

حکمت و فلسفه

Hekmat va Falsafeh
(Wisdom and Philosophy)

Vol. 15, No. 57, Spring 2019

سال ۱۵، شماره ۵۷، بهار ۱۳۹۸

روشِ نقدی ویتنگشتاین متأخر

احمد شرفشاھی*

(نویسنده مسئول)

علی اکبر احمدی افروزانی**

چکیده

ویتنگشتاین در دوره متأخر فلسفه خود همچون دوره مقدم بر نقدی بودن روش و فعالیتِ فلسفی تأکید می‌کند، اگر چه آن را در دوره متأخر بسط می‌دهد. او در فقراتی از کتاب پژوهش‌های فلسفی از این روش با عنوان درمانگرایانه بودن نیز باد می‌کند که در فرآیند آن فیلسوف به آن چه موجباتِ مغالطی اندیشیدن و خلطِ مقولاتی را فراهم کرده است، پی‌می‌برد. تأسیس چنین روشه بـه واسطـه نگاهـی نوین به زبان فراهم مـی شود کـه زبان رـا جـدـای فـعـالـیـتـهـای زـبـانـی نـمـیـدانـد. بـه عبارـت دیـگـر مـفـاهـیـم رـابـطـه درـونـی با فـعـالـیـتـهـای زـبـانـی و نـحوـه زـیـست مـا دـارـنـد و نـمـیـتوـانـی مـفـاهـیـم رـا منـفـک اـز سـیـاقـ سـخـن فـراـنـگ آـورـد. سـخـن اـز کـارـبـرد در زـبـان، نـزـد ویتنگشتاین در واقـع مـیـخـواـهد تـوـجـه ما رـا بـه اـین درـهمـتـبـیدـگـی زـبـان و نـحوـه زـیـست مـا جـلـب کـنـد. اـز نـظر ویتنگشتاین مـسـائـل فـلـسـفـه اـز عدم تـوـجـه بـه اـین بـصـيرـت نـسبـت بـه زـبـان حـاـصـل شـدـه است زـیرـا کـه فـيـلـسـوـفـان، زـبـان رـا مـنـتـزع و جـدـای اـز هـر فـعـالـیـتـی در نـظـر مـیـگـيرـند. با در نـظر گـرفـتن چـرـخـشـنـگـاه ویتنگشتاین بـه زـبـان، مـسـائـل فـلـسـفـی نـاشـی اـز نـادـیدـه گـرفـتن و خـلـطـ کـارـبـرـدـهـای زـبـان خـواـهـد بـود کـه با نـشـان دـادـن آـنـهـا مـسـائـل منـحل خـواـهـند شـد.

کلیدوازگان: روشِ نقدی، خلطِ مقولاتی، کاربرد، فعالیت زبانی، قاعده، ایضاح.

* دکتری فلسفه منطق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛
ahmad.sharafshahi@gmail.com

** دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران؛
ahmadiamframjani@atu.ac.ir

مقدمه

ویتگنشتاین در هر دو دورهٔ فلسفی خود تلاش می‌کند تا فلسفه‌ای نقدی تأسیس کند و در پی آن نیست که نظریه یا آموزه‌ای جدید بنیان نهاد بلکه هدف این است که نشان دهد که بسیاری فیلسوفان دچار این توهمندی شده‌اند که فیلسوف می‌تواند آموزه‌ای دربارهٔ جهان به عنوان یک کل ارائه کند.^۱ این توهمندی می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد اما یک فیلسوف نقدی باید تلاشی درمان‌گرایانه داشته باشد و نشان دهد که آموزه‌های متافیزیسین‌ها دچار انواع سردرگمی‌ها هستند و جزم‌هایی هستند که باید درمان شوند. خود ویتگنشتاین از این روش نقدی با تعبیر درمان‌گرایانه بودن یاد می‌کند (پ.ف. ۱۳۳، ۲۵۴، ۲۵۵^۲)

در دوران متأخر نیز او مسائل فلسفی را همچون تراکتاتوس ناشی از بدفهمی منطق زبان می‌داند یا آن‌گونه که بیشتر در دورهٔ متأخر می‌گوید ناشی از بدفهمی کاربردهای زبان است. مسائل فلسفی همانند دوران پیشین حل نمی‌شوند، بلکه کار فیلسوف نقدی منحل کردن آن‌هاست، در واقع مسیر پژوهش او زدودن بدفهمی‌هاست که از پی آن به دید روش و واضح از آن‌چه مسئله‌ساز شده است می‌رسیم.

در این دوران نیز نگاه نقادانه ویتگنشتاین مตکی بر ضد روانشناسی‌گری است و سیاق سخن در آن کماکان محوریت دارد. اما دیگر در اینجا تأکید تنها بر دیدن لغات درون یک جمله نیست بلکه ویتگنشتاین آن اصل را تا حد نهایت خود پیش می‌برد و به کاربرد عبارات درون فعالیت‌های زبانی ما نظر دارد. آن‌چه حائز اهمیت است این است که زبان چیزی جدای از فعالیت‌های روزمرهٔ زندگی ما نیست؛ یعنی فعالیت‌های ما و زبان ما دو چیز متناظر و در عرض هم نیستند که زبان مطابق آن باشد بلکه این دو در هم بودگی دارند و یکی بدون دیگری قابل تصور نیست. اساساً زبان در چهارچوب فعالیت‌های ماست که تبدیل به زبان شده و مشکل فلاسفه از جایی بر می‌خیزد که تلاش می‌کنند زبان را منزع و خودآین ببینند.

او در امتداد تراکتاتوس در فقره ۴۶۴ پژوهش‌های فلسفی، هدف فلسفی خود را چنین اعلام می‌کند که «از بی‌معنایی که لباس مبدل پوشیده به بی‌معنایی آشکار برسیم». این فقره در امتداد همان تجربه‌ای است که در تراکتاتوس رخ می‌داد. در واقع آن‌چه که رخ می‌دهد گذار از تجربه روانشناختی تصویر معنادار بودن یک جمله به تجربه این فهم است که آن توهی از معنا بیش نبوده و اندیشه‌ای ضمنی بیان جمله متببور نشده است. در چنین گذاری، توهی ابتدایی معنا دچار فروپاشی می‌شود. یک نکته حائز اهمیت این است که برای این گذار نیازی به هیچ نظریه معنایی نیست (Conant, 2001: 123-124).

در این مقاله ابتدا به چرخش کپرنیکی ویتگنشتاین در فهم زبان اشاره می‌کنم. سپس جهت فهم بهتر این چرخش زبانی و این که این چرخش چگونه می‌تواند موجب انقلابی در فلسفه و نقد فلسفی شود به اجمال و اختصار به تفاوت تفسیری که در این نوشه بدان ملتزم هستم با تفاسیر رایج دیگر از ویتگنشتاین توجه می‌دهم و نشان خواهم داد که بسیاری از این تفاسیر رایج هنوز به ایده بنیادین ویتگنشتاین توجه نداشته‌اند.^۳ در پایان به تحولی روش‌شناختی که در پژوهش‌ها نسبت به تاریخ فلسفه و حتی تراکتاتوس رخ می‌دهد اشاره خواهم کرد.

چرخش کپرنیکی ویتگنشتاین^۴

معنا و کاربرد: نقد نگاه سنتی به زبان

ویتگنشتاین در کتاب پژوهش‌های فلسفی (همانند تراکتاتوس) برای کثار زدن روانشناسی‌گری به نقشی کاربرد در معنای عبارات تأکید می‌کند و کماکان با توضیحی که به آن می‌بخشد بر سیاق سخن پافشاری دارد. او در فقره ۴۳ کتاب می‌گوید: «برای مجموعه وسیعی از موارد - البته نه برای همه موارد - که در آن‌ها از معنا سخن می‌گوییم، معنا این‌گونه می‌تواند تعریف شود: معنای یک واژه کاربرد آن در زبان است». بسیاری این فقره را نشانه‌ای بر طرح نظریه کاربردی معنا از جانب ویتگنشتاین گرفته‌اند.

اما ویتنگشتاین در طول کتاب دستورالعملی برای چگونگی فهم معنا ارائه نکرده است. در واقع او می‌خواهد ما را متوجه تنگنظرانه بودن نگاه راست‌کیشانه (ارتکس) و سنتی به زبان کند.

ویتنگشتاین نگاه سنتی به زبان و زبان آموزی را در فقره اول کتاب از بیان آگوستین می‌آورد، اما این نگاه منحصر در آگوستین نیست و عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان در دوران مدرن هر دو دیدگاه‌های مشابهی را به انحصار مختلف پشتیبانی کرده‌اند. همین نگاه در دوران ویتنگشتاین در آثار راسل و پوزیتیویست‌های منطقی به آشکال مختلف آشکار است. این نگاه سنتی چنین تصویری از زبان ارائه می‌دهد: «واژه‌های منفرد در زبان اشیاء را می‌نامند؛ جملات ترکیب چنین نام‌هایی هستند. در این تصویر از زبان ریشه‌های ایده مذکور را می‌باییم: هر واژه‌ای معنایی دارد. این معنا با واژه مرتبط است. این شیء است که واژه برای آن مقرر می‌شود» (پ.ف. ۱)

ویتنگشتاین در طول کتاب با مثال‌های متفاوت و متنوع از فعالیت‌های زبانی تلاش می‌کند تا نشان دهد که این منظر یکپارچه به زبان دچار اشکالات متعدد است و توضیح دهنده بسیاری از وجود زبان روزمره نیست. استانلی کاول می‌گوید ویتنگشتاین با این مثال‌ها می‌خواهد به ما نسبت به تصاویر و ایده‌هایی از زبان که در آن‌ها گرفتار آمده‌ایم وسعت نظر ببخشد. اولی این ایده که همه واژه‌ها نام هستند؛ دومی این که آموختن یک نام یا واژه با گفتن معنای آن حاصل می‌شود؛ و در آخر این که آموختن زبان، آموختن واژه‌ها و کلمات جدید است (Cavell, 1979: 173). این‌ها تصاویری هستند که ویتنگشتاین (همین‌طور آستین و کاول) با مثال‌های متعدد تلاش می‌کند تا نشان دهد زبان یکسره بر مدار آن‌ها نمی‌چرخد. این تصاویر به صورت مشخصی ریشه در اتمی دیدن زبان دارند.

روش نقدی ویتگنشتاین متأخر (احمد شرفشاھی و علی‌اکبر احمدی افروزانی)

۱. فلسفه و طرد انسان

اما باید دقت داشت که توجه به کاربرد، به منظور تنظیم یک نظریه برای معناداری زبان نیست بلکه ویتگنشتاین می‌خواهد توجه ما را معطوف به نقش انسان‌ها در بیان عبارات در سیاق‌های خاص کند. در واقع وسوسات بر روی کاربرد، نشانگر این است که آن‌چه معنای یک عبارت است، تابعی است از آن‌چه که در موقعیت‌های خاص به وسیله انسان گفته می‌شود. کاول این نگاه را در تعارض با سنت فلسفی گذشته می‌داند که در آن توجه بر معنای واژه‌ها و جملاتِ خاص، متنزع و جدای از توجهِ نظاممند به کاربردهای انضمامی آن‌هاست. کاول تأکید می‌کند که از نتایج نگاهِ سنتی به زبان، یکی جستجوی قدیمی برای معنای واژه‌ها در قلمروهای متفاوتِ اشیاء است و دیگری ایدهٔ فهمٔ کامل است که تنها از طریقِ برساختِ یک زبانِ کامل (ایده‌آل) حاصل می‌شود.^۵ کاول یک عنوان مناسب برای چنین تاریخی را «فلسفه و طرد انسان» می‌داند (Cavell, 1979: 206-207).

کاول انگیزهٔ ویتگنشتاین (همچنین آستین^۶) را بازگرداندن انسان به قلمرو زبان (و سپس به سبب آن بازگشت به قلمرو فلسفه) می‌داند اما او بدین امر آگاه بوده که قدرت این وسوسهٔ جهت‌گریز و طرد انسان که خود امری است انسانی را جدی بگیرد. طرد و نفی انسان منجر به خروج از بازی‌های زبانی می‌شود یعنی دیگر عبارات منفک از شکل زندگی طبیعی و فعالیت‌های انسان مورد توجه قرار می‌گیرند که از قضا عبارات ما در آن-ها بارِ معنایی و مقصودِ خود را یافته‌اند. در صورت عدم توجه به این نکته، دیگر یک عبارت مقصودی که داشته است را نخواهد یافت و آن‌چه که از دست می‌رود فهم و درکِ کامل آن‌چیزی است که بیان کرده‌ایم و دیگر نمی‌دانیم که چه مراد و معنایی در کار بوده است (Cavell, 1979: 207).

ویتگنشتاین به درستی به تصویری رایج در تاریخ فلسفه اشاره می‌کند که در آن معنای عبارات، منفک از کاربردِ انضمامی آن‌ها بوده است و چرخش بنیادین و کپرنيکی

او این است که معنای یک عبارت را تابعی از آنچه انسان در شرایط (موقعیت) خاص می‌گوید قرار می‌دهد. در واقع سیاق و بافتار یک اظهار است که مشخص می‌کند چه معنایی دارد، نه اینکه معنا هاله یا جوی باشد که اظهار را احاطه کرده است و آن را در هر کاربستی همراهی می‌کند (پ.ف. ۱۱۷). نکته اساسی این است که عبارات در بستر یک فعالیت اظهار می‌شوند و بناست که در آن بستر منظور و معنایی را منتقل کنند. ویتنگشتاین می‌گوید فیلسوف گمان می‌کند که می‌تواند معنای یک جمله را سوای از هر موقعیت و مقدم بر آن بفهمد و انگار معنا چیزی است و کاربرد چیزی دیگر. اما ویتنگشتاین می‌خواهد این توهمند را بزداید که گویی معنایی داریم که بدان دسترسی هست و کاربرد ساحتِ دیگری از فهمِ عبارت است. نکته دقیقاً همینجاست که ویتنگشتاین می‌خواهد بگوید که آن‌چه که یک عبارت می‌گوید، همانی است که در یک سیاق یا بافتار انجام می‌دهد یا بهتر این که بگوییم عبارت دست در انجام چه کاری دارد. در غیر این صورت گرفتار معنای شخصی و روانشناختی از یک عبارت هستیم؛ یعنی پیش‌انگاشتها و عاداتِ ذهنی خود را به یک عبارت تحمیل می‌کنیم.

در تراکتاتوس، ویتنگشتاین (همینطور فرگه در آثارش پس از مبانی ریاضیات) بیشتر توجه‌اش معطوف به معنای یک لغت در یک جمله بود و هنگامی که سخن از سیاق به میان می‌آمد تأکید بر همین نکته بود و توضیح چندانی یافت نمی‌شود تا متوجه منظور ویتنگشتاین از سیاق شویم. اما در پژوهشها، سیاق یا بافتار، معنایی وسیع‌تر دارد. سیاق یک سخن، فعالیت و کنش انسانی‌ای است که به سبب مقاصد و غایاتی که دارد معنای یک عبارت را مشخص می‌کند. در واقع یک اظهار زمانی معنایی می‌یابد که در یک چنین فعالیتی حضور داشته باشد و گرنه تنها اصواتی آشنا به گوش است. به عبارت دیگر نقش کاربرد در پژوهشها باید در متن همبخشی^۷ آن عبارت درون یک فعالیت ملاحظه شود؛ یعنی محیط و شرایط اظهار و فهم‌پذیری فعالیت در موفقیت یا عدم موفقیت اظهار نقش اساسی دارد. زمانی که به محیط یک نشانه توجه داشته باشیم، بهتر کارکرد آن را درخواهیم یافت (Iczkovits, 2012: 58).

روشِ نقدی ویتگنشتاینِ متأخر

(احمد شرفشاھی و علی‌اکبر احمدی افرمجانی)

محوری شکل زندگی ما با زبان یا فعالیت زبانمند ما تبدیل می‌کند.

ویتگنشتاین می‌گوید «تصویر یک زبان، تصویر یک شکل زندگی است» (پ.ف. ۱۹). در واقع او می‌خواهد توجه ما را به این امر معطوف کند که زبان امری مجزای از زیست مانیست، در واقع ما زیستی زبانمند داریم و زبان ما جدای از نحوه زیست مانیست.^۸ با عطف نظر به یک فعالیت یا شکل زندگی است که می‌توان معنای عبارات را جست. درون یک سری فعالیت‌های خاص مانند نجاری است که چکش آن معنا را می‌یابد. کسی که بدان فعالیت‌ها آشنایی نداشته باشد، فهمی هم از چکش نمی‌تواند داشته باشد. به چنین شخصی برای توضیح این که چکش چیست کافی نیست که تنها عمل نامگذاری یا برچسب زدن را انجام دهیم زیرا عمل نامگذاری تنها زمانی قرین توفیق است که شخص تا حدی آشنا به فعالیت باشد.

ویتگنشتاین برای این که تصویر جامع‌تری از زبان و زبان آموزی داشته باشیم، کودکی را تصویر می‌کند که اشتغال به زبان آموزی دارد. از نظر او مشکل تصویر آگوستین یا همان تصویر سنتی به زبان این است که گمان کرده کودک همچون توریستی است که زبان می‌داند (البته زبانی دیگر) که در آن زبان دیگر نیز بازی زبانی اشاره کردن و نامگذاری وجود دارد. حال با اشاره ما به چیزی، کودک همچون توریست از مراد ما اطلاع می‌یابد. ویتگنشتاین با مثال‌های متعدد می‌خواهد این را بهفهماند که حتی خود بازی زبانی اشاره کردن یا به عبارتی دیگر برچسب زدن به اشیاء نیز مشروط به اشتغال پیشین در چنین فعالیتی است و نیازمند شناختی عملی از آن است.

خلاصه این که ویتگنشتاین می‌خواهد تنوع و گسترده‌گی غیر قابل فروکاست اقسام فعالیت‌های زبانی را نشان دهد. در این مسیر او به گسترش تصویر سنتی از زبان می‌پردازد که در آن زبان تنها قرین نام‌گذاری و تعریف بالاشاری بود. او البته منکر این وجه از فعالیت زبان نیست اما آن را تنها قسمی از فعالیت زبان می‌داند که به اشتباه به آن کلیت داده شده است. در واقع باید تنوع فعالیت‌های زبان را مشاهده کرد. علاوه بر این

نباید فراموش کرد که خود نام‌گذاری و تعریف بالاشاری نیز در بسترِ فعالیتی جریان دارد که آشنایی و شناخت از آن، خود شرطِ انجامِ موفقیت‌آمیزِ نام‌گذاری است. البته چنین شناخت و فهمی خود از جنس شناخت نظری نیست بلکه فعالیتی است عملی و از جنس کنش ماست و امری است که در اشتغال به آن بر کاربرد زبانِ تسلط می‌یابیم. در واقع سخن گفتن در هم تنیده با شیوه عملِ ما انسان‌هاست که گریز و گزیری از آن نیست و انفکاک این دو از هم، همان راهی است که فیلسوفان را به گمراهی افکنده است.

۲. رابطهٔ درونی زبان و نحوهٔ زیست

توجه به کاربرد به این معناست که فهمِ مفاهیمِ ما تنها در روش‌نای زندگی‌ای که مفاهیم در آن به کار می‌روند ممکن می‌شود (Lagerspetz, 2013: 27). بنابراین پژوهشی دربارهٔ یک مفهوم، جستجوی تعریفی برای آن یا ارائهٔ توصیفاتی از این نیست که آن مفهومِ خاص در جملات چگونه رخ می‌دهد، بلکه پژوهش ما بررسی زندگی ما با آن مفهوم است، زندگی‌ای که آن مفهوم در آن تفاوت ایجاد می‌کند. نتیجهٔ این که فعالیت‌های انسانی و زبان (یا مفاهیم) ما در هم تنیده هستند. به عبارتی «فراچنگ آوردن یک مفهوم تنها این نیست که ببینیم چگونه چیزهایی را ذیل آن مجتمع کنیم، بلکه این است که قادر باشیم در زندگی‌با-آن-مفهوم (life-with-a-concept) مشارکت داشته باشیم» (Diamond, 1988: 266).

برای مثال مفهوم آلدگی بسته به فعالیتی که در آن مشارکت داریم و اهداف آن معانی متفاوتی می‌یابد و دیگر یک کلی نیست که بر مصادیق گوناگون به یک شکل تحمیل شود بلکه بسته به آن فعالیتِ خاص معنا و مصداقِ متفاوت دارد، چنانکه آلدگی یک ظرف غذا خوری و یک وسیلهٔ مکانیکی معنای متفاوت دارد و هر دو از آلدگی یک ابزارِ جراحی یا آزمایشگاهی متفاوتند. در واقع این که آیا یک شیء آلدده است نمی‌تواند در انفکاک و انتزاع از شیوه‌های انسانی ارتباط با آن شیء فهمیده شود. البته این امر منجر

روش نقدی ویتنگشتاین متأخر

(احمد شرفشاھی و علی اکبر احمدی افروجانی)

به ایده‌آلیسم یا ذهنی بودن مفاهیم نمی‌شود بلکه در هم تینیده دانستن مفاهیم و فعالیت‌های انسانی رافع دوگانه‌های عینی / ذهنی و رئالیسم / ایده‌آلیسم به معنای متافیزیکی آن‌هاست.

چنین برداشتی از زبان که اشاره به نقش زبان در زندگی دارد همواره همراه با بحث از قواعد و معیار کاربرد مفاهیم و عبارات بوده است که خود منجر به تفاسیری متفاوت و متعارض از ویتنگشتاین شده است که به مباحثی مفصل میان فیلسوفان معاصر دامن زده است، در اینجا تکیه بر تفسیری است که خاستگاه آن در تفسیر کاول از ویتنگشتاین قرار دارد که ریشه‌های آن را نیز در تفسیر جدی یا یکپارچه از تراکتاتوس می‌توان دید.

۳. قاعده یا معیار سخن در پژوهش‌های فلسفی

۱-۳. تفسیر کلاسیک از بی‌معنایی^۹

علی‌رغم این‌که بسیاری از مفسران ویتنگشتاین به این امر اذعان می‌کنند که گستاخی عمیق میان ویتنگشتاین متقدم و متأخر وجود دارد، با این حال کماکان ویتنگشتاین را تا حد زیادی از دریچه کارنپی می‌خوانند. آنها گستاخی را این می‌دانند که ویتنگشتاین در تراکتاتوس به یک وجه زبان توجه داشت و منطقی یکپارچه بر زبان تحمیل می‌کرد اما در دوره متأخر او متوجه این شد که زبان کاربردهای متنوعی دارد و به تناسب این تنوع، منطق‌ها یا به عبارت دیگر (آن‌گونه که خود ویتنگشتاین بیان می‌کرد) دستور زبان‌های متفاوتی بر آن‌ها حاکم است. اما هنوز دستور زبان را در امتداد تفسیر ناصوابی که از تراکتاتوس داشتند (که در آن ویتنگشتاین را معتقد به سینتکس منطقی^{۱۰} با قواعدی صلب می‌دانند) تفسیر می‌کنند و هنوز گرفتار نوعی کارنپی‌گرایی هستند.

مطابق این تفسیر محوریت فلسفه ویتنگشتاین تعیین مرزهای معناداری است (در تراکتاتوس تأکید بر مرز معنا بود و نه مرزهای معنا). در این خوانش از ویتنگشتاین کار

فلسفه این نیست که بگوید چه چیز صادق و کاذب است^{۱۱} بلکه فلسفه متوجه این است که چه سخنی معنا دارد و کدام از مرزهای معنا عبور کرده است. این مرزهای زبان به وسیله دستور زبان معین می‌شود. البته نه دستور زبان سطحی که می‌گوید جمله به چه صورت ساخته می‌شود بلکه دستورالعمل کاربرد درست آن در یک بازی زبانی. دستور زبان ساختاری از قواعد است که مرز معنا را معین می‌کند. این ساختار به ما اجازه می‌دهد که بگوییم کجا متأفیزیسین مرز معنا را در نوردیده و از عقلانیت خروج کرده است؛ یعنی کجا از قواعد کاربرد تخطی کرده است و به ورطه بی‌معنایی سقوط کرده است (Hacker, 1986: 146- 178). در واقع کماکان در این دسته از تفاسیر تمرکز بر این است که قواعدی داریم که به صورت پیشینی به ما می‌گویند کدام حرکت مجاز است و کدام غیر مجاز.

۲-۳. نقد تفاسیر مذکور

در واقع مشکل تفاسیری از این دست، عدم توجه به مفهوم کاربرد و نقشِ شکل زندگی یا فعالیت در معنای یک عبارت است. در تمامی این تفاسیر این طور اندیشیده می‌شود که لفظ، یک نشانه مرده است که به وسیله یک تعبیر (خواه قاعده، ایده و غیره) معنادار می‌شود؛ یعنی یک چیز (چه روانشناختی چه متأفیزیکی) سوای خود نشانه هست که به نشانه معنا اهدا می‌کند. ویتنگشتاین با طرح اصل سیاق (در تراکتاتوس) و با طرح بازی‌های زبانی درون شکل‌های زندگی در دوره متأخر می‌خواهد ما را متوجه کند که زبان یک چیز منعزل و جدای از فعالیت‌های زبانی ما نیست.^{۱۲}

ویتنگشتاین نمی‌خواهد به وسیله قاعده (چنان‌که برای مثال کریپکی تصور کرده) شکاف میان نشانه و معنا را پر کند، بلکه اساساً فرض چنین شکافی را نشانه رفته است. او در فقره ۴۳۲ به اجمال اشاره می‌کند که: «هر نشانه در خود به نظر مرده می‌رسد. چه چیز بدان حیات می‌دهد؟ در کاربرد است که نشانه زنده است...». در واقع تمام سخن او

روش نقدی ویتگنشتاین متأخر

(احمد شرفشاھی و علی‌اکبر احمدی افرمجانی)

همین است که نشان دهد مشکل فیلسوفان این است که نشانه را سوای از کاربردی که در یک فعالیت و شکل زندگی دارد ملاحظه می‌کنند و سپس به دنبال چیزی می‌گردند که ما را به فهم معنای نشانه نائل کند، یعنی پلی باشد میان نشانه و معنای آن. در حالیکه مشکل در همین فرض است. تا زمانی که تلاش می‌کنیم الفاظ را عریان کنیم (سیاق را حذف کنیم و آن‌ها را همچون نشانه‌ای مرده چه نوشتاری و چه صوتی بفهمیم) نمی‌توانیم این نکته ویتگنشتاین را بفهمیم که «یک شیوهٔ فراچنگ آوردن قاعده هست که تفسیر نیست» (Finkelstein, 2000: 66).

پس برخلافِ تفاسیری چون تفسیر هکر و همچنین نظریاتِ معنای کارنپ (که در آن‌ها قواعد، استانداردهایی بیرونی یا گویی داده‌های مکانیکی هستند که مطابق آن‌ها عبارات ساخته می‌شوند و خروجی ساخت عبارات مطابق با آن‌ها عبارت معنادار خواهد بود) قاعده یا معیار در کاربردِ معنادار عبارات حاضر است و توصیفاتی هستند از آن‌چه که گفته شده است؛ یعنی توصیفاتی از شرایطِ کاربرد یک عبارت. پس قاعده چیزی نیست که پیش از آن که لغات به کار روند به آن‌ها معنا دهد یا این‌که کاربرد آن‌ها را کنترل کند. کار آن‌ها توصیف کاربرد است، یعنی توصیف این‌که چه معنایی دارند. این‌که چه قواعدی درکارند یا اینکه واژه‌ها چه معنایی دارند و مقدم بر فهم اظهاری خاص (که واژه درون آن قرار گرفته) نیست، به عبارتی قواعد کاربرد معنا نمی‌آورند بلکه عبارت معنادار را پیش‌فرض دارند. پس تعیین قواعد یا این‌که چگونه شرایطی خاص موجب معنای یک عبارت می‌شوند، پیش‌پیش مستلزم تشخیص این است که چه گفته شده است (Gustafsson, 2000: 74- 90). بنابراین باید گفت که سخن گفتن متعلق به یک زندگی است؛ در نتیجه قواعدِ دستور زبان نیز متعلق به چنین زندگی‌ای هستند و هویت خود را از آن می‌یابند. "قواعدِ دستور زبان، قواعدِ زندگی‌ای هستند که زبان در ظرف آن است" (Diamond, 1989: 16).

لبِ مطلب این است که رابطهٔ میان معنا و شرایطِ (موقعیت) اظهار (قاعده) رابطه‌ای

تابعی یا بیرونی نیست. فهمِ موقعیت و فهمِ اظهارات بیان شده دو کنشِ مجزای از یکدیگر نیستند. شرایطِ اظهار جزئی درونی و جدانشدنی از معناست. از این منظر دیگر فهم معنا فهم از روی الگوریتمی از قواعدِ خاص نیست. قواعد تنها در شرایطِ خاصی که الفاظ به صورت معناداری به کار می‌روند حاضرند. در کِ مفادِ عناصر و ویژگی‌های بافتی (سیاق) یا به عبارتی دیگر فهمِ شرایطِ خاصِ اظهار، همان فهمِ معنای اظهار است. بنابراین قواعد اصولی نیستند که پیشاپیش پدیدار معنا را توضیح دهن؛ به همین سبب برای فیلسوف نقش تیغی را بازی نمی‌کند که کاربردِ مناسب را از نامناسب جدا کند. قواعد همچون اموری تجویزی ورود پیدا نمی‌کنند، بلکه توصیفاتی هستند از این‌که چگونه الفاظ به کار گرفته شده‌اند. در واقع بیان قواعد نقشِ تذکار یا یادآوری دارند، تذکاری جهتِ تشخیص تمایز در کاربردهای عبارت در هنگام فلسفه‌ورزی. به عبارتی با طرح قواعد یا شرایطِ کاربردِ الفاظ می‌خواهیم دیگری را به این تشخیص برسانیم که لفظ را به شیوه‌های متفاوت به کار برد است. در واقع بحث قاعده و پیروی از آن نظریه‌ای دربارهٔ ذاتِ زبان یا چیستی آن نیست.

۳-۳. امکان نوآوری در زبان

ایرادِ بسیاری از تفاسیر ویتنگنستاین این است که مبتنی بر یک تمثیل اشتباه شکل گرفته است. به این صورت که مانند قواعد شترنج و بازی‌های مشابه آن، در آن‌ها قواعدِ زبان، قواعدِ قوام‌بخش هستند. در چنین بازی‌هایی حرکتِ هر مهره از پیش معلوم است و قواعدِ بازی حرکاتِ معتبر را معین کرده‌اند و مانع دیگر حرکات هستند. اما برخلاف بازی شترنج زمانی که حرکتی در زبان انجام می‌دهیم و کاربردی به لفظ می‌دهیم که مسبوق به سابقه نبوده است و مطابق هیچ قاعدةٰ پیشینی و قراردادی نبوده کماکان این کاربرد می‌تواند کاربردی کاملاً مناسب باشد (Diamond, 2005: 85-86)، و کاربردهایی که مطابق قواعد از پیش معین شده نیستند منع در زبان طبیعی ندارد.^{۱۳} بخشی از مشکل از این برمی‌خیزد که زبان را چنان پنداشته‌ایم که گویی قواعدی هست

روش نقدی ویتنگشتاین متأخر

(احمد شرفشاھی و علی‌اکبر احمدی افرمجانی)

که آن‌چه را می‌توانیم و آن‌چه را که نمی‌توانیم انجام دهیم ثبیت کرده است. اما مهمترین نکته درباره زبان این است که زبان بدین صورت صلب نیست و این چنین ثبیت نشده است (Diamond, 1988: 268). پس در زبان هر حرکتی از پیش معین نشده است و امکان نوآوری در زبان موجود است. به این ترتیب همواره برای واژه‌های ما بسته به سیاق و شرایط اظهار ظرفیت‌های نوینی امکان دارد. البته منظور این نیست که نیازی به توافق یا هماهنگی نداریم اما این هماهنگی چنان‌که ویتنگشتاین گفته هماهنگی در نظرات نیست بلکه هماهنگی در شکل زندگی یا فعالیت‌هایی است که به آن‌ها اشتغال داریم. در واقع در یک موقعیت جدید زبانی نیز فهم به واسطه توجه به شرایط خاص شکل می‌گیرد که امکان فهم این که کاربست جدید از چه جنبه‌ای رخ داده است وجود دارد و هماهنگی ما در یک موقعیت خاص و درک ما از آن است که فهم کاربست‌های جدید را ممکن می‌کند. این هماهنگی، هماهنگی‌ای درون یک فعالیت است که شرایط امکان فهم رخدادی در زبان را فراهم می‌کند. این فهم از زبان خود باعث نگاهی خاص به بحث روش در فلسفه می‌شود. اگر چه روش در ویتنگشتاین متأخر در امتداد روش نقدی ویتنگشتاین متقدم است، اما به واسطه درک غنی‌تری که نسبت به تبعات نگاه خود به زبان دارد، روش‌شناسی نقدی او نسبت به دوران متقدم دچار تغییراتی می‌شود.

۴. روش‌شناسی نقدی ویتنگشتاین متأخر

روش‌شناسی ویتنگشتاین متأخر مبتنی بر تصویری است که او از زبان ارائه می‌دهد. چنان‌چه پیش‌تر ذکر شد روش فلسفی ویتنگشتاین نقدی است و در چنین روشی برای مسائل فلسفی راه حل یافت نمی‌شود بلکه مسائل فلسفی ناشی از خلط‌های مقولاتی زبانی یا منطقی هستند یا به تعبیری مغالطه هستند؛ بنابراین روش درست مواجهه با آن‌ها منحل کردن آن‌هاست. به عبارتی دیگر آن‌چه که گمان می‌کنیم مسئله‌ای فلسفی است در واقع مسئله‌ای منطقی است، که از عدم توجه به منطق یا کاربرد درست زبان

حاصل شده است. فهم این موضوع به ناپدید شدن آن شبه مسئله خواهد انجامید.

خلاصه اندیشهٔ ویتگنشتاین دربارهٔ زبان این بود که جدا کردن واژه‌ها و عبارات از جایگاهی که در زندگی ما اشغال می‌کنند، به متزع و جدا کردن آن‌ها از معنایشان خواهد انجامید. بریده شدن واژه از یک جایگاه و وضعیت آن در زندگی انسانی منجر به عدم بیان درون یک زبان است و تنها تولید اصواتی، هر چند آشنا به گوش است.

۱-۴. تکثیر روش شناختی

آگاهی به آغشته بودن زبان به زندگی این نتیجه را در بر دارد که صورت‌های استدلال ما نیز که خود بخشی از زبان را تشکیل داده‌اند، آغشته به زندگی و وابسته به فعالیت‌های متنوع زندگی ماست و نه اصولی انتزاعی و منفک از آن. استدلال را نمی‌توان از فعالیت‌ها و کنش‌هایی از زندگی که بدان تعلق دارد جدا کرد. در نتیجه دیگر استدلال نیز همچون زبان امری دلخواهی و قراردادی خواهد بود (برخلاف نگاه کارنپ). به نوعی اعتبار یک استدلال تنها با نگاهی به شرایطی که در آن ارائه شده قابل بررسی است (Toulmin, 2003: 164).^{۱۴}

در دورهٔ متأخر به سبب توجه و تأکید بر تکثیر فعالیت‌های زبانی و به تبع آن دستور زبان‌های ناظر به آن‌ها، ویتگنشتاین وحدت‌گرایی روشی خود در دوران متقدم را که با طرح مفهوم‌نگاشت برای احرار از خلط‌های منطقی همراه بود به کنار می‌نهاد و به تکثیر‌گرایی منطقی می‌رسد و از درمان‌ها یا به عبارتی روش‌ها سخن می‌گوید (Conant, 2011: 640-641). در اینجا دیگر مسائل فلسفی ناشی از یک یا دو ابهام در کاربرد زبان نیست بلکه فهم این نکته که زبان همان فعالیت‌های متکثر است به این خواهد انجامید که مسائل فلسفی می‌توانند ناشی از ابهام‌های متفاوت ناشی از غفلت نسبت به منطق یا دستور زبان (شرایط کاربرد عبارات) درون فعالیت‌ها باشد. بنابراین دیگر سخن از یک روش برای منحل کردن مسائل فلسفی نیست، بلکه به این دلیل که مسائل خود

روشِ نقدی و یتگنشتاین متأخر

(احمد شرفشاھی و علی‌اکبر احمدی افروزانی)

از بی‌توجهی به دستور زبان‌های متفاوت حاصل می‌شود، روش‌های متفاوتی نیز برای روبرو شدن با مسائل نیاز هست. همانطور که مشخص است، دیگر یافتن روش نیز خود بخشی از پژوهش است، زیرا که قواعد و روش‌های کاربرد چیزهایی همچون اصول قوام‌بخش نیستند که از پیش معین باشند بلکه ما از نحوه کاربرد در شرایط خاص می‌توانیم به روش مورد نیاز برای منحل کردن مسائل فلسفی برسیم (که همانطور که گفته شد ناشی از خلط‌های دستور زبانی یا منطقی هستند). یتگنشتاین در فقره ۱۳۳ پژوهش‌های فلسفی به این نکته صحه گذاشته است: «... یک روش فلسفی وجود ندارد، بلکه در واقع روش‌ها وجود دارد، مانند درمان‌های متفاوت».

۴-۴. فعالیتِ نقدی

ویتگنشتاین در فقره ۱۲۷ پژوهش‌ها، کار فیلسفه نقدی را «گردآوری یادآوری‌ها برای هدفی خاص» بیان می‌کند. منظور از یادآوری این است که فیلسوف نقدی نظر خود را معطوف به کاربرد واژه‌ها و عبارات می‌کند یعنی نظر به جایگاه و موقعیت خاص آن‌ها در زندگی می‌کند. به واسطه این عمل او معیارهای بیان آن واژه را با توجه به شرایط خاص کاربرد آن استخراج می‌کند. اما چنان که پیش‌تر در بحث از قواعد و معیار دیدیم، هدف از آن توصیف ذات یک مفهوم و نحوه کاربرد یکبار و برای همیشه آن یا ارائه یک نظریه فهم نیست که همه موارد فهم را توضیح دهد. بلکه توضیح و توصیف جنبه‌ای خاص از آن است که مرتبط با نیاز ماست، نیاز ما در منحل کردن یک مسئله خاص فلسفی.

تحلیل کاربرد یک لغت را می‌توان از جنبه‌های متفاوت انجام داد و آن‌چه که باعث می‌شود تا تحلیلی مناسب در نظر گرفته شود، این است که متناسب با نیازهایمان باشد؛ که این نیاز در ارتباط با یک مسئله فلسفی خاص رخ می‌دهد. پس آن‌چه درباره کاربرد یک لغت باید گفته شود بسته به این است که چه مسائلی قرار است حل شوند. پس یک

تفسیر یا تحلیل یکبار برای همیشه و جهانشمول نداریم بلکه مسئله‌ای مورد بررسی است که تعیین می‌کند از چه جنبه‌ای به توصیف و تحلیل کاربرد مفهومی خاص پردازیم. مطابق این ایده ایضاح، لزوماً مرتبط با مسائل فلسفی خاص است.

به نظر می‌رسد یک فقدان اتحاد و یکپارچگی در توصیف کاربرد مفاهیم در فلسفه متأخر ویتنگشتین به چشم می‌خورد. اما این اتفاق موجب بی‌حاصل بودن توصیف کاربرد واژه نیست بلکه توصیف‌ها بر شیوه‌های مختلف کاربرد آن واژه تمرکز دارند و به عنوان تذکارهایی درباره جنبه‌های مختلف و کارکردهای متفاوت آن واژه هستند. پس این توصیفات می‌توانند مسائل فلسفی خاصی را حل کند که ناشی از خلط کردن این کارکردها یا نادیده گرفتن آن‌هاست. پس این توصیفات از کاربرد قرار نیست که تفسیری یکبار برای همیشه از کاربرد واژه‌ها ارائه دهد بلکه هدف همین نشان دادن تفاوت‌هاست، در واقع ابزارهایی روش‌شناختی هستند و نه بیان ذات واژه.

حال اگر کار فلسفه پاسخ یکبار برای همیشه به پرسش‌ها نیست و کارش ایضاح مسائل خاص فلسفی به وسیله توصیف کاربردها در موارد خاص است آیا این یک فعالیت تجربی نیست؟ ویتنگشتین در فقره ۱۰۹ پژوهشها به این مسئله پاسخ می‌دهد. او در اینجا توضیح می‌دهد که با توصیف و نه تبیین سروکار داریم، در واقع مسائل نه با دادن اطلاعات تازه، بلکه با توجه به آن‌چه همیشه از پیش می‌دانسته‌ایم، حل می‌شوند. پس نکته این است که ایضاح فلسفی مرتبط با زدودن سردرگمی‌هاست، نه اطلاعات دادن در مورد کاربردهای زبان به گونه‌ای که گویی شخص از پیش نمی‌دانسته زبان را چگونه به کار گیرد؛ یا گویی هدف ما جمع آوری اطلاعات در مورد کاربرد زبان بوده است. یک مطالعه تجربی به یک شخص درباره چیزی که از پیش نمی‌دانسته اطلاعات می‌دهد (احتمالاً به وسیله یک فرضیه که امور باید چگونه باشند) اما توصیفات فلسفی می‌خواهند سردرگمی‌هایی را حل کنند که شخص از پیش می‌دانسته اما در توضیح آن به خودش و فهم آن دچار مشکل شده است. در واقع هدف، صرفاً تذکار و یادآوری چیزی است که

روش نقدی ویتنگشتاین متأخر

(احمد شرفشاھی و علی‌اکبر احمدی افرمجانی)

شخص از پیش می‌دانسته است اما از آن غافل شده است و این امر موجباتِ مغالطه و خلطِ منطقی را فراهم کرده است (Kuusela, 2008: 83- 86).

مشکل در فلسفه از جایی شروع می‌شود که «خواهان دانستن این باشیم که چه چیزی واقعاً توجیه کننده این ادعا است که فلانی اشتباه رفته است، آنگاه به چیزی متفاوت از آن چیزهایی متولّ می‌شویم که در موقعیتها و شرایطِ خاص برای توجیه اظهارات و ادعاهای خود مطرح می‌کنیم» (Diamond, 1995: 69). در واقع گویی در فلسفه به دنبال یک فراتوجیه می‌گردیم، فارغ از بستر و فعالیتی که در آن نیازمند توجیه هستیم. یک توجیه نهایی و غایی که وابستگی به آن‌چه که در زندگی ما جاری است نداشته باشد. سخن دیاموند منبعث از ویتنگشتاین این است که توجیه و تبیین درون یک فعالیت که در آن مشترک هستیم (فعالیتِ مشترک) شکل می‌گیرد. این که قاعده‌ای ارائه می‌کنیم تا کسی را از اشتباه بر حذر داریم منوط به این است که شخص پیش‌اپیش اشتغال و آشنایی‌ای با آن فعالیت داشته باشد. زمانی که کسی را راهنمایی می‌کنیم این مطلب را پیش چشم خود داریم.

آن‌چه که دیاموند «روح واقعگرایانه»^{۱۵} می‌خواند و آن را در مخالفت با واقعگرایی فلسفی می‌داند اهتمام و توجه داشتن به امرِ خاص است و در واقع تفاوت در این است که آن‌چه مورد پرسش است را در حین کاربرد و عمل ببینیم به جای اینکه آن را در حالتی منزع بجهوئیم که در این صورت به قول ویتنگشتاین زبان عاطل مانده (پ.ف. ۱۳۲) یا به تعطیلات می‌رود (پ.ف. ۳۸). روش درست فلسفه را دیاموند داشتن روح واقعگرایانه می‌داند، اما واقعیت آن چیزی است که در کاربرد زبان در جریان است نه چیزی مستقل از زبان که متأفیزیسین واقعگرا خود را بدان معهد می‌داند. واقعگرایی‌ای که دیاموند از آن سخن می‌گوید یک فعالیت (کنش) است و نه یک نظریهٔ متأفیزیکی. یک چنین واقعگرایی‌ای در مخالفت با اندیشهٔ انتزاعی است، که در آن ارتباطمان با آن-چه که باید متوجه آن باشیم قطع شده است. این فعالیت نیاز به جهد دائم دارد تا همواره

حوالمن باشد که نظر از آن‌چه دارای اهمیت است برنگردانیم؛ یعنی آن‌چه که دم دست است اما در فلسفه‌ورزی از آن غفلت می‌کنیم.

متافیزیسین می‌خواهد از امر روزمره بگریزد و فراروی داشته باشد. البته این یک وسوسه دائمی است که از امر روزمره و عادی روی گردانیم. این طور نیست که یکبار برای همیشه بتوان از این تمنا روی برگرداند بلکه همواره به شیوه‌های متفاوت در اندیشه ما این فراروی ظهور پیدا می‌کند (Cavell, 2005: 195-196). ویتنگشتاین در فقره ۱۰۷ پژوهشها این تمنای اندیشه انتزاعی و فرار از روزمره را به يخ لغزنهای تشبيه می‌کند که فاقد اصطکاک است و به یک معنایی شرایط ایده‌آل است اما دقیقاً به همین خاطر راه رفتن ناممکن می‌شود. توصیه او این است که به زمین ناهموار برگردیم. او می‌خواهد که متافیزیسین توجه‌اش را به امر روزمره؛ یعنی جایی که زبان کاربردی می‌یابد جلب کند. او چنین توصیه می‌کند که لغات را از متافیزیک به کاربرد روزمره برگردانیم (پ.ف. ۱۱۶). در واقع فیلسوف لغات را به تبعید می‌برد؛ یعنی آن را در وضعیتی که جایگاه آن نیست قرار می‌دهد. وقتی که گرفتار اندیشه انتزاعی هستیم، آن‌چه که در کاربرد زبان روزمره با آن آشنایی داریم از ما می‌گریزد. در این وضعیت در پس آشفتگی و تفاوت دنبال یک وحدت می‌گردیم، چیزی ناب و محض. در این حالت به آن‌چه در معرض دید ما بوده است و حین فعالیت زبانی و سخن گفتن می‌دانسته‌ایم، پشت می‌کنیم. پس آن‌چه که ویتنگشتاین توجه به زمین سخت و دیاموند واقعگرایی می‌نامد نفی جستجوی امری نهانی است، او می‌خواهد توجه به کاربرد واقعی عبارات داشته باشیم؛ یعنی نظر به چگونگی کاربرد آن‌ها در شرایطی خاص داشته باشیم. با این کار به آن هدف که گردآوری یادآوری‌هاست خواهیم رسید.

بیان یادآوری‌ها می‌تواند به شکل بیان قاعده (معیار) یا بیان مثال یا بیان یک الگو و غیره باشد اما نکته اساسی همانطور که پیش‌تر بدان اشاره شد این است که نباید طرح این بازی‌های زبانی و بیان قواعد را دستورالعمل‌های پیشین کاربرد عبارت زبان دانست

روش نقدی ویتگنشتاین متأخر

(احمد شرفشاھی و علی‌اکبر احمدی افرمجانی)

بلکه این‌ها توصیفاتی جهت منحل کردن یک مسئله فلسفی هستند. در واقع چنان‌که ویتگنشتاین در فقره ۱۳۰ و ۱۳۱ می‌گوید این‌ها ابزارهایی هستند برای مقایسه؛ مشابهه یک وسیله اندازه‌گیری که برای برجسته کردن و توصیف یک ویژگی یا مشخصه‌شیء به کار می‌رود. هدف یک وسیله اندازه‌گیری مانند نوار متري این است که تفاوت یا تشابه یک شیء با اشیاء دیگر را از جنبه‌ای خاص (یعنی طول آن‌ها) عیان سازد. در واقع طرح و بیان آن‌ها برای توصیف یک کارکرد خاص از یک مفهوم یا یک عبارت است، ابزار مقایسه‌ای است تا شباهت‌ها و تفاوت‌ها را مشاهده کنیم. با بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های کاربرد، تنها به ایصال جنبه‌هایی از کاربرد مفهوم می‌پردازیم. چنین ایصالی می‌تواند ما را از مسائل فلسفی که در واقع خلط‌ها و مغالطات منطقی هستند رها کند. برای مثال نشان می‌دهد که واژه‌ای در دو مقوله متفاوت به کار رفته است (کاربرد متفاوت داشته است) اما به سبب شباهت‌های ظاهری متوجه آن نشده‌ایم.

در ویتگنشتاین بازنمایی دقیق کاربرد مفاهیم که از آن با عنوان «دیدن پیوندها» یاد می‌کند، برای این است که می‌خواهد روش فلسفی خود را از فلسفه سنتی تمایز کند که در آن به دنبال تعاریف واحد یا نظریه‌های ذات براساس عناصر ذاتی مشترک جامع هستند. حتی در ویتگنشتاین زمانی که یک قاعده برای بازنمایی دقیق به کار گرفته می‌شود، یک تفسیر واحد و یکبار برای همیشه ارائه نکرده است. حتی زمانی که او مثالی می‌زند یا بازی‌های زبانی‌ای طرح می‌گند دلیلش این نیست که ذات آن چیز را با مثال نشان دهد بلکه آن‌ها تنها ابزار مقایسه هستند تا به واسطه آن‌ها پیوندها (چه تفاوت و چه تشابه) را ببینیم، پس اساساً متفاوت از طرح ذات است - 235: Kuusela, 2008-

(236). در واقع ویتگنشتاین مثال و تمثیل را نیز (که زمانی به عنوان مقدمه‌ای برای فراهم کردن نظریه‌ای درباره ذات موضع تحقیق بود) به ابزاری برای مقایسه تبدیل کرد.

ویتگنشتاین در دوره متأخر هم جزم‌گرایی در معنا و هم جزم‌گرایی روش‌شناختی را

پس می‌زند. همانطور که گفته شد قواعد تنها جنبه‌ای از کاربرد را نشان می‌دهند و چنین نگاهی به قواعد به مثابه ابزار ما از جزم‌گرایی در معنا نجات می‌دهد. در واقع دیگر نظمی پیشینی نداریم بلکه از نظم با توجه به جنبه‌ای خاص می‌توان سخن گفت. پس در واقع این نکته بدیع که قاعده و معیار تنها ابزاری برای مقایسه است، تبعات مهم روش-شناختی در پی دارد. در واقع ویتنگشتاین قاعده و مثال را که زمانی به عنوان مقدمه‌ای برای فراهم کردن نظریه‌ای درباره ذاتِ موضوع تحقیق بود تغییر داده و به وسیله‌ای برای مقایسه تبدیل کرده است. بنابراین نباید ویتنگشتاین را این‌گونه خواند که گویی قاعده جای ذوات در فلسفه سنتی را گرفته و فیلسوف کسی است که به جای عالم ذوات به عالم قواعد دسترسی دارد (تفسیر هکر و گلاک راه را بر چنین اندیشه‌ای باز می‌کند). تبعاتِ چنین اندیشه‌ای درباره زبان پرهیز از جزم‌گرایی در روش نیز هست، زیرا که ویتنگشتاین هدفش از طرح قواعد و مثال و غیره بیان ذات و ضرورتِ نحوه کاربرد زبان نیست. دیگر این که یگانه روش انحلال مسائل فلسفه یکبار و برای همیشه داده نشده است زیرا که مسائل فلسفی ناشی از بدفهمی منطق زبان هستند، مانند تسری یک جنبه از مفهوم به همه جوانب آن یا به همه کاربردهای آن (تعمیم). پس می‌توان با مثال زدن یا نشان دادن قواعد کاربرد یک مفهوم در موقعیت‌های متفاوتی که به کار گرفته می‌شود، مسئله‌ای فلسفی را منحل کرد. این جنبه نگری و خاص بودگی یک ضعف محسوب نمی‌شود بلکه دلیلش این است که ما با مسائل خاص فلسفی روبرو هستیم.

آن‌چه که از این نگاهِ روش‌شناختی آشکار می‌شود این است که پژوهش فلسفی (همانند تراکتاتوس) یک پژوهش مفهومی است نه چنانکه متأفیزیسین‌ها پنداشته‌اند پژوهشی ناظر به امر واقع یا فراواقع. متأفیزیسین‌ها به این تمایز توجه نکرده‌اند و این خود بسیاری مسائل فلسفی پدید آورده است. فیلسوف سخنی درباره ماهیت عالم یا یک گزاره تجربی بیان نمی‌کند بلکه توصیفی از نحوه کارکرد زبان از یک وجه خاص ارائه می‌دهد که آن هم برای انحلال یک مسئله خاص فلسفی است نه پژوهشی تجربی درباره زبان. پس می‌تواند این‌طور گفته شود که متأفیزیسین خطایش این است که آن‌چه را که

روش نقدی ویتنگنستاین متأخر

(احمد شرفشاھی و علی اکبر احمدی افرمجانی)

مربوط به شیوه به کارگیری زبان در وضعیت خاص است بر واقعیت تحمیل می‌کند، گویی که جملاتی پیشینی و ضروری ناظر به عالم هستند؛ یعنی ویژگی به کارگیری زبان از یک منظر خاص را ویژگی ضروری واقعیت تصور می‌کند.

از آن‌چه که تا به حال گفته شد، می‌توان فهمید که اساساً مسئلهٔ فلسفی مسئله‌ای مفهومی یا منطقی است. مسائل فیلسوفان مسائلی است ناشی از خلط‌های منطقی و مغالطه میان کارکردهای مختلف زبان که با یک پژوهش مفهومی- منطقی قابل انحلال است. پژوهش مفهومی از این دست هدفش گردآوری معیاری برای نمایش کاربرست یک مفهوم از یک جنبهٔ خاص و دربارهٔ یک مسئلهٔ خاص فلسفی است. این‌گونه به فیلسوف نشان داده می‌شود که مشکل او ناشی از سردرگمی نسبت به الفاظش است. مشکل از خود الفاظ یا ناسازگاری ذاتی میان لفظ او و سیاق معین کاربرد او نیست. «هدف ویتنگنستاین از پژوهش دستور زبانی این است که فیلسوف را مجهز به بازنمایی دقیق (ایضاح) از چیزهای متفاوتی کند که احتمالاً می‌خواسته با الفاظش بیان کند، تا به او نشان دهد که در زمان واحد بیش از یکی از شعوّق (معنا) را مراد کرده است و البته (بالطبع) هیچ چیزی در آن زمان مراد نکرده است. او دچار یک خواست ناسازگار در ارتباط با الفاظش است» (Conant, 2005: 64). چنین دیدی کاملاً متفاوت با آن تفسیر سنتی از ویتنگنستاین است که نقد فلسفی را ناشی از این می‌دانست که بگوییم یک لفظ خارج از سیتکس منطقی (در تراکتاتوس) یا معیار کاربرد آن (در پژوهش‌ها) به کار گرفته شده پس بی‌معناست. علی الاصول ویتنگنستاین به مرزی چنین صلب و ایستا باور نداشته است. هدف او از نقد این است که قدم به قدم نشان دهد فیلسوف میان کاربردهای متفاوت خلط کرده است و در واقع دچار سردرگمی ناشی از خواستی ناسازگار است. بنابراین زمانی که ویتنگنستاین از بی‌معنا سخن می‌گوید نباید کاربرد آن را چون کارنپ و مفسران سنتی ویتنگنستاین در نظر گرفت که گویی نقصی در خود عبارات هست، بلکه ویتنگنستاین از گوینده می‌خواهد توضیح دهد که چگونه عبارات را به کار گرفته است و چگونه آن را با اجزای دیگر بازی زبانی مرتبط کرده است تا معنادار باشند.

اگر چنین درخواستی همراه با سردرگمی ناشی از ناسازگاری گوینده بود و گوینده نتوانست آن را با اجزای دیگر آن‌چه می‌گوید مرتبط کند؛ معلوم می‌شود که این گوینده است که نتوانسته معنایی به گفتمارش تخصیص دهد. در واقع بیان گوینده مقاصد او را از بیان (به سبب سردرگمی ناشی از بی‌توجهی به کاربرد (یا مقوله) سخشن) برآورده نساخته است.

نتیجه‌گیری

همانطور که شرح داده شد، روش‌شناسی ویتنگشتاین یک روش‌شناسی نقدی است و او فلسفه را فعالیتی نقدی می‌دانست. چنین فعالیتی پژوهشی مفهومی است جهت‌نشان دادن این که فیلسوف دچار خلط مقولاتی و مغالطه مفهومی شده است. مشخص است که با نشان دادن این امر و آشکار ساختن مغالطه، مستلزم منحل خواهد شد و نه حل. در واقع فیلسوف نقدی یک نظریه را ابطال نمی‌کند تا نظریه‌ای در تعارض با آن مستقر کند. زیرا با نشان دادن مغالطی بودن خود مسئله، موضع نفی آن نیز چنین وضعی خواهد داشت و در نتیجه با نشان دادن منشاء مغالطه هر دو موضع (تر و آتی تر) رفع خواهند شد.

به لحاظ نقدی بودن فعالیت‌فلسفی می‌توان ویتنگشتاین را پیرو کانت دانست و به نوعی او را بنیانگذار این شیوه در تاریخ فلسفه تحلیلی دانست. در نظر کانت نیز مواضع متأفیزیکی، مواضعی جدلی الطریقی هستند که ناشی از خلط مقولات ذهن با امر واقع و فرافکنی مقولات ذهن به امر واقع است. کانت بر ناآرامی دائم انسان و قوّه عقل اشاره دارد که موجبات این فراروی را فراهم می‌کند و اندیشه انسان را دچار ناآرامی می‌کند. ویتنگشتاین نیز اشاره می‌کند که باید زبان را از حالت متأفیزیکی به کاربرد روزمره بازگرداند؛ یعنی بر زمین سخت و جایی که زبان کابردی می‌یابد. او در کتاب آبی، برخی از دلایلی که منشاء چنین فراروی در اندیشه فلسفی می‌شود را همانطور که پیشتر گفته شد دیدگاه کلیت طلب می‌داند، دیدگاهی که نگاه تحیرآمیز به جزئیات دارد. این امر

روشِ نقدی ویتنگشتاینِ متأخر

(احمد شرفشاھی و علی‌اکبر احمدی افرمجانی)

حاصل گرایشهایی است که با آشفتگی‌های خاص فلسفی مرتبط است (ویتنگشتاین، ۱۳۸۵: ۳۲-۳۳). دو گرایش عمده یکی گرایش به جستجوی چیزی مشترک میان همه اشیائی که ما معمولاً تحت یک اصطلاح کلی می‌گنجانیم و دیگری ناشی از دلشغولی بیش از نیاز ما به روش علوم طبیعی است در جایی که این روش پاسخگو نیست. هدف رسیدن به قوانین ابتدایی یا عوامل توضیحی عام می‌شود. او این موارد را دلایلی می‌داند که ما را متمایل به اندیشهٔ متافیزیکی و مغالطات ناشی از آن می‌کند. البته تفاوت‌های زیادی نیز با کانت در کار است که البته موضوع این نوشته نیست. یکی از موارد تفاوت که از حیث نقدی بودن اهمیت می‌یابد این است که در ویتنگشتاین به یک نظام مفهومی یا مقوله‌ای از پیش معین که خود شکلی از یک نظریهٔ فلسفی است نیازی نداریم. به عبارت دیگر به نظامی مفهومی که بر قوهٔ عقل ما حد بزند و آن را کنترل کند نیازی نداریم (Cavell, 2005: 195)، که این ناشی از شیوهٔ نقد جنبه‌نگرانه و خاص-نگرانه ویتنگشتاین است.

پس ویتنگشتاین معلم منطقی است که مغالطه را در مسائلِ خاص فلسفی به ما می-شناساند، به عبارت دیگر او مسئلهٔ فلسفی را مسئله‌ای منطقی یا ناشی از بدفهمی منطق زبان می‌داند. اما باید توجه داشت که این وضع؛ یعنی وضعی که دچار فراروی و گریز از امر روزمرهٔ شویم و زبان را بدون هدف و کاربرد به کار می‌گیریم همواره در انسان وجود دارد و می‌تواند دلایل بی‌شمار داشته باشد. بنابراین فعالیت نقدی فعالیتی گام به گام و همواره است، این‌گونه نیست که به درجهٔ و مرتبه‌ای برسیم که دیگر مصون از چنین وضعی شویم؛ بلکه همواره در معرض آن هستیم. شیوهٔ نقادانه باید همچون شمشیری دو لبه باشد که از یک سو به اصلاح خود نظر داشته باشیم و از سویی دیگر نظر به ادعای دیگران داشته باشد. در واقع هیچ فرمولی معین برای مصونیت دائم نیست و صرفاً نقدِ مدام درمان‌گر است. پس فعالیت نقدی یا روشِ فلسفی ویتنگشتاین امری از هر جهت تدریجی است چه در یافتن روشی جهت منحل کردن مسئله‌ای خاص (برخلاف دورهٔ متقدم که روش در دسترس بود) و چه از این جهت که کار نقدی فیلسوف

مورد به مورد است؛ یعنی او به انحلال مسائل خاص نظر دارد و نه حل مسئله فلسفه. در چنین فرآیندی کار فیلسوفِ نقدی یک فعالیتِ دیالکتیکی است که در حین آن، از دیگری معنایی را که در الفاظش مراد کرده طلب می‌کنیم (کاربردی که به لفظ داده). در پایان این مسیرِ دیالکتیکی فیلسوف متوجه می‌شود که تنها دچار توهمندی بوده است و چنین توهمند و تصوری ناشی از این بوده است که گمان کرده معنا را همراه عبارت کرده است در حالیکه کاربردی همراه آن نکرده است، همان چیزی که خود ویتنگشتین سخن گفتن در خارج از بازی زبانی می‌داند یعنی بدون اینکه مشخص شود در چه فعالیتی مشارکت کرده است.

همانطور که پاتنم می‌گوید اگر در روش فلسفی ویتنگشتین این ایده بنیادی نقدی را مورد توجه قرار ندهیم به لحاظ شکل در امتداد دیالکتیک سقراطی است. زیرا که همانطور که پیشتر گفته شد برخلاف فلسفه کارنپ و تفاسیر هکر و گلاک نمی‌توان پیشاپیش به فیلسوف گفت که از قواعد سینتکس زبان تخطی کرده است. بلکه باید سخن او را شنید، زیرا که ممکن است یک نوآوری مناسب انجام داده باشد و در یک فرآیند رفت و برگشتی گفت و گو و پرسش و پاسخ درباره معیارهای به کارگیری الفاظش به او نشان داده شود که چرا و چگونه دچار عدم انسجام و ناسازگاری در کاربرد الفاظش شده است (Putnam, 2001: 23).

یکی از نتایج یک چنین روشی این خواهد بود که بر خلاف تراکتاتوس، دیگر نباید اصراری بر یک ابزار ایضاحی واحد (خواه مثال، قاعده و غیره) برای منحل کردن یک مسئله فلسفی خاص داشته باشیم، بلکه اگر ایضاحی که ارائه شد قرین توفیق نبود می‌توان به سراغ ابزار ایضاحی دیگر برای انحلال آن مسئله خاص رفت.

روش نقدی ویتنگشتاین متأخر

(احمد شرفشاھی و علی‌اکبر احمدی افروزانی)

پی‌نوشت‌ها

۱. در مقاله‌ای دیگر با عنوان «روش نقدی ویتنگشتاین متقدم» به بحث روش-شناسی در تراکتاتوس پرداخته‌ام که در مجله منطق‌پژوهی به چاپ خواهد رسید.
۲. اشاره به کتاب پژوهش‌های فلسفی براساس فقرات خواهد بود. از این پس به فقرات کتاب پژوهش‌های فلسفی به اختصار به این صورت اشاره خواهم کرد.
۳. بحث تفاوت تفسیری در فهم قاعده را در مقاله‌ای با نام «نقد تفاسیر کلاسیک از نقش قاعده در فلسفه ویتنگشتاین متأخر» که در مجله منطق‌پژوهی به طبع خواهد رسید به تفصیل شرح داده‌ام.
۴. این اصطلاح را از این کتاب وام گرفته‌ام: (Dilman, 2002).
۵. هر دو این ایده‌ها در دوران متفاوت اندیشه راسل حضور داشته است، ایده ابتدایی بیشتر در آثار او در سالهای ابتدایی قرن بیستم عرضه شده است ولی پس از چندی او به نوعی به تلفیقی از ایده اول و دوم رسید و بیشتر به ایده دوم نزدیک شد.
۶. نباید این نکته را از نظر دور گرداند که ویتنگشتاین و آستین به سبب این شباهت لزوماً پژوهه فلسفی یکسانی برپا نکرده‌اند. علاوه بر این که آستین از فراروی یا نوآوری در زبان سخن نگفته است، او علاقه‌ای به این بحث که چگونه به متفاصلیک اندیشه دچار می‌شویم و اشتیاق می‌یابیم نشان نداده است. همچنین او این نگاه به زبان را به پژوهه‌ای نقدي تبدیل نکرده است.

7. contribution

۸. این نحوه زیست ما هم وجه بیولوژیک-طبيعي دارد و هم فرهنگی-اجتماعی. در واقع زبان ما تنیده در فعالیت‌هایی است که در آن هر دو این وجوده می‌تواند یافت شود. (Cavell, 1988).

۹. بحثِ تفاوت تفسیری در فهم قاعده را در مقاله‌ای با نام «نقدِ تفاسیر کلاسیک از نقش قاعده در فلسفه ویتنگشتاین متأخر» که در مجله منطق پژوهی به طبع خواهد رسید به تفصیل شرح داده‌ام.

۱۰. در مقاله‌ی «روش نقدی ویتنگشتاین متقدم» در مجله منطق پژوهی حتی انتساب چنین نظری به تراکتاتوس را نیز مورد نقد قرار داده‌ام.

۱۱. در اینجا نیز همچون تراکتاتوس فعالیت فلسفی فعالیتی نقدی است و (بر خلاف راسل) وظیفه‌اش بیان حقایق (البته عام‌ترین حقایق جهان) نیست.

۱۲. ایراد شکاکیت کریپکی در تفسیرش از ویتنگشتاین با عدم توجه به این بصیرت و چرخش محوری در نگاه به زبان است. مشکل کریپکی این است که تنها به نقد افلاطون گرا توجه کرده و حرف شکاک را موضع مختار ویتنگشتاین فهمیده است در حالی که ویتنگشتاین پس از آن به نقد موضع شکاکانه می‌پردازد.

۱۳. نباید تمثیل بازی زبانی در پژوهش‌های فلسفی را به این معنا گرفت که زبان نظام قواعدی همچون بازی‌ها دارد، بلکه همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، منظور این است که سخن گفتن بخشی از یک فعالیت است.

۱۴. ویتنگشتاین با طرح کاربرد می‌خواهد این پیش‌فرض را که معنا را می‌توان تا حدی مستقل از بررسی کاربست آن در یک فعالیت ثبت کرد نقد کند. او این تصور را که گویی منظری خدای‌گون یا متابیزیکی اعلا هست که معنای ثبت شده را می‌توان از آن یافت و هر کاربست جدیدی را که با آن هماهنگ نیست بی معنا دانست به کناری نهاد. رد این منظر متابیزیکی اعلا و برگرداندن معنا از حالت متابیزیکی به کاربرد روزمره به مفهوم نقد نیز سراحت می‌کند و آن را از مفهومی متابیزیکی به روزمره بازمی‌گرداند. در واقع او می‌خواهد با گردآوری یادآوری‌ها ما را به کاربرد و فعالیت هر روزه نقد بازگرداند. در واقع او هیچ بخشی از زندگی (مانند آن‌چه کارنپ چهارچوب می‌داند) نداریم

روش نقدی ویتگنشتاین متأخر

(احمد شرفشاھی و علی‌اکبر احمدی افروزانی)

که غیرقابل نقد باشند زیرا که اساساً نقد نیز خود امری روزمره است و نه متفاہیزیکی و یکه (Crary, 2000: 138-140).

.(Diamond, 1995: 39-72) ۱۵. مراجعه شود به:

فهرست منابع

- ویتگنشتاین، لودویگ. (۱۳۸۵). کتاب آبی. مالک حسینی. تهران: هرمس.
- ویتگنشتاین، لودویگ. (۱۳۸۹). پژوهش‌های فلسفی. فریدون فاطمی. تهران: نشر مرکز.
- Cavell, Stanley. (1979). *The Claim of Reason*. Oxford: Oxford University Press.
- Cavell, Stanley. (1988). «Declining decline: Wittgenstein as a philosopher of culture». *Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy*, 31(3), pp. 253-264.
- Cavell, Stanley. (2005). *Philosophy the Day After Tomorrow*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Conant, James Ferguson. (2001). A Prolegomenon to the Reading of Later Wittgenstein. In: L. Nagl & C. Mouffe, eds. *The Legacy of Wittgenstein: Pragmatism or Deconstruction*. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 93- 130.
- Conant, James Ferguson. (2005). «Stanley Cavell's Wittgenstein». *The Harvard Review Of Philosophy*, 13(1), pp. 51-65.
- Conant, James Ferguson. (2011). Wittgenstein's Methods. In: O. Kuusela & M. McGinn, eds. *The Oxford Handbook of Wittgenstein*. Oxford: Oxford University Press, pp. 620-645.
- Crary, Alice. (2000). Wittgenstein's Philosophy in relation to political thought. In: A. crary & R. Read, eds. *The new Wittgenstein*. London: Routledge, pp. 118-145.
- Diamond, Cora. (1988). «Losing Your Concepts». *Ethics*, 98(2), pp. 255-277.
- Diamond, Cora. (1989). Rules: Looking in the Right Place. In: D. Z. Phillips & P. Winch, eds. *Wittgenstein: attention to particulars*:

- essays in honour of Rush Rhees.* New York: St. Martin's Press, pp. 12-34.
- Diamond, Cora. (1995). *The Realistic Spirit : Wittgenstein, Philosophy, and the Mind.* Cambridge: MIT Press.
- Diamond, Cora. (2005). «Logical Syntax in Wittgenstein's Tractatus». *The Philosophical Quarterly*, 55(218), pp. 78-89.
- Dilman, İlham ., 2002. *Wittgenstein's Copernican revolution: the question of linguistic idealism.* New York: Palgrave.
- Finkelstein, David H. (2000). Wittgenstein on rules and platonism. In: A. Crary & R. Read, eds. *The new Wittgenstein.* London: Routledge, pp. 53-73.
- Gustafsson, Martin. (2000). *Entangled Sense: an inquiry into the philosophical significance of meaning and rules.* Uppsala: Uppsala University.
- Hacker, Peter. M. S. (1986). *Insight and illusion.* Oxford: Oxford University Press.
- Iczkovits, Yaniv. (2012). *Wittgenstein's Ethical Thought.* New York: Palgrave Macmillan.
- Kuusela, Oskari. (2008). *The Struggle Against Dogmatism: Wittgenstein and the Concept of Philosophy.* Cambridge: Harvard University Press.
- Lagerspetz, Olli. (2013). 'Dirty' and 'Clean', and the Dialectic between Facts and Practices. In: Y. Gustafsson, C. Kronqvist & H. Nykänen, eds. *Ethics and the Philosophy of Culture: Wittgensteinian Approaches.* Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 26-43.
- Putnam, Hilary. (2001). Rules, attunement, and "applying words to the world": The struggle to understand Wittgenstein's vision of language. In: L. Nagl & C. Mouffe, eds. *The legacy of Wittgenstein: pragmatism or deconstruction.* Frankfurt am Mam: Peter Lang, pp. 9-24.
- Toulmin, Stephen. E. (2003). *Return to Reason.* Cambridge: Harvard University Press.