

نهشتن، به مثابه یک متدولوژی (بستر-نهاد) جدید

علی مرجوعی^۱

بهرام شاهدی^۲

مرضیه پیراوی و نک^۳

مریم قاسمی سیچانی^۴

چکیده

چنانچه در بخش اول مقاله^۵ توضیح داده شد رویکرد شناختی (4E) در پیوند با منطق استدلالی اگریستانتسیالیسم، این امکان را فراهم می‌آورد تا با گذر از دوگانه‌انگاری‌های رایج متأفیزیک، بتوان متدولوژی جدیدی خارج از رابطه شناختی سوژه-ابژه، طرح اندازی کرد. لزوم چنین طرح اندازی ای در ناکارآمدی متدولوژی‌های موجود، مخصوصاً در راهبری پژوهش در حوزه هنرها و پژوهش‌های بنیادی (تز در مفهوم حقیقی «نهادن») نهفته است. در ابتدای این بخش مقاله، ترمینولوژی حوزه متدولوژی مشخص خواهد کرد که اتفاقاً مفاهیم مرتبط با متدولوژی، همگی بر وضع و قرار، ابتساء دارند و نه شناسایی. سپس اتیمولوژی واژه متدولوژی مشخص می‌کند که سوژی و لوگوس با فرا-آوردن و ظهور، نسبت دارند و نه شناخت امر موجود. درنهایت با جانشینی مفهوم «بستر-نهاد» که معرف اقلیم و نهادن است، بجای متدولوژی که به غلط، روش‌شناسی، معنا می‌شود و لاجرم با روش خلط می‌گردد، بستر-نهاد جدید با نام «نهشتن» معرفی می‌گردد. در این بستر-نهاد، انسان به مثابه «نهشت» و نه شناسایا مفسر، از طریق نهش،^۶ غیرخود یا غیرپیکر را وضع می‌کند. بستر-نهاد نهشتن، معرفت را امری ممکن، فرض نمی‌کند، بلکه با جانشینی مفهوم «هیشت» با معرفت، اول، تمایز میان اپیستمولوژی و انتولوژی را محال می‌داند و دوم، نهش را جایگزین مفهوم مشاهده، می‌کند.

کلید واژه‌ها: متدولوژی (بستر-نهاد) - نهشتن - رویکرد شناختی (4E) - رئالیسم - نومنالیسم.

۱- استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران. (مسئول مکاتبات) a.marjouai@gmail.com

۲- استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خواراسگان)، اصفهان، ایران. bshahedi@yahoo.com

۳- دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران. m.piravi@auic.ac.ir

۴- استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خواراسگان)، اصفهان، ایران. peiambar@gmail.com

۵- نک: به بخش اول این مقاله با عنوان «تعریق مفهوم شناخت، برای زمینه‌سازی یک مفهوم جدید» در شماره ۱۸ همین نشریه.

6. Enaction

مقدمه

این مقاله بخش دوم پژوهشی واحد است که بخش اول آن در شماره ۱۸ همین نشریه چاپ شده است. در بخش اول که بیشتر شامل مبانی نظری پژوهش، روش و ارائه شواهد و دلایل بوده است توضیح داده شد که چگونه رویکرد شناختی (4E) به عنوان مبانی نظری پژوهش و اگزیستانسیالیسم (برون خویشی) به عنوان بستر و نهاد پژوهش این امکان را به دست می‌دهند که رابطه میان انسان و محیط بر یک مبنای غیر شناختی پایه‌ریزی شود و به اصطلاح شناخت در تعلق قرار گیرد. در ادامه و در این بخش مقاله تبیین می‌شود با مفروض گرفتن ماهیت کنش میان انسان و محیط، به مثابه نهش یا وضع، متداولوژی یعنی آنچه در این پژوهش سرمنشأ انتولوژی و اپیستمولوژی دانسته می‌شود، چه خصوصیاتی دارد و بر این مبنای متداولوژی جدیدی با عنوان «نهشتن» و در کنار متداولوژی‌های موجود (رئالیسم و نومینالیسم) طرح اندازی می‌شود؛ به عبارت دیگر این پژوهش دنبال این مسئله است که روش سازد با جانشینی پارادایم نهش بجای پارادایم شناخت، متداولوژی چگونه فهم و تبیین می‌شود؟

فهم رایج از متداولوژی در جدول ۱ نشان داده شده است. در کتب روش تحقیق، متداولوژی عمده‌تاً با یک تقسیم‌بندی دوگانه و تحت عناوین کمی و کیفی، ذکر شده است. اگرچه در دیدگاه متعارف بسیاری از محققین، واژه‌های کمی و کیفی در سطح روش‌های تحقیق کاربرد دارد، اما در حقیقت این واژه‌ها، تفاوت‌های خود را در سطح متداولوژی (انتولوژی و اپیستمولوژی) مشخص می‌کنند و اتفاقاً در سطح روش‌ها و به عنوان ابزارهای پیمایش، می‌توانند در کنار هم بکار روند؛ اما اکثرآ مدل تحقیق کمی و کیفی "بجای مفروضات انتولوژیک و اپیستمولوژیک تأکید نابجایی بر سطح تدابیر^۱ تحقیق دارد" (Groat & Wang, 2013:72). به نظر می‌رسد این قبیل سهل‌انگاری‌ها، بیشتر ناشی از کاربرد نابجایی متداولوژی و متده، به صورت مترادف و علی‌رغم تفاوت‌های بنیادی‌ای که با هم دارند باشد.

آنچه در پیوند میان این مطالب با مطالب بعدی این پژوهش اهمیت دارد، این است که در

نشن، به مذکیک متولوژی (بتر-نماد) جدید ۱۵۹

همه این وضعیت‌ها، جهان مدلی موجود و به لحاظ هستی و وضع، غیر وابسته به انسان فرض می‌شود و در جاهایی که مثلاً از خلقِ واقعیت به وسیله انسان صحبت می‌شود منظور خلقِ نومینال^۱ است در صورتی که بر اساس مبانی نظری این پژوهش جهان تنها به واسطه کنش‌های حسی-حرکتی^۲ منجر به تفکر استعاری پیکر، هست می‌شود و این پژوهش سعی می‌کند تبیینی از متولوژی در این حالت ارائه دهد.

جدول ۱: مفروضات پارادایم‌های کمی و کیفی بر اساس تقسیم‌بندی کرسول (Creswell, 2014)

پرسش	کمی	کیفی
انتولوژی ماهیت واقعیت چیست؟	واقعیت ذهنی و چندگانه و حاصل دیدگاه پاسخگویان متعدد تحقیق	واقعیت عینی، واحد و مستقل از تحقیق است.
اپیستمولوژی رابطه محقق و موضوع تحقیق چیست؟	تعامل محقق با موضوع تحقیق	محقق، مستقل از موضوع تحقیق است.

پیشینه پژوهش (قلاش در گذر از دوگانه کمی و کیفی)

در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در جهت افزودن گزینه‌های جدید به این ساختار دوگانه صورت گرفته است. در گذر از دوگانه ذهنی-عینی که مترادف با دوگانه کیفی و کمی بکار می‌رود، کرسول سه‌گانه کیفی، کمی و روش‌های ترکیبی را پیشنهاد می‌کند. لیندا گروت و دیوید وانگ این رویکردها را با عنوانیں اثبات‌گرایی و پساثبات‌گرایی، بیناذهنی^۳ و نیز ساختار‌گرایی و با تفاوت‌هایی در انتولوژی و اپیستمولوژی مطرح کرده‌اند (Groat & Wang, 2013:63).

جدول ۲: پارادایم‌های تحقیق (Groat & Wang, 2013:63)
Error! No text of specified style in document. 2013:76)

ابزکتیو - سوبیکتیو			
پوزیتیویسم / پساپوزیتیویسم	بیناذهنی	ساختار گرایی	اپیستمولوژی
شناخت از طریق فاصله از ابزه تحقيق	دانش شکل گرفته از طریق مشغولیت اجتماعی-فرهنگی	دانش با مشروطیت دانش با ساختار مشارکتی، به وسیله عوامل	اپیستمولوژی
مفروض واقعیت ابزکتیو	واقعیت خارجی آشکار کردن احتمالات	واقعیت نامحدود واقعیت با ساختار مشارکتی چندگانه	انتولوژی

۱- وابستگی معنایی

2. Sensory-Motor
3. Intersubjectivity

۱۶۰ «فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های معرفت‌شناسی»، شماره ۲۱، بهار و تابستان ۱۴۰۰

دینش هژ، پارادایم دوگانه اثبات‌گرایی و پدیدارشناسی را برای متداول‌وزیری بیان می‌کند و معتقد است علی‌رغم، تنوع، می‌توان تمامی پارادایم‌های موجود را تحت این دو عنوان دسته‌بندی کرد. (Hedge 2015: 19-24) رویکرد سه‌گانه پساثبات‌گرایی، تئوری‌انتقادی^۱ و تفسیر‌گرایی^۲ نیز در ویرایش اول کتاب گروت و وانگک برای پارادایم پیشنهاد شده است. عبدالحسین امامی سیگارودی و مهموش صلصالی در مقاله‌ای با عنوان بررسی مقایسه‌ای پارادایم‌های کمی و کیفی، ضمن مقایسه این دو پارادایم درنهاست، آن‌ها را با عنوان ترجیحی مثبت‌گرایی و تفسیر‌گرایی، تقسیم‌بندی می‌کنند (امامی سیگارودی و صلصالی، ۱۳۹۱).

بررسی پارادایم‌های دوگانه و سه‌گانه گوناگون که در بالا ذکر شده است نشان می‌دهد اگر پارادایم قرار است به تفاوت‌های انتولوژیک و اپیستمولوژیک تحقیق پردازد، عملاً پارادایم‌های پیشنهادی، چون در قالب رویکرد شناختی حاکم، یعنی جدایی سوژه و ابژه طرح شده‌اند، فقط می‌توانند در دوگونه دسته‌بندی شوند. حال این دسته‌بندی، در قالب دوگانه کیفی و کمی باشد، یا دوگانه اثبات‌گرایی و پدیدارشناسی و یا دوگانه اثبات‌گرایی و تفسیر‌گرایی. از این جهت، سه‌گانه‌ها دارای سهل‌انگاری در رده‌بندی هستند. عنوان مثال سه‌گانه پیشنهادی گروت و وانگک عملاً نمی‌تواند تفاوت‌های انتولوژیک و اپیستمولوژیک واضحی برای بیناذهنی قائل شود و در واقع رویکردی ساختار‌گرا، با تکیه بر ماهیت‌جمعی (بیناذهنی) و اجتماعی دانش است؛ بنابراین هرگونه تغییری در این حوزه مستلزم تغییرات جدی در رویکردهای شناختی است.

روش پژوهش و دلایل صحت آن

این پژوهش، در زمرة تحقیقاتی قرار می‌گیرد که در پی تبیین یک سامانه منطقی اولیه هستند. سازماندهی یک فعالیت یعنی "ترتیب دادن آن، همچون یک سیستم کامل، با کاراکترهای به وضوح تعریف شده، یک ساختار منطقی و فرآیند ظهور آن در قالب یک استراکچر عینی"

1. Critical Theory
2. Interpretivism

(Novikov & Novikov, 2013:2). مجموعه خصوصیات فوق نزد نوویکوف‌ها بعنوان شکلی از تئوری که آنها، متاتئوری^۱ می‌نامند صورت‌بندی می‌شود. بنا به تعریف "متاتئوری، تئوری‌ای است که به تحلیل استراکچرها، روش‌ها، خصوصیت‌ها و راه‌های ساخت تئوری‌های علمی در یک حوزه مشخص از معرفت علمی می‌پردازد" (Novikov & Novikov, 2013:26). لذا این پژوهش عملاً در پی طرح اندازی یک متاتئوری است و نتیجه آن تبیین و تعریف خصوصیات و عناصر آن خواهد بود.

روش ویژه این پژوهش برای طرح اندازی یک متداولوژی جدید این خواهد بود که دیالوگی، میان متداولوژی و رویکرد شناختی (4E) برقرار می‌شود، در قلمرویی که اگزیستانسیالیسم فراپیش می‌آورد. این قلمرو تازه، باید بتواند لوگوس را تغییر دهد و لوگوس تغییر نمی‌کند تا لگین (آرایه) تغییر کند. تغییر لگین یعنی تغییر در نهش، یا گذاشت "یونانیان گفتن را از روی پیش نهادن، برون نهادن و در معرض تأمل نهادن می‌فهمند و از همین رو این گذاشت" یا "[نهش]" را ۳۶۹-۳۷۰:۱۳۹۲ (هایدگر، ۱۳۹۲) به همین دلیل در بخش اول مقاله شناخت در تعلیق قرار گرفت.

چرا این روش برای طرح یک متاتئوری جدید موجه است؟ هایدگر، در کتاب «چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟» (هایدگر، ۱۳۹۲:۳۰۶) بیان می‌کند که واژه منطق یونانی (λογική) مخفف عنوان کاملی است که معنای آن هست: "فهمی که به لوگوس مربوط است" به بیان دیگر، منطق، فهمی است که به مددِ لوگوس یا گفتار حاصل می‌شود؛ اما لوازم تغییر در تفکری که مبتنی بر لوگوس است (متداولوژی) چیست؟ "تغییرِ روال فکر، تنها منوط به نحوی دگرگونیِ لوگوس است. بنا به این، دگرگونی لگین لوگوس در دیالوگ بالیده و واشکفته می‌شود" (هایدگر، ۱۳۹۲:۳۰۸). پس هم گفت و گویی لازم است و هم لگینِ لوگوسی دیگر.
"بهتر آن است که سرانجام به این بیندیشیم که از چه رو و به چه نحوی یونانیان «گفتن» را با لفظ ۱۷۴۶-۱۷۴۷ نام‌گذاری

می‌کردند؛ زیرا $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\varepsilon\iota\tau$ به هیچ وجه بر «سخن گفتن» دلالت نمی‌کند. معنای $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\varepsilon\iota\tau$ الزاماً به زبان و آنچه در زبان رخ می‌دهد وابسته نیست. فعل $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\varepsilon\iota\tau$ همان کلمه *Legere* در زبان لاتین و *Legen* در آلمانی خودمان است ... پیش نهادن، شرح دادن [یا بروون نهشتن] و سگالیدن [یا در معرض تأمل نهادن] همه این افعال اطوار *Legen* $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\varepsilon\iota\tau$ یونانی‌اند" (هایدگر، ۱۳۹۲: ۳۶۹).

هایدگر می‌پرسد "تواند بود که چیزی پیش روی ما قرار داشته باشد بدون آن که برای قراردادشتن آن نخست ما پا پیش نهاده باشیم" (هایدگر، ۱۳۹۲: ۳۷۲). پاسخ به این سؤال، بنیان این پژوهش خواهد بود. چرا که جان رویکرد شناختی (4E) در این کلام هایدگر در مورد لگین نهفته است که "حتی آنی که هست - و نه فقط گفتار درباره آن - با نهادن و قراردادن، آشکاره و معین گردد" (هایدگر، ۱۳۹۲: ۳۸۲). نهادنی که در این پژوهش رخ می‌نمایاند آنگونه نهشی است که بر بنیادهای اگزیستانسیال انسان استوار است. اصلاً، نهش، خود، اگزیستانسیال انسان است. "بدین سان، نهش اکنون ناگاهان همچون نسبتی عیان می‌شود که از بن و بنیاد برآقامت آدمی بر زمین (در-بودن) حکمفرماست بی آنکه هرگز پرسیده باشیم که این نسبت از کجا ریشه می‌گیرد" (هایدگر ۱۳۹۲: ۳۸۲). **شیوه بودن، شیوه دانستن** است.

"شیوه وجود انسان از یک ساختار برخوردار است: این شیوه عبارت است از هستی-در-جهان. این در جهان بودن که آدمی را می‌سازد عبارت است از هستی یک خود، در رابطه جدایی ناپذیرش با یک جز-خود، جهان چیزها و شخص‌های دیگر که در آن خود همواره و بضرورت خود را وانهاده می‌یابد. این شیوه وجود، یک امر حدوثی صرف نیست، بلکه یک ضرورت اندیشه است، به این معنی که جهان آنگونه که من آنرا می‌یابم،

نشن، به مثبیک متولوژی (پتر-نماد) جدید ۱۶۳

سازنده وجود من است و نه جایگاهی صرف که وجود من در آن جای گرفته است. جدا کردن این‌ها از یکدیگر ممکن نیست" (بلکهام، ۱۳۹۳: ۱۳۶ و ۱۳۷).

در مجموع اگزیستانسیالیسم و رویکرد شناختی (4E) این ظرفیت را دارد که هستی نه از منظر انسان، بلکه بعنوان امری انسانی، فهمیده شود. لذا چون هستی تبدیل به مقوله نمی‌گردد، امکان گذراز دوگانه‌انگاری و متأفیزیک، به گونه بالقوه در آن وجود دارد. درواقع اگزیستانسیالیست‌ها با طرح این مطلب که در تجارب روزمره ما تفکیکی بین درون و بیرون و نیز خود و جهان وجود ندارد، هر دو، انگاره‌های واقعگرا و ایدئال‌گرا را رد می‌کنند (Aho, 2014).

اهمیت و جایگاه فهم جدید انتولوژی و اپیستمولوژی در چارچوب رویکرد شناختی (4E)

اگر متولوژی، اقلیم تحقیق را تشکیل می‌دهد، المان‌هایی، باید مشخصات اصلی و کلی این سرزمین را مشخص کند. انگاره‌ها نسبت به هستی و شناخت، بنیادی‌ترین بخش‌های یک تحقیق هستند که از رویکرد تا تئوری‌ها و روش‌ها و نتایج و رواداری‌ها را، کنترل می‌کنند.

هیوبرت درایفوس، بخش اول از «هستی و زمان» (هایدگر، ۱۳۸۹) را بنیادی‌ترین و مهمترین بخش کار هایدگر می‌داند، چرا که بحث هایدگر در مورد بودن-در-جهان به‌طریقی بنیادی، انتولوژی و اپیستمولوژی سنتی را دگرگون می‌کند (Dreyfus, 1995:VII). از منظر این پژوهش مهم این است که درایفوس این چرخش را مرهون در-جهان-بودن (به عنوان یک رویکرد شناختی) می‌داند که بطور ضمنی نیز مؤید این مطلب است که مسیر تأثیرگذاری رویکردهای شناختی بر متولوژی، مفاهیم بنیادی هستی و شناخت هستند.

درايفوس معتقد است، هایدگر توانست پرسش اپیستمولوژیک «رابطه شناسنده و آنچه شناخته می‌شود، چیست؟» را با پرسش انتولوژیک «ما چگونه هستی‌ای داریم؟» و «چگونه هستی‌ما با روشنایی [روشنی گاه] جهان در ارتباط است؟» جابجا کند (Dreyfus, 1995:3).

یک پرسش انتولوژیک تا هستی انسان را به روشنی نیاورد، نمی‌تواند حکمی درباره «چه هست؟» داشته باشد. اهمیت این امر زمانی به روشنی می‌آید که کلام جولین جینز را در کتاب «منشاء آگاهی» در نظر داشته باشیم:

یک لغت به ظاهر غیراستعاری مانند «بودن» (*to be*) از یک استعاره درست شده است. این فعل از واژه سانسکریت *bhu* به معنای رشد کردن و رشددادن آمده است، در حالی که واژگان انگلیسی "am" [هست] و "is" [هست] از ریشه سانسکریت *asmi* به معنای «نفس کشیدن» (*to breathe*) آمده‌اند. به این ترتیب، بسیار شگفت‌انگیز است که صرف بی‌قاعده وصف ناپذیرترین فعل ما از روزگاری خبر می‌دهد که انسان واژه‌ای مستقل برای [مفهوم] «وجود» نداشت و تنها می‌توانست بگوید که چیزی «رشد می‌کند» یا این که «نفس می‌کشد» (جینز، ۱۳۹۳: ۴۷-۴۸).

تفاوت رویکرد شناختی (4E) با دیگر انگاره‌های شناختی

در انگاره‌های موجود به شناخت، آرمان نظریه پردازان عمدتاً دست‌یابی به شناختی است که در آن هیچ تردیدی وجود ندارد اما رویکرد شناختی (4E) درگیر این قصد نیست و به طور کلی مفهوم شناخت را در تعلیق قرار می‌دهد. در تمام رویکردهای سنتی به شناخت مسئله این طور طرح می‌شود که من جزی از جهان هستم، حال یا آن را بلاواسطه می‌شناسم و یا آن را در آگاهی خود تجربه می‌کنم به عنوان مثال "از نظر هوسرل، برای اینکه اساساً به حوزه معرفت شناسی وارد شویم و نقد شناخت را آغاز کنیم، باید از شناختی آغاز کنیم که هیچ تردید و عدم وضوحی در آن راه نداشته باشد. برای رسیدن به چنین حوزه تردید ناپذیری قدم اول این است که همه تعالیم قبلی را باید کنار گذاشت و بدون هیچ پیش فرض و پیش داوری به خود اشیاء رجوع کرد" (کوکب، ۱۳۹۱). در چارچوب رویکرد شناختی (4E) این امر رادیکالتر

صورت می‌گیرد و مفهوم شناخت به طور کلی در تعلیق قرار می‌گیرد و نهش جایگزین آن می‌شود که با وضع و قرار، نسبت دارد نه شناخت، این تفاوت بنیادی میان رویکرد شناختی (4E) و دیگر رویکردهای شناختی ایجاد می‌کند؛ زیرا در دیگر رویکردها مصادیق شناخت در تعلیق قرار می‌گیرد ولی در اینجا خود شناخت در تعلیق قرار می‌گیرد.

البته در ابتدا به نظر می‌رسد که چون نهش، کنش‌پیکر است، وابستگی تام دارد به سوزه؛ اما در اینجا یک مسئله مهم وجود دارد. نهاشت، از بنیان، قائل به جدایی سوزه و ابزه نیست. پیکر و غیرپیکر، به هیچ وجه، معادل با سوزه و ابزه نیستند؛ زیرا پیکر، از خالل وضع غیرخود، خود را وضع می‌کند، بی تقدم و تأخیری. محتوا، تنها از طریق نهش غیرپیکر، توسط پیکر است که متحقق می‌شود؛ یعنی کانکتوم‌های^۱ مغزی واحد محتوا نیستند، بلکه پدیدآورنده محتوا، از خالل کنش‌های حسی-حرکتی ما در جهان، هستند. تا غیرپیکر، وضع نشود، محتوایی وجود ندارد و تا محتوایی نباشد، من آگاهی وجود ندارد.

تاریخ اپیستمولوژی همواره در گیر مسئله دوگانه‌ها بوده است. دوگانه ذهن-تن و دوگانه سوزه-ابزه، از مهم‌ترین این دوگانه‌ها هستند. در بخش اول مقاله توضیح داده شد که شاخه‌های رویکرد شناختی (4E) دوگانه‌ها را منحل می‌کنند. مروری بر تأسیس دوگانه سوزه-ابزه در این زمینه بیشتر راهگشا خواهد بود.

"دکارت با بنیان نهادن مرکز ثقل نظام فلسفی خود بر «من اندیشنده» جدایی و شکاف بین فاعل شناسا و متعلق شناسایی (Object) را بنانهاد" (اسفندياري، ۱۳۸۸) و انسان موجودی است با قابلیتی بنیادی بنام شناسایی چیزها و لذا هر آنچه هست موضوع شناسایی اوست، با این توضیح که منظور دکارت از متعلقات شناخت نه تعبیر امروزی اشیاء و اعیان آن‌ها بلکه قلمرو ذهنی تصورات و تمثلات اشیاء است. اگرچه در نگرش دکارتی موجود همان است که انسان درمی‌یابد و از این جهت به نظر می‌رسد با رویکرد شناختی (4E) نزدیکی دارد اما قابل توجه است که حقیقت و واقعیت موجودات برای دکارت همان است که انسان تعیین می‌کند.

رویکرد شناختی (4E) دریافت انسان از موجودات را نه یگانه دریافت می‌داند و نه برترین دریافت و نه دریافتی معادل با حقیقت یا واقعیت؛ یعنی هر ارگانیسمی هرچند در مراتبِ تکاملی پایین‌تر از انسان، در حال وضع جهان است و وضع انسان‌را ماماً هیچ برتری نسبت به سایر ارگانیسم‌ها ندارد.

مرتبه دیگری از سویژکتیویسم در آرای کانت ظهور می‌یابد. محوریت ذهن برای کانت پررنگ‌تر از دکارت است او برخلاف دکارت ذهن را منفعل و پردازشگر نمی‌داند بلکه مداخله‌گر و انتظام بخش فعال ادراک و تجربه‌های بیرونی می‌داند. ذهن عاملی است که داده‌های تجربی را در قالب‌های کلی خودش سامان می‌دهد، بنابراین متصرف در آن‌هاست. "نzd کانت شناسایی مجموعه‌ای از تصورات نیست که قبلاً در ذهن و عقل آدمی نهفته باشد و یا اینکه برآمده از عالم خارج باشند. از دیدگاه کانت شناسایی به معنای دقیق کلمه عبارت است از رابطه‌ای اسنادی میان تصورات. از این‌روست که کانت از احکام آغاز می‌نماید" (اسفندياري، ۱۳۸۸) در اندیشه کانت هستی اشیاء مستقل از فاعل شناساست اما موجودیت آن‌ها وابسته به فاعل شناساست، لذا "موجود، موجود است چون موردتوجه و ادراک خاص فاعل شناسا هست" (اسفندياري، ۱۳۸۸).

کانت معتقد است ما تنها می‌توانیم به فنون‌ها علم حاصل کنیم و چون موجودیت آن‌ها همان نحوه ادراک ما از آن‌هاست "این ما هستیم که جهان خارج را می‌سازیم، البته ساختن به معنای صورت بخشی" (اسفندياري، ۱۳۸۸). او اگرچه تصرف انسان را می‌پذیرد اما این تصرف صرفاً وابسته به ذهن است و تن و یا محیط نقشی در این تصرف ندارند. ذهن منفعل دکارتی تبدیل به ذهن خلاق و متصرف کانتی می‌شود اما همچنان دوگانه سوژه-ابژه برقرار است و تن هم نقشی در این تصرف ندارد و نکته مهم اینکه وقتی از خلاقیت و تصرف ذهن سخن می‌گوییم پیش‌اپیش پذیرفته‌ایم که نومن به عنوان امری مستقل از فاعل شناس است. به عبارت دیگر "در نظر کانت به دلیل وجود انسان است که هستی جهان می‌تواند واجد معنی باشد بدون انسان همه‌چیز بی‌معنی است و انسان است که به همه‌چیز معنی می‌دهد" (اسفندياري، ۱۳۸۸).

کانت در تمهیدات می‌گوید

"من نباید بگویم که آنچه در مکان و زمان تصور می‌کنم فینفسه و جدا از این تصورات من، در مکان و زمان قرار دارد، زیرا در آن صورت با خود به تنافض برخاسته‌ام، چراکه مکان و زمان و نیز همه پدیدارهایی که در آن‌هاست اموری نیستند که فینفسه و خارج از تمثالت من موجود باشند، بلکه خود صرفاً وجودی از تمثیل‌اند و گفتن اینکه صرف وجهی از تمثیل، در خارج از تمثیل ما نیز موجود است، تنافضی آشکار است"

(کانت، ۱۹۰:۱۳۷۰).

این قول کانت منطبق بر مدعای رویکرد شناختی (4E) به نظر می‌رسد چراکه مکان و زمان را وابسته به فاعل‌شناساً می‌داند اما آنچه که مکان و زمان را مختص پدیدار می‌داند و ذات را بری از مکان و زمان با رویکرد شناختی (4E) در تضاد قرار می‌گیرد. رویکرد شناختی (4E) هیچ مبنایی نمی‌یابد که با تصدیق وابستگی مکان و زمان به تمثالت و یا وابستگی تامه پدیدار به فاعل‌شناساً، حکم به وجود ذات مستقل از فاعل‌شناساً بنماید. به این دلیل که درواقع ارگانیسم نه فاعل‌شناساً که واضح است و بی او نه هستی و نه موجودیت نیستند. "کانت هرگز در وجود ماده و جهان خارج شک نکرده است ولی اضافه می‌کند که ما از این جهان خارج چیزی به یقین نمی‌دانیم و آنچه که فقط یقیناً می‌دانیم وجود آن است" (حامدی، ۱۳۹۴).

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار داد این است که مخرج مشترک تجارت افراد یک‌گونه (مثلًاً انسان‌ها) منجر به صدور این حکم که پس لاجرم ذاتی مستقل از ما هست که منجر به این پدیداری‌ها می‌شود، نمی‌گردد. چراکه اشتراک بالا در ادراک، ناشی از شباهت بالای دستگاه‌های ادراکی است و حتی باور به اینکه پدیدار نزد گونه انسانی دارد نمی‌تواند منجر به حکم هستی‌ای مستقل از تفاوت‌هایی با پدیدار نزد گونه انسانی دارد نمی‌تواند منجر به حکم هستی‌ای مستقل از ارگانیسم‌ها بکند چراکه بر مبنای تکامل و تحول گونه‌ها تمام ارگانیسم‌ها منشأ مشترک دارند بنابراین بسیار طبیعی است که هست کردن ویژگی مشترک آن‌ها باشد و یا بسته به میزان تشابه

ژنتیکی و فیزیکی هست کردن مشابه داشته باشد و بتوان از مجموعه ادراکات آن‌ها مخرج مشترکی به دست آورد؛ یعنی باور به اینکه ارگانیسم‌ها نسبت به هم تصاویر متفاوتی از جهان دارند به معنای برساختگی جهان نیست، بدین معنا که جهان هست و تنها صورتش را می‌سازیم، بلکه بدان معناست که هر یک واضح جهان هستند و این وضع، صد درصد وابسته است به پیکر و غیرپیکر و رابطه وضعی که میان آن‌ها حاکم است؛ و مشابهت پیکرها منجر به مشابهت جهان‌های وضع شده است.

برمبانای آنچه ذکر شد اصل پدیداری^۱ مورد قبول رویکرد شناختی (4E) نیست. برمبانای اصل پدیداری چنانچه هاورد راینس می‌گوید "اگر به لحاظ حسی به نظر شخصی برسد که چیزی وجود دارد که دارای کیفیات حسی خاصی است، آنگاه چیزی وجود خواهد داشت که شخص از آن مطلع است و واقعاً دارای آن کیفیت حسی است" (کرین، ۱۳۹۱: ۱۹). اگرچه سوبژکتیویسم کیفیات حسی را وابسته به سوژه می‌داند اما رویکرد شناختی (4E) هست بودن را هم وابسته به سوژه می‌داند لذا فنomen آن‌گونه که کانت فرض می‌کند آگاهی‌ای بی‌واسطه برای ما نیست. اینکه من چیزی را در ک می‌کنم به این معنی نیست که به‌هر حال چیزی هست که من آن را ادراک می‌کنم چراکه ادراک در واقع همان وضع است. هیچ تقدم و تأخیر میان ادراک و وضع نیست زیرا یکی هستند به عبارت دیگر همان‌قدر که قرمز بودن و زبر بودن وابسته به من هستند خود بودن هم وابسته به من است.

از طرف دیگر، آنچه ذکر شد، با وابستگی معنای پدیده به مفسر، (در رویکردهای ساختارگرا و به اصطلاح کیفی، نیز متفاوت است. مفهوم افق برداشت نزد گئورگ گادامر و نیچه تفسیر را یگانه راه شناخت می‌داند بنابراین وجود جهان را مفروض دارد. از طرف دیگر در این رویکردها وابستگی معنا به مفسر، به دلیل وجود محتوای پیشینی، در مغز است. در صورتیکه چنانچه ذکر شد در این رویکرد، معنا محصول یک ذهن چندبخشی و بسیط^۲ است

1. Phenomenal principle

2. Extensive mind برای اطلاع بیشتر در مورد پدیده ذهن بسیط مراجعه کنید به (مرجوعی، ۱۳۹۷)

و لذا تغییر در هریک از مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن، ضرورتاً معنا را دگرگون می‌سازد.

ترمینولوژی و ایمیولوژی حوزه متداولوژی

از آنجا که بر مبنای تدابیر این تحقیق، بخش مهمی از تبیین، بر اساس باز تعریف واژه‌های مصطلح در حوزه متداولوژی، صورت می‌گیرد، ضرورتاً لازم است که ترمینولوژی واژه‌های حوزه متداولوژی، بعنوان یک حوزه تخصصی، به انجام رسید تا مشخص شود، کدامیک از آنها و چگونه، دچار تغییر می‌شوند.

مراد از متداولوژی

بررسی اولیه متون مرتبط با متداولوژی، نشان می‌دهد که توافق چندانی بر سر آن وجود ندارد و در سطوح معناشناسانه مختلف مختلف بکار گرفته شده است. متعارف‌ترین معنای متداولوژی، اصطلاحاً متداولوژی علم مدرن^۱ نامیده می‌شود و اشاره دارد به آنچه، متداولوژی تحقیق علمی است. حتی در بسیاری موارد، متداولوژی علمی و علم، برابر گرفته می‌شوند. در فرهنگ لغات میریام-وبستر، متداولوژی بعنوان شاکله‌ای از روش‌ها و قاعده‌ها و انگاره‌های بکار رفته در یک حوزه و نیز تجزیه و تحلیل قاعده‌ها و انگاره‌های تحقیق، در یک رشته خاص تعریف شده است.

سو مک گرگور و جنیفر مورنان، در جدول مفصلی که با جمع‌بندی آرای اکثر صاحب‌نظران این حوزه، شکل گرفته است (McGregor & Murnane, 2010: Appendix One) متداولوژی را بعنوان زیر مجموعه پارادایم و با مصادیق سه گانه: تحصیلی، تفسیری و انتقادی، مطرح کرده‌اند. نوویکوف‌ها، متداولوژی را در رده‌های میانی سلسه‌مراتبی قرار می‌دهند که به ترتیب شامل: فلسفه‌علم، طرح تحقیق و تکنیک تحقیق است (Novikov & Novikov, 2013:3). یعنی متداولوژی تحقیق علمی بعنوان پلی میان فلسفه‌علم و طرح تحقیق و نیز تکنیک تحقیق، عمل می‌کند. آن‌ها مصادیق مشخصی برای متداولوژی ذکر نمی‌کنند. میکائیل

کراتی، متداولوژی را در سلسله مراتبی چهارگانه، مقدم بر متدها و پس از چشم‌اندازهای تئوریک قرار می‌دهد. (Crotty, 1998:4) و آن را شامل مواردی همچون: تحقیق تجزیی، تحقیق پیمایش، تحقیق پدیدارشناسانه و عنایوینی از این دست، می‌داند. گروت و وانگ، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های تحقیق را وابسته به متداولوژی و در عین حال متأثر از مکاتب فکری و سیستم‌های تحقیق می‌دانند (Groat & Wang, 2013:10). لذا در این حالت متداولوژی، سامانه‌ای مفهومی است و مجموعه اصول و فرآیندهای شناختی‌ای که به صورت سطوح متداخل^۱ و یا سلسله مراتبی نسبت و رابطه یافته‌اند را، در بر می‌گیرد. دینش هژ، متداولوژی را مترادف با رویکرد (Hegde 2015:19) و دارای مصاديق تحصیلی و پدیدارشناسانه می‌داند. جان جونکر و بارتجان پنیک، متداولوژی و سایر ارکان تحقیق را در قالب هرمی، تصویر می‌کنند که رأس آنرا پارادایم تحقیق و قاعده آن را تکنیک‌های تحقیق تشکیل می‌دهند (Jonker & Pennik, 2010:23) مصاديق آن نیز کمی، کیفی و دوتایی (کمی و کیفی) ذکر شده است. موارد فوق و وجود استعاره‌های مفهومی متفاوت برای متداولوژی (هرم، سطوح متداخل، پل، سلسله مراتب و ...) نشان می‌دهد که توافقی بر معنا، جایگاه و نقش متداولوژی وجود ندارد. اما عامترین معنا و کاربرد، برای واژه متداولوژی، در کتاب «متداولوژی تحقیق: از فلسفه علم تا طرح تحقیق» و بنوان "تئوری سازماندهی فعالیت" Novikov & Novikov, (2013:1) ذکر شده است.

جونکر و بارتجان، به نقل از فرهنگ لغات کالیتر، متداولوژی را سیستمی از متدها و قاعده‌ها، برای انجام چیزی می‌دانند و معتقدند که متداولوژی بر این فرض استوار است که محقق برای دست یابی به نتیجه‌ای مشخص و از پیش تعیین شده (مثل دانش، بینش، طراحی، مداخله و تغییر) به نظمی منطقی، متکی است، تعریف و دفاع از منطق این نظم منطقی، همان چیزی است که متداولوژی، به آن می‌پردازد (Jonker & Pennik, 2010:32) و تاکید می‌کنند

نشن، به مثابک متداولوژی (بتر-نهاد) جدید ۱۷۱

که متداولوژی، خالی^۱ است. چراکه معتقدند متداولوژی نه یک نقشه، بلکه یک قلمرو یا دکترین است و مسیر واقعی را نشان نمی‌دهد (Jonker & Pennik, 2010:31&111). در اینجا متداولوژی نقشِ قطب‌نما و چراغ‌راه‌نما را بازی می‌کند. به همین دلیل "متداولوژی باید بتواند مرکزِ هر فعالیت علمی را هدف بگیرد" (Jonker & Pennik, 2010:112) و نهایتاً همچون نوویکوف‌ها، آن‌ها نیز متداولوژی را عنوان «تئوری عمل» معرفی می‌کنند.

ریشه‌یابی واژه متداولوژی

منشاء واژه Methodology واژه لاتین Methodologia می‌باشد که خود از ترکیب واژه‌های Logia و Methodus ساخته شده است. Methodos از واژه یونانی Methodos گرفته شده است که ترکیب واژه‌های Meta (در پس) و Hodos (راه) می‌باشد. لذا واژه متد، توأمًا دربرگیرنده دو، راه، است و مفهوم باهم روی دارد. راهی که پدیده طی می‌کند و راهی که ما برای دنبال کردن [اصطلاحاً شناخت] آن طی می‌کنیم که به معنای تعیین روش پرسش از جانب پدیده است (Fenstad & others, 1989). "متد به این مفهوم، نه ابزاری برای عینی کردن و موردسازی از چیزی و چیزگی بر آن، بلکه به معنای مشارکت و همپیوندی با چیزهایی است که با آنها سروکار داریم. متد به این معنای باهم روی، بر این فرض استوار است که از پیش، در میانه بازی هستیم و نمی‌توانیم در موضع بی‌طرف قرار بگیریم" (گورگ گادامر، ۱۳۹۲: ۳۵-۳۴). بر مبنای باورهای پوزیتیویستی این تعبیر با تغییر رایح از متد، همخوانی ندارد و تنها در رویکردهای پدیدارشناسانه به رسمیت شناخته می‌شود.

-ology که امروزه بیشتر به شاخه‌های دانش اشاره می‌کند، از Logos^۲ یونانی مشتق شده است. لوگوس عمدتاً در معناهای سخن، کلمه، خرد، حکم، بنیاد، پیوند و دلیل، بکار رفته است؛ اما هایدگر با توجه به ریشه لوگوس، در زبان یونانی یعنی فعل Legein، معتقد است که "لگین در

1. Empty
2. λέγω

آپو فائینستای^۱ ریشه دارد، یعنی در به ظهور آوردن "هايدگر و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۰). می‌توان در برداشت‌نی طیف وسیعی از معانی، توسط لوگوس، نظیر "گفتار، گفتمان عقلانی، جمله یا کلمه و استدلال منطقی، نسبت، سیستم، محاسبه، تعریف و توضیح" (Osborne, 1997: 88) را به همین ریشه داشتن در لگین مرتبط دانست. لگین به معنای جمع آوری و لذا شمارش و گفتار است. هایدگر در "هستی و زمان" بیان می‌کند که لوگوس، می‌گذارد چیزی دیده شود و لذا "لوگوس عملی است که باعث آشکارگی می‌شود" (جمادی، ۱۳۹۲: ۳۷۸). بدین معنا، لوژی به معنای شناختن نیست و متداول لوژی را نمی‌توان آنگونه که متعارف است، روش‌شناسی ترجمه کرد یا دانست، بلکه متداول لوژی «امکان ظهور در پی طریقت چیزی، رفن» است، یا امکان ظهور متده. در این تعبیر، اجازه و رخصت دیده شدن امریست کلیدی که به معنای عمل و فعالیتی است و با مفهوم شناخت که نوعی دریافت غیرفعال محسوب می‌شود متفاوت است.

اپیستمولوژی

اپیستمولوژی در عامترین معنای خود، دانش ما از دانش است. معمولاً اپیستمولوژی تحقیقی درباره مفهوم دانستن (دانسته / معرفت) و راه‌های مناسب، برای باور کردن هر سخنی و کشف حقیقت (درستی / صدق)، در حوزه فلسفه بوده است (زاگربسکی، ۱۳۹۲).

این واژه از ترکیب واژه یونانی Episteme به معنای دانش، با Logy- ساخته شده است. اپیستمه از Epistaneai به معنای فهمیدن و دانستن مشتق شده است که خود از ترکیب epi به معنای بالای، بر، نزدیک، در پی و histanai به معنی سبب شدن، و اداشت، ایجاد کردن، قرار گرفتن، واقع بودن و ایستادن، ساخته شده است. لذا اپیستمه در پی علت و قرار و موضع، است و نه شناخت.

واژه اپیستمولوژی به وسیله فیلسوف اسکاتلندي فردریک جیمز فریر^۲ در سال ۱۸۷۵ میلادی و در کتاب «بنیادهای متافیزیک: تئوری دانش و هستی» بنیانگذاری شد. او برای پاسخ به این

1. Apophainesthai
2. Fredrick James Ferrier

سؤال که «دانستن و دانسته چیست؟» و بطور خلاصه «دانش چیست؟» این واژه را مطرح کرد. این واژه در کنار واژه انتولوژی طرح شد تا بینادهای فلسفی دانش را نشان دهد.

البته کاربرد این واژه در قرن ۱۸ میلادی به معنای اهمیت موضوع شناخت و فهم، نزد فلاسفه نیست، بلکه پاسخگویی به «مسئله شک» آن‌ها را وادار به پرداختن به این حوزه می‌کند. این، برخلاف آن چیزیست که از اپیستمہ، در یونان قدیم مراد می‌شده است و در اصل پرداختن به «مسئله فهم» بوده است. در دوران افلاطون شاخص معرفت، فهم بوده است ولذا آنچه اهمیت می‌یابد، فرآیند توضیح دادن (تبیین) بوده است، اینکه چگونه دانایی، در قالب لوگوس قرار می‌گیرد و به همین دلیل اپیستمہ در پی قرار و بنیاد بوده است. در صورتی که پس از طرح «مسئله شک» توسط دکارت، فلسفه بیشتر به یقین اهمیت داده است ولذا آنچه اهمیت یافته است فرآیند توجیه است. به همین دلیل است که در این دوران معرفت، عبارت است از باورداشتن به یک گزاره صادق، از یک راه موجه که همان باور صادق موجه، نامیده می‌شود (زاگزبکی، ۱۳۹۲). اما در دوران فلسفه کلاسیک یونان و برای سقراط، معرفت، باوری صادق، به علاوه لوگوس، یا یک توضیح و تبیین است. به همین دلیل "لوگوس زمین تا آسمان با توجیه تفاوت دارد، در واقع، توانایی در ارائه یک لوگوس، بیشتر به استادی در یک مهارت (تحنه) شبیه است" (زاگزبکی، ۱۳۹۲).

گونه‌بندی اپیستمولوژی

لارنس نیومن، مسئله اپیستمولوژی را چگونگی فهم جهان اطراف‌مان می‌داند و اینکه چگونه آنچه ادعا می‌کنیم، درست است. به بیان دیگر، اپیستمولوژی، ملزمات تولید دانش و روایی آن را می‌سنجد و در این زمینه دو گرایش مطرح می‌کند: اول، رئالیسم (واقع‌گرایی) که تولید دانش درباره واقعیت را با مشاهده دقیق میسر می‌داند. چرا که فرض می‌شود جهانی قابل تجربه، منفک از شناسنده آن، وجود دارد. آنچه در این دیدگاه اهمیت دارد، تأیید و حمایت دانش از سوی شواهد تجربی است که عامل روایی و موجه بودن فرض می‌شود. دوم، نومینالیسم (صورت‌گرائی) که تجربه واقعیت را یک فرآیند مداوم آعمال و تفاسیری می‌داند که در مکان

و زمان خاصی رخ می‌دهند. در این حالت و در بهترین حالت تنها قادر به صورت‌بندی دیدگاه‌های تفسیری خودمان هستیم که منجر به موجه بودن می‌شود (Neuman, 2014). کراتی، اپیستمولوژی را به سه قسم معرفی می‌کند: ابژه‌گرایی^۱، ساختار‌گرایی^۲ و سوژه‌گرایی.^۳ بر مبنای ابژه‌گرایی، واقعیت، فارغ از آگاهی وجود دارد. بعنوان مثال، درخت در جنگل هست، فارغ از اینکه کسی بدان آگاه باشد، یا نه؛ و چون واحد معنای "درخت بودن" هست انسان‌ها می‌توانند معنای آن را کشف نمایند. پوزیتیویسم و پساپوزیتیویسم در این زمرة قرار می‌گیرند. در رویکرد ساختار‌گرایی، وجود معنا، بدون ذهن و محتواش، میسر نیست. لذا معنا برخلاف ابژه‌گرایی کشف نمی‌شود، بلکه ساخته می‌شود؛ و به همین دلیل افراد متفاوت و یا کاربرد روش‌های متفاوت، می‌توانند معانی متفاوتی بیافرینند، پژوهش‌های کیفی در این گروه قرار می‌گیرند. در سوژه‌گرایی، معنا مانند ساختار‌گرایی، حاصل اثر متقابل سوژه و ابژه نیست، بلکه از طرف سوژه به ابژه تحمیل می‌شود. اگر فرض کنیم در ساختار‌گرایی، معنا در بیرون از ابژه ساخته می‌شود، در سوژه‌گرایی، معنا، بیرون از هر چیزی، ساخته می‌شود. نحله‌های ساختار‌گرا، پس از ساختار‌گرا و پست‌مدرنیستی در این قالب قرار دارند (Crotty, 1998).

انتولوژی

انتولوژی در زمان حاضر، مقوله‌ایست در باب مقولات و به تعبیری دیگر انتولوژی، تئوری واقعیت (Lincoln, 2005:230) است. تبدیل شدن هستی به هستنده، پرسش «چه هست؟» را در واقع بعنوان «از چه است؟» یا در کدام گردایه، قرار دارد فهم می‌کند. همچنین، تئوری واقعیت، هستی را لاجرم در حوزه اپیستمولوژی فهم می‌کند. به همین دلیل است که انتولوژی اغلب در حوزه معناشناسی، تجزیه و تحلیل شده است.

این واژه از ترکیب واژه onto و logy—ساخته شده است onto به معنی هستی، بودن، وجود

-
1. Objectivism
 2. Structuralism
 3. Subjectivism

نشن، به مثبیک متولوژی (برتر-نماد) جدید ۱۷۵

و مشتق از Ov^{Y} یونانی می‌باشد که از فعل Alma به معنای من هستم و بودن گرفته شده است. اولین بار در لاتین، واژه *ontologia* در سال ۱۶۰۶ میلادی، توسط فیلسوف آلمانی یاکوب لورهارد^۱ و در کتاب *Ogdoas Scholastica* و در معنایی مترادف با متأفیزیک بکار رفته است. اهمیت انتولوژی در فرآیند تحقیق، بیشتر از آن روست که اپیستمولوژی، برخاسته از انتولوژی فرض شده است (Crotty, 1998:16). یعنی پرسش «چگونه می‌فهمیم؟» وابسته فرض می‌شود به پرسش بنیادی تر «چه هست؟؛ اما نکته مهم این است که انتولوژی عمدتاً مفهومی است که از طریق استعاره، دکترین خود را شکل می‌دهد. عنوان مثال، در کتاب «رساله درباره فلسفه پایه» انتولوژی‌ها در قالب‌های مادی گرا، اتوپیستیک، ارگانیسمیک و طبیعت‌گرا، Bunge (1983) معرفی شده‌اند که همگی سعی دارند پرسش «چه هست؟» را با توصل به مواردی آشنا مثل ماده، اتم، ارگان‌های زنده و طبیعت، توضیح دهند؛ یعنی پدیده‌هایی که خود معمولاً زیر مجموعه هستی واقع می‌شوند.

انتولوژی را مانند بسیاری از دیگر مفاهیم مرتبط با متولوژی، می‌توان متأثر از دو رویکرد بنیادی یونان باستان، یعنی رویکرد پارمنیدس (پایداری و عدم تغییر و بازنمایی واقعیت) و هراکلیتوس (تغییر و تعبیر و تفسیر واقعیت) دانست. به‌همین دلیل و بطور کلی، انتولوژی همواره در دو دسته کلی تقسیم‌بندی شده است. این تقسیم‌بندی لاجرم در حوزه معنا و نسبت آن با انسان قرار گرفته است. اعتقاد به وجود معنا، فارغ از ذهن و فهمنده، انتولوژی واقعگرا را شکل داده است که مبنایش، وجود جهانی پایدار، فارغ از انگاره‌های انسان است و انسان، کشف کننده و بیان کننده حقایق این جهان است و دیگری انتولوژی نومینالیستی (Neuman, 2014) که مبنی است بر وابستگی جهان‌معنا به معنا‌آفرین که پوپر آن را مبنی بر تفسرگرایی (Crotty, 1998,16) می‌داند. همچنانکه در بخش پیشین ذکر شد، اپیستمولوژی‌ها نیز متأثر از همین دسته‌بندی هستند.

چنین تقسیم‌بندی‌ای را لینکولن و گوباء، تحت عنوان انتولوژی واقعگرا و انتولوژی

نسبی گرا مطرح کرده‌اند. واقعگرایی، منجر به پوزیتیویسم و نهایتاً ابژه‌گرایی می‌شود و نسبی گرایی، منجر به ساختار گرائی و نهایتاً تفسیر گرایی می‌شود (Lincoln & Guba, 2013). واقعگرایی، پدیده‌های مشاهده شده را دارای ویژگی‌های اولیه و ثانویه می‌داند که ویژگی‌های ثانویه، وابسته به حواس ناظر می‌باشند. نسبی گرایی، پدیده‌ها را فقط توصیف پذیر می‌داند، توصیفی که از خلال مفاهیم پیشینی که وجود دارند بر می‌آیند. در این شرایط توصیف، ترکیبی از مفاهیم پیشینی و اطلاعات حسی است (Codinhoto, 2013).

تبیین عناصر سامانه منطقی-مفهومی اولیه^۱

در این بخش، با استه است یک سامانه منطقی-مفهومی اولیه و با ابتناء به لگین لوگوس ذکر شده و به عنوان نتیجه گیری پژوهش به شکلی تدوین یافته، ارائه شود. نکته مهم این است که این واژه‌گزینی‌ها، ترجمه و معادل قراردادن، برای واژه‌هایی که پیشتر موجود بوده‌اند، نیست بلکه مفاهیمی جدید که در فرآیند پژوهش لازم آمده‌اند، تبیین و تعیین و وضع، می‌شوند. باید توجه داشت یک متداول‌لوژی جدید برگرفته از یک پارادایم جدید در حکم زبانی جدید که واژه‌های رایج امکان انتقال معنای آن را ندارند. در ادامه با فرض تعلیق شناخت (برگرفته از بخش اول مقاله) اجزای یک متداول‌لوژی با این فرض که مبنای رابطه میان انسان و غیرخودش شناخت نیست و مبتنی بر نهش است پایه‌ریزی می‌شوند.

متداول‌لوژی = اقلیم تحقیق = «بستر-نهاد»

چنانچه بیان شد، متداول‌لوژی برخلاف معنایِ مصطلحش، یعنی روش‌شناسی، عبارت است از: «امکان ظهور در پی طریقت چیزی، رفتن». دو امر کلیدی در «امکان ظهور در پی طریقت چیزی، رفتن» وجود دارد: اولی، امکان ظهور و دومی، در پی رفتن. در استعاره، متداول‌لوژی، سرزمینی است که إلمان‌های تحقیق از آن بر می‌خیزند و در آن، نمو، پیدا می‌کنند و امکان ظهور می‌یابد.

۱- نتیجه این بحث ضرورتاً محصول هم بخش اول این مقاله با عنوان «تعليق مفهوم شناخت برای زمینه‌سازی یک متداول‌لوژی جدید» و هم مطالب تاکنون ذکر شده است.

نهشتن، به مثبیک متداول‌لوژی (بستر-نهاد) جدید ۱۷۷

لذا برای متداول‌لوژی، واژه «بستر-نهاد» پیشنهاد می‌گردد که هم در بردارندهٔ مفهوم بستر (سرزمین/اقليم/پهنه) و هم مفهوم نهاد (گذاشتن/طیعت/روش) است. در واقع متداول‌لوژی یا بستر-نهاد، پهنه‌ای است که فراز-می‌آید تا در ساحت آن، تحقق (نهش) میسر گردد و نه کشف یا جستجوی حقیقت.

مسمی: نام پیشنهادی برای بستر-نهاد جدید، «نهشتن» است. نهشتن، بستر-نهادی است که در کنار رئالیسم و نومینالیسم امکانِ جدید و متفاوتی را برای اقلیم تحقیق فراهم می‌آورد.

اپیستمولوژی و انتولوژی = وضع = نهشته

«نهشته» صفت‌مفوعلی است و در لغت به معنای گذاشته و رهاکرده است. نهشته، از مصدر هشتن، مشتق می‌شود. " مصدر رهشتن و نیز هلیدن و هلشن (hilišn) از واژه‌هایی است که در فارسی میانه نیز تقریباً نزدیک به تلفظ کنونی آن (hištan) به کار می‌رفته و معانی آن نیز تا حدودی در دورهٔ بعدی زبان فارسی، یعنی دورهٔ دری، حفظ شده است. معانی‌ای که از هشتن یا هلیدن و هلشن، در فرهنگ‌های معتبر فارسی‌میانه چون فرهنگ مختصر مکنزی آمده اینهاست: اجازه‌دادن، ترک کردن، رهاکردن، بخشووند، مقرر کردن، قراردادن، آزاد کردن." (علیائی مقدم، ۱۳۸۹)

در رویکرد شناختی (4E) جهان، وضع می‌شود/نهشته می‌شود، نه اینکه دانسته و شناخته شود. از این‌رو، بجای واژه دانش که به دانستن اشاره می‌کند، واژه «نهشته» پیشنهاد می‌گردد که به معنای گذاشته، است. این واژه، مشابه با معنای اصیل اپیستمه، به قرار و موضع، تعلق دارد و نه به شناخت؛ بنابراین با معنای وضع شدن و نهشته‌شدن، مطابقت کامل دارد.

مسمی نهشته در بستر-نهاد نهشتن، «نهشته» است، یعنی دانایی‌ای که از طریق نهشتن، فراز-می‌آید (نه اینکه بدست می‌آید). قرار یافتن در قالب کلی رهاکردن و آزاد کردن (از جمله معانی نهشتن) رخ می‌دهد تا بتواند حداکثر در-هم تنیدگی با غیرنهشترا را (با فرض عدم جدایی‌پذیری پیکر و غیرپیکر) بدست آورد. این قراردادن، در عین رهاکردن، ویژگی معنایی نهشته در واژه «نهشتن» است که آنرا به واژه و مفهومی کلیدی در این پژوهش تبدیل کرده

است.

نوعی از نهشتن که رویه غالب انسان خردمند است، وابسته است به لوگوس، این بدان معناست که لوگوس دربنیان خود، همان تن بسط یافته است. چنین هشته‌ای (هشته انسان خردمند)، تبیینی است برپایه لوگوس. لوگوس هم امکان ظهور اندیشه است و هم امکان انتقال اندیشه. این یعنی از منطق، ساختار روایی و ساختار سازه‌ای ویژه خود بهره می‌گیرد؛ یعنی لگین خود را دارد؛ زیرا لوگوس روایتی است (ساختار روایی دارد) که بر مبنای فضاسازی، گرینش و سازگاری^۱، شکل می‌گیرد و محصول آن، من آگاه است. لوگوس ضرورتاً ابتلاء دارد به خرد بیناذهنی. لوگوس به دلیل ماهیت بیناذهنی‌اش، لاجرم متداول‌لوژی (بستر-نهاد) و اپیستمولوژی (نهشته) را ضروری می‌سازد. این لوگوس است که هستی (برنهشت) را پدید می‌آورد. بعنوان واژه‌ای که بتواند به غیرپیکر اشاره کند، آنگونه که بر انسان، وضع می‌گردد.

برون‌خویشی، بعنوان مبنای ادراک، پیشاپیش وابسته است به امکان وجودی موجودات اتوپوئیسیس.^۲ اما پس از پیدایی موجود اتوپوئیسیس، نهش تنانه (پیکر‌مینا)، تقدیر ناگزیر است. اینکه چرا هشته، تنانه است، ریشه در ماهیت پیکر-مکان ادراک (شیوه تعامل) دارد. این ماهیت، حتی در آنچه اصطلاحاً می‌توانیم نهش انتزاعی بنامیم و علم، نمونه‌ای از آن هست، حضور دارد. ظرف (موجود اتوپوئیسیس) بر مبنای درونداد و برونداد است که هست (هستی یافته)، نه بر مبنای کشف و دانایی.^۳ و هر انتزاعی بی‌اتکا به این بنیان قابل فهم نیست.

پیکر، در فرهنگ لغات دهخدا، مقابل بوم و مقابل زمینه، معنی شده است؛ بنابراین ادراک، در درجه اول تعاملی است که میان این پیکر (غیر بوم) و بوم (محیط) اتفاق می‌افتد. آنچه این پژوهش، طرح اندازی می‌کند، این است که این تعامل از نوع نهشتن است. چرا این تعامل از نوع نهشتن است؟ پاسخ آن در چرایی نهش، نهفته است. نهش، شرط حفظ پیکر بعنوان پیکر

۱- سه مورد ذکر شده، همراه با من تمثیلی و من استعاری، خصوصیاتی هستند که جولین جیز، برای آگاهی ذکر می‌کند.

2. Autopoiesis

۳- برای اطلاع از نقش بنیادی استعاره و علی‌الخصوص استعاره ظرف، در بنیان‌گذاری مفاهیم شناختی، بعنوان مثال مراجعه کنید به:

نشن، به مثبیک متداول‌لوزی (بستر-نهاد) جدید ۱۷۹

(غیربوم) است. هستی موجودات زنده، وابسته به دیتکت^۱ و واکنش‌پذیری است. دیتکت و نهاد شناخت، شرط پایداری پیکر است.

متد = متodos = روش

برای متد، یا روش، واژه جدیدی پیشنهاد نشده است؛ زیرا واژه روش، معنای متodos را بخوبی حمل می‌کند. در پوزیتیویسم، روش، یک الگوی شناختی تحمیل شده و مبنایش جداولگاری شناسنده، است و لذا اساساً، نسبتی با باهم روی، ندارد. پدیدارشناسی، در سودای خودنمایی پدیده به سر می‌برد؛ و اگرچه، بسیار نزدیک است به مفهوم درپی طریقت پدیده بودن، اما پدیدارشناسی، بجای حفظ این ویژگی، در طول زمان، سعی کرده است به مفهوم روش در حوزه پوزیتیویسم، نزدیک شود. عنوان مثال اپوخره، اگرچه عنوان یکی از گام‌ها، در پدیدارشناسی ذکر می‌شود، هیچگاه مصداقی برای چگونگی تحقق آن ذکر نشده است. البته تعلیق، لحظه‌ای در دریافت (به زبان این پژوهش، لحظه وضع شدن و نهش) است نه یک گام. مسمی: پی-روی (معنای methodus)، درواقع پیافکنی، برای در راه باقی‌ماندن است؛ یعنی پی-روی، طرح اندازی امکانی، برای پدیدآوری است. لذا در اصل، پیافکنی و نهش انسان است، از طریق نهش مداوم غیراو یعنی تلاشی برای وضع محیط آشنای‌مان، در قالب‌های نآشنا ابداعی. اینکه چرا درپی-روی، معادل است با طرح افکنی تازه، بدان دلیل است که طریقت اصلی آنچه بودن پیکر و غیرپیکر و تعامل میان این دو را اساساً هست می‌کند، طرح افکنی است؛ یعنی طرح افکنی، بنیاد هر بودنی است.

مبنای صحت

مبنای صحت، در این بستر-نهاد، برخلاف تجربی‌بودن، در پوزیتیویسم و ساختارمندی، در پدیدارشناسی، «تیش» است (عنوان مسمی). تیش، اسم مصدر از مصدر تینیدن است. اگرچه معنای مصطلح آن، خلاف آمد آرامش، است، ولی در اصل به در-هم تینیدگی اشاره دارد. البته

در اینجا می‌توان، معنای مصطلح آن را هم مشمر، دانست. چراکه در بستر نهاد (متدولوژی) نهشتن، خلاف آمد عادت، (پایه‌گذاری پارادایم و سرآغاز [آرخه]^۱ بودن)، در مبانی هر تزی، نهفته است. هر پدیده، تنها بعنوان بخشی از سلسلهٔ کامل واقعیت وجود دارد و وجود آن بستگی به کلیت شبکه‌ای از تمام چیزهای دیگر دارد که همگی بطور یکسان به یکدیگر متصل شده و همگی در بردارنده یکدیگر هستند. باید توجه داشت، این به معنای ارتباط ساختاری و علت و معلولی پدیده‌ها نیست و به مفهوم عمیق وضع و نهشتن اشاره دارد. بدین معنا که وضع، تنها از خلال و به واسطه در-هم‌تنیدگی بنیادین امکان‌پذیر است؛ و به تعبیر دیگر، وضع، اگزیستانسیال هر پیکری محسوب می‌شود و چون پیکر، خود را از طریق وضع غیرخود، وضع می‌کند، «در-بر-دارندگی» ناگزیر است. این مفهوم، اصطلاحاً، در-هم‌تنیدگی نامیده می‌شود.

متدولوژی جدید (نتیجه)

بر مبنای رویکرد شناختی (4E) و با تعلیق مفهوم شناخت، نهش، کنش بنیادی انسان در قبال غیرخود (جهان) است. در این حالت متدولوژی یا سرمنشأ تلقی از هستی و شناخت لزوماً دچار تغییر می‌شود لذا بستر نهاد «نهشتن» جهان را واقعیتی مستقل که باید توسط ذات آینه‌ای انسان، شناخته شود، نمی‌داند بلکه تنها در کنش میان پیکر و غیرپیکر است که جهان به مثابه غیرپیکر هست می‌شود. همچنین ساختارهای مفروض علم برای جهان را، تنها شکل دهنده‌ها و ساختارسازهایی، وابسته به انسان و خصوصیات اداراکی و فرا-آورندگی اش، می‌داند و نه واقعیاتی ابژکتیو. حتی مفاهیم حقیقت و واقعیت، استعاراتی برآمده از تعامل پیکر و محیط و یا فرا-آورده‌های ذهن بسیط هستند.

بستر نهاد نهشتن، سودای دست‌یابی به حقیقت ندارد؛ زیرا در این حالت حقیقت نه امری موجود و نه امری نیازمند تفسیر، بلکه امری است که در فرآیندی بی‌پایان و متأثر از بروون ایستایی پیکر، نهشته (متحقق) می‌شود. لذا این کنش، فهم جهان را به واسطه در-هم‌تنیدگی،

نهشتن، به مثابه‌یک متداول‌وژی (بستر-نهاد) جدید ۱۸۱

قرینِ صحت می‌داند؛ زیرا صحت، مفهومی بسیار جامع تر از انطباق و انسجام و تجربه‌پذیری و ساختارمندی است. در این بستر-نهاد، تمایزهای کانتی میان علم و هنر (زیبایی‌شناسی) و فلسفه، به رسمیت شناخته نمی‌شود، زیرا هرسه، بر یک بنیان مشترک، یعنی، بنیان نهش، قرار گرفته‌اند. بستر-نهاد نهشتن، معرفت را امری ممکن، یا حتی آرمانی محال، فرض نمی‌کند، بلکه با جانشینی مفهوم هشته با معرفت و با فرض یگانگی شناسنده (نهشتا)، افق برداشت (وضع) و هستی (آنچه عنوان غیرپیکر، فراز-آمده است)، اول، تمایز میان شناخت و هستی را محال می‌داند و دوم، نهش را جایگزین مفهوم مشاهده (درمعنای عام خود) می‌کند.

بستر-نهاد نهشتن، هستی را یا آنچه عنوان غیرپیکر، فراز-آمده را، ضرورتاً عنوان یک برنهشت، وضع می‌کند و برنهشت، نامی است که برای آن پیشنهاد می‌شود. برنهشت، حامل این معناست که هستی، بر-آمده از نهش، است و وابستگی Tam به نهشتا دارد. برنهشت (هستی) نهش نهشتا است برای غیرخود. در اینجا وابستگی به معنای تقدم و تأخیر نیست به دلیل آنکه در یک «کل» تقدم و تأخیر بی‌معناست. لذا این دیدگاه با تمامی رویکردهایی که هستی را ماتقدم بر هستنده می‌دانند، متفاوت است زیرا فرض تقدم و تأخیر، تنها در ساحتی متافیزیکی موجه است. هر متداول‌وژی، دارای نسبت‌های درونی و بیرونی است. نسبت‌های درونی در بخش پیشین توضیح داده شد. نسبت‌های بیرونی، قدر و رابطه آن را در نسبت با دیگر متداول‌وژی‌ها نشان می‌دهد که در قالب جدول زیر به نمایش درآمده است.

جدول ۳: مقایسه بنیان پیشنهادی، با بنیان‌های جاری در تحقیق

متداول‌وژی	متند	مبناي صحت	منطق استدلال	اپیستمولوژی	انتولوژی
رنالیسم	تحصل	تجربی‌بودن	مازنیالیسم	واقعیت‌ابزکیو	ابزکیو
نومینالیسم	تفسیر	ساختارمندی	فونمنالیسم	واقعیت، در آگاهی	ابزکیو-سویژکیو
اناکتیویسم (نهشت)	تحقق	درهم تندگی	اگزیستانسیالیسم	واقعیت به مثابه فراز-آمده (نهشت)	(برون‌خوبیشی)
بستر-نهاد	روش	روایی	لکین لوگوس	نهشته	

در مجموع می‌توان گفت هر گاه محقق نظام فکری خود را بر این مبنای نهشت نهاد که مفهوم

۱۸۲ «فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشی معرفت شناختی»، شماره ۲۱، بهار و تابستان ۱۴۰۰

«بودن» را نه یک اصل بدیهی بلکه وابسته به رابطه‌ای که میان او به عنوان پیکر و جهان به عنوان غیرپیکر هست بداند و از آن نتیجه شود که هر آنچه بعنوان دانش برشمرده می‌شود لاجرم برآمده از این رابطه است متداولوژی او «نهشتن» نام دارد؛ یعنی هستی، محصول کنش میان پیکر و غیرپیکر فرض می‌شود و مفهوم وضع جانشین مفهوم شناخت می‌گردد. چنین انگاره‌ای نه در مقوله رئالیسم قرار می‌گیرد نه در مقوله نومینالیسم و به تبع آن نه در حوزه پوزیتیویسم قرار دارد و نه در حوزه پدیدارشناسی. ضمناً تمامی مفاهیم وابسته شناخت مثل نظریه‌های صدق معنا در تعلیق قرار می‌گیرند و در هم‌تنیدگی جانشین آن می‌شود، این رویکرد در مقابل نگاه اتمیستیک متداولوژی علم مدرن است. ویژگی ذاتی برون خویشی پیکر او را در روند بی‌پایان طرح‌اندازی خود قرار می‌دهد که همزمان به معنای طرح‌اندازی جدید هستی یا غیرپیکر است.

منابع

اسفندیاری، سیمین (۱۳۸۸) سویش کتیویسم دکارت: نقطه عزیمت فلاسفه جدید، **مجله حکمت و فلسفه**،
اصح ۱۱۳-۱۲۸، شماره اول.

امامی سیگارودی عبدالحسن، صلصالی، مهوش و بصیری، هادی (۱۳۹۱) مقایسه پارادایم‌های مطالعات
کمی و کیفی (قسمت دوم)، **مجله پرستاری و مامایی جامع نگر** (اصح ۵۴-۶۰)، شماره ۶۷
بلاکهام، هارولد جان (۱۳۹۳) **شش متفکر اگزیستانسیالیست**، ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز،
چاپ نهم

جمادی، سیاوش (۱۳۹۲) **زمینه و زمانه پدیدارشناسی**، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ چهارم
جیتر، جولین (۱۳۹۳) **منشآ آگاهی: در فروپاشی ذهن دو ساحتی**، ترجمه سعید همایونی، تهران،
نشر نی، چاپ سوم

حامدی، بی‌بی عفیفه (۱۳۹۴) **شناخت‌شناسی از نگاه کانت و ملاصدرا، دومین کنگره بین‌المللی
فرهنگ و اندیشه دینی**، قم، موسسه سفیران فرهنگی میان
رورتی، ریچارد (۱۳۹۳) **فلسفه و آینه طبیعت**، ترجمه مرتضی نوری، تهران، نشر مرکز، چاپ سوم
زاگرسکی، لیندا (۱۳۹۲) **معرفت‌شناسی**، ترجمه کاوه بهبهانی، تهران، نشر نی، چاپ اول
علیانی مقدم، مهدی (۱۳۸۹) معنای فراموش شده هشتمن در فرهنگ‌ها، **مجله فرهنگ‌نویسی** (اصح ۵۷-
۳۳)، شماره ۳

کانت، ایمانوئل (۱۳۷۰) **تمهیدات**، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
کریم، تیم و دیگران (۱۳۹۱) **مسائل و نظریه‌های ادراک حسی در فلسفه معاصر**، تهران، انتشارات
حکمت، چاپ اول

کوکب، سعیده (۱۳۹۱) **تقویم پدیده شناختی هوسرل: اشتراک بین الاذهانی ومسئله عینیت و حقیقت**،
نشریه **فلسفه**، (اصح ۶۹-۸۶)، شماره ۲

گئورگ گادامر، هانس (۱۳۹۲) **آغاز فلسفه**، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات هرمس، چاپ
پنجم

مرجوعی، علی (۱۳۹۷) معماری به مثابه ذهن بسیط، **مجله باغ نظر**، (اصح ۴۰-۲۹)، شماره ۶۴
هایدگر، مارتین (۱۳۸۹) **هستی و زمان**، ترجمه سیاوش جمامی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ چهارم
همو. (۱۳۹۲) **مسائل اساسی پدیدارشناسی**، ترجمه پرویز ضیاء‌شهرابی، تهران، انتشارات مینوی خرد،

همو. (۱۳۹۳) پرسشن از تکنولوژی، در **فلسفه تکنولوژی** (صص ۳۴-۴۳) ترجمه شاپور اعتماد، تهران: نشر

مرکز، چاپ پنجم

Aho, Kevin (2014) **Existentialism: An Introduction**. Cambridge, Polity Press.

Bunge, Mario (1983) **Treatise on Basic Philosophy: Volume 5: Epistemology & Methodology I**, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company

Codinhoto, Ricardo (2013) **Evidence and Design: An Investigation of the Use of Evidence in the Design of Healthcare Environment**, PhD thesis, The University of Salford

Creswell JW. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th edn. London, SAGE Publications

Crotty, Michael (1998) **The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process**, London: SAGE Publications

Dreyfus, Hubert L (1990) **Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I**, Cambridge, the MIT Press.

Guba, Egon G (1990) **The Paradigm Dialog**, Califirnia, SAGE Publications

Hegde, Dinesh S (2015) **Essays on Research Methodology**, New Delhi, Springer.

Groat, Linda and Wang, David (2013) **Architectural Research Methods, 2 edn**, New Jersey, Wiley

Jonker, Jan and Pennink, Bartjan (2010) **The Essence of Research Methodology: AConcise Guide for Master and PhD Students in Management Science**, London, Springer

Lincoln, Yvonna S and Guba, Egon G (2013) **The Constructivist Credo**, California, Left Coast Press

Lincoln, Yvonna S, Lynham, Susan A and Guba Egon G (2005) Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences, In: **The SAGE Handbook of Qualitative Research**, London, SAGE Publicaions

McGregor, S and Murnane, J (2010) Paradigm, Methodology and Method: Intellectual Integrity in Consumer Scholarship, **Journal of International Journal of Consumer Studies** (pp 419-427), volume 34

Mertens, Donna M (2010) Transformative Mixed Methods Research, **Journal of Qualitative Inquiry** (pp 469-474) volume 16

Munz, Peter (1993) **Philosophical Darwinism: On the origin of knowledge by means of natural selection**, London, Routledge.

Neuman, William L (2014) **Social Research Methods: Qualitative and**

نهشتن، به مشاهدک متدولوژی (بستر-نماد) حدود ۱۸۵

Quantitative Approaches, 7th edn, Essex, Pearson Education Limited

Novikov, Alexander M, Dmitry A. Novikov (2013) **Research Methodology: From Philosophy of Science to Research Design**, Florida, CRC Press

Osborne, Catherine, Heracitus. 1997, In: **From the Beginning to Plato**, CC Tylor (Eds) (pp 80-116), London, Routledge