانی‌های مرتبط با حقیقت- عینیت، امروزه از مسایل اصلی روش‌شناسان فمینیستی است و در مورد آن مباحثی فراوان صورت می‌گیرد. بر همین اساس، در دوره‌ی اخیر تلاش شده است تا علاقه و پیوند به جهت‌گیری تقابل‌گرایی کمی- کیفی رها شده و روش‌ها به مثابه امکاناتی پیوستارگونه به نظر رستد که هر محققی در دو سوی این پیوستار حرکت کند و معیار نیکویی، تناسب و کیفیت چنین روش‌هایی نیز بر حسب موضوع و اهداف مطالعه تعیین شود. به علاوه، این ایده که فمینیست‌ها «تنها مصاحبه می‌کنند» به چالش کشیده شده و مشروعیت سایر روش‌های دیگر تحقیق نیز به تدریج در حال احیا شدن است. علاقه‌ی فمینیسم به علم اجتماعی رهایی‌بخش بیان‌گر نیاز به طیفی از روش‌ها است که روش‌های «کمی» در آن پذیرفته شده‌اند و جای احترام دارند. به همین دلیل، دیدگاه «صلح‌گرایی روش‌شناختی^{۷۶}» مطرح شده است. این جهت‌گیری باعث شده است که روش‌شناسان کیفی

⁷⁶. Methodological Pacifism

امروزه بر استفاده از روش‌های کمی و کیفی، اما با جهت‌گیری فمینیستی تأکید داشته باشند. بدین ترتیب، روش‌شناسان فمینیستی مجموعه‌ای از اصول پژوهشی را مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها به‌شرح زیر است:

- دفاع از موضع‌گیری ارزشی و روی‌کرد فمینیستی
- رد جنس‌گرایی در مفروضات، مفاهیم و سوال‌های تحقیق
- ایجاد رابطه‌ای عاطفی بین محقق و افراد مورد تحقیق
- حساسیت به این که چطور روابط جنسیت و قدرت همه‌ی ابعاد زندگی اجتماعی را به سیطره‌ی خود در آورده است

- ترکیب احساسات و تجربه‌های شخصی محقق در فرایند تحقیق

- انعطاف‌پذیری در انتخاب تکنیک‌های تحقیق و برش مزه‌های بین رشته‌های دانشگاهی

- شناسایی ابعاد عاطفی و وابستگی متقابل در تجربه‌ی انسان

- تحقیق کنش - محور که در صدد تسهیل تغییر جامعه‌ای و شخصی است

- فمینیست‌ها بر این باورند که جون تولید دانش یک عمل مردانه و بنابراین یک عمل قدرت است، محققان کیفی و سوژه‌های مورد مطالعه باید دارای سهمی برابر در تولید معرفت باشند. در شکل ایده‌آل آن، فریبند پژوهش باید امری مشارکتی و غیرسلسله‌مراتبی باشد. اقتدار سنتی محققان برای تعریف مسئله، تعیین روش‌های مطالعه و تفسیر یافته‌ها در راستای اموری جای‌گزین از بین می‌رود.

- محققان کیفی فمینیستی به طور نیت‌مند عینی نیستند. آن‌ها به جای عینیت، بر بازندهشی تأکید دارند.

- محققان کیفی فمینیستی بر درگیر شدن با سیاست‌های متنوع اصراری فراوان دارند. آن‌ها خیل از اهمیت دست‌یابی به درکی مناسب از روابط بین عناصر طبقه، نژاد، ملیت و مانند آن و جنسیت سخن می‌گویند. با توجه به این که روش‌های کیفی به درک و فهم کنش اجتماعی تمایل دارند، لذا این روش‌ها منبعی برای مطالعه‌ی هم‌سانی⁷⁷ جنسی‌گرایی، نژادپرستی و تبعیض طبقاتی در دنیای متنوع و ضمناً بسترهای به‌هم مرتبط پسالستعماری، سرمایه‌داری و پدرسالاری هستند. به‌ویژه محققان کیفی معاصر بر ضرورت مرکزیت‌زدایی از دانش حساس هستند که به تجربه‌ی سفیدپوستان، طبقه‌ی متوسط، غربی‌ها و زنان ناهم‌جنس‌گرا بها می‌دهد.

⁷⁷. Simultanecity

- محققان کیفی فمینیست مصرانه به شیوه‌های علاقه‌مندند که در آن‌ها همه‌ی صور پژوهش تحت تأثیر جنس‌گرایی، نژادپرستی و تبعیض طبقاتی در بستر ایده‌آل‌های فمینیستی قرار دارند.
- فمینیست‌ها بر این باورند که داده‌های کیفی در بستر یک رابطه (مانند فرایند متقابل فهم‌سازی بین محققان و سوژه‌ها) تولید می‌شود. این داده‌ها باید به همین شیوه نیز ثبت و تحلیل شوند. در این زمینه کافمن می‌گوید: «اصحابه‌های کیفی، ابزارهای صرف تولید داده نیستند، بلکه خودشان فی‌نفسه داده هستند».

منابع

- Adams, B, and R. Sydie** (2002) *Contemporary Sociological Theory*, Pine Forge Press.
- Allen, K.** (2005) *Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World*, Pine Forge Press.
- Allen, K.** (2006) *Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds*, London: Pine Forge Press.
- Appelrouth, S. and L. D. Edles** (2004) *Sociological Theory in the Classical Era: Text and Readings*, Pine Forge Press.
- Appelrouth, S. and L. D. Edles** (2006) *Sociological Theory in the Contemporary Era: Text and Readings*, Pine Forge Press.
- Appelrouth, S. and L. D. Edles** (2008) *Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings*, Pine Forge Press.
- Atkinson, P. A., and et al** (2007) *Handbook of Ethnography*, Second Edition, Sage Publications Ltd.
- Banister, P. and et al** (1994) *Qualitative Methods in Psychology: A Research Guide*, Open University Press.
- Barrett M. and A. Philips** (1992) *Destabilizing Theory: Contemporary Feminist Debates*, London: Polity Press.
- Blaikie, N.** (2007) *Approaches to Social Inquiry*, Second Edition, London: Polity Press.
- Buckingham, A. and P. Saunders** (2004) *The Survey Methods Workbook: From Design to Analysis*,
- Cahone, L.** (2003) *From Modernism to Postmodernism: An Anthology Expanded*, Second Edition, Wiley-Blackwell Publisher.
- Calas, M. and L. Smircich** (1996)"From "The Women's" Point of View: Feminist Approaches to Organization Studies", In, *Handbook of Organization Studies*, (Eds), Stewart Clegg, Cynthia Hardy, and Walter Nord, London, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Calhoun, C.** (1995) *Critical Social Theory: Culture, History, and the Challenge of Difference*, Wiley-Blackwell Publishers.
- Collins, P. H.** (1997) "Comments on Hekman's Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited", *Where's the Power*, Sings 22:375-81.

- Collins, R.** (1994) Four Sociological Traditions, London: Oxford Press.
- Coslett, T.** (2000) Feminism and Autobiography: Texts, Theories, Methods, New York: Routledge Press
- Denzin, N and Y. Lincoln** (2005) The Sage Handbook of Qualitative Research, Sage Publication.
- Elliott, A. and B. Turner** (2001) Profiles in Contemporary Social Theory. London and Thousand Oaks: Sage Publication.
- Greco, J. and E. Sosa** (1999) Blackwell Guide to **Epistemology**, First Edition, Wiley-Blackwell.
- Guba, E. and Y. Lincoln** (1985) Naturalistic inquiry, Beverly Hills, CA: Sage.
- Hall, S.** (1992) The West and The Rest: Discourse and Power", In, Formations of Modernity, Edited by Stuart Hall and Bram Gieben, Open University Press.
- Hamilton, P.** (1992) "The Enlightenment and The Birth of Social Sciences", In, Formations of Modernity, Edited by Stuart Hall and Bram Gieben, Open University Press.
- Hammersley, M. and P. Atkinson** (2007) Ethnography: Principles in Practice, Second Edition, New York: Rutledge Press.
- Haralambos, M. and M. Holborn** (2002) Sociology: Themes and Perspectives. 6th Edition, London: Collins Educational Press.
- Harding, S.** (1986) The Science Question in Feminism, Milton Keynes: Open University Press.
- (1987) Feminism and Methodology, Milton Keynes: Open University Press.
- (1987) Feminism and Methodology: Social Science Issues, Indiana University Press.
- (1990)"Feminism, Science, and The Anti-Enlightenment Critiques", in, Linda Nicholson, (Ed.), Feminism/Postmodernism, Pp, 83-106, NY: Routledge Press.
- (1991) Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women Lives, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- (1993)"Rethinking Standpoint Epistemology: What is "Strong Objectivity"?", In, Alcoff and Potter (Eds), Feminist Epistemologies, pp, 49-82, NY: Routledge Press.
- (2004) Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies, New York: Routledge.
- Hartsock, N.** (1983) "The Feminist Standpoint: Developing The Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism", In, S. Harding and M. B. Hintikka, Discovering Reality, Dordrecht: Reidel.
- Herrmann, A. C. and A. J. Stewart** (2000) Theorizing Feminism: Parallel Trends in the Humanities and Social Sciences, Second Edition, Westview Press.
- Hesse-Biber, S. N. and P. Leavy** (2004) Approaches to Qualitative Research: A Reader on Theory and Practice, London: Sage Publications.
- (2006) Feminist Research Practice: A Primer, Sage Publications, Inc.
- (2007) Handbook of Emergent Methods, London: Sage Publications.

- Hesse-Biber, S. N. and M. L. Yaiser** (2003) Feminist Perspectives on Social Research, Oxford University Press, USA.
- Johnson, D. P.** (2008) Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach, New York: Springer.
- Jones, A.** (2002) The Feminism and Visual Culture Reader, Taylor & Francis Group.
- Julia, M.** (2000) Constructing Gender, Brooks/Cole Thomson learning Press.
- Kimmel, E. B. and M. Crawford** (2000) Innovations in Feminist Psychological Research,
- Kivisto, P.** (2007) Illuminating Social Life: Classical and Contemporary Theory Revisited, London: Pine Forge Press.
- Kleinman, S.** (2007) Feminist Fieldwork Analysis, Sage Publications Ltd.
- Keller, E. F.** (1985) Reflections on Gender and Science, New Haven: Yale University Press.
- Lengermann, P. M. and J. Niebrugge-Brantley** (1998) The Women Fouders of Sociology: Sociology and Social Theory 1830-1930, McGraw Hill Companies.
- Lindlof, T. R, and B. C. Taylor** (2002) Qualitative Communication Research Methods, Second Edition, Sage Publications Ltd.
- Lloyd, G.** (1993) The Man of Reason: Male and Female in Western Philosophy, Second Edition: Routledge Press.
- Longino, H.** (1990) Science as Social Knowledge, Princeton: Princeton University Press.
- Mann , B.** (2005) "World Alienation in Feminist Thought: The Sublime Epistemology of Emphatic Anti- Essentialism," Ethics and the Environment, Autumn, 10, 2, 45-72.
- Marshal , G.** (1998) Oxford Dictionary of Sociology .Oxford: Oxford University Press.
- May , T.** (1997) Social Research: Issues, Methods and Process, London: Open University Press.
- Millman, M. and R. M. Kanter** (1977) Another Voice. Feminist Perspectives on Social Life and Social Science, New York: Anchor Books.
- Mohanty, C.** (2003) Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity, Duke University Press.
- Mulinari, D. and K. Sandell** (1999) "Exploring the Notion of Experience in Feminist Thought".*Acta Sociologica* , vol 42, issue 4, pp.287- 98
- Naples, N. A.** (2003) Feminism and Method: Ethnography, Discourse Analysis, and Activist Research, New York: Routledge Press.
- Neuman, L.** (2006) Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches, Third Edition. London: Allyn and Bacon.
- Peplau, L.A and E. Conrad** (1989) Beyond Nonsexist Research: the Perils of Feminist Methods in Psychology ". *Psychology of women Quarterly*, 379-400.
- Ramazanoglu, C. and J. Holland** (2006) Feminist Methodology: Challenges and Choices, London: Sage Publications Ltd.
- Reinhartz, S** (1992) Feminist Methods in Social Research. London: Oxford University Press.
- Rose, H.** (1983) Hand, Brain and Heart: Towards a Feminist Epistemology for The Natural Sciences, Sings 9: 73-90.

- Schiebinger, L.** (2003) Has Feminism Changed Science? Third Edition, Harvard University Press.
- Siedman, S.** (2008a) The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory, Cambridge University Press.
- (2008b) Contested Knowledge: Social Theory Today, Fourth Edition, Blackwell Publishing.
- Siedman, S. and J. C. Alexander** (2008) The New Social Theory Reader, Second Edition, NY: Routledge Press.
- Smith D. E.**(1990) The Conceptual Practices of Power: A Feminist Sociology of Knowledge. Boston: Northern University Press.
- Smith, D.** (2005) Institutional Ethnography: A Sociology for People, Altamira Press.
- Tanesini, A.** (1999) An Introduction to Feminist Epistemologies, First Edition, Blackwell Publishers Ltd.
- Thompson, L.** (1992) "Feminist Methodology for Family Studies". Journal of Marriage & Family, Vol. 54 issues 1. pp: 3-16.
- Turner, J.** (2003) Structure of Sociological Theory, New York: Wadsworth Publication.
- Tyson, L.** (2006) Critical Theory Today: A User-Friendly Guide, Second Edition, Routledge Press.
- Wallace, R. and A. Wolf** (2005) Contemporary Sociological Theory: Expanding the Classical Tradition, Sixth Edition: Pearson Prentice- Hall.