

گونه‌های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی

یک مدل تعمیم‌یافته از دیدگاه باربور در خصوص رابطه علم و دین

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۴/۱ تاریخ تأیید: ۱۳۹۱/۲/۱۰

* سیدمهدي بیابانکي

چکیده

الهیات دینی، به عنوان معرفتی که به تأمل عقلانی درباره دین می‌پردازد، در مواجهه و رویارویی با علم تجربی، مسیرها و مدل‌های گوناگونی را طی کرده و می‌کند. مشهورترین مدلی که در این خصوص ارائه شده، مدل ایان باربور است که این مواجهه را به چهار سطح تقسیم می‌کند: تعارض، استقلال، تعامل و وحدت. از سوی دیگر، رویکردهای جدید در الهیات طبیعی با دارایودن ویژگی‌هایی از قبیل: پرهیز از مفهوم «خدای رخنه پوش»، پرهیز از مداخله در قلمرو علوم تجربی و در عین حال تلاش برای ارائه تفسیری معقول و خداباورانه از آن، بخشی از نظریات علمی است که به مسائل بنیادین جهان می‌پردازند و تأکید بر محادثه‌های ذاتی علم تجربی یا کران‌مندی‌بودن معرفت علمی، چشم‌اندازهای نوی را درباره نحوه مواجهه الهیات دینی و علم تجربی باز نموده‌اند. هدف ما در این مقاله آن است که گونه‌های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی را بر مبنای مدل باربور و رویکردهای جدید در الهیات طبیعی مدل‌نماییم و یا به عبارت دیگر، مدل ارائه شده توسط باربور را با توجه به رویکردهای جدید در الهیات طبیعی، تعمیم داده و بازسازی کنیم. درنتیجه به مدلی خواهیم رسید که آغاز آن، مسئله یا رویکرد تعارض میان الهیات دینی و علم تجربی است. این تعارض در دو سطح متافیزیک و قلمرو، امکان بروز دارد. دیدگاه تلاقی و تأیید با نقد فاسفی متافیزیک علم و تغییر آن، به تعارض در سطح

* دانشجوی دکترای فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف - مدرس فلسفه و تاریخ علم دانشگاه صنعتی اصفهان (mehdibiabanaki@gmail.com).

مقدمه

هرچند پرسش از چیستی و چگونگی رابطه علم و دین، موضوعی در حوزه مطالعات فلسفه دین به شمار می‌آید، لیکن دامنه تأثیر آن بسیار فراتر از حوزه مطالعات فلسفی بوده و همه ابعاد فکری و اجتماعی بشر امروزی را دربر می‌گیرد و این، به علت اهمیتی است که علم و دین برای بشر امروزی دارد؛ تا آنجاکه برخی، علم و دین را کاری‌ترین نیروهایی که بر انسان نفوذ دارند، نامیده و اذعان می‌دارند که سیر آینده تاریخ بستگی به روابط میان آن دو دارد (Whitehead, 1925, p.181).

الهیات دینی، به عنوان معرفتی که به تأمل عقلانی درباره دین می‌پردازد، در مواجهه با علم تجربی، مسیرها و مدل‌های گوناگونی را طی کرده یا در حال پیمودن است. شناخت گونه‌های مختلف این رویارویی به ما اجازه می‌دهد تا با دقت و عمق بیشتری این رابطه و تعامل سرنوشت‌ساز را بررسی کنیم و در ساحت‌های عملی تصمیمات درست و معقول اتخاذ نماییم. هدف این مقاله، شناخت گونه‌های مختلف این رویارویی است. در قسمت نخست مقاله، مشهورترین مدل ارائه شده در این خصوص - مدل ایان باربور (Ian Barbour) - را بررسی می‌کنیم. در بخش دوم، رویکردهای جدید در الهیات طبیعی را در خصوص نحوه مواجهه الهیات دینی و علم تجربی بررسی می‌کنیم. این رویکردها به ما کمک خواهند کرد تا مدل جامع‌تری نسبت به مدل باربور در خصوص مواجهه الهیات دینی و علم تجربی ارائه دهیم. در قسمت سوم مقاله، مدل جدیدی در این خصوص ارائه می‌شود که از یکسو مدل قدیمی باربور را دربر دارد و از سوی دیگر، رویکردهای جدید در الهیات طبیعی را پوشش می‌دهد. به علاوه مدل ذکر شده از نقش متافیزیک علم در نحوه مواجهه الهیات دینی با علم تجربی نیز غفلت نمی‌کند.

متافیزیک واکنش نشان می‌دهد و دیدگاه‌های مکملیت و تمايز با تأکید بر محدودیت ذاتی علم و کران مند بودن معرفت علمی، به تعارض در سطح قلمرو واکنش نشان می‌دهند. هریک از دو رویکرد فوق، در واکنش ایجابی خود به این سطح از تعارض، مسیر متفاوتی را می‌پیمایند.

واژگان کلیدی: الهیات طبیعی، مکملیت، تلاقي و تأیید، تمايز، تعارض، مدل باربور.

لازم است ذکر شود که هدف ما در این مقاله، قضاوت در مورد صحت و سقم رویکردهایی که معرفی می‌شوند، نیست؛ بلکه تنها به دنبال آن هستیم تا گونه‌های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی را مدل نماییم و به عبارت دیگر، مدل ارائه شده توسط باربور را با توجه به رویکردهای جدید در الهیات طبیعی، تعمیم داده و بازسازی نماییم.

دیدگاه‌های مختلف درخصوص رابطه علم و دین

به طور کلی، رابطه علم و دین را به تبعیت از ایان باربور، در چهار دسته زیر جای می‌دهند (Barbour, 1990, p.1)

۱. تعارض (Conflict): بر اساس این دیدگاه علم و دین کاملاً با یکدیگر در تعارض اند؛ یعنی دو مشغله ماهیتاً معارض را تشکیل می‌دهند. در یک سر این طیف، علم‌گرایانی قرار دارند که با استناد به آزمون‌ناپذیربودن عقاید دینی به لحاظ تجربی، به تخطئه دین می‌پردازند و آن را مشغله‌ای آشتی‌ناپذیر با علم تلقی می‌کنند. در سر دیگر طیف، ایمان‌گرایانی قرار دارند که نظریه‌های علم جدید را معارض عقاید دینی خود دانسته و به جایگزینی علم فعلی با علم دیگری حکم می‌کنند. به عنوان نمونه، جان ورال بر این باور است که علم و دین در کشمکش و تعارضی آشتی‌ناپذیر به سر می‌برند و به هیچ وجه نمی‌توان هم ذهنی کاملاً علمی داشت و هم یک مؤمن متدين حقیقی بود (Worall, 2004, p.60).

۲. استقلال (Independence): بر اساس این دیدگاه علم و دین به دو قلمرو کاملاً متمایز متعلق اند؛ نه دین را می‌توان با معیار علم سنجید و نه علم را با معیار دین؛ چراکه پرسش‌هایی که هریک از آنها می‌پرسند آنچنان متفاوت است و محتوای جواب‌های آنها آن قدر متمایز است که مقایسه آنها با یکدیگر بی معناست (هات، ۱۳۸۲، ص ۳۱). علم و دین می‌توانند بر اساس پرسش‌های شان، قلمروهایی که بدانها ارجاع دارند و روش‌هایی که به کار می‌گیرند، تمایز یابند. برای نمونه، استھان گولد معتقد است شبکه علم، حوزه تجربی را دربر می‌گیرد؛ درحالی که دین تا حد مسائل مربوط به معنای غایی و ارزش اخلاقی پیش می‌رود. این دو نوع فعالیت هم‌پوشانی و اشتراک ندارند و همهٔ پژوهش‌ها

را هم شامل نمی‌شوند (Gould, 1999, p.6).

۳. تعامل و گفت‌و‌گو (Dialogue): پیروان این دیدگاه به جدایی علم و دین معتقدند؛ لیکن تفکیک کامل آنها را قبول ندارند. اینها می‌پذیرند که علم و دین از لحاظ منطقی متمایزند، اما معتقدند دنیای واقعی را نمی‌توان به سهولتی که رویکرد تمایز فرض می‌کند، از هم جدا کرد. دانش علمی می‌تواند ایمان دینی را وسعت بخشد و ایمان دینی شناخت ما را از جهان عمیق‌تر می‌کند. البته بر اساس این دیدگاه، دین نمی‌تواند چیزی به فهرست کشفیات علمی اضافه کند و در موقعیتی نیست که چیزهایی را درباره طبیعت افشا کند که علم می‌تواند خود به آن برسد. از سوی دیگر، علم نمی‌تواند چیزی را به گزاره‌های دینی اضافه یا از آن کم کند. با این حال دین، آن انگیزه‌های را که به دانش علمی متنه می‌شود، تأیید می‌کند و از کوشش علمی برای معنادارساختن جهان به طور کامل حمایت کرده و آن را تقویت می‌کند (هات، همان). برای نمونه، پاپ جان پل دوم معتقد بود «علم می‌تواند دین را از خطأ و انحراف باز دارد و دین می‌تواند علم را از مطلقانگاری‌های باطل بر حذر دارد. هریک از این دو می‌توانند جهان وسیع‌تری را در برابر دیگری بگشایند؛ جهانی که هردو در آن شکوفا شوند» (Russell, 1988, p.11).

۴. وحدت و مکملیت (Integration): بر این اساس رابطه میان علم و دین، رابطه دو امر مکمل است. در اینجا مکمل‌بودن علم و دین به این معناست که تبیین‌های علمی و کلامی که ناظر به واقعه واحدند، هردو می‌توانند در ساحت مربوط به خود صادق و کامل باشند (پترسون و دیگران، ۱۳۸۷، ص ۳۷۱). بر اساس این دیدگاه می‌توان برای امری واحد، دو تبیین منطقاً سازگار ارائه نمود: تبیین علمی و تبیین کلامی. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه سوم در این است که بر اساس دیدگاه مکملیت، هیچ‌یک از تبیین‌های علمی یا کلامی، به‌نهایی تبیین جامعی از واقعیت عرضه نمی‌کنند و تنها در کنار هم تصویر کاملی از واقعیت ارائه می‌دهند. اما بر اساس دیدگاه سوم، هریک از علم و دین می‌توانند تبیین مستقلی از واقعیت ارائه دهند که این تبیین‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی و تلاقي دارد و یکی، دیگری را تأیید یا نقد می‌کند. برای نمونه، آرتور شالو، فیزیکدان برندهٔ نوبل، معتقد است پرسش‌های مربوط به مبدأ را باید تا آنجاکه توانایی دانشمندان اجازه می‌دهد، دنبال کرد؛ اما جواب‌های نهایی و سؤالات عمیق‌تر باید به دین ارجاع

داده شوند (Margeneau, 1992, p.106).

الهیات طبیعی جدید و رابطه علم و دین

الهیات طبیعی (Natural theology) را می‌توان در دو معنای عام و خاص به کار برد (فطورچی، ۱۳۸۰، ص۱). در معنای عام، الهیات طبیعی عبارت است از هرگونه تأمل درباره خداوند و صفات او که تنها با بهره‌گیری از منابع و قوای متعارف انسان همراه باشد – برخلاف الهیات وحیانی که به قوای متعارف انسان اکتفا نمی‌کند، بلکه به آموزه‌های وحیانی نیز تکیه دارد. الهیات طبیعی به معنای خاص عبارت است از تأمل عقلانی درباره خداوند و صفات او؛ به نحوی که در تنظیم و ارائه استدلال‌ها، به جهان طبیعت و برخی ویژگی‌های اساسی آن عنایت جدی شود. در طول تاریخ، استدلال‌ها و روایات مختلفی در قالب الهیات طبیعی ارائه شده که موافقان و مخالفان متعددی به خود دیده است. در سال‌های اخیر، روندی از احیا و بازنگری در الهیات طبیعی –

۱۳۴

پیش
تی

۱۳۵
یعنی
روزنه
پوش
از
آن
لهم
لهم

به‌ویژه در معنای خاص آن – مشاهده می‌شود که به طور عمده از اواسط قرن بیستم و پس از چند دهه فترت آغاز شد (فطورچی، ۱۳۸۰، ص۲). در این روند کوشیده‌اند با پرهیز از کاستی‌های دیدگاه‌های پیشین – به‌ویژه خدای رخنه‌پوش – صورت‌بندی‌های نوی از الهیات طبیعی ارائه دهند. روایت‌های جدید الهیات طبیعی به دلیل ویژگی‌های خاکشان، افق‌های جدیدی را برای ارتباط میان علم و دین در حوزه‌های مختلف گشوده‌اند؛ تا جایی که ایان باریور در کتاب اخیر خود، الهیات طبیعی را از محورهای مهم برای ارتباط علم و الهیات معرفی می‌کند و حتی آن را بستر ساز نوعی وحدت میان علم و دین تلقی می‌کند (Barbour, 1998, p.98). هرچند صورت‌های جدید الهیات طبیعی بسیار متنوع است؛ ولی می‌توان – با کمی مسامحه – ویژگی‌های مشترکی در آنها یافت. این ویژگی‌ها عبارتند از:

1. در صورت‌بندی‌های جدید الهیات طبیعی از مضمون «خدای رخنه‌پوش» (God of the gaps) اجتناب می‌شود. منظور از خدای رخنه‌پوش، مطرح ساختن خداوند برای تبیین نادانسته‌ها و رخنه‌های معرفتی است که علم فعلًا قادر به توضیح آنها نیست. دلیل اجتناب از چنین مفهومی آن است که رخنه‌های مورد نظر ممکن است معرفت‌شناختی

باشد که پیشرفت علم به تدرج آنها را پر می‌کند (Trigg, 1998, p.73).

۲. در صورت‌بندی‌های جدید الهیات طبیعی، به جای «مداخله» در قلمرو علوم تجربی و تلاش برای پاسخ‌گویی به مسائل آنها، سعی می‌شود تفسیری معقول و در عین حال خداباورانه از آن بخش از نظریات علمی که به مسائل بنیادی جهان می‌پردازند، ارائه شود. در این رویکرد، پرسش‌های بنیادی و عمده‌تاً هستی‌شناختی که دانشمندان در «مرزهای علم» با آنها مواجه می‌گردند، از منظر جهان‌بینی دینی/ الهیاتی تفسیر می‌شوند. برخی از این پرسش‌ها عبارتند از: چرا اصولاً چیزی وجود دارد؟ چرا در طبیعت قانون حاکم است؟ سرشت قوانین طبیعت چیست و چرا این قوانین از خصلت ریاضی برخوردارند؟ چرا همه جهان و اشیای موجود در آن در طول زمان و در پهنه فضا از قوانین عام و یکسان پیروی می‌کنند؟ و... (فطورچی، همان، ص ۲۱).

۳. گرچه پرسش‌های فوق از متن پژوهش‌های علمی برمی‌خیزند، اما با اکتفا به علم تجربی و روش‌های آن، نمی‌توان به آنها پاسخ داد. به عبارت دیگر، صورت‌بندی‌های جدید الهیات طبیعی، بر محدودیت ذاتی علم یا کران‌مندبودن معرفت علمی تأکید دارند. برای مثال جورج الیس، کیهان‌شناس معاصر، معتقد است علم به عرصهٔ خاص خود محدود است و از عهدهٔ پاسخ به پرسش‌هایی از سinx پرسش‌های فوق برنمی‌آید. او می‌گوید: «فیزیک با آنکه می‌تواند دربارهٔ عملکرده واقعی قوانین فیزیکی اظهارنظر کند، دربارهٔ اینکه آنها از کجا پدید آمده‌اند و اینکه اساساً چرا وجود دارند؟ چیزی نمی‌گوید. این گونه مسائل متافیزیکی باید بر اساس معیاری که در خارج از قلمرو فیزیک قرار دارد حل و فصل شوند. بر این نکته باید تأکید کرد که محدودیت‌های حاکم بر آنچه علم می‌تواند بدان دست یابد، چیزی نیست که تحت تأثیر پیشرفت‌های علم و تکنولوژی باشد؛ چراکه ماهیت علم به گونه‌ای است که این محدودیت‌ها را ایجاب می‌کند و با پیشرفت‌های علمی آینده بر طرف‌شدنی نخواهند بود. اصولاً پرسش‌هایی که به بنیادها و مبانی علم مربوط می‌شوند، ورای حوزهٔ علم جای دارند» (Ellis, 1993, pp.91-101).

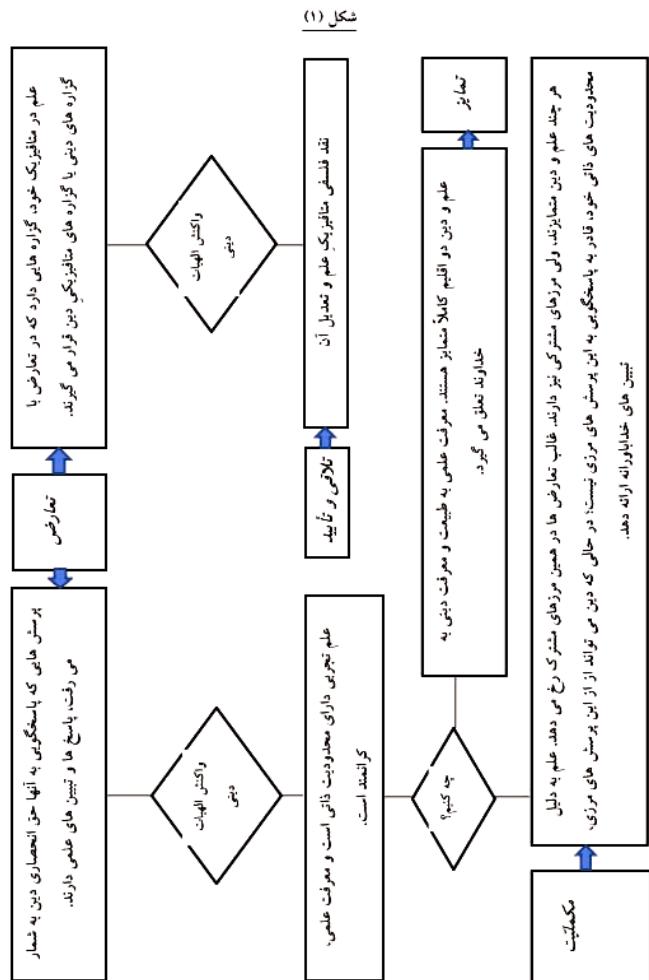
مدل تعمیم‌یافته باربور در خصوص مواجهه الهیات دینی با علم تجربی

حال با توجه به این رویکرد جدید در خصوص الهیات طبیعی، رابطه علم و دین، یا به عبارت دیگر، مواجهه الهیات دینی و علم تجربی، شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد. دیگر مدل ساده باربور نمی‌تواند پیچیدگی‌های نهفته در الهیات طبیعی جدید را به شکل دقیقی نمایش دهد. از این رو لازم است تا مدل باربور را با درنظرگرفتن رویکردهای جدید در الهیات طبیعی، بازسازی و اصلاح نماییم. بر این اساس مدل زیر (شکل ۱) در خصوص گونه‌های رویارویی الهیات دینی و علم تجربی پیشنهاد می‌شود. در این مدل، نقطه آغاز عبارت است از مسئله تعارض میان الهیات دینی و علم تجربی. تعارض میان الهیات دینی و علم تجربی در دو ساحت ممکن است بروز نماید:

۱. علم در متفیزیک خود، واجد گزاره‌هایی باشد که در تعارض با گزاره‌های دینی یا گزاره‌های متفیزیکی دین قرار گیرد. از این پس، این سطح از تعارض را «تعارض در سطح متفیزیک» می‌نامیم.

۲. پرسش‌هایی که پاسخ‌گویی به آنها حق انحصاری دین به شمار می‌رفت، با رشد علوم تجربی، پاسخ و تبیین علمی می‌یابند. این سطح از تعارض را «تعارض در سطح قلمرو» می‌نامیم.

در ابتدا تعارض در سطح متفیزیک را مورد بررسی قرار می‌دهیم و واکنش الهیات دینی را در خصوص این سطح از تعارض بررسی می‌کنیم و سپس به بررسی تعارض در سطح قلمرو خواهیم پرداخت.

تعارض در سطح متافیزیک

طرح این سطح از تعارض مبتنی بر پیشفرضهای زیر است:

۱. علم تجربی دارای مبادی متافیزیکی یا مابعدالطبیعی است؛ خواه این مبادی ماهیتاً به این علوم تعلق گیرد، به گونه‌ای که انفکاک آنها از علوم تجربی ممکن نباشد؛ خواه این مبادی ماهیتاً به سرشت و نهاد علوم تجربی تعلق نگیرد، به گونه‌ای که انفکاک آنها از علوم تجربی ممکن باشد.
۲. الهیات دینی نیز واجد مبادی متافیزیکی است؛ خواه این مبادی از نهاد دین

برخواسته باشند، خواه رویکردهای کلامی و فلسفی شکل‌گرفته در بستر دین باشند.

۳. مبادی متفاصلیکی علم و مبادی متفاصلیکی دین می‌توانند در تعارض با یکدیگر یا در تعارض با گزاره‌های محتوایی (غیرمتفاصلیکی) علم یا دین باشند.

برای روش‌شدن موضوع، لازم است مبادی متفاصلیکی علم و دین احصا شود تا تعارض‌های احتمالی آشکار گردد. از آنجاکه هدف ما در این مقاله این است که واکنش الهیات دینی را درخصوص این سطح از تعارض بررسی کنیم؛ لذا تنها به معرفی مبادی متفاصلیکی علم تجربی اکتفا می‌نماییم.* فرض کنید علم تجربی جدید (از قرن هفدهم تا کنون) دارای مبادی متفاصلیکی زیر باشد:

۱. اصالت علم (Scientism): روش علمی تنها راه قابل اعتماد برای کسب معرفت است؛ بنابراین علم به‌نهایی می‌تواند هر آنچه را توضیح‌پذیر است، توضیح دهد. روشن است که این باور متفاصلیکی در تعارض با هرگونه معرفت برخاسته از دین قرار می‌گیرد، مگر آنکه الهیات دینی ذیل علم تجربی قرار گیرد و از روش‌شناسی آن تبعیت نماید.

۲. طبیعت‌گرایی (Naturalism): تنها یک واقعیت وجود دارد و آن، مربوط به طبیعت است و معرفت ما به طبیعت نیز حق انحصاری علم است. این باور متفاصلیکی نیز در تعارض با اساس ادیان توحیدی قرار دارد که خداوند را موجودی فراتطبیعی می‌دانند.

۳. تحويل‌گرایی هستی‌شناختی (Ontological reductionism): هر چیزی قابل تحويل به تعاملات مکانیکی، واضح است. برای نمونه، فرانسیس کریک (Francis Crick)، کاشف ساختار مارپیچ دوگانه مولکول DNA، می‌گوید: «فرضیه حیرت‌انگیز این است که شما شادی‌ها و غم‌های شما، خاطرات و آرزوهای شما، احساس هویت و اختیار شما، در حقیقت چیزی بیش از کارکرد مجموعه وسیعی از سلول‌های عصبی و مولکول‌های وابسته به آنها نیست. شما چیزی جز بسته‌ای از سلول‌های عصبی نیستید» (Crick, 1994, p.3)

* هرچند احصا و معرفی مبادی متفاصلیکی علم تجربی، مقاله جداگانه‌ای می‌طلبد، اما با توجه به اینکه هدف ما در این مقاله صرفاً مدل‌سازی گونه‌های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی است، از این رو مبادی متفاصلیکی که برای علم معرفی می‌کنیم، تنها برای روشن‌ترشدن مدل مذکور است.

عارض در سطح قلمرو

اما گونه دیگری از تعارض بین الهیات دینی و علم تجربی می‌تواند بروز کند که آن را تعارض در سطح قلمرو نامیدیم. در این سطح از تعارض، ادعا این است که پرسش‌هایی که پاسخ‌گویی به آنها حق انحصاری دین به شمار می‌رفت، با رشد علوم تجربی، پاسخ و تبیین علمی می‌یابند. برای نمونه ادعا می‌شود که مسئله حیات - به ویژه انسان - که دین آن را از طریق ایده خلقت توضیح داده است، به «روش علمی» و به

را تشکیل دهد، این باور در تعارض با باور متافیزیکی فوق قرار می‌گیرد.

۴. تحويل‌گرایی معرفت‌شناختی (Epistemological reductionism): سطوح به ظاهر «بالاتر»، مانند حیات، ذهن و حتی اعتقادات دینی راجع به «خداء» همگی می‌توانند به طور کامل بر حسب علوم به ظاهر «سطح پایین‌تر» مثل فیزیک و شیمی توضیح داده شوند.

حال اگر مبانی متافیزیکی فوق را برای علم تجربی پذیریم، آنگاه این سؤال مطرح می‌شود که واکنش الهیات دینی در مقابل این گزاره‌های متافیزیکی چگونه خواهد بود؟ روشن است که الهیات دینی، گزاره‌هایی از سنخ گزاره‌های فوق را برنمی‌تابد - دست‌کم بخشی از آن را - و در صدد نقد این باورهای متافیزیکی و تعدیل آنها برمی‌آید. البته این تعدیل گاه متوجه تفسیر گزاره‌های دینی یا تعدیل متافیزیک شکل‌گرفته در بستر دین نیز می‌شود. در هر صورت، این رویکرد در صدد است با نقد فلسفی متافیزیک علم و تعدیل پیش‌فرض‌های آن، نوعی «تلاقي» و «تأييد» بین معرفت دینی و علم تجربی ایجاد نماید.

البته دو «رویکرد حداکثری» نیز درباره این سطح از تعارض وجود دارد: یک رویکرد، با پذیرش صدق باورهای متافیزیکی فوق، به تخطه و انکار معرفت دینی می‌پردازد و رویکرد دوم با نقد باورهای متافیزیکی فوق و افزودن این دیدگاه که این مبانی متافیزیکی از نهاد علم تجربی انفکاک ناپذیر است، به تخطه و انکار معرفت‌بخشی علم تجربی مبادرت می‌ورزد یا با معرفی مبانی متافیزیکی جدید، ایده شکل‌گیری نوع دیگری از علم را مطرح می‌سازد - برای مثال، علم دینی.

کمک نظریه تکامل قابل توضیح است و ایده‌های دینی از قبیل خلقت، خداوند و ... مورد نیاز نیست. مسئله شعور، مبدأ عالم و ... نیز با کمک نظریه‌های علمی موجود - یا نظریاتی که در آینده ظهور خواهد کرد - قابل توضیح و تبیین است. در این رویکرد، حتی مسئله «باور به خدا» نیز با تحلیلی طبیعی و به شکل تکاملی توجیه می‌گردد، بدون آنکه نیازی به فرض وجود واقعی خداوند باشد.

حال این پرسش رخ می‌نماید که واکنش الهیات دینی در مقابل این سطح از تعارض چگونه خواهد بود؟ امکان دو نوع واکنش در مقابل تعارض فوق وجود دارد:

۱. متعاطیان دین با پذیرش روش‌شناسی علم تجربی، بکوشند معقولیت یا صدق گزاره‌های دینی را همانگ با روش مذکور نشان دهند. در این رویکرد، معرفت دینی ذیل معرفت علمی قرار گرفته و از روش‌شناسی آن تبعیت می‌نماید. نمونه‌ای از این رویکرد را می‌توان در کتاب *تفسیر الجواهر فی تفسیر القرآن* نوشته شیخ طنطاوی بن جوهری دید که ضمن اذعان به اینکه قرآن ریشه همه علوم را در خود دارد، معتقد است *تفسیر قرآن* جز با علوم جدید امکان‌پذیر نیست (طنطاوی، [بی‌تا]، ج ۱۰، ص ۶۴).

۲. رویکرد دوم، معرفت دینی را ذیل معرفت علمی قرار نمی‌دهد؛ بلکه با این ادعا که علم تجربی دارای حد و مرز است و نمی‌تواند به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ دهد، از استقلال و توان معرفت‌بخشی دین دفاع می‌کند. نمونه‌ای از این رویکرد را در الهیات طبیعی جدید مشاهده کردیم. در اینجا معرفت علمی، دانشی کران‌مند است و توان پاسخ‌گویی به همه پرسش‌ها را ندارد. حتی بخشی از پرسش‌هایی که در درون مرزهای علم تجربی تولید می‌شود، علم تجربی توان پاسخ‌گویی به آنها را ندارد. برای مثال ریچارد سوینین، فیلسوف معاصر، ضمن تأکید بر محدودیت‌های ذاتی علم می‌گوید: «وجود جهان و اینکه قوانینی در طبیعت وجود دارند، پدیده‌هایی آنچنان عام و متداول‌اند که ما معمولاً آنها را نادیده می‌گیریم؛ اما یقیناً این احتمال وجود داشت که جهان اساساً تحقق نمی‌یافت یا اگر هم تحقق می‌یافت، مجموعه پرآشوب و نامنظمی می‌بود. اینکه «جهانی منظم» وجود دارد، امری بسیار عجیب است و توضیح آن، هرگز در توان علم نیست؛ زیرا تبیین‌های علمی به‌گونه‌ای است که به بعضی قوانین نهایی طبیعت» و بعضی «آرایش‌های نهایی موجودات فیزیکی» منتهی می‌شود؛

اما این پرسش مطرح است که اساساً چرا قوانین و اشیای فیزیکی وجود دارند؟ ناتوانی علم در توضیح این‌گونه چیزها پدیده موقتی و گذرا نیست که مثلاً از عقب‌ماندگی علم در قرن بیستم ناشی شده باشد؛ بلکه ماهیت «تبیین علمی» چنان است که این‌گونه چیزها همواره از افق توان تبیینی آن فراتر خواهند بود» (Swinburne, 1995, pp.372-373).

این بیان که علم دارای حد و مرز است، واکنشی اولیه به تعارض در سطح قلمرو است و رویکرد نهایی الهیات دینی در این خصوص را روشن نمی‌کند؛ لذا پس از این واکنش اولیه، دو رویکرد کلی درباره این سطح از تعارض شکل می‌گیرد که هردو در کران‌مندانستن معرفت علمی مشترکند:

۱. رویکرد نخست - که آن را رویکرد «تمایز» نامیده‌ایم - علم و دین را دو اقلیم کاملاً متمایز از هم می‌داند. برای نمونه کارل بارت (Karl Barth) متاله پروتستان، معتقد است موضوع علم، طبیعت و موضوع دین، خداوند است؛ روش علم، حواس و عقل و روش دین، وحی است؛ غایت علم، شناخت مدل‌های حاکم بر طبیعت و غایت دین، مواجهه و قرب خداوند است (پترسون و دیگران، ۱۳۸۷، ص ۳۶۶). روشن است که این رویکرد، مرزهای معرفت علمی را طبیعت می‌داند و آن سوی طبیعت را موضوع معرفت دینی تلقی می‌کند. در نشاندادن معقولیت و صدق ادعای خود نیز از روش‌شناسی علم تبعیت نمی‌کند و روش ویژه‌ای را برای معرفت دینی طراحی می‌کند.

۲. رویکرد دوم - که رویکرد «مکملیت» نامیده‌ایم - رویکرد پیچیده‌ای است که تقریباً همان رویکردهای جدید در الهیات طبیعی می‌باشد. این رویکرد بر پیش‌فرضهای زیر استوار است:

- هرچند الهیات دینی و علم تجربی متمایزند، ولی مرزهای مشترک نیز دارند.
- غالب تعارض‌ها در سطح قلمرو، در این مرزهای مشترک رخ می‌دهد (پرسش‌های مرزی).
- معرفت علمی هرچند در درون مرزها و قلمرو خود این پرسش‌ها را تولید می‌کند، به دلیل محدودیت ذاتی و کران‌مندی‌بودن آن، قادر به پاسخ‌گویی به آنها نیست.

- می‌توان از این پرسش‌های مرزی، تبیین‌های خداباورانه معقول مبتنی بر الهیات دینی ارائه نمود (در واقع الهیات دینی و علم تجربی، در کنار هم پاسخ این پرسش‌های مرزی را فراهم می‌آورند. علم تجربی این پرسش‌ها را در درون مرزهای خود تولید کرده و آنها را تا مرزهای خود پیش می‌برد و الهیات دینی این پرسش‌ها را در مرزهای علم از آن تحويل گرفته و برای آنها تبیین‌های خداباورانه فراهم می‌آورد).

یک نمونه از این پرسش‌های مرزی را در نظر بگیرید: ثوابت طبیعت، چرا قطعی، به جا و ثابتند؟ ویلیام کریگ (William Lane Craig) این پرسش را این‌گونه مطرح می‌کند: «قوانين فیزیکی طبیعت، که صورت ریاضیاتی دارند، دربردارنده ثوابت متنوعی هستند که مقدار آنها توسط خود این قوانین مشخص نشده است. جهانی که چنین قوانینی بر آن حاکم است، می‌تواند به وسیله دامنه گسترده‌ای از مقادیر این ثوابت، شکل بیابد» (Craig, 2008, p.158). بر این اساس، این پرسش مطرح می‌گردد که چرا مقادیر این ثوابت این‌گونه‌اند؛ یعنی قطعی و ثابت‌اند و مقادیر کنونی را دارند؟

۱۴۱

تبیین‌هایی

طرفداران دیدگاه مکملیت، معتقدند هرچند پرسش فوق در درون اقلیم علم تجربی متولد شده و رشد یافته است، اما علم تجربی به دلیل محدودیت‌های ذاتی اش، قادر به پاسخ‌گویی به آن نیست و نخواهد بود. آنها معتقدند می‌توان تبیینی خداباورانه برای پرسش فوق ارائه نمود. یکی از این تبیین‌ها که برهان مبتنی بر ریزنظمی جهان (Cosmological fine-Tuning Argument) نام دارد، این‌گونه است: مجموعه شرایط کیهانی کائنات از مبدأ مهبانگ (Big-Bang) تا سرگذشت تقریباً چهارده میلیارد ساله آن و در نتیجه پیدایش حیاتی بر پایه کربن و جهانی که حیات را ممکن می‌سازد، جز با فرض وجود ریزنظمی‌گری هوشمند (Intelligent Fine-Tuner) قابل تبیین نمی‌باشد. در این استدلال، ویژگی‌های معین و به دقت تنظیم‌شده جهان، شاهدی نیرومند بر حضور مدبری کیهانی به شمار می‌آید. آنچه در این رویکرد اهمیت دارد، این است که این رویکرد اولاً، بر محدودیت ذاتی علم در پاسخ به برخی پرسش‌هایی که در قلمرو خود تولید می‌کند، تأکید دارد و ثانياً، معتقد است تبیین‌های خداباورانه از این پرسش‌ها تبیین‌هایی معقول و منسجم است.

نتیجه‌گیری

هدف ما در این مقاله این بود که گونه‌های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی را بر مبنای مدل باربور و رویکردهای جدید در الهیات طبیعی مدل نماییم و یا به عبارت دیگر، مدل ارائه شده توسط باربور را با توجه به رویکردهای جدید در الهیات طبیعی، تعمیم داده و بازسازی نماییم. مدلی که ارائه نمودیم، با رویکرد تعارض میان الهیات دینی و علم تجربی در دو سطح آغاز می‌گردد که آنها را «تعارض در سطح متافیزیک» و «تعارض در سطح قلمرو» نامیدیم. دیدگاه تلاقی و تأیید با نقد فلسفی متافیزیک علم و تعدل آن، به تعارض در سطح متافیزیک واکنش نشان می‌دهد. رویکردهای تمایز و مکملیت با تأکید بر محدودیت ذاتی علم تجربی و کران‌مندبودن معرفت علمی، به تعارض در سطح قلمرو، واکنش نشان می‌دهند. رویکرد تمایز در نهایت بدانجا می‌رسد که علم و دین دو اقلیم کاملاً متمایزنند؛ آنچنان‌که معرفت علمی به طبیعت و معرفت دینی به خداوند تعلق می‌گیرد. اما رویکرد مکملیت هرچند علم و دین را متمایز می‌داند، معتقد است آن دو دارای مرزهای مشترکی نیز هستند که غالب تعارض‌ها در همین مرزهای مشترک رخ می‌دهد. علم به دلیل محدودیت‌های ذاتی خود، قادر به پاسخ‌گویی به این پرسش‌های مرزی نیست؛ در حالی که دین می‌تواند از این پرسش‌های مرزی، تبیین‌های خداباورانه ارائه دهد.

مدلی که در این مقاله درباره گونه‌های مواجهه الهیات دینی با علم تجربی ارائه نمودیم، دارای ویژگی‌های زیر است:

۱. از ویژگی‌های مدل فوق آن است که به متافیزیک علم توجه دارد و آن را درباره نحوه تعامل الهیات دینی و علم تجربی دخالت می‌دهد. مدل باربور هرچند منکر نقش‌آفرینی متافیزیک علم در نحوه تعامل آن با دین نیست، اما این نقش را دقیقاً نشان نمی‌دهد و نحوه مواجهه الهیات دینی با علم تجربی را فارغ از اینکه این مواجهه در چه سطحی رخ داده (متافیزیک، قلمرو، ...) یک کاسه دسته‌بندی می‌کند. ویژگی مدل ارائه شده در این مقاله آن است که نقش‌آفرینی متافیزیک علم را به نحو مستقل در نظر می‌گیرد.

۲. ویژگی دیگر مدل فوق این است که در آن، دیدگاه تلاقي و تأييد و دیدگاه مكمليت قابل جمع‌اند؛ چراکه اولی، در صدد رفع تعارض در سطح متافيزيك و دومی، در صدد رفع تعارض در سطح قلمرو است. بر اين اساس می‌توان از يکسو به تلاقي و تأييد الهيات ديني و علم تجربی معتقد بود و از سوی دیگر آنها را در پرداختن به پرسش‌های مرزی، مكملي هم دانست.

افزون براین، در مدل فوق اين امكان وجود دارد که کسی تعارض بين الهيات ديني و علم تجربی را در يک سطح پذيرد يا غير قابل رفع بداند و تعارض آنها را در سطح دیگر منكر شود يا در صدد رفع آن برآيد.

منابع و مأخذ

۱. پترسون، مایکل و دیگران؛ عقل و اعتقاد دینی؛ ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی؛ تهران: طرح نو، ۱۳۸۷.
 ۲. طنطاوی، جوهری؛ *الجواهر فی تفسیر القرآن*; بیروت: دار الفکر، [بی‌تا].
 ۳. فطورچی، پیروز؛ «تأملی درباره رویکردهای جدید در الهیات طبیعی با نگاه به حکمت اسلامی»؛ *نامه علم و دین*، ش ۱۱-۱۲، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص ۵۵-۱.
 ۴. هات، جان اف؛ *علم و دین: از تعارض تا گفتگو*; ترجمه بتول نجفی؛ تهران: طه، ۱۳۸۲.
5. Robert J. Russell & William Stoeger & George Coyne; **Physics, Philosophy and Theology**; Vatican City state: Vatican Observatory, 1988. ۱۴۴
6. Craig, William Lane; **Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics**; Wheaton: Crossway Book, 2008.
7. Ellis, George; **Before the Beginning: Cosmology Explained**; London: Boyars Bowerdean, 1993.
8. Francis Crick; **The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul**; New York: Charles Scribner's Sons, 1994.
9. Gould, Stephen Jay; **Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life**; New York: Ballantine, 1999.
10. Henry Margeneau and Roy A. Varghese, eds.; **Cosmos, Bios, Theos**; La Salle, Illinoian: Open Court, 1992.
11. Ian Barbour; **Religion and Science: Historical and Contemporary**

پیش

سال هزاردهم / زمستان ۱۳۹۱

Issues; London: SCM press, 1998.

12. ____; **Religion in an Age of Science**, Harper San Francisco, 1990.
13. Swinburne, Richard; "The Origin of Consciousness", in **Cosmic Beginnings and Human Ends**; Where Religion and Science Meet; edited by C. N. Matthews and R. A Varghese, Chicago: Open Court, 1995.
14. Trigg, Roger; **Rationality and Religion**: Does Faith Need Reason, Oxford: Blackwell, 1998.
15. Whitehead, A. North; **Science in the Modern World**; New York: The Free Press, 1925.
16. Worall, John; "Science Discredits Religion: Contemporary Debates" in **Philosophy of Religion**; M. L Peterson & R. J Van Arragon (eds.); Oxford: Blackwell, 2004.