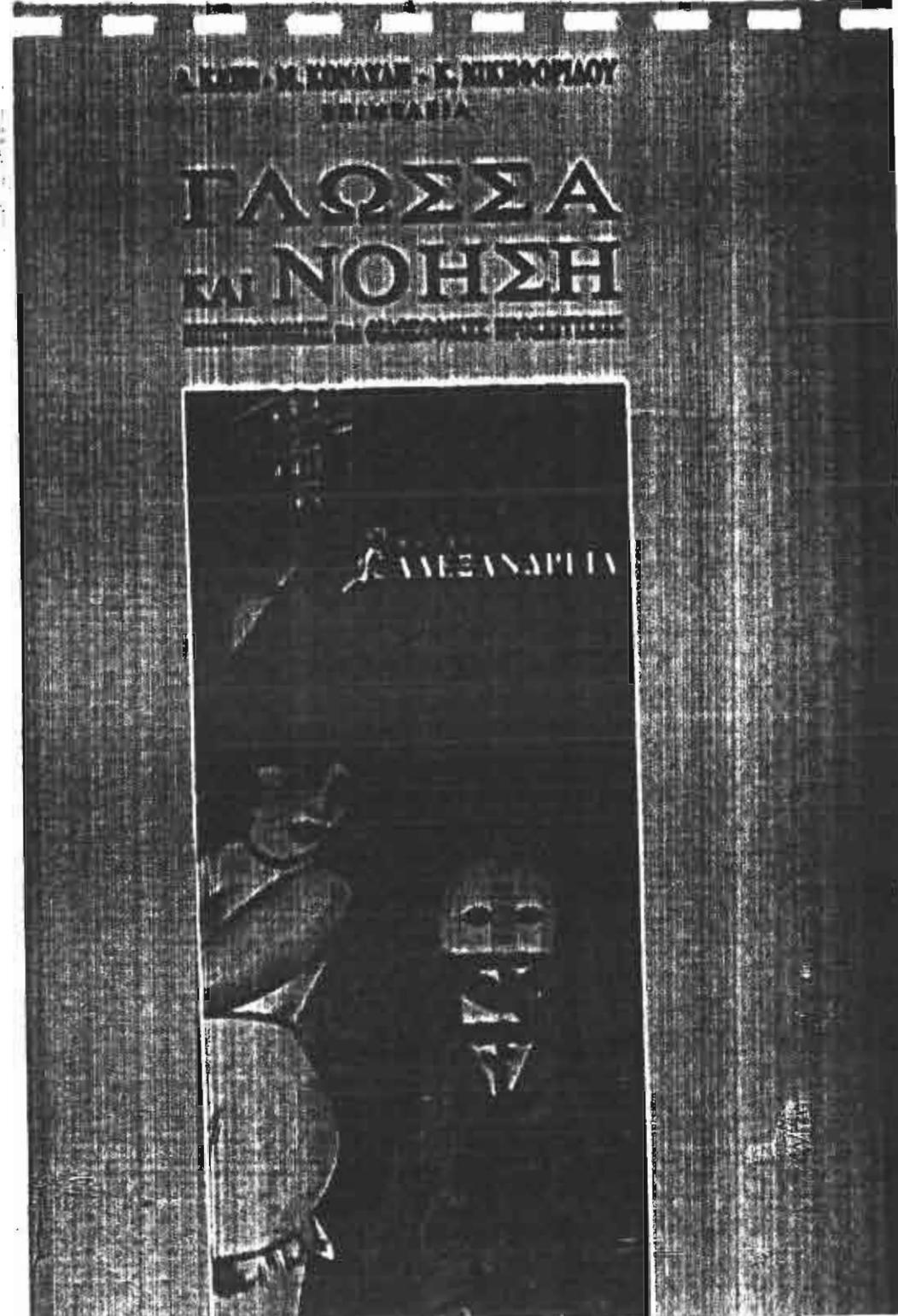

Πώς αρθρώνονται οι σχέσεις νόησης και γλώσσας σε διάφορα επιστημονικά πεδία; Αποτελεί η γλώσσα αυτόνομο μηχανισμό του νου ή διαπλέχεται με μη γλωσσικές όφεις της νόησης; Σε ποιο βαθμό θεμελιώνεται η νόηση στη γλώσσα; Είναι το νόημα απεριόριστο ή δεσμεύεται από χοινωνικές παραμέτρους και από την προεννοιολογική εμπειρία; Η μεταφορικότητα της σκέψης συνεπάγεται την αυθαιρεσία των νοημάτων ή έχει τις ρίζες της στο χοινό σωματικό βίωμα των ανθρώπινων όντων; Πώς παρουσιάζεται η συνάρτηση νόησης και γλώσσας στο υπόδειγμα της φυχανάλυσης; Πώς ορίζουν λοιπόν τα διάφορα πεδία τη νόηση και τι εννοούν όταν μιλούν για γλώσσα; Είναι δυνατός ο διάλογος μεταξύ τους και η ανεύρεση χοινών όρων πραγμάτευσης ή, όπως υποστηρίζει μια ορισμένη παράδοση, μόνο η ειρηνική συνύπαρξή τους;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα με τα οποία καταπίανονται έλληνες και ελληνίδες συγγραφείς σ' αυτό τον τόμο. Οι απόπειρες εκκινούν από διαφορετικούς επιστημονικούς και φιλοσοφικούς κλάδους και από συγχλίνουσες ή αποκλίνουσες οπτικές. Η βασική πρόθεση, όπως καταγράφεται στην εισαγωγή, είναι να φανεί ότι τα αιτήματα διαλόγου που εγείρονται σήμερα οφείλουν την ύπαρξή τους σε ρωγμές και αναπροσανατολισμούς των σχετικών πρασεγγίσεων. Τα κείμενα του τόμου αντανακλούν τις δυσκολίες του διαλόγου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα σημεία γόνιμης συνάντησης.

Μακέτα εξωφύλλου: Εύη Κώτσου

ISBN 960-221-170-9

Περιεχόμενα

© Δ. Κατη. Μ. Κονδύλη και Κ. Νικηφορίδου
και
Εκδόσεις Αλεξάνδρηα

Πρώτη έκδοση, Μάιος 1999

ISBN 960-221-170-9

Διορθώσεις: Διήμοτρη Τουλάδιου
Στοιχειοθεσία, σελιδοποίηση: Αγγέλα Ζαχαριάδος
Φιλμ, μοντάζ: Βιβλιοσυνεργατική
Εκτύπωση: Χ. Ζαχαρόπουλος – Δ. Σιγαράς Σ. Ζαχαροπούλου Ο.Ε.
Βιβλιοδεσία: Κώστας Δελής

e-mail: alexcom@otenet.gr

Κεντρική διάθεση: Σόλωνος 133, 106 77 Αθήνα, τηλ. 3806305, 3821813,
fax 3838173
Βιβλιοπωλείο στη Στοά του Βιβλίου: Πειραιάς γλώσσα 5 · Σταδίου 44,
105 64 Αθήνα, τηλ. 3311719

Πρόλογος	9
Εισαγωγή	11
<i>Διήμοτρα Κατη</i> Ψυχολογία και γλώσσα	43
<i>Κώστας Παγωνδιώτης</i> Υπάρχει γλώσσα της σκέψης;	61
<i>Περικλής Βαλλιάνος</i> Ο δυϊσμός νοήματος και γλώσσας και η θεωρητική χρησιμότητά του	93
<i>Σπύρος Πετρουνάκος</i> Ιδιωτικό ή προσωπικό νόημα;	107
<i>Αριστείδης Μπαλτάς</i> Ο Wittgenstein και το a priori της γλώσσας	121
<i>Μαριάννα Κονδύλη</i> Σημειωτική διαδικασία και ανθρώπινη πρακτική: μερικά διδάγματα για (και από) τη γλωσσολογία	145
<i>Κική Νικηφορίδου</i> Η μεταφορικότητα της σκέψης: Φιλοσοφικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις	163
<i>Σοφία Μαρμαρίδου</i> Γλώσσα και νόηση: Μεταφορές στο χρηματιστηριακό λόγο	179

<i>Αναστάσιος-Φοίβος Χριστίδης</i>	
Όψεις της μεταφοράς	197
<i>Μαρία Θεοδωροπούλου</i>	
Γλώσσα και συναίσθημα: τα αντικείμενα του φόβου	207
<i>Μάριος Μαρκίδης</i>	
Σχετικά με την άγλωσση γλώσσα	225
<i>Θανάσης Τζαβάρας</i>	
Σημειώσεις περί μητρικής γλώσσας από ψυχαναλυτική κυρίως άποψη	239
Οι συγγραφείς του τόμου	247
Ευρετήριο κύριων ονομάτων	249

Πρόλογος

Στις 30 και 31 Μαΐου του 1997 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μια συνάντηση εργασίας με τίτλο «Γλώσσα και Νόσος», οργανωμένη από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνες για τη συνάντηση ήταν αντίστοιχα από τα παραπάνω ίμματα η Δ. Κατί και η Κ. Νικηφορίδου. Στην όλη οργάνωση συμμετείχαν άτυπα και η Μ. Κονδύλη από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών όπως και ο Α.-Φ. Χριστίδης από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ τον Θ. Τζαβάρα για τη βοήθειά του στην εξεύρεση χώρου για τη συνάντηση και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη φιλοξενία.

Σκοπός των ανακοινώσεων και συζητήσεων ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο γλωσσικό και στο νοητικό. Η συνάντηση είχε σκόπιμα το χαρακτήρα μιας συζήτησης προπαρασκευαστικής κειμένων. Θεωρίσαμε, δηλαδή, ότι τα τελικά κείμενα θα μπορούσαν να προεκτείνουν τοποθετήσεις που ακούστικαν κατά τη διάρκειά της, να τις αλλάξουν ριζικά ή και να οδηγήσουν σε νέες τοποθετήσεις. Ο τόμος δεν αποτελεί επομένως μια μορφή πρακτικών. Περιλαμβάνονται και κείμενα αιόμων που απλώς παρακολούθησαν τη συνάντηση, ενώ δεν εξελίχθηκαν όλες οι τοποθετήσεις σε κείμενα.

Σιάχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε επιμετρονικά και φιλοσοφικά πεδία που συνήθως δεν συναντώνται, πορά το γεγονός ότι καταπίανονται με το δικό τους τρόπο με το υπό συζήτηση αντικείμενο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συζητήσεις επιστημόνων και φιλοσόφων από τόσο διαφορετικά πεδία είναι συνή-

θως δύποκολες. Και θα πάντα υπερβολικά αισιόδοξο να αναμένουμε θεωρητικές τομές από μια συνάντηση που έγινε σε μια κώρα περιφερειακή για την παραγωγή επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψης. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα έχει μια ιδιομορφία που οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε. Η περιθωριοποίησή μας αποτρέπει την απόλυτη εμπλοκή μας στα θεωρητικά πρότυπα που εκ των πραγμάτων οδηγούν σε όλων των ειδών τις αφαιρέσεις και συνεπώς σε επιμέρους οπικές των φαινομένων της γλώσσας και της νόησης. Μας καθιστά συνεπώς περισσότερο ανοικτούς/ές σε ορισμένα ερωτήματα και σε έναν ουσιαστικό διεπιστημονικό διάλογο. Στην κώρα μας ειπιπλέον συνυπάρχουν επιστήμονες και φιλόσοφοι από διαφορετικά ρεύματα της δυτικής σκέψης. Αυτό ακριβώς θελήσαμε να εκμεταλλευτούμε φέρνοντας σε επαφή τις διαφορετικές οπικές.

Εισαγωγή

Όπως επισημαίνεται ιτον πρόλογο, η επιλογή του θέματος «Γλώσσα και Νόηση» έγινε ακριβώς για να δοθούν απαντήσεις πά στις τεθούν ερωτήματα από διαφορετικά επιστημονικά και φιλοσοφικά πεδία που καταπιάνονται με τη σχέση των δύο φαινομένων. Ελπίζαμε, αν όχι πε μια ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών, έστω σε μια αλληλογνωμορία των πεδίων, και κυρίως σε μια πρωτη εξοικείωση με τους τρόπους προσέγγισης του zπήματος από καθένα από αυτά. Ξεκινόσαμε με την επίγνωση ότι η θεωρητική αντιμετώπιση της σχέσης γλώσσας και νόησης στο πλαίσιο των κυρίαρχων ρευμάτων στη γλωσσολογία, την ψυχολογία, τη γνωστική επιστήμη αλλά και τη φιλοσοφία –τα κατεξοχήν πεδία από τα οποία θα αναμέναμε να θίγεται το zπήμα– κάθε άλλο παρά ευνοεί την ουσιαστική συνδιαλλαγή μεταξύ των πεδίων και τη σε βάθος διερεύνηση του zπήματος. Ωτιόδιο, ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις, κατεξοχήν στη γλωσσολογία και στη γνωστική επιστήμη, έχουν αρχίσει να αλλάζουν το τοπίο. Το ενδιαφέρον μας λοιπόν για τη συζήτηση υποκινήθηκε από αυτές ακριβώς τις εξελίξεις. Θεωρήσαμε ότι η συνάντηση πάταν μια ευκαιρία για να γίνουν ευρύτερα γνωστές και να συζητηθούν με τη συμμετοχή διαφορετικών πεδίων.

Στην σύγχρονη βιβλιογραφία, η αποδυνάμωση της διερεύνησης του zπήματος που μας απασχολεί όπως και η απουσία ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στα διαφορετικά επιστημονικά και φιλοσοφικά πεδία οφείλεται, κατά τη γνώμη μας, σε δύο λόγους: 1) Στην πγεμονία της θεωρητικής τοποθέτησης, που αντιμετωπίζει το νου ως υπολογιστική μηχανή αποτελούμενο από αυτόνομους υπομηχανισμούς; 2) στο γεγονός ότι οι σχετικές επιστήμες και η φιλοσοφία έχουν συγκροτηθεί με τρόπο που επιτρέπει ορισμένες μόνο μορφές διαλό-

γου ενώ αποθαρρύνει άλλες. Ας σταθούμε πιο αναλυτικά το δύο αυτά γνωστά.

Η θέση περί αυτόνομων υπομοχανισμών

Οι κυρίαρχες τάσεις στις επιστήμες της γλώσσας και της νόοσης εκλαμβάνουν τη γλώσσα ως αυτόνομο υπομοχανισμό του νου (mind). Εγγράφονται, με άλλα λόγια, στην περίφημη προσέγγιση του νου ως συνόλου αυτόνομων υπομοχανισμών (*modules*), την οποία κατέστησαν ευρύτερα γνωστή, εκτός των ορίων της επιστήμης, τα εκλαϊκευτικά βιβλία του Pinker για τη γλώσσα (1994) και το νου (1997). Σύμφωνα με τη θέση αυτή, η γλώσσα δεν έχει ουσιαστική διάδραση με άλλα τμήματα της νόοσης και με ευρύτερες γνωσιακές διαδικασίες.

Στη γλωσσολογία η θέση της αυτονομίας της γλώσσας εκφράζεται κατεξοχήν από τη θεωρία του Chomsky (ενδεικτικότερα 1965, 1981, 1995). Η θέση αυτή προκύπτει και ενισχύεται κυρίως από τον εγγενή φορμαλισμό αυτής της προσέγγισης, από το γεγονός δηλαδή ότι υιοθετεί την τυπική περιγραφή ως μέθοδό της. Μια τυπική περιγραφή –στην προκειμένη περίπτωση ενός γνωσιακού φαινομένου– απαιτεί καταρχάς ένα αυστηρά οροθετημένο αντικείμενο περιγραφής. Ενισχύεται, κατά συνέπεια, η ιδέα της γλώσσας ως κλειστού συστήματος σημείων, που εισάγει και καθιερώνει ο πατέρας της γλωσσολογίας F. de Saussure (1916, 1979). Έτισι, η γλώσσα θεωρείται αυτόνομο σύστημα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στην τιμοσκιανή θεωρία δεν πρόκειται τόσο για σύστημα σημείων όσο για σύστημα συνδυασμού των σημείων. Μια τυπική περιγραφή συνεπάγεται πάνω σπ' όλα την πλήρη αποστασιοποίηση από το περιεχόμενο του αντικειμένου περιγραφής, ακριβώς όπως συμβαίνει στη μαθηματική γλώσσα, που μιλά π.χ. για την ποσότητα χωρίς αναφορά στο τι ποσοτικοποιείται κάθε φορά. Κατά τρόπο ανάλογο, η γλώσσα εκλαμβάνεται ως ένα σύστημα συμβόλων που δεν έχουν από μόνα τους νόομα, ενώ η σύνδεση των συμβόλων αυτών με το νόημά τους θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός του πυρήνα της γλωσσολογικής θεωρίας. Οι δύο αυτές θεμελιακές προϋποθέσεις της τυπικής περιγραφής, σε συνδυα-

σμό με την παραδοχή ότι υπάρχει μια κοινή, καθολική και γενετικά προυδιορισμένη βάση όλων των γλωσσών, έχουν οδηγήσει τον Chomsky στο συμπέρασμα ότι αντικείμενο της γλωσσολογίας είναι εκείνος ο πυρήνας της γραμματικής που είναι καθολικός, μπορεί να περιγραφεί τυπικά και δεν αλλιώς επιδρά με άλλα τμήματα της νόοσης (βλ. την πρόσφατη μινιμαλιστική θεωρία, Chomsky 1995).

Ακόμη και ο εξ ορισμού διεπιστημονικός κλάδος της γνωσιακής επιστήμης¹ (*cognitive science*), που αρχίζει να συγκροτείται τη δεκαετία του '60 ως συνεργασία των κλάδων της γλωσσολογίας, της ψυχολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και εν μέρει της φιλοσοφίας με στόχο τη μελέτη των νοοτικών φαινομένων, δεν καταπιάνεται στην ουσία με τη σχέση γλώσσας και νόοσης, ακριβώς γιατί κυριαρχείται από τη θέση περί αυτόνομων υπομοχανισμών του νου. Η θέση αυτή, που επεξεργάζεται αρχικά ο Fodor στο γνωστό βιβλίο *The Modularity of Mind* (1983), εμφανίζεται μερικές φορές ως συμπέρασμα που απορρέει από την εμπειρική έρευνα και όχι ως μέρος της γενικότερης φιλοσοφικής θέασης του νου που χαρακτηρίζει το έργο του (βλ. Loewer και Rey 1991). Είναι γεγονός ότι η ιδέα των υπομοχανισμών συναρτάται άμεσα από την αναβίωση της ψυχολογίας των ειδικών ικανοτήτων (*faculty psychology*) στο έργο του Chomsky, η οποία αναβίωση προκύπτει με τη σειρά της από το φορμαλιστικό υπόδειγμα στο οποίο αναφερόμαστε παραπόνω. Ο Fodor διαφοροποιείται μεν από την προεπιστημονική –σύμφωνα με την άποψή του– ιδέα των ειδικών ικανοτήτων (*faculties*), υποστηρίζει όμως τελικά την ιδέα ότι ο νους απαρίζεται εν μέρει τουλάχιστον από αυτόνομους υπομοχανισμούς. Από μια άποψη λοιπόν, το βιβλίο του μπορεί να θεωρηθεί φιλοσοφική κάλυψη –ή περαιτέρω επεξεργασία– μιας ιδέας που υποστηρίζεται καταρχάς στη σύγχρονη εποχή από την εμπειρική επιστήμη της γλωσσολογίας². Πιστεύουμε πάντως ότι η αντικατάσταση της ιδέας των ειδικών ικανοτήτων με την ιδέα των υπομοχανισμών αντανακλά γενικότερα τις μεταφορές με τις οποίες προσεγγίζεται η νόοση στο κυρίαρχο τουλάχιστον υπόδειγμα της γνωσιακής επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτό ο νους γίνεται αντιληπτός ως υπολογιστικό μηχανή (βλ. λ.χ. μια κριτική συζήτηση αυτής της μεταφοράς στον Lakoff 1987), η σκέψη ως υπολογιστικός κειρισμός συμβόλων (βλ. λ.χ. Augoux 1995 για το πώς αναδύθηκε συεπή η ιδέα στη φιλο-

σοφία από τον Καρτέσιο και μετά) και η αντίληψη ως επεξεργασία πληροφοριών (σχετικά με την καθιέρωση της θεωρίας επεξεργασίας πληροφοριών των Shanon και Weaver 1949 στη μελέτη της νόσης βλ. π.χ. την ιστορία της γνωσιακής επιστήμης του Gardner 1985).

Η ιδέα του αυτόνομου υπομηχανισμού είναι δημοφιλέστατη στη σημερινή γνωσιακή επιστήμη³. Ο αρχικός ορισμός του Fodor βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια: οι γνωσιακοί αυτοί υπομηχανισμοί θεωρείται, μεταξύ άλλων, ότι είναι βιολογικά προγραμματισμένοι να επεξεργάζονται αυτόματα και πολύ γρήγορα ένα συγκεκριμένο είδος πληροφοριών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπομηχανισμών θεωρούνται η οπική αναγνώριση του ανθρώπινου προσώπου και η ακουστική αντίληψη της γλώσσας. Η πιο κρίσιμη, τουλάχιστον ως προς το θέμα που μας οπασχαλεί, ιδιότητα των υπομηχανισμών είναι η εξειδίκευσή τους στην επεξεργασία συγκεκριμένου μόνο τύπου πληροφοριών από το περιβάλλον. Η σκέψη βασίζεται ωστόσο στη σύνθετη αυτών των διαφορετικών πληροφοριών. Σύμφωνα με τον Fodor, η σύνθετη αυτή καθίσταται δυνατή μόνο εκτός των υπομηχανισμών, στα λεγόμενα κεντρικά συστήματα του νου, κυρίως στον κεντρικό του πυρήνα, που είναι ο υκέιψη⁴. Οι υπομηχανισμοί χαρακτηρίζονται μάλιστα περιφερειακοί για την όλη λειτουργία του νου. Εφόσον αναλαμβάνουν μόνο μια πρώτη⁵ επεξεργασία πληροφοριών από το περιβάλλον. Γι' αυτό και αποκαλούνται συστήματα εισόδου. Η ροή πάντως των πληροφοριών από τους υπομηχανισμούς προς τα κεντρικά συστήματα είναι πάντα μονόδρομη.

Η συγκεκριμένη θέση του Fodor για τους υπομηχανισμούς αποελεί και σήμερα το σημείο αναφοράς στις υχετικές συζητήσεις. Ακόμη και οι πιο ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις από αυτήν φαίνεται να αποδέχονται σε τελική ανάλυση μια κατά βάση ίδια οπτική του νου. Χαρακτηριστική είναι εδώ η θέση του Jackendoff (λ.χ. 1987, 1992, 1997), που εμφανίζεται ως η πλέον διαφοροποιημένη στο πλαίσιο του κυρίαρχου γνωσιακού υποδείγματος αφίσινοντας, μεταξύ άλλων, ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ολληλεπιδραστικής γλώσσας και νόσης. Ο Jackendoff μιλά μεν για αυτόνομους υπομηχανισμούς, θεωρεί όμως ότι αυτοί δεν αφορούν εξειδικευμένους τρόπους επεξεργασίας ερεθισμάτων (π.χ. επεξεργασία φωνολογικών πληροφοριών για τη γλώσσα) αλλά περιοχές γνώσης (π.χ. η γνώση ότι υπάρχουν φωνήματα).

Επιπλέον, δίνει έμφαση στις περίπλοκες μορφές που μπορεί να πάρει η αμφιδρομη αντιαλλαγή πληροφοριών (τα λεγόμενα interfaces) ανάμεσα στους υπομηχανισμούς.

Γενικά από τη θεωρία περί υπομηχανισμών προκύπτει όχι μόνο ότι οι γλωσσικές αναπαραστάσεις ή και διεργασίες είναι ανεξάρτητες από την υπόλοιπη νόση σα άλλα και ότι είναι λίγο-πολύ και περιφερειακές σε σχέση με τις αναπαραστάσεις και διεργασίες της σκέψης. Αυτό ισχύει ακόμη κι ότιαν η γλώσσα στο σύνολό της θεωρείται ένα σημάντιμα επιμέρους υπομηχανισμόν. Η γλώσσα συναντάται βέβαια με τη σκέψη υπό το πεδίο των σημασιών. Εκλαμβάνεται ωστόσο ως κάθιδικας μετάφραστης της σκέψης χωρίς επίδραση πάνω σε αυτήν. Η θέση συττί ενικύνεται από την υπόθεση ότι τα σύμβολα της σκέψης είναι έμφυτα (βλ. θεωρία των φυσικών εννοιών του Fodor 1975, 1981) και έρχεται φυσικά σε αντιπαράθεση με τις θέσεις που μιλούν για το συγκροτιστικό ρόλο της γλώσσας και του πολιτισμού στη δόμηση των εννοιών (π.χ. Vygotsky 1978). Η δομή της γλώσσας θεωρείται πάντως ανεξάρτητη από την υπόλοιπη νόση και το μόνο ερώτημα που τίθεται είναι ποιες ακριβώς όφεις της είναι παντελώς ανεξάρτητες (βλ. π.χ. τις διαφορές ανάμεσα στις θέσεις του Chomsky 1995 και του Jackendoff 1997). Η θέση αυτή αντιτίθεται στις θέσεις που θέλουν τη δομή της γλώσσας να κινητοποιείται από την ανθρώπινη νόση, δράση και κοινωνία (όπως συμβαίνει στη λειτουργική, ιτιν και γνωσιακή γλωσσιολογία). Οι διαφοροποιήσεις από την ακραία λογική του κυρίαρχου γνωσιακού υποδείγματος σημαδίδουν βέβαια στη γλώσσα κάποιο ρόλο στις νοητικές διεργασίες όχι όμως και στη δόμηση των εννοιολογικών συστημάτων. Ο Jackendoff (1997) περιορίζεται, λ.χ., στο να δεχεται ότι η γλώσσα καθιστά συνειδητές τις ασυνειδητές κατά τ' άλλα σκέψεις και επιτρέπει συνεπώς το στοχασμό πάνω σε αυτές.

Σημασία έχει εν τέλει ότι η θέση περί αυτόνομων υπομηχανισμών αποθαρρύνει μια ουσιαστική διερεύνηση της σχέσης γλώσσας και νόσης, γιατί οποιοδήποτε εύρημα για τη νόση –κατεξοχήν τη σκέψη– εκλαμβάνεται α πριοτέρω ως άσχετο ή δευτερεύον για τη γλώσσα, όπως φυσικά και το αντίστροφο. Δεν είναι τυχαίο ότι η θεωρία της γλωσσικού σχετικισμού, όπως εμφανίζεται στο έργο του Whorf (1956) (η γνωστή και ως υπόθεση Sapir-Whorf) για την επίδραση της

γλώσσας στη σκέψη, παρουσιάζεται ως απομεινάρι μιας προεπιστημονικής σκέψης (βλ. τη διατύπωση αυτής της θέσης από τον Pinker 1994). Η δε πρόσφατη αναβίωση της θέσης ότι η γλώσσα καθορίζεται και από τη δομή και λειτουργία της νόσης, στο πλαίσιο του ρεύματος της γνωσιακής γλωσσολογίας (βλ. Langacker 1987), αγνοείται από τη φορμαλιστική προσέγγιση.

Στο βαθμό που ερευνάται η νόση σε σχέση με τη γλώσσα, η διερεύνηση αυτή είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων περιορισμένη⁶. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι στα κυρίαρχα ρεύματα της γνωσιακής επιστήμης και της γλωσσολογίας η σχέση γλώσσας και νου δεν απουσιάζει ως θεματική. Αποτελεί αντικείμενο συνεδρίων, βιβλίων, μεταπυχιακών προγραμμάτων και πάνω απ' όλα του εξ ορισμού διεπιστημονικού κλάδου της ψυχογλωσσολογίας. Αποκτά ωστόσο μια ιδιαίτερη ερμηνεία, που επιβάλλεται από τη φορμαλιστική μελέτη της γλώσσας και της νόσης και την υπόθεση περί αυτόνομων υπομοκανισμών. Αποκλείεται έτσι το ενδεχόμενο ουσιαστικής επίδρασης, αφενός της γλώσσας στη σκέψη αφετέρου της σκέψης στη γλώσσα, ενώ «νόμιμο» ερώτημα θεωρείται μόνο το εξής: Πώς αναπαρίσταται στο νου και πώς χρησιμοποιείται το ανεξάρτητο αντικείμενο «γλώσσα». Είναι ευνόπιο ότι μια τέτοια θέση, περιορίζοντας τη θεματική τής σχέσης γλώσσας-νόσης, μειώνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες ουσιαστικού διαλόγου στα εμπλεκόμενα πεδία, τόσο στις επιστήμες όσο και στη φιλοσοφία.

Η δυσκολία του διαλόγου

Καταρχάς στο χώρο της φιλοσοφίας δεν ενθαρρύνεται ο διάλογος με την επιστήμη παρά μόνο υπό τη μορφή «υποδειξεων» από την πρώτη στη δεύτερη. Το κυρίαρχο υπόδειγμα της γνωσιακής επιστήμης οικοδομείται πάνω στην παράδοση της αναλυτικής φιλοσοφίας που κυριάρχησε στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Αυτή ήταν εξάλλου η κυρίαρχη φιλοσοφική προσέγγιση στον αμερικανικό χώρο της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, όπου αναδύεται η γνωσιακή επιστήμη. Η παράδοση αυτή –με εκπροσώπους όπως ο Russell– στηρίχτηκε στη φορμαλιστική προσέγγιση του νόματος και στον αντιψυ-

χολογισμό, που δεν της επιτρέπουν να λάβει υπόψη της τα επιστημονικά ευρήματα για τα φαινόμενα αυτά και για την ανάπτυξή τους. Ούτε από την πλευρά της φιλοσοφίας λοιπόν ευνοείται η διερεύνηση της σχέσης γλώσσας και νόσης: Πρώτον γιατί η φορμαλιστική προσέγγιση περιορίζει το πεδίο της έρευνας στις πλευρές εκείνες της γλώσσας και της νόσης που είναι εκφράσιμες με τη λογική, και δεύτερον γιατί ο αντιψυχολογισμός αποκόβει πλήρως τη φιλοσοφία από την επιστήμη, καθιστώντας την μια φιλοσοφία των *a priori* της γλώσσας και της νόσης (βλ. και το άρθρο του Μπολτά σε αυτό τον τόμο). Ακόμη κι ότιον η αναλυτική φιλοσοφία παύει μεταπολεμικά να αναζητεί τα λογικά *a priori* της γλώσσας και μετατρέπεται σε φιλοσοφία της καθημερινής γλώσσας, που δανείζει τα εργαλεία ανάλυσής της στη γλωσσολογία. Εξακολουθεί να μη λαμβάνει υπόψη την επιστήμη. Έτσι μπορούμε χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι, ενώ η φιλοσοφική θεωρία των λεκτικών πρόξεων (κυρίως Austin 1962, Searle 1969) αποτελεί τη βάση για τη γλωσσολογικό κλάδο της πραγματολογίας, δεν επηρεάζεται η ίδια από τα σχετικά εμπειρικά δεδομένα της γλωσσολογίας (βλ. Searle 1979).

Η θέση αυτή μπορεί να ειπωθεί ότι χαρακτηρίζει ανέκαθεν τη φιλοσοφία, αν και ίσως με μεγαλύτερη ένταση την πρώτην αναλυτική φιλοσοφία. Οι Varela κ.ά. (1992) υποστηρίζουν ότι η απόσταση σανάμεσα στη φιλοσοφία και την εμπειρική επιστήμη διατηρείται αναλλοίωτη και στη φαινομενολογική παράδοση, που στρέφεται στη μελέτη της εμπειρίας. Ωστόσο, ακόμη και αυτή, από τον Husserl έως τον Heidegger και τον Merleau-Ponty, παραμένει προσκολλημένη στην ιδέα ότι ο φιλοσοφικός στοχασμός επαρκεί για να αναδείξει τις προϋποθέσεις της ανθρώπινης σκέψης, μεταξύ των οποίων της επιστημονικής (βλ. και τη σχετική θέση του Βαλλιάνου σε αυτό τον τόμο).

Αντίστοιχα στον επιστημονικό χώρο η γλωσσολογία (τουλάχιστον στο κυρίαρχο μοντέλο του Chomsky), με αυστηρά οριθμετημένο αντικείμενο την αυτόνομη γλώσσα, «μονολογεί». Χρίζοντας τον εαυτό της βασική επιστήμη της γλώσσας, δανείζει τις αναλύσεις της σε όλλα πεδία θεωρώντας ότι τα πεδία αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν ως δεδομένες τις υποδειξεις της και να ξεκινούν από αυτές, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη τα δικά τους πορίσματα για τη γλώσσα (βλ. και Karin σε αυτό τον τόμο). Η στρουκτουραλιστική αντίληψη ότι η γλώσσα

μπορεί να μελετηθεί ως φυσικό αντικείμενο (ανεξάρτητο από το ομιλούν υποκείμενο) καταργεί κάθε ουσιαστικό διάνυσμα επικοινωνίας μεταξύ γλωσσολογίας, από τη μια, και φυχολογίας, νευρολογίας, κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας, από την άλλη.

Άλλα και στη μελέτη της νόσης η σημερινή πγεμονία της γνωσιακής επιστήμης θέτει εκτός διαλόγου τα επιστημονικά πεδία που, ενώ καταπιάνονται με όψεις της νόσης, δεν ασπάζονται ούτε την οπική ούτε τις μεθόδους του κυρίαρχου γνωσιακού υποδείγματος (*cognitivism*). Όπως ήδη επισημάναμε, ακόμη κι όταν το κυρίαρχο αυτό υπόδειγμα οιρέφεται σε άλλα πεδία για συνεργασία, είναι πάντα με την προϋπόθεση ότι θα συνεισφέρουν στα σητήματα που έχει εκ των προτέρων θέτει. Στην ουκία στρέφεται σε άλλα ρεύματα μόνο όταν θεωρεί ότι μπορούν να ενισχύσουν τις θεωρητικές και μεθοδολογικές του επιλογές, ενώ αρνείται οποιαδήποτε ουσιοστική αλλαγή στην προσέγγιση του αντικειμένου που θα υποδείκνυαν άλλα πεδία.

Αυτό που μας επιτρέπει να ονομάζουμε «γνωσιακή επιστήμη» τη συνεργασία ορισμένων επιστημονικών πεδίων σε ερευνητικά κέντρα, είναι η χρήση μιας συγκεκριμένης μεθόδου για τη μελέτη της νόσης, που επιβάλλει ταυτόχρονα και μια συγκεκριμένη οπική της. Η μέθοδος που συνήθως ενοποιεί τα ποικίλα πεδία είναι η προσωμοίωση των νοητικών φαινομένων με μηχανές, με όλες τις αναγκαίες προσαρμογές των ανθρώπινων νοητικών φαινομένων στις απαιτήσεις της προσωμοίωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν νοείται γνωσιακή επιστήμη χωρίς το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ταυτίζεται με τον προγραμματισμό τέτοιων μηχανών⁷. Πιο συγκεκριμένα, στο κυρίαρχο γνωσιακό υπόδειγμα, η νόση, που αποτελεί κοινό αντικείμενο της γνωσιακής επιστήμης, της φυχολογίας και της φιλοσοφίας, ανάγεται σε εκείνες μόνο τις όψεις της που μπορούν να περιγραφούν τυπικά. Έτσι, παραγνωρίζονται οι συγκινησιακές και οι κοινωνικές της όψεις όπως και τα φαινόμενα της συνείδησης.

Επιστήμες όπως η φυχολογία και η γλωσσολογία διατηρούν κάποια αυτονομία από τη γνωσιακή επιστήμη, εφόσον δεν ασπάζονται πάντα αυτή τη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση. κυρίως δε όταν μελετούν φαινόμενα που δεν προσφέρονται γι' αυτήν. Δεν είναι τυχαίο ότι η φυχολογία τείνει να ταυτίζεται με τη γνωσιακή επιστήμη κατεξοχήν στον κλάδο της γνωσιακής φυχολογίας, ενώ δεν

συμβαίνει το ίδιο σε πεδία όπως η ψυχανάλυση και η κοινωνική φυχολογία. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τη γλωσσολογία, η οποία θεωρείται κλάδος της γνωσιακής επιστήμης μόνο όσον αφορά τη λεγόμενη θεωρητική γλωσσολογία και ειδικά τη φορμαλιστική προσέγγιση. Αντίθετα, κλάδοι όπως η ιστορική και η κοινωνική γλωσσολογία τοποθετούνται αυτόματα εκτός γνωσιακής επιστήμης.

Οι παραπάνω αναφορές καθιστούν, νομίζουμε, εμφανές ότι το ποια πεδία συνδιαλέγονται και μέσα από ποιες ιεραρχικές σχέσεις καθορίζει την προσέγγιση στο υπό έρευνα αντικείμενο. Η ρορφή της συνεργασίας καθορίζει, με άλλα λόγια, όχι μόνο τα πορίσματα αλλά και το κυρίως αντικείμενο μελέτης και τη μέθοδο. Θα μπορούσαμε, σιγηνεώς, να ισχυριστούμε ότι η γνωσιακή επιστήμη δεν αποτελεί μια ουσιαστική διεπιστημονική προσέγγιση της νόσης, όσο κι αν συνήθως ορίζεται ως τέτοια. Δεν είναι ανοιχτή σε όλες τις οπικές της νόσης και σε όλες τις μορφές συνεργασίας. Είναι ανιθέτως μια συγκεκριμένη προσέγγιση στη νόση, κυρίως μέσω της μεταφοράς του υπολογιστή, και βασίζεται στη συνεργασία διαφορετικών κλάδων μόνο το βαθμό που υιοθετούν αυτή τη μεταφορά και τις μεθόδους που επιβάλλει.

Η αμφισβήτηση του κυρίαρχου γνωσιακού υποδείγματος

Παρά τα ισχυρά ερείπια του κυρίαρχου γνωσιακού υποδείγματος, η αποδυνάμωσή του διαφαίνεται σήμερα σε ποικίλες προσεγγίσεις. Η κατάσταση έχει μόλιστα αρχίσει να αλλάζει τόσο ώστε μερικοί να μιλούν για μια γνωσιακή επιστήμη «δεύτερης γενιάς» που έχει αρκετά αποστασιοποιηθεί από τις παραδοχές της πρώτης (Lakoff και Johnson 1998) ή για την κρίση της γνωσιακής επιστήμης και την ταυτόχρονη ανάδειξη δύο διαφορετικών επιστημών του νου στο πλαίσιο της (Ó Nualláin κ.ά. 1997). Ένα μέρος των επιχειρημάτων κατά του κυρίαρχου υποδείγματος προέρχεται από τη φιλοσοφία (λ.χ. από τον Searle 1980, τον Dreyfus 1992 και τον αρχικό υπέρμαχο της γνωσιακής επιστήμης Putnam 1988). Οι αναθεωρήσεις προκύπτουν ωστόσο και εξαιτίας νέων θεωρητικών και μεθοδολογικών προσανατολισμών όπως

και εμπειρικών ευρημάτων στο εσωτερικό της επιστήμης (βλ. και το κείμενο του Παγωνδιώπι σε αυτό τον τόμο).

Συνοπτικά, στο πλαίσιο αυτών των νεότερων προσεγγίσεων τίθεται σε αμφιοβήτιση η μεταφορά του νου ως υπολογική και καὶ επέκταση και η μεθοδολογική προτεραιότητα της τυπικής περιγραφής. Οι μποχανές εξακολουθούν βέβαια να χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της νόσησης και της γλώσσας. Δεν περιορίζονται ωστόσο στον ψηφιακό υπολογιστή, με σημαντικές συνέπειες για τη θεωρία της νόσησης και της γλώσσας. Η τυπική περιγραφή εκλαμβάνεται τώρα ως ένα μόνο μεταξύ πολλών μεθοδολογικών εργαλείων. Παρόλα αυτά, η σποραδική έστω χρήση της προσομοίωσης και της τυπικής περιγραφής εξακολουθεί να καθορίζει ποια πεδία θεωρούνται μέρος της γνωσιακής επιστήμης (έστω κι αν βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με το κυρίαρχο υπόδειγμά της, όπως η γνωσιακή γλωσσολογία), ενώ θέτει άλλα αυτόματα εκτός (όπως η κοινωνική γλωσσολογία).

Οι κριτικές προέρχονται εν μέρει από τον ίδιο τον πυρήνα της γνωσιακής επιστήμης –δηλαδή από τον προγραμματισμό ειναιών μποχανών— και επιφέρουν ισχυρό πλήγμα στην κυρίαρχη λογική της. Αυτή η νέα γενιά μποχανών προσεγγίζει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης νόσησης. Η κατασκευή π.χ. ρομπότ που μπορούν να λειτουργήσουν με στοιχειώδη νοημοσύνη μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον υποβάλλει την ιδέα ότι η νόση είναι προϊόν τόσο της σεύξης οργανισμού-περιβάλλοντος όσο και της χρήσης διαδικαστικής (μη προτασιακής) γνώσης (βλ. κυρίως Brooks 1997). Υπενθυμίζουμε εδώ ότι στο κυρίαρχο υπόδειγμα η νόση είναι προϊόν της εφαρμογής τυπικών κανόνων σε αναπαραστάσεις που είναι εγγεγραμμένες στο εσωτερικό του οργανισμού με προτασιακή μορφή. Επίσης σημαντική θεωρείται η ανάπτυξη υπολογιστών που μπορούν να εκτελέσουν ποικίλες παράλληλες επεξεργασίες (οι υπολογιστές των λεγόμενων νευρωνικών δικτύων, βλ. κατεξοχήν Rumelhart κ.ά. 1986), όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, σε αντίθεση με τους ψηφιακούς υπολογιστές που βασίζονται σε μια σειριακή (και συνεπώς μία μόνο κάθε φορά) επεξεργασία τυπικών συμβόλων. Η προσομοίωση της νόσησης με νευρωνικά δίκτυα έδειξε ότι δεν είναι αναγκαία (χωρίς ωστόσο να αποκλείεται παντελώς) η υπόθεση έμφυτων αυτόνομων υπομηχανισμών και ότι εξειδικεύεις οιπιν επεξεργασία πληρο-

φοριών μπορούν να δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα της εμπειρίας (βλ. Karmiloff-Smith 1992). Οι Elman κ.ά. (1996) υποστηρίζουν μάλιστα ότι η παραπάνω θέση ενισχύεται και από τα ευρήματα των νευροεπιστημών, που μιλούν για την πλαστικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου και για τον καθοριστικό ρόλο της εμπειρίας στη δόμηση των λειτουργικών εξειδικεύσεων.

Στην κριτική που προέρχεται από τα δύο παραπάνω πεδία προστίθενται και οι εξελίξεις στο χώρο της γλωσσολογίας. Αποποιούμενη το φορμαλισμό, η γνωσιακή γλωσσολογία επιτάχει το βλέμμα της θεωρητικής γλωσσολογίας στο νόμα και θεωρεί κρίσιμα για τη μελέτη του φαινόμενα που μέχρι τότε θεωρούνταν άσχετα ή περιθωριακά – κατεξοχήν τη μεταφορά και την πολυσημία. Ειδικότερα η μελέτη της μεταφοράς (βλ. πιο εκτενείς αναφορές στα κείμενα των Νικηφορίδου, Μαρμαρίδου και Χριστίδη σε αυτό τον τόμο) αναδεικνύει το θεμελιακό ρόλο και της αισθητηριο-κινητικής και της πολιτισμικής εμπειρίας στη δόμηση της αφηρημένης σκέψης και γλώσσας.

Δίνεται έτσι έμφαση στη σωματικότητα της σκέψης, στην ιδέα δηλαδή ότι οι έννοιες είναι προϊόντα του ενσώματου νου (*embodied mind*). Δεσμεύονται, με άλλα λόγια, σε μεγάλο βαθμό από την αισθητηριο-κινητική μας εμπειρία και τη φυσιολογία του σώματος (Johnson 1987, Lakoff και Johnson 1998). Η αναφορά στη σωματικότητα ανοίγει προοπτικές και για τη μελέτη του συγκινησιακού χαρακτήρα του νοήματος και συνεπώς για μια συνάντηση της γλωσσολογίας με πεδία που μελετούν τις συγκινησιακές όψεις της νόσησης. Αν και η δυνατότητα αυτή παραμένει προς το παρόν ανεκμετάλλευτη, αναγνωρίζουμε ψηφιγματά της στις μελέτες για την υποκειμενικότητα του νοήματος στο πλαίσιο της γνωσιακής και της λειτουργικής γλωσσολογίας (βλ. Langacker 1990 και Akatsuka 1997 αντίστοιχα). Ταυτόχρονα, η ανάδειξη της σημασίας των πολιτισμικών παραμέτρων στη δόμηση του νοήματος και της πολυσημίας στην ιστορική τους αλλαγή (π.χ. Sweetser 1990) φέρνει τη θεωρητική γλωσσολογία σε σημείο τομής με την κοινωνική και ιστορική γλωσσολογία. Απειλείται έτσι σοβαρά για πρώτη φορά η σωσσυρική διάκριση εσωτερικής-εξωτερικής γλωσσολογίας και ανοίγονται δυνατότητες ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στη γλωσσολογία και της κοινωνικές επιστήμες. Υποστηρίζοντας τέλος τη σημασία της οπικής αντίληψης και της σωματικής κίνησης

(των λεγόμενων εικονιστικών και κινητικών υχομάτων) στη δόμηση της σκέψης, το ρεύμα της γνωσιακής γλωσσοδογίας αρνείται την αναγνώριση της νόστισης σε μια σκέψη που έχει μόνο προτασιακό χαρακτήρα και στηρίζεται μόνο στη λογική έναντι της φαντασίας (βλ. Johnson 1987). Από αυτή τη σκοπιά συναντίσται με άλλα ρεύματα της γνωσιακής επιστήμης και της φιλοσοφίας, που υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, τον κρίσιμο ρόλο του μη προτασιακού χαρακτήρα της σκέψης και της σωματικότητάς της (Varela κ.ά. 1993, Haugeland 1995).

Η αντίληψη της νόστισης και της γλώσσας που αναδύεται μέσω από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις θέτει στο προσκόνιο τη σεύξη νοητικού και σωματικού, συγκινησιακού και γνωσιακού, αισθητικού και κοινωνικού, υποκειμένου και αντικειμένου, σκέψης, αντίληψης και πράξης – διχοτομήσεις που έχουν γενικότερα θεμελιώσει τις ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες και μεγάλο μέρος της φιλοσοφικής σκέψης. Αναδεικνύονται επιπλέον ποικίλες και αλληλένδειτες μορφές νόστισης (γλωσσική, εικονική, αισθητηριο-κινητική) ενώ η λογική αναπαραστασιακή σκέψη θεωρείται είτε επιφαινόμενο άλλων μορφών νόστισης είτε εξελικτικά και οντογενετικά μεταγενέστερη μορφή σκέψης. Οπωσδήποτε, δεν γίνεται αποδεκτή η ταύτιση της νόστισης (*cognition*) με τη σκέψη, πολύ περισσότερο με τη λογική αναπαραστασιακή σκέψη – ταύτιση που χαρακτηρίζει και την κλασική αναλυτική φιλοσοφία και το κυρίαρχο γνωσιακό υπόδειγμα⁹.

Το αφετηριακό για τη συνάντιση ερώτημα σχετικά με το πώς εκλαμβάνουν τα διάφορα πεδία τη σχέση γλώσσας και νόστισης τέθηκε υιό το φως των νεότερων εξελίξεων στη μελέτη της νόστισης και της γλώσσας που μόλις σκιαγραφήσαμε. Το ερώτημα δεν θα είχε άλλωστε ουσιαστικό νόμα εάν ασπαζόμασταν τη θέση της πλήρους αυτονομίας των δύο φαινομένων αλλά και τη θέση της πλήρους ταύτισής τους, που χαρακτήρισε τις επιστημονικές και φιλοσοφικές θέσεις των αρχών του αιώνα. Σύμφωνα με την οπική μας πηγή σαστική, είναι μέρος της νόστισης με τον ευρύτερο ορισμό που σκιαγραφήσαμε παραπάνω, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι συνιστά έναν παντελώς αυτόνομο υπομοχανισμό της. Η γλώσσα διατηρεί πάντα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σειριακής κατηγοριακής ανάλυσης της εμπειρίας, αλλά συνυπάρχει – με τρόπους που παραμένει να διερευνηθούν – με

την ολιστική εικονική και πραξιακή σύλλογη της εμπειρίας. Δεχόμαστε, πως συγκεκριμένα, μια νόστιση με γλωσσικές και μη γλωσσικές όψεις και αναπτιστεί με την τυχόν αλληλεπίδρασή τους. Η σχέση της γλωσσικής με τη μη γλωσσική νόστιση θα μπορούσε μάλιστα να ήταν ο ακριβέστερος τίτλος αυτής της συνάντισης.

Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις προωθούν ρητά την ουσιαστική μελέτη της σχέσης γλώσσας και νόστισης, εφόσον δεν προϋποθέτουν την ανεξαρτησία τους και αφήνουν ανοιχτό τη ενδεχόμενο σχέση τους να είναι αμφιδρομού. Δεν είναι τυχαίο ότι η θεωρία του γλωσσικού σχετικισμού της σκέψης αναβιώνει τελευταία (βλ. ενδεικτικά Lucy 1992, Gumperz και Levinson 1996), προκαλώντας μεταξύ άλλων την ανάγκη μιας επανανάγνωσης του Whorf (βλ. Lee 1996). Ταυτόχρονα, η λειτουργική, η γνωσιακή, η ιστορική και η κοινωνική γλωσσοδογία υποδεικνύουν πόσο πολύ η γλώσσα μπορεί να πλάθεται και από την κοινωνική της χρήση και από άλλους τρόπους νόστισης.

Οι εξελίξεις αυτές στο χώρο της επιστήμης θεωρούμε ότι σχετίζονται και με την ενίσχυση των φωνών που ζητούν έναν ουσιαστικό διάλογο φιλοσοφίας και επιστήμης. Τέτοιες φωνές υποστηρίζουν όχι μόνο ότι η εμπειρική έρευνα μπορεί να «ελέγχει» ακόμη και φιλοσοφικές παραδοχές, αλλά και ότι η φιλοσοφία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα επιστημονικά πορίσματα όταν διατυπώνει τα δικά της ερωτήματα. Χαρακτηριστικότερο δείγμα αυτής της τάσης είναι το έργο του Lakoff (1987 και αλλού) για τις κατηγορίες της σκέψης. Συγκεκριμένα ο Lakoff υπογραμμίζει τη υπηρεσία της εμπειρικής έρευνας πηγή της, υποδεικνύοντας ποικίλα είδη κατηγοριών, αμφισβητεί τη μονολιθικότητα με την οποία ορίζονται οι κλασικές κατηγορίες στη φιλοσοφία. Υποστηρίζεται, με άλλα λόγια, η ανάγκη μιας αμφίδρομης ανταλλαγής ιδεών που αμφισβητεί την προτεραιότητα της φιλοσοφίας στην κατανόηση της νόστισης και της γλώσσας. Η θέση αυτή διατυπώνεται ρητά από τους Lakoff και Johnson (1998) και του Augousti (1996) στην αγγλοσαξονική και γαλλική παράδοση αντίστοιχα. Υποστηρίζεται συγκεκριμένα ότι η φιλοσοφία της γλώσσας και του νου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των σχετικών επιστημών, ακριβώς όπως η φιλοσοφία λ.χ. των μαθηματικών θεμελιώνεται πάνω στη μαθηματική επιστήμη. Το αίτημα να ενημερώνεται πιο φιλοσοφικά

νο στα λιγότερο πγεμονικά ρεύματα της γλωσσολογίας (όπως η γνωστική, η λειτουργική και η κοινωνική) που δεν ανιιλαμβάνονται πι γλώσσα ως φυσικό αντικείμενο. Ειδικότερα στο πλαίσιο της γνωστικής γλωσσολογίας καθίσταται πλέον δινατι μια θυσιαστική φυχολογική προσέγγιση της γλώσσας που επικεντρώνεται ακριβώς στο πώς η στενή διαπλοκή διαφορετικών τρόπων νόησης επιδρά πάνω στη γλώσσα. Έκφραζει ωστόσο μια απαισιοδοξία ως προς τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας ψυχολογίας που λαμβάνει υπόψη τη γλώσσα, παρά το γεγονός ότι ενιστίζει σημεία διαλόγου που θα άνοιγαν μια τέτοια δυνατότητα. Η εκτόπιση του αντικειμένου της γλώσσας από την ψυχολογία έχει βαθιές ιστορικές ρίζες που κατεκερματισμό του αντικειμένου «ανθρώπινο ον» που κατέστησε δυνατή τη συγκρότηση των ανθρωπιστικών/κοινωνικών επιστημών, και δεν είναι συνεπώς τότε εύκολο να ξεπεραστεί.

Το κείμενο του Κ. Παγωνδιώπη με τίτλο «Υπάρχει γλώσσα της σκέψης;» περιγράφει τις θεμελιακές παραδοχές της υπολογιστικής αναπαραστασιακής θεωρίας του νου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στην πλέον ακραία εκδοχή της, τη «γλώσσα της σκέψης» του Fodor (1975). Η θεωρία βασίζεται σε ιστορικά οικείες πλέον μεταφορές, που βλέπουν τη σκέψη ως γλώσσα και το νου ως υπολογιστική μηχανή (βλ. Lakoff και Johnson 1998). Οι λειτουργίες της σκέψης μεταφράζονται είσι σε υπολογιστικό μετασχηματισμό τυπικών συμβόλων. Ο Παγωνδιώπης επισημαίνει ότι η φοντοριανή γλώσσα της σκέψης απέχει από την πραγματικότητα της φυσικής γλώσσας, εφόσον πρόκειται για γλώσσα όχι μόνο τυπική αλλά και έμφυτη, ιδιωτική και υποπροσωπική (όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται στη γνωστική επιστήμη ό,τι δεν είναι προσωπικό στη συνείδηση).

Το κείμενο στέκεται περισσότερο σε δύο παραδοχές που θεμελιώνουν το κυρίαρχο γνωστικό υπόδειγμα, ενώ μπορούν να το ανατρέψουν πλήρως εάν αμφισβητηθούν. Πρόκειται για τις ιδέες ότι οι νοητικές αναπαραστάσεις είναι μόνο προτασιακού τύπου και ότι ενιοπίζονται σε τμήματα του οργανισμού. Η πρώτη παραδοχή αντικρούεται από θεωρητικά και εμπειρικά επιχειρήματα για την ύπαρξη και άλλων μορφών νόησης. Η δεύτερη παραδοχή σχετίζεται στενά με τη θεωρία περί αυτόνομων υπομοχανισμών και φαίνεται να ανατρέπεται καταρχάς από νεότερες προσεγγίσεις στην προσομοίωση

της νόησης αλλά και από όλα εκείνα τα ρεύματα που αντιμάχονται το ριτικό διαχωρισμό νου-κόμμου – διαχωρισμό που διηγιούργει την ανάγκη αναδιπλασιασμού (αναπαράστασης) του δεύτερου ενιός του πρώτου. Αναφέρεται στη συνέχεια στην εναλλακτική οπτική της νόησης, που διαμορφώνεται σήμερα σε ρεύματα όπως ο συνδετισμός (connectionism), ο οποίος στηρίζεται στην τεχνολογία των νευρωνικών δικτύων. Τα ρεύματα αυτά συγκλίνουν λιγότερο ή περισσότερο σε μια αμφισβήτηση, που σκιαγραφήσαμε νωρίτερα, παραδοσιακών διαχωρισμών ανάμεσα στο νου και το σώμα, στο υποκειμένο και το αντικείμενο της γνώσης, στη σκέψη, την αντίληψη και την πράξη.

Μετά τα εισαγωγικά αυτά κείμενα σε ζητήματα που τίθενται στον επιστημονικό χώρο, ακολουθούν τρία κείμενα που καταπιάνονται με ζητήματα που εγείρονται στο εσωτερικό της φιλοσοφίας και που εν μέρει τεμνονται. Πιο συγκεκριμένα, ο Π. Βαλλιάνος ασκολείται με το ρόλο της φιλοσοφίας και της επιστήμης στην προσέγγιση της σχέσης νοήματος και γλώσσας, ο Α. Μπαλτάς και ο Σπ. Πετρουνάκος με τη φύση της γλώσσας σε συνάρτηση με τη νόηση.

Στο κείμενό του με τίτλο «Ο δυϊσμός νοήματος και γλώσσας και η θεωρητική χρησιμότητά του» ο Π. Βαλλιάνος ξεκινά από τη κεγκελιανή φιλοσοφική παράδοση για να ασκήσει κριτική στην αναγωγή των κατεξοχήν φιλοσοφικών ζητημάτων της υποκειμενικότητας στις εμπειρικές/πειραματικές επιστήμες. Για να γίνει ωστόσο κατανοπτή π θέση του συγγραφέα πρέπει να σημειωθεί ότι τα φαινόμενα της νόησης και της γλώσσας στα οποία παραπέμπει το άρθρο δεν ταυτίζονται με τα φαινόμενα που εξετάζονται στην εισαγωγή καθώς και στα περισσότερα άρθρα του ίδιου, αλλά παραπέμπουν στα περιεχόμενα της συνείδησης όπως έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της κλασικής φιλοσοφίας.

Θεωρεί ο Βαλλιάνος ότι η συνείδηση, καθώς και η γλώσσα που εμπειρίζεται συνείδηση, αποτελούν περιοχές φιλοσοφικής διερεύνησης, οι οποίες δεν μπορούν να εξεταστούν επαρκώς με επιστημονικές μεθόδους όπως αυτές της γνωστικής επιστήμης. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι τείνει να ταυτίζει τη γνωστική επιστήμη με τον εξαλειπτικό υλισμό, δηλαδή με ένα ακραίο παράδειγμα αναγωγής του νοητικού στο φυσικό, θέση που συμβαίνει μάλιστα να μην είναι π

πλέον αποδεκτή. Επιπλέον ας σημειωθεί ότι ταυτίζει τη γλώσσα με τη «δημόσια γλώσσα» η οποία, σύμφωνα με τη χαίνεγγεριανή παράδοση, ποτέ δεν μπορεί να εξαντλήσει το νόημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο βασικός ισχυρισμός του άρθρου είναι ότι η «γλωσσική στροφή» του 2θιού αιώνα εγκαίεστηκε ένα είδος γλωσσικού συμπεριφορισμού: με άλλα λόγια η περίβαλλε την αναγωγή του νοήματος σε ό,τι μπορεί να δηλωθεί με τη «δημόσια γλώσσα». Η στροφή αυτή θέλησε να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της με ορισμένες εκδοχές της φιλοσοφίας της υποκειμενικότητας (κυρίως του καρτεσιανού διαχωρισμού της «νοητικής υστοίας» από το φυσικό της υπόστρωμα και τη διογμοτική κατανόηση της χειρελαστικής ενόρασης ως θετικής αλήθειας). Κατέληξε ωστόσο, υποστηρίζει ο συγγραφέας, να συμπαρασύρει και την ίδια τη δραστηριότητα της κλασικής φιλοσοφίας της συνείδησης. Εφόσον όμως ο νους δεν ταυτίζεται με τη γλώσσα ούτε το υποκείμενο με την υλικότητά του, η ουσιαστική ενασχόληση με τη συνείδηση και το νου οφείλει να επιφέρεται στις παραδοχές της φιλοσοφίας και όχι στις εμπειρικές επιστήμες. Αυτός είναι ο δυϊσμός που επικαλείται ο συγγραφέας προκειμένου να διαφυλαχτούν τα όρια αρμοδιότητας της φιλοσοφίας και ως αναστοχαστικού ελέγχου των προπαραδοχών της επιστήμης.

Ο Βαλλιάνος παραπέμπει στην συζήτηση για τη σχέση φιλοσοφίας και επιστημών όπως έγινε στο πλαίσιο της αγγλοσαξονικής παράδοσης πριν από αρκετά χρόνια. Έτσι, δεν συμπεριλαμβάνει τις πιο πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την σξιολογική φόρτιση των εμπειρικών επιστημών και γενικότερα τις σχέσεις ανάμεσα σε θεωρία και εμπειρική έρευνα. Αντίθετα, προτείνει ένα πτκίμα ειρηνικής συνύπαρξης των δύο πεδίων, σύμφωνα με το οποίο η αυτοκυβερνώμενη επιστήμη μπορεί να παράγει τη δική της «αλήθεια» συνενόχληση από τις υπερβατολογικές θεάσεις. Ίσως όμως αυτό το είδος συμβολημάτου αναιρείται από το γεγονός ότι πότι προβάλλει την προτεραιότητα της φιλοσοφίας, τουλάχιστον ως πηγής γνωσιοθεωρητικού ελέγχου της επιστήμης. Απ' αυτή τουλάχιστον την άποψη η θέση του συγγραφέα βρίσκεται στον αντίποδα της δικής μας αρετηρίας, που δεν ικανοποιείται με την απλή συνύπαρξη αλλά αποζητεί το διάλογο φιλοσοφίας και επιστήμης και μια φιλοσοφία ενήμερη για τα εμπειρικά δεδομένα.

Από διοφορετική φιλοσοφική θέση της σχέσης γλώσσας/νοήματος ξεκινούν τα άρθρα των Σπ. Πετρουνάκου και Α. Μπαλιά. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς εκμεταλλεύονται διαφορετικές όψεις του έργου του ύστερου Wittgenstein για να μιλήσουν και αυτοί για τη συνάφεια της καθημερινής γλώσσας με τη νόημα.

Το άρθρο του Πετρουνάκου με τίτλο «Ιδιωτικό ή προσωπικό νόημα:» επικεντρώνεται σε ορισμένες βιττιγκενταϊνικές παραδοχές της φιλοσοφίας του νου προκειμένου να συχολάσει ορισμένες όψεις της σχέσης νου και γλώσσας. Ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί το νοητικό πείραμα συγκρότησης μιας ιδιωτικής γλώσσας όπως καταγράφεται στις Φιλοσοφικές έρευνες του Wittgenstein. Το πείραμα αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του ύστερου Wittgenstein με οικοπό να αναδειχεί το αδιεξόδιο στο οποίο οδηγούμαστε όταν υποθέτουμε ότι τη νόημα των όρων του υποχοληγικού λεξιλογίου προκύπτει από την ενδοσκοπική παρατήρηση και περιγραφή νοητικών συνοւτελών.

Ο Πετρουνάκος προσεγγίζει αυτό το θέμα μέσα από τα ζητήματα σχετικά με τα περικεχόμενα του νου (τι μπορεί να είναι οι νοητικές οντότητες) και με τη μέθοδο πρόνυθασης σε αυτά. Καταδίγει (όπως και ο Wittgenstein) στο συμπέρασμα ότι μια ιδιωτική γλώσσα δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, επειδή προϋποθέτει νοητικά δεδομένα που προϋπάρχουν και είνοι προσπελάσιμα με την ενδοσκοπική παρατήρηση. Ο Wittgenstein αποστασιοποιείται από τη φιλοσοφία που προϋποθέτει μια πρότερη εξωγλωτική οντολογία του νου και προκρίνει την ενδοσκοπικό μέθοδο (π.χ. Frege, Russel), για να επιτάσει στη γλωττική χρήση των εννοιών προκειμένου να τις διασαφηνίσει. Η απάντηση του στο εγχείρημα της συγκρότησης ιδιωτικής γλώσσας είναι ότι δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για νοητικά φαινόμενα (όπως π.χ. τα συναισθήματα) που βρίσκονται σε εξωγλωτική μορφή. Όπως παρατηρεί ο Πετρουνάκος, από την επιλογή της ενδοσκοπικής μεθόδου για τη μελέτη των νοητικών όρων και οντοτήτων (έναντι της μεθόδου της παρατήρησης για τη μελέτη των φυσικών οντοτήτων) ανακύπτει το πρόβλημα του διαχωρισμού του νοητικού από το φυσικό κόσμο. Επομένως το εγχείρημα συγκρότησης της ιδιωτικής γλώσσας είναι αιτελέσφορο και επειδή βασίζεται στο γνωσιολογικό

δυϊσμό φυσικού και νοητικού κόσμου. δυϊσμό που μοιάζει να αμφισβητεί ο ίδιος ο Wittgenstein.

Η εξέταση της σχέσης της γλώσσας με το λογική στο άρθρο του A. Μπαλτά με τίτλο «Ο Wittgenstein και το a priori της γλώσσας» σχετίζεται ακριβώς με το ζήτημα που υποδηλώνει ο τίτλος. Καταγράφεται η πορεία αναζήτησης αυτού του a priori μέσα από την ισκέψη του πρώιμου και του ύστερου Wittgenstein (*Tractatus* και *Φιλοσοφικές έρεινυες αντίστοιχα*). Η πορεία αυτή ξεκινά από τη φρεγκεανή φιλοσοφική παράδοση, που συμμερίζεται ο ίδιος ο πρώιμος Wittgenstein, η οποία αντιμετωπίζει τη λογική σκέψη ως a priori της γλώσσας. Το βασικό επικείρωμα του άρθρου είναι ότι η ενασταθλητική με την καθημερινή γλώσσα δείχνει ότι η γλώσσα δεν μεταφράζεται την ισκέψη και τη λογική, όπως αποφαίνοταν κι ο ίδιος ο Wittgenstein στην πρώιμη περίοδό του, αφού η ίδια η φυσική γλώσσα είναι απόλυτα πειθαρχημένη. Συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστεί μια τεχνητή γλώσσα, ένα νέο είδος λογισμού ικανού να ξεπεράσει τα εμπόδια που θέτει η γλώσσα στην καθαρή σκέψη (όπως υποντήριζε η φιλοσοφική παράδοση του Frege και του Russell). Απεναντίας, στοχάζεται ο Wittgenstein, η λογική αδυνατεί να ξεπεράσει τα όρια της γλώσσας για να εφαρμοστεί πάνω της ως μεταγλώσσα της.

Συνέπεια του συλλογισμού είναι ότι δεν υπάρχει σκέψη χωρίς γλώσσα (ή, ίσως, ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί η ύπαρξη σκέψης χωρίς γλώσσα). Κατ' αυτό τον τρόπο οι Φιλοσοφικές έρεινυες ανασκευάζουν το πατροπαράδοτο μέλημα ανάδειξης της λογικής ως θεμελίου της γλώσσας. Πιο ισχυκριμένα, σύμφωνα με τον Wittgenstein, η γλώσσα, ή μάλλον το «γλωσσικό παιχνίδι», δεν περιγράφεται αλλά δείχνεται. Είναι «μορφή ζωής», πρακτική δραστηριότητα με γραμματική, όπως γραμματική έχουν και άλλες πρακτικές δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι καταρρίπτεται η αντίληψη της μίας και μοναδικής λογικής ανάλυσης που οποία, σύμφωνα με την παραδοσιακή φιλοσοφική αντίληψη, θα αποτελούσε το a priori της γλώσσας. Συνεπώς η φιλοσοφία δεν μπορεί παρά απλώς να περιγράψει την πραγματική χρήση της γλώσσας. Κατά τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με τον Μπαλτά, η φιλοσοφία μπορεί να επιλέξει να σωπάσει από τη στιγμή που θα διαπιστώσει ότι δεν μπορεί πλέον να φιλοδοξεί στην ανάδειξη υπερβατολογικών a priori. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Wittgenstein ανα-

καλύπτει τη «γείωση» της γλώσσας στην ίδια την πράξη. Σύμφωνα με αυτή την προοπτική, το a priori της γλώσσας (ίσως και της νόησης) βρίσκονται στην ίδια την πρακτική δραστηριότητα των ανθρώπων.

Από την πράξη και τη σχέση της με το νόημα, και πιο συγκεκριμένα από τη σημειωτική παράδοση της φιλοσοφίας του Peirce (1931-1958), ξεκινά το άρθρο της M. Κονδύλη με τίτλο «Σημειωτική διαδικασία και ανθρώπινη πρακτική: μερικά διδάγματα για (και από) τη γλωσσολογία». Η αρχική διαπίστωση είναι ότι η κυρίαρχη γλωσσολογική κατασκευή της γλώσσας ως αυτόνομου και αυτοδιευκρινιζόμενου συστήματος επιπρέπει την απεριόριστη γλωσσική/νοητική σημείωση. Αυτή η παραδοχή είναι μια από τις καταστατικές αρχές της επιστημονικής γλωσσολογίας του Saussure και αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της σημειωτικής του Peirce. Οι ακραίες συνέπειές της όμως είναι ευδιάκριτες στη συμβολή του Derrida (1990), σύμφωνα με τον οποίο το νόημα αυτονομείται πλήρως από τα ανθρώπινα υποκείμενα και, εφόσον αντιπροσδιορίζεται μέσα από τη συνεχή του περιπλάνηση από σημείο σε σημείο, είναι αυθαίρετο. Άρα δεν υπάρχει τίποτα έχω από το ρηματικό κείμενο. Είναι όμως πράγματι η σημείωση απεριόριστη: Κι αν όχι, όπως υποστηρίζεται εδώ, ποια είναι τα όριά της:

Το άρθρο εξετάζει πιτυχές της πραξιακής λογικής που διέπει, έστιω και έμμεσα, ρεύματα σκέψης τα οποία δεν ταυτίζονται με τις αρχές της εσωτερικής γλωσσολογίας του Saussure. Χαρακτηριστική είναι η λύση του ίδιου του Peirce ο οποίος, υπογραμμίζοντας την αρχή της απεριόριστης σημείωσης (την οποία ωστόσο θεωρεί λογική, διπλαδή νοητική, κι όχι γλωσσική διαδικασία), σημειώνει συγχρόνως ότι ως όριο της έχει ένα τελικό αντικείμενο. Όπως έχει επισημάνει ο Eco (1993), αυτό το τελικό σημείο δεν μπορεί να ερμηνευτεί παρά ως έξη (habitus), κλίση για εμπρόθετη δράση, που αναστέλλει έστιω και προσωρινά τη διαδικασία αέναντι αναπαράστασης. Άρα η απεριόριστη σημείωση που επαγγέλλεται ο Derrida «γειώνεται» στην ανθρώπινη πράξη και στα όρια που θέτει η διυποκειμενική συμφωνία. Η σύνδεση γλώσσας, πολιτισμικής νοηματοδότησης και πράξης θεματοποιείται στη λειτουργική γλωσσολογία του Halliday, η οποία ενσωματώνει τη σημειωτική στη σκευή της γλωσσολογίας. Απ' αυτή την άποψη, και σε αντίθεση με το κυρίαρχο υπόδειγμα της στρου-

κτουραλιστικής γλωσσολογίας, η λειτουργική γλωσσολογία όχι μόνο προϋποθέτει για την ανάλυσή της το κοινωνικό υποκείμενο, αλλά προσπαθεί επίσης να αναδείξει τους περιορισμούς που τίθενται στο νόημα από την ίδια την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Η σχέση γλώσσας και νόησης προσεγγίζεται από την πλευρά της γλωσσολογίας μέσα από τα κείμενα των Κ. Νικηφορίδου και Σ. Μαρμαρίδου, που εστιάζουν στον ενσώματο χαρακτήρα της νόησης, μελετώντας τη μεταφορικότητα της σκέψης. Από την πλευρά της γλωσσολογίας προσεγγίζουν το θέμα και οι Α.-Φ. Χριστίδης και Μ. Θεοδωροπούλου αναλύοντας γλωσσικά φαινόμενα κατά τρόπο που γεφυρώνει τη γλωσσολογία με την ψυχανάλυση. Τα δύο αυτά κείμενα επικειρούν να συναρθρώσουν το συγκινησιακό και το λογικό στοιχείο της νόησης και της γλώσσας, ανάγκη που, όπως επισημάνομε νωρίτερα, αναδεικνύεται στις νέες αντιλήψεις περί γλώσσας και νόησης.

Συγκεκριμένα ο Νικηφορίδου στο κείμενο με τίτλο «Η μεταφορικότητα της σκέψης: Φιλοσοφικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις» εξετάζει το θέμα της μεταφοράς παρουσιάζοντας προγενέστερες και σύγχρινες απόψεις που συγκρούονται ως προς το εάν η μεταφορά είναι μόνο θέμα γλώσσας –διλοδίη απλώς γλωσσική έκφραση ειδικού τύπου– ή είναι και (κυρίως) θέμα νόησης και συλλογισμού. Με δεδομένο ότι κυριαρχεί παραδοσιακά η πρώτη άποψη, το κρίσιμο ερώτημα είναι, με όλλα λόγια, εάν η σκέψη μας είναι δομημένη μεταφορικά. Και αν ναι, τι σημαίνει αυτό για τον τρόπο αργάνωσης της νόησης και της γλώσσας; Απαντώσεις στα ερωτήματα αυτά δίνονται μέσα από την ιδέα της «εννοιολογικής μεταφοράς» (έτσι όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται στο πλαίσιο της γνωσιακής γλωσσολογίας τη δόμηση της σκέψης, και πιο συγκεκριμένα των εννοιών, κατά τρόπο μεταφορικό) και της συστηματικής της εξάπλωσης στον κοινωνικό λόγο. Ως παράδειγμα αναλύονται οι μεταφορές που χαρακτηρίζουν την αντιληψη και τη γλωσσική έκφραση εννοιών σχετικών με το «παρελθόν» και υποδεικνύει τη συστηματικότητα των συμβοτικών μεταφορών στον καθημερινό λόγο. Συγχρόνως αναλύονται διεξοδικά τα επικειρήματα για τη μεταφορικότητα της σκέψης που κινούνται από τη γλωσσική έκφραση.

Τις διερεύνηση της σχέσης μεταξύ γλώσσας και νόησης μέντων της

μεταφοράς πραγματεύεται και το κείμενο της Σ. Μαρμαρίδου με τίτλο «Γλώσσα και νόηση: Μεταφορές στο χρηματιστηριακό λόγο» όπου αναλύονται συστηματικά οι μεταφορές που αναφέρει ο τίτλος. Πιο συγκεκριμένα, η Μαρμαρίδου υποστηρίζει ότι εννοιολογικές μεταφορές και εικονιστικά σχήματα, που βασίζονται στην εμπειρία μας ως ενσώματα όντα, χρησιμοποιούνται στην κατανόση και συνολική συνίληψη των αφηρημένων οικονομικών εννοιών. Πολλές από τις μεταφορές αυτές είναι, όπως θα περίμενε κανείς, διαπολιτισμικές (αφορούν διπλαδή πολλές γλώσσες) και διαμορφώνουν κοινούς τρόπους νοητικής πρόσθασης στην χρηματιστηριοοικονομική δραστηριότητα. Το κείμενο θίγει συνεπώς και την κοινωνική όψη του νοήματος (βλ. και Κονδύλη σε αυτό τον ίσμο). Συγχρόνως, όπως δείχνει η Μαρμαρίδου, οι ιδιαιτερες σημαντικούς δομές κάθε γλώσσας, στην προκειμένη περίπτωση της Ελληνικής, μέσω μηχανισμών προσωποποίησης και αποπροσωποποίησης, συμβάλλουν και αυτές στη γλωσσική πρακτική που συμβατικό χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο πεδίο.

Μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο της εννοιολογικής μεταφοράς, η σκέψη, η δομημένη μεταφορικά, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη γλώσσα. Δεδομένου ότι η συστηματική χρήση των μεταφορικών εκφράσεων φαίνεται να διαπερνά ολόκληρα λεξιλογικά πεδία, ενώ οι ομιλητές της γλώσσας μπορούν ανά πάσα στιγμή να επεκτείνουν δημιουργικά το πεδίο δράσης της μεταφοράς ποράγοντας και νέες εκφράσεις. Η πλευρά αυτή του θέματος, κοινή στα κείμενα των Νικηφορίδου και Μαρμαρίδου, τονίζεται ιδιαίτερα από τη Νικηφορίδου μέσω της έμφασης στην νοητική υπόσταση της μεταφοράς. Από την άλλη, η Μαρμαρίδου εστιάζει στον αλληλοκαθορισμό νόησης και γλώσσας, όχι όμως από την οπτική του γλωσσικού σχετικισμού του Whorf, αλλά μάλλον ως πολιτισμικά προσδιορισμένη ανάπτυξη τρόπων έκφρασης. Η άποψη αυτή πυντιστά και τη σύγχρονη έκφραση της θέσης των γλωσσικού σχετικισμού, η οποία υποδεικνύει το σχετικισμό της σκέψης όχι στο επίπεδο της δομής αλλά στο επίπεδο της χρήσης της γλώσσας (βλ. ενδεικτικά Gumperz και Levinson 1996).

Από διαφορετική οπτική και βασιζόμενος σε ιδέες της ψυχανάλυσης προσεγγίζει το θέμα της μεταφοράς, κι επομένως και της σχέσης γλώσσας και νόησης, ο Α.-Φ. Χριστίδης στο κείμενό του με

τίτλο «Όιφεις της μεταφοράς». Υποστηρίζει ότι η ουσία της μεταφοράς, κοινή στη γλώσσα και στη νόστη, έγκειται στη μετάβαση από την άμεση, αδιαφεσιολάβητη βίωση της εμπειρίας στην έμμεση, συμβολική (και άρα γλωσσική) της υίμανση. Έπιστρεψε από μια σύντομη αναδρομή σε σχετικές φιλοσοφικές απόψεις (Nietzsche, Bergson), ο Χριστίδης μεταφέρει την ψυχαναλυτική ιδέα περί ασυνείδητου στην ανάλυση της μεταφοράς στη γλώσσα. Συγκεκριμένα, η μετάβαση από την άμεση, δεικτική βίωση (από τον «καθηλωμένο» στη συγκεκριμένη εμπειρία βιωματικό δείκτη) στην έμμεση, λογική γλώσσα (στο «οεικίνητο» –αφού μπορεί πια να αναφέρεται σε οιδίποιες-γλωσσικό σύμβολο) συνδέεται με τη μετάβαση από τη δυαδική σχέση μάνας-παιδιού στην τριαδική σχέση, που περιλαμβάνει και τον παιέρα. Η γλωσσική (λογική) βίωση της εμπειρίας διαδέχεται την αρχική ταύτιση με τη μάνα, που απωθείται δημιουργώντας τη ασυνείδητο. Η ατρωματογραφία αυτή ασυνείδητων σπουδαϊών συνιστά ακριβώς τη μεταφορά: δραστικό (πλην ασυνείδητο) τιμαινόμενο του σπυρείου «παιτέρας» είναι η επιθυμία ταύτισης με τη μάνα, ακριβώς όπως σπυραινόμενο μιας οποιαυσδόπιτε μεταφορικής έκφρασης εξακολουθεί να είναι η αρχική (κυριολεκτική) της σπουδαία.

Ο Χριστίδης προϋποθέτει άρα τη μεταφορικότητα της σκέψης, που στο κείμενο της Νικηφορίδου τίθεται ως ερώτημα. Συγχρόνως αντιδιαστέλλει ρητά την ψυχαναλυτική προσέγγιση στη μεταφορά με την άποψη της γνωσιακής γλωσσολογίας περί εννοιολογικής μεταφοράς, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη είναι χειρελατινής προέλευσης (βασιζόμενη στην επιθυμία, ανάγκη, απώλεια, στέρηση) ενώ η δεύτερη καντιανής.

Στο κείμενο της Μ. Θεοδωροπούλου με τίτλο «Γλώσσα και συναίσθημα: τα αντικείμενα του φόβου» αναλύονται γλωσσικά δεδομένο και, συγκεκριμένα, ρήματα διιλωτικά πυναοιθημάτων. Γίνεται και πάλι αναφορά στην προσέγγιση της γνωσιακής γλωσσολογίας (και στην έμφαση που δίνει στη σπουδαία), το τελικό όμως εργαλείο ανάλυσης προέρχεται από την ψυχαναλυτική παράδοση. Η Θεοδωροπούλου αναλύει τις συντάξεις και τις σημασίες του ρήματος φοβάμαι (φοβάμαι τη γάτα/για τη γάτα/για πόλεμο/πόλεμο. φοβάμαι ότι θα βρέξει/μπόως βρέξει/μη βρέξει) με βάση την ψυχαναλυτική διάκριση σε πολυσθενή (multivalent) και μονοσθενή (univalent) νοητική ανα-

παράσταση. Έχοντας εμφανείς αναλογίες με την ανάλυση του Χριστίδη για τη μεταφορά, η πολυσθενής αναποράσταση αντιτοιχεί στη φρούδική «πρωτογενή» διαδικασία που χαρακτηρίζει το ασυνείδητο, ενώ η μονοσθενής στη «δευτερογενή» που χαρακτηρίζει το επίπεδο του προσυνειδητού-συνειδητού. Η σύντοξη του φοβάμαι στο φοβάμαι τη γάτα χαρακτηρίζεται έτσι ως πολυσθενής (αφού το αντικείμενο του φόβου συμπυκνώνει πολλές ιδιότητες και συνέπειες) ενώ το φοβάμαι ότι θα σκοτωθούμε αναλύεται ως μονοσθενής αναπαράσταση. Σε ένα συνεχές διαβαθμίσεων πολυσθένειος-μονοσθένειας τοποθετούνται από τη Θεοδωροπούλου και οι υπόλοιπες συντάξεις και σημασίες του φοβάμαι, συνιστώντας ένα μοντέλο ανάλυσης σπυρωιο-γραφματικών διακρίσεων που ανάγεται κατευθείαν στη νοητική διαδικασία.

Συνοψίζοντας, μπορούμε επομένως να πούμε ότι και τα τέσσερα αυτά κείμενα ασπάζονται την άποψη ότι η νόστη καθορίζει τη γλώσσα, διαφέρουν όμως ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουν τη νόστη και χαρακτηρίζουν τη δομή της σκέψης. Συγχρόνως πρωθυΐεν από κοινού τη θέση ότι η νόστη που αφορά τη γλώσσα δεν αποτελεί ξεχωριστό υπομοχανισμό του νου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συγκλίνοντας (αν και μέσω των διαφορετικών προσεγγίσεων της γνωσιακής γλωσσολογίας και της ψυχαναλυσης) στο ότι η σκέψη είναι σε μεγάλο βαθμό ενσώματη.

Μέσα από τα κείμενα των Θ. Τζαβάρα και Μ. Μαρκίδη ειπώνται στο διάλογο περί νόστης και γλώσσας το πεδίο της ψυχαναλυσης. Αν και ο Freud μιλούσε ρητά για το νου, ο όρος «νόστη» δεν συνθίζεται σε αυτό το πεδίο, καθότι έχει ταυτιστεί παραδοσιακά, τόσο στη φιλοιοφρία όσο και στην επιστήμη, με τις λογικές (και όχι με τις υποκινησιακές) της όψεις.

Στο κείμενό του με τίτλο «Σημειώσεις περί μητρικής γλώσσας – από ψυχαναλυτική κυρίως άποψη» ο Τζαβάρας στέκεται στο γεγονός ότι η γλώσσα απουσιάζει από τους προβληματισμούς της ψυχαναλυσης. Καταπιάνεται λοιπόν με μία εκδοχή της γενικότερου προβλήματος που επισημαίνει η Κατί σχετικά με τον εκτοπισμό της γλώσσας από τους προβληματισμούς της ψυχολογίας. Το κείμενο επικειρεί, μέσα από αναφορά στο ζήτημα της μητρικής γλώσσας, να ερμηνεύει την ιδιάζουσα περίπτωση της ψυχαναλυσης, ιδιάζουσα ακριβώς

επειδή το πεδίο αυτό θεμελιώνει τη θεραπευτική του πρακτική στο λόγο. Αποδίδει την απουσία προβλημοτικής περί γλώσσας στις ιδιομορφίες των ανθρώπων που θεμελίωσαν το ψυχαναλυτικό επάγγελμα, ανθρώπων που συχνά ψυχαναλύθηκαν σε γλώσσα άλλη από τη μπτρική τους. Παραθέτει στη συνέχεια τη δική του υπόθεση για τον καθοριστικό ρόλο της μπτρικής γλώσσας στη δόμηση της υποκειμενικότητας. Ο Τζαβάρας μιλά για μια γλώσσα «μήτρα», που καθιστά δυνατή στη συνέχεια την ύπαρξη των πολλαπλών γλωσσών με τις οποίες είναι δυνατόν να βιώσουμε τον κόσμο. Με δικούς μας όρους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κείμενο αντικρούει την περιθωριοποίηση του ρόλου της γλώσσας στη συγκρότηση της νόνης. Η θέση αυτή είναι χαρακτηριστική της μεταπολεμικής γαλλικής σκέψης, που αναδεικνύεται ειδικότερα στην ψυχανάλυση στο έργο του Lacan. Ενώ πολλοί θα συμφωνούσαν με την αναβάθμιση του ρόλου της γλώσσας, δεν θα αποδέχονταν το γλωσσικό νιετερμινισμό που διαφαίνεται λιγότερο ή περισσότερο στη γαλλική σκέψη. Ως προς αυτό το σημείο που ενδιαφέρει ειδικότερα τη συζήτησή μας, ο Τζαβάρας δεν διευκρινίζει στο κείμενό του κατά πόσο αποδέχεται την ταύτιση υποκειμένου και γλώσσας.

Το κείμενο του Μαρκίδη με τίτλο «Σχετικά με την άγλωστη γλώσσα» υποστηρίζει ότι στην παθολογία της ψύχωσης η γλώσσα χάνει ορισμένα κρίσιμα –ίσως τα πιο κρίσιμα– χαρακτηριστικά της. Ενώ κάτω από φυσιολαγικές συνθήκες τα γλωσσικά σημεία είναι πολύτιμα και συνεπώς και ανοιχτά σε πολλαπλές –ακόμη και αντιφατικές– ερμηνείες, ο ψυχωτικός χρησιμοποιεί τις λέξεις με κυριολεκτικό μονουπήμαντο τρόπο. Αναπαράγει συνεπώς το γλωσσικό κώδικα χωρίς να τον «περιπιάσει» (υόμφωνα με την εύτερη έκφραση του Μαρκίδη).

Ο Μαρκίδης υποστηρίζει ότι η ψυχανάλυση έχει μια διαφορετική αντίληψη περί γλώσσας από τη γλωσσιολογία. καθώς έρχεται μονίμως αντιμέτωπη με την πολυσημία· αμφισημία των γλωσσικών ισημοτιών και την ενεργό ανάπλαση του γλωσσικού κώδικα από το υποκείμενο. Διευκρινίζει βέβαια ότι μόνο μία ψυχανάλυση –αυτή που εμπνέεται από το έργο του Lacan– προβληματίζεται καταρχήν για τη γλώσσα. Δεν φαίνεται αισθόσο να συνειδητοποιεί πόσο πολύ η επαφή του Lacan με τη γλωσσολογία υπήρξε επιφανειακή και περιορι-

σμένη στη σιρουκιουραδιστική οπτική του Saussure ή σε εκείνες τις όψεις του έργου του Jakobson που μένουν πιστές στην οπτική αυτήν. Τα σύγχρονα γλωσσολογικά ρεύματα, που θεωρούν δεδομένη την αμφισημία/πολυσημία του νοήματος, δεν εκλαμβάνουν τη γλώσσα ως κλειστό στατικό κώδικα όπως ο Saussure αλλά ως απόθεμα νοηματοδότησης που αναπλάθεται συνεχώς από το κοινωνικό υποκείμενο (βλ. το κείμενο της Κατί για αναφορά σε αυτά τα ρεύματα). Από αυτήν την άποψη οι οπικές της γλωσσολογίας και της ψυχανάλυσης συννατέωνται πλήρως και μπορεί θεωρητικά να υπάρξει μια γόνιμη συνδιαλλαγή. Η θέση λοιπόν του Μαρκίδη για τη διάταση αντιλήψεων ανάμεσα στη γλωσσολογία και στην ψυχανάλυση δείχνει μεταξύ άλλων πόσο δύσκολη μπορεί να είναι μια πρώτη απόπειρα διαλόγου ανάμεσα σε πεδία που ουσιαστικά δεν έχουν γνωριστεί. Η ελάχιστη έστια συμβολή αυτής της συνάντησης πάντα παρέχει αυτών των προβλημάτων.

Δεκέμβριος 1998

Δήμητρα Κατί, Μαριάννα Κονδύλη, Κική Νικηφορίδου*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Αποδίδομε τον όρο «cognitivé» ως γνωστική καθώς η έμφαση του κλάδου βρίσκεται στη μελέτη της γνώσης και της απόκτησής της. Θεωρούμε ότι ο πιο καθιερωμένος ιταλικό όρος «γνωστική» δεν είναι πρόσφορος, μεταξύ άλλων γιοτί το επίθετο «γνωστικός» έχει και την έννοια του «συνειτού». Στο εξής θα χρησιμοποιούμε τον όρο «γνωστική» και όλα τα παράγωγά του –για αναφορά λ. κ. σε κλάδους όπως η γνωστική ψυχολογία και γλωσσολογία ή σε γνωστικές διεργασίες– έχοντας επίγνωση ότι οι όροι αυτοί δεν είνοι πιο απλά παραπέντε.

2. Ο Fodor αναφέρεται εξαλλού ρητό στη συνεργασία του με τον Chomsky και πιο ρόλο του τελευταίου στην αναβίωση της ψυχολογίας των ειδικών ικανοτήτων.

* Ευχαριστούμε τον Κ. Πογωνιδάτο για τα χρήσιμα σχόλιά του σε αυτήν την εισαγωγή.

3. Έχει ωστόσο μεγάλη σημασία να λάβουμε υπόψη ότι ο όρος χρονιμοποιείται με διαφορετικούς και συχνά ασαφείς τρόπους. Ενδεικτικά, οι Elman κ.ά. 1996 υποδεικνύουν την ιδιαίτερη κρίση του όμου από τις νευρο-επιστήμες για αναφορά στην επωτερική αρχιτεκτονική του εγκεφάλου με βάση φλοιούς και περιοχές που εξειδικεύονται στην επεξεργασία ιυψηκεριμένων φυσινομένων.

4. Τα κεντρικά συστήματα τείνουν ευρύτερα σήμερα να συνομάζονται κεντρικοί υπομηχανισμοί (βλ. λ.χ. Jackendoff 1987), έτσι ώστε ο νοος να θεωρείται ένα σύνολο περιφερειακών και κεντρικών υπομηχανισμών. Έχει ωστόσο μεγάλη σημασία ότι ο Fodor βλέπει μια ριζική διαφορά ανάμεσα στα κεντρικά συστήματα και στους υπομηχανισμούς. Θεωρεί, μεταξύ άλλων, ότι η επιστήμη μπορεί να μελετήσει τους υπομηχανισμούς αλλά ότι οι μέθοδοι της δεν της επιτρέπουν πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα. Την ιδιαίτερη συνήθηση του Fodor δεν φαίνεται να συμμερίζονται άλλοι.

5. Για την ακρίβεια πρόκειται για μια δεύτερη επεξεργασία, καθώς την πρώτη μεταφορά δεδομένων από το φυσικό περιβάλλον προς τον οργανισμό την αναλογίαν, σύμφωνα με τη θέση του Fodor, οι λεγόμενοι μορφομεταρροπίες (*transducers*). Στο επίπεδο των μορφομεταρροπών οι πληροφορίες μεταφέρονται στην ουσία αυτούσιες από το περιβάλλον, ενώ στο επίπεδο των υπομηχανισμών είναι δυνατόν να υποστούν κάποιο επιεξεργασία ή ερμηνεία. Τα δύο αυτά επίπεδα αντιστοιχούν σε ό.τι παραδοσιακά ονομάζουμε λειτουργία των αισθητηριακών οργάνων και αντίληψη. Παρά όμως αυτή τη διάκριση, η αντίληψη θεωρείται ανεξάρτητη από την εννοιολογική σύλληψη του κόσμου (βλ. π.χ. MacDorman 1997 για μια κριτική προσέγγιση της θέσης του Fodor). Η φοντοριανή θέση έρχεται, κατά ειρωνικό τρόπο, σε αντίθεση με τα πορίσματα της ψυχολογίας της αντίληψης και της γνωσιακής ψυχολογίας, που κυριάρχουν κατά τα πρώτα χρόνια συγκρότησης της γνωσιακής επιστήμης. Το έργο του Bruner (1973), πρωτεργάτη αλλά μετέπειτα πολέμιου της γνωσιακής επιστήμης, υποστηρίζει χαρακτηριστικά πάσιο δύσκολο είναι να διασχωρίσουμε την αντίληψη από τη σκέψη. Αντικρύστας ροτία αυτή τη θέση, ο Fodor συμπλέει και με τις φιλοσοφικές θεωρίες της αλήθειας ως αντιστοιχίας με τον κόσμο, ενώ έρχεται σε αντίθεση με θεωρίες όπως ο ρεαλισμός της εμπειρίας του Lakoff (1987), που θέλουν την αλήθεια να διαμεσολαβείται από την ανθρώπινη κατανόηση.

6. Ο Jackendoff (1987: 179) μιλά ανοικτά για το πόσο παράξενο είναι να ασκολείται κανείς εντός γλωσσολογίας με το ερώτημα εάν η γλώσσα επηρέαζε τη σκέψη και πώς λίγοι μόνο έχουν επιχειρήσει μια απάντηση

7. Ο προγραμματισμός μηχανών αποτελεί τον πυρήνα της γνωσιακής επιστήμης. Στην επιστήμη αυτή τείνουν να εντάσσονται ωστόσο και πεδία που

δεν βασίζονται (ιοιλάχιστον εκτενώς) στην μέθοδο της προσυμοίωσης των νόημάς, όπως η φιλοσοφία του νου και οι επιστήμες του νευρικού συστήματος. Ο φυσικαλισμός της γνωσιακής επιστήμης ήταν αναμενόμενο να οδηγήσει κάποια στιγμή στην ένταξη και αυτών των επιστημών στο πεδίο της. Έχει ενδιαφέρον ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι ο μενταλισμός και ο λειτουργισμός του κυρίαρχου υποδειγματός της δεν ενθαρρύνει μια ουσιαστική σύνθεση των πορισμάτων της (επονομαζόμενης πλέον γνωσιακής) νευροεπιστήμης με τις θεωρίες περί νόημας. Σε μεγάλο βαθμό, οι νευροεπιστήμες συνυπάρχουν απλώς με τον επιστημονικό και φιλοσοφικό λόγο περί νόημας (πέρα φυσικά από τις περιπτώσεις όπου η νόημα ανάγεται στο υλικό της υπόστρωμα όπως στον εξαλειπτικό υλισμό της Churchland 1986). Μερικές μάλιστα φορές εμφανίζονται με προχειρότητα να ενισχύουν τον κυρίαρχο λόγο περί νόημας, όπως συνέβη ότιαν οι λειτουργικές εξειδικεύσεις του εγκεφάλου θεωρήθηκαν απόδειξη της φοντοριανής θέσης περί υπομηχανισμών του νου, ενώ μια προσεκτική ανάγνωση των σχετικών πορισμάτων φαίνεται αντιθέτια να την αντικρύζει, όπως επισημαίνουν οι Elman κ.ά. 1995.

8. Έχει σημασία να παρατηρήσουμε εδώ ότι ειδικά η γνωσιακή γλωσσολογία δεν ονομάζει τέτοια εξαιπτίας της σχέσης της με τη γνωσιακή επιστήμη (με το κυρίαρχο μάλιστα υπόδειγμά της), όπως συνέβη με τη γνωσιακή ψυχολογία. Το επιθετικό «γνωσιακή» χρησιμοποιήθηκε για να υπογραμμίσει ότι η προσέγγιση αυτή δεν εκλαμβάνει τη γλώσσα ως αυτόνομο υπομηχανισμό όπως η φορμαλιστική γλωσσολογία. Θεωρεί αντίθετα ότι η γλώσσα είναι μέρος της ευρύτερης νόησης (*cognition*) και ότι η δομή της αντανακλά ευρύτερες γνωσιακές (*cognitivē*) δομές και διεργασίες. Θεωρούμε τη διευκρίνιση αυτή απαραίτητη, γιατί το επιθετικό «γνωσιακή» δίνει την εντύπωση μιας σύμπλευσης και αυτού του κλάδου με το κυρίαρχο γνωσιακό υπόδειγμα, ενώ συμβοίνει ακριβώς το αντίθετο (βλ. Langacker 1987 σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ονομάζεται έτσι αυτό το γλωσσολογικό ρεύμα).

9. Οι Fodor και Pylyshyn (1988) εκφράζουν χαρακτηριστικά αυτή τη θέση όταν γράφουν: «Δεν θα πίστω παράλογο να περιγράψουμε την κλασική γνωσιακή επιστήμη (*cognitivism*) ως μια εκτενή απόφειρα να εφαρμοστούν οι μέθοδοι της (μαθηματικής) θεωρίας των αποδείξεων στην κατασκευή μοντέλων της σκέψης...»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Akatsuka, N. 1997. «Negative conditionality, subjectification, and conditional reasoning». Στο A. Athanasiadou και R. Dirven (επιρ.). *On Conditionals Again*. Άμστερντα: John Benjamins, 323-54.
- Antonopoulou, E. 1997. *From the Philosophy of Language to the Philosophy of Linguistics: On Current Theories of Linguistic Meaning*. Αθήνα: Parousia, Monograph Series 42.
- Auroux, S. 1996. *La Philosophie du Langage*. Παρίσι: Presses Universitaires de France.
- Austin, J.L. 1962. *How to Do Things with Words*. Καίμπριτζ, Μασσ.: Harvard University Press.
- Brooks, R. 1997. «Intelligence without representation». Στο J. Haugeland (επιρ.), *Mind Design II: Philosophy, Psychology, Artificial Intelligence*, 395-420. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- Bruner, J. 1973. *Beyond the Information Given*. Λονδίνο: Allen & Unwin.
- Chomsky, N. 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- 1981. *Lectures on Government and Binding*. Dordrecht: Foris.
- 1995. *The Minimalist Program*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- Churchland, P.S. 1986. *Neurophilosophy: Toward a Unified Understanding of the Mind-Brain*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- Dreyfus, H. 1992. *What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- Έκο, Ου. 1993. *Τα όρια της ερμηνείας*. Αθήνα: Γνώση.
- Elman, J., Bates, E., Johnson, M., Karmiloff-Smith, A., Parisi, D. και Plunkett, K. 1996. *Rethinking Innateness: A Connectionist Perspective on Development*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- Fodor, J. 1975. *The Language of Thought*. Νέα Υόρκη: Crowell.
- 1981. *Representations: Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive Science*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- 1983. *The Modularity of Mind*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- Fodor, J. και Pylyshyn, Z.W. 1988. «Connectionism and cognitive architecture: a critical analysis». *Cognition*, 28, 3-71.
- Gardner, H. 1985. *The Mind's New Science: A History of the Cognitive Revolution*. Νέα Υόρκη: Basic Books.
- Gumperz, J.J. και Levinson, S.C. (επιρ.) 1996. *Rethinking Linguistic Relativity*. Καίμπριτζ: Cambridge University Press.

- Haugeland, J. 1995. «Mind embodied and embedded». Στο Y. Houng και J. Ho (επιρ.), *Mind and Cognition*. Ταϊπέι: Academia Sinica.
- Jackendoff, R. 1987. *Consciousness and the Computational Mind*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- 1992. *Languages of the Mind: Essays on Mental Representation*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- 1997. *The Architecture of the Language Faculty*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- Johnson, M. 1987. *The Body in the Mind*. Σικάγο και Λονδίνο: The University of Chicago Press.
- Karmiloff-Smith, A. 1992. *Beyond Modularity: A developmental perspective on cognitive science*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- Lakoff, G. 1987. *Women, Fire and Dangerous Things: What categories reveal about the mind*. Σικάγο: The University of Chicago Press.
- Lakoff, G. και M. Johnson 1998. *Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and the Challenge to Western Thought*. Νέα Υόρκη: Basic Books.
- Langacker, R. 1987. «The cognitive perspective». *CRL Newsletter*, τόμ. 1, αρ. 3.
- 1990. «Subjectification». *Cognitive Linguistics* 1-1: 5-38.
- Lee, P. 1996. *The Whorf Theory Complex: A Critical Reconstruction*. Άμστερντα: Benjamins.
- Loewer, B. και Rey, G. (επιρ.) 1991. *Meaning in Mind: Fodor and his Critics*. Οξφόρδη: Blackwell.
- Lucy, J. 1992. *Language Diversity and Thought: a reformulation of the linguistic relativity hypothesis*. Καίμπριτζ: Cambridge University Press.
- MacDorman, K.F. 1997. «How to ground symbols adaptively». Ο Nualláin κ.ά.
- Ντερριντά, Z. 1990. *Περί γραμματολογίας*. Αθήνα: Γνώση.
- Ó Nualláin, S., Mc Keitt, P. και Mac Aogáin, E. (επιρ.). *Two Sciences of Mind*. Άμστερντα: Benjamins.
- Pierce, C.S. 1931-1958. *Collected Papers*. Καίμπριτζ, Μασσ.: Harvard University Press.
- Pinker, S. 1994. *The Language Instinct: How the Mind Creates Language*. Νέα Υόρκη: William Morrow.
- 1997. *How the Mind Works*. Νέα Υόρκη: W.W. Norton.
- Putnam, H. 1988. *Representation and Reality*. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.
- Rumelhart, D., McClelland, J. και the PDP Research Group 1986. *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*. 2 τόμοι. Καίμπριτζ, Μασσ.: MIT Press.

- Saussure, F. de 1916/1979. *Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας*. Αθηνα. Παπάζητς.
- Searle, J. 1969. *Speech Acts*. Κοιμητις: Cambridge University Press
- 1979. *Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts*. Κοιμητις: Cambridge University Press.
- 1980. «Minds, brains and programs», *Behavioral and Brain Sciences*. 3. 417-424.
- Shannon, C.E. και Weaver, W. 1949. *The mathematical theory of communication*. Urbana: University of Illinois Press.
- Sweetser, E. 1990. *From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure*. Κοιμητις: Cambridge University Press
- Whorf, B.L. 1956. *Language, Thought and Reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf*, επιμ. J.B. Carroll. Κοιμητις. Μασσα., MIT Press
- Varela, F.J., Thomson, E. και Rosch, E. 1993. *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. Κοιμητις. Μασσα., MIT Press