

نقد استدلال‌های داوکینز در نقی و وجود خدا

sheikhshoae@gmail.com

keydige1111@gmail.com

عباس شیخ شاععی / استادیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

عبدالله مرتضوی‌نیا / دانشجو کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

دریافت: ۹۶/۹/۹ - پذیرش: ۹۷/۴/۱۱

چکیده

مسئله «وجود خدا و رابطه آن با جهان» همواره یک حوزه زنده و پویا در بحث‌های فلسفی بوده است. با مطرح شدن نظریه تکامل داروین در محافل علمی غرب، سؤالات بسیار مهمی در این مسئله به وجود آمد. ریچارد داوکینز یک زیست‌شناس معتقد به نظریه تکامل داروین است که در آثار خود ضمن برشاری انتقادات مطرح شده به برخی از براهین اثبات وجود خدا، از جمله برهان وجودی، برهان نظم، برهان علیت و... در آثار خود، استدلال‌هایی برای رد وجود خداوند ارائه کرده است: برهان «نامحتمل وجود خدا»، برهان «باور خدا به متابه ویروس ذهنی» و برهان «رقابت تبیینی خدا با علم»، از استدلال‌های اصلی او برای انکار وجود خداوند است. در این مقاله دلایلی که داوکینز برای رد وجود خداوند مطرح کرده است، تبیین می‌گردد و در ادامه بر اساس اندیشه‌های شهید مطهری، الیستر مک گرات و دیگر فیلسوفان دین معاصر، به نقد و بررسی آن ادله پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها: داوکینز، دلایل اثبات وجود خدا، الحاد، برهان نامحتملی، برهان ویروس ذهنی، تبیین خدا باورانه، تبیین علمی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

مقدمه

«پرسش از وجود خدا»، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های ذهن بشر از گذشته تا کنون بوده است. مباحث فلسفی و کلامی مربوط به وجود خدا در حوزه‌های فکری جهان معاصر، مورد احیا و بازنگری قرار گرفته است و از موضوعات مهم در میان اندیشمندان عرصهٔ فلسفه، کلام و فلسفهٔ دین به شمار می‌رود.

خداباوری حاوی مجموعه‌ای از گزاره‌ها و باورهای دینی است که به سؤال‌های بنیادی بشر (سعادت، جاودانگی، خلقت و...) پاسخ می‌دهد و برای مسائلی که از نظر او مجھول است، تبیین ارائه می‌دهد. پیشرفت‌های علمی جدید به دانشمندان کمک می‌کند تا برخی پدیده‌های را که تبیین آن تاکنون مجھول مانده است، تفسیر کنند. در مواردی تبیین‌های علمی به پرسش‌هایی که تا کنون دین «جوابگوی» توجیه آنها بود نیز پاسخ‌های متفاوتی ارائه کرد. در روان‌شناسی فروید و روان‌شناسی تکاملی، نظریات کیهان‌شناختی معاصر و غیره، یافته‌هایی وجود دارد که تبیینی متفاوت با آنچه تا کنون اصحاب دین در باب پیدایش جهان می‌گفته‌اند، ارائه می‌دهد. رایج شدن استخراج تبیین‌های فلسفی از یافته‌های علمی، موجب شد برخی دانشمندان علوم تجربی به‌سمت رویکردهای الحادی کشیده شوند؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر آثار مکتوبی در حوزهٔ پاسخ به پرسش‌های بنیادی و نقد خداباوری در جهان غربی منتشر و برخی از آنها چندین بار تجدید چاپ شده است.

در این زمینه کلیتون ریچارد داکینز، زیست‌شناس داروینی، با نوشتن کتاب‌هایی چون ساعت‌ساز تایبا (۱۹۸۶)، صعود به قلهٔ نامحتمل‌ها (*Climbing Mount Improbable*) و پنلار خلا (۱۹۹۶) در صدد نفي وجود خدا با تکیه بر تفسیر یافته‌های علمی برآمده است. کتاب ساعت‌ساز تایبا به توصیف جهان‌بینی تکاملی و تلاش برای توضیح این نوع نگاه به پدیده‌ها می‌پردازد که توسط انتشارت مازیار در ایران ترجمه و چاپ شده است. در میان کتاب‌های داکینز، پنلار خلا صریح‌تر از سایر آثار وی به طرح نقدهایی بر وجود خداوند پرداخته است. از این‌رو، در این مقاله برای توضیح نظرات داکینز در باب وجود خداوند، به این کتاب استناد می‌شود. یک ترجمۀ فارسی از کتاب پنلار خلا در وب‌سایت فارسی ریچارد داکینز به نشانی rdawkins.com در دسترس است که برخی از ارجاعات مقاله از این ترجمه نقل شده است.

در این مقاله در ابتدا سه استدلال مهم داکینز در نفي وجود خدا مطرح، و در ادامه نقد و پاسخ این نظریات ارائه می‌شود.

۱. براهین داکینز در رد وجود خدا

بر اساس آثار مکتوب و سخنرانی‌های داکینز، می‌توان استدلال‌های او را به دو دسته تقسیم کرد: او از یک سو می‌کوشد براهین وجود خدا را ضعیف و ناقص قلمداد کند؛ و از سوی دیگر در پی این است تا پدیده‌های شگفتانگیز آفرینش و سیر تکامل موجودات را بر اساس نظریۀ تکامل داروین توضیح دهد. داکینز کار خود را به‌چالش کشاندن و تلاش برای رد براهین خداباوران آغاز می‌کند. سه برهان اصلی مدنظر او را می‌توان چنین بیان کرد:

۱. برهان نامحتملی خداوند، بر اساس اصل تقدم پیدایش پدیده‌های ساده بر پدیده‌های پیچیده؛

۲. برهان برتری تبیینی علم در برابر تبیین خداباورانه؛

۳. استدلال ویروس ذهنی بودن باور به وجود خدا.

۱-۱. برهان نامحتملی

برهان نامحتملی وجود خداوند، بر اصل تکاملی «تقدم پیدایش پدیده‌های ساده بر پدیده‌های پیچیده» تکیه دارد. بر اساس این اصل، آفرینش حیات با موجودات یا سلول‌های بسیار ابتدایی آغاز می‌شود و در یک روند تکاملی، سایر موجودات به وجود می‌آیند. این روند حرکت و تکامل ادامه پیدا می‌کند تا به موجود پیچیده و متقامله مانند انسان برسد. مقدمه دوم برهان نامحتملی این است که وجود خداوند از وجود انسان‌ها که دارای سیستم پیچیده و متقامله هستند نیز متقامله است. بر این اساس، مدعای برهان نامحتملی مورد نظر ریچارد داوکینز این است که «چگونه در فرایند آفرینش، یک موجود کاملاً پیچیده می‌تواند قبل از یک موجود کاملاً ساده به وجود بیاید؟»

«احتمال وجود خالق و واجد چنین پیچیدگی‌های حیرت‌انگیزی، بسیار اندک است؛ چراکه خداوند کامل‌ترین موجود از نظر دین‌داران است؛ و موجود کامل نمی‌تواند قبل از موجود ساده و ناقص وجود داشته باشد» (داوکینز، ۱۳۹۰، ص ۹۲).

تقریر دیگری با همین عنوان توسط فرد هویل (Fred Hoyle) از برهان نامحتملی وجود دارد که برای رد تصادف به عنوان علت اصلی پیدایش جهان ارائه شده بود. هویل می‌گوید: فرض پدید آمدن جهان بر اثر تصادف، مانند این است که تصور کنیم «یک هواپیمای غول‌پیکر [بوئینگ ۷۴۷] در انبار آهن» خودبه‌خود به وجود آمده است (هویل، ۱۹۸۱، ص ۱۰۵). داوکینز با تکیه بر این برهان می‌گوید:

طبق ادعای برهان نامحتملی، امور پیچیده نمی‌توانند حاصل تصادف باشند؛ پس خداوند، خالق و مبنی همه پیچیدگی‌هایست؛ اما هرچه که موجوداتی چنین پیچیده و پیشرفته را آفریده، خودش نیز باید پیچیده‌تر و متقامله‌تر از آنها باشد؛ اما وجود چنین خالق پیچیده و متقامله توجیه و تبیین بسیار مستبدی دارد. در واقع بوئینگ ۷۷۷ خود خاست (داوکینز، ۱۳۹۰، ص ۹۲). در واقع مدعای وی این است که خداوند چون بسیار پیچیده‌تر و متكامل‌تر از «هواپیمای بوئینگ ۴۷۴» است، پس وجود آن قبل از پیدایش سایر موجودات، نامحتمل است؛ چراکه در نظریه تکامل، موجودات از اشکال ساده و ابتدایی حیات بهسوی ارگانیزم‌های پیچیده و متكامل می‌روند.

۱-۲. استدلال برتری تبیینی علم در برابر تبیین خداباورانه

داوکینز مدعی است که علم می‌تواند همه چیز را تبیین کند و دیگر برای تبیین پدیده‌های کوچک و بزرگ جهان نیازی به قبول وجود خداوند نیست و بدین وسیله پیشرفت‌های علمی به تدریج باور به خداوند را در اذهان بشر محدودتر و به امری غیرضروری تبدیل کرده است:

نام خدا پوشاهی بوده است که ذهن مردم در طی اشعار و قرون مت마다 آن را ساخته است و تمام مسائلی که جوابی برای توجیه و تبیین آن نمی‌یافتد را در آنجا می‌داند؛ ولی با پیشرفت علوم بشری، تعداد زیادی از این مسائل تبیین گردید و به

همان میزان پوشش ذهنی بشر- که نام خدا را بر آن گذارد بود- به مرور خالی تر می شد تا اینکه داروین را محلی از ائه داد که با آن، همه مشکلات و مسائل بشر حل می شد و تبیین های مناسبی برای چیزهایی که تا کنون پیرامون این سؤال نمی دانستیم، آورده بود (داوکینز، ۱۳۹۰، ص ۹۷).

داوکینز در ادامه می گوید: نظریه تکامل/داروین به صورت علمی به پرسش های بنیادی بشر درباره چگونگی پیدایش موجودات پاسخ داد؛ اما «پوشش خالی خدا همچنان در ذهن بسیاری از مردم باقی مانده و به مثابه یک ویروس در تمام فایل های دیگر نیز نفوذ پیدا می کند.» (همان). در کتاب پندار خدا تأکید می شود که ما باید باور کنیم هیچ نظریه ای در تبیین پیچیدگی های موجودات زنده، با نظریه تکامل برابری نمی کند؛ چراکه نظریه تکامل با قاعدة انتخاب طبیعی، بهترین تبیین ها را برای پرسش های ابدی بشریت ارائه کرده است (همان).

یکی دیگر از مدعیات داوکینز که با تأکید ویژه بر قدرت تبیینی علم مرتبط می شود، این است که او معتقد است «انبات وجود خداوند می تواند یک فرضیه علمی باشد» و علم می تواند در خصوص وجود یا عدم وجود خداوند اظهار نظر کند. داوکینز می نویسد: «وجود یا نبود خدا» یک پرسش علمی است؛ ممکن است روزی پاسخش را بیابیم و در این حین می توانیم با قوت درباره احتمال وجود خدا اظهار نظر کنیم (داوکینز، ۱۳۹۰، ص ۴۱). وی همچنین تصریح می کند:

«دلیلی وجود ندارد که پرسش های غایی، اخلاقی و سؤال در مورد خدا را خارج از مقوله علم بدانیم. چه خدا موجود باشد و چه نباشد، وجود یا عدم وجود یک پرسش علمی است» (داوکینز، ۱۳۹۰، ص ۴۱).

داوکینز در این استدلال، برای نقد خدا باوری به مقایسه تبیین علمی و دینی می پردازد و نتیجه می گیرد با وجود پیشرفت های علمی که به همه سؤال ها و ابهامات بشر پاسخ داده است، دیگر نیازی به تبیین های خدا باورانه کلامی وجود ندارد:

در روزگار علم، فهم جهان بر اساس مفهوم خدا، نوعی بیماری است (داوکینز، ۱۳۸۹، ص ۳۷۰).

۱-۳. برهان باور به مثابه ویروس ذهنی

برهان «ویروس ذهنی» از درون استدلال «رقابت تبیینی علم با خدا باوری» بیرون می آید. داوکینز با تکیه بر پیشرفت های حیرت انگیز و نتایج تحقیقات علمی جدید می گوید: فهم جهان بر اساس مفهوم خدا، نوعی بیماری است (داوکینز، ۱۳۸۹، ص ۳۷۰)، وی معتقد است این باورها از دوران قبل از پیشرفت های علمی و در عصر انسان های اولیه به تدریج در ذهن نوع بشر رسوخ یافته است؛ به گونه ای که در قرن حاضر که عصر علم و فناوری است نیز نمی توان مردم را از این باور های ذهنی در مورد خداوند جدا کرد. داوکینز می گوید: این باورها همانند ژن های انسانی از نسل های پیشین به نسل جدید منتقل می شود و ادامه می یابد. داوکینز در مقام تشبیه می گوید: در ساختار ارتباطی مغز انسان، پدیده ای وجود دارد که عادت های فرهنگی و رسوم اجتماعی را به نسل بعد منتقل می کند و این پدیده را «مم»^۱ [معادل «ژن» در زیست شناسی] نام گذاری می کند. وی می گوید: دقیقاً همان گونه که

حس بیوایی ما طعم‌ها را از هوا می‌گیرد، مم‌ها نیز تبلیغات فرهنگی و حتی تأثیرات معماری، آگهی‌های بازرگانی و غیره را که در فضای شهر منتشر شده است، جذب می‌کند (داکینز، ۲۰۰۳، ص ۱۳۵) وی ادامه می‌دهد: مفهوم خداوند، یکی از این مم‌ها محسوب می‌شود که به نسل بشر بهارث می‌رسد (همان).

داکینز با تکیه بر اینکه «ذهن آدمی در برابر پذیرش باور و اجرای منطق آن بهنحو تعجب برانگیز و کور کورانه‌ای همراهی و حتی احساس نیاز می‌کند»، مدعی می‌شود یکی از عوامل رسوخ و ایجاد باور نادرست در فرد «ارتباطات محیطی در دوران کودکی فرد» است:

تکامل، چنان کودک را شکل داده که هر آنچه را که فرهنگ اطرافش به او القا کنده، جذب می‌کند مسلمان کودک زبان مادری‌اش را به همین شیوه می‌آموزد. ما چنان برخلاف بریزی شاهدایم که همه اطلاعات مفید را به سرعت فراگیریم، لوح ساده ذهن کودک آماده پذیرش همه‌جور پیشنهاده مستعد تخریب و طهمة سهل و آسانی برای شیادان، رمال‌ها و راهبه‌هاست. ذهن کودک به بدن بیمارانی می‌ماند که دچار ضعف سیستم دفاعی بدن م استند. این ذهن پذیرای همه‌جور عفونت است؛ عفونت‌هایی که بزرگترها می‌توانند بدون هیچ زحمتی به آن منتقل کنند (همان، ص ۱۲۸).

عامل دیگری که موجب می‌شود این ویروس ذهنی در نسل بشر ماندگار شود، این است که باورهای ایجاد یا دریافت‌شده، مورد حمایت جامعه قرار می‌گیرند. «در تاریخ گسترش ایمان دینی، شما چیزی جز واگیری و سرایت نمی‌یابید؛ نوعی واگیری سرسری و بی‌مبنای. دلیل اینکه چرا شخص الف اعتقاد به چیزی دارد و شخص ب اعتقاد به چیز دیگر، صرفاً آن است که الف در یک قاره زاده شده و ب در قاره‌ای دیگر» (همان، ص ۱۳۸).

البته داکینز تصريح می‌کند: این حمایت و قبول عمومی باور، فی‌نفسه اشکالی ندارد؛ چراکه گسترش ایده‌های علمی و ارزش‌های مثبت نیز از همین طریق حاصل می‌شود؛ اما مسئله این است که باورهای دینی مبانی منطقی و عقلانی ندارند و بر پایه شواهد و ادله شکل نگرفته‌اند و حتی در مواردی با شواهد موجود در تناقض می‌باشند (همان).

وی می‌نویسد: باورهای دینی به گونه‌ای برای فرد جلوه می‌کند که باورمند [و به تعبیر داکینز، بیمار] زندگی بدون آن را محال می‌داند و احساس می‌کند به چنین باوری نیازی ضروری و گریزناپذیر دارد. ویژگی دوم این باورها آن است که برای فرد جنبه آرامش‌بخشی دارد. بنابراین، باورمند حاضر نیست آرامش خود را با بررسی شواهد، مورد چالش قرار دهد. از این‌روست که از شواهد مرتبط با باور خود، گریزان است. ویژگی سوم این است که «رازآلودگی» در باورهای دینی، یک ارزش محسوب می‌شود؛ و این یکی از بهانه‌های دین‌داران برای پرهیز از مواجهه با شواهد و انتقادات علمی است: «نفس راز آلودگی باورهای دینی، بسی ارزشمندتر از پی بردن و کشف این رازهای است. باید با راز حال کرد و از حل ناپذیری آن لذت برد» (همان، ص ۱۳۹).

۲. بررسی براهین داوکینز

باید توجه داشت که لازمه فهم و بررسی انتقادات یادشده، اطلاع از تاریخچه بحث خداشناسی و همچنین تصوراتی است که در جهان غرب از مفهوم خدا و مابعد الطبیعه وجود داشته است که این مفاهیم پس از طرح نظریهٔ تکامل و برخی کشفیات علمی، با چالش‌هایی مواجه شدند. این یک واقعیت است که خدای فرهنگ غرب، ضد علم و دنیاگریز است؛ در نقاط تاریک مجھولات بشر و شگفتی‌های وی از حوادث تحقق می‌یابد و وظیفهٔ آن تبیین حادثی است که به ظاهر قوانین طبیعت را بهم زده و یک استثنای شمرده می‌شوند (مطهری، ۱۳۸۴، ص ۵۰). از همین روست که در جهان غرب موضوع تضاد توحید و تکامل، یا تعارض علم و دین مطرح می‌شود و نظریهٔ خلقت دفعی یا «تشکیل قبلی» به عنوان نظریهٔ دین دربارهٔ آفرینش مطرح و سپس بر اساس نظریهٔ تکامل رد می‌شود و دعواهای موافقان این دو نظریهٔ بهنام تعارض علم و دین یا توحید و تکامل مطرح می‌گردد و ادامه می‌یابد. از این روست که داوکینز می‌گوید: نام خدا پوشیده‌ای بوده که ذهن بشر برای سؤال‌های بی‌جواب خود ساخته است. نقدهای داوکینز به باورهای دینی و به‌طور ویژه به وجود خداوند، ناشی از زمینه‌های «تصور غربی از خداوند» است، که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می‌شود.

۱-۲. نقد و پاسخ برهان نامحتملی و استبعاد وجود خداوند

تقریر داوکینز از برهان نامحتملی، یک استدلال مهم بررنی و وجود خداوند شمرده می‌شود. این استدلال بر اساس یکی از اصول نظریهٔ تکامل دروین مطرح شده است. این اصل تکاملی، که مقدمهٔ اول برهان نامحتملی ریچارد داوکینز قرار گرفته است، می‌گوید: «در فرایند پیدایش، موجودات ساده مقدم بر موجودات پیچیده‌اند». الین پلاتینیگا در نقد کوتاهی که به کتاب پنلار خلا نوشته است، برهان نامحتملی داوکینز را این‌گونه خلاصه می‌کند (پلاتینیگا، ۱۳۸۶):

۱. پیچیدگی و کمال خداوند – چنان‌که دین‌داران معتقدند – بی‌نهایت است؛

۲. پیچیدگی، مشکل از اجزای ساده‌تر است؛

۳. پیچیدگی، متأخر از تکامل ارگانیسم‌های ساده است؛

۴. وجود خداوند نمی‌تواند مقدم بر ارگانیسم‌های ساده و ابتدایی باشد؛

۵. طبق اصل تکاملی «قدم موجود ساده بر موجود پیچیده»، وجود خداوند نیاز به بی‌نهایت اجزای ساده دارد؛

۶. وجود خدا نامحتمل است.

پلاتینیگا سپس مقدمهٔ شمارهٔ ۱ برهان داوکینز را قیاس مع الفرق می‌داند و می‌گوید: اگرچه خداوند دارای کمال بی‌نهایت است، اما باید توجه داشت که خدا امری مجرد است و موجود مجرد نمی‌تواند مرکب از اجزا باشد. خداوند بر اساس الهیات کلاسیک – مانند آرای توماس آکویناس و سایر متكلمان غربی و اسلامی – به معنای دقیق کلمه بسیط است و میان قوه و فعل و وجود و ماهیت او تمایزی نیست (پلاتینیگا، ۱۳۸۶). دربارهٔ مقدمهٔ ۵ که متکی بر

اصل تکاملی تقدم موجود ساده بر موجود پیچیده است، باید گفت که در این مقدمه افزون بر اینکه موجودات در موجود مادی و مخلوق منحصر شده‌اند، به تفاوت میان احکام موجود مادی و موجود مجرد توجهی نشده است. داکینز در تعریف موجود پیچیده می‌گوید: امری پیچیده است که دارای اجزایی باشد و آن اجزا به‌گونه‌ای در کنار هم سازمان یافته باشند که احتمال سازمان یافتن آنها تنها به‌واسطه شناس بسیار کم باشد (داکینز، ۱۳۸۹، ص ۲۵-۳۰): ولی خداوند امری روحانی است و نه مادی؛ و بنابراین اصلاً اجزا ندارد (پلاتینیگا، ۱۳۸۶).

دیگر اینکه دلیلی برای معادل دانستن مفهوم پیچیدگی (به آن نحو که در فرایند تکامل مورد نظر است) و مفهوم کمال که صفت خداوند است، ارائه نشده است. این مسئله از این نظر مهم است که اگر پیچیدگی بیشتر همان کمال بیشتر باشد، از اساس و پایه نمی‌توان ادعا کرد که موجود کاملی (مانند موجودات مجرد و خدا) در عین بساطت و عدم ترکیب از اجزا وجود دارد. این پیش‌فرض در بحث داکینز، اساساً اجازه ممکن دانستن وجود موجودی مجرد را نمی‌دهد؛ درحالی که چنین حکمی در صورت صحت، می‌باشد در نتیجه برهان او به دست می‌آمد؛ به عبارت دیگر، استدلال داکینز زمانی کامل است که اثبات کند امکان وجود موجودی که در عین بساطت و سادگی، کامل نیز باشد، ممتنع است. افزون‌براین، بقا لزوماً با پیچیدگی همراه نیست. در میان موجودات اصلحی که باقی مانده‌اند، هم اور گانیسم‌های پیچیده وجود دارند، هم اور گانیسم‌های فوق العاده ساده. بنابراین آیا بهتر آن نیست که بگوییم ذهنی خلاق در پس این فرایند وجود دارد که آینده این فرایند را از همان ابتدا می‌دانست و عناصری را خلق کرد که پیشرفت بهسوی آشکال حیاتی عالی تر و پیچیده‌تر را ممکن می‌ساخت و این فرایند را بهسوی غایت حیات (یعنی تحقق) مخلوقات مدرک سوق داد؟ (پترسون و دیگران، ۱۳۷۶، ص ۱۵۵)

۲-۲. نقد و پاسخ استدلال برتری تبیینی علم در برابر تبیین خداباورانه

پیشرفت‌های علمی به ترتیج باور به خداوند را در اذهان بشر محدودتر و به امری غیر ضروری تبدیل کرده است. این عبارت، خلاصه مدعای داکینز در استدلال «برتری تبیینی علم» است. شهید مطهری با اشاره به این ادعا که «طبق اصول داروین و نظریه تکامل» دیگر دلیلی بر وجود خدا نیست، چون آنها ثابت کرده‌اند که با یک سلسله اصول طبیعی و مادی، همین نظام متقن قابل توجیه است، تصریح می‌کند که این اصول و به‌طور کلی قوانین تجربی حاکم بر طبیعت، دارای استقلال نیستند و کشف یک قانون و تبیین فرایند حیات توسط علوم، به معنای بی‌نیازی این فرایند از خالق نیست (مطهری، ۱۳۶۲، ج ۵ ص ۱۱۲).

۲-۳. علم اساساً نمی‌تواند پدیده‌های مبنایی را تبیین کند

دسته‌ای از دانشمندان علوم طبیعی معتقدند تبیین‌های علمی چیزی غیر از یافته‌های علمی است؛ چرا که یافته‌های علمی، هم تاب تحلیل و تبیین خداباورانه را دارند و هم ملحدان می‌توانند برای تبیین پدیده‌ها از آن یافته‌ها استفاده کنند. الیستر مک گرات (MacGrath) با اشاره به برخی از این دانشمندان می‌نویسد:

طبیعت، هم با روش مؤمنانه می‌تواند تفسیر شود و هم بروش ملحدانه. نمونه معروف آن، استیون جی گولد (Stephen Jay Gould) که همچون داکینز یک زیست‌شناس است و نظریه تکامل را نیز قبول دارد در کتاب سنگهای اعصار از جایگاه یک زیست‌شناس تکاملی اظهار می‌کند: «یا خود نیمی از همکاران من در داشکشده به طرز مفرطی احمق هستند یا اینکه دانش دارونیسم به همین اندازه که با الحاد سازگار است، تماماً با باورهای ادیان رسمی نیز سازگار است (مک‌گرات، ۲۰۰۷، ص ۲۰).» علم نمی‌تواند در موضوعات متفاوتی کی تحقیق کند؛ زیرا نتایج تحقیقات علمی ظنی و غیریقینی‌اند؛ بنابراین وجود خداوند به مثابة یک فرضیه علمی نمی‌تواند موضوع تحقیق علم قرار بگیرد و هیچ‌کدام از یافته‌های علمی نیز نمی‌تواند به تفسیری یقینی در اثبات یا انکار وجود خدا منجر شود (همان، ص ۳۴). درواقع، علوم تجربی در مورد وجود یا عدم وجود خداوند، آن‌گونه که یک عنصر را کشف می‌کند، حرفی برای گفتن ندارند (مطهری، ۱۳۸۴، ص ۲۹۰).

۲-۲-۲. تفسیرهای غیرعلمی از تجربه‌های علمی

دانشمندان متعددی در دوره‌های مختلف و دوران معاصر، از طریق یافته‌های علمی به تصدیق و دفاع از باورهای دینی پرداخته‌اند و برخی دیگر نیز با تمسک به نظریه‌های علمی به تکذیب و رد برخی باورهای دینی پرداخته‌اند. در تاریخ علم نمونه‌های متعددی وجود دارد که دانشمندان برخلاف داکینز از طریق یافته‌های علمی خود به تأیید نظریه‌هایی که متعلق به حوزه دین داری پنداشته می‌شد، پرداخته‌اند. از جمله دانشمندانی که مشاهدات علمی خود را به عنوان شواهدی برای نظریه «تشکیل قبلی» (Georges Cuvier)، کوویه (Charles Bonnet) و ... اشاره کرد» هاروی (William Harvey)، شارل بونه (Charles Bonnet)، کوویه (Georges Cuvier) و ... اشاره کرد» (مطهری، ۱۳۸۴، ص ۵۱-۵۲). تاریخ علوم، این نتیجه‌گیری‌های گاه متناقض دانشمندان از تحقیقات علمی خود را به قدر کافی انعکاس داده است. به عبارت دیگر، تفسیرهای غیرعلمی این دانشمندان از تجربه‌های علمی، تحت تأثیر طرز تفکر فلسفی یا پارادایم غالی بوده که بر اذهان آنها حکومت می‌کرده است (همان، ص ۵۶).

۲-۲-۳. نظریه تکامل نمی‌تواند پدیده‌های مبنایی را تبیین کند

انتقادات بسیاری به نظریه تکامل و توانمندی آن در پاسخ به پرسش‌های بنیادین بشر وجود دارد که ادعای داکینز مبنی بر «برتری تبیینی» این نظریه را به صراحت رد می‌کند:

۱. نظریه انتخاب طبیعی توصیفی، قدرت استنتاج و تجربه‌پذیری ندارد: این نظریه می‌تواند توصیف کند که چگونه بعضی از پستانداران درختان را ترک کردن و در دشت‌های هموار آفریقا با قامت راست راه رفتند؛ اما نمی‌تواند تبیین کنند که چرا بعضی از آنها قادر به این کار نشده‌اند، اما بقایشان تداوم یافت. این نظریه می‌تواند توصیف کند که چگونه بال‌های بعضی از خزندگان به ترتیج تکامل یافت و بقایشان تداوم یافت؛ با این حال نمی‌تواند تبیین کند که چرا خزندگان غیرپرنده هم فراوان‌اند. این درحالی است که در علم بهمداد روش فرضی-استنتاجی می‌توانیم از یک نظریه خاص، نتایج خاصی را استنتاج کنیم و سپس ببینیم آیا آن نتایج بهوقوع می‌پیوندد یا خیر (پترسون و دیگران، ۱۳۷۶، ص ۱۵۵).

۲. اصل انتخاب اصلاح، ابطال پذیر نیست و هیچ‌گونه اثبات یا مثال قضی ندارد: مطابق تعریف، اصلاح همان است که باقی می‌ماند؛ بنابراین، هر اورگانیسمی را که به عنوان نمونه ناقص این نظریه عرضه کنند، می‌توان در چهارچوب این نظریه جا داد؛ زیرا همین اورگانیسمی که باقی می‌ماند، بدان معناست که بیشترین هماهنگی را با محیط خود داشته است (همان، ص ۱۵۵).

۳. نظریهٔ تکامل قدرت پیش‌بینی ندارد: با استفاده از نظریهٔ تکامل، ما نه می‌توانیم بدانیم که چه عاملی به آن موجود قابلیت بقا می‌بخشد و نه آنکه پیش‌بینی کنیم کدام تغییرات، بقای او را بهتر تضمین می‌کند. درواقع، نظریهٔ تکامل با هر واقعه‌ای سازگار است؛ لذا قدرت پیش‌بینی ندارد و ابطال نپذیر است (همان، ص ۱۵۷).

۴. تکامل، تبیینی برای چگونگی پیدایش اطلاعات حیاتی سلول DNA -که نخستین موجود زنده محسوب می‌شود- از ترکیبات غیرزنده ندارد؛ نظریهٔ تکامل در تبیین فرایندهای تحول حیات در مرحلهٔ آلت ناتوان است؛ مثلاً اینکه چگونه زنجیره‌های اطلاعاتی DNA از عناصر بنیادین طبیعت، یعنی پروتون‌ها، نوترون‌ها، الکترون‌ها و غیره به وجود می‌آیند؟ وقتی که رشته‌های وجود دارند، می‌توانیم نحوهٔ ترکیب و بازترکیب آنها را بفهمیم؛ اما قبل از آنکه این رشته‌ها به وجود آیند، چه چیزی می‌تواند عناصر فیزیکی -شیمیایی فاقد اطلاعات را به صورت زوج نوکلئوتیدهای حاوی اطلاعات -که به شکل رشته‌های حلزونی شکل دو تایی اتصال یافته‌اند- سامان دهد؟ بهیان دیگر، چه چیزی عناصر طبیعی غیرزنده را به سوی تبدیل شدن به عناصر واحد اطلاعات سوق می‌دهد؟ چه چیزی اطلاعات را در جایی که هیچ‌چیز وجود ندارد، پدید می‌آورد؟ (همان، ص ۱۵۵)

۵. اصل انتخاب طبیعی نمی‌تواند علت تغییر انواع و جهت‌گیری پیچیدگی‌های موجودات را توضیح دهد؛ اگرچه اصل انتخاب طبیعی می‌تواند موارد خاص تطابق و سازگاری موجودات آلت با محیط را توضیح دهد، اما نمی‌تواند توجیه کند که چرا «انواع» فقط به حیات خود (از همان سطحی که هستند) ادامه نمی‌دهند؛ بلکه بر حسب قرائی، در جهت اورگانیسم‌های عالی‌تر و پیچیده‌تر تکامل می‌یابند. بسیاری از اورگانیسم‌ها، حتی از حیث مؤلفه‌های روانی هم به‌نحو فرایندهای پیچیده‌تر می‌شوند (همان، ص ۱۵۷).

۴-۲-۲. خداشناسی منفی

خداشناسی منفی رویکردی بوده است که برخی خداباوران با تکیه بر مجھولات بشر و مسئله‌های علمی و غیرعلمی حل نشده، مانند رعدوبرق، خسوف و کسوف و... سعی در اثبات قدرتی برتر به عنوان خداوند داشتند (مطهری، ۱۳۸۴، ص ۴۰). داکینز با اشاره به این رویکرد می‌گوید:

نام خدا پوشاهی بوده است که ذهن مردم در طی اعصار و قرون متداول آن را ساخته است و تمام مسائلی که جوانی برای توجیه و تبیین آن نمی‌یافتد را در آنجا می‌داد؛ ولی با پیشرفت علوم بشری، تعداد زیادی از این مسائل تبیین گردید و به همان میزان پوشۀ ذهنی بشر که نام خدا را بر آن گذارد بود به مرور خالی‌تر می‌شد تا اینکه داروین را حلی ارائه داد که با

آن، همه مشکلات و مسائل بشر حل می‌شد و تبیین‌های مناسبی برای چیزهایی که تا کنون پیرامون این سؤال نمی‌دانستیم، آورده بود (داوکینز، ۱۳۹۰، ص ۹۷).

رویکرد خداشناسی منفی موجب شده است برخی مانند داوکینز ادعا کنند که علم با پیشرفت‌های خود، ما را از وجود خداوند بی‌نیاز کرده است؛ اما چنین نیست که خداوند علت پدیده‌های طبیعی نامعلوم و مشخص نشده باشد؛ چراکه علت‌های طبیعی و عوامل غیرمادی یک پدیده، در طول یکدیگر قرار دارند و هر کدام نقش متفاوتی در پیدایش آن پدیده دارند (مطهری، ۱۳۸۴، ص ۴۰). به عبارت دیگر، هم این باور اشتباه است که علت رعدوبرق یک امر ماوراء‌الطبیعه انگاشته شود و هم این تصور غلط است که وقتی بشر علت طبیعی پدیده رعدوبرق را کشف کرد، علل طبیعی را مستقل تصور کند و بگوید پس دیگر نیازی به ماوراء‌الطبیعه نیست.

۳-۲. نقد و تحلیل استدلال باور به مثابه ویروس ذهنی

داوکینز در این استدلال ادعا می‌کند باورهای دینی ویروس‌هایی‌اند که از نسل‌های قبلی به نسل بعدی بشری منتقل می‌شود؛ و می‌گوید: فهم جهان بر اساس مفهوم خدا، نوعی بیماری است (داوکینز، ۱۳۸۹، ص ۳۷۰). وی با تأکید بر اینکه نفس انتقال مفاهیم از نسلی به نسل بعد اشکالی ندارد، می‌نویسد: مشکل باورهای دینی این است که پشتوانه‌منطقی ندارند و در مواقعي مخالف یافته‌ها و شواهد علمی‌اند (داوکینز، ۲۰۰۳، ص ۱۲۸).

استدلال باور به مثابه ویروس ذهنی، در ذیل رویکرد انتقادات روان‌شناختی - جامعه‌شناختی به دین قابل تحلیل و بررسی است. در این رویکرد، باورهای دینی از اساس غیرمنطقی پنداشته می‌شوند و صرفاً این مسئله بررسی می‌گردد که چه عوامل روانی اجتماعی موجب پدید آمدن چنین باورها (یا به تعبیر داوکینز، چنین ویروس‌هایی) شده‌اند. درواقع پیش‌فرض رویکرد یادشده این است که باورهای دینی، دارای منشأ روان‌شناختی یا جامعه‌شناختی‌اند. این پیش‌فرض نظریه ویروس ذهنی - که باورهای دینی مبنای منطقی ندارند - مردود است و دست کم خود داوکینز باید برای این پیش‌فرض دلیل ارائه کند و بحث در آنجا ادامه یابد.

مثل اینکه اگر به ما بگویند راجع به علت پیدایش فکر نحوست «سیزده» بروید تحقیق کنید که چطور شده که فکر نحوست «سیزده» در میان مردم پیدا شده. چون انسان می‌بیند منطقی هیچ فرقی میان عدد سیزده و عدد چهارده یا عدد دوازده نیست که انسان احتمال بددهد که یک دلیل عقلی یا تجربی در کار است، می‌گوید این باید یک ریشه غیرمنطقی داشته باشد. آن ریشه غیرمنطقی چیست؟ این رویکرد درباره دین و مذهب، از اول بنا را بر این گذشتند که دین یک ریشه منطقی که نمی‌تواند داشته باشد؛ حال که ریشه غیرمنطقی دارد آن ریشه غیرمنطقی چیست؟ (مطهری، ۱۳۸۹، ص ۱۵۷)

برخلاف تصور قاتلان به این رویکرد، بشر از طریق روش‌های منطقی به باورهای غلط یا صحیح خود رسیده است: باید گفت: گاهی منشأ گرایش بشر به یک فکر، هرچند باطل باشد، باز هم منطق بشر بوده، نه چیزی ماورای منطقش؛ مثلاً چند هزار سال بود که بشر فکر می‌کرد که خورشید به دور زمین می‌گردد و زمین ثابت است. آیا هیچ‌گاه ما دنبال این می‌رییم که چه علتی سبب گردید که بشر معتقد شد که زمین مرکز است و خورشید و ستارگان به دور زمین می‌گردند؟ آیا مثلاً ترس از اموات بود و این جور مسائل؟ نه. می‌گوییم جریان فکری و منطقی، [بشر را به آنجا رساند]، هیچ عاملی ماورای

فکر و منطق در کار نبوده؛ گواینکه اشتباه بوده. خب، منطق گاهی انسان را به یک جانی هدایت می‌کند؛ ولوبغاط هم هدایت کند. بالاخره فکر است که آدمی را هدایت کرده؛ یعنی انسان از درون خودش هدایت شده؛ یعنی دستگاه ادرآکی او را به آنجا رسانده، نه عاملی ماورای دستگاه ادرآکی (همان، ص ۱۷۱).

درواقع کنکاش بشر برای یافتن علت وجود خویش و جهان و منشأ اتکای امور ناپایدار، او را به وجودی برتر در جایگاه علت پدیدآورنده و تداوم بخش جهان رهنمون می‌کند. اینکه در بیشتر تمدن‌های بشری مفهوم پرستش خدا یا خدایان وجود داشته است، می‌تواند مؤید این مطلب باشد که انسان به طور ذاتی حرکتی تدریجی به سوی منشا وجود و آنچه علت همه حوادث شمرده می‌شود، داشته و دارد. برخلاف مدعای داکینیز در نظریه ویروس ذهنی، ریشه گرایش به دین می‌تواند عوامل دیگری غیر از جهل و ترس و موارد مطرح شده در نظریات جامعه‌شناسخی و روان‌شناسخی باشد؛ مثلاً می‌توان به عواملی چون فهم حیرت‌انگیز نظام در عالم طبیعت و فطرت -که به صورت مشترک در همه انسان‌ها وجود دارد- اشاره کرد. گرایش به باورهای دینی جزو ساختار حیاتی انسان است و این گرایش به پرستش -که یکی از ابعاد فطرت است- نشان از سلامت فرد است و داکینیز باید بگوید به چه علتی چنین پدیده‌ای را بیماری، ویروس و ریشه جهل بشر می‌داند (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۴۷).

نتیجه‌گیری

ریچارد داکینیز یکی از سردمداران تبلیغ الحاد و مبارزه با دین‌داری در محافل دانشگاهی و حتی رسانه‌ای غرب شناخته می‌شود. او در سال ۲۰۰۶ در کتابی با عنوان پندرخنه تلاش کرد تا تمام براهین کلامی اثبات وجود خداوند را رد کند. او همچنین در این کتاب دلایلی با تکیه بر یافته‌های علمی و اصول نظریه تکامل برای رد وجود خدا مطرح کرد. در این مقاله به رد دلایل این زیست‌شناس انگلیسی پرداخته شد. در نقد و بررسی مدعاهای داکینیز از دیدگاه‌های برخی اندیشمندان خداباور در غرب و اندیشه‌های شهید مطهری استفاده شده است.

در این مقاله روشن شد یکی از عواملی که به ایجاد موضوعاتی از قبیل «تعارض علم و دین»، «رقابت تبیینی علم و دین» و پیرو آن، گرایش به الحاد در غرب منجر شده، رویکرد «خداباوری منفی» است که تحت تأثیر الهیات یهودی در اروپا گسترش یافته است. به عبارت دیگر، خداوندی که داکینیز سعی در انکارش دارد، خدای حفره‌ها و خدای جهل بشر است و از این منظر مدعای اصلی داکینیز در باب خداباوری در ذیل رویکردهای روان‌شناسخی و جامعه‌شناسخی قرار می‌گیرد که منشا پیدایش باورهای دینی را جهل بشر می‌دانند.

پیشرفت چشمگیر علوم جدید، اکتشافات دانشمندان و جلوه‌های کارکردگرایانه علوم تجربی موجب کمرنگ شدن دین و فلسفه در غرب شده است. با این پیشینه است که داکینیز ادعا می‌کند نظریه تکامل داروین می‌تواند همه‌چیز را تبیین کند و مدعی می‌شود همه دلایل فلسفی و کلامی برای وجود خدا را رد می‌کند. استدلال‌های انتقادی داکینیز نسبت به وجود خداوند می‌تواند حاصل غرور علمی قرن گذشته بشر و همچنین نارسایی مفاهیم دین و خداوند در فلسفه غرب قلمداد شود؛ که ضرورت توجه و تأمل بیشتر در «مرزهای علم» و «محدودیت‌های روش

علمی در موضوعات متافیزیکی و فلسفی» و همچنین ضرورت اصلاح یا بازتعریف مفاهیم مابعدالطبیعه و خدا در جهان غرب را نمایان می‌کند.

در برهان نامحتملی داکینز در مقایسه کمال خداوند (طبق تعریف خداپرستان) و موجود کامل -آن گونه که نظریهٔ تکامل داروینی انتظار دارد- یک قیاس مع الفارق رخ داده است. برهان نامحتملی مدعی است موجود متكامل نمی‌تواند پیش از موجودات ساده و ابتدایی به وجود بیاید؛ و نتیجهٔ می‌گیرد خدا که موجود کاملی است، نمی‌تواند خالق و سابق بر موجودات ابتدایی باشد. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، اگر خدای کاملی وجود داشته باشد، آن موجود باید در فرایند آخرین مرحلهٔ تکاملی به وجود بیاید. در علم کلام و فلسفهٔ دین اثبات می‌شود که خداوند اگرچه موجود کاملی است، اما مرکب از اجزا نیست و تکامل تدریجی، در مورد خداوند و به طور کلی در مورد موجودات عالم عقل، مطرح نیست.

برهان ویروس ذهنی مدعی است باورهای دینی و باور به خدا پشتونه مشاهدتی و منطقی ندارد و حتی با شواهد ناسازگار است. این در حالی است که در مورد باورهای دینی، بهویژه اثبات وجود خداوند متعال، ادله و براهین متعددی ارائه شده است؛ ولایی که به طور کلی توانسته‌اند در برابر انتقادات و اشکالات مطرح شده در طول تاریخ، همچنان مبرهن و قابل دفاع باقی باشند.

برهان دیگر داکینز ناظر به رابطهٔ علم و خدا (دین) است؛ که در تاریخ فلسفه و کلام غربی بحث‌های فراوانی در پی داشته و نتیجهٔ مباحث این است که برخی مسائل متافیزیکی مانند مسئله وجود خدا نمی‌توانند موضوع تحقیق علوم تجربی واقع شوند.

مسئله‌ای که در آثار داکینز برجسته‌تر می‌نماید و شاید بتوان گفت محور دیگرانتقادات او به براهین خداپروردی شمرده می‌شود، موضوع «قدرت تبیینی علوم جدید» و مخصوصاً نظریهٔ تکامل است. موضوع رقابت تبیینی الحاد و خداپروردی، امروزه در محافل علمی آمریکا با تلاش محققانی همچون داکینز، دن دنت، هاوکینگ، سام هریس و دیگر نویسنده‌گان پرکار طرفدار الحاد (با محور برتری تبیینی علم)، یک موضوع زنده و چالشی است و راه درست حل این مسئله نیز به نظر می‌رسد بررسی قدرت و معقولیت تبیینی دو دیدگاه متقابل خواهد بود پیروز این رقابت، دیدگاهی خواهد بود که به رغم توانایی پاسخ به پرسش‌های بنیادین بشر، از ساختار منسجم و هماهنگی برخوردار باشد.

پی‌نوشت‌ها

۱. واژهٔ مم نخست در سال ۱۹۷۶ توسط خود داکینز در فصل سوم کتاب *جنونخواه* مطرح شد و سپس در کتاب یک دین یارشیطان به صورت تفصیلی به آن پرداخت. داکینز مم را معادل ژن، و واحد انتقال در مقوله‌های فرهنگی به کار بردé است. او دین را یک «مم معیوب» یا ویروس برای ذهن بشر می‌داند.

۲. نظریهٔ تشکیل قبلی ادعا می‌کند انواع مختلف موجودات، به همین صورتی که وجود دارند، از ابتدای خلت نیز وجود داشته‌اند.

منابع

- پترسون، مایکل و دیگران، ۱۳۷۶، *عقل و اعتقاد دینی*، ترجمه ابراهیم سلطانی، تهران، طرح نو.
- پلاتینیگا، الین، ۱۳۸۶، «نقد پلاتینیگا بر کتاب ملحدانه ریچارد داکینز». بازیابی در ۱۳۹۱، از روزنامه شرق ۱۳۸۶/۳/۱۷ : <http://yon.ir/FJ3Bt>
- داکینز، ریچارد، ۱۳۸۹، ساعت ساز تاریخنا، تهران، مازیار.
- داکینز، ریچارد، ۱۳۹۰، پسلار خمله، ترجمه و سایت secularismforiran.com بازیابی در دی ۱۳۹۳، از لینک‌های: <http://yon.ir/vR8rx> و <http://yon.ir/lrYog>
- مطهری، مرتضی، ۱۳۶۲، *أصول فلسفه و روش رئالیسم*، تهران، صدرا.
- ____، ۱۳۷۲، علل گردآوری به مادیگری، تهران، صدرا.
- ____، ۱۳۸۴، *مقالات فلسفی*، ج هشتم، تهران، صدرا.
- ____، ۱۳۸۹، *خطرت*، ج بیست و یکم، تهران، صدرا.

Dawkins, R., 2003, *A Devil's Chaplain*, Boston, Houghton Mifflin.

Hoyle, Fred, 1981, November 12, "Hoyle on Evolution", *nature* vol 294, p 105

MacGrath, A., 2007, *The Dawkins Delusion*, London, society for promoting christan knowledge.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال حامی علوم انسانی