

Fitra and Fitriat in Theology and Cognitive Sciences of Religion

Ghasem Tarkhan

Associate Professor of Islamic Word and New Theology at the Research Institute of Culture and Islamic Thought.
tarkhan86@gmail.com

Citation Ghasem Tarkhan. [Fitra and Fitriat in Theology and Cognitive Sciences of Religion (Persian)]. *QABASAT (A Quarterly Journal on Philosophy of Religion and New Theology)*. 2024; 29 (113): 5–32

[10.22034/QABASAT.2024.717818](https://doi.org/10.22034/QABASAT.2024.717818)

Received: 29 December 2023 , Accepted: 03 November 2024

Abstract

According to theological discussions, the human mind has special characteristics. Looking at the special meaning of fitra (fitra means a part of the human being's structure) and the triple characteristics (non-acquired, comprehensive, and indestructible), things in the dimension of perceptions, tendencies, and abilities are fitri, and based on that, God and moralities and... are real.

Some cognitive science data are in clear contradiction with this premise. In order to defend the fundamental pillar of the production of Islamic humanities, this paper deals with four axes of fitriat and examines them from the two aspects of theology and cognitive sciences, while proving that these are fitri, it has explained their requirements based on the method of the best explanation as well as the proof of ambiguity.

Keywords: Having a Fitra of Human, Intuitive Theism, Cognitive Science of Religion, Best Explanation, Addition.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

فطرت و امور فطري در کلام و علوم شناختي دين

قاسم ترخان

دانشيار گروه کلام اسلامي و الهيات جدید پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي

Citation Ghasem Tarkhan. [Fitra and Fitriat in Theology and Cognitive Sciences of Religion (Persian)]. *QABASAT (A Quarterly Journal on Philosophy of Religion and New Theology)*. 2024; 29 (113): 5-32

doi 10.22034/QABASAT.2024.717818

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۸/۱۳

چکیده

براساس مباحث کلامی، روح انسان دارای ویژگی خاصی است. بانگاهی به معنای خاص فطرت (فطرت به معنای بخشی از ساختار وجودی انسان) و صدق ویژگی های سه گانه (اکتسابی نبودن، فraigیری و زوال ناپذیری) اموری در بعد ادراکات، گرایش ها و توانش ها، فطری و براساس آن خدا و امور اخلاقی و ... واقعی دانسته می شوند.

برخی داده های علوم شناختی در تضاد آشکار با این مبنا است. نوشتار پیش رو، به منظور دفاع از رکن اساسی تولید علوم انسانی اسلامی، به چهار محور از امور فطري پرداخته و از ناحيه دو علم کلام و علوم شناختي آنها را بررسی و ضمن اثبات فطري بودن اين امور، اقتضائات آنها را براساس روش بهترین تبيين و همچنین برهان تضليغ، تبيين كرده است.

وازگان کليدي: فطرت مندی انسان، خداباوری شهودی، علوم شناختی دین، بهترین تبيين، تضليغ.

پیش

سال
بیست و
نهم /
شماره
صد و سیزده /
پاییز ۱۴۰۳

Copyright © 2024 The Author(s);

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-BY-NC);

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.en>,

which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited and is not used for commercial purposes.

مقدمه

در انسان‌شناسی کلامی، صفات و ویژگی‌های انسان، به دو دسته ذاتی و عرضی تقسیم شده است که آن دسته از ویژگی‌هایی که از انسان جداناً شدنی و مقتضای ذات انسان است، ذاتی دانسته می‌شود.

براساس مباحث کلامی و با نگاهی به معنای خاص فطرت (فطرت به معنای بخشی از ساختار وجودی انسان) و صدق ویژگی‌های سه‌گانه (اکتسابی نبودن، فرآگیری و زوال‌ناپذیری)، می‌توان به اموری در حوزه‌های سه‌گانه ادراکات، گرایش‌ها و توانش‌ها و به فهرستی از امور فطری دست یافت (ر.ک: ترخان، ۱۴۰۲، صص ۱۰۶-۱۲۶).

برخی از داده‌های علوم شناختی در تضاد آشکار با این مبنا هستند. ره‌آورد پذیرش این داده‌ها، تمکین و پذیرش نسبیت در علوم انسانی است. از این جهت، به منظور دفاع از رکن اساسی تولید علوم انسانی اسلامی، لازم است هم تصویر صحیحی از فطرت و امور فطری و مؤیدات آن از ناحیه دو علم کلام و علوم شناختی به صورت ایجابی ارایه و هم مباحث علوم شناختی در نفی فطرت و امور فطری نقد شود.

هرچند درباره فطرت، مقاله‌ها و کتاب‌هایی به نگارش درآمده است اما از آنجاکه در این نوشته، به دو علم کلام و علوم شناختی در تبیین و حل چالش‌ها توجه شده است، می‌توان آن را از حیث رویکرد و محتوا، با آن‌ها متفاوت دانست.

پیش از پرداختن به بحث اصلی، بیان مفهوم فطرت، کلام، علوم شناختی و تبیین امور فطری ضروری به نظر می‌رسد:

پیش
از
صدۀ
سال
پیش
از
نهام

سال
پیش
از
نهام / پیش
از
نهام

۱. مفاهيم

۱-۱. مفهوم شناسی طبیعت و فطرت

برخی اندیشمندان اسلامی با پذیرش ذات‌گرایی،^۱ انسان را موجودی فطرت‌مند می‌دانند. فطرت از ماده «فطر» است. «فطر» به معنای شکافتن (واسطی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۳۲۵)، گشودن شیء و ابراز آن (ابن فارس، ج ۴، ص ۵۱)، ابتدا و اختراع (جوهری، ج ۲، ص ۷۸۱)، شکافتن از طول، ایجاد و ابداع (راغب، ج ۱۴۱۲، ص ۳۹۶) آمده است. از آنجا که آفرینش و خلقت الهی به منزله شکافتن پرده تاریک عدم و اظهار هستی امکانی است، یکی از معانی این واژه، آفرینش و خلقت است؛ البته آفرینشی که ابداعی و ابتدایی باشد. واژه «فطرت» بروزن « فعله » است که بر نوع ویژه دلالت می‌کند و از این جهت، فطرت به معنای سرشت خاص و آفرینش ویژه انسان است. سه ویژگی زیر را برای فطرت برشمرده‌اند: اول. تحمیلی و اکتسابی نیست و در نهاد انسان تعییه شده است؛ دوم. در میان همه انسان‌ها فراگیر و همگانی است؛ سوم. زوال پذیر و تبدیل یا تحويل پذیر نیست؛ گرچه شدت وضعف را می‌پذیرد (ثابت و پایدار است) (طباطبایی، ج ۱۶، ص ۱۷۸-۱۹۳ / جوادی آملی، ج ۱۳۸۴، ش ۲۳-۲۴).

این معنای فطرت، در برابر طبیعت و غریزه به کار می‌رود و به ویژگی خاص روح انسان اشاره دارد (فطرت به معنای خاص)؛ اما واژه فطرت، کاربرد و معنای عامی نیز دارد که در برگیرنده طبیعت و غریزه می‌شود. واژه طبیعت، اگرچه در مورد جاندارها به کار می‌رود اما کاربرد برجسته آن، در مورد اشیای بی‌جان است و به ویژگی ذاتی اشیا اشاره دارد. طبیعت همانند فطرت، دارای ویژگی‌های سه‌گانه پیش‌گفته است ولی در این نکته با فطرت متفاوت است که فطرت، گرایش و بینش به کمال مطلق و خالق هستی دارد و به مسایل ماورای حیوانی مربوط است. در واقع، هر کمال و صفات نیکی را که انسان به دست می‌آورد، مبتنی بر فطرت انسانی است و از راه شکوفا کردن آن به دست می‌آید (مطهری، ج ۳، ص ۴۶۳ - ۴۶۶ / جوادی آملی، ج ۱۳۸۴، ص ۲۱ - ۲۷)

۱. نظریه ذات‌گرایی، صفات و ویژگی‌های انسان را به ذاتی و عرضی تقسیم کرده و ویژگی‌هایی را که از انسان جدانشدنی و مقتضای ذات انسان است، ذاتی می‌داند.

۱-۲. امور فطري

به آن دسته از امور که دارای ویژگی های سه گانه پیش گفته باشند، امور فطري گفته می شود. اين معنا می تواند از سنخ حقیقت تکوینی، مانند شناخت شهودی (ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۸۴، ص ۲۷-۲۴) یا مفاهیم تصوري یا تصدیقی باشد.

فطريات ادراکی، دربرگيرنده علم حضوري مانند شناخت خدا (اعراف: ۱۷۲ / روم: ۳۰) و شناخت امور اخلاقی (شمس: ۸۷ و ۷) و علم حضوري است. فطريات علم حضوري، گاهی تصوري است و زمانی تصدیقی. فطريات تصوري به معنای مفاهيم بدیهی است که به تعريف نياز ندارد. فطريات تصدیقی دربرگيرنده اوليات و فطريات منطقی (قضايا قياساتها معها) می شود. اوليات، گزاره هايی است که صرف تصور موضوع و محمول، برای تصدیق آنها كافی است (خوانساری، ۱۳۷۶، ج ۱، صص ۳۷-۳۴ و ۲۳۰). فطريات به معنای منطقی، به گزاره های نظری گفته می شود که حد وسط آن در ذهن حاضر است (حیدری، ۱۴۲۲ق، ص ۱۵-۳۳). براین اساس، ملاک فطري بودن مفاهيم یا قضائي در مساليل مربوط به حكمت نظری (ادراك بود و نبودها و هستها و نیستها) و حكمت عملی (ادراك باید ها و نباید ها)، بدیهی و اولی بودن آنها است؛ يعني ذهن بشر، آن گاه که به مرحله ادراك برسد، در فهم آنها نيازمند به فraigيري از غير نیست (بنابراین، مقصود از فطري بودن معرفت حضوري آن چيزی نیست که عقلگرایان غرب به اين باور دارند که در ذات و سرشت انسان معرفت حضوري نهاده شده است و انسان آن را از حين تولد به همراه دارد). بی شک، قوانین اولیه تفکر مانند قاعده امتناع تناقض (مطهری، ۱۳۸۴، ج ۳، ص ۴۸۲) در حكمت نظری و حسن عدل و قبح ظلم در حكمت عملی رامی توان از اصول بدیهی برشمرد (همان، ص ۲۸-۳۲).

برخی از گرایيش ها مانند گرایيش به خدا (زخرف: ۳۷)، گرایيش به امور اخلاقی و عشق به خير، نیز از امور فطري شمرده شده اند (جوادی آملی، ۱۳۸۴، ص ۵۷-۶۰ / مطهری، ۱۳۸۴، ج ۳، ص ۴۷۵-۵۷۶)، البته باید نسبت بين شناخت و گرایيش را عموم و خصوص مطلق دانست؛ يعني توجه داشت که لازمه فطري بودن شناخت خدا، فطري بودن گرایيش به خدا نیست اما لازمه فطري بودن گرایيش به خدا، فطري بودن شناخت به خدا است.

◆ فطرت و امور فطري در کلام و علوم شناختي دين

انسان در کنار ادراکات و گرایش‌های فطري، از برخى توانمندی‌ها برخوردار است. اين توانايی‌ها از آن‌رو كه به انسان اختصاص دارد و به رغم گوناگونی افراد بشر، از نظر ويژگی‌های مادي و معنوی، در همه انسان‌ها ثابت و تغييرناپذير هستند، فطري دانسته شده است (گرامي، ۱۳۸۴)؛ مانند اين‌كه انسان از توان جعل اعتباريات برای رفع نيازها، يا قوه تعقل و درك كليات، يا توانايی سخنگويي، تفهيم و تفاهم برخوردار است.^۱ البته آن‌گونه كه اشاره شد محصول قوه تعقل در دو حوزه نظر و عمل در احکام بدیهی به دلیل بدیهی بودن فطري انگاشته شده و احکام او حتی در قضایای غیربدیهی نيز از آن‌رو كه تشخيص حق از باطل و خير از شر از کارکردهای اوست، احکام فطري شمرده می‌شوند (طباطبائي، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۲۴۷-۲۵۰)؛ اما اگر فطرت به ساختار وجودی تعریف شود، عقل را كه از قواي روح انسان است می‌توان ذيل فطرت معنا کرد.^۲ بی‌شك، اين چنین عقلانيتی، اگر بر فطرت سالم انسان مبتنی شود در مبدأ در مقصد، خدام‌حور است و علم حصولی برآمده از چنین عقلی را می‌توان فطري دانست.

بر اين اساس، می‌توان فهرستی از امور فطري در حوزه‌های سه‌گانه ادراکات، گرایش‌ها و توانش‌ها را ارایه کرد که می‌تواند موضوع بحث علم کلام و علوم شناختي باشد.

۱-۳. مفهوم‌شناسي کلام

از علم کلام، تعریف‌های گوناگونی با نگرش به هریک از موضوع، روش، غایت، فایده و وظایف متكلمان (توضیح، استدلال و دفاع از عقاید دینی)، يا ابزاری و معرفت‌زاوی بودن آن، یا ترکیبی از همه این‌ها ارایه شده است.

علم کلام را می‌توان دانشی دانست که به استنباط، تنظیم و تبیین معارف و مفاهیم دینی

۱. زبان‌شناسي شناختي، قوه زبانی را امري می‌داند که به هنگام تولد در ساختار شناختي انسان وجود دارد و به مرور زمان با رشد اجتماعي فرد فعال می‌شود. برخى از دانشمندان اين حوزه، قوه دينی را نيز اين‌گونه تلقى می‌کند (White, 2021, pp.1-24 / bloom. pp.147-151).

۲. در جای خود توضیح داده شد که حکم عقل در صورتی خطاب‌دار است که در ماده، اعواجي حاصل شود. بر اين اساس، اگر حواس و قواي ظاهري و باطنی انسان سالم باشد به علوم ضروري دست می‌يابد. اين عقلانيت مبتنی بر فطرت سالم، انسان را موفق به جداسازی حق از باطل و خير از شر می‌کند.

پرداخته است و براساس شیوه‌های گوناگون استدلال. اعم از برهان، جدل، خطابه و... گزاره‌های اعتقادی را اثبات و توجیه می‌کند و به اعتراض و شباهات مخالفان دین پاسخ می‌دهد.

نگارنده این مقاله، قلمرو علم کلام را گستردۀ تراز آنچه که از آن به عنوان اصول دین یا اصول عقاید، یاد می‌شود می‌داند و مباحث فلسفه احکام و همچنین مباحث انسان‌شناسانه و... را که با رویکرد دفاع از دین ارایه می‌شود نیز از مباحث کلامی برمی‌شمارد (برای تفصیل این بحث ر.ک: ترخان، ۱۳۹۶، ص ۴۴-۴۷).

۱-۴. علوم شناختی دین

در اوخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ قرن بیستم میلادی، دانش مربوط به مطالعه ذهن، دچار تحولی شگرف شد. در این سال‌ها دانشمندان حوزه‌های گوناگونی چون علم اعصاب، زبان‌شناسی، روان‌شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه متوجه شدند که همگی سرگرم حل مسایل مشترکی در مورد کارکرد ذهن هستند و رهیافت‌های متفاوت آنان در جهت حل این مسایل، می‌تواند مکمل یکدیگر باشد. این اندیشمندان معتقد بودند می‌توان با روش‌های غیرمستقیم، به بررسی و تحقیق درباره فرآیندهای ناپیدای ذهن پرداخت و محدودکردن روان‌شناسی به بررسی رفتارهای قابل مشاهده. آن‌طور که رفتارگرایان معتقد بودند - کاری نادرست است. در واقع، نگاه این محققین به ذهن، مبتنی بر بررسی بازنمودهای ذهنی (Mental representations) و شیوه پردازش آن‌ها بود. همکاری و همفکری آن‌ها، درنهایت به پدیدآمدن دانشی میان‌رشته‌ای منجر شد که امروزه آن را علوم شناختی می‌نامند (Was-serman, 1999, p.79). براین اساس، علوم شناختی علمی میان‌رشته‌ای است که به بررسی شناخت می‌پردازد؛ اینکه شناخت چیست و چگونه عمل می‌کند. این مطالعه بین‌رشته‌های زبان‌شناسی، علوم عصبی، روان‌شناسی، هوش مصنوعی، فلسفه ذهن، علوم کامپیوتری و انسان‌شناسی انجام می‌شود و به دنبال بررسی چگونگی کارکرد ذهن در فرآیندهای عملیاتی است. ذهن در عملیات هوشمندانه خود، محاسباتی را انجام می‌دهد و یا اطلاعات را پردازش می‌کند (Green & Others, 1996, P.5).

◆ فطرت و امور فطري در کلام و علوم شناختي دين

تمام روندهای ناآگاهانه شناختی است (Bechtel&Graham&Blackwell, 1999, p.V). اين گستره پژوهشی، با ماهیتی میان رشته‌ای در پی مطالعه پدیده‌ها و رفتارهای شناختی است؛ از ادراک (در برگیرنده حواس پنج‌گانه) گرفته تا فرایندهای هوشمندانه (همانند حساب، حل مسأله، تفکر شهودی، تصمیم‌گیری و...) و نیز زبان، حافظه، یادگیری و هر آنچه که بتوان آن را پدیده و رفتاری شناختی در نظر گرفت (فرندنبرگ و سیلورمن، ۱۳۸۸).

علوم شناختی دین (CSR=Cognitive Science of Religion)، یکی از دانش‌های میان رشته‌ای جدید است که با همکاری علومی که از آن‌ها در این قسمت یاد شده و با رویکرد طبیعت‌گرایانه، در پی تبیین چگونگی تولید باور دینی و بازنمایی آن است (برای مطالعه بیشتر ر.ک: جونز، ۱۴۰۱).

۲. امور فطري و علوم شناختي

ادعا شده است که براساس یافته‌های علوم شناختی دین، فطري بودن پاره‌ای از امور به چالش کشیده می‌شود. در اين بخش برای نمونه به چند موضوع اساسی اشاره شده و به اقتضائات آن‌ها پرداخته می‌شود؛ هرچند در علوم شناختی دین مباحثت دیگری از جمله نسبت اقسام فیزیکالیسم با فطرت و تحلیل شناختی تجربه دینی و فطرت و ... در این زمینه قابل طرح است.

۲-۱. خداباوری شهودی

در علوم شناختی این مسئله قطعی است که همه انسان‌ها خداباور شهودی (Intuitive theism) و دین دار طبیعی‌اند. براساس مبنای تکامل، سه قوه «ذهن‌مندانگاری»، «عاملیت باوری» و «غايت باوری» جزو ساختار شناختی ما قرار گرفته و در درون مانهاده شده‌اند:

الف. قوه ذهن‌مندانگاری (Teori of mind I(TOM)): ما به طور کلی، ذهن را به هر چیزی حتی جامدات، نسبت می‌دهیم و آن‌ها را ذهن‌مند تصور می‌کنیم.

ب. قوه عاملیت باوری (Hyper active agence detection devices (HADD)): به طور حتم، عاملی بوده که اين کار را انجام داده و اين کار، خود به خود اتفاق نیفتاده است.

ذهن انسان، گرایشی قوی دارد که وقایع اطراف را حتی با وجود شواهد مبهم و ناقص، به یک عامل قصدمند نسبت بدهد (Barrett, 2004, p.31). این قوه شناختی، موجب می‌شود عواملی را در اطراف مان در نظر بگیریم که حتی آن‌ها را مشاهده نمی‌کنیم. آزمایش مشهور هیدروزیم، مؤید قصدمندانگاری بود. طراحی فیلمی کوتاه از حرکت اشکال هندسی و توصیف آن به قهرمان و تعقیب و گریز و ... توسط تماشاگران بزرگ و کوچک، نشان‌گر قصدمندانگاری آن‌ها بود (Goldman, 2015, p.193).

برخی دلیل باورمندی انسان نسبت به هویات فراتبیعی- به ویژه خدا را- از همین سوگیری شناختی دانسته‌اند (Barrett, 2007, p.773).

ج) قوه غایت‌باوری (Tb) (Teological bios): بشر از همان ابتدا، هر چیزی را غایت‌مند پنداشته و آن را بی‌غرض نمی‌داند.

براساس نظریه تکامل از حیث شناختی، دوام ما در گروی این سه قوه بوده است و موجوداتی که این قوا را نداشتند از بین رفته‌اند (برای توضیح بیشتر ر.ک: bloom, 2007, pp.147-151 / پورمحمدی و فضیحی رامندی، ۱۴۰۰، ص ۲۰۷-۲۲۶).

برخی این یافته‌ها را دلیل بر نبود خداوند در خارج دانسته‌اند. برای نمونه گفته‌اند که باور به خدا، محصول ذهنی‌سازی بیش از حد انسان‌های عادی است. آنها به بیماران اُتیسم مثال زده‌اند که به دلیل توانایی ذهنی کمتر، گرایش کمتری به خدا باوری دارند. گلدمان براساس این شواهد، پژوهه متافیزیک طبیعی شده را مطرح کرده است و به طور عمده با رویکرد آنتی‌رئالیسم، براساس یافته‌های علوم شناختی، به این نتیجه می‌رسد که عناوینی مثل خدا باوری، سرچشممه واقعی ندارند. وجود این عنوان‌های متافیزیکی و باور به آن‌ها، به طور عمده به دلیل ساختار شناختی انسان‌هاست (Goldman, 2015, pp.194-195).

در باور گلدمان، نتایج به دست آمده در قصدمندانگاری، گرایش طبیعی ما را به مسلم فرض کردن موجودات غیرقابل مشاهده همچون خدا، شیاطین، ارواح و...- حتی در نبود شواهد مشاهدتی اثبات شده- آشکار می‌کند (Ibid, p.193).

◆ فطرت و امور فطري در کلام و علوم شناختي دين

درباره اين نگاه، می‌توان ملاحظاتی را از ديدگاه کلام والهيات و حتی علوم شناختی دین مطرح کرد:

۱. توضیح سرچشمه طبیعی باورها با استفاده از سازکارهای شناختی و براساس یافته‌های علوم شناختی، به معنای تضعیف باورهای مانیست. همان‌گونه که کشف سازکارهای شناختی و تحولات طبیعی در مغز در هنگام ادراک یک گل به معنای این نیست که گلی را که ما در حال مشاهده و ادراک آن هستیم، وجود ندارد یا ادراک ما درباره آن نامعتبر است (بیانکی، ۱۳۹۸، ص ۵۸-۶۲).

۲. گلدمن، به تأثیر داده‌های علوم شناختی در ارزیابی نظریه متفاصلیکی توجه دارد، اما از تأثیر متفاصلیک در تفسیر داده‌های علوم شناختی بی‌توجه است. جاناتان شفر، این نکته را تبیین می‌کند که در تحلیل داده‌های شناختی، همواره یک پس‌زمینه متفاصلیکی وجود دارد. وی به فیلم کوتاه مشهور از هیدر وزیمیل که گلدمن به آن اشاره کرده بود، استناد می‌کند. همچنین شفر براین باور است که برای نشان دادن نبود یا کاهش اعتباریک نظریه متفاصلیکی، باید هر دو جنبه شناختی و متفاصلیکی مورد توجه قرار گیرد (Schaffer, 2016, p.342). بنابراین به نظر می‌رسد ما داده‌های علوم شناختی را براساس مجموعه‌ای از پیش‌فرضهای متفاصلیکی تفسیر می‌کنیم و سپس آن‌ها را به عنوان شواهد جدید برای داوری نظریه‌های متفاصلیکی رقیب استفاده می‌کنیم. این همان تأثیر متفاصلیک بر علوم شناختی است که گلدمن از آن غفلت ورزیده است (برای توضیح بیشتر ر.ک: بیانکی، ۱۳۹۸، ص ۵۸-۶۲ / ترخان، ۱۴۰۱، ص ۵-۴۱).

۳. در برابر دیدگاهی که براین باور است که براساس یافته‌های علوم شناختی، اعتبار خدا باوری به شدت کاهش یافته است، برخی براساس براهینی مانند استدلال از راه بهترین تبیین، یا استدلال شاهد محور، نشان داده‌اند که این سه قوه، به طور دقیق نشان می‌دهد که خدایی وجود دارد. برای نمونه برداک این‌گونه استدلال کرده است:

«بنابر یافته‌های علوم شناختی دین (CSR=Cognitive Science of Religion)، ما انسان‌ها از نظر طبیعی تمایل داریم به عامل‌های فراتطبیعی باور داشته باشیم. این تمایل به امور

فراطبیعی با دو فرض قابل تبیین است: ۱. شاهدی بر عدم وجود خدا باشد (طبیعت‌گرایی)؛ ۲. شاهدی بر وجود خدا باشد (خداباوری). بین این دو تبیین، اولی خیلی تحمل ناشدندی و شگفت‌انگیز است. لذا براساس استدلال شاهدمحور، این تمایل در وجود ما انسان‌ها، شاهدی به سود برتری خداباوری بر طبیعت‌گرایی است» (Braddock, 2018, pp.171-199).

البته به رغم شهرت و کاربرد گسترده روش بهترین تبیین (در حوزه‌های مختلف علمی و فلسفی و حتی زندگی روزمره مردم)، اختلاف‌های فراوانی بین فلاسفه علم، پیرامون اعتبارسنجی و میزان حجیت و حتی نوع آن (استقرائی، استنتاجی یا مستقل بودن) وجود دارد (برای آگاهی بیشتر ر.ک: اصغری، ۱۳۹۸، ص ۶۵-۸۴ / موحد ابطحی، ۱۳۹۳، پورمحمدی، ۱۴۰۰، ص ۳-۵۱۹ / اجتهادیان، ۱۴۰۱، ص ۲۶-۳).

۴. در علوم اسلامی مانند فلسفه، کلام و عرفان، راه‌های دیگری برای این مسئله سپری شده است برای نمونه، اگر فطرت را نحوه وجود انسان و آن را از خصایص فرامادی روح او دانستیم (فطرت به معنای خاص)، در این صورت از دوراه علم حضوری و حصولی، می‌توانیم متعلق آن را دارای وجود خارجی بدانیم.

الف. با استفاده از علم حضوری: این علم گاهی بسیط و زمانی مرکب است. در جای خود روشن شده است که علم حضوری بسیط خطاب‌دار نیست و این یعنی عدم امکان تأثیر علم حضوری و تخیلات و ... در یافته‌ها و شهودات حضوری و برخورداری متعلق شهود از واقعیت. بله! برخی از شهودات مانند مکاشفات عرفا، مرکب است که خط در آن راه پیدا می‌کند. بنابراین گفته می‌شود که به شاخصی مانند عقل و معصوم نیازمند هستیم. علم به خدا و شهود آن، فطری است و از آن جهت که بسیط است اشتباه در آن راه ندارد و باید وجود خارجی آن را پذیرفت؛ اما ممکن است برخی علم به علم نداشته باشند. این علم پسین، همان علم مرکب است که دین، تلاش کرده است چنین علمی را به انسان بدهد؛ یعنی او را عالم به علم خود کند.

ب. با استفاده از علم حضوری و برهان تضاییف: از افرادی که از این راه استدلال کردند امام خمینی رهنماه اللہ است. وی فطرت عشق به کمال را مطرح می‌کند (موسوی خمینی، ۱۳۸۰،

◆ فطرت و امور فطري در کلام و علوم شناختي دين

ص ۱۸۲) و آن را سرچشمه دلبيستگی آدمى به جمال و زيبايى، علم و دانايى و... مى داند. از نگاه ايشان، كمال حي ثيت تقىيدى هر نوع تعلق خاطرى است؛ اما باید توجه داشت که عشق اصيل آدمى به كمال، مطلق است و کاوش كمال های محدود و حتى وصال به آن ها، او را از يقرارى رها نمی کند (همان، ص ۱۲۷) و شuele شوق انسان را زيادتر مى کند (همان، ۱۸۴).

درواقع امام خمينى رهنماه اللہ، به پيروزى از استاد خود - مرحوم شاه آبادى رهنماه اللہ - مى خواهد از راه اين عشق سوزان به كمال مطلق، بر اصل وجود آن كمال مطلق (خداوند) و بر ظرف وصال آدمى به آن كمال مطلق، شاهد و دليل آورد؛ يعني مى خواهد از راه فضيلت عشق به كمال مطلق برا ساس قاعده تصايف، به فعليت معشوق يعني كمال مطلق دليل آورد. در برهان تصايف از تحقق يك طرف، مى توان طرف ديگر را اثبات کرد؛ زيرا دو امر، متضايف دو واقعيتى هستند که بين آن ها ضرورت بالقياس برقرار است. وجود هر يك از آن ها - اعم از اينکه بالقوه وبال فعل باشد - با وجود بالقوه وبال فعل ديگري ملازم است؛ مانند بالايي و پستي، پدرى و فرزندى و محب و محظوظ بودن ... از آنجا که محبت به كمال مطلق در انسان وجود دارد، محظوظ که كمال مطلق است، باید وجود داشته باشد (جوادى آملى، ۱۳۷۵، ص ۲۸۲).

توجه به نکاتي مى تواند در تبيين اين برهان راه گشا باشد:

۱. اين برهان با برهان اخلاقي کانت بر وجود خدا (Kant, 1952, p.338) متفاوت است؛ زيرا در برهان تصايف، از ضرورت بالقياس استفاده و كمال مطلق، نتيجه گرفته شده است. در الواقع برا ساس ضرورت بالقياس از يك امر وجودي، وجود ديگر نتيجه گيرى شده است؛ يعني از يك هست، هست ديگر نتيجه گرفته مى شود؛ اما در استدلال کانت، هست از صرف باید اخلاقي، نتيجه گرفته مى شود که با اين اشكال منطقى روبه رو شده است که از مقدمات مشتمل بر باید، هست نتيجه نمى شود (براي آگاهى بيشتر ر.ک: محمدرضايى، ۱۳۸۳، ص ۳۰۱-۳۰۶).

۲. در مسیر استدلال، از تعلق قوه شناخت (فطرت) به معلوم (خدا) استفاده شده است. اثبات وجود خارجي معلوم را نمی توان نتيجه تخيل و تدخلات قوه وهم دانست؛ زيرا فرض

اولیه آن است که این تعلق، امری فطری است و از ویژگی‌های امر فطری، همگانی بودن است. روشی است که نمی‌توان گفت همه در این امر، مقهور قوه خیال و وهم خود هستند.

۳. در پاسخ به این پرسش شناختی که به رغم اینکه همه انسان‌ها خداباور شهودی‌اند، چرا این همه بی‌خداداریم؟ می‌توان گفت خداباوری انواع گوناگونی دارد: الف. خداباوری شناختی (Atheism Cognitive)؛ ب. خداباوری انگیزشی (Atheism Motivational)؛ یعنی فرد به رغم خداباوری از حیث شهودی، انگیزه‌ای برای خداباوری ندارد؛ به طور مثال به جهت شهوت، شهوت را ترجیح می‌دهد و خداباوری را کنار می‌گذارد؛ ج. خداباوری فرهنگی (Atheism Cultural)؛ یعنی به رغم خداباوری از حیث شهودی، جامعه و فرهنگ محیط، فرد را به سوی خداباوری می‌کشاند؛ د. خداباوری تحلیلی (Atheism Analytical)؛ یعنی به رغم خداباوری از حیث شهودی، از حیث استدلال، برخی ادله خداباوران، فرد را خشنود می‌کند.

از بین چهار نوع مذکور، مورد اول با خداباوری شهودی قابل جمع نیست؛ اما سه مورد اخیر با خداباوری شهودی قابل جمع است (برای مطالعه بیشتر، ر.ک: Norenzayan& Gervais, 2012, pp20-25 پورمحمدی و فصیحی رامندی، ۱۴۰۰، ص ۲۰۷-۲۲۶). پورمحمدی، ص ۸۵-۹۶.

براساس مباحث کلامی و انسان‌شناسی اسلامی، سه مورد پسین را می‌توان ذیل اصطلاح قرآنی شاکله جای داد. در این نگاه، انسان موجودی برخوردار از دو جنبه ثابت است که از آن به فطرت تعبیر می‌شود و متغیر که هرگونه دگرگونی روانی و اجتماعی و همچنین گوناگونی فرهنگی گسترده میان افراد، گروه‌ها و جوامع انسانی به آن ارجاع داده می‌شود. اگرچه وجود فطرت به عنوان ویژگی مشترک انسان‌ها، امری مسلم است، اما نباید شاکله و فطرت ثانویه آنها را نادیده گرفت. مراد از شاکله براساس بیان علامه طباطبائی رحمه اللہ علیہ در تفسیر آیه «کُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» (هر انسانی براساس شخصیت روحی خود عمل می‌کند) (اسراء: ۸۴) آن شخصیتی است که با توجه به غرایز، مزاج، ملکات خود و عوامل خارجی- مانند آداب و سنت و رسوم و عادات‌های تقلیدی-، در انسان شکل می‌گیرد (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷ق،

◆ فطرت و امور فطري در کلام و علوم شناختي دين

ج ۱۳، ص ۱۹۰-۱۹۴ و ج ۲، ص ۱۱۸). بنابراین، نفوس انسانی اگرچه به فراخور فطرت اولیه از یک نوع هستند، اما به فراخور فطرت ثانویه، انواع و اجناس گوناگونی خواهند شد (برای توضیح بیشتر ر.ک: صدرالدین شیرازی، م ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۹۵ و ج ۹، صص ۱۹-۲۱، ۱۰۰ و ۲۹۳-۲۹۵ طباطبایی، ۱۴۱۶ق، صص ۱۰۵ و ۲۰۷-۲۱۰).

برايin اساس، هرچند در گل انسان، خداخواهی هست و برآن سرشه شده است و آن فطرت و گل اولی، پاک نشدنی است و هیچ وقت خاموش نخواهد شد اما گاهی شاكله، آن فطرت راضعیف می‌کند و حجابی می‌سازد و بنابراین، انسان به خاطر منافع مادی یا انحراف فکری یا ... خلاف فطرت رفتار می‌کند.

در نتیجه، بین علوم شناختی و نظریه خداباوری فطري، تضاد آشکاري وجود ندارد؛ چراکه علوم شناختي دين، درباره وجود خارجي و واقعی خدا نظر نمی‌دهد و تنها درباره شناخت خدا در ذهن انسان سخن می‌گويد که آن را شهودی می‌داند. به همین دليل، نظریه فطرت در کلام اسلامی نيز درباره شناخت فطری خدا از سوی انسان سخن می‌گويد. روشن است که اين دو، اختلافی با هم ندارند. اختلاف در تفاسير متفايزیکی والهیاتی بارشده بر علوم شناختي دين است. برخی همچون داوکینز (Dawkins, 2006) و دنت (Dennett, 2006) به عنوان دو فيلسوف ملحد، از اين دستاوردها استفاده کرده و خدا رادر خارج، رد می‌کنند و برخی ديگر همچون جاستین برت (Barrett, 2011) به عنوان يك فيلسوف خداباور، با استفاده از اين دستاوردها، خدای مسيحي را اثبات می‌کنند. پس در حوزه امور فطري، اختلافی بین کلام و علوم شناختی نیست و البته کلام، افرون براثبات چنین قوه شناختی، به وجود خارجي آن هم می‌پردازد. البته براساس برخی تحليلها در علوم شناختي، خداباوری شهودی، نتيجه کارکرد نادرست قوای شناختی دانسته می‌شود. روشن است که با اين فرض، خداباوری شهودی را باید با فطرت يکی دانست.

۲-۲. داده‌های عقلی مشترک

در انسان‌شناسی شناختی اين پرسش مطرح است که آيا تفاوتی اساسی میان شیوه تفکر جوامع سنتی و جوامع نوین وجود دارد؟ اين پرسش‌ها همواره در رویارویی با فرهنگ‌های

دیگر مطرح بوده است که آیا ذهن آن‌ها مانند ذهن ما است؟ آیا آن‌ها مانند ما می‌اندیشند؟ و آنچه که ما احساس می‌کنیم احساس می‌کنند؟ آیا ما می‌توانیم معنای عکس العمل آن‌ها به اشیا را بفهمیم و پیش‌بینی کنیم؟ و به طور اساسی، آیا بشر وحدت روانی دارد یا نه؟

برخی این وحدت روانی را نپذیرفته‌اند. پرسش همیشگی مدنظر براد شور، این بود که «آیا دیگران هم ذهنی مانند ذهن من دارند؟». وی براساس تجربه‌ای^۱ که داشته است این مسئله را مطرح می‌کند که روان، ویژگی فرهنگی دارد و هرگز نمی‌توان آن را به طور کافی، جدا از اثرباری‌های ژرف فرهنگ، توصیف و مشخص کرد. به همین دلیل، براین باور است که اقوام ساموایی، دستگاه ذهنی متفاوتی با دیگر اقوام دارند. درواقع این چارچوب‌های فرهنگی است که تفکر، احساس و کنش یک فرهنگ را متفاوت از فرهنگ دیگر می‌کند (Shore, 1996/ Cultural in Mind, p. 5-7& 15-41& 265-306).

لوسین لوی برول فرانسوی در کتاب کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده، با طرح نسبیت منطقی، زمانی و فرهنگی، اصل یگانگی خرد انسانی را به عنوان اصلی فرازمانی و فرامکانی مورد مناقشه قرار داده است (لوی برول، ۱۳۹۳/ موقن، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۹).

به نظر می‌رسد برخی دیدگاه‌ها در دیگر علوم نیز همسو با این نگاه ارایه شده است؛ به طور مثال، متفاوت‌دانستن عقل مدرن و پسامدرن از عقل پیش از آن و طرح این ایده که عامل پیشرفت علوم جدید گذر از عقل کلامی و فلسفی بوده است، یا پذیرش «کل‌بشری» در مقابل «عام‌بشری». «کل‌بشری»، فرهنگ‌های گوناگون را می‌پذیرد و آن در اجرای یک هدف، لازم و ضروری می‌شمارد و دایره این تفاوت را به اختلاف در منطق تفکر نیز سرایت می‌دهد. در مقابل، نگاه «عام‌بشری» تلاش می‌کند فرهنگ واحدی را در همه جوامع حاکم کند.

بی‌شك، عدم پذیرش وحدت روانی بشر به نسبیت منتج می‌شود. عدم پذیرش وحدت روانی به معنای پذیرش این مبنا است که انسان و جامعه، مانند دیوار سفیدی هستند که هر نقشی را می‌پذیرند. این مبنا که از سوی برخی فلاسفه غرب مورد پذیرش قرار گرفته، با

۱. وی در سال ۱۹۶۹ به ساموای غربی به عنوان داوطلب سپاه صلح رفت و مدعی است که تجربه جدیدی داشته است. ساموای غربی کشوری است که در آقیانوس آرام جنوبی واقع شده است.

◆ فطرت و امور فطري در کلام و علوم شناختي دين

مبناي فطرت ناسازگار است. براساس مبناي فطرت، انسان و جامعه خود واقعي دارند که شكلی غير از آن، اصيل تلقى نمی شود و باید تصحیح یا خراب شود (مطهری، ۱۳۸۴، ج ۱۵، ص ۸۲۱-۸۱۸ و ج ۲، ص ۱۰۷-۳۵۶ / ۳۶۶ همو، ج ۲، ص ۱۰۸-۱۰۷).

ديگاه كل بشری، - هرچند در نقد رویکرد جهان غرب است که می خواهد فرهنگ و تمدن خود را بركل جهان حاكم کند و به عنوان تنها تمدن نجات بخش مطرح باشد - ارزشمند به شمار می آيد؛ اما با ابهام پذيرش پلوراليزم معرفتی و رد واقع گرایي و نيز افتادن در ورطه نسبيت، روبه رو است و نيز روش نيسit که چه نسبتي با مبناي فطرتمندي انسان (ابعاد ثابت انساني) در حوزه شناخت و گرایش و توانش دارد؟ آيا ضمن به رسميت شناختن فرهنگها و تمدنهاي متفاوت از حاكميت فرهنگ واحد مبتنی بر فطرت که پيامبران برای تحقق آن تلاش کرده‌اند، حمایت می‌کند یا نه؟

بيشتر انسان‌شناسان، به اصل وحدت روانی نژاد بشر قايل هستند. ازنگاه تيلور، داستان تمدن بشر، همان داستان صعود انسان است. در ميان اين همه گوناگونی‌های فرهنگی، همان انسان است، يا همان فرهنگ واحد انسان است که رشد می‌يابد و می‌بالد (Abalog & Okolo, 2020, p.52). از اين‌رو، تمام چيزهایی که انسان‌ها در طول تاریخ در مکان‌های مختلف گفته‌اند و یا انجام داده‌اند به طور روش مشابه يكديگر است؛ اگرچه برخی از اين مشابه‌ها از راه آموزش به ديجران رخنه کرده است ولی روشن است که مردم گوناگون، باورها و ایده‌های همسانی کشف و هریک، جداگانه رسوم و آداب يکسانی را بيان می‌کنند. بنا بر اين اصل، تمام فرهنگ‌ها در حکم فرهنگ واحد و لحظه‌هایی از يك حقیقت سیال هستند و تفاوت آن‌ها به درجه و میزان رشد است (قائمه‌نيا، ۱۴۰۲، صص ۲۵۰-۲۵۱ و ۲۶۵-۲۶۶)؛ اما آيا می‌توان وحدت روانی نژاد بشر را همان نظریه فطرت دانست؟

برخی از پژوهشگران دو نکته را در این‌باره مطرح کرده‌اند: اول اين‌که به تفاوت نظریه فطرت با وحدت روانی نژاد بشر قايل شده‌اند؛ زيرا ادعای وحدت روانی بشر، ادعای يکسانی ذهن بشری است و وجود امور مشترك و مشابه را محصول عقلانیت عمومی انسان‌ها می‌داند؛ دوم اين‌که فطرت را يك برنامه وجودی دانسته‌اند، با اين توضیح که: الف. فطرت به شیوه

خاصی از در عالم بودن مربوط است؛ یعنی فطرت برای انسان در مقام تعریف نیست که بیرون از فرهنگ، جامعه و شرایط اجتماعی و تاریخی زندگی می‌کند بلکه برای انسان در مقام تحقیق (انسانی که درون جامعه و فرهنگ است) می‌باشد. این به معنای آن است که وجود انسان، جهت‌گیری خاصی در متن زندگی و در عالم دارد. خواسته‌هایی که انسان در زندگی دارد جهت‌گیری وجودی او را مشخص می‌کند؛ ب. جهت‌گیری وجودی انسان در حالت‌های اصیل، همان فطرت است؛ ج. این نوع جهت‌گیری در قالب برنامه و الگوریتم وجودی خاصی عمل می‌کند؛ د. این نوع جهت‌گیری وجودی با معرفت خاصی همراه است که از سنخ معرفت‌های متافیزیکی^۱ و مفهومی نیست بلکه گونه‌ای از معرفت زنده است که در زندگی به دست می‌آید. این نوع معرفت، معرفت وجودی‌ای است که در شرایط خاصی نمایان می‌شود؛ به طور مثال، در رویارویی با دشواری‌های زندگی، سختی‌ها، آشافتگی‌ها، نازارمی‌ها و ... خودش را نشان می‌دهد. این دیدگاه براین باور است که چنین تفسیری با تفسیر اندیشمندانی چون شهید مطهری سچنگ علیه السلام و علامه طباطبائی سچنگ علیه السلام متفاوت است (همان، ص ۲۵۹-۲۶۰).

به نظر می‌رسد اول. براساس نوشته پیش‌رو، از آنجا که عقل به ساختار وجودی انسان پیوند خورده است، امری فطری تلقی می‌شود که کارکردهای فرازمانی و فرامکانی یکسانی دارد (ترخان، ۱۴۰۲، ص ۱۲۱-۱۲۳). افزون بر این، می‌توان وجود بینش‌ها و گرایش‌های مشترک را بر پایه وحدت روانی بشر دانست؛ هرچند ممکن است در این دو نظریه، امور مشترک زیاد، یا ضيق شود.

دوم. شواهد زیادی اشاره به این دارند که نوصردائیانی مانند علامه طباطبائی سچنگ علیه السلام و شهید مطهری سچنگ علیه السلام هم تفسیر وجودی از فطرت ارایه کرده‌اند. اینکه علامه طباطبائی دین را روش زندگی می‌داند (طباطبائی، ۱۳۷۸، ص ۱۹-۲۲ / همو، ۱۳۸۷، ص ۳۱-۳۴ / همو، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۸-۱۳۴ و ج ۱۵، ص ۸) و آن را با فطرت هماهنگ می‌داند (همو، ۱۳۹۰، ج ۸، ص ۲۹۹)

۱. مراد از معرفت متافیزیکی، معرفت غیرزنده و غایبانه است. معرفت‌های مفهومی اعم از تصویری و تصدیقی و حتی علم حضوری در صورتی که مورد توجه و التفات نباشد از این قبیل است.

◆ فطرت و امور فطري در کلام و علوم شناختي دين

و ج ۱۶، صص ۱۹۳ و ۱۷۸ - ۱۷۹) شاهدي بر تفسير وجودي وي از فطرت است. همچنین آنچه شهيد مطهری رَحْمَةُ اللّٰهِ در نقد اگزستانسياليسم (مطهری، ۱۳۸۴، ج ۱۳، ص ۴۹۳ - ۴۹۱) و ماركسيسم (همان، ص ۵۹۹ - ۵۷۹)، يا در خاستگاه دين (همان، ج ۳، ص ۵۹۹ - ۶۰۷) مطرح كرده، يك تفسير وجودي از فطرت است.

۳-۲. حقائق اخلاقی مشترک

از مسایل متأفیزیکی که گلدمون می‌کوشد با استفاده از داده‌های علوم شناختی درباره نظریه‌های رقیب داوری کند، اختلاف رئاليست‌ها و آنتی‌رئاليست‌ها درباره وجود حقائق اخلاقی در عالم واقع است. در اینجا شاهد اولیه از دید گلدمون، عبارت از مجموعه‌ای از داوری‌های اخلاقی است که انسان‌ها در تمام زمان‌ها و در همه فرهنگ‌ها، به پذيرش آن گرایش دارند. در برابر، آنتی‌رئاليست‌ها براین باور هستند که انسان‌ها تنها زمانی می‌توانند چنین داوری‌های اخلاقی را داشته باشند که واجد یك «حس اخلاقی» نسبتاً دقیق باشند. از دید گلدمون، علوم شناختی در اینجا شواهد جدیدی را برای داوری درباره دیدگاه‌های رقیب ارایه می‌دهند. این شواهد عبارت‌اند از:

الف. علوم شناختی به مطالعه سازکارهای ادراکی یا حس‌های ادراکی می‌پردازد و گاهی اوقات موارد جدیدی از حس‌ها یا سازکارهای ادراکی را کشف می‌کند؛ به طور مثال، دانشمندان علوم شناختی، سازکار یا حسن مکان یابی صوتی در خفاش‌ها را کشف کرده‌اند. همچنین علوم اعصاب شناختی، گونه‌های مختلفی از حس‌های تعاملی در مغز انسان را کشف کرده است که درواقع، سازکارهای مغزی‌ای هستند که وظیفه‌شان، نظارت بر موقعیت‌ها و شرایط بدنی انسان است؛ اما با وجود این کشف‌های گسترده، تاکنون هیچ کشف به خصوصی درباره سازکار یا حسن اخلاقی به دست نیامده است (Goldman, 2012).

ب. انتخاب طبیعی می‌تواند همه‌گیری گسترده برخی داوری‌های اخلاقی را در تمام زمان‌ها و فرهنگ‌ها، به شیوه معقولی تبیین کند؛ به گونه‌ای که به فرض وجود حقائق اخلاقی مستقل، نیازی نباشد. اکنون اگر علم تکامل، بخشی از علوم شناختی شمرده شود - از آن جهت که شاخه علوم اعصاب علوم شناختی، تکامل مغز را بررسی می‌کند - آن‌گاه در این حالت نیز

شواهد جدیدی که علوم شناختی ارایه کرده است، می‌تواند متافیزیک دان را در انتخاب بین یکی از دو نظریه رقیب، یاری کند. از نظر گلدمان، این شواهد جدید، متافیزیک دان را به سوی پذیرش رویکردی آنتی‌رئالیستی در برابر ارزش‌های اخلاقی می‌کشاند (Goldman, 2015).

آیا از پایگاه کلام و علوم شناختی می‌توان این نگاه و نگاه‌های مشابه را نقد کرد؟

۱. دانشمندان علوم شناختی، تاکنون سرچشمه‌ای طبیعی برای بسیاری از باورها نیافته‌اند.
آیا این به آن معناست که این‌گونه باورها نامعتبر هستند؟

۲. به نظر می‌رسد در اینجا یک پیش‌فرض متافیزیکی وجود دارد که شهودات علوم شناختی در ابتدا در آن بستر متافیزیکی تفسیر می‌شوند و سپس برای داوری نظریه‌های رقیب متافیزیکی به کار گرفته می‌شوند (بیابانکی، ۱۳۹۸، ص ۶۲-۶۳).

بحث کلام درباره گرایش به امور اخلاقی و شناخت آن‌ها و همچنین حُسن و قبح ذاتی و عقلی در اینجا کاربرد دارد. براساس این‌گونه مباحثت، هرچند نسبیت فرهنگی در قلمرو ادراکات اعتباری مورد پذیرش است، اما دسته‌ای از علوم و ادراکات نظری مانند اصول مذهب و اصول اولیه اخلاق، وجود دارند که مطلق و غیرنسبی هستند (مطهری، ۱۳۸۴، ج ۱۵، ص ۳۶۴-۳۶۶ و ج ۲، ص ۸۲۱-۸۱۸). این سخن به این معنا است که تمام ادراکات اعتباری نیز نسبی نیستند و ما با ادراکات عملی و اعتباری فرازمانی و فرامکانی روبرو هستیم (برای مطالعه بیشتر ر.ک: ترخان، ۱۴۰۲، ص ۳۱۴-۳۱۷).

۴-۲. اثبات معاد از طریق فطرت

همان‌گونه که بیان شد در علوم شناختی، دیدگاه «قوه ذهن‌مندی انگاری» از دیدگاه‌هایی است که برای تبیین پاره‌ای از یادگیری‌ها و شناخت‌های انسان بیان شده است. از این دیدگاه، می‌توان استدلالی را برای تبیین باور به زندگی پس از مرگ ارایه داد. دیدگاه‌های دیگری هم مانند دیدگاه فرهنگی، دیدگاه ذات‌گرایی، دیدگاه مدیریت وحشت و دیدگاه ترکیبی مطرح است. براساس استدلال به روش بهترین تبیین یا استدلال به روش تأیید مقایسه‌ای، احتمال وقوع باور انسان به حیات پس از مرگ با فرض طبیعت‌گرایی، از

◆ فطرت و امور فطري در کلام و علوم شناختي دين

احتمال وقوع باور انسان به حیات پس از مرگ با فرض فراتبیعت گرایی بسیار کمتر است
(پورمحمدی، ۱۴۰۰، ص ۵۳۹-۵۱۹).

این مسئله در سخن‌های اندیشمندان اسلامی از راه فطرت و استدلال براساس برهان
تضایف تبیین شده است؛ برای نمونه، امام خمینی سچه اللہ علیہ عشق به راحتی مطلق در وجود
همه انسان‌ها را دلیل بر وجود معاد می‌داند. وی می‌گوید:

«یکی از فطرت‌های الهیه که مفظور شده‌اند جمیع عایله بشر و سلسله انسان بر آن، فطرت
عشق به راحت است... چون راحتی مطلق در این عالم یافت نمی‌شود... پس ناچار در
دار تحقق و عالم وجود، باید عالمی باشد که راحتی او منسوب به رنج و تعب نباشد... و
آن دار نعیم حق و عالم کرامت ذات مقدس است (موسی خمینی، ۱۳۸۰، ص ۱۸۶-۱۸۷).»

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نوشتار پیش‌رو، به فطرت‌مندی انسان پرداخته و آن را از دیدگاه دو علم کلام و علوم
شناختی بررسی کرده است. حاصل پژوهش به شرح زیر است:

۱. براساس مباحث کلامی و بانگاهی به معنای ویژه فطرت (فطرت به معنای بخشی از ساختار
وجودی انسان) و صدق ویژگی‌های سه‌گانه (اکتسابی نبودن، فراگیری و زوال ناپذیری) اموری
مانند الف. شناخت خدا و امور اخلاقی و قوانین اولیه تفکر مانند قاعده امتناع تناقض در
بعد ادراکات؛ ب. گرایش به خدا و امور اخلاقی و عشق به خیر در بعد گرایش‌ها؛ ج. توان
اعتبارسازی در رفع نیازها و ... در بعد توانش‌ها در حوزه‌های سه‌گانه ادراکات، گرایش‌ها و
توانش‌ها، فطری و براساس آن خدا و امور اخلاقی و ... واقعی دانسته می‌شوند.

۲. پرسش این نوشتار آن است که آیا برخی داده‌های علوم شناختی با آنچه در کلام گفته
می‌شود در تضاد است؟ برخی به این پرسش، پاسخ مثبت داده‌اند. به منظور دفاع از
رگن اساسی تولید علوم انسانی اسلامی، چهار محور از امور فطری بررسی و ضمن اثبات
فطری بودن این امور، اقتضائات آن‌ها براساس روش بهترین تبیین و همچنین برهان
تضایف، بیان شده است.

محور اول: خداباوری شهودی:

الف) در علوم شناختی این مسئله قطعی است که همه انسان‌ها خداباور شهودی (Intuitive theism) و دین‌دار طبیعی‌اند. براساس مبنای تکامل، سه قوه ذهن‌مندانگاری، عاملیت‌باوری و غایت‌باوری، جزو ساختار شناختی ما قرار گرفته و در درون ما نهاده شده است. هرچند بخی از دانشمندان علوم شناختی براین باور هستند که شواهد ارایه شده از سوی این علوم، اعتبار خداباوری را به‌شدت کاهش داده است؛ بسیاری با نقد این دیدگاه و ارایه استدلال‌های مبتنی بر بهترین تبیین، یا شاهد محور، وجود قوای یادشده را دلیل بر وجود خدا دانسته‌اند. در کلام اسلامی این مسیر از طریق برهان تضاییف و مسیرهای دیگر طی شده است.

ب) از بحث‌های ارایه شده، روشی شد که علوم شناختی دین را نمی‌توان به عنوان مخالف امور فطری دانست. هرچند این علوم، درباره وجود خارجی واقعی خدا نظر نمی‌دهند و تنها درباره شناخت خدا در ذهن انسان سخن گفته و آن را شهودی می‌دانند اما این مساله با دیدگاه فطرت در کلام اسلامی منافاتی ندارد؛ چراکه کلام خداباوری را به عنوان قوه‌ای در ذهن انسان می‌پذیرد و البته افزون بر آن، به وجود واقعی خدا در خارج هم می‌پردازد و به همین دلیل، با تفسیرهای متافیزیکی والهیاتی بار شده بر علوم شناختی دین - که از سوی فیلسوفان ملحده ارایه می‌شود - مخالفت می‌کند.

محور دوم: داده‌های عقلی مشترک:

در انسان‌شناسی شناختی، این پرسش‌ها همواره در روایارویی با فرهنگ‌های دیگر مطرح بوده است که آیا شیوه تفکر جوامع سنتی و جوامع نوین با همدیگر متفاوت است؟ و آیا بشر وحدت روانی دارد یا نه؟ برخی این وحدت روانی را نپذیرفته‌اند و سبب‌هایی برآن اقامه کرده‌اند. این مسأله نه تنها از سوی کلام و الهیات، بلکه از سوی دیگر اندیشه‌مندان شناختی، مورد نقد و چالش قرار گرفته و براساس آن عقلانیت عمومی وجود امور مشترک و مشابه که فرازمانی و فرامکانی می‌باشد، پذیرفته شده است.

محور سوم: حقایق اخلاقی مشترک:

برخی اندیشمندان علوم شناختی هرچند می‌پذیرند که انسان‌ها به پذیرش مجموعه‌ای از داوری‌های اخلاقی همه زمانی و مکانی گرایش دارند، اما با اتخاذ مبنای آنتی‌رئالیستی وجود حقایق اخلاقی در عالم واقع را نمی‌پذیرند. این دیدگاه هم از پایگاه علوم شناختی و کلام مورد نقد واقع شده است. براین اساس، به صورت فی‌الجمله، می‌توان برخی از امور اخلاقی در پیشگاه گرایش و شناخت را از امور فطري، فرازمانی و فرامکانی دانست.

محور چهارم: اثبات معاد از طريق فطرت:

در علوم شناختی، انسان دارای «قوه ذهن‌مندی انگاری» دانسته شده و براساس آن وجود معاد از راه برهان، بهترین تبیین اثبات می‌شود. این مسأله در سخن اندیشمندان مسلمان، از راه فطرت (عشق به راحتی مطلق) و براساس برهان تضایيف تبیین شده است.

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
پرتال جامع علوم انساني

منابع

* قرآن

* نهج البلاغه

ابن فارس (۱۴۰۴ق). معجم مقایيس اللげ. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
اجتهادیان، حسین (۱۴۰۱). خطای استدلال از راه بهترین تبیین و استفاده از آن در رقابت
میان تبیین علمی والهیاتی. مجله پژوهش‌های علم و دین. ش1، ص3-۲۶.

اصغری، محمد جواد (۱۳۹۸). اثبات وجود خدا از طریق استنتاج بر مبنای بهترین تبیین
(تقریر سوئین برن). فصلنامه تحقیقات کلامی. ش27، ص۶۵-۸۴.

بیابانکی، سید مهدی (۱۳۹۸). رابطه متافیزیک و علوم شناختی: نقدی بر متافیزیک
طبیعی شده آلوین گولدمن؛ فصلنامه متافیزیک. ش28، ص۴۹-۶۶.

پورمحمدی، نعیمه و میثم فصیحی رامندی (۱۴۰۰). گشايش معماي ايده «خداباوری
شهودی» و وجود پرشمار خداناباوران: پژوهشی در علوم شناختی دین. فلسفه دین. ش37،
ص207-۲۲۶.

پورمحمدی، نعیمه (۱۴۰۰). استدلال به روش بهترین تبیین به سود وجود حیات پس حیات
پس از مرگ براساس تحلیل قوة ذهن مندانگاری در علوم شناختی دین. فلسفه دین. دوره
۱۸، ش4، ص519-۵۳۹.

پورمحمدی، نعیمه (۱۴۰۲). علوم شناختی دین. تهران: نشر کرگدن.

ترخان، قاسم (۱۴۰۲). برآيند مبانی کلامی در علوم انسانی اسلامی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسلامی.

ترخان، قاسم (۱۳۹۶). درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی با تأکید بر علوم انسانی. تهران:
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

ترخان، قاسم (۱۴۰۱). تأملی در گونه‌های ارتباط علوم شناختی با علم کلام. ذهن، ش91،
ص41-۵.

پیشنهاد
نمایه
پیشنهاد
نمایه
پیشنهاد
نمایه

پیشنهاد
نمایه
پیشنهاد
نمایه
پیشنهاد
نمایه

۲۸

◆ فطرت و امور فطري در کلام و علوم شناختي دين

جوادى آملی، عبدالله (۱۳۸۴). *فطرت در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم)*، ج ۱۲. ترجمه محمد رضا مصطفی پور. قم: نشر اسراء.

جوادى آملی، عبدالله (۱۳۷۵). *تبیین براهین اثبات وجود خدا*. قم: مرکز نشر اسراء.

جونز، جیمز دبليو (۱۴۰۱). *آیا علم می تواند پرده از راز اين دين بردارد؟ مباحثه‌اي در علوم شناختي*. ترجمه صالح طباطبایی. تهران: انتشارات لوگوس.

جوهري، اسماعيل بن حماد (۱۴۰۷ق). *الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربية)*. بيروت: دارالعلم للملائين.

حيدري، سيد رائد (۱۴۲۲ق). *المقرر في توضيح منطق المظفر*. قم: منشورات ذوى القربى.

خوانساری، محمد (۱۳۷۶). *فرهنگ اصطلاحات منطقی*. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

راغب اصفهاني، حسين بن محمد (۱۴۱۲ق). *المفردات في غريب القرآن*. تحقيق صفوان عدنان داودي. بيروت: دارالعلم الدار الشاميه.

صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم (۱۹۸۱م). *الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الابعة*. بيروت: دار احياء التراث العربي.

طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۹۰ق). *الميزان في تفسير القرآن*. بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات.

طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۸۷) *تعالیم اسلام*. قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).

طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۷۸). *شیعه در اسلام (طبع قدیم)*. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.

طباطبایی، سید محمد حسین (۱۴۱۶ق). *نهاية الحكمة؛* قم: موسسه النشر الاسلامي التابعة لجماعه المدرسین بقم.

فرندنبرگ، جى و سيلورمن، گوردون (۱۳۸۸). *علوم شناختي مقدمه‌اي بر مطالعه ذهن*. ترجمه

محسن افتاده حال [و دیگران]، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.

قائمی نیا، علیرضا (۱۴۰۲). دین و مدل‌های فرهنگی. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

لوی برول، لوسین (۱۳۹۳). کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده. ترجمه یدالله موقن. تهران: هرمس.

محمد رضایی، محمد (۱۳۸۳). الاهیات فلسفی. قم: بوستان کتاب.
مطهری، مرتضی (۱۳۹۶). جامعه و تاریخ در قرآن، ج ۲. تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی (۱۳۸۴). مجموعه آثار. تهران: صدرا.

موحدابطحی، سید محمد تقی (۱۳۹۳). استنتاج از راه بهترین تبیین. سایت پژوهه. ۲۴ آبان ۱۳۹۳.
موسوی خمینی، روح الله (۱۳۸۰). شرح چهل حدیث (اربعین حدیث). قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رض.

موقن، یدالله (۱۳۸۹). لوسین لوی برول و مسائله ذهنیت‌ها. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
موقن، یدالله (۱۳۸۳). لوسین لوی برول و مسئله ذهنیت‌ها. فصلنامه ناقد، شماره ۳، ص ۳۵-۱۲.

واسطی زبیدی حنفی (بی‌تا). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دارالفکر.

پیش
پیش

شماره ۶ / پیاپی ۳۰ / سال پیمایش و نهم
پیش

فطرت و امور فطري در کلام و علوم شناختي دين

- Abalogu , M. Divine & Okolo, Ekenedilichukwu. A. (2020). An Assessment of the Early Theories of Religion by Edward B. Tylor, James G. Frazer, Sigmund Freud and Their Nexus with Cognitive Theorizing . International Journal of Religion & Human Relations, Volume 12 No. 1, p.48–66
- Barrett, J. (2004). Why Would Anyone Believe in God?. Lanhan, MD: Altamira Press.
- Barrett, J. (2007). “Cognitive Science of Religion: What Is It and Why Is It? ” . Religion Compass 1/6,pp.768–786
- Barrett, J. (2011). “Cognitive Science, Religion and Theology: from Human Minds to Divine Minds ” . in: Minds, West Conshohocken, PA: Templeton Press.
- Bechtel , Bechtel & William, Graham & George, Blackwell, (1999), Blackwell Companion to Cognitive science. Blackwell.
- Bloom, p. (2007). “Rrligion is Natural ” . in: Developmental Science. 10,p.p147–151.
- Dawkins, Richard. (2006). The God Delusion. Boston, MA: Houghton Mifflin.
- Dennett, Daniel. (2006). Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon. New York: viking.
- Goldman, A. (2012), “A moderate approach to embodied cognitive science ” . Review of Philosophy and Psychology 3,pp.71–88.
- Goldman, A. (2015), “Naturalizing metaphysics with the help of cognitive science ” . in Oxford Studies in Metaphysics 9, pp.171–216.
- Green, David W. & Others, (1996) Cognitive Science an Introduction. Blackwell Publishers.
- Kant, Emanuel. (1952). “The Critique of practical Reason” T.K, Abbott (Trams), in Great Books of the Western World, Vol. 42, R. M, Hutchins (Ed.), Chicago, Encyclopedia Britannica Inc.
- M. Braddock. (2018). “An Evidential Argument for Theism from the Cognitive Science of Religion ” . in New Developments in the Cognitive Science of Religion The Rationality of Religious Belief by Hans van Eyghen and Rik Peels Gijsbert van den Brink Editors,

Springer, chap. 10, pp.171–199.

Norenzayan. A & Gervais, Will M.(2012). “The origins of Religious Disbelief”. in: Trends in cognitive Science, 17, pp.20–25.

Schaffer, J. (2016) “Cognitive Science and Metaphysics”. in Kornblith H. and McLaughlin Brian P. (eds), Goldman and His Critics, Oxford: John Wiley & Sons: pp.337–365

Shore, Bradd. (1996). Cultural in Mind. New York: Oxford University Press.

Wasserman,Edward. (1999). “Behaviorism”. in: The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, Edited by: Robert A. Wilson, Frank C. Keil, MitPress.

White.C. (2021). An Introduction to the Cognitive Science of Religion Connecting Evolution. Brain, Cognition and Culture. Routledge.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پیش

سال بیست و نهم
شماره صد و سیزده / پاییز ۱۴۰۳