

این نقد بگیریم و دست از آن نسیه هم مداریم: پاسخ به ملاحظات نقادانه جناب آقای دکتر علی پایا

آرش موسوی*

دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

سپاسگزاریم. پاسخ به نقدهای ایشان را با رعایت اختصار در سطور زیرین دنبال خواهیم کرد و امیدواریم که این تبادلات معرفتی در این نشریه وزین تداوم داشته باشد.

ناقده محترم ملاحظات خود را با نقد نظرگاه طبیعت‌گرایی در باب سرشت امور پیشینی (ماقبل تجربه) و امور پسینی (مابعد تجربه) و مرز میان این دو آغاز نموده‌اند. با این وجود، به نظر می‌رسد که روایت کواین از طبیعت‌گرایی را با تمام پروژه طبیعت‌گرایی یکسان پنداشته‌اند. نکته‌ای که در این خصوص باید بدان اشاره شود این است که طبیعت‌گرایی معرفت‌شناسختی در حال حاضر با دو روایت متفاوت در متون فلسفی ارائه می‌شود: طبیعت‌گرایی افراطی^۱ و طبیعت‌گرایی معتدل^۲. طبیعت‌گرایان افراطی نظیر کواین (کواین جوان) تمامیت پروژه معرفت‌شناسی را، از ابتدای تا کنون، یک سره ناکام و شکست خورده می‌پنداشند و معرفی می‌کنند و بدین ترتیب، خواهان واگذاری نقش سنتی معرفت‌شناسی به علومی همچون روانشناسی هستند. طبیعت‌گرایان معتدل، در نقطه مقابل، بر خوانشی از طبیعت‌گرایی تاکید می‌ورزند که بر طبق آن، معرفت‌شناسی و مسائل اصلی هدایت کننده آن کماکان باید به عنوان شاخه‌ای مهم و اساسی در جغرافیای دانش بشری باقی بماند و در عین حال، برای دست‌یابی به راه حل مسائل اصلی خود با علوم تجربی همکاری و بدهبستان داشته

سلامت یک جامعه علمی، نسیه‌ای در گرو نقد است. محقق همواره اگر خود را در معرض نگاه ارزیابانه همکاران و پیشکسوتان خود ببیند و بیابد، بر مسیر عافیت گام می‌زند. نقد و نقادی بنابراین اکسیژن حیات‌بخش به جامعه علمی است و شاید بهترین تجویز سیاست‌گذارانه برای سوق دادن یک جامعه علمی به سمت وضعیت مطلوب رواج و استقبال از نقد و نقادی باشد. نقد و نقادی با این وجود در جامعه علمی ما هنوز چنان‌که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود و ادب و آداب آن تمرین نمی‌گردد. در چنین فضایی ارائه نقد همان اندازه فریضه است که استقبال کردن از یک نقد منصفانه و سازنده. استاد فرزانه جناب آقای دکتر علی پایا که به حق از پیشکسوتان فلسفه علم و فلسفه تحلیلی در این دیار هستند ملاحظات نقادانه خود را نسبت به مقاله "تغییرات مفهومی در مسیر ظهور رویکرد نظامهای نوآوری" مکتوب نموده‌اند که در صفحات قبلی ملاحظه نموده‌اید. نگارندگان مقاله از این نظرات استقبال نموده‌اند و این گفتگوی نقادانه را برای خود و برای غنا و تنوع‌بخشی به زیست‌بوم معرفتی کشورمان مفید یافته و آنرا در جهت سلامت جامعه علمی مان ارزیابی می‌کنند. از ایشان و همینطور از سردبیر محترم فصلنامه سیاست علم و فناوری جناب آقای دکتر قاضی‌نوری برای فراهم آوردن فضای مناسب جهت این گفتگوی علمی

1- Strong Naturalism
2- Weak Naturalism

* نویسنده عهده‌دار مکاتبات: arashmoussavi_ir@yahoo.com

پرداختن به مسائل هنجاری را بخشی جدایی‌ناپذیر از معرفت‌شناسی بشمار می‌آورند و در عین حال برآند که توصیفات و دستاوردهای علوم شناختی در باب نحوه تفکر انسان‌های واقعی کمک‌های موثر و در پاره‌ای موارد اجتناب‌ناپذیری به حل آن مسائل هنجاری می‌کنند.

نگارندگان مقاله همانطور که در متن مقاله تصریح شده تحلیل‌های خود را بر مبنای نسخه‌ای معتدل از طبیعت‌گرایی (طبیعت‌گرایی هنجارگرا) قرار داده‌اند و روایت افراطی کواین از طبیعت‌گرایی را صحیح نمی‌دانند. طبیعت‌گرایی معتدل در عین حال در یک نکته کلیدی با نسخه کواین موافقت دارد و آن نکته همان است که در متن مقاله آمده است: معرفت‌شناسی از طریق روش‌های مستقل از تجربه نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد و باید دست یاری بسوی علوم تجربی دراز کند. بله، معرفت‌شناسی یک معرفت صد در صد تجربی نیست، اما ریاضیات هم نیست. در این مورد تصور نگارندگان این است که (با توضیحاتی که ناقد محترم آورده‌اند و ارجاعاتی که به کانت داده‌اند) تفاوت اصولی میان دیدگاه نگارندگان و نظرگاه ایشان وجود ندارد. تفاوت نهایتاً ممکن است در اهمیت و وزنی باشد که طرفین به دو سوی دوگانه پیشینی/پسینی می‌دهند.

ناقد محترم اشکالات مترتب بر استقراء‌گرایی را یادآور شده‌اند و بر امکان‌ناپذیری استنتاج "بایدها" از "هست‌ها" تاکید نموده‌اند. ایشان مرقوم نموده‌اند: «هیچ آموزه مثبتی را که بتوان در آینده به کار گرفت نمی‌توان از دل تاریخ و تجربه بیرون کشید!» (علامت تعجب از ماست). حقیقت این است که جملاتی نظیر این جمله حتی فارغ از فضای بحث‌های علمی و فلسفی برای یک عقل معمولی هم چندان پذیرفتی نمی‌نماید. طبیعت‌گرایان معتدل البته بر اشکالات تاریخ‌گرایی و استقراء‌گرایی تمام و تمام واقفند و به شکلی ساده‌انگارانه "بایدها" را از "هست‌ها" بیرون نمی‌کشند. طبیعت‌گرایان معتدل با این نکته ناقد محترم توافق دارند که یک "باید" روش شناختی^۱ از طریق حدس خلاقانه بوجود می‌آید (تاگارد این حدس خلاقانه را قیاس محتمل^۲ می‌نامد)، متنهای برای آزمون

باشد. ریچارد فلدمان شکل اول از طبیعت‌گرایی را با عنوان طبیعت‌گرایی جابجایی خواه^۳ (خواهان واگذاری جایگاه معرفت‌شناسی به روانشناسی) و نوع دوم را طبیعت‌گرایی همکاری طلب^۴ (خواهان همکاری میان معرفت‌شناسی و علوم شناختی) نامیده است^[۱] که نامگذاری نسبتاً گویاتری است.

در میان طبیعت‌گرایان افراطی یا جابجایی طلب، کواین و مقاله تاثیرگذار او "معرفت‌شناسی طبیعت‌گرا شده"^[۲] بدون تردید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کواین در این مقاله به تلاش‌های پوزیتیویست‌های منطقی برای قرار دادن بنیاد علوم تجربی بر مبنای مستحکم اشاره می‌نماید و استدلال می‌کند که این تلاش‌ها به کلی ناکام مانده‌اند. پروژه پوزیتیویسم منطقی برای نجات دادن معرفت‌شناسی از چنگال شکاکیت و شکاکان، بنا بر تحلیل کواین و اذعان اکثر فیلسوفان معاصر، با شکست مواجه شده و نتیجه‌ای که کواین از این موضوع می‌گیرد این است که معرفت‌شناسی اساساً امکان‌ناپذیر است. کواین صراحتاً از معرفت‌شناسان می‌خواهد که میدان را به روانشناسان واگذار نمایند.

دیدگاه کواین و طبیعت‌گرایی افراطی در حال حاضر طرفدار و مدافع چندانی در میان فلاسفه و طبیعت‌گرایان معاصر ندارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر این است که این دیدگاه مهم‌ترین بخش‌های دهنده به معرفت‌شناسی سنتی، یعنی دغدغه توجیه^۵، را نادیده می‌گیرد. اساسی‌ترین مساله معرفت‌شناسی همواره این بوده که آیا رابطه‌ای از نوع حمایت (توجیه) میان مشاهدات بنیادی ما و باورهای ما درباره جهان وجود دارد یا خیر. آن چه کواین با صراحت تمام توصیه می‌کند این است که دغدغه توجیه به کلی کنار گذاشته شود و به جای آن طرحی برای مطالعه رابطه "علی" میان مشاهدات و نظریه‌ها در انداخته شود. روشن است که این پیشنهاد جدید مساله اصلی معرفت‌شناسان را اساساً در حساب نیاورده است. شکل معتدل تر طبیعت‌گرایی اما طرفداران پرشماری در میان معرفت‌شناسان و فیلسوفان معاصر دارد. طبیعت‌گرایان معتدل

1- Replacement Naturalism

2- Cooperative Naturalism

3- Justification

ناقد محترم بر مسیر صوابند هنگامی که می‌گویند مهم‌ترین چالش همه طبیعت‌گرایان فراهم آوردن پاسخی برای مشکل شکاف میان امر توصیفی و امر تجویزی (نورماتیو) است. این چالش که معرفت‌شناسان سنتی آنرا "سفسطه طبیعت‌گرایان" می‌خوانند، بر این نکته اشعار دارد که هست‌ها و بایدها در دو سوی متضاد یک گسل شناختی قرار دارند که به سادگی قابل عبور و رفو نیست. برخی از طبیعت‌گرایان، و در راس آنها کواین، در مواجهه با این گسل شناختی سلاح بر زمین می‌گذارند و یکسره منکر وجود بُعد هنجاری برای معرفت‌شناسی می‌شوند. لری لاودن در مورد این شکل از مواجهه با چالش هست‌ها/بایدها می‌نویسد:

«من برآنم که کواین به تبعید خودخواسته خود از معرفت‌شناسی به شاخه‌ای فرعی از روانشناسی توصیفی چونان شلیک جسورانه گلوه طبیعت‌گرایی می‌نگرد. در نظر من اما، ترک کارکرد تجویزی و تقاضانه معرفت‌شناسی بیشتر شبیه به شلیک آن گلوه به پای خویشتن است.» [۳]

واکنش لاودن و همه طبیعت‌گرایان معتقد در برابر این چالش اساسی استدلال به نفع نوعی طبیعت‌گرایی است که وجه نورماتیو معرفت‌شناسی را حفظ می‌کند. طبیعت‌گرایی معتقد بُعد تجویزی معرفت‌شناسی را حفظ می‌کند و در عین حال، تجویزهای معرفت‌شناختی را از هاله‌ای از تقدس و خودبینایادگری که معرفت‌شناسان سنتی مایلند به آن تجویزها نسبت بدنهند می‌پیراید. بنا بر دیدگاه طبیعت‌گرایی معتقد، بایدهای معرفت‌شناختی از جنس حکم‌اند اما احکامی حدسی اند که اعتبار آن‌ها باید از طریق بررسی تجربی پیامدهای اپیستمیک آنها در دنیای واقع مورد ارزیابی قرار گیرد. روشن است که این نحوه از نگاه به معرفت‌شناسی راه را برای همکاری معرفت‌شناسان و روانشناسان شناختی کاملاً هموار می‌کند و راه "تعامل" میان هست‌ها و بایدها (نه استنتاج یکی از دیگری) را نیز نشان می‌دهد. به طور خلاصه و از این منظر، یک "باید روش‌شناختی" در علم، اعتبار خود را از "موفقیت در عمل" بدست می‌آورد و برای سنجش میزان موفقیت یک روش در عمل هم بهترین راه عبارت است از نگاه کردن به نمونه‌های موفق در تاریخ علم. طبیعت‌گرایی معتقد به ما می‌آموزد که در قلمرو علم مدرن ما به یک زمین

اعتبار این حدس خلاقانه راهی به جز مراجعه به تجربه (تاریخ علم) نمی‌یابند و نمی‌شناسند. طبیعت‌گرایان معتقد تاکید می‌کنند که میان معرفت‌شناسی و علوم تجربی تفاوت مهمی وجود دارد. این تفاوت اساسی به گزینش نمونه‌ها برای آزمون تجربی ارتباط پیدا می‌کند. در علوم تجربی، نمونه‌های تحت مطالعه به عنوان نماینده‌گان یک طبقه وسیع از پدیدارها مورد ملاحظه قرار می‌گیرند و تفاوتی اصولی میان نمونه‌های گزینش شده برای آزمایش و سایر اعضای طبقه مورد مطالعه وجود ندارد. این نمونه‌ها طبیعتاً از هرگونه محتوای تجویزی و هنجاری تهی‌اند، یعنی در باب این‌که طبیعت چگونه "باید" باشد سخن نمی‌گویند. این نمونه‌ها فقط به ما می‌گویند که طبیعت چگونه هست. نمونه‌های انتخاب شده برای مطالعه در معرفت‌شناسی طبیعت‌گرایانه دستاوردهای مهم و حقیقی در تاریخ علم هستند. فیزیک گالیله، مکانیک نیوتون، نظریه احتراق لاوازیه و نظریه تکامل داروین در زیست‌شناسی از جمله این دستاوردهای مهم هستند. روشن است که میان این نمونه‌ها و مواردی چون فعالیت محققان معمولی تفاوت مهمی وجود دارد. این نمونه‌ها نه تنها خصوصیات نوعی فعالیت علمی را توصیف می‌کنند بلکه می‌توانند برای صورت‌بندي گزاره‌های دستوری در باب این موضوع که فعالیت علمی چگونه "باید" انجام گیرد نیز بکار بrede شوند. این نمونه‌ها، سرمشق‌هایی هستند که اهمیت هنجاری پیدا می‌کنند. نکته اصلی در دیدگاه طبیعت‌گرایان اینست که اگر نمونه‌های برجسته از موفقیت علمی در تاریخ علم (ژرال‌های علم) را کنار بگذارید، چیزی برای آن‌که "بایدهای روش‌شناختی" خود را بدان تکیه بدهید در دستان شما نخواهد ماند. طبیعت‌گرایی معتقد بدین منوال هم از طرفیت‌های روانشناسی توصیفی استفاده می‌کند و هم از اتهام روانشناسی‌گرایی^۱ می‌گریزد. بله، طبیعت‌گرایان معتقد به توصیف اهمیت می‌دهند اما نه به توصیف فرایندهای اندیشه‌ورزی در ذهن انسان‌های نرمال. متعلق توصیف در اینجا فرایندهای استنتاج در ذهن نوادر تاریخ علم است.

مدل‌های موجود در علوم کامپیوتر یا حوزه هوش مصنوعی درک کرد. سقف ادعای ارائه شده در مقاله این است که مدل‌ها و ابزارهای موجود در علوم شناختی (که بطور وسیع از علوم کامپیوتر وام می‌گیرند) به درک "بهتر" ما از فرایندهای ذهنی کمک می‌کنند. علوم کامپیوتر همان خدمتی را به فلسفه ارائه می‌دهد که منطق ریاضی (صوری) بیش از یک قرن است که ارائه داده است و در عین حال، این خدمت را به نحوی دینامیک‌تر و واقع گرایانه‌تر ارائه می‌دهد. علوم کامپیوتر یک مجموعه نظاممند از ابزارهای زبانی در اختیار ما می‌گذارد که ساختارها و فرآگردهای ذهنی را با استفاده از آن مجموعه بهتر می‌فهمیم. برنامه‌های کامپیوتری به ما این امکان را می‌دهند که یک مدل فلسفی-شناختی را در یک آزمون عملی قرار بدهیم و انسجام درونی مدل را بسنجیم و عواقب خواسته و ناخواسته آن مدل را ببینیم و درک کنیم. ناقد محترم به این نکته اشاره کرده‌اند که ذهن آموخته و باتجربه بهتر می‌تواند به راه حل مسائل علمی و معرفتی دست یابد. همین نکته مجمل و البته درست را، بطور مثال، فیلسوفان شناختی با مدل‌های تفصیلی و بسیار پیچیده نشان می‌دهند و به ما کمک می‌کنند تا به نحوی "دقیق" و با جزئیات فراوان درک بهتری از مکانیزم‌های تاثیر یک حافظه مشحون از تجربیات قبلی بر فرایندهای حل مساله بدست آوریم.

ناقد محترم محوریت مفاهیم در یک نظریه معرفت‌شناختی را مورد نقد قرار داده‌اند و واحد انتقال اندیشه را گزاره یا قضیه دانسته‌اند. بله، بخش بزرگی از معرفت‌شناسان معاصر گزاره‌ها را به عنوان پایه معرفت در نظر می‌گیرند و بقول یان هکینگ در کتاب /همیت زیان برای فلسفه [۴]، فلسفه تحلیلی معاصر اوج محبویت جملات^۲ را به نمایش می‌گذارد. با این وجود، همانطور که نظریه پردازان انقلاب‌های علمی توضیح می‌دهند، یک تغییر انقلابی در ساخت معرفت‌شناسانه را نمی‌توان به اصلاح باورها^۳ فروکاست. بعارت بهتر، در یک انقلاب معرفت‌شناسانه، اتفاقاتی رخ می‌دهند که فراتر از اضافه شدن و یا حذف شدن قضایا یا گزاره‌ها هستند. ساخت معرفت‌شناسانه علاوه بر مجموعه‌ای از گزاره‌ها حاوی یک

soft و بی‌تلزلزل برای بنا کردن بایدهای روش‌شناختی خود دسترسی نداریم. سفر علم مدرن سفری همیشگی بر روی آب است. ما بایدها را در مسیر این سفر حدس می‌زنیم و در یک فرایند آزمون و خطأ آنهایی را که موفق از آب در می‌آیند حفظ می‌کنیم و مابقی را نقش بر آب می‌کنیم.

دفاع موجز ما از طبیعت‌گرایی معتدل در سطور فوق صبغه فلسفی و معرفتی دارد. بی‌فایده نخواهد بود اگر در اینجا از یک منظر عملگرایانه هم نکاتی را در مورد ظرفیت‌های مثبت این رویکرد یادآوری نماییم. حوزه مطالعات نوآوری و سیاست‌گذاری علم و فناوری، آن‌گونه که در حال حاضر در دنیای واقعی وجود دارد، قلمرو متخصصان اقتصاد و مدیریت و تا حدی جامعه‌شناسان است. این حوزه مطالعاتی به شدت تجربه‌گر، عملگر و مساله‌محور است و از فضای انتزاعیات فلسفی تا حد زیادی فاصله دارد. اگر فلسفه و معرفت‌شناسی در چنین فضا و زمینه‌ای بخواهد نقش مثبت و کارآمدی ایفا کند (که می‌تواند ایفا کند) لازم است که چند پله‌ای از برج عاج انتزاعیات خود پایین بیاید، به سمت این قلمرو گام بردارد، زیست‌بوم آنرا با حوصله و صبر بشناسد و زبان مشترکی برای گفتگو با آن بیابد. در میان طیف متنوع مکاتب فلسفی و معرفت‌شناختی موجود در دنیای معاصر به نظر می‌رسد که دیدگاه طبیعت‌گرایی بهترین و مناسب‌ترین چارچوبی است که می‌تواند برای خلق یک فضای مشترک و زبان مشترک با قلمرو مطالعات نوآوری مورد استفاده و اتکا قرار گیرد. اهمیتی که طبیعت‌گرایی برای تجربه قائل می‌گردد و روش‌ها، شیوه‌ها و واژگانی که بکار می‌بندد آنرا برای فعالان حوزه نوآوری رویکردی آشنا و تعامل‌پذیر می‌نماید و بدین ترتیب امکان نقش آفرینی فلسفه در این حوزه نوپا و میان رشته‌ای از دانش بشری فراهم می‌گردد.

ناقد محترم در فرازی دیگر از نقد خود نگاه الگوریتمی به فرایند اندیشورزی را نادرست دانسته‌اند. در این مورد نیز باید تذکر بدهیم که رویکرد نگارندگان مقاله حاکی از نوعی محاسبه‌گرایی افراطی^۱ نیست. ذهن انسان و ذهن دانشمندان بسیار پیچیده‌تر از آنست که تمام وجوده آنرا بتوان با استفاده از

علیت در پدیدارهای اجتماعی، تبیین معتبر در علوم اجتماعی، شان قوانین در این علوم و مباحث دیگر موضع گیری دارد. ناقد محترم در باب جایگاه معرفتی مقاله پرسیده‌اند و پاسخ‌هایی را هم برای این پرسش فراهم آورده‌اند. از نظر ما این مقاله به قلمرو "فلسفه اقتصاد" تعلق دارد. مقاله مبانی معرفت‌شناسختی یک رویکرد مهم و نوظهور در اقتصاد نوآوری را می‌کاود و آن مبانی را با بنیادهای فلسفی اقتصاد نوکلاسیک مقایسه می‌کند. این نکته را نیز باید بیفزاییم که مرز و تفکیک نسبتاً روشنی که ناقد محترم میان معرفت و فناوری قائل هستند از نظر ما چندان مرز ملموسی نیست. در علوم انسانی و فناوری‌های نرم این مرز به غایت تیره‌تر هم می‌شود.

نقدهای محترم به این موضوع خرد گرفته‌اند که چرا مقاله جنبه‌های حاوی نقص و کاستی در دیدگاهها و ایسم‌های مطروحه را توضیح نداده است و نمونه‌هایی را هم مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد که یک توضیح واحد برای همه آن نمونه‌ها کفایت داشته باشد: مقاله ما را می‌توان همچون سفری از یک پارادایم به پارادایم دیگر در نظر گرفت و یا، اگر ترجیح می‌دهید: همچون سفری از یک فرهنگ به فرهنگی دیگر. در این سفر تلاش کرده‌ایم ویژگی‌های بارز و بر جسته هر یک از این دو پارادایم (یا فرهنگ) را توصیف کنیم و به شکلی آگاهانه از داوری عجولانه و تخطیه یکی به نفع دیگری خودداری کرده‌ایم. در یک مقاله دیگر (در دست تحریر) به شکل صريح وارد داوری میان دو پارادایم مذکور خواهیم شد و البته در آنجا نشان خواهیم داد که داوری میان پارادایم‌های مطرح در علوم اجتماعی (برخلاف علوم فیزیکی) فرایندی شبیه به داوری در یک مسابقه کشتی نیست که نهایتاً مجبور باشیم دست یکی از طرفین را بالا ببریم. از یک منظر معرفت‌شناسانه استدلال خواهیم کرد که هر یک از پارادایم‌های موجود نقاط قوت و ضعف خود را دارند و از یک منظر جامعه‌شناسانه به این نتیجه خواهیم رسید که حضور همزمان و قدرتمند هر دوی آنها و رقابت همیشگی آنها برای مجموعه علوم اجتماعی مفید است.

شكل (هنسه یا توپولوژی) است که خصوصیات آن در طی یک انقلاب معرفتی تغییر می‌کند. این تغییرات غیرگزاره‌ای و مهم را با استفاده از یک مدل معرفت‌شناسانه مبنی بر مفاهیم بهتر می‌توان نشان داد و درک کرد.

ناقد محترم جملاتی از بخش مرور ادبیات مقاله را فاقد اطلاعات کافی و به قول خودشان گردگویانه دانسته‌اند. بله، واضح است که همه جزئیات را نمی‌توان در یک مقاله با سقف محدود کلمات ارائه کرد. مدل تغییر مفهومی تاگارد یکی از دقیق‌ترین مدل‌هایی است که در حوزه تغییر مفهومی یافت می‌شود و با جزئیات فراوان در کتب و مقالات متعدد ارائه شده است. ما کوشیده‌ایم این مدل تفصیلی را با استفاده از تعداد محدودی از کلمات معرفی کنیم و برای مطالعه بیشتر به منابع ارجاع داده‌ایم. در پاره‌ای از مقاطع، ناقد محترم پاول تاگارد را به بی‌اطلاعی از تحولات فلسفه متهم کرده‌اند که از نظر ما اتهام منصفانه‌ای نیست. کتاب‌ها و مقالات پرتعیاد این اندیشمند معاصر مشحون است از روایت‌های هضم شده و اندیشیده از تحولات تاریخ فلسفه و مطالعه آثار حتی در پاره‌ای موقع خواننده منصف را درباره سطح تسلط ممکن یک انسان بر ادبیات یک حوزه معرفتی دچار شگفتی می‌کند. رویکرد تاگارد بر خلاف ظن ناقد محترم رویکردی نسبی‌گرایانه هم نیست. نسبی‌گرایی را در بخش دیگری از مقاله به طور مختصر معرفی کرده‌ایم و توضیح داده‌ایم که عناصری از نسبی‌گرایی در رویکرد "نظم‌های نوآوری" (نه در نظریه تاگارد) قابل رویت است.

نکته‌ای که ناقد محترم در مورد فناوری‌ها آورده‌اند علی‌الاصول صحیح است. منتهای باید این نکته را به آن ملاحظات بیفزاییم که فناوری‌ها بر مبانی معرفت‌شناسختی تکیه دارند. ابزاری مثل میکروسکوپ اساساً نمی‌تواند بر بستر نظریه مزاجی^۱ بقراط و فلسفه پشتیبان آن نظریه به دنیا بیاید. میکروسکوپ هنگامی پا به عرصه هستی می‌گذارد که انقلاب مدرن پژوهشی شکل گرفته باشد و مبانی معرفت‌شناسختی خود را تثیت کرده باشد. چارچوب نظام نوآوری هم ابزاری است که بر مبانی فلسفی خاصی تکیه دارد که در باب سرشت

References

منابع

- [1] Feldman, R., 2012, "Naturalized Epistemology", In: E.N. Zalta, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, available from: <http://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/epistemology-naturalized/>.
- [2] Quine, W.V.O., 1969, "Epistemology naturalized", In: W.V.O. Quine (ed.), *Ontological relativity and other essays (1986)*, pp. 69-90.
- [3] Laudan, L., 1990, "Demystifying underdetermination", *Minnesota studies in the philosophy of science*, 14, pp. 267-297.
- [4] Hacking, I., 1975, *Why does language matter to philosophy?*, Cambridge University Press.

و نکته آخر این که با نکته پایانی ناقد محترم همداستان هستیم. نوآوری گلی است که در خاک و محیط مناسب می‌روید. همانطور که مثال‌های ایشان نشان می‌دهد نمونه‌های موفق زیادی برای مطالعه این محیط و زیست‌بوم مناسب در اختیار ماست. روش‌های متفاوتی هم برای مطالعه این زیست‌بوم بهینه وجود دارد. البته ما یکی از روش‌های مفید را تلاش برای مدل کردن و شبیه‌سازی^۱ آن زیست‌بوم بهینه می‌دانیم و ایشان در این زمینه ظاهراً با ما مخالفند. در عین حال ادعا نمی‌کنیم رویکرد محاسبه‌گرایی، یک رویکرد بلا منازع و بهترین روش موجود در دستان بشر است. ما رویکردهای روش‌شناسنامه مختلف را بیش از آن که در تقابل یکدیگر بدانیم، مکمل هم می‌دانیم.