

صورت طبیعی دادن

به معرفت‌شناسی*

و.و. کواین

ترجمه: علیرضا قائمی نیا

مقدمه مترجم:

جُستار «صورت طبیعی دادن به معرفت‌شناسی» یکی از مشهورترین و مهمترین مقالات معرفت‌شناسی است که در قرن بیستم به صحنۀ معرفت‌شناسی پای نهاده و مورد نقد و انتقادات بسیاری نیز واقع شده است. «کواین» در این مقاله گونه‌ای معرفت‌شناسی را مطرح می‌کند که «معرفت‌شناسی صورت طبیعی یافته» (Epistemology Naturalized) نام گرفته است. البته او در این مقاله تعریفی از این معرفت‌شناسی ارائه نمی‌دهد ولی از محتوای مقاله چنین بر می‌آید که معرفت‌شناسی صورت طبیعی یافته، معرفت‌شناسی‌ای است که جایگاه اصلی خود را یافته و در روانشناسی درون علوم طبیعی به مثابه بخشی و فصلی از درآمده است. معرفت‌شناسی در گذشته همتزار با فلسفه اولی، برپراز علوم طبیعی قرار داشت و از منظر بیرونی به بررسی مبانی علوم طبیعی می‌پرداخت اما اینک بر نama معرفت‌شناسی سنتی کاملاً نقش بر آب شده است لذا کواین معرفت‌شناسی‌ای را بنا می‌نهد که نه از بیرون، بلکه از درون به بررسی مبانی علوم طبیعی می‌پردازد. این معرفت‌شناسی، خود از نتایج برخی از علوم طبیعی؛ یعنی روانشناسی سود می‌جوید، بنابراین، معرفت‌شناسی صورت طبیعی یافته از جهتی در درون علوم قرار دارد، زیرا از نتایج برخی از این علوم سود می‌جوید و از جهتی دیگر، برپراز علوم طبیعی قرار دارد به این دلیل که در پرتو نتایج به دست آمده، به مذاقه در مبانی این علوم می‌پردازد.

معرفت‌شناسی صورت طبیعی یافته با سه گونه معرفت‌شناسی صورت طبیعی نیافته در ستیز است. نخست، «معرفت‌شناسی دکارتی»، که در تبیین امکان معرفت، به موجودی فراتطبیعی مانند خدا متولّ می‌شود. دکارت معتقد بود که معرفت ما از این رو واقعیت را بر می‌تابد که خدا فریبنده نیست. همچنین معرفت‌شناسی دکارتی از نتایج علوم طبیعی سود نمی‌جست و در جایگاه طبیعی خود قرار نداشت. دوم، «معرفت‌شناسی هنجاری»، که به بحث از توجیه باور و نظایر آن پرداخته است. بررسی توجیه باور از عهده علوم طبیعی خارج است و معرفت‌شناسی هم نمی‌تواند بدان اشتغال داشته باشد. سوم «معرفت‌شناسی راحت‌طلبانه»، که بر این گمان تکیه زده است که معرفت‌شناس تنها به مدد اصول پیشینی، مانند قوانین منطق می‌تواند از عهده مستولیت خود برأید.

کواین در این مقاله نخست می‌گوید معرفت‌شناسی با مبانی علوم طبیعی سر و کار دارد، اما معرفت‌شناسی در ایفای این نقش ناکام مانده است. تلاش‌های معرفت‌شناسی از این جهت در ریاضیات بی‌اجر مانده که تحقیقات «گودل»، ریاضی‌دان مشهور، برآرمان معرفت‌شناسی در این زمینه خط بطلان کشیده است. در علوم طبیعی هم معرفت‌شناسی

ره به جایی نبرده است، زیرا نظریه حاکم بر روح معرفت‌شناسی سنتی، «مبناگری» (Foundationalism) بوده است که از عهده تبیین رابطه داده‌های حسی و نظریات علمی بر نصی آید.

اکنون دیگر چه چیز برای معرفت‌شناسی برجای مانده است؟ در صحنه جدیدی که کواین برای معرفت‌شناسی می‌آراید، پاسخ مستلزم روشن است. در این صحنه جدید، معرفت‌شناسی در روانشناسی ادغام می‌شود. یکی از وظایف روانشناسی هم توضیح و تبیین این نکته است که چگونه می‌توانیم برپایه شواهد حسی، تصویر بزرگ خود از جهان خارج را باسازیم. معرفت‌شناس هم در این صحنه جدید باید رابطه میان «وروودی نحیف» ذهن بشری و «خروجی سیل‌آسای» آن را بررسی کند.

ذهن بشر همچون ماشینی است که به آن داده‌های حسی به عنوان وروودی ارزانی می‌شود و بعد از زمان معینی، توصیفی از جهان خارج را به عنوان خروجی تحويل می‌دهد. مثلاً ذهن پرتوهایی از نور را به عنوان وروودی گرفته و توصیفی سه بعدی از جهان خارج را به عنوان خروجی ارائه می‌دهد. معرفت‌شناسی باید رابطه آن وروودی و این خروجی را بررسی کند. در واقع غایت قسم‌های معرفت‌شناسی صورت طبیعی یافته، تبیین و توصیف رابطه نظریات و مشاهدات است.

کواین در این مقاله مفاهیم کلیدی معرفت‌شناسی خود از قبیل کل‌گروی، اصل عدم تعیین و غیره را به اجمال طرح کرده که هر یک از آنها خود موضوع مباحث و مجادلات بسیاری شده‌اند و نقدهایی هم درباره آنها مطرح شده است که پرداختن به آنها در این مجال نمی‌گنجد.

* * *

معرفت‌شناسی با مبانی علم سر و کار دارد. اگر معرفت‌شناسی را به این صورت عام در نظر بگیریم، مطالعه مبانی ریاضیات را به عنوان یکی از بخشها و حوزه‌های کاری خود، در برخواهد گرفت. متخصصان در چرخش این قرن گمان برند که تلاشهای آنها در این بخش و حوزه خاص به موفقیت قابل ملاحظه‌ای نائل آمده است چراکه چنین می‌نمود ریاضیات در مجموع به منطق تحويل می‌یابد. آنها، در جدیدترین برسیهای خود دریافتند که این تحويل به عنوان تحويلی به منطق و نظریه مجموعه‌ها، بهتر قابل توصیف است. این رهیافت جدید، از لحاظ معرفت‌شناختی مایه نومیدی است زیرا استحکام ووضوحی که با «منطق» همراه است، نمی‌توان در مورد «نظریه مجموعه‌ها» ادعای کرد. لکن باز هم این توفیق بدست آمده در مبانی ریاضیات به صورت نمونه‌ای مطابق با استانداردهای تطبیقی باقی می‌ماند و می‌توانیم دیگر مباحث معرفت‌شناسی را تا حدی از طریق مقایسه با این بخش و حوزه، روشن سازیم.

تحقیقات در مبانی ریاضیات به طور قرینه به دو نوع «مفهومی»^(۱) و «آموزه‌ای»^(۲) تقسیم می‌شود. تحقیقات مفهومی با معناس روکار دارد و تحقیقات آموزه‌ای باصدق. تحقیقات مفهومی به روش ساختن مفاهیم از طریق تعریف آنها - یعنی تعریف برخی از این مفاهیم بر حسب دیگر مفاهیم - می‌پردازد. تحقیقات آموزه‌ای به بنیادگذاران قوانینی از طریق اثبات آنها - یعنی اثبات

برخی بر پایهٔ دیگر قوانین - می‌پردازد در وضع مطلوب، به منظور آن که وضوح به بیشترین حد برسد، مبهم‌ترین مفاهیم می‌باشد بر حسب روشن‌ترین آنها تعریف شوند و برای اینکه یقین به بیشترین حد برسد، قوانینی که از وضوح کمتری برخوردارند، می‌باشد با قوانین روشن‌تر اثبات شوند. در وضع مطلوب، این مفاهیم باید تمام مفاهیم را از تصورات روشن و متمایز بیافرینند و این برای همین می‌باشد تمام قضایا^(۳) را از حقایق بدیهی استخراج کنند.

این دو مطلوب بهم پیوسته‌اند زیرا اگر شما تمام مفاهیم را با سود جستن از زیرمجموعه‌ای مطلوب از آنها تعریف کنید، در حقیقت بدین وسیله نشان داده‌اید که چگونه می‌توان تمام قضایا را به این حدود مطلوب ترجمه کنیم. هر قدر این حدود روشن‌تر باشند، محتمل‌تر است حقایقی که توسط آنها اظهار می‌شوند آشکار راست یا از حقایق آشکار، اشتراق پذیر باشند. اگر خصوصاً مفاهیم ریاضیات همه به حدود روشن منطق تحويل پذیر بودند، در این صورت همه حقایق ریاضیات به حقایق منطق انتقال می‌یافتدند، و به یقین حقایق منطق همه روشن یا دستکم بالقوه روشن، هستند؛ یعنی با گامهای تک تک روشنی، از حقایق روشن اشتراق پذیرند.

لکن این پیامد خاص در واقع [نظر] ما را تکذیب می‌کند زیرا ریاضیات تنها به نظریه مجموعه تحويل می‌یابد نه به منطق به معنای واقعی کلمه. با این همه، چنین تحويلی وضوح را افزایش می‌دهد، اما تنها به خاطر روابط متقابله که نمایان می‌شوند، نه به دلیل اینکه آخرین حدودی که در تحلیل به آنها دست می‌یابیم، از دیگر حدود روشن‌ترند. اما در مورد آخرین حقایق؛ یعنی اصول موضوعه نظریه مجموعه‌ها، باید گفت این حقایق برای قابل قبول ساختن خود، از بسیاری قضایای ریاضی که از آنها به دست می‌آوریم، وضوح و یقین‌کمتری دارند.

از این گذشته، از آثار گودال^(۴) به این نکته پی‌بردهایم که هیچ دستگاهی از اصول موضوعه سازگار، نمی‌تواند ریاضیات را حتی اگر از بداهت صرف نظر کنیم، در برگیرد. تحويل در مبانی ریاضیات از لحاظ ریاضی و از لحاظ فلسفی مسحور کننده باقی مانده است، اما آنچه را که معرفت‌شناس از آن می‌خواهد، انجام نمی‌دهد، چراکه از اساس معرفت ریاضی پرده برنمی‌دارد و نشان نمی‌دهد که «یقین ریاضی» چگونه امکان‌پذیر است.

با این همه، در خصوص معرفت‌شناسی به طور عام، تأمل در دو گانگی ساختار که در مبانی ریاضیات فوق العاده چشمگیر بود، سودمند است. من [با دو گانگی ساختار معرفت‌شناسی] به دو شاخه شدن آن به نظریه «مفاهیم یا معنا» و نظریه «آموزه»^(۵) یا حقيقة، اشاره می‌کنم، زیرا این دو شاخه شدن همان طور که در مبانی ریاضیات کاربرد دارد، در معرفت‌شناسی معرفت طبیعی نیز به کار می‌آید. وجه تشابه بدین ترتیب است: همانطوری که ریاضیات باید به منطق و یا منطق و نظریه مجموعه‌ها تحويل و تقلیل یابد، همچنین معرفت طبیعی باید تاحدی بر پایهٔ تجربهٔ حسی استوار گردد. این بدین معنا است که مفهوم جسم را باید بر حسب واژه‌های حسی توضیح دهیم.

این جنبه مفهومی این تقسیم است. و نیز بدین معنا است که معرفت خود به حقایق طبیعت را باید بر حسب واژه‌هایی حسی توجیه نماییم. این نیز جنبه آموزه‌ای این تقسیم دو شاخه‌ای است. هیوم^(۶) در معرفت‌شناسی معرفت طبیعی، در خصوص هر دو جنبه این تقسیم دو شاخه‌ای؛ یعنی جنبه مفهومی و جنبه آموزه‌ای آن به تأمل پرداخت. برخوردا با طرف مفهومی این مسئله، یعنی توضیح جسم بر حسب واژه‌های حسی، آشکار و ساده بود. او اجسام را کاملاً با انطباعات حسی یکی دانست. اگر فهم متعارف میان سبب مادی و انطباعات حسی ماز آن، بر این اساس فرق می‌نهد که سبب یک چیز و دیروپا است، حال آنکه انطباعات حسی بسیار و زودگذرند، پس هیوم باور داشت که در نادرستی فهم متعارف همین بس که مفهوم یکی بودن سبب در یک موقعیت و موقعیتی دیگر خلطی عامیانه است.

تقریباً یک قرن بعد از انتشار رساله هیوم^(۷)، الکساندر بریان جانسون^(۸) نخستین فیلسوف آمریکایی از همین نظر درباره اجسام طرفداری کرد^(۹). جانسون نوشت: «واژه آهن نامی برای دیدنی و احساسی است که با آن تداعی می‌کنیم».

از این قرار درباره طرف آموزه‌ای؛ یعنی توجیه معرفت خود درباره حقایق طبیعت چه باید بگوییم؟ در این طرف، هیوم احساس نالمیدی کرد. او با یکی دانستن اجسام با انطباعات، در تفسیر برخی گزاره‌های شخصی راجع به عنوان حقایقی تردیدناپذیر، آری حقایقی راجع به انطباعات که این حقایق مستقیماً معلوم هستند، بدون تردید توفیق یافت. اما گزاره‌های کلی، و نیز گزاره‌های شخصی راجع به آینده، به تبع تفسیر شدن به حقایقی راجع به انطباعات، هیچ بهره‌ای از یقین به دست نیاورند.

در طرف آموزه‌ای، گمان نمی‌کنم ما امروزه حتی قدری جلوتر از جایی باشیم که هیوم ما را آنجا ترک کرده است. مخصوصه هیومی همان است که نوع انسان در آن گرفتار است. اما در طرف مفهومی، پیشرفتی در کار بوده است. در این مورد پیش از این، قبل از روزگار الکساندر بریان جانسون گامی به پیش برداشته شده، گرچه جانسون از آن سرمشق نگرفته است. این گام را بنتام با طرح نظریه افسانه‌های^(۹) خود برداشت. گامی که بنتام برداشت، تشخیص تعریف زمینه‌ای^(۱۰)، یا آنچه که او تعبیرها^(۱۱) نامید، بود. او دریافت که برای توضیح یک واژه، لازم نیست که شیئی در ازای آن مشخص کنیم تا بدان اشاره کنند، و همچنین لازم نیست حتی واژه و یا عبارتی مترادف با آن مشخص کنیم. تنها نیاز داریم به هر شیوه‌ای که باشد، نشان دهیم چگونه یکپارچه، همه جملاتی را که بنابراین است واژه در آنها به کار رود، ترجمه کنیم. اقدام نافرجام هیوم و جانسون در یکی دانستن اجسام با انطباعات، دیگر تنها شیوه معقول برای فهم گفت و گو درباره اجسام نیست، حتی اگر فرض کنیم که تنها امور واقعی، انطباعات هستند. می‌توان روش ساختن گفتار از اجسام بر حسب گفتار از انطباعات را از طریق ترجمه کل جملات خود راجع به

اجسام به کل جملات راجع به انطباعات انجام داد، بی‌آنکه خود اجسام را اصلاً با چیز دیگری یکی دانست.

این نظر درباره تعریف زمینه‌ای، یا شناخت جمله به عنوان ابزار اصلی معنا، برای گسترشهای بعدی در مبانی ریاضیات اجتناب ناپذیر بود. این نظر در آثار فرگه صراحتاً آمده و در نظریه راسل در باب توصیفات خاص به مثابه نمادهای ناقص کاملاً شکوفاً گردیده است.

تعریف زمینه‌ای یکی از دو راه چاره بود که انتظار می‌رفت تاثیری رهایی بخش بر جنبه مفهومی معرفت‌شناسی معرفت طبیعی داشته باشد. راه چاره دیگر توسل به دارایی نظریه مجموعه‌ها به عنوان مفاهیم کمکی است. معرفت‌شناسی‌ای که می‌خواهد هستی‌شناسی بی‌پیرایه‌اش را - که از انطباعات حسی فراهم آمده است - با این مدد رسانیهای مربوط به نظریه مجموعه‌ها^(۱۲) تکمیل کند، برخلاف انتظار توانگر است، چرا که نه تنها این انطباعات را در دسترس و مهیا دارد، بلکه مجموعه‌هایی از آنها و مجموعه‌هایی از مجموعه‌ها و همینطور الی آخر را نیز در اختیار دارد. ترکیباتی از مبانی ریاضیات، این نکته را آشکار ساخته‌اند که چنین وسائل کمکی مربوط به نظریه مجموعه‌ها، ضمیمه‌های گیرایی هستند و روی هم رفته، سراسر واژه‌نامه مفاهیم ریاضیات کلاسیک را می‌توان از آنها ساخت. بدینسان، معرفت‌شناس [محبوب] ماکه با این وسائل کمکی مجھز شده، ممکن است نیاز نداشته باشد که اجسام را با انطباعات یکی بشمارد یا به تعاریف زمینه‌ای بسنده کند و می‌تواند امیدوار باشد در ساختی ظریف از مجموعه‌ها که بر روی مجموعه‌هایی از انطباعات حسی بنا نهاده شده است دسته‌ای از اشیاء را بیابد که دقیقاً همان دسته از اوصاف را که برای اجسام لازم دارد، دارا باشند.

این دوراه چاره، از لحاظ شان معرفت‌شناختی کاملاً نابرابرند. تعریف زمینه‌ای، آسیب‌ناپذیر است چراکه جملاتی که به کل آنها معنایی بخشیده‌ایم، بی‌تردید با معنا هستند و از این رو، واژه‌های سازنده‌شان که از آنها سود جسته‌اند، باقطع نظر از اینکه خواه برای آن واژه‌ها به تنها یعنی ترجمه‌هایی عرضه شده باشد و خواه نشده باشد، معنادارند. مطمئناً اگر هیوم و ا.ب.جانسون تعریف زمینه‌ای را در نظر داشتند با کمال خشنودی از آن سود می‌جستند. از سوی دیگر، توسل به مجموعه‌ها یک اقدام قاطع هستی‌شناختی است و به عبارتی، عدولی از هستی‌شناسی دشوار انطباعات. برخی از فلاسفه ترجیح می‌دهند یکسره زیر بار [وجود] اجسام بروند تا اینکه همه آن مجموعه‌هایی را پذیرند که عاقبت مودای آنها کل، هستی‌شناسی انتزاعی ریاضیات است.

اما این پیامد به سبب سرنخهای فریبندهای از ارتباط منطق مقدماتی و نظریه مجموعه‌ها همواره روشن نبوده است و بدین علت زمانی باور عموم بر این بود که ریاضیات به منطق یعنی منطق بی‌عیب و نقص و چون و چراناپذیر تحويل می‌یابد و این ویژگیها را به ارث می‌برد. احتمالاً بدین علت بود که راسل زمانی که در کتاب «علم ما به عالم خارج» و در آثار دیگرش روی سخن خود

را به معرفت‌شناسی معرفت طبیعی، یعنی به جنبه مفهومی آن متوجه ساخت، از توسل به مجموعه‌ها و تعریف زمینه‌ای خرسند بود.

برنامه راسل توضیح جهان خارج به مثابه ساختی منطقی (Logical Construct) از داده‌های حسی - این اصطلاحی است که راسل بکار برده است - بود و این کارناب بود که در کتاب خود «ساخت منطقی جهان»^(۱۳) - که در سال ۱۹۲۸ منتشر شد - نزدیک بود براین برنامه جامه عمل پیوشاورد.

این بود [ماجرای] طرف مفهومی معرفت‌شناسی، اما درباره طرف آموزه‌ای آن، چه باید بگوییم؟ در این سو مخصوصه هیومی بی‌اندک تغییری بر جای مانده است. ساختهای کارناب، اگر با موققیت به اتمام می‌رسید، این امکان را به ما می‌داد که تمام جملات راجع به جهان را به واژه‌های داده‌های حسی یا مشاهده‌ای، بعلاوه منطق و نظریه مجموعه‌ها ترجمه کنیم. اما صرف این واقعیت که یک جمله بر حسب مشاهده، منطق و نظریه مجموعه‌ها «بیان» شده است بدین معنا نیست که می‌توان آن را با جملات مشاهده‌ای به مدد منطق و نظریه مجموعه‌ها «اثبات» کرد. معمولی ترین تعمیمات راجع به ویژگیهای مشاهده‌پذیر، مواردی بیشتر از آنچه را که بر زبان آورندگان آن تعمیمات فرصت مشاهده آن را داشتن، در برخواهد گرفت. همه به یأس و نالمیدی از استوار ساختن علوم طبیعی بر پایه تجربه ب بواسطه به شیوه مستحکم منطقی اقرار کرده‌اند. جستجوی دکارتی یقین [دیگر] تبدیل به انگیزه دور دستی برای معرفت‌شناسی، خواه در طرف مفهومی آن و خواه در طرف آموزه‌ای آن، شده است، هر چند به این جستجو به حکم آرمان از دست رفته‌ای نگریسته می‌شود. امید داشتن به اینکه حقایق طبیعت از اعتبار کامل تجربه ب بواسطه برخوردار باشند واهی بود، همانطور که امید داشتن به اینکه حقایق ریاضیات ازوضوح بالقوه منطق مقدماتی برخوردار باشند واهی بود.

حال اگر امید نیل به یقین در طرف آموزه‌ای معرفت‌شناسی کثار نهاده شد، چه عاملی باعث گردید تا کارناب شجاعانه در طرف مفهومی معرفت‌شناسی تلاشهایی را انجام دهد؟ هنوز دو دلیل خوشایند در کار بود. یک دلیل این بود که انتظار می‌رفت این ساختهای برای علم شواهد حتی را فراخواندند و توضیح دهنند، به رغم اینکه گامهای استنتاجی میان شاهد حسی و آموزه علمی از افاده یقین قاصرند. دلیل دیگر این بود که این ساختهای، حتی باقطع نظر از مسئله شاهد، فهم ما از گفتمان خود درباره جهان را تعمیق بخشیدند، چراکه تمام بحث شناختی را به اندازه واژه‌های مشاهده‌ای و منطق - و با تأسف باید نظریه مجموعه‌ها را [هم] بیافزاییم - واضح می‌سازند.

برای معرفت‌شناسانی مانند هیوم و دیگران، تأسف آور بود که ناچار می‌باشد به عدم امکان اشتقاء دقیق علم به جهان خارج از شاهد حسی تن در دهند. لیکن دو اصل اساسی

تجربه‌گروی، بی‌آنکه خدشه‌ای بپذیرند، بر جای ماندند و همچنان تازمان حاضر باقی مانده‌اند. یک اصل این که هر شاهدی که برای علم در کار است شاهد حستی است. اصل دیگر که بعداً به آن باز خواهم گشت این است که هرگونه القاء معانی واژه‌ها بایستی در نهایت برپایه شاهد حسی استوار گردد و بدین دلیل است که جذابیت مفهوم یک «ساخت منطقی» (Logisher Aufbau) که در آن محتوای حسی گفتمان بی‌پرده در برایر ما ایستاده است، ادامه می‌یابد.

اگر کارناب پا موفقیت این ساخت را به اتمام می‌رسانید، در پاسخ این پرسش که «آیا این ساخت، صحیح است؟» چه می‌گفت؟ این پرسش فایده‌ای در برندارد، چرا که او در جستجوی چیزی بود که آن را «بازسازی عقلانی»^(۱۴) نامید و هر ساختی از گفتمان «فیزیک باورانه»^(۱۵) برحسب تجربه حسی، منطق و نظریه مجموعه‌ها در صورتی که موجب شود این گفتمان فیزیک باورانه راست از آب درآید، رضایت‌بخش در نظر گرفته می‌شود. اگر یک شیوه [برای ساختن] در کار است، شیوه‌های بسیاری وجود خواهد داشت، بلکه هر یک [از آنها] دستاوردی سترگ خواهد بود.

اما چرا این [ساخت] یکسره بازسازی خلاق و خیالپردازی است؟ تحریک گیرنده‌های حسی، تمام شاهدی است که هر کسی برای اینکه نهایتاً به تصویری از جهان خارج دست یابد، در اختیار دارد. چرا اکنون نباید به طرز کار این ساخت پی ببریم؟ و اگذاری این مسئولیت معرفت‌شناسختی به روانشناسی، اقدامی است که در دوران پیشین آن را به دلیل اینکه «عقل ورزی دوری»^(۱۶) است روانمی‌داشتند. در واقع اگر آرمان معرفت‌شناس اعتبر بخشی به مبانی علم تجربی است، او با به کارگیری روانشناسی یا هر علم تجربی دیگر در این اعتبار بخشی، هدف خود را نقش بر آب می‌کند. لیکن این دغدغه خاطر برای پیشگیری از بروز دور باطل، به محض اینکه رؤیای استنباط علم از مشاهدات را ونهیم، بی‌مورد خواهد بود. اگر صرفاً در صدد فهم ارتباط مشاهده و علم هستیم، خردمندانه است که از هرگونه اطلاعات حاضر و آماده - از جمله اطلاعاتی که همان علمی که در صدد فهم ارتباط آن با مشاهده هستیم در اختیار ما قرار داده است - سود جوییم. ولی دلیل دیگری براینکه همچنان از بازسازی خلاق جانبداری کنیم، بر جای مانده است که با بیم از گرفتار آمدن در دور باطل ارتباطی ندارد. ما خوش داریم که توانایی ترجمه علم به منطق و عبارتهای مشاهده‌ای و نظریه مجموعه‌ها را داشته باشیم. این، دستاورد معرفت‌شناسختی سترگی است، زیرا این نکته را آشکار می‌سازد که همه مفاهیم دیگر علم از لحاظ نظری زائد هستند. این [بازسازی خلاق] از طریق نشان دادن اینکه هر چیزی را که با یک دم و دستگاه انجام شده است می‌توان علی‌الاصول با یک دم و دستگاه دیگری انجام داد، به این مفاهیم - تا هر اندازه‌ای که خود مفاهیم نظریه مجموعه، منطق و مشاهده مشروعند - مشروعیت می‌بخشد. اگر خود روانشناسی این گونه تحويل براستی ترجمه‌ای را در کف ما می‌نهاد، آن را مغتنم می‌شمردیم،

لیکن به یقین از عهده‌این امر بر نمی‌آید، زیرا مطمئناً ما با یادگرفتن تعاریف زبان فیزیک باورانه بر حسب زبان پیشین نظریه مجموعه‌ها، منطق و مشاهده پرورش نیافته‌ایم. لذا این، دلیل معتبری است براینکه از بازسازی عقلانی دل برنکنیم: ما دوست داریم بی‌زیانی ذاتی مفاهیم فیزیکی را از طریق نشان دادن غیرضروری بودن آنها از لحاظ نظری، اثبات نماییم.

ولی واقعیت این است ساختی که کارناب در کتاب «ساخت منطقی جهان» طرح کلی آن را داد، هیچ نوع تحويل ترجمه‌ای را در اختیار قرار نمی‌داد و حتی اگر کارناب این طرح کلی را تکمیل می‌کرد باز هم چنین کاری از آن ساخته نبود. نکته سرنوشت‌ساز آن هنگام به میان می‌آید که کارناب توضیح می‌دهد چگونه موقعیتها بی را در مکان و زمان فیزیکی برای کیفیات حسی تعیین کنیم. این تعیینها باید به شیوه‌ای صورت گیرند که نیازهای خاصی را که او اظهار می‌دارد- تا آنجاکه ممکن است - برآورده سازند و همگام با افزایش تجربه، این تعیینها را باید مورد تجدید نظر قرار داد تا در خور و مناسب شوند. این طرح، هر قدر هم روشنگر باشد، هیچ راهنمایی برای ترجمه جملات علم به عبارتهای مشاهدتی منطق و نظریه مجموعه‌ها پیش نمی‌کشد.

ما باید از دستیابی به چنین تحويلی مأیوس باشیم. کارناب هم در سال ۱۹۳۶، زمانی که در مقاله «آزمون پذیری و معنا» [۲] به اصطلاح «صور تحويلی»^(۱۷) را - که به نوعی ضعیفتر از تعریف تعلق دارند - عرضه کرد، از دستیابی به آن مأیوس شده بود. تعریف همواره نشان می‌دهند که چگونه جملات را به جملات معادل با آنها «ترجمه» کنیم. تعریف زمینه‌ای یک واژه هم نشان می‌دهد که چگونه جملات حاوی آن واژه را به جملات معادلی که فاقد آن واژه هستند ترجمه کنیم. از سوی دیگر، صور تحويلی از گونه «تسهیل شده‌ای»^(۱۸) که کارناب مطرح می‌کند، به طور عام معادله‌ای را در اختیار ما قرار نمی‌دهد، بلکه آنها استلزماتی را به ما می‌دهند. آنها از طریق تعیین جملاتی که لازم جملات حاوی آن واژه هستند و تعیین جملات دیگری که مستلزم جملات حاوی آن واژه هستند، واژه‌هایی جدید را، ولو فقط به صورت ناقص، توضیح می‌دهند. این گمراه کننده است که فرض کنیم تأیید صور تحويلی به این معنای آسان‌گرایانه دقیقاً گام دیگری از تسهیل است و با گام پیشینی که بنتام با تأیید تعریف زمینه‌ای برداشت، قابل مقایسه است. نوع سابق و راسختر بازسازی عقلانی را باید نشانگر سرگذشتی خیالی گرفت که در آن مجسم کرده‌ایم نیاکانمان به مدد رشته‌ای از تعاریف زمینه‌ای، واژه‌های گفتمان فیزیک باور را برپایه‌ای پدیدار باورانه و مربوط به نظریه مجموعه‌ها معمول ساخته‌اند. نوع جدید و آسان‌گیرتر بازسازی عقلانی، سرگذشتی خیالی است که در آن پنداشته‌ایم نیاکانمان آن واژه‌های را به مدد رشته‌ای که نسبتاً از نوع ضعیفتر صور تحويلی است، عرضه کرده‌اند.

با این همه، این مقایسه نادرست است. بلکه واقعیت این است که نوع سابق راسختر بازسازی عقلانی، هر جا که تعریف رایج بوده، به هیچ‌گونه سرگذشت خیالی، تجسم نبخشیده است.

تعريف، چیزی نه بیشتر و نه کمتر از مجموعه‌ای از دستورالعملها نبوده است - در صورت موفقیت‌آمیز بودن، نخواهد بود - که آنها را برای تکمیل هر چیزی بحسب پدیده‌ها و نظریه مجموعه‌ها، که اکنون بحسب اجسام انجام می‌دهیم، بکار می‌گرفته‌ایم. تعریف، تحويلی از طریق تبدیل است. تعریف حذف است. (*Definire est eliminare*) بازسازی عقلانی که کارناب با صور تحويلی دیررس و سست‌تر انجام می‌دهد، به هیچوجه از عهده این کار برنمی‌آید.

اگر در طلب تعریف نباشیم و به نوعی از تحويل که حذف نمی‌کند، بسته‌کنیم، از آخرین امتیاز برجای مانده‌ای که طبق فرض ما بازسازی عقلانی بر روانشناسی محض دارد، دست کشیده‌ایم. اگر ما، همه در آرزوی دستیابی به آن‌گونه بازسازی هستیم که به شیوه‌های صریحی غیر از تبدیل، علم و تجربه را به هم می‌بینند، در این صورت این امر معقولتر می‌نماید که به روانشناسی قناعت کنیم. زیرا پی‌بردن به چگونگی رشد و آموزش علم، در واقع از سر هم کردن ساختی خیالی با این مضمون بهتر است.

«تجربه‌گر»، هنگامی که از استنتاج حقایقی از شاهد حسی نالمید شد، به شکست بزرگی اعتراف کرد و اکنون با احساس نالمیدی از اینکه حتی نمی‌تواند آن حقایق را به عبارتهای مشاهدتی و کمکی‌های منطقی ریاضی ترجمه کند، به شکست بزرگ دیگری اعتراف کرده است. زیرا تصور کنید که ما با تجربه‌گرای کارآزموده‌ای مانند پیرس^(۱۹) بر سر این نکته همداستان باشیم که معنای یک گزاره عبارت است از تفاوتی که صدق آن نسبت به تجربه ممکن ایجاد می‌کند. آیا نمی‌توانیم تمام تفاوتی را که ممکن است صدق گزاره مفروض نسبت به تجربه ایجاد کند، به صورت جمله‌ای از زبان مشاهده‌ای که به اندازه یک فصل [کتاب] طولانی است تقریر نماییم؟ و آیا نباید در این صورت تمام این جمله را به عنوان ترجمه آن گزاره در نظر بگیریم؟ حتی اگر تفاوتی که صدق این گزاره نسبت به تجربه ایجاد می‌کند به طور نامحدودی شاخه شاخه شود، باز هم - به هر حال - می‌توانیم چشم داشته باشیم آن را یکسره بواسطه لوازم منطقی تقریر خود - که به اندازه یک فصل طولانی است - بپذیریم، همانطوریکه می‌توانیم برای قضایای بیشماری اصول موضوعه، تدوین کنیم بنابراین، تجربه‌گرا با مأیوس شدن از دستیابی به چنین تبدیلی اعتراف می‌کند که معانی تجربه گزاره‌های عادی راجع به جهان خارج، غیرقابل حصول و بیان ناپذیرند.

اما غیرقابل حصول بودن این معانی را چگونه باید تبیین کرد؟ آیا غیرقابل حصول بودن صرفاً براین پایه استوار گشته است که لوازم تجربی گزاره‌ای عادی راجع به اجسام آن قدر پیچیده‌اند که با اصل موضوع گذاری متناهی^(۲۰)، هر قدر هم که پر طول و تفصیل باشد، قابل حصول نیستند؟ پاسخ من به این سؤال منفی است و خود تبیین دیگری در اختیار دارم که عبارت است از اینکه گزاره عادی راجع به اجسام، سرمایه‌ای از لوازم تجربی که خودش بتواند آنها را فرابخواند در

اختیار ندارد بلکه، بخش عمدۀ و قابل توجهی از نظریه، در صورتی که با یکدیگر در نظر گرفته شوند، به طور معمول لوازم تجربی خواهند داشت. ما پیش‌بینی‌های اثبات‌پذیر را بدین شیوه به دست می‌آوریم و شاید نتوانیم توضیح دهیم که به چه دلیل به نظریاتی می‌رسیم که پیش‌بینی‌های موفقیت‌آمیزی را به بار می‌آورند ولی به چنین نظریاتی دست می‌یابیم.

از این گذشته، گهگاهی تجربه‌ای که لازمه یک نظریه است، عملی نمی‌شود و در این صورت، ما در وضع مطلوب اعلام می‌داریم که آن نظریه کاذب است لیکن این نقص تنها یک بلوک از نظریه را به عنوان کل؛ یعنی تلفیقی از گزاره‌های بسیار را بطال می‌کند. این نقص نشان می‌دهد که یکی یا بسیاری از آن گزاره‌ها کاذبند، اما نشان نمی‌دهد که کدامیک؟ ترجیحی در کار نیست که تجارب پیش‌بینی شده راست باشند یا دروغ، لازم یکی از گزاره‌های سازنده نظریه باشند. این گزاره‌های سازنده در حال انفراد، بطبق ملاک پیرس، معنای تجربی ندارند اما بخش ناقصی از یک نظریه - که تا اندازه‌ای کافی است - معنای تجربی دارد. اگر ما می‌توانیم اصلاً سودای نوعی «ساخت منطقی جهان» را در سر بپرورانیم، باید در طلب ساختی باشیم که در آن، متونی که برای ترجمه به عبارتها مشاهدتی و منطقی ریاضی نامزد شده‌اند معمولاً به جای اینکه صرفاً عبارتها یا جملات کوتاهی باشند، نظریه‌های کلی باشند که آنها را به عنوان یک کل در نظر گرفته‌ایم. ترجمة یک نظریه، اصل موضوعه گذاری پرزمخت تمام تفاوتهاي تجربی خواهد بود که صدق آن نظریه ایجاد می‌کند. این ترجمه، عجیب و غریب بود، چراکه کل را ترجمه می‌کند، ولی هیچیک از بخش‌های آن را ترجمه نمی‌کند. در چنین موردی شایسته‌تر آن است که نه از ترجمه، بلکه صرفاً از شاهد مشاهدتی بر نظریات سخن بگوییم، و می‌توانیم باز هم، به پیروی از پیرس، این شاهد را کم و بیش معنای تجربی نظریات بنامیم.

این ملاحظات، مشکل فلسفی راحتی درباره ترجمه پیش پا افتاده غیرفلسفی، مانند ترجمه از انگلیسی به زبان آرونتا یا به زبان چینی پیش می‌کشد. زیرا، اگر جملات انگلیسی از یک نظریه، معنای خود را با یکدیگر به عنوان یک مجموعه در اختیار دارند، در این صورت ترجمة آنها به زبان آرونتا را تنها با هم‌دیگر به عنوان یک مجموعه می‌توانیم توجیه کنیم. هیچ توجیهی برای به هم پیوستن جملات سازنده انگلیسی به جملات سازنده آرونتا در کار نیست، مگر هنگامی که این همبستگیها موجب شوند ترجمة نظریه‌ای به عنوان یک کل، راست از آب درآید. هر ترجمه‌ای از جملات زبان انگلیسی به جملات زبان آرونتا^(۲۱)، همانند ترجمه به جملات زبان دیگری، صحیح خواهد بود بشرط اینکه لوازم تجربی خالص نظریه به عنوان کل در ترجمه محفوظ بمانند. ولی باید انتظار داشته باشیم که شیوه‌های متعدد و متفاوت ترجمة جملات سازنده - که وقتی به طور جداگانه در نظر گرفته می‌شوند تفاوت اساسی دارند - برای نظریه به عنوان کل، لوازم تجربی یکسانی را ارائه دهند چراکه انحراف در ترجمة یک جمله سازنده، به

هنگام ترجمه یک جمله سازنده دیگر جبران می‌شود، تا آنجاکه دیگر مبنای برای گفتن اینکه کدامیک از دو ترجمه آشکارا متفاوت از یک جمله خاص صحیح است، نمی‌تواند در کار باشد.^(۲۳) چنین عدم تعیینی^(۲۴) برای ذهنی‌گرای غیرانتقادی^(۲۵) تهدیدی در برخواهد داشت چرا که هروازه‌ای و جمله‌ای، برجسبی است که به تصوری ساده یا پیچیده، که در ذهن ذخیره شده، می‌پیوندد. از سوی دیگر، اگر نظریه اثبات‌پذیری معنا^(۲۶) را جدی بگیریم، چنین می‌نماید که عدم تعیین اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اعضاي حلقة وين^(۲۷) به نظریه اثبات‌پذیری معنا عقیده داشتند، اما آن را به قدر کافی جدی نگرفته بودند. اگر با پیرس برسر این نکته وفاق داشته باشیم که معنای یک جمله صرفاً برجیزی مبتنی است که شاهدی بر صدق آن جمله به حساب می‌آید، و همچنین اگر با دوئم^(۲۸) برسر این نکته همداستان باشیم که جملات نظری، نه به حکم اینکه جملات جداگانه‌ای هستند، بلکه صرفاً به حکم اینکه بلوکهای بزرگتری از نظریه‌اندو شواهدی به نفع خود در اختیار دارند، در این صورت عدم تعیین ترجمه جملات نظری، نتیجه‌ای طبیعی خواهد بود و بسیاری از جملات، به استثنای جملات مشاهده‌ای، جملات نظری هستند. بر عکس، به محض اینکه به این نتیجه ایمان بیاوریم، سرنوشت هر مفهوم عامی از معنای گزاره‌ای را، و از این بابت، سرنوشت هر مفهوم عامی از وضعیت امور را مهر و موم می‌کند و بدان خاتمه می‌دهد.

آیا ناخوشایند بودن این نتیجه باستی ما را بر آن بدارد که از نظریه اثبات‌پذیری معنا دست بشوییم؟ به یقین چنین نیست. نوعی از معنای که اساس ترجمه و اساس یادگیری زبان توسط هر فردی است، ضرورتاً معنای تجربی است و بس. یک کودک نخستین واژه‌ها و جملاتش را از طریق گوش دادن و بکارگیری آنها، در صورت حضور محركهای متناسب، می‌آموزد. این محركهای باید خارجی باشند، زیرا باید بر کودک و برگوینده‌ای که کودک از او می‌آموزد، تأثیر داشته باشند.^(۲۹) زبان از طریق معاشرت، القاء و مهار می‌شود و این القاء و مهار اکیداً بر هماهنگی جملات با محرك مشترک، مبتنی می‌گردد. عوامل درونی می‌توانند بی‌آنکه تحت تأثیر ارتباطات واقع شوند، تاهر اندازه^(۳۰) تغییر و نوسان داشته باشند، مشروط بر اینکه هماهنگی زبان با محركهای خارجی دست نخورده باقی بماند. مطمئناً آدمی، تا آنجاکه با نظریه معنای زبانی خودش سروکار دارد، چاره‌ای جز این ندارد که تجربه‌گرا باشد.

آنچه که درباره یادگیری زبان توسط کودک گفتم به طور یکسان شامل حال زبانشناسی که در حال یادگیری زبانی جدید در زمینه تحقیقات خودش^(۳۱) است نیز می‌شود. اگر این زبانشناسی بر زبانهایی از یک گروه که از پیش برای آنها شیوه‌های مقبولی به منظور ترجمه وجود دارد تکیه نزند، پیداست که در این صورت او هیچ اطلاعاتی در اختیار ندارد، بلکه [تنها] معیتهای اظهار خاص با موقعیت مشاهده‌پذیر محرك را در اختیار دارد. جای تعجب نیست که عدم تعیین ترجمه

در کار است. زیرا مسلم‌آنها بخش کوچکی از اظهارات ما از تحریک همزمان خارجی گزارش می‌دهند. اگر این نکته را مسلم بدانیم، این زبانشناس با ترجمه‌های خالی از ابهام، کارش را به پایان خواهد رساند، البته از طریق انتخابهای دلخواهی بسیار در طول مسیر، هر چند این انتخابها به طور ناخودآگاه دلخواهی باشند. اما چرا این انتخابها دلخواهی‌اند؟ مراد من از دلخواهی بودن این است که انتخابهای متفاوت همچنان موجب می‌شوند که هر چیز راست از آب درآید؛ یعنی علی‌الاصول قابل هر نوع وارسی باشد.

بگذارید برخی از نکاتی را که ثابت کردم با ترتیب متفاوتی به هم پیوند دهم. نکته سرنوشت‌سازی که پشتوانه دلیل من بر عدم تعین ترجمه بود، این بود که یک گزاره راجع به جهان همواره یا معمولاً، سرمایه‌ای تفکیک‌پذیر از نتایج تجربی که خودش بتواند آنها را فرا بخواند، در اختیار ندارد. این مسئله به کار توضیح عدم امکان نوعی تحويل معرفت‌شناختی که در آن هر جمله با جمله‌ای دیگر به صورت عبارتهای مشاهدتی و منطقی ریاضی یکی دانسته می‌شود، نیز می‌آمد. از طرفی، عدم امکان این نوع تحويل معرفت‌شناختی آخرین امتیازی را که ظاهراً بازسازی عقلانی برروانشناسی داشت، بر باد داده است.

فلسفه بحق از ترجمة هر چیزی به عبارتهای مشاهدتی و منطقی ریاضی مأیوس شده‌اند. آنها حتی زمانی که هنوز در نیافته بودند یکی از دلایل تحويل ناپذیری ترجمه‌ها این است که گزاره‌ها عمدتاً مجموعه‌های اختصاصی خود را از نتایج تجربه ندارند، از این‌گونه ترجمه نامید بودند. برخی از فلسفه از این تحويل ناپذیری به ورشکستگی معرفت‌شناختی پی‌برده‌اند. کارنپ و دیگر پوزیتیویستهای منطقی حلقه وین، پیش از این، اصطلاح «متافیزیک» را در کاربردی تحریرآمیز که متضمن بی‌معنایی است وارد ساختند. اصطلاح «معرفت‌شناختی» واژه بعدی بود که این بلا رابر سر آن آوردند. ویتنگشتاین و پیروانش، عمدتاً در آکسفورد، ته مانده اصطلاحات فلسفی را در روان‌درمانی یافتند؛ یعنی در برطرف کردن این خیال باطل از فلسفه که مشکلات معرفت‌شناختی وجود دارند.

ولی به گمان من در اینجا بسیار سودمند خواهد بود که بگوییم ترجیحاً معرفت‌شناختی، هر چند در صحنه‌ای جدید و وضعی تصفیه شده، باز هم کار خود را ادامه می‌دهد. معرفت‌شناختی، یا هر چیزی از این قبیل، صرفاً به مقام در خور خود تنزل کرده که در حکم بخشی از روانشناسی، واز این رو، از جمله علوم طبیعی است. چرا که معرفت‌شناختی به بررسی پدیده‌ای طبیعی، یعنی فاعل شناخت مادی بشری می‌پردازد. به این فاعل شناخت بشری ورودی^(۲۹) را - فی‌المثل الگوهای خاصی از پرتوافشانی در بسامدهای متنوع را - که از نظر تجربی ضبط و مهار شده است، ارزانی داشته‌اند و این فاعل در وقت معینی توصیفی از جهان سه بعدی خارجی و شرح حال آن را به عنوان خروجی^(۳۰) تحويل می‌دهد. ارتباط آن ورودی نحیف و این خروجی سیل‌آسا، ارتباطی

است که ما را بر آن داشته تا حدی در همان دلایلی که معرفت‌شناسی را به جنبش در آورده است مذاقه کنیم؛ یعنی تلاش برای پی‌بردن به این نکته که چگونه شاهد با نظریه رابطه برقرار می‌کند و به چه شیوه‌هایی نظریه‌های ما درباره طبیعت از هرگونه شاهد حاضر و آماده‌ای فراتر می‌روند. این مذاقه حتی بازهم چیزی از قبیل بازسازی عقلانی قدیمی را، تا هر اندازه‌ای که این بازسازی عملی است، در برمی‌گیرد، چراکه ساختهای تخیلی می‌توانند سرنخهایی از فرایندهای واقعی روانشناختی در اختیار ما بگذارند، همانطور که تحریکهای مکانیکی می‌توانند چنین کاری بکنند. ولی تفاوت بارز معرفت‌شناسی پیشین و کارسترگ معرفت‌شناسی در صحنهٔ جدید روانشناختی در این است که اکنون می‌توانیم بدون مانع از روانشناستی تجربی سود بجوییم.

معرفت‌شناسی پیشین این سودا را در سر داشت که، به تعبیری، علوم طبیعی را در برگیرد، چراکه این علوم را تا حدی از داده‌های حسی بنا می‌نمهد. معرفت‌شناسی در موقعیت جدیدش، بالعکس، در ذیل علوم طبیعی، به مثابهٔ بخشی از روانشناستی قرار می‌گیرد. اما معرفت‌شناسی به همان وضع و حال سابق اش همچنان علوم طبیعی را در برمی‌گیرد. مادر کاربررسی این نکته‌ایم که چگونه فاعل شناخت بشری در بررسی ما، اجسامی را فرض می‌گیرد و به مَدَدِ داده‌هایش فیزیک خود را طرح می‌ریزد، و ما در می‌یابیم که موقعیتمان در این جهان دقیقاً نظری موقعیت این فاعل شناخت است. بنابراین، کار معرفت‌شناسی ما و روانشناختی -که این کار یک فصل سازندهٔ آن است- و کل علوم طبیعی که روانشناستی، یک کتاب [از میان کتابهای] سازندهٔ آنها است، همگی ساخت و طرح خود ما هستند که از تحریک‌هایی نظیر آن تحریکهای که نصیب فاعل معرفت‌شناسی ما شدند فراهم آمده‌اند. بدینسان شمول دو طرفه‌ای در کار است، هر چند این شمول به دو معنای متفاوت می‌باشد: معرفت‌شناسی جزء علوم طبیعی است و علوم طبیعی جزء معرفت‌شناسی هستند.

این تبادل، یکبار دیگر یادآور خطر قدیمی دور باطل است ولی این کاملاً صحیح است که از رؤیای استنتاج علم از داده‌های حتی دست شسته‌ایم. مادر بی فهمی از علم به مثابهٔ یک بنیاد یا فرایند در جهانیم و مراد ما این نیست که این فهم بهتر از علمی که متعلق‌اش است، می‌باشد. نویرات^(۳۱)، پیش از این، در روزگار حلقهٔ وین بالین تمثیلش که متأخراً باید کشته خود را در حالی از تو بسازد که در دریا بر روی آن ایستاده است، در حقیقت همین طرز فکر را توصیه می‌کرد.

یک نتیجهٔ مشاهدهٔ معرفت‌شناسی در صحنهٔ روانشناختی این است که معتمای ناگشودنی قدیمی و تقدیمِ معرفت‌شناسی را حل می‌کند. نور بر شبکیه‌های چشمان ما در دو بعد می‌تابد، ولی ما، بی‌آنکه استنتاج آگاهانه‌ای در کار باشد، اشیاء را سه بُعدی می‌بینیم. کدامیک از این دو -دریافت دو بعدی ناگاهانه یا درک سه بُعدی آگاهانه - را باید مشاهده به حساب بیاوریم؟ در بافت معرفت‌شناسی پیشین، صورت آگاهانه تقدیم داشت، زیرا ما در صدِ توجیه معرفت خود به

جهان خارج از طریق بازسازی عقلانی بودیم، و مقتضای این گونه توجیه، آگاهی است. اگر تلاش برای توجیه معرفت خود به جهان را از طریق بازسازی عقلانی متوقف سازیم، دیگر آگاهی مورد نیاز نخواهد بود. آنچه مشاهده به حساب می‌آید، اکنون می‌توان برسب تحریک گیرنده‌های حسی سامان داد. بگذارید آگاهی هر جاکه می‌تواند فرو افتد.

مخالفت روانشناسان مکتب گشتالت با «ذرا باوری حستی»^(۳۲) نیز که چهل سال پیش بسیار با معرفت‌شناسی مرتبط به نظر می‌رسید، بی‌اثر شده است. صرف نظر از اینکه ذرات حسی یا گشتالتها (Gestalt) مؤید جلوه‌داری آگاهی ماستند، ولی تنها تحریک گیرنده‌های حسی ما، بهتر از همه، ورودی ساز و کار شناختی مابه شمار می‌آیند. دیگر هیچیک از پارادکس‌های قدیمی راجع به داده‌ها و استنتاج ناخودآگاهی و مسائل قدیمی راجع به زنجیره‌های استنتاج که باید بسیار سریع تکمیل گردد، مشکل آفرین نیستند.

در دوران ضد روانشناسانه قدیم، مسئله تقدم معرفت‌شناختی مورد بحث بود. چه چیزی از لحاظ معرفت‌شناختی بر چه چیز دیگری تقدم دارد؟ آیا گشتالتها بر ذرات حسی تقدم دارند، زیرا آنها را فهمیده‌ایم، یا باید براساس مبنای ظریفتری طرفدار ذرات حسی باشیم؟ اکنون که مجال توسل به تحریک فیزیکی را داریم، این مسئله حل می‌شود. از لحاظ معرفت‌شناختی بر B تقدم دارد، اگر A از B نسبت به گیرنده‌های حسی از لحاظ علی نزدیکتر باشد. یا اینکه به تعبیری بهتر است فقط بی‌پرده برسب قربات با گیرنده‌های حسی سخن بگوییم و صحبت از تقدم معرفت‌شناختی را وانهیم.

تقریباً در حدود سال ۱۹۳۲ م. در حلقة وین بحثی در این باره در گرفته بود که چه چیزهایی باید جملات مشاهده‌ای، یا «آزمایش گزاره‌ها» (Protokollsätze) به حساب بیایند^[۵] یک نظر این بود که این جملات به صورت گزارش‌هایی از انتبهاعات حسی هستند. نظر دیگر این بود که جملات مشاهده‌ای، گزاره‌های بنیادی راجع به جهان خارج هستند، مانند: «مکعبی قرمز بر روی میز قرار دارد». نظر سوم؛ یعنی نظر نویراث این بود که جملات مشاهده‌ای به صورت گزارش‌هایی از روابط دریافتگرها با اشیاء خارجی هستند. به عنوان مثال، «زید اکنون مکعبی قرمز بر روی میز می‌بیند». بدتر از همه این بود که ظاهراً هیچ روش عینی برای گشودن این مسئله در کار نبود، روشی که با آن معنای حقیقی این مسئله را دریابیم.

خوب است اکنون بکوشیم بی‌هیچ چون و چرایی به این مسئله در بستر جهان خارجی بنگریم. سر بسته باید بگوییم که از جملات مشاهده‌ای توقع داریم جملاتی باشند که با گیرنده‌های حسی، نزدیکترین قربات علی را داشته باشند. اما چگونه باید به این قربات پی ببریم؟ این نظر را می‌توان به شیوه دیگری چنین بیان کرد: جملات مشاهده‌ای، جملاتی هستند که به هنگام یادگیری زبان، به جای اینکه به اطلاعات اندوخته شده جنبی مشروط باشند، شدیداً به

تحریک حسی همزمان مشروطند. بدینسان جمله‌ای را تصور کنید که از ماجویای داوری درباره صدق یا کذب آن شده‌اند؛ یعنی خواسته‌اند که آن را تصدیق یا تکذیب کنیم. در این صورت این جمله، جمله‌ای مشاهده‌ای است اگر داوری مانهای بر تحریک حسی حاضر در همین زمان مبتنی باشد.

ولی ممکن نیست این داوری بر تحریک حاضر، با صرف نظر از اطلاعات اندوخته شده، مبتنی باشد. این واقعیت که ما این زبان را آموخته‌ایم نشانگر این نکته است که اطلاعات بسیاری را اندوخته‌ایم، اطلاعاتی که بدون آنها نمی‌توانستیم بر مسندِ داوری و صدور حکم درباره جملات، هر چند هم که این جملات مشاهده‌ای باشند، تکیه زنیم. پیداست که بنابراین باید تعریف خود از جمله مشاهده‌ای را تا حدی تخفیف بخشیم تا بدین معنا حمل شود که: یک جمله جمله‌ای مشاهده‌ای است اگر تمام داوریهای راجع به آن به تحریک حسی بستگی داشته باشند و این داوریها به اطلاعات اندوخته شده‌ای غیر از آنچه در فهم آن جمله دخیلند متکی نباشند.

این تقریر، مسئله دیگری را پیش می‌کشد و آن اینکه: چگونه باید میان اطلاعات دخیل در فهم یک جمله و اطلاعات غیردخیل در فهم آن فرق بگذاریم؟ این مسئله، همان مسئله جدا کردن حقایق تحلیلی؛ یعنی حقایقی که صرفاً از معانی واژه‌ها بر می‌آیند از حقایق ترکیبی؛ یعنی حقایقی که بر چیزهایی بیش از معانی واژه‌ها متکی هستند است. اکنون مدت طولانی است بر این عقیده‌ام که این تمایز واهی است. با این همه، گامی تا حصول این تمایز در پیش است که البته مفاد آن چنین است: جمله‌ای که از طریق صرف معانی واژه‌ها راست است، باید انتظار داشته باشیم که، حداقل در صورت ساده بودن آن جمله، همه‌گویندگان فصیح اجتماع بر آن صحنه بگذارند. شاید بتوانیم از مفهوم بحث‌انگیز تحلیلیت، در تعریف جمله مشاهده‌ای، به نفع این ویژگی سهل و ساده مقبولیت گسترده اجتماعی^(۳۳) صرف نظر کنیم.

بدیهی است که این ویژگی، «تحلیلیت»^(۳۴) را توضیح نمی‌دهد. اعضای اجتماع وفاق دارند که سگهای سیاه وجود داشته‌اند، ولی هیچیک از کسانی که تحلیلیت سخن به میان می‌آورند این حقیقت را تحلیلی نمی‌دانند. مراد من از طرف مفهوم تحلیلیت صرفاً این است که نباید هیچ خط قاطعی میان چیزهایی که در فهم جملات زمان دخیلند و چیزهای دیگری که اعضای اجتماع در مورد آنها توافق کامل دارند ترسیم کرد. تردید دارم که بتوان میان معنا و این اطلاعات جنبی که شیوه اجتماعی دارند تمایزی عینی قائل شد.

اگر پس از توجه به این مطلب، به کار خطیر تعریف جملات مشاهده‌ای بازگردیم، به این تعریف خواهیم رسید که: یک جمله مشاهده‌ای، جمله‌ای است که همه‌گویندگان زبان، در صورتی که به همه آنها تحریک یکسان همزمان داده شود، داوری یکسانی درباره آن داشته باشند. اگر این نکته را به صورت سلبی مطرح کنیم چنین می‌شود. یک جمله مشاهده‌ای

جمله‌ای است که نسبت به اختلافات در تجارب گذشته درون اجتماع زبانی حساس نیست. این تقریر کاملاً با نقش سنتی جمله مشاهده‌ای به عنوان محکمۀ استیناف نظریات عملی وفق دارد. زیرا، برطبق تعریف ما، جملات مشاهده‌ای جملاتی‌اند که تمام اعضای اجتماع تحت تأثیر تحریک یکسان در به کارگیری آنها، همداستانند. اما ملاک عضویت در یک اجتماع چیست؟ در پاسخ باید بگوییم که صراحت‌عام‌گفت و گو صرف‌ملاک عضویت است. این ملاک تشکیک می‌پذیرد، و در واقع معمولاً‌می‌توانیم این اجتماع رابطه محدودتری متعلق به برخی از بررسیها بگیریم تا بررسیهای دیگر. چیزهایی که از نظر اعضای اجتماعی از متخصصان، جملات مشاهده‌ای به حساب می‌آید همواره از نظر اعضای اجتماعی بزرگتر جملات مشاهده‌ای به حساب نمی‌آیند.

عموماً در نحوه تعبیر جملات مشاهده‌ای که اکنون در ذهن داریم ذهنیتی [ذهن بنیادی]^(۳۵) در کار نیست، چراکه این جملات معمولاً درباره اجسام هستند. از آنجاکه ویژگی ممیز جمله مشاهده‌ای «وقایق میان ذهنی»^(۳۶) تحت تأثیر تحریک مشترک است، مادی بودن موضوع از مادی نبودن آن محتمل‌تر است.

تمایلی که در قدیم برای تداعی کردن جملات مشاهده‌ای با موضوع درونی حسی درونی در کار بود، هنگامی که به خاطر بیاوریم مقصود از جملات مشاهده‌ای همچنین این بود که محکمۀ میان ذهنی فرضیات علمی باشند، نسبتاً رویدادی شگفت است. این تمایل دیرین نتیجه اشتیاق به استوار ساختن علم برپایه‌ای قطعی‌تر و مقدم در تجربه فاعل شناخت بود، ولی ما این برنامه را کنار نهادیم.

خارج ساختن معرفت‌شناسی از جایگاه پیشین خود در فلسفه اولی، چنانکه دیدیم، موجی از «پوچانگاری»^(۳۷) معرفت‌شناسختی را به راه انداخته است. این حالت تا حدی در گرایش پولانی^(۳۸)، کوئون^(۳۹)، و راسل هنسون^(۴۰) متأخر به منظوری اهمیت جلوه دادن نقش شاهد و مورد تأکید قرار دادن نسبیت فرهنگی بازتاب داشته است. هنسون حتی به خود جرأت داد تا ایده مشاهده را ب اعتبار سازد و چنین اظهار داشت که مشاهدات از ناظری به ناظر دیگر، با توجه به میزان معرفتی که این ناظرها در حین مشاهده به همراه دارند، تفاوت می‌کند. [مثلاً] فیزیکدان کار آزموده‌ای به دستگاهی می‌نگرد و یک لوله اشعه ایکس می‌بیند اما فرد تازه واردی به همین دستگاه می‌نگرد و تقریباً «یک شیشه وسیله‌ای فلزی پر از سیمه‌ها، بازتابنده‌ها، پیچها، چراغها، و دکمه‌های فشاری»[۶] می‌بیند. چیزی که برای کسی مشاهدتی است ممکن است برای فرد دیگری مجھول یا اوج خیال‌پردازی باشد. مفهوم مشاهده به مثابه سرچشمه‌ای بیطرف و عینی که شواهدی را به نفع علم تأمین می‌کند و رشکسته است. اکنون خواننده باید توجه کند که من اندکی پیش از این، به پاسخ خودم به مثال اشue ایکس اشاره کرده‌ام. پاسخ من این بود:

چیزی که جمله مشاهده‌ای به حساب می‌آید از لحاظ وسعت اجتماع تغییر می‌کند. ولی باز همواره می‌توانیم ملاکی مطلق را از روی به حساب آوردن همه‌گویندگان زبان یا بیشتر آنها^[۷] بدست بیاوریم. از عجایب روزگار این است که فلاسفه‌ای که معرفت‌شناسی پیشین را به عنوان یک کل سیستم بنیاد یافته‌اند، با طرد بخشی که اکنون به صورت تصویر واضحی درآمده است، عکس العمل نشان دادند.

ایضاح مفهوم جمله مشاهده‌ای، کار نیکی به شمار می‌آید، چرا که این مفهوم در دو زمینه بنیادین است. این دو زمینه با دو گانگی ای که آن را در اولین مجال از این درس [مقاله] خاطر نشان کردم؛ یعنی دو گانگی میان مفهوم و آموزه و میان معرفت به معنای جمله و معرفت به صدق آن، تطبیق می‌کند. جمله مشاهده‌ای نسبت به هر دوکار، بنیادی است. ارتباط جمله مشاهده‌ای با آموزه - یعنی با معرفت ما به چیزی که صادق است - به همان میزان ارتباط سنتی است. به عبارت دیگر، جملات مشاهده‌ای منبعی از شواهد فرضیه‌های علمی هستند. ارتباط این نوع جملات با معنا نیز بنیادی است، زیرا جملات مشاهده‌ای جملاتی‌اند که هم کودکان و هم «زبانشناس عملی»^(۴۱) برای آموختن فهم آنها برای اولین بار در وضعیت مناسبی قرار دارند. در واقع جملات مشاهده‌ای، دقیقاً جملاتی هستند که می‌توانیم آنها را، به طور مستقل از تغییرات نهفته در سرگذشت‌های سابق‌گوینده‌های خاص، با شرایط موقعیت اظهار یا تایید مرتبط سازیم. این جملات تنها مدخل برای ورود به یک زبان را فراهم می‌سازند.

جمله مشاهده‌ای سنگ بنای «معناشناسی»^(۴۲) است. زیرا، همانطوری‌که هم اینک دیدیم، این جمله نسبت به یادگیری معنا، بنیادی است. علاوه بر این، جمله مشاهده‌ای همانجا است که معنا در آن جاقطی تراست. جملات مافوق در نظریات، نتایج تجربی ای که بتوانند آنها را خود فراخوانند در اختیار ندارند بلکه آنها تنها به صورت مجموعه‌هایی که کم و بیش فراگیرند، در مقابل کرسی قضاوی شاهد حسی قرار می‌گیرند. جمله مشاهدتی که در حاشیه حسی تنۀ علم قرار دارد، کوچکترین مجموعه اثبات‌پذیر است، چرا که این جمله، محتوایی تجربی تماماً از آن خودش را در اختیار دارد و از بروز این محتوا جلوگیری نمی‌کند.

مخمصه عدم تعیین ترجمه، به جملات مشاهده‌ای ربطی ندارد. یکی دانستن جمله‌ای مشاهده‌ای از زبان خود با یک جمله مشاهده‌ای از زبانی دیگر، اغلب به تعمیم تجربی بستگی دارد؛ یعنی به «این همانی» سلسله‌ای از تحریکها که موجب تصدیق یک جمله می‌شود با سلسله‌ای از تحریکها که موجب تصدیق جمله دیگر می‌شود، متکی است.^[۸]

گفتن اینکه معرفت‌شناسی اکنون معناشناسی گردیده است به «پیش‌پندارهای»^(۴۳) حلقة وین پیشین ضربه‌ای وارد نمی‌کند زیرا معرفت‌شناسی مانند همیشه بر شاهد متمرکز می‌ماند و معنا هم مانند همیشه بر اثبات متمرکز می‌ماند، و [اقامه] شاهد همان اثبات است. به احتمال

زیاد، چیزی که به پیش پندارهای می‌زند، یکی این نکته است که معنا، به محض اینکه به فراتر از جملات مشاهده‌ای پا می‌گذاریم، عموماً قابلیت کاربرد روشنی در جملات منفرد ندارد، نکته دیگر این که معرفت‌شناسی با روانشناسی و زبانشناسی یکی می‌شود.

به گمان من، این از میان برداشت مرزها می‌تواند در پیشرفت پژوهش‌های جذاب از لحاظ فلسفی که سرشت علمی دارند مؤثر افتد. یکی زمینه احتمالی، هنجارهای ادراکی است.

اوّاً پدیده زبانی «و اجهای»^(۴۴) را در نظر بگیرید. ما، در جریان گوش فرادادن به صور بیشمار صدای زبانی، به این امر خومی گیریم که هر یک از آنها را شبیه به یکی از حدود هنجارها - که رویه‌مرفت در حدود سی هنجار هستند - تلقی کنیم و از این رهگذر، به اصطلاح الفبای زبان را می‌سازیم. هر گفتاری از زبان خود را می‌توانیم عملأً زنجیرهایی که دقیقاً از آن سی عنصر فراهم آمده است فرض بگیریم و بدین سان، تفاوت‌های آشکار را اصلاح می‌کنیم. اما احتمال دارد که بیرون از قلمرو زبان هم نسبتاً الفبای محدودی از هنجارهای ادراکی روی هم رفته در میان باشد که ناآگاهانه در صدد بر می‌آیم تمام ادراکات را نسبت به آن اصلاح کنیم. این هنجارهارا، اگر از راه آزمایش بشناسیم، می‌توانیم آنها را به عنوان اجراء سازنده معرفت‌شناسی؛ یعنی عناصر مؤثر تجربه تلقی نماییم. آنها می‌بایست، همانند واجها، تا حدی از نظر فرهنگی تغییرپذیر و تا اندازه‌ای عمومی باشند.

از این گذشته زمینه‌ای هست که دانالدت. کمبل، روانشناس، آن را «معرفت‌شناسی تکاملی»^(۴۵) می‌نامد. [۹] حسین یلماز^(۴۶) در این زمینه نوشهای دارد که در آن نشان می‌دهد چگونه برخی از ویژگیهای ساختاری ادراک رنگها را از روی ارزش بقاء^(۴۷) پیش‌بینی کرده‌ایم^[۱۰] و یک موضوع معرفت‌شناختی بسیار برجسته که تکامل در ایضاح آن یاری می‌رساند استقراء است. با توجه به این مطالب، ما منابعی از علوم طبیعی را در اختیار معرفت‌شناسی قرار داده‌ایم.^[۱۱]

ارجاعات

- [1] A.B.Johnson, *A Treatise on Language* (New York, 1836; Berkeley, 1947).
- [2] *Philosophy of Science* 3 (1936), 419 – 471; 4 (1937), 1-40.
- [۳] نگاه کنید به پیشتر، ص ۲ و صفحات بعدی [از کتاب اصلی که این مقاله از آن ترجمه شده است].
- [۴] نگاه کنید به پیشتر، ص ۲۸.
- [۵] Carnap and Neurath in *Erkenntnis* 3 (1932), 204 - 228.
- [۶] N.R.Hanson, "observation and interpretation", in S.Morgenbesser, ed., *Philosophy of Science Today* (New York: Basic Books, 1966).

[۷] این قید کسانی را که گاه و بیگاه چارکزروی می‌شوند، از قبیل دیوانگان و نایینایان را، به حساب می‌آورد. راه دیگر این است که می‌توانیم به مدد جرح و تعدیل مرتبه فصاحت‌گفتگو که از طریق آن یکنواختی زبان را تعیین می‌کنیم چنین مواردی را کنار بگذاریم (من در یادآوری این توضیح و نیز تأثیر آن در پیشرفت این مقاله به ا搦ه بسیار قابل توجهی مدیون برتن درین Burton Dreben هستم).

[۸] بنگرید به:

Quine, Word and Object, PP. 31-46, 68.

[۹] D.T.Campbell, "Methodological Suggestion From a Comparative Psychology of Knowledge Processes," Inquiry 2 (1959), 152-182.

[۱۰] Huseyin Yilmaz, "on Color vision and a new approach to general perception," in E.E.Bernard and M.R.Kare, eds., Biological prototypes and Synthetic Systems (New York: Plenum, 1962); "Perceptual invariance and psychophysical Law," Perception and psychophysics 2 (1967), 533-538.

[۱۱] بنگرید به: مقاله "Natural Kinds" که فصل پنجم از این مجلد می‌باشد.

پی‌نوشتها

* مشخصات کتاب‌شناختی اصل این جستار چنین است:

Quine W.V., "Epistemology Naturalized". Ontological Relativity and Other Essays, PP.69_90, U.S.A. (1969).

- 1) Conceptual.
- 2) Doctrinal.
- 3) Theorems.
- 4) Gödel.
- 5) Theory of Doctrine.
- 6) Hume.
- 7) Hume's Treatise.
- 8) Alexander Bryan Johnson.
- 9) Theory of Fictions.
- 10) Contextual definition.

- 12) Set - Theoretic auxiliaries.
- 13) Der Logische Aufbau der Welt.
- 14) Rational reconstruction.
- 15) Physicalistic discourse.
- 16) Circular reasoning.
- 17) Reduction forms.
- 18) Liberalized Kind.
- 19) Peirce.
- 20) Finite axiomatization.
- 21) Arunta زبان برخی از بومیان استرالیا است.
- 22) Indeterminacy.
- 23) Uncritical mentalist.
- 24) Verification theory of meaning.
- 25) Vienna Circle.
- 26) Duhem.
- 27) ad libitum.
- 28) in the field.
- 29) input.
- 30) output.
- 31) Neurath.
- 32) Sensory atomism.
- 33) Community - wide acceptance.
- 34) Analyticity.
- 35) Subjectivity.
- 36) intrsubjective agreement.
- 37) Nihilism.
- 38) Polanyi.
- 39) Kuhn.
- 40) Late Russell Hanson.
- 41) Field Linguist.

- 42) Semantics.
- 43) Preconceptions.
- 44) Phonemes.
- 45) Evolutionary epistemology.
- 46) Huseyin Yilmaz.
- 47) Survival value.