

جهان و زبان در اندیشهٔ ویتنگشتاین

چقدر عجیب است که جهان باید وجود داشته باشد

طالب جابری

جهان و زبان

در اندیشهٔ ویتنگنشتاین

سرشناسه: جابری، طالب، ۱۳۶۵ -

عنوان و نام پدیدآور: جهان و زبان در اندیشه وینگشتاین: چقدر عجیب است که جهان باید وجود داشته باشد / طالب جابری.

متحصصات نشر: تهران: ققنوس، ۱۳۹۸.

متحصصات ظاهري: ۱۱۸ ص.

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۰۴-۰۲۹۰-۹

و ضعیت فهرست نویسی: فیبا

موضوع: وینگشتاین، لودویگ، ۱۸۸۹-۱۹۵۱م. -- دیدگاه درباره فلسفه زبان

موضوع: Wittgenstein, Ludwig -- Views on language philosophy

موضوع: وینگشتاین، لودویگ، ۱۸۸۹-۱۹۵۱م. -- زبان

Wittgenstein, Ludwig -- language

موضوع: وینگشتاین، لودویگ، ۱۸۸۹-۱۹۵۱م. -- نقد و تفسیر

Wittgenstein, Ludwig -- Criticism and Interpretation

موضوع: زبان -- فلسفه

موضوع: Language and languages -- philosophy

رده‌بندی کنگره: B۳۳۷۶

رده‌بندی دیوبی: ۱۹۲

شماره کتاب‌شناسی ملی: ۵۸۷۶۳۲۷

جهان و زبان

در اندیشه ویتنشتن

چقدر عجیب است که جهان باید وجود داشته باشد

طالب جابری

انتشارات ققنوس

تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهداي راندارمری،

شماره ۱۱۱، تلفن ۰۶۴۰۸۶۴۰

ویرایش، آماده‌سازی و امور فنی:

تحریریه انتشارات ققنوس

* * *

طالب جابری

جهان و زبان در اندیشه و تکنستاین

چقدر عجیب است که جهان باید وجود داشته باشد

چاپ اول

۷۷۰ نسخه

۱۳۹۸

چاپ رسام

حق چاپ محفوظ است

شابک: ۹۷۸-۰۴-۰۲۹۰-۶۲۲-۰

ISBN: 978 - 622 - 04 - 0290 - 9

www.qoqnoos.ir

Printed in Iran

۱۵۰۰۰ تومان

پیشکش به پدر و مادر و همسر
که با شکیبایی و دل‌های بزرگشان در کنارم بودند،
و با سپاس فراوان از استاد عزیزم دکتر محمدعلی عبداللهی
که منش و روش ایشان راهنمای بنده است.

فهرست

۹	کوته‌نوشت‌ها
۱۱	مقدمه
۱۹	۱. آغاز ویتنگشتاین، یک تجربه بنیادین
۱۹	پیشگفتار: شرح اندیشه ویتنگشتاین را از کجا آغاز کنیم؟
۲۲	تجربه فلسفه و آغاز ویتنگشتاین
۲۸	بیان تجربه بنیادین ویتنگشتاین در تراکاتوس
۳۳	۲. جهان از منظر ابدیت
۴۱	پیگیری تحول پرسش و فکر ویتنگشتاین در یادداشت‌های
۴۱	۱۹۱۷ تا ۱۹۱۴
۴۸	اهمیت تمایز گفتنی / نشان‌دادنی و دیدگاه‌های راسل و فرگه
۵۹	۴. منطق و مرزهای جهان
۶۱	۳. وجود زبان، زبان وجود
۶۱	«خطابه اخلاق» و حیرت از وجود
۷۲	معجزه وجود و زبان‌مندی

۷۹	ویتنگشتاین و هایدگر: وجود زبان، زبان وجود
۸۹	نردهان زبان و بی معنایی پرسش از معنای زندگی
۹۴	پرسش‌های علمی و رازآمیزی هستی
۱۰۱	حیرت و احساس دینی ویتنگشتاین
۱۰۹	غار زبان‌مندی
۱۱۳	سخن پایانی
۱۱۵	منابع

کوتهنوشت‌ها

- CV *Culture and Value*
- LL *Letters from Ludwig Wittgenstein*
- NB *Notebooks*
- PB *Philosophische Bemerkungen*
- PO *Philosophical Occasions*
- PR *Philosophical Remarks*
- PU *Philosophische Untersuchungen*
- UG *Über Gewißheit*
- Z *Zettel*

باید امشب بروم.
... رو به آن وسعت بی‌واژه که
همواره مرا می‌خواند.
سهراب سپهری

مقدمه

عمر سخن از تجربه حیرت به اندازه عمر تفکر فلسفی نظاممند است. ارسسطو در آغاز کتاب مابعدالطیبیعه می‌گوید آدمیان از راه حیرت^۱ فلسفه‌ورزی را آغاز کردند و می‌کنند (ارسطو، ۱۳۸۹، ۸).^۲ پیش از او افلاطون نیز باور داشت فلسفه با حیرت آغاز می‌شود (افلاطون، ۱۳۸۰، ۱۲۹۹). در سنت اسلامی و مسیحی نیز عارفان، صوفیان و شاعران بسیاری از حیرت و درجات مختلفش سخن گفته‌اند. پیامبر اسلام آن را از خداوند طلب می‌کند، مولوی دعوت به حیرانی می‌کند، ابن عربی آن را معرفت کامل می‌داند، و روزبهان آن را بدیهه‌ای بر دل عارف می‌خواند (صادقی و عروجی ۱۳۸۵). عطار در منطق‌الطیر حیرت را ششمین وادی از هفت وادی عرفان (طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فنا) دانسته است (عباسی ۱۳۹۳). دیگران حتی درجات گوناگون آن را نیز نام‌گذاری کرده‌اند از قبیل «دهشت»، «هیمان»، «بهت» (همان).

اما علت گزینش لودویگ ویتنگشتاین در این کتاب چیست؟ متغیری که

1. thaumazein

۲. برای تأملی در باب حیرت از منظر ارسسطو نگاه کنید به: جابری ۱۳۹۷، ۶۴-۷۳.

نامش را معمولاً در میان بنیادگذاران فلسفه تحلیلی ذکر می‌کنند، فیلسوفی که به پژوهش نظریه‌هایی درباره زبان مشهور است و شاخه‌های مختلف فلسفه زبان معاصر خود را مدیون او می‌دانند، کسی که زمینه عمده مطالعات او ریاضیات و منطق و استادان اصلی او برتراند راسل و گوتلوب فرگه بودند، چنین شخصیتی کجا و حیرت کجا؟ بسیاری از پژوهشگران فلسفه به سخن گفتن از جایگاه حیرت نزد ویتنگشتاین علاقه چندانی ندارند، آن را موضوعی فرعی در نوشه‌های وی می‌دانند و به روایات خاص او نسبت می‌دهند. به عقیده ایشان موضوع حیرت با آرای فلسفی ویتنگشتاین پیوندی ندارد. حال اگر کسی بخواهد این موضوع را سرچشمه راه و روش فلسفی ویتنگشتاین قلمداد کند و تفکر او را از منظر تجربه حیرت بنگرد، بهینه بسیاری برآشته خواهد شد. اما حقیقت آن است که کلام خود ویتنگشتاین چیز دیگری می‌گوید. ویلیام بارت^۱ در کتاب تهم تکنیک^۲ معتقد است تجربه‌ای که در فقره مشهور ۶.۴۴ رساله منطقی-فلسفی بدان اشاره شده، یعنی این که «رازورانه-چیز، آن نیست که جهان چگونه است، بلکه همانا این که جهان هست» (ویتنگشتاین ۱۳۸۸، ۲۲۸) [یا در ترجمه‌ای روان‌تر: «آنچه رازآمیز است این نیست که جهان چگونه است، بلکه این است که جهان هست»]، در تمام عمر ویتنگشتاین برای او اهمیت داشته است (Barrett, cited in: Peter C. 1988).

شاید چنین مخالفت‌هایی با چنان خوانشی از سرچشمه تفکر ویتنگشتاین به جای ایجاد مانع قوت بیشتری به آن دهد و اهمیتش را دوچندان کند. اگر ویتنگشتاین سخنانی بر زبان آورده که انتظارش را نداریم، اگر پوزیتیویست‌های حلقة وین از تفاوت عمیق طرز فکر او با تلقی خود شگفت‌زده شدند، اگر سخن از راز و رمز جهان از زبان ویتنگشتاین به مذاق راسل خوش نیامد، این‌ها همه دلایلی روشن است بر این‌که او را باید با چشمی دیگر ببینیم و بخوانیم. او نه در مقام محققی دانشگاهی که سابقاً

مطالعات تاریخی و دینی داشته است و قصد دارد دیدگاهی کهنه را بار دیگر زنده کند، بلکه در مقام متفکری از حیرت می‌گوید که با تمام وجود خود تجربه‌ای را از سرگذرانده است و آنچه می‌گوید حدیث نفس و حاصل کشف و شهود خود اوست. ویتنگشتاین با حیرت به جهان می‌نگرد، پس او را باید با حیرت خواند و شنید.

در گذشته نیز مقاومت‌هایی در برابر طریق عرفان و رازگرایی وجود داشته است، اما هماورده این نگرش در آن زمان‌ها بیشتر شریعت رایج بوده، در صورتی که در عصر ما رقبه سرسخت‌تری به نام علم سر برآورده است. علمی که زمین و آسمان را، از منظر قانون‌های طبیعت، تبیین‌پذیر می‌انگارد، علمی که دامنه حضور خود را از ذرات بنیادی تا کهکشان‌ها گستردده و هیچ فضایی برای تنفسِ نگاهی دیگر باقی نگذاشته است. نزد ویتنگشتاین این اتفاقی شایان توجه است که ساختمان‌ها، خیابان‌ها، ماشین‌ها و دیگر مظاهر تمدن گویی انسان را از ریشه او، از آنچه ستایش‌انگیز و ابدی است، جدا می‌کنند؛ محیط متمدن، حتی درختان و بوته‌هایش، برای ما بی‌ارزش و پیچیده در سلفون به نظر می‌رسد، جدا از هر چیز بزرگ و جدا از خدا (CV, 57). علم مانعی بر سر راه بیداری و شیوه‌ای برای خواباندن دوباره آدمیان است که امکان حیرت را از آن‌ها می‌گیرد (7). پیگیری تجربه حیرت در اندیشه ویتنگشتاین اولاً از این جهت اهمیت دارد که او دقیقاً در فضای چنین عصری از آن سخن می‌گوید. بنابراین می‌توان امیدوار بود که این تجربه در زمانه‌مانیز امکان ظهور داشته باشد.

البته همین زمانه متفاوت سبب می‌شود دریافت و فهم او از تجربه خود با گذشتگان تفاوت‌هایی اساسی داشته باشد. برخلاف صوفیان و عارفان سنتی، حیرت ویتنگشتاین حیرتی این جهانی است. این نکته بسیار حائز اهمیت است. هنگامی که ویتنگشتاین جهان را به مثابه معجزه می‌بیند، این حقیقت او را به سوی جهانی دیگر، به سوی حقیقتی مأموری آن رهنمون

نمی شود. حیرت ویتنگشتاین از جهان، همانند حیرت هایدگر از وجود، زمینی است. در اینجا با شهود حقایقی برتر از عوالم بالا و سیر و سلوک معنوی و کنده شدن از جهان خاک و ماده رو به رو نیستیم، بلکه ماحصل این تجربه بنیادی، اصالت زندگی روی همین کره خاکی و در کالبد همین تن زمینی است. در اینجا وجود ساده یک بخاری یا یک چکش است که مایه حیرت فلسفی است. هرچند مطالعه نوشته های این متفکران این امکان را برای ما فراهم می کند که با ژرفاف و فهم بیشتری با سنت فکری خویش مواجه شویم، همواره باید چنین تمایزهایی را در نظر داشته باشیم.

حیرت حالی نیست که همواره پیش بباید، به عکس، ما اغلب در خواب غفلت فرو رفته ایم. «زندگی ما شبیه رؤیاست. اما در بهترین ساعات بیدار می شویم آن اندازه که بفهمیم در رؤیا به سر می بریم» (6, LL). آرزوی ویتنگشتاین مرگ در همین «بهترین ساعات» است، یعنی مرگ در لحظه هوشیاری و بیداری (ibid. 56-57). آرزوی ویتنگشتاین این است که هنگام ترک جهان در حال «حیرت از جهان» یعنی درک این بصیرت که «جهان هست» باشد. به عبارتی او این تجربه را اوج زندگی خود می داند. اوج تفکر او نه بسط نظریه های فلسفی و پیشبرد شناخت فلسفی، بلکه ایجاد روشنی و شفافیت برای درست دیدن جهان از منظر ابدیت است. ویتنگشتاین به دنبال بزرگ تمدن اروپایی-آمریکایی را پیشرفتی می داند که به دنبال ساختن ساختارهای بزرگتر و پیچیده تر است (7, PR). فلسفه نیز با تقلید از روش های علمی به گمراهی کشیده شده است: «چرا فلسفه تا این حد پیچیده است؟ فلسفه باید کاملاً ساده باشد» (52). اما او در عوض روح فلسفه خود را تلاش برای روشنی و وضوح و درک جهان بر حسب ذاتش توصیف می کند (7). نزد او شیوه رسیدن به این هدف بررسی کاربرد بازی های زبانی و به عبارتی بررسی کلیت زبان مندی انسان است. به یاد بیاوریم که ویتنگشتاین در

کتاب پژوهش‌های فلسفی می‌گوید: فکر نکنید، ببینید! (PU, 31) اما دیدن روشنی می‌خواهد. به باور ویتگنشتاین، زبان فلسفه این روشنی را از ما گرفته است. بنابراین روشنی مورد نظر ویتگنشتاین پیوند ژرفی با نقش زبان در زندگی وجود انسان دارد. به بیان دیگر، عطف «جهان» و «زبان» در عنوان کتاب حاضر دلخواهانه و بی‌اهمیت نیست، بلکه بیانگر پیوند ژرف این دو در ریشه «اندیشه ویتگنشتاین» و در یک تجربه بنیادین است که در این کتاب قصد داریم ابعاد مختلف آن را تا حدودی شرح دهیم.

دو مطالعه‌ای که تا حدودی رویکردی شبیه رویکرد کتاب حاضر داشته‌اند یکی کتاب سرنوشت حیرت: نقد ویتگنشتاین از متافیزیک و مدرنته^۱ اثر کوین کیهیل و دیگری کتاب ویتگنشتاین و حکمت اثر مالک حسینی است. کتاب اول مجموعه‌ای از مقاله‌های جداگانه است که ارتباط زیادی با یکدیگر ندارند و به همین دلیل این کتاب انتظار خواننده‌ای را که در پی بحثی منسجم و نظاممند درباره مسئله حیرت است برآورده نمی‌کند. به علاوه، این کتاب به جای پژوهش ژرف در تجربه بنیادی خود ویتگنشتاین، بیشتر به شرح تقریرهای مختلف از تفکر وی می‌پردازد. کیهیل سه اندیشه اصلی کتاب خود را چنین بیان می‌کند: (۱) ویتگنشتاین وظیفه اصلی فلسفه خود را بیدار کردن حس حیرت نسبت به موقعیت عمیقاً رازآمیز حیات انسان در جهان می‌دانست. اندیشه و کار فلسفی او را بدون توجه به این اندیشه نمی‌توان فهمید. (۲) این وظیفه فقط با نقد فرهنگی امکان تحقق دارد. (۳) از [کتاب] تراکاتوس^۲ به بعد، ویتگنشتاین معتقد بود که تنها راه تحقق این تکلیف فلسفه‌ورزی به روشنی است که هم تکیه فلسفه سنتی بر نظریه را کم ارزش جلوه دهد، هم از آن پرهیز کند (Cahill 2011, 2). رویکرد کتاب حاضر با این اندیشه‌ها سازگار است و تلقی مشابهی از تفکر ویتگنشتاین دارد، با این تفاوت که می‌کوشد

1. *Fate of Wonder: Wittgenstein's Critique of Metaphysics and Modernity*

2. رساله منطقی-فلسفی: *Tractatus Logico-Philosophicus*.

خود تجربه حیرت را بیشتر بکاود و بر همین اساس به این نتیجه می‌رسد که نقش پررنگ زبان در کل فلسفه ویتنگشتاین – در هر دو دوره به اصطلاح متقدم و متاخر – ناشی از پیوند ژرف زبان‌مندی انسان با تجربه حیرت است. رویارویی ویتنگشتاین با رازآمیزی جهان، با مواجهه او با مرزهای زبان همراه است و به همین دلیل او هنگام تحلیل مسائل فلسفی آن‌ها را از منظر زبان و زبان‌مندی انسان می‌بیند.

کتاب ویتنگشتاین و حکمت برای کسی که بخواهد تصویری از ویتنگشتاین به دست آورد که با تصویر یک فیلسوف تحلیلی با پرسش‌هایی زبانی، معرفت‌شناختی و معناشناختی متفاوت باشد کتاب مناسبی است، زیرا ما را با «ویتنگشتاین حکیم» آشنا می‌کند. اما نقطه ضعف این کتاب دقیقاً همین واقعیت است که به سرچشمه و ریشه این حکمت دست نمی‌یابد. در این کتاب برخی مؤلفه‌های حکمت شمرده شده‌اند و تلاش شده این مؤلفه‌ها در ویتنگشتاین نیز ردیابی شوند، فقط همین در واقع در این کتاب هیچ اندیشه‌ای درباره بنیاد نگرش حکیمانه ویتنگشتاین به جهان و زندگی وجود ندارد و مهم‌ترین تجربه ویتنگشتاین یعنی حیرت در جایگاه شایسته خود قرار نمی‌گیرد.^۱

راه درست نزدیک شدن به تفکر ویتنگشتاین قرار دادن او در یک مکتب فکری خاص نیست. «فیلسوف اهل هیچ دسته فکری‌ای نیست. فیلسوف بودن او به همین است» (ویتنگشتاین، ۱۳۹۷، ۱۲۷). بر همین اساس در اینجا منبع اصلی تفسیر و تحلیل تجربه ویتنگشتاین سخنان خود او بوده است. همچنین در این کتاب تلاش شده است تا – حتی با فرض همدلی با سخن فیلسوف – هیچ اندیشه‌ای به ویتنگشتاین تحمیل نشود. آنچه در این کتاب

۱. همچنین می‌توان به کتاب یاداری برای حیرت: پژوهش‌های وجودی ویتنگشتاین اثر گردون بیرن اشاره کرد که می‌کوشد ویتنگشتاین را از منظر نیچه و در پرتو بسط پژوهش‌های وجودی وی بخواند، کتابی که البته محدودیت‌های همه مطالعه‌های تطبیقی را دارد (نگاه کنید به: Bearn (1997).

قصد رسیدن بدان را داریم، در نهایت بسیار ساده است: وجود حیرت انگیز است و این حیرت از مزه‌های زیان می‌گذرد و باید بگذرد. اما راه رسیدن به مقصود چندان ساده نیست. «شاید دقیقاً فهم چیزی که واضح‌ترین است از همه دشوارتر باشد» (CV, 25). نتیجه فلسفه ساده است اما روش فلسفه برای رسیدن به آن نتیجه خیر (PB, 52). آیا می‌توان تجربه‌ای را بیان کرد که خود ویتنگشتاین بارها آن را بیان ناپذیر دانسته است؟