

ارزیابی گذار کارناب از رویکرد ساختار نحوی به سماتیک به منزله تلاشی برای ترمیم تجربه‌گرایی

* مجید داوودی

** مهدی نسرین

چکیده

در آغاز قرن بیستم، فلسفه تجربه‌گرایانه، در مقام یک مکتب فلسفی تثبیت شده، با انتقاداتی مواجه شد، چنان‌که ارائه صورت‌بندی دقیق و عاری از مشکلات معمول برای ترمیم این مکتب ضروری می‌نمود. یکی از گام‌های بلند در راه ارائه شالوده‌ای متقن برای فلسفه تجربه‌گرایانه، پیشنهاد رویکرد مبتنی بر ساختار نحوی، در کتاب ساختار نحوی زبان (۱۹۳۴) کارناب بود. اما این رویکرد از عهده پاسخ‌گویی به ایرادات واردہ برآمد، چنان‌که کارناب از آغاز دهه چهل به ارائه رویکردی نو، با عنوان رویکرد معناشناسانه همت گمارد. هرچند هر دو رویکرد ارائه شده توسط کارناب، یعنی رویکردهای ساختار نحوی و معناشناسانه، از نقاط اوج فلسفه معاصر به حساب می‌آیند، کارناب نهایتاً نمی‌تواند نسخه غیر قابل انتقاد و منسجمی از تجربه‌گرایی ارائه کند. با این حال در پایان مقاله نشان خواهیم داد که نواقص باقی‌مانده (پس از اعمال رویکرد معناشناسانه) باعث نابودی فلسفه تجربه‌گرایی نمی‌شوند.

کلیدواژه‌ها: کارناب، تجربه‌گرایی منطقی، رویکرد ساختار نحوی، رویکرد سماتیکی.

* عضو پژوهشکده علم، فلسفه، و اخلاق مهندسی davoodyy1980@yahoo.com

** mehdi.nasrin@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۳/۲۵، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۲۶

۱. مقدمه

باید پذیرفت که یگانه دیدگاه قابل قبول فلسفی تجربه‌گرایی است، یا دست کم باید پذیرفت تجربه‌گرایی یک دیدگاه مستحکم فلسفی به شمار می‌آید؛ حتی اگر قسمت دوم را هم نمی‌پذیرید باید بپذیرید که بالاخره تجربه‌گرایی هم یک دیدگاه فلسفی است.

اساس تجربه‌گرایی این است که دانش با همهٔ پیچیدگی‌های آن بر تجربه‌هایی که در زندگی برای همهٔ ما قابل دسترس است استوار است. اگر بخواهیم با ظرفت بیشتر در این باره بیندیشیم باید بدانیم که توضیح شکل‌های مختلف دانش (مثلًاً در عرصه‌های ریاضی یا منطق) با همهٔ پیچیدگی آن بر اساس ارتباط اندک ما از طریق داده‌های حسی با جهان کار ساده‌ای نیست.

رویکرد تجربه‌گرایانه از ارسطو، لاک، هیوم، بارکلی، میل، و ... به برتراند راسل و تجربه‌گرایان منطقی به ارت رسید. یکی از بزرگ‌ترین تجربه‌گرایان منطقی کارنال بود که می‌توان او را پس از راسل تأثیرگذارترین فیلسوف نیمة نخست قرن گذشته و مدافع اصلی تجربه‌گرایی در دورهٔ خود به شمار آورد. برای تجربه‌گرایان «(به قول راسل) تبیین جهان خارج به منزلهٔ ساختی منطقی از داده‌های حسی برنامهٔ اصلی بود. این کارنال بود که در ساختار منطقی جهان بیش از همه به اجرای این برنامه نزدیک شد» (Quine, 1969: 74).

البته کارنال تا پایان عمر فلسفی خود در نگارش همهٔ آثار دیگرش نیز از این تلاش دست بر نداشت. در این مقاله، تلاش ما معطوف به این خواهد بود که تلاش کارنال برای ترمیم نظام فلسفی تجربه‌گرایانه را در دو دورهٔ کاری‌اش (دورهٔ نحوی و دورهٔ سmantیکی) موردن بررسی قرار دهیم. در این راه باید ابتدا نشان دهیم که تلاش کارنال صرف ترمیم کدام نقص نظام فلسفی تجربه‌گرایانه شده است، و به علاوه توضیح دهیم که چه چیز باعث گذار او از یکی از این ادوار به دیگری شده است. در طول مقاله ضمن توضیح ظرفات‌ها و نوآوری‌های فلسفی کارنال در هریک از این تلاش‌ها، به ارزیابی هریک از آن‌ها از جنبه‌های متفاوت پرداخته، دربارهٔ آن‌ها داوری خواهیم کرد.

۲. مردی برای همهٔ فصول

می‌توان اندیشهٔ کارنال را به چهار فصل تقسیم کرد: ساختار منطقی جهان (۱۹۲۸)؛ ساختار نحوی زبان (۱۹۳۷)؛ دورهٔ سmantیکی (۱۹۴۰ و اوایل ۱۹۵۰)؛ و دورهٔ نظریهٔ

احتمالات و تأیید. برخی اندیشمندان مانند کاروس (۲۰۰۷) یک دوره مقدماتی نوکانتی نیز به کارنایپ جوان نسبت می‌دهند. این تقسیم‌بندی کم و بیش مورد اشاره و تأیید خود کارنایپ نیز واقع شده است. مثلاً مشهور است که در اوخر دهه ۱۹۴۰ در بازدید کارنایپ از دانشگاه مینه‌سوتا، ویلفرد سلرز که در آن دوره مشغول تدریس ساختار منطقی جهان بوده است کارنایپ را با پرسش‌های پی در پی در مورد کتاب تحت فشار قرار می‌دهد، تا جایی که کارنایپ به او پاسخ می‌دهد: «اما آن کتاب را که پدربرزگم نوشته است» (به نقل از Creath 1990: 405). در این مقاله با توجه به تلاش کارنایپ برای ارائه تفسیری قابل قبول از تجربه‌گرایی به بررسی آرای کارنایپ دوره دوم و سوم می‌پردازیم، یعنی کارنایپ سال ۱۹۳۴ و دهه‌های ۴۰ و ۵۰.

۳. ساختار نحوی زبان

ساختار نحوی زبان (*logical syntax of language*) کتابی است که از دو جهت در تاریخ اندیشه معاصر بسیار تأثیرگذار بوده است: یکی از جهت ارائه راهی برای صورت‌بندی فلسفه در قالبی کاملاً صوری، و یکی به سبب ارائه اصل تسامح (principle of tolerance). در این مقاله ما بیشتر روی جنبه اول تمرکز می‌کنیم. ابتدا به نکته‌ای از زندگی نامه کارنایپ در این مورد می‌پردازیم؛ او در زندگی نامه‌اش این گذار را این‌گونه توصیف می‌کند:

پس از سال‌ها اندیشیدن به این مسائل، در یک شب ژانویه ۱۹۳۱ که به خاطر بیماری بی‌خواب شده بودم کل نظریه ساختار زبانی و کاربردهای ممکن آن در فلسفه در قالب یک کشف به من الهام شد. روز بعد وقتی هنوز با تاب در بستر بیماری افتاده بودم اندیشه‌هایم را در ۴۴ صفحه در قالب «تلاشی برای یک فرازبان» نوشتم. این یادداشت‌ها اولین نسخه کتاب ساختار منطقی زبان بودند (Carnap, 1963: 53).

اما در یک بررسی فلسفی‌تر مایلیم به طرح این پرسش بپردازیم که تلاش کارنایپ برای تکوین نظریه ساختار زبانی به چه درد ما (تجربه‌گرایان) می‌خورد؟

همه می‌دانند که اندیشمندان حلقه وین (که بستر نگارش کتاب کارنایپ بود) با دقت به مطالعه و بحث در باب رساله منطقی-فلسفی ویتنگشتاین می‌پرداختند. هرچند ویتنگشتاین هرگز به تجربه‌گرایی اظهار علاقه نکرده بود، تجربه‌گرایان منطقی کتاب ویتنگشتاین را گامی به شمار می‌آوردند در جهت ترمیم نظام اندیشه تجربه‌گرایی. ایشان (حلقه وین‌ها) با توجه به مبانی تجربه‌گرایانه اساس دانش را بر تجربه مبنی می‌دانستند، و از آنجا که، احتمالاً

تحت تأثیر روش‌گری‌های فرگه، نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند مانند جان استوارت میل مبنای دانش ریاضی را بر تجربه استوار کنند، در تعیین نقش و جایگاه آن دچار اشکال می‌شدند. به قول هان «انگار که نفس وجود ریاضیات باعث شکست تجربه‌گرایی محض می‌شد، چنان‌که گویی ریاضیات از دانشی در باب جهان سخن می‌گفت که از تجربه نشأت نمی‌گرفت» (Hahn 1929: 56). ویتنگشتاین با ارائه نظریه تصویری زبان، که مطابق آن زبان عناصر تشکیل‌دهنده جهان را بازنمایی می‌کند، مشکل را حل کرد؛ جملات اتمی واقعیت‌های اتمی را بازمی‌نمایاند و بقیه جمله‌ها توابع صدق این جملات هستند، در این برداشت، قوانین منطق از جایی (تجربی یا غیر تجربی) نشأت نمی‌گیرند، بلکه محصول تناظر یک به یک ساختاری میان امور واقع و جملات زبان‌اند. این گزاره‌ها همواره صادق‌اند چراکه همان‌گویی (tautology) هستند. از دید ویتنگشتاین این نگاه به ریاضیات نیز صادق است (Wittgenstein, 1922: 21). حلقه وینی‌ها این تفسیر از منطق و ریاضیات را گرفتند و آن را در ترمیم نظام تجربه‌گرایی سودمند یافته‌اند، زیرا بر این اساس دیگر هیچ نیازی به تبیین منطق و ریاضیات بر اساس امور تجربی که درون عالم روی می‌دهد ندارد. به گزارش هان «[معلوم شد] منطق چیزی نیست که در دنیا یافت شود، منطق وقتی بروز می‌کند که ما در باب جهان سخن می‌گوییم» (ibid: 57). به این ترتیب، تجربه‌گرایان امور تجربی و واقعی را بر اساس دیدگاه‌های تجربه‌گرایانه تبیین می‌کردند، و منطق و ریاضیات را جزو ساختار منطقی جهان درنظر می‌گرفتند که نه تنها نیازی به تبیین ندارد، اصولاً تبیین‌پذیر نیست.

اما این نظریه ویتنگشتاینی نیز نتوانست برای مدتی طولانی در دفاع از تجربه‌گرایی مؤثر باشد، زیرا معلوم شد که بر اساس این رویکرد نمی‌توان در مورد خود گزاره‌های ریاضی و منطقی که جزو ساختار زبان‌اند به شکلی بامعنای سخن گفت (← مقدمه ویتنگشتاین به رساله و بند هفت آن). ظاهراً در جلسات حلقه وین گودل این پرسش را مطرح کرده بود که حالا که گزاره‌های منطق فقط نقش روشن‌گری دارند و فاقد معنایند چگونه می‌توان از آن‌ها سخن گفت یا آن‌ها را از متافیزیک (که از دید تجربه‌گرایان منطقی به غایت منفور بود) جدا کرد؟ (Carus, 2009: 82). بنابراین دوباره مسئله جایگاه گزاره‌های ریاضیاتی و منطقی بروز می‌کرد. به علاوه تلاش‌های گودل و تارسکی و ریاضی‌دانان دیگر در دهه ۲۰ و ۳۰ نشان داده بود که برخلاف تصور ویتنگشتاین که نمی‌توان به چیزی بیرون از زبان متولسل شد، برای تقوم هر نظام زبانی، استفاده از یک فرازبان گریزناپذیر است. نظریه ساختار نحوی زبان کارنایپ در همین زمینه مطرح شد؛

اعضای حلقه وین در تقابل با وینگشتاین به این نتیجه رسیده بودند که ممکن است در مورد زبان و در مورد ساختار عبارت‌های زبانی سخن گفت. بر اساس همین تصور من ایده ساختار نحوی زبان را به منزله یک نظریهٔ کاملاً تحلیلی در مورد ساختار عبارات ساختم و پرداختم (Carnap, 1963: 53).

کارناپ در ساختار نحوی زبان (ترجمه شده به انگلیسی در ۱۹۳۷)، زبان را در قالب یک نظام کلکولوس مدل کرد. منظور این نیست که کارناپ در این کتاب مدل تئوری را در شکل امروزی‌اش طراحی کرد، بلکه منظور این است که زبان را نه به منزلهٔ مجموعه‌ای واژه‌های بامعنای، که به منزلهٔ مجموعه‌ای از نشان‌ها به تصویر کشید که می‌توان آن‌ها را مانند نشان‌های عددی مورد استفاده در حساب با هم ترکیب و پردازش کرد. او در این کتاب به توضیح دو نظام زبانی پرداخت: زبان شمارهٔ یک (language I) و زبان شمارهٔ دو (language II); به عبارت ساده، زبان یک زبانی است برای تعریف نظام حساب به شکل بازگشته؛ زبان دو زبانی است که نظریهٔ انواع^۱ و اصل موضوعهٔ انتخاب^۲ را دربر می‌گیرد و می‌توان در آن در مورد زبان یک سخن گفت. این دو زبان روی هم برای تعریف مفاهیم ریاضیات کلاسیک کفایت می‌کنند و کارناپ باور دارد که می‌توان محموله‌ای توصیفی لازم برای تعریف علوم تجربی را نیز به این دو نظام زبانی افزود. کارناپ می‌خواهد نشان دهد که همهٔ جمله‌های ریاضیاتی این دو نظام زبانی به شکلی منطقی متعین‌اند، یعنی به شکل زبانی معتر (L-valid) (تحلیلی) یا به شکل زبانی نامعتبر (L-contravalid) یا متناقض‌اند. در مقابل نمی‌توان تکلیف صدق جمله‌های مربوط به علوم تجربی را بر اساس صورت منطقی تعیین کرد، و صدق و کذب جملات متافیزیکی (درواقع شبه‌جملات) نیز ربطی به صورت منطقی آن‌ها ندارد. کارناپ تلاش می‌کند که با بررسی ساختار نحوی زبان‌های یک و دو در قالب معتر و نامعتبر نشان دهد چگونه تکلیف صدق و کذب جملات ریاضیاتی در این چهارچوب‌های زبانی روشن می‌شود. او برای تعریف اعتبار در زبان شمارهٔ یک به گذار نامتناهی (In-finitary omega-rule inference) بر اساس قاعدةٔ امگا^۳ متول می‌شود. کارناپ برای تعریف اعتبار زبان دو، چنان‌که بعدها خود نیز اشاره کرده است (1942: 247)، به تعریف تارسکی‌وار از صدق متول می‌شود. آشکار است که به این ترتیب تعریف کارناپ از ساختار نحوی چیزی ورای یک ساختار نحوی به معنای امروزی است؛ درواقع تعریف کارناپ از ساختار نحوی، این ساختار را نه به معنای مجموعه‌ای از جمله‌نشانه‌ها، که به منزلهٔ مجموعه‌ای جمله‌نشانه‌ها به علاوهٔ فرازبانی مناسب برای تعریف صدق و کذب آن‌ها را فراهم می‌آورد (Carnap, 1937: 34d, 113; 60c, 219; 60d, 221-222).

به خوبی از کاستی‌های نظام نحوی که تعریف کرده است نیز آگاه است و اشاره می‌کند که حساب و ساختار نحوی که برای مدل‌کردن حساب مورد استفاده قرار می‌گیرد را نمی‌توان به قالب یک زبان مشخص فرو ریخت؛ «هر چیز ریاضیاتی را می‌توان صورت‌بندی کرد، اما ریاضیات را نمی‌توان در قالب یک نظام خاص صورت‌بندی کرد، ریاضیات به مجموعه‌ای نامتناهی از زبان‌هایی احتیاج دارد که هریک از دیگری غنی‌تر است» (ibid: 60d, 222).

از سوی دیگر هرچند رویکرد نحوی کارنال تا حد زیادی مفاهیم سماتیکی را در خود هضم کرده است، نمی‌توان آن را با یک رویکرد سماتیکی شسته‌رفته یکی دانست، زیرا اولاً کارنال میان زبان و فرازبان به شکل واضحی تمایز قائل نمی‌شود. می‌توان این تمایز قائل نشدن را به سبب وفادارماندن کارنال به آرای ویتگنشتاینی رایج در حلقه وین دانست؛ به قول کاروس: «وسواس‌های ویتگنشتاینی در باب ناممکن‌بودن بیرون رفتن از زبان، مانع از این می‌شد که کارنال امکان یک فرازبان را جدی بگیرد، فرازبانی که در آن بحث‌ها و تعبیرهای لازم برای بازسازی عقلانی از زبان هدف جدا باشند» (Carus, 2007: 259).

بنابراین هرچند می‌توان در رویکرد نحوی کارنال هر گزاره ریاضیاتی را بیان کرد، این رویکرد نمی‌تواند همه ریاضیات را مدل کند.

به علاوه، به منزله تفاوت دوم میان رویکرد سماتیکی و نحوی، باید به خاطر داشت که در دوره نحوی، کارنال کاری به مفاهیم مانند ارجاع و دلالت ندارد بلکه هدف او تعریف معتبر و نامعتبر در چهارچوب زبانی منطقی است (Ricketts, 1996: 253).

در گام بعدی نیز هدف کارنال از تعریف معتبر و نامعتبر باز تولید مفاهیم صدق و کذب ریاضیاتی است. با یکی‌گرفتن اعتبار و تحلیلی‌بودن (که بارزترین جنبه صدق‌های ریاضی است) کارنال می‌نویسد: «مفهوم تحلیلی‌بودن باعث می‌شود درک مناسبی از آن‌چه «به شکل منطقی معتبر است، یا بر اساس منطق صادق است، به‌دست آید ... در تفسیری محتوایی، یک جمله تحلیلی هنگامی کاملاً صادق است که واقعیت‌های تجربی صادق باشند، [اما در تعریف صوری] تحلیلی‌بودن بسطی به امور واقع ندارد ... جملات تألیفی (synthetic) جملات مربوط به واقعیت هستند» (ibid: 14, 41). ویژگی‌های ساختار نحوی یک زبان می‌تواند نشان دهد چگونه اعتبار جملات منطقی و ریاضیاتی در نظام زبانی تعریف می‌شود. مثلاً می‌توان ساختار نحوی را به شکلی تعریف کرد که «*s* معتبر است» یکی از اجزای ساختار باشد که نشان دهد جمله ریاضیاتی *s* جدا از شرایط مادی و محتوایی همیشه معتبر است. در واقع می‌توان «*s* معتبر است» را یکی از نتایج – زبانی (L-consequences)

مذکور در فرازبان نظام زبانی دانست (در ۱۹۳۷/۱۹۳۴ نظام زبانی و فرازبان در هم تنبیده‌اند). اما هنگامی که گودل نشان داد برای توجیه این ادعا که قواعد نحوی خاص جدا از شرایط محتوایی و تجربی صادق‌اند (به شکل تحلیلی)، باید اول پیش از اتخاذ قواعد زبانی نشان دهیم که استفاده از آن قواعد مجاز است، و «مستلزم دانستن صدق و کذب هیچ گزاره‌ای که به بیان امر واقع تجربی پردازد نیست» (Gödel, 1995: 357). این اشاره گودل کار کارناپ را برای تعیین قواعد نحوی منجر به بروز صدق‌های تحلیلی دشوار می‌سازد. از دید گودل اثبات مجازبودن استفاده از این قواعد مصادف است با اثبات سازگاری زبان – اشیای تعریف‌شده به وسیله آن قواعد، و برای این اثبات باید از ریاضیاتی قوی‌تر از آن‌چه در زبان – اشیای تعریف‌شده است استفاده کرد (بر اساس قضیه ناتمامیت دوم).

اما از دید برخی مفسرین، مانند ریکتس، اعتراض گودل بار فلسفی رویکرد نحوی کارناپی را دست کم می‌گیرد. می‌توان با صراحة تمام گفت که برای کارناپ، رابطه میان نظام ریاضیاتی و امور تجربی در هیچ‌یک از دوره‌های فکری اش رابطه تطبیقی نبوده است. از دید او به دور از قراردادن محمول‌های مشاهداتی در زبان ریاضیاتی – منطقی خوش‌تعریف، هیچ تصور روشی از امر تجربی، امر واقع یا امکان تجربی وجود ندارد (→ Ricketts, 1996: 237). بنابراین از دید کارناپ وجود زبان ریاضیاتی لازمه نظریه‌پردازی در باب امور تجربی است. چنان‌که خواهیم دید این تفسیر از اندیشه کارناپ با برخی نقصان‌های آن اندیشه سازگار نیست.

درواقع ایرادی که از دید ما به رویکرد نحوی کارناپ وارد می‌شود دقیقاً از همین جا سر بر می‌آورد. هرچند قرار بوده در دیدگاه کارناپی برخلاف تصور رایج که مثلاً در نقد گودل بروز یافته است، ساختار سلسله‌مراتبی زبان ریاضیاتی ساختاری قائم به ذات و جدا از داده‌های تجربی باشد، مشکل اصلی هنگامی پیش می‌آید که بخواهیم از این زبان برای مدل‌کردن، و پیش از آن برای توضیح روابط حاکم بر جهان تجربی استفاده کنیم. البته کارناپ تلاش می‌کند با واردکردن قواعد فیزیکی (P-rules)، و تعبیر دایره لغات و محمول‌های توصیفی در نظام زبانی اش به این نیاز پاسخ دهد، «اگر به قواعد فیزیکی احتیاج داشته باشیم، آن‌ها را در قالب جملات ابتدایی فیزیکی صورت‌بندی می‌کنیم. در درجه اول، کلی‌ترین قوانین در قالب جملات ابتدایی صورت‌بندی می‌شوند، آن‌ها را قوانین ابتدایی می‌نامیم ...، در پیش‌تر موارد، قوانین ابتدایی از صورت جملات کلی، استلزم یا برابری منطقی برخوردارند» (Carnap, 1937: 316).

اما پرسش بعدی که بلافضله مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان بدون دچار شدن به ایراد گودلی، رابطه بین این نظام صوری زبانی و موجودات جهان تجربی را تعریف کرد؟ در طرح این پرسش باید به خاطر داشت که قواعد منطقی و فیزیکی هر دو در زمرة قواعد نحوی نظام زبانی‌اند و هر دو به تقويم نظامی زبانی می‌انجامند که می‌توان هر جمله آن را به شکلی استنتاجی از چهارچوب زبانی استخراج کرد. در هر دو مورد صدق جمله‌های مربوطه با توجه به اعتبار زبانی تعریف می‌شود، و هیچ جایی برای تعیین صدق بر اساس امور واقع یا تجربی در نظر گرفته نشده است. آیا به راستی می‌توان یک نظام زبانی استنتاجی را بدون رویارویی با ایراد گودل بر جهان تجربی منطبق کرد؟ خلاصت کارنای برای پاسخ دادن به این پرسش در تمثیل به مفهوم قرارداد بروز می‌کند:

این که در ساخت زبان S فقط از قواعد منطقی استفاده کنیم یا از قواعد فیزیکی نیز استفاده کنیم، و تا چه حد از این قواعد استفاده کنیم، یک مسئله منطقی فلسفی نیست، بلکه موضوعی قراردادی است و این رو مسئله اقتضا (expediency) مطرح است (ibid: 180).

منظور از اقتضا، اقتضائات نظام زبانی پیشنهادی در مورد موضوعاتی است که مایل به تبیین آن‌ها هستیم. گاهی برای تبیین امری به زبانی فیزیکالیستی نیاز داریم، گاهی به زبانی ریاضیاتی، همین‌طور که در توضیح فضا و مکان گاه می‌توانیم به هندسه اقلیدسی متولّ شویم، گاه به هندسه نااقلیدسی. این‌که کدام‌یک از این نظام‌های زبانی را برگزینیم را واقعیت بیرونی بر ما تحمیل نمی‌کند. درواقع برخلاف رویکرد ویتنشتاینی که در آن زبان بازنمایاندۀ واقعیت بود و باید ساختار منطقی زبان را کشف می‌کردیم، در رویکرد کارنایی زبان را با برگزیدن اصول موضوع و قوانین گذار مطلوب خود (برگزیدن به شکل قراردادی) مهندسی می‌کنیم، و هریک از قالب‌های مهندسی شده دلخواه را بنا به مقتضیات کار توضیحی یا فلسفی که پیش رو داریم به کار می‌گیریم. اصل تسامح درباره همین موضوع، و به بیان دقیق‌تر درباره انتخاب مجموعه قواعد به شکل قراردادی مطرح می‌شود؛ «این که در ساخت زبان S فقط از قواعد منطقی استفاده کنیم یا از قواعد فیزیکی نیز استفاده کنیم، و تا چه حد از این قواعد استفاده کنیم، مسئله‌ای منطقی فلسفی نیست، بلکه موضوعی قراردادی است» (ibid). محتوای اصل تسامح این است که می‌توان مجموعه قواعد مقوم چهارچوب زبانی را به شکل قراردادی انتخاب کرد. بر اساس این اصل «در منطق هنجار خاصی حاکم نیست. هر کس آزاد است منطق خود را (یعنی صورت‌بندی زبانی خود را) آن‌طور که مایل است بنا کند، یگانه چیزی که لازم است این است که اگر مایل است منطق

خود را به بحث بگذارد باید روش‌های خود را به شکلی واضح ارائه دهد و به جای بحث‌های فلسفی، قواعد نحوی ارائه دهد» (ibid: 52).

با این حال باز بهنظر نمی‌رسد تمسک به موضوعی قراردادگرایانه نیز چندان در تعیین وضعیت رابطه نظام زبانی و موجودات جهان تجربی سودمند باشد، مگر این‌که از جنبه تجربی این موجودات به کلی صرف نظر شود، و ارتباط نظام زبانی با هر واقعیت مستقل به کلی نادیده گرفته شود، زیرا واقعیتی را که بنا به قرارداد واقعی به شمار آوردن نمی‌توان چندان واقعی دانست. چنان‌که فریدمن نیز اشاره کرده است: «اگر در قطع رابطه دانش و معنای ابژکتیو از اموری قابل اشاره [حسی] و قراردادن آن‌ها در ساختار یا صورت منطقی موفق شویم، آن‌گاه با خطر محروم کردن معنا و دانش ابژکتیو از رابطه با تجربه و جهان تجربی رودررو خواهیم شد. به عبارت دیگر با خطر از میان بردن کامل تمایز میان دانش تجربی و دانش ریاضیاتی - منطقی مواجه خواهیم شد» (Friedman, 1987: 533). با این اوصاف بهنظر می‌رسد رویکرد نحوی کارناب به جای دفاع از تجربه‌گرایی باعث در خطر افتادن اساس فلسفه تجربه‌گرایانه می‌شود؛ فلسفه‌ای که کارناب در همه دوره‌های فکری خود به شکل‌های متفاوت در اندیشه‌ای حیای آن بوده است و سنگ آن را به سینه می‌زده است.

اما گام بعدی برای حفظ و ترمیم فلسفه تجربه‌گرایانه به کجا باید ختم شود؟

۴. دوره سmanınیکی

مشخصه رویکرد نحوی، تصویرکردن زبان در قالب یک نظام کلکولوس بود که در آن به معنای عبارات توجه نمی‌شد و عبارات به منزله نشانه‌های بی‌معنا که به صورت صوری مورد پردازش قرار می‌گیرند تصور می‌شدند. در مقابل مشخصه بارز دوره سmanınیکی توجه کارناب به معنا و مفاهیم صدق و کذب سmanınیکی به جای معتبر و نامعتبر زبانی، و تلاش بسیار برای تبیین مفاهیم ارجاع (reference) و دلالت (designation) و استفاده از آن‌ها برای تعیین صدق عبارت‌های زبانی است. بهنظر می‌رسد ورود موضوع دلالت و ارجاع به بحث دست کم باعث شود ایراد جدایی نظام زبانی از واقعیت‌های جهان و ابژکتیویته، که اهمیت آن‌ها در دید تجربه‌گرایانه انکارنابذیر است، حل شود و نظام تجربه‌گرایانه جامع‌تر و منسجم‌تری ظهور کند.

چه چیزی باعث شد کارناب از رویکرد نحوی به رویکرد سmanınیکی تغییر مسیر دهد؟ یکی از عوامل تأثیرگذار در این تغییر مسیر انتشار آرای سmanınیکی تارسکی در مورد تعریف

صدق در نظام‌های صوری، در دهه ۱۹۳۰ بود. اما از سوی دیگر می‌توان کارنپ را هم‌گام با تارسکی یکی از بنیان‌گذاران این رویکرد به شمار آورد؛ «حتی پیش از انتشار مقالهٔ تارسکی، عملتاً در گفت‌و‌گو با تارسکی و گودل، دریافته بودم که باید رویکردنی به جز رویکرد نحوی وجود داشته باشد که در آن بتوان از زبان سخن گفت» (Carnap, 1963: 60).

از سوی دیگر تأثیر تارسکی در تقویم این اندیشه انکارناپذیر است؛ «وقتی تارسکی اولین بار به من گفت که صدق را تعریف کرده است من فکر کردم منظورش تعریفی نحوی از صدق منطقی یا اثبات‌پذیری است، وقتی گفت منظورش صدق به معنای معمولی و از جمله صدق امور تجربی و مربوط به امر واقع است، من گفتم چطور می‌توان شرط صدق جملهٔ ساده‌ای مانند «این میز سیاه است» را تعریف کرد؟ تارسکی پاسخ داد: «ساده است، جملهٔ «میز سیاه است» صادق است اگر و تنها اگر میز سیاه باشد»» (ibid).

کارنپ در این دوره دست به نگارش آثار متعددی زده است، و رویکرد خود به مفاهیم صدق و کذب و ارجاع را در این آثار تغییر داده و کامل کرده است؛ از جمله این آثار می‌توان به مقدمه‌ای به سmantیک (*an introduction to semantics*) اشاره کرد که در آن کارنپ برای حفظ بار تجربی نظام فلسفی‌اش صدق‌های مبتنی بر امر واقع (F-Truths) را از صدق‌های زیانی (L-Truths) جدا می‌کند، و می‌پذیرد که کسب دانش در مورد صدق‌های مبتنی بر امر واقع نیازمند پژوهش تجربی است، در حالی که دانش در مورد صدق‌های زیانی از بررسی استنتاج‌ها و نتیجه‌گیری‌های درون چهارچوب‌های زیانی نشأت می‌گیرد. نکته مهم در این زمینه مضمر بودن یک نظریهٔ تطبیقی صدق (correspondence theory of truth)، در توسل به پژوهش‌های تجربی در ارتباط دادن صدق‌های مبتنی بر امر واقع و جهان تجربی است. یک پرسش و پاسخ فلسفی، این رابطهٔ تطبیقی را روشن می‌کند. چرا باید برای تعیین ارزش صدق داوری‌های مربوط به امر واقع به پژوهش تجربی روی آورده؟ به علت این که پژوهش‌های تجربی تکلیف صدق و کذب گزاره‌های حاوی این داوری‌ها را روشن می‌کنند. به عبارت بهتر مدلول این صدق‌ها در جهان تجربی قرار گرفته است.

در نگاه اول یک نظریهٔ تطبیقی صدق، با رویکردی سmantیکی بسیار ناهم‌گام به نظر می‌رسد. مطابق تقریر کلاسیک رویکرد سmantیکی، تکلیف صدق و کذب گزاره‌های زبان با یافتن مدلول این گزاره‌ها در جهان خارج روشن نمی‌شود. این راه حل بسیار خام است و مشکلات بسیار واضحی خواهد داشت. مثلاً گزارهٔ «دربای جیوه بسیار گستردگ است» گزاره‌ای است معنادار؛ این گزاره، گزاره‌ای منطقی نیست که بتوان در چهارچوب زبانی،

تکلیف صدق و کذبشن را مشخص کرد. در عین حال نمی‌توان برای تکلیف صدق و کذبشن مدلولی در جهان خارج یافت. به فرض این‌که گزاره گزاره‌ای باشد که بتوان مدلول آن را در جهان بازیافت، مثلاً «آب در ۱۰۰ درجه سانتیگراد به جوش می‌آید»، نمی‌توان در مورد صدق این گزاره سخن گفت، زیرا بر اساس نظریه تطابقی صدق، رابطه‌یک گزاره و امر واقع مدلول آن، رابطه‌ای زبانی نیست. به قول وینگشتاین، «درباره آن‌چه می‌توان نشان داد [یعنی رابطه گزاره و امر واقع را]، نمی‌توان سخن گفت» (Wittgenstein, 1922: 4.1212). کارناپ در دورهٔ نحوی تلاش نمی‌کرد از صدق سخن بگوید، و این انگاره وینگشتاینی که مانع از سخن‌گفتن در مورد تحقق رابطه تطابقی صدق می‌شود، برای کارناپ مشکلی ایجاد نمی‌کرد، یا به عبارت بهتر، مشکلی جز این ایجاد نمی‌کرد که مانع از سخن‌گفتن در مورد صدق شد. اما در رویکرد سmantیکی به دنبال چنین رابطه تطابقی مرموز و ناکافی نیستیم. بلکه مایلیم در باب صدق سخن بگوییم و تکلیف صدق و کذب را در زبان مشخص کنیم. بنابراین به جای تطابق دادن زبان اشیا و امور واقع جهان، به دو لایهٔ زبان اشیا و فرازبان قائل می‌شویم. تکلیف صدق و کذب گزاره‌های درون زبان، بیرون از زبان اشیا و در فرازبان روشن می‌شود. فرازبان تصویری است از زبان اشیا، به علاوه باید بتوان در فرازبان در باب ساخت نحوی زبان اشیا سخن گفت و تکلیف صدق گزاره‌های زبان اشیا را روشن کرد. درواقع تارسکی در فرازبان، یک محمول زبانی می‌گنجاند که بر اساس آن می‌توان گزاره «فلان جمله در زبان اشیا صادق است» را بیان کرد. بنابراین، در رویکرد سmantیکی، با یک لایه از زبان اشیا سروکار داریم؛ لایه‌ای فرای لایه اول، که در آن در مورد صدق گزاره‌های لایهٔ زبان اشیا سخن می‌گوییم. تلاش‌های پی در پی کارناپ برای تثبیت رویکرد سmantیکی نشان می‌دهد خود او از راه حل اولیه، یعنی نظریه تطابقی صدق، چندان راضی نیست. اما راه حل نهایی او در این راه چنان افراطی است که کل رویکرد سmantیکی اش را زمین‌گیر می‌کند. این راه حل نهایی در «تجربه‌گرایی، سmantیک، و هستی‌شناسی» ('empiricism, semantics, and ontology') (۱۹۵۰) ارائه شده است.

این مقاله را می‌توان عصاره‌اندیشهٔ پریار و پرتعییر کارناپ به شمار آورد (به استثنای آثار او که به مبحث احتمالات و تأیید مربوط می‌شوند)، به ویژه که کارناپ در این مقاله با ریزبینی وضعیت تجربه‌گرایان و موضع آنان در مورد سmantیک، متافیزیک، و هستی‌شناسی را بررسی می‌کند. دلیل مطرح شدن رویکرد سmantیکی در این مقاله، وضعیت وجودی هویت‌های انتزاعی است.

در ابتدای مقاله، کارناب از اکثیریت تجربه‌گرایان شکایت می‌کند که چرا در مورد وجود هویت‌های انتزاعی خود را به نومینالیست‌ها نزدیک‌تر احساس می‌کنند؟

درکل در مورد وجود هویت‌های انتزاعی مانند ویژگی‌ها و طبقات و اعداد و گزاره‌ها و روابط، تجربه‌گرایان بدین‌اند و معمولاً با نومینالیست‌ها هم‌دلی دارند تا با افلاطون‌گرایان ... برخی از سماتیکی‌ها می‌گویند عبارات به هویات خاصی دلالت می‌کنند و این امر نه تنها در مورد اشیای مادی که در مورد اشیای انتزاعی نیز صادق است، مثلاً ویژگی‌ها به وسیله محمول‌ها و گزاره‌ها به وسیله جملات مورد دلالت قرار می‌گیرند. برخی دیگر از تجربه‌گرایان اعتراض می‌کنند که این رویکرد اصول تجربه‌گرایی را نقض می‌کند و ما را به هستی‌شناسی متفاوتیکی از نوع افلاطونی باز می‌گرداند (Carnap, 1950: 85).

به این ترتیب کارناب در مورد وجود هویات انتزاعی، تجربه‌گرایان را با یک دوراهی (dilemma) یا قیاس ذووجهیں رو در رو می‌بیند که آن را دوراهی تجربه‌گرایی می‌نامیم. بر اساس این قیاس؛

– به منزله تجربه‌گرا، در قبال واژه‌های انتزاعی (یعنی واژه‌های فرضأ دال بر هویات انتزاعی)، یا باید آن‌ها را بی‌معنا (بی‌مدلول) به حساب بیاوریم و نومینالیست شویم، یا باید خود را به افلاطون‌گرایی مقید کنیم.

حتماً خواننده متون فلسفی آگاه است که نومینالیست یا نام‌گرا، نام‌های خاص را فاقد مدلول به حساب می‌آورد و افلاطون‌گرا برای نام‌های خاص، مدلول‌های واقعی تصور می‌کند که در جهان فیزیکی قرار نگرفته‌اند. کارناب هیچ‌کدام از این دو را نمی‌پسندد، بلکه از این میان راه حل افرادی را می‌پسندد که موضوعی سماتیکی برگزیده‌اند؛ افلاطون‌گرایی راه حل پسندیده‌ای نیست به سبب این‌که تجربه‌گرا را به یک هستی‌شناسی متورم ملزم می‌کند که باید در آن برای انواع و اقسام عبارات عجیب و غریب، از عدد دو گرفته تا کوه طلا، مرجع قائل شود. موضع نام‌گرایان نیز برای کارناب قابل قبول نیست، زیرا نام‌گرایان بی‌دلیل میان شیوه ارجاع نام‌های انتزاعی، و شیوه ارجاع نام‌های انضمامی تفاوت قائل می‌شوند (مثلاً برای صندلی قائل به وجود مرجع می‌شوند، اما برای مزون مرجعی قائل نیستند)، و این در حالی است که نمی‌توان بسیاری از نام‌های انتزاعی که در علم مورد استفاده قرار می‌گیرند را فاقد مرجع دانست.

کارناب باور دارد که می‌توان معماهای انتخاب یکی از دو شق افلاطون‌گرایی و نام‌گرایی را حل کرد و به این وسیله نسخه‌ای بی‌نقص‌تر از تجربه‌گرایی عرضه کرد که در آن

وضعیت وجودی ماهیت‌های انتزاعی به شکل ویژه، و وضعیت وجودی همهٔ هویت‌ها به شکل عام، روشن و قابل قبول باشد. اما راه حل کارناب برای حل این مشکل این نیست که مدلول یا مرجع نامهایی مانند عدد پنج یا فرمزی یا دیگر واژه‌های انتزاعی را در جهان واقعی جست‌وجو کنیم (واقعی را به معنای افلاطونی یا خارجی یا هر معنای دیگر که بگیرید)، یا آن‌ها را در واقعیت‌های اتمی وینگشتاینی که در جمله‌های اتمی بازتاب می‌یابند بیاییم. تلاش کارناب برای ترمیم تجربه‌گرایی او را وادار به یافتن راه حلی نوغآمیزتر کرد. استراتژی اصلی او برای حل مشکل استفاده از مفهوم «چهارچوب‌های زبانی» (linguistic framework) است. بر این اساس کارناب میان پرسش‌هایی که درون یک چهارچوب زبانی مطرح می‌شوند، و پرسش‌هایی که بیرون چهارچوب مطرح می‌شوند تفاوت قائل می‌شود؛ پرسش‌های درونی پرسش‌هایی هستند که از وجود هویاتی درون چهارچوب زبانی پذیرفته شده سؤال می‌کنند، اما پرسش‌های بیرونی از وجود و واقعیت نظامی از هویت‌ها، به شکلی کلی (بیرون از چهارچوب) سؤال می‌کنند. نکته مهم این است که از دید کارناب فقط گروه اول از پرسش‌ها طبقهٔ پرسش‌های مشروع را پدید می‌آورند. به بیان خود او:

بسیاری از فیلسوفان پرسش‌هایی از این دست را پرسشی هستی‌شناختی به شمار می‌آورند که پیش از معرفی یک صورت زبانی مطرح می‌شوند و پاسخ داده می‌شوند. از دید آن‌ها معرفی چهارچوب زبانی صرفاً در صورتی مشروع است که بتوان آن را با نگاهی هستی‌شناختی توجیه کرد که به پرسش واقعیت پاسخ دهد. در عوض دید ما این است که معرفی نحوه‌های جدید سخن‌گفتن به توجیه نظری احتیاج ندارد، چراکه حاوی تصدیق هیچ خبری در باب واقعیت نیست (ibid: 91).

به محض این‌که چهارچوب مستقر شد، می‌توان پرسش‌های درونی را به شکلی تجربی، منطقی، علمی، و به هر ترتیب غیر متأفیزیکی مطرح کرد و پاسخ داد. ما آزادیم که چهارچوب زبانی خود را آن‌طور که می‌پسندیم انتخاب کنیم؛ ما آزادیم زبانی پدیدارگرایانه انتخاب کنیم، یا هر زبان بدیل دیگری که مایلیم برگزینیم. اما پرسش از واقعیت هویات درون چهارچوب زبانی از موضعی بیرون چهارچوب، پرسشی نظری نیست بلکه پرسشی است عملی.

به این ترتیب اگر از کارناب بپرسیم که آیا عدد پنج یا سرخی یا حتی میز و صندلی وجود دارند یا نه، او پاسخ می‌دهد که پرسش‌های وجودی معنای مطلقی ندارند و بسته به چهارچوب زبانی‌ای که انتخاب می‌کنیم می‌توانیم این هویات را موجود یا ناموجود حساب

کنیم. به این ترتیب کارناب تصور می‌کند که بر قیاس ذوحدین فائق آمده است؛ از آن جایی که درون چهارچوب زبانی برای واژگان به نوعی قائل به وجود مدلول می‌شود نومینالیسم را رد کرده است و از آن جهت که وجود واقعیت را درون چهارچوبی زبانی مقید کرده است و آن را از اطلاق درآورده است از افلاطون‌گرایی نیز پاک مانده است. به علاوه از آن جا که در این اثر که در دوره سماتیکی نگاشته شده است، کارناب به مفاهیمی مانند دلالت و ارجاع تمسک جسته است، ظاهراً نمی‌توان او را (مانند کارناب دوره گذشته) به ایجاد نظامی زبانی متهم کرد که به واقعیت و اثکتیویته ارتباطی ندارد، زیرا به هر ترتیب در این دوره مطمئنیم که واژه‌های به کار رفته در زبان به هر حال به چیزی دلالت می‌کنند.

به این ترتیب ایراد تجربه‌گرایی در پرداختن به پرسش وجود هویات انتزاعی و دیگر هویات به طور کلی برطرف شده است، و نسخه‌ای جامع‌تر از تجربه‌گرایی به دست آمده است. نسخه‌ای که بر اساس آن نهایتاً می‌توان به وجود یک برداشت منسجم و قابل دفاع از تجربه‌گرایی بالید و دانش پیچیده از جهان و موجودات آن (موجودات انضمامی و انتزاعی) را بدون توسل به افلاطون‌گرایی و متفاصلیک توضیح داد. یعنی فلسفه‌ای که در آن نه تنها می‌توان تکلیف وضعیت وجودی میز و صندلی را در منظمه دانش مشخص کرد، که امکان سخن‌گفتن باعثنا در مورد عدد پنج و جذر عدد دو نیز فراهم است.

۵. لغزش تجربه‌گرایانه

در این بخش می‌خواهیم اجمالاً به این مطلب پردازیم که برخلاف وعده رهایی از مشکلات رویکرد نحوی در دوره سماتیکی، تلاش کارناب در این دوره نیز کاملاً موفق از آب در نمی‌آید، و دچار مشکلاتی می‌شود که به شکلی شگفت‌انگیز به مشکلات فلسفی دوره سماتیکی شباهت دارند.

۱.۵ درون و بیرون و معرفی واژه‌های جدید

از دید کارناب پرسش در باب وجود واقعیت تا جایی معنادار است که درون چهارچوب زبانی مطرح شود. اما ایراداتی به این دید وارد است؛

اول این که آرچیتاس تاریتیومی (Archytas of Tarentum) برای اولین بار اشاره کرده است، به خودی خود نامعقول است که فرض کنیم فضایی درونی داریم که با فضای بیرونی همسایه نیست. حال اگر من بازویم را، یا به قول آرچیتاس یک نیزه را، از درون این

فضا بیرون ببرم چه روی می‌دهد؟ آیا نیزه فوراً نابود و ناپدید می‌شود؟ در این صورت حتی اگر با فضاهای هستی‌شناختی (به جای فضای هندسی) رودررو باشیم نیز باز موضوع بغرنج و به قول کانت حتی حاوی تناقض (antinomy) بهنظر می‌رسد. بگذارید مسئله را به زبان کارناب برگردانیم؛

زمانی مردم در مورد الکترون حرفی نمی‌زدند و پس از آن وانگهی سخن‌گفتن در مورد الکترون آغاز شد. آیا پیش از آن الکترون‌ها وجود نداشته‌اند؟ عین این پرسش را می‌توان در مورد ژن و دیگر هویت‌های علمی پرسید، به ویژه در مورد هویت‌های نظری. این پرسش، آشکارا پرسشی است که از دیدی واقع‌گرایانه مطرح می‌شود. یک واقع‌گرا کسی است که بهترین توضیح برای کارایی علم، مقولیت توضیح‌های آن، و موقیت پیش‌بینی‌های آن را وجود هویاتی در جهان خارج می‌داند، هویاتی که مرجع واژه نظری زبان علم‌اند. اگر معناداری جداگانه اجزای جمله، مانند واژه‌های نظری، را قبول نداریم در برداشتی کل گرایانه‌تر، می‌توان واقع‌گرا را کسی دانست که نظریه‌های علمی را راجع به واقعیت‌های جهان خارج می‌داند. یک واقع‌گرا ممکن است اصرار داشته باشد که الکترون جزوی تثیت‌شده از دانش استاندارد ماست و در جهان خارج مابه‌ازا دارد، و پیش از تدوین چهارچوب زبان علم، این مابه‌ازا در جهان خارج وجود داشته است.

پاسخ کارناب به این پرسش چیست؟ برای کارناب، به عنوان یک ابزارگرای سرشناس، و کسی که سخن از وجود هویات را فقط پس از معرفی چهارچوب نظری ممکن می‌داند، این پرسش مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند. از دید کارناب معرفی هویت‌های جدید به منزله متغیرهای جدید به چهارچوب زبانی محتاج هیچ توجیه نظری نیست، زیرا معرفی این هویات از قوانینی که برای ساخت چهارچوب زبانی اتخاذ شده‌اند استنتاج می‌شود (ibid: 89). بر اساس این دیدگاه در بن چهارچوب زبانی قواعد گذار و اصول موضوعی قرار دارند که جملات صادق دیگر را می‌توان از آن‌ها استخراج کرد. قواعد و اصول به شکلی قراردادی اتخاذ می‌شوند و استنتاج‌ها به شکلی تحلیلی صورت می‌پذیرند. در بخش بعد بیش‌تر به این موضوع می‌پردازیم.

به هر حال در ارتباط با این ایراد باید به یاد داشت منازعهٔ میان واقع‌گرا و ابزارگرا خاتمه‌یافته نیست، و موضع واقع‌گرایی که این پرسش را مطرح می‌کند چندان از موضع ابزارگرایی که به آن پاسخ می‌گوید تثیت‌شده‌تر نیست. ایراد دوم، که در ادامه می‌آید، کمی جدی‌تر است؛

۲.۵ مسئله تحلیل و دوگانگی زبانی و واقعی

پرسش این است که اگر جملات نظام زبانی به وسیله استنتاج و به شکل تحلیلی صورت می‌گیرند نقش تجربه در آشنایی ما با هویت‌ها چیست، چه در مورد هویت‌های نو، و چه در مورد هویت‌های که زمانی نو بوده‌اند. اگر ریاضیات یا هندسه را در قالب نظام‌های اصل موضوعی تصور کنیم، باید پذیریم که می‌توان عبارات نو را با قواعد گذار از پیش‌فرض‌های اصلی استنتاج کرد. اما چنان‌که خود کارناب نیز اذعان کرده است، «زبان فیزیک به کار به مشارکت گذاشتن گزارش‌ها و محمول‌ها می‌آید و نمی‌توان آن را به منزله یک نظام جبری درنظر گرفت» (ibid: 85). مثلاً هرچند ممکن است معقول به نظر برسد که بتوان «پنج یک عدد است» را به صورت تحلیلی از چهارچوب زبانی استخراج کرد، قول به امکان استخراج «الکترون یکی از اجزای پدیدآورنده اتم است» به شکل تحلیلی، چندان با محتوای تجربی این گزاره هماهنگ نیست. بنابراین برای توضیح، پیش‌بینی یا حتی گزارش در علوم طبیعی به چیزی بیش از امکان استنتاج صدق‌ها به شکل تحلیلی نیاز داریم. اما کارناب عقیده دارد با انتخاب مناسب چهارچوب زبانی و مجموعه قواعد پدیدآورنده آن، می‌توان هر گزاره را به شکلی تحلیلی استنتاج کرد و در عین حال معتقد بود که فقط پرسش‌هایی که درون چهارچوب مطرح می‌شوند از ماهیتی «تجربی و واقعی» برخوردارند (ibid: 89). پرسش‌های بیرونی به انتخاب چهارچوب زبانی مربوط‌اند، و در غیاب قراین تجربی این انتخاب به شکلی قراردادی صورت می‌گیرد. بنابراین با اصول موضوعه و قواعد گذاری (rules of inference) رودررو هستیم که به شکل قراردادی انتخاب می‌شوند، و با جملاتی رودررو هستیم که به هویات خاصی دلالت دارند، اما در عین حال به شکلی تحلیلی استنتاج می‌شوند: «به طور کلی، هر گزاره‌ای با صورت «... به ... دلالت می‌کند»، یک گزاره تحلیلی است به شرطی که واژه «...» یکی از ثابت‌های چهارچوب زبانی انتخابی باشد» (ibid: 92). صدق چهارچوب بالافاصله پس از انتخاب چهارچوب زبانی ظهور می‌کند، و به این ترتیب پرسش دلالت واژه‌های خاص به هویت‌های خاص به موضوع انتخاب چهارچوب زبانی تقلیل می‌یابد. مثلاً در مورد الکترون، این پرسش که «آیا واقعاً الکترون وجود دارد؟»، یا «آیا رنگ این دو قطعه پارچه یکی است؟» اگر به منزله پرسشی بیرونی مطرح شود، بی‌معناست. اگر چهارچوبی زبانی برگزینیم که در آن الکترون‌ها موجود تلقی شوند، یا بتوان وجود الکترون را از نظام قواعدی که در بنیان چهارچوب قرار می‌دهیم استنتاج کرد، پاسخ این پرسش مثبت خواهد بود. شگرد اصلی کارناب، برای معقول

جلوه‌دادن این رویکرد، بازی با معنای واژه دلالت کردن (designate) است. از دید او وقتی می‌گوییم «پنج» به یک عدد ارجاع دارد، یعنی از چهارچوبی زبانی استفاده می‌کنیم که در آن متغیرهای عددی و نام کلی («عدد»، و همچنین واژه «دلالت می‌کند» وجود دارد. به همین ترتیب، «دم باریک» به یک مוש ارجاع دارد» به این معناست که در زبان ما متغیرهایی که به حیوانات ارجاع دارند و واژه کلی «موش» وجود دارد. اما چرا این گزاره را صادق به شمار می‌آوریم و برای مثال گزاره «رستم» یک مosh است؟ به دلیل این که چهارچوب زبانی اول را به عنوان چهارچوب زبانی مطلوب خود برگزیده‌ایم، نه چهارچوب زبانی دربردارنده گزاره دوم را. و کارناب پرسش از این که چرا انتخاب ما به این شیوه بوده است را بی‌معنا می‌داند و انتخاب را قراردادی می‌شمارد. اما انتخاب قراردادی چهارچوب زبانی، چطربه می‌تواند به حفظ ماهیت «تجربی و واقعی» گزاره‌های علمی کمک کند؟ از دید کارناب، عواملی عملی در انتخاب چهارچوب تأثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند که چهارچوبی کارا را انتخاب کنیم، که پاسخ درست پرسش‌های درونی را درون خود داشته باشد. این پاسخ را به شکلی کامل‌تر در بخش بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اما پیش از آن باید اشاره کرد، چنان‌که میان اغلب علاوه‌مندان به فلسفه مشهور است، کواین در مقاله «دو جزم تجربه‌گرایی»، به دوگانگی میان تحلیلی—واقعی تاخته است، چنان‌که سخت می‌توان از برقراری این دوگانگی دفاع کرد.

آدم کلاً وسوسه می‌شود که بگوید واقعیت گزاره‌ها در کل، به یک بخش زبانی و یک بخش واقعی قابل تحلیل است. با این فرض، معقول به‌نظر می‌رسد که در برخی گزاره‌ها بخش واقعی تهی خواهد بود و این گزاره‌ها، گزاره‌های تحلیلی به شمار خواهند رفت. اما هر چند این باور در ابتدا معقول به‌نظر می‌رسد، نمی‌توان به‌سادگی میان تحلیلی و ترکیبی تمایز گذارد. این تمایز گذاری یک جزم غیر تجربی تجربه‌گرایان است، باوری است متأفیزیکی (Carnap, 1951: 37).

اما با فرض این‌که حتی بتوان این شالوده‌فکنی کواینی را نادیده گرفت، باز هم انتقادی جدی‌تر و بنیادین‌تر رویکرد کارنابی را تهدید می‌کند. در بخش بعد این انتقاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۳.۵ شکاف نظری عملی

چنان‌که در بخش‌های پیش دیدیم کارناب میان درون و بیرون چهارچوب زبانی تمایز قائل

می شود و اظهار می کند درون چهارچوب را می توان به شکل نظری مورد بررسی قرار داد، بیرون چهارچوب فقط با یک انتخاب عملی رو در رو هستیم. عملی بودن انتخاب چهارچوب زبانی، پاسخ نهایی است که کارنپ برای پرسش چگونگی ارجاع نامهای انتزاعی که در آغاز مقاله ۱۹۵۰ مطرح شد، ارائه می کند. او در آغاز گفته بود «پذیرش زبانی که به واژه های انتزاعی ارجاع دارد، با تجربه گرامی ناسازگار نیست» (Carnap, 1950: 86). از متن مقاله روشی می شود کارنپ مایل است مسئله ارجاع واژه های نظری را به این شکل حل کند که اگر یک چهارچوب زبانی را انتخاب کنیم که در آن گزاره «الکترون به «الکترون» ارجاع دارد» به شکل تحلیلی صادق باشد، یعنی از مجموع قواعد تشکیل دهنده چهارچوب زبانی به شکل تحلیلی استنتاج شود، واژه الکترون دارای ارجاع تلقی خواهد شد. به این ترتیب واقعیت الکترون درون چهارچوب زبانی، و فقط به شکلی درونی، مورد تصدیق قرار می گیرد. در مرحله ای عمیق تر، خود انتخاب چهارچوب زبانی، مسئله ای است که قابل توضیح و تبیین نظری نیست و از موضوعی عملی صورت می پذیرد. ایده اصلی کارنپ در به کار بردن این رویکرد این است که با محدود کردن پرسش های مربوط به وجود و واقعیت در چهارچوبی زبانی، از نام گرایی و افلاطون گرایی که هر دو مواضعی متافیزیکی و هستی شناختی هستند فاصله می گیرد. و پرسش از ارجاع یک واژه انتزاعی به یک موجود، به پرسش از پذیرش چهارچوب زبانی در بردارنده آن موجودات (entities) فروکاست می شود» (ibid: 93). این انتخاب نه به صورت نظری، که به صورت عملی شکل می گیرد. هرچند از بازی کارنپ با معنای واژه های «ارجاع» و «واقعیت» و قراردادن «موجودات» در چهارچوب زبانی، و نه در فضایی هستی شناختی، خوشحال نیستیم، به سبب تأثیر مثبت این ابداع در حل برخی پیچیدگی های متافیزیکی، آن را می پذیریم. راه حل کارنپ، اگر با ظرافت کافی طرح می شد، می توانست این سود را داشته باشد که ما را از جستن متافیزیکی مدلول واژه های انتزاعی در جهان واقعی بی نیاز کند. اما به نظر می رسد موضوع رابطه نظریه و عمل در رویکرد سmantیکی کارنپ، جای کنکاش بیشتری دارد.

پرسش رابطه میان جنبه های نظریه های علمی (یا در نگاه کلی تر چهارچوب زبانی) و جنبه های عملی یک پرسش ساده و پیش پا افتاده نیست. بزرگ ترین اندیشمندان قرن نوزدهم و بیستم تلاش های خود را معطوف به تبیین این رابطه کرده اند، از جمله پونکاره (۱۹۰۵؛ ۱۹۰۲)، شلیک (۱۹۳۶)، کواین (۱۹۳۶؛ ۱۹۶۳) و کارنپ (۱۹۳۶؛ ۱۹۳۴)،

۱۹۵۰). هرچند همه این متفکران اظهار داشته‌اند که مسائل عملی در انتخاب زبان نظری قابل قبول تأثیر می‌گذارند، ویژگی‌های رابطه میان این دو بخش را چندان روشن نکرده‌اند، و در بهترین حالت شرحی کل گرایانه ارائه داده‌اند. در مقاله ۱۹۵۰ کارناب پ ابهام در تعریف رابطه این دو بخش به اوج می‌رسد.

تصمیم به پذیرفتن یک چهارچوب زبانی، هرچند از ماهیتی شناختی برخوردار نیست، مانند هر تصمیم سنجیده دیگری از دانش نظری تأثیر می‌پذیرد ...، کارایی، ثمربخشی، و سادگی استفاده از زبان انتخاب شده در زمرة ویژگی‌های تعیین‌کننده‌اند. پرسش‌های از این دست به راستی از سرشتی نظری برخوردارند (Carnap, 1950: 87).

پرسش اصلی این است که چگونه در شرایطی که پرسش‌هایی مانند سادگی و ثمربخشی از سرشتی نظری برخوردارند، انتخاب نهایی که بر اساس این عوامل صورت می‌گیرد از ماهیت شناختی بری است؟ چگونه نمی‌توان تکلیف این مسائل را در بحثی زبانی روشن کرد؟ البته عمل انتخاب یک عمل است، اما دلیل این‌که نتوانیم این انتخاب را در چهارچوبی زبانی صورت‌بندی، توجیه، و تبیین کنیم چه می‌تواند باشد؟ به بیان دقیق‌تر، حتی در شرایطی که ادعای هستی‌شناختی در مورد انتخاب چهارچوب زبانی را در قالب جملات نظری نبینیم، بلکه آن را نوعی پیشنهاد به شمار آوریم (چنان‌که کارناب در ۱۹۶۳: 871 تصریح کرده است)، باز هم دلیلی ندارد که بحث در باب کفایت این پیشنهاد را ناممکن بدانیم، و این بحث باید در چهارچوبی نظری صورت بگیرد. اما کارناب چندان وارد جزئیات رابطه بخش نظری و بخش عملی نمی‌شود.

وقتی انتخاب صورت گرفت، درون چهارچوب زبانی «هر کسی یک تصدیق درون - چهارچوبی انجام داد باید برای توجیه آن دلیل ارائه کند، یعنی گواه تجربی در مورد الکترون‌ها، و دلیل منطقی، در مورد اعداد اول» (Carnap, 1950: 93). این گزاره را یک بار دیگر با عبارت دورهٔ نحوی کارناب مقایسه کنید؛ این‌که «در ساخت زبان S فقط از قواعد منطقی استفاده کنیم یا از قواعد فیزیکی نیز استفاده کنیم، و تا چه حد از این قواعد استفاده کنیم، یک مسئلهٔ منطقی فلسفی نیست، بلکه موضوعی قراردادی است، و از این رو مسئلهٔ اقتضا مطرح است» (Carnap, 1937: 180). هرچند کارناب در دورهٔ سmantیکی از مفاهیمی مانند «ارجاع» استفاده کرده است، چنان‌که مقایسه فوق نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد، کارناب با تکیه به مسائل عملی، یا اقتضائات، هنوز امکان رهایی از زندان زبانی و یتگشتناهن را برای خود ممکن نمی‌بیند. منظور این است که حتی در دورهٔ سmantیکی،

کارناب نمی‌تواند تکلیف صدق گزاره‌های دارای ارجاع را درون زبان روشن کند، زیرا پذیرفتن یا نپذیرفتن ارجاع واژه‌های زبان را به پذیرش چهارچوب زبانی حواله کرده است، که امری است غیر نظری و عملی. به نظر می‌رسد حواله کردن پرسش چرایی از زبان نظری به حیطه عمل چندان موجه نیست. برای درک این موضع باید پرسید چه چیز مانع می‌شود که ملاحظات نظری را بسط بدھیم و همه جنبه‌های این انتخاب را در زبان نظری خود تبیین و توجیه کنیم؟ مانعی که در نظر کارناب متجلی می‌شود نفس دوگانگی نظری-عملی است. اما این تمایز هنگامی بی‌مسمی‌تر می‌شود که می‌بینیم حتی بینان گذاران رویکرد عمل‌گرایانه، یعنی پراگماتیست‌های کلاسیک با خودداری از بررسی نظری مسائل عملی مخالف بودند؛ «یکی از اصول مشترک میان همه پراگماتیست‌ها این بود که داوری در مورد ارزش و انتخاب اصولاً تجربی‌اند، از این رو از ویژگی شناختی و نظری برخوردارند که می‌توان آن را مورد بررسی با روش‌های علمی قرار داد» (Morris, 1963: 93). هرچند در مقاله ۱۹۵۰ کارناب سخنی از داوری اخلاقی در میان نیست، اما انتخاب غیر شناختی چهارچوب زبانی به هر حال از عنصری مربوط به انتخاب برخوردار است. منظور از ارجاع به پراگماتیست‌های کلاسیک این بود که نشان دهیم عملی‌بودن یک امر مانع از مطالعه آن در چهارچوب نظری نمی‌شود، و هرچند کارناب تلاش کرد نوعی جدید از عمل‌گرایی را پدید بیاورد، رویکردش در مبهم باقی گذاشتند تجربه‌گرایانه را محدودش کردند.

۶. نتیجه‌گیری

على رغم پیچیدگی تکنیکی و نوآوری‌های جذاب فلسفی، تلاش کارناب در دوره سماتیکی نیز برای ارائه نسخه‌ای منسجم از تجربه‌گرایی نافرجام بود. عوامل زیر تلاش کارناب برای ایجاد یک نظام منسجم تجربه‌گرایانه را محدودش کردند:

۱. شرح مبهم کارناب از رابطه میان عناصر نظری و عملی برنامه او را برای پرداختن به دلالت و ارجاع به هم می‌زند. و در واقع بزرگ‌ترین نقطه ضعف رویکرد کارناب است. در واقع کارناب توجیه تحلیلی‌بودن صدق‌های زبان را به مناسب‌بودن انتخاب چهارچوب زبانی موکول کرده بود، که انتخابی است عملی. اما از آنجا که رابطه جنبه عملی و نظری در این انتخاب به شکل مطلوب توضیح داده نشده است، مشکل صدق‌های تحلیلی نیز حل نشده باقی می‌ماند؛

۲. شرح کارناب از تحلیلی بودن و رابطه‌ای که میان بخش‌های تحلیلی و واقعی زبان برقرار می‌کند قابل قبول نیست. کارناب اشاره کرده بود که مسئله دلالت مسئله‌ای است تحلیلی و پرسش از درستی دلالت یک واژه به یک موجود، به پرسش از پذیرش ارجاع آن واژه در یک چهارچوب زبانی، و به عبارت بهتر «به پرسش از پذیرش چهارچوب زبانی دربردارنده آن موجودات فروکاست می‌شود» (Carnap, 1950: 93). اما از آنجا که مسئله انتخاب عملی با تبیینی قابل قبول پاسخ داده نشده است، مسئله دلالت و تحلیلی بودن آن نیز در آرای کارناب حل نشده باقی می‌ماند.

تلاش کارناب برای ترمیم تجربه‌گرایی در دورهٔ نحوی نیز با اشکالاتی کم و بیش مشابه رویه‌رو بود. در مقابل این ناکامی‌ها چگونه می‌توان از فلسفهٔ تجربه‌گرایی دفاع کرد؟ بلافضله دو راه حل کلی در پاسخ به این پرسش به ذهن متادر می‌شوند:

راه حل اول: از آنجا که تلاش‌های کارناب علی‌رغم ظرافت و نوآوری نتوانستند نظام تجربه‌گرایی را ترمیم کنند باید نتیجهٔ گرفت نظام تجربه‌گرایی قابل ترمیم نیست و محکوم به شکست است. این راه حل بسیار خام به نظر می‌رسد و لحن نوミدانه‌اش زمینهٔ مناسب برای تأمل فلسفی در مورد امکان چنین تلاشی را مخدوش می‌کند.

راه حل دوم: از آنجا که تلاش‌های کارناب در دورهٔ سmantیکی و نحوی در پی تعریف مفاهیم واقعیت و وجود، در چهارچوبی زبانی (۱۹۵۰) یا در قالب محمول‌های فیزیکی و ترکیبی بوده است (۱۹۳۴)، برای دفاع از تجربه‌گرایی باید رویکردی غیر زبانی در پیش گرفت و واژه‌های زبان را مستقیماً به واقعیت تجربی ارجاع داد. این رویکرد علی‌رغم سادگی بیان، به شکلی رنگ و بوی واقع‌گرایی متافیزیکی را در خود دارد که دست کم در نگاه اول چندان با تجربه‌گرایی سازگار به نظر نمی‌رسد. اما ما امکان ارائهٔ راه حل‌هایی برای ایجاد سازگاری میان این دو را متنفسی نمی‌دانیم. گویا برتراند راسل و مور در ۱۹۲۰-۱۹۳۰ تلاش‌های مبسوطی در زمینهٔ تلفیق واقع‌گرایی و تجربه‌گرایی کرده‌اند، که البته ما دیگر در این مقاله فرصت پرداختن به آن‌ها را نداریم.

راه حل سوم: شاید بتوان رویکرد سmantیکی کارناب را به شکلی اصلاح کرد و ادامه داد که بتوان در چهارچوبی زبانی بدون ارجاع به واقعیت‌های خارجی تکلیف وجود و واقعیت هویت‌های علمی را مشخص کرد. نمونهٔ چنین تلاشی را می‌توان در تصویر علمی (*from stimulus to scientific image*) (۱۹۸۰) ون فراسن و از محرک علمی تا دانش (science) (۱۹۹۵) کواین یافت. البته اگر در این مقاله فرصت بیش‌تری می‌بود و موضوع آن

مختص به گذار کارناب از دوره نحوی به دوره سماتیک نبود، مایل بودیم این راه حل را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. اما فعلاً به این نکته بسته می‌کنیم که چنان‌که در راه حل‌های دو و سه مضمر است پرونده دفاع از تجربه‌گرایی به‌هیچ‌وجه بسته نشده و به خصوص تلاش‌های کارناب برای دفاع از تجربه‌گرایی در چهارچوب زبانی به هدر نرفته است. با این دید توضیح و ارزیابی راه حل سوم و ارائه راه حل‌هایی جدیدتر برای دفاع از تجربه‌گرایی را به فرستی دیگر موقول می‌کنیم.

پی‌نوشت

۱. نظریه انواع (theory of types): کلاسی از نظام‌های صوری که می‌توان از برخی از آن‌ها به جای نظریه مجموعه‌ها به عنوان بنیان ریاضیات استفاده کرد و به این ترتیب از بروز پارادوکس مجموعه‌های راسل جلوگیری کرد (پارادوکس راسل: اگر برخی از مجموعه‌ها خود عضو خود هستند و برخی چنین نیستند، وضعیت مجموعه همه مجموعه‌هایی که خود عضو خود نیستند چگونه است؟). بر اساس این نظریه، عنوان هر عبارت منطقی تحت نوعی خاص قرار می‌گیرد و اعمال منطقی فقط به عبارات منطقی که تحت نوعی خاص قرار گرفته‌اند اعمال می‌شوند. به شکل صوری، یک حکم نوعی $A:M$ بیان می‌کند که عبارت M به نوع A تعلق دارد. نظریه انواع نه تنها به لحاظ مهار پارادوکس راسل بر نظریه مجموعه‌ها برتری دارد، بلکه از ساختار درونی محاسباتی برخوردار است. انواع را می‌توان به شکلی قابل پیش‌بینی برساخت و تجربه کردن، در صورتی که مجموعه‌ها می‌توانند از ساختار ناهمگن برخوردار باشند و این برتری باعث می‌شود که نظریه انواع در نظریه اثبات بهتر سودمند واقع شود.

۲. axiom of choice، اصل موضوع انتخاب، اصلی است در نظریه مجموعه‌ها و بالطبع نظریه انواع، و بیان‌گر این است که حاصل ضرب دکارتی مجموعه مجموعه‌های غیر تهی، غیر تهی است. به عبارت ساده، اصل موضوعه بیان می‌کند که هر مجموعه‌ای از جعبه‌ها را که درنظر بگیرید که دست کم هر جعبه یک شیء در خود داشته باشد، می‌توان دقیقاً از هر جعبه یک شیء انتخاب کرد. در موردی که تعداد جعبه‌ها نامتناهی باشد، این موضوع را فقط می‌توان با استفاده از اصل موضوعه انتخاب بیان کرد.

۳. قانون امگا یا the rule of infinite induction منطقی را از تعداد نامتناهی از فرمول‌ها استنتاج کرد بدون این‌که به تناقض منطقی یا شهودی رسید (Carnap, 1937: 173 ←). بر اساس این قاعده و با رعایت این اصل می‌توان به نظریه‌ای رسید که نه تنها تعداد نامتناهی فرمول‌های آن با یک‌دیگر تناقض ندارند؛ بلکه می‌توان با استفاده

از این اصل نشان داد که ترکیب نامتناهی از جملات خاص نیز به شکل شهودی فاقد تناقض است. بر اساس این قاعده تفسیر T از مدل حساب از انسجام برخوردار نیست (یعنی قاعده امگاه در آن صدق نمی کند) اگر به ازای یک ویژگی P برای اعداد طبیعی، بتوان با استفاده از T ثابت کرد ... $P(0), P(1), P(2), \dots$ در حالی که بتوان همچنین نشان داد که T ثابت می کند عددی طبیعی n وجود دارد چنان که $P(n)$ نتیجه نمی شود.

منابع

- Carnap, Rudolf (1934). *Logische Syntax der Sprache*, Vienna: Julius Springer Verlag.
- Carnap, Rudolf (1937). *Logical Syntax of Language*, Trans. Amethe Smeaton, London: Kegan Paul Trench, Trubner & Co.
- Carnap, Rudolf (1939). ‘Foundations of Logic and Mathematics’, In *International Encyclopaedia of Unified Science*, Vol. I, No. 3, Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf (1942). *Introduction to Semantics*, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf (1944). *Introduction to Semantics*, Cambridge: Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf (1950). ‘Empiricism, Semantics, and Ontology’, *Revue Internationale de Philosophie*, Vol. 4.
- Carnap, Rudolf (1963). ‘Intellectual Autobiography’, In P. Schilpp (ed.), *The Philosophy of Rudolf Carnap*, La Salle: Open Court.
- Carus, A.W. (2007). *Carnap and Twentieth-Century Thought, Explication as Enlightenment*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Carus, A.W. (2009). ‘From Wittgenstein’s Prison to the Boundless Ocean, Carnap’s Dream of Logical Syntax’, In Wagner (ed.), *Carnap’s Logical Syntax of Language*, Palgrave Macmillan.
- Castañeda, H. N. (1974). ‘Thinking and the Structure of the World’, *Philosophia*, Vol. 4.
- Chisholm, R. (1973). ‘Beyond Being and Non-Being’, *Philosophical Studies, An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*, Vol. 24, No. 4.
- Creath, R. (1990). ‘The Unimportance of Semantics’, In *Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association*, Vol. 2: *Symposia and Invited Papers*.
- Creath, R. (1996). ‘Languages Without Logic’, *Origins of Logical Empiricism*, Ronald N. Giere and Alan W. Richardson (eds.), Vol. XVI of Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Friedman, M. (1987). ‘Carnap’s Aufbau Reconsidered’, *Noûs*, Vol. 21, No. 4.
- Godel, K. (1995). ‘Is Mathematics Syntax of Language?’, In Godel, K., *Collected Works*, Vol. III: *Unpublished Essays and Lectures*, S. Feferman et al. (eds.), Oxford: Oxford University Press.
- Goldfarb, W. (1996). ‘The Philosophy of Mathematics in Early Positivism’, In *Origins of Logical Empiricism*, Ronald N. Giere and Alan W. Richardson (eds.), Vol. XVI of Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Hintikka, J. (1992). ‘Carnap's Work in the Foundations of Logic and Mathematics in a Historical Perspective’, *Synthese*, Vol. 93, No. 1/2.
- Meinong, A. (1910). *Über Annahmen*, Leipzig: J. A. Barth, Trans. with an Introduction by James Heanue as *On Assumptions* (1983). Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Morris, Ch. (1963). ‘Pragmatism and Logical empiricism’, In P. Schilpp (ed.), *The Philosophy of Rudolf Carnap*, La Salle: Open Court.
- Poincare, H. (1902). *La Science et l'hypothèse*, Paris: Flammarion. (*Science and Hypothesis*, 1905).
- Poincare, H. (1905). ‘Non-Euclidean Geometry and the Non-Euclidean World’, *Science and Hypothesis*, Trans. G. B. Halsted.
- Quine, V. W. (1947). ‘Steps Toward a Constructive Nominalism’, With Nelson Goodman, *Journal of Symbolic Logic*, Vol. 12.
- Quine, W. V. (1951). ‘Two Dogmas of Empiricism’, *Philosophical Review*, Vol. 60.
- Ricketts, T. (1996). ‘Carnap, From Logical Syntax to Semantics’, In *Origins of Logical Empiricism*, Ronald N. Giere and Alan W. Richardson (eds.), Vol. XVI of Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Ricketts, T. (1963). ‘Carnap and Logical Truth’, In *The Ways of Paradox and Other Essays*, New York: Random House.
- Richardson, A. W. (2007). ‘Carnapian Pragmatism’, In R. Creath and M. Friedman (eds.), *The Cambridge Companion to Carnap*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Russell, B. (1904). ‘Meinong's Theory of Complexes and Assumptions’, *Mind*, Vol. 13.
- Russell, B. (1905). ‘On Denoting’, *Mind*, Vol. 14.
- Russell, B. (1951). ‘My Mental Development’, In the *The Basic Writings of Bertrand Russell*, Robert E. Egner and Lester E. Denonn (eds.), London: George Allen & Unwin.
- Schilpp, P. (ed.) (1963). *The Philosophy of Rudolf Carnap*, La Salle: Open Court.
- Schlick, M. (1932/ 1933). ‘Positivism and Realism’, *Erkenntnis*, Vol. 111, Trans. Peter Heath.
- Wittgenstein (1922). *Tractatus Logico-Philosophicus (TLP)*, Trans. C. K. Ogden, London: Routledge & Kegan Paul.