Συχνά ακούμε στην καθημερινή ζωή τη φράση  «τα πάντα είναι σχετικά, τέλος πάντων». Όμως οι λέξεις αυτές κρύβουν ταυτόχρονα και αποκαλύπτουν  μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Μια θεώρηση που προέρχεται όχι τόσο πολύ από εκείνους τους φιλοσοφικά έμπειρους  όσο από εκείνους που απολαμβάνουν την ανάγνωση συναισθηματικών ιστοριών.  Δεν εισηγούμαι εδώ  να διερευνήσouμε γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν κάτι τέτοιο, μάλλον θα ήθελα να αναζητήσουμε εάν αυτή η πεποίθηση μπορεί ενδεχομένως να είναι σωστή.

Οπότε ας εξερευνήσουμε αυτή την πρόταση. Τι εννοούμε με τα πάντα; Εννοούμε τα υλικά πράγματα; Τι σημαίνει να πω ότι μια καρέκλα είναι σχετική; Τι σημαίνει να πω ότι μια ιδέα είναι σχετική; Είναι όλες οι ιδέες  σχετικές;  Είναι η ιδέα που σήμερα συζητάμε, κυρίως  η σχετικότητα, σχετική; Αν είναι σχετική, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος παράγοντας που καθιστά την ιδέα της σχετικότητας απόλυτη. Που σημαίνει ότι η ιδέα δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στον εαυτό  της ...

Για να είμαστε δίκαιοι, ίσως να μην εννοούν να περιλάβουν και  την ιδέα του σχετικισμού στον γενικό αφορισμό τους. Εντάξει έτσι ας πάρουμε μια άλλη ιδέα ή διαδικασία. Αν πάρουμε μια δήλωση  του είδους «αυτό είναι αλήθεια σε σχέση με την επιστήμη», ή «αυτό είναι αλήθεια σε σχέση με την θρησκεία», αυτό θα σήμαινε  ότι αυτά τα δύο συμπεράσματα είναι εξίσου αλήθεια; Αν όχι τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια υποκείμενη διαδικασία που καθιστά ένα από τα δύο πιο αληθινό από το άλλο. Αν η ίδια η διαδικασία είναι σχετική, στη συνέχεια, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι μια υποκειμενική  διαδικασία βοηθά πραγματικά να κάνει το  ένα πιο αληθινό από το άλλο. (τι σημαίνει ακόμη ότι μια διεργασία  είναι σχετική;)

Ας πούμε ότι δεν εννοούν τα πάντα εκτός από την ιδέα σχετικότητας αλλά  και κάποιες άλλες ιδέες. Τι όμως ακριβώς σημαίνουν  κάποια πράγματα όπως για παράδειγμα η γεύση είναι σε σχέση με το άτομο. Ας πούμε πως μου αρέσει να τρώ μέλι. Είναι υποκειμενικό αυτό; Ας προχωρήσουμε με την ερώτηση, γιατί μου αρέσει να τρώω μέλι; Αν πω ότι είναι επειδή είναι γλυκό,  ακούγεται σαν λογικό, αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν μπορώ να ορίσω την επιστήμη ως σχετική, τότε υπάρχει ένα θέμα. Η εξέλιξη μου λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η ιδιότητα της γλυκύτητας. Η εξέλιξη μας λέει «σας αρέσει επειδή είναι καλό για σένα». Έτσι, στην πραγματικότητα δεν σας αρέσει επειδή είναι γλυκό, είναι γλυκό γιατί μου αρέσει, αυτό που ονομάζεται αντιστροφή του Hume. Η επιστήμη μας δίνει το αντίθετο συμπέρασμα από ότι πιστεύουμε συνήθως. Για να επαναλάβουμε, αν σπάμε το μέλι στα  χημικά του συστατικά, ποτέ δεν θα βρούμε την ιδιότητα της γλυκύτητας, αντίθετα θα βρούμε πράγματα που μπορεί να είναι καλά για εμάς και αυτό σημαίνει ότι το καλό για εμάς δίνει την αίσθηση της γλυκύτητας.

Για να συνοψίσουμε,  ο κόσμος καθορίζει τις αντιλήψεις μας, και παραδεχόμαστε ότι υπάρχει κόσμος. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι καμία έννοια δεν μπορεί να είναι σχετική, επειδή δεν υπάρχει κανένα στοιχείο βάσει του οποίου αντικειμενικά αυτό δεν θα ήταν αλήθεια. Στην πραγματικότητα, ακόμη και η γεύση μας δεν μπορεί να είναι σχετική, γιατί αν έναs εξωτερικός παρατηρητήs  μπορούσε να μετρήσει την προτίμηση μας, θα ήταν σε θέση να μας πει ποια είναι η γεύση μας. Μόνο και μόνο επειδή δεν είναι δυνατό να μετράμε κάτι, δεν σημαίνει αυτό είναι σχετικό. Αν μπορούμε να φανταστούμε ένα όργανο που μας δίνε όλους το ίδιο αποτέλεσμα τότε του υποκειμενικό μέσο δεν πρέπει να είναι αντικειμενικό;

Στην ουσία ισχυριζόμενοι  ότι πράγματα ισχύουν μόνο σε σχέση με τον άνθρωπο, είναι σαν να ισχυριζόμαστε  ότι ο άνθρωποs και o κόσμος είναι δύο χωριστά και ανεξάρτητα πράγματα. Όμως οι άνθρωποι είναι μέρος του κόσμου. Γιατί δύο άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις; Μερικές φορές ο έναs τουλάχιστον κάνει λάθος, και άλλες φορές  διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικό τρόπο  προσέγγισης, αλλά το αντικείμενο της  προσέγγισης είναι το ίδιο. Αν έχουμε το ίδιο όργανο, να πω ένα θερμόμετρο, και μετρούμε τη θερμοκρασία, αλλά έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα, αυτό δεν σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι υποκειμενική, απλώς ότι εμείς μετρούμε διαφορετικά πράγματα. Εάν από την άλλη πλευρά έχουμε διαφορετικά όργανα και τα εφαρμόζουμε στο ίδιο αντικείμενο, πες πως ο Α έχει ένα  θερμόμετρο, και o B μια κλίμακα, αυτές οι δύο προσεγγίσεις, μπορεί να είναι χρήσιμες σε διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσατε να έχετε ένα όργανο το οποίο δεν είναι ποτέ χρήσιμο ή θα μπορούσατε να έχετε ένα όργανο το οποίο είναι σαφώς καλύτερο από το άλλο, αλλά αυτά τα πράγματα δεν συνεπάγονται υποκειμενικότητα.

Oi άνθρωποι λύνουν προβλήματα με διαφορετικούς τρόπους και οι λύσεις έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αυτό δεν σημαίνει τα υποκείμενα προβλήματα είναι διαφορετικά. Κάθε λύση φέρνει νέα προβλήματα, ωστόσο, πρέπει να μην  συγκρίνουμε ποτέ τα επιφανειακά προβλήματα επειδή προέρχονται από τις λύσεις, πρέπει να δούμε την αρχική λύση για το αρχικό πρόβλημα και ότι είναι αντικειμενικά τo ίδιo, η επιβίωση.