

بررسی و نقد دیدگاه

ونسان بروم در باب «تعارض دعا و نظام عالم» با تکیه بر آرای علامه طباطبائی

* مریم السادات نبوی میبدی

** قاسمعلی کوچنانی

چکیده

مسئله مورد بحث در این مقاله این است که آیا کارکرد دعا با نظام علیت و قانون حاکم بر طبیعت تعارض دارد؟ بروم و علامه درصداند این دو را به گونه‌ای توضیح دهند که کارکرد هر دو در عالم بدون نفی دیگری، آن هم در متن علم و مذهب اثبات شود. بروم استجابت دعا را با قطعیت حاصل از علیت در تعارض می‌بیند و علامه در مقابل، اصل علیت را اثبات می‌کند و آن را با حوادث خارق‌العاده‌ای مثل تأثیر دعا در جهان و معجزه مخالف نمی‌داند.

واژگان کلیدی

دعا، قوانین طبیعت، عاملیت الهی، علامه طباطبائی، ونسان بروم.

.*. دانشآموخته دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران.

mnabavimeybodi@gmail.com

kouchnani@ut.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۹۰/۹/۲۳

**. دانشیار دانشگاه تهران.

تاریخ دریافت: ۸۹/۱۱/۲۵

طرح مسئله

اگر هستی فقط تابع فرامین تکوینی باشد، هرگز نباید در آن تغییری رخ دهد؛ درحالی که شفای مریض‌ها، وقوع معجزات و گشايش کارها خلاف این امر را نشان می‌دهند. با توجه به وقوع بعضی حوادث در پی دعای یک انسان، در سخن از تأثیر دعا، باید از شرایط، ساختار و حاکمیت قانون خاصی بر کار کرد دعا سخن گفت. آیا دعاها و پاسخ‌های آنان با قوانین نظام طبیعت رهبری می‌شوند؟

اینکه خداوند بخواهد نیاز بندهاش را برآورده کند و کاری را انجام دهد که اگر بنده برای آن دعا و درخواست نمی‌کرد انجام نمی‌داد، چگونه با نظام حاکم بر جهان توجیه پذیر است؟ در روند استجابت دعا خداوند یک عامل است، عمل‌گری او را چگونه می‌توان تبیین کرد؟ آیا با این ادعا که خداوند دعای بندهاش را مستجاب می‌کند، می‌توان حوادث طبیعت را پاسخ دعا دانست؟ خداوند مستقیماً نیاز بنده را برآورده می‌کند یا از طریق عوامل دیگر؟ عاملیت قوانین طبیعت و خداوند چگونه توجیه می‌شود، در عین اینکه هیچ‌گونه تضادی با یکدیگر نداشته باشد؟ چطور یک حادثه را نتیجه علل طبیعی بدانیم و حادثه دیگر را تخلف از قوانین طبیعت قلمداد کنیم؟ از کجا بدانیم امری در نظم خلقت و مطابق قانون علیت محقق می‌شود، حتی اگر برای آن دعا نشود؟ اگر علل طبیعی شرط کافی برای حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد باشد، جایگاه دعا در سیر علل یک حادثه کجاست؟ آیا می‌تواند شرط ضرور آن باشد؟ چگونه می‌توان عاملیت خداوند و قوانین خلقت را با حفظ پیوستگی علی بین آنها توجیه کرد؟ آیا خداوند در پاسخ دعا معجزه می‌کند؟

نگاه دین‌پژوهانه به دعا و دعاپژوهی علمی از مقولاتی است که در میان پژوهش‌های دینی کمتر بدان توجه شده است. اکثر پژوهش‌های انجام شده احتمالی در این زمینه نیز، موردی و مربوط به نیایش مشخص، در یک سنت خاص دینی و یا صرفاً با توجه به مطالعات تطبیقی و ریشه‌شناختی نیایش صورت گرفته است. بحث دعا با رویکردی که علم و مذهب در یافته‌ها و اصول خود مکمل یکدیگراند پیشینه پرباری ندارد. از آنجاکه هر حادثه‌ای می‌تواند به‌طور کلی با ابزار علمی توضیح داده شود، ما هیچ نیازی به وساطت الهی در دعا نداریم. اما از

نظر یک معتقد مذهبی عاملیت خداوند در تمام ابعاد زندگی او معنادار است. خداوند از طریق حوادث طبیعی که مطابق قوانین نظام خلقت اتفاق می‌افتد و همچنین در فعالیت‌های انسانی، دخیل است. از این‌رو از خداوند نمی‌توانیم چیزی و رای یک علت بفهمیم. موفقیت‌های علمی ظاهراً این اعتقاد باورمندان را رد می‌کنند. آیا باور به دخالت الهی در جهان یک اسطوره و افسانه مذهبی منسخ و متروک است که با نظریه‌های علمی جایگزین شده است؟ آیا تصاویر علمی و مذهبی در ارائه واسطه‌گری خداوند در پدیده‌هایی مثل دعا و استجابت آن با یکدیگر اختلاف دارند یا مکمل یکدیگراند؟ آیا عاملیت الهی در استجابت دعا مفهومی منسجم و منطقی است؟ و اگر منطقی است، به چه معنایی می‌تواند منسوب به خدا باشد؟ در نوشтар حاضر تعارض ظاهری استجابت دعا با قوانین حاکم بر جهان را در دامنه بیان شده از دیدگاه بروم^۱ و علامه طباطبائی بررسی می‌کنیم.

مقدمه

۱. مفهوم دعا

در میان همه ارتباطات و کارکردهایی که هستی و انسان در طول سیر تکوین و تکامل خود می‌توانند داشته باشند، هیچ‌چیز به اندازه ارتباط خدا با آنها نقش تعیین‌کننده و حیاتی ندارد؛ زیرا آفرینش اولیه و تداوم بقای مخلوقات، صرفاً در گرو این ارتباط است. در چارچوب جهان‌بینی توحیدی، موجودیت هستی (و بهخصوص انسان) بیش از هرچیزی در گرو ارتباط با خداست. اگر ارتباط هستی (و بهخصوص انسان) با خدا در قالب وابستگی بررسی شود؛ دعا انسان و ارائه امیال او در پیشگاه خداوند والاترین نمود آن است.

انسان افزون بر ارتباطاتی که به خاطر مخلوق بودن، نظیر همه هستی، به‌طور تکوینی با خدا دارد، راه‌های ارتباطی دیگری نیز به‌سوی خدا در چارچوب هدایت تشریعی برای او گشوده شده است که با بهره‌مندی از آن می‌تواند آن‌گونه که می‌خواهد، در جهان مؤثر واقع

۱. Vincent Brummer: (متولد ۱۹۳۲) فیلسوف دین معاصر که در حوزه الهیات بیش از هشتاد مقاله و سیزده کتاب به زبان‌های انگلیسی، هلندی و آلمانی در مجلات کلامی و فلسفی به چاپ رسانده است. او در کنفرانس بین‌المللی فلسفه که سال ۱۳۹۰ در تهران برگزار شد شرکت کرد.

شود. دعا یکی از راههای ارتباط مستقیم و بیواسطه انسان با خدا در جهان خلقت است. به لحاظ منطقی، با دعا انسان وارد مقوله‌ای سه موضعی^۱ (خدا، انسان و آنچه مورد درخواست است) می‌شود که فقط در صورت وجود این سه عنصر برقرار خواهد شد. (A از B می‌خواهد C را) بسیاری از محققان برآن‌اند^۲ که دعا رابطه عاشقانه مخلوق با خالق بوده، محور و اساس این ارتباط در تفسیر مفهوم این جنبه از دعا اهمیت بسیار دارد. هیلر^۳ در بیان مفهوم دعا می‌گوید:

دعا قلب همه مذاهب است. در دعا انسان به بهترین کیفیت زندگی مذهبی می‌رسد. دعا گویای عمیق‌ترین لایه‌های روح یک انسان است. (Heiler, 1958: xv)

۲. انواع دعا

با توجه به انگیزه‌های انسان برای دعا انواع دعا شکل می‌گیرد:

انسان در نیایش خویش با خداوند در پی «ایجاد» یا «احیا» و یا «تأیید» ارتباط با اوست. (برومن، ۱۳۸۳: ۱۵۳)

این تعبیر از دعا در برگیرنده سه شکل دعاست که به ترتیب، «دعای درخواستی»،^۴ «توبه و طلب بخشش»،^۵ و «سپاس و ستایش»^۶ نامیده می‌شود. با توجه به اینکه در این پژوهش از میان اشکال دعا «شکل درخواستی» آن مورد نظر است به توضیحی در این باره می‌پردازیم.

۱. در منطق جدید به جمله مُسوری که قابل تحلیل به سه محمول است سه موضعی می‌گویند. مثل «رنجان بین تهران و تبریز است». (موحد، ۱۳۸۸: ۳)

۲. برای مطالعه بیشتر بنگرید به:

بوبر، مارتین، ۱۳۸۸، من و تو، ترجمه الهام عطاردی و ابوتراب سهراب، تهران، انتشارات فرزان.

Brummer, Vincent, 1993, *The Model of Love*, Cambridge, First published, ch. 3.
Brummer, Vincent, 1984, *What are we doing when we pray?*, London, First published, ch. 3 & 4 & 6.

۳. Friedrich Heiler: ۱۹۶۷ – ۱۸۹۲)، مورخ دین، متأله و حکیم آلمانی، دارای مدرک دکترا از دانشگاه مونیخ در سال ۱۹۱۸.

4. Petitionary Prayer.

5. Penitence.

6. Thanksgiving.

۳. دعای درخواستی

به راحتی می‌توان معنای درخواست فرزند از پدر را فهمید، زیرا فرزند به کمک نیازمند است و می‌داند که پدر نگران اوست و قدرت کمک به او را نیز دارد. آیا این مدل در مورد دعا هم صادق است؟ ما بعضی چیزها را نداریم، چون درخواست نمی‌کنیم، بنابراین خداوند مجموعه‌ای از خواسته‌هایش را فقط در پاسخ به دعا محقق می‌کند. پیش‌فرض اساسی در دعا برای نیازها و آرزوها، این است که خداوند آنچه از او درخواست می‌شود را فقط به این دلیل که از او خواسته شده است انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، «خواستن» برای این فعل خاص خداوند، شرط لازم است، گرچه کافی نیست.

خداوند و انسان دو سو، و دو مؤلفه اساسی دعاویند. اعتقاد به وجود خداوند پیش‌فرض شکل‌گیری دعاست. (همان: ۱۶۰)

عاملیت خدا و قوانین خلقت در تأثیر دعا از دیدگاه بروم

۱. وساطت الهی

از جمله مباحثی که بروم در بررسی دعا و عاملیت الهی مطرح کرده، تقابل عملکرد خداوند و قوانین طبیعت است؛ اینکه چگونه کارکرد قوانین و سنن خلقت با اراده و خواست پروردگار توجیه‌پذیر می‌شود؟ دعای انسان و تضرعش در پیشگاه این قدرت لایتناهی چه تغییری در روند عملکرد این دو ایجاد خواهد کرد؟ چگونه می‌توان ادعای معتقدان مذهبی مبنی بر وساطت خداوند در تحقق اهدافشان در سیر حوادث جهان را توجیه کرد؟

به نظر بروم یک دعای استغاثه‌آمیز، خدایی را پیش‌فرض قرار می‌دهد که برای پاسخ به دعا در عالم، عمل می‌کند. او برتری خداوند را دلیلی بر عدم تأثیر قوانین خلقت بر دخالت خداوند دانسته، معتقد است، همین امر دلیلی بر میانجی‌گری غیرمستقیم اوست. بروم به یک نظریه در میان برخی متفکران توجه می‌دهد که معتقدان، خداوند با علل ثانویه^۱ عمل می‌کند و یادآور می‌شود که البته تمام افعال الهی مشمول این نکته نمی‌شوند؛ (ایجاد و خلق جهان) زیرا در ابتدای خلقت نمی‌توان هیچ تعریفی از علل ثانویه ارائه داد. خداوند به دو روش جهان

1. Secondary Causes.

را اداره می‌کند: قوانین طبیعت و عوامل انسانی (علل ثانوی).

از نظر برومرو، وساطت قوانین خلقت در عملکرد خداوند درباره دعا چند مشکل مفهومی دارد. همان‌طور که در بیانات او، دعای استغاثه‌آمیز را مستلزم اجرای کارهای خاصی از جانب خداوند، فقط به دلیل درخواست انسان دانسته است. به عبارت دیگر، دخالت دعا در تأثیر عوامل طبیعی خلقت. در اینجا مسئله اساسی چگونگی تفسیر این مداخله است. برومرو با بیان احتمالات و پاسخ‌های گوناگون و بررسی آنها به این سؤال پاسخ می‌دهد. (Brummer, 1984: 63)

او در بیان و تبیین اولین پاسخ احتمالی می‌گوید، ممکن است تصور شود که خداوند با قدرت مطلقه‌اش می‌تواند برای استجابت دعا معجزه کند. اگر معجزه تخلف و تخطی از طبیعت و قوانین طبیعت لحاظ شود، پس به مداخله خاص و مستقیم خداوند نیاز دارد.^۱ در پی این احتمال، این ادعا که خدا غیر مستقیم و به حالت میانجی عمل می‌کند، رها شده، معتقد می‌شویم که خداوند در معجزه از طریق نظم طبیعی عمل نمی‌کند، بلکه برخلاف آن عمل می‌کند. او دیگر علت اولیه‌ای نیست که از طریق علت ثانویه عمل می‌کند، بلکه یک عامل مستقیم است. (Ibid: 61) به عبارت دیگر، در این پاسخ، استجابت دعا ربطی به نظم طبیعی و علیت حاکم بر آن ندارد.

برومرو با ملاحظه قانون علیت و استجابت دعا، به مشکلات اساسی در این‌باره توجه می‌کند: با پذیرش این نظر اولین پرسش این خواهد بود که اگر خداوند بخواهد به درخواست‌ها این‌گونه (معجزه) پاسخ دهد، باز هم قوانین طبیعت، نام قانون به خود می‌گیرند؟ آیا یک قانون می‌تواند تخلف‌پذیر باشد؟ خود او پاسخ می‌دهد که چنین تأثیرهایی بسیار نادر است و حوادث برخلاف نظم طبیعی، خیلی کم اتفاق می‌افتد. افزون بر این، ما از کجا یقین کنیم که این امر خاص، بی‌نظمی، و واقعاً برخلاف نظم طبیعت است؟ زیرا ممکن است واقعاً متناسب با سنن طبیعی بوده، ما به آن آگاهی نداشته باشیم. اگر حدوث چنین بی‌نظمی‌هایی را بپذیریم، می‌دانیم که ضرورتاً کم اتفاق می‌افتد؛ زیرا در غیر این صورت (قانون خلقت

۱. زیرا به نظر برومرو اگر معجزه را چنین تبیین نکنیم، این‌گونه تفسیر می‌شود که در غیر مسیر صحیح و قانونی که قانون‌گزار شرع ترتیب داده اتفاق افتاده است. (Brummer, 1984: 61)

تخلف‌پذیر باشد) نظم طبیعت معنایی نخواهد داشت. (Ibid)

ایراد دیگر این اندیشه ناتوانی در توجیه و تبیین همه دعاها درخواستی است. با این بیانات بروم نتیجه می‌گیرد: اگر پاسخ‌هایی که خدا به دعا می‌دهد، در قالب معجزه‌هایی باشد که حاصل مداخله خاص او بوده، از نظم طبیعت تجاوز می‌کند، تعداد بسیار کمی از دعاها درخواستی مستجاب می‌شود. اغلب این دعاها، درخواست برای حوادث معمولی‌اند که در نظام طبیعت، ممکن الوقوع‌اند. دعا برای امور معجزه‌آسا بسیار کم است و اکثر معتقدان، از دعاایی که وقوعش همراه با معجزه است، دست بر می‌دارند؛ مثلاً یک معتقد اغلب از دعا برای بازگشت بچه‌اش وقتی که می‌فهمد، مرده است، صرف‌نظر می‌کند. (Ibid: 62) گرچه خلاف قاعده‌های شگفت‌انگیز گاهی اتفاق افتاده است، هرگز نمی‌توان با یقین معرفت حاصل کرد که این امر یک نابهنجاری خاص برخلاف نظم طبیعت است. عدم آگاهی انسان از شرایط تحقق یک حادثه، دلیل بر تخلف وقوع آن از قوانین خلقت نیست و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان ادعا کرد در آینده به‌طور کامل بتوان خلاف قاعده‌های امروز را توجیه و تبیین کرد.^۱

بیان مور^۲ در این میان برای تمایز معجزه و یک عمل عادی قابل توجه است. او وجه تفاوت این دو را منوط به فاعل هریک می‌داند. گاهی انسان‌ها اعمالی انجام می‌دهند که سیر عادی و طبیعی را مختل می‌کند. مثلاً توپی که روی زمین می‌افتد، اگر فرصتی برای یک نفر ایجاد شود، آیا نمی‌تواند آن را بگیرد و از زمین افتدان آن جلوگیری کند؛ یا توموری که منجر به مرگ مریض می‌شود آیا در یک فرصت مناسب، یک پزشک نمی‌تواند آن را از سر بیمار درآورد؟ اگر این اعمال در یک وقت مناسب انجام شود، دیگر خللی در نظام طبیعی بشمار نمی‌آید، بلکه جزئی از آن می‌شود. اگر انسان‌ها آزاد و مختاراند، پس می‌توانند معلول را متفاوت از آن چیزی ایجاد کنند که سیر عادی طبیعت قادر به ایجاد آن است. وقتی خدا همین کار را انجام می‌دهد آن را معجزه تفسیر می‌کنیم؛ در حالی که خللی به سیر علیت وارد

۱. این بیان را از ایمیلی که پروفسور بروم در تاریخ ۱۳ آکتبر ۲۰۱۰ (۱۳۸۹ مهرماه) در پاسخ به یکی از سؤالاتم ارسال کرده‌اند نقل کردم.

۲. Scott W Moore (متولد ۱۹۳۷) فیلسوف دین که پایان‌نامه دکتری خود را تحت عنوان «مسئله دعا» نگاشته است.

نشده است. معجزه توسط یک عامل ماورایی رخ می‌دهد که خود سلسله علل نمی‌تواند آن کار را انجام دهد. (Moor, 2006: 33-34)

۲. آیا یک رویداد طبیعی را می‌توان پاسخ به دعا دانست؟

در این بررسی برومر می‌پرسد: اگر این اندیشه را که خدا به طور معمول، با معجزه به دعا پاسخ می‌دهد، رد کنیم موضع ما در برابر ادعای مقابل آن چه باید باشد؟ با این ادعا خدا باما میانجیگری غیر مستقیم، در نظام طبیعت و علل ثانویه به دعا پاسخ می‌دهد؛ آیا می‌توان حوادث طبیعی را پاسخ دعا بشمار آورد؟^۱

در بیان این دو نظر و راهکار، برومر به یک تناقض می‌رسد که کدامیک از این دو می‌تواند، پاسخ دعا باشد؟ چطور یک حادثه را نتیجه علل طبیعی، و حادثه‌ای دیگر را تخلف از قوانین طبیعت و معجزه قلمداد کنیم؟ از کجا بدانیم امری در نظام خلقت محقق می‌شود، حتی اگر برای آن دعا نشود؟ اگر این تناقض درست باشد، پاسخ به دعای استغاثه‌آمیز و استجابت آن با این پیش‌فرض که برخی حوادث، فقط به خاطر دعا اتفاق می‌افتد، درست نخواهد بود. اگر علل طبیعی شرط کافی برای حادثه‌ای باشد که اتفاق می‌افتد، (همان‌طور که در مورد حوادث مطابق با قانون طبیعت، می‌شود بیان کرد) آیا دعا می‌تواند شرط ضرور آن حادثه باشد؟

بعد از بیان این قضیه شرطیه، برومر با یک مسئله دشوار و چگونگی توجیه و تبیین آن مواجه می‌شود. او این مسئله را با یک شرطیه بیان می‌کند که: یک رویداد یا در نتیجه علل طبیعی واقع می‌شود (آنها علل کافی هستند) و نمی‌تواند پاسخ به دعا بشمار آید و معلول عاملیت الهی باشد، یا در نتیجه واسطه‌گری معنوی و الهی است که تخلف از نظام طبیعت است. برومر هر دو شق را برای یک معتقد، غیر قابل پذیرش می‌داند و بر این باور است که تا وقتی این اعتقاد که همه حوادث در نتیجه عللشان ضروری می‌شوند، وجود دارد، این معضل نیز، پابرجاست. سپس به بیان بدیهیات و اصول مسلم علمی می‌پردازد.

(Brummer, 1984: 62)

۱. نظریه عاملیت دوگانه که اکثر مسیحیان به آن اعتقاد دارند.

۳. آیا علم می‌تواند پاسخ‌گوی ما باشد؟

در فیزیک و کیهان‌شناسی ارسطو، جایه‌جایی ستاره‌ها و نظم آنها، قطعی و تخلف‌ناپذیر است. حرکت ستارگان ضرورتاً با نظمی نجومی مشخص است. مثلاً ستاره از مسیرش باز نمی‌گردد همان‌طور که حاصل جمع دو و دو، پنج نمی‌شود. آیا این امر توجیه مناسبی برای تمام رویدادهاست؟ تنها تفاوتی که بعضی حوادث با بعضی دیگر دارند، این است که می‌توان بعضی را پیش‌بینی کرد (مثل آب و هوا)؛ دلیل این امر هم احاطه ما به شرایط لازم و کافی آنهاست. برومیر برآن است در صورت مشخص و قطعی شدن شرایط لازم و کافی همه حوادث منطقاً پاسخ به دعاهای ما بدون تخلف از این نظم طبیعی، آن هم حادثی که فقط دعا عامل تحقق آن است، برای خدا غیرممکن خواهد بود. پیامد آن نیز، بی‌معنا بودن دعای درخواستی برای حادثی خواهد بود که معجزه نیستند. (Ibid: 63) خدا حتماً باید از نظم طبیعت تخلف کند تا به دعاهای ما پاسخ دهد؛ آن درخواست‌هایی که اگر نمی‌شد، حادثی هم مقارن آنها رخ نمی‌داد. در حقیقت او قبول این نظر را مستلزم قطعیت و جبرگرایی جهان می‌داند. در ادامه اشکالات خود بر این نظر را چنین بیان می‌کند:

۱. اینکه خداوند بتواند آزادانه اعمال تصادفی و مشروط به نظم طبیعت انجام دهد را استثنای می‌کند.

۲. واسطه‌گری انسان مختار را نیز محدود می‌کند.

برومیر با بیان ناتوانی انسان در کشف قوانین طبیعت معتقد است، چهبسا به دلیل عدم عالم بودن او به همه‌چیز، اموری را به عنوان سنت و قانون تصور کند و بعدها دانشمندی با نظریه‌ای آن را انکار کند؛ در صورتی که قانون، ابطال ناپذیر است. مثلاً نیوتن را شاهد می‌آورد که بر آن است: اگر شرایط و علل را بیابیم، وضعیت چند لحظه بعد را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم؛ زیرا روند طبیعت بی‌همتا و قطعی است. (Ibid) در حقیقت، فیزیک کلاسیک از نظریه موجبیت^۱ دفاع می‌کرد. در این صورت، به نظر برومیر، اگر عالم همین است که می‌بینیم، پس اراده نمی‌تواند آزاد باشد. به مرور زمان غلط بودن این تئوری (قطعیت طبیعت) با فیزیک

1. Determinism.

مدرن اثبات شده است. نظریه کوآنتم^۱ قد علم کرد و بالعکس؛ بر آن شد که قوانین طبیعت، قطعی نبوده، آماری اند. آنها ضرورتاً مشخص نمی‌کند کدام حوادث قرار است اتفاق بیفتد. سنن طبیعت تنها این امکان را به ما می‌دهد که حوادث را با یک درجه کمتر یا بیشتر، پیش‌بینی کنیم. پیش‌بینی کامل یک پدیده مشروط بر این است که از تمامی وضعیت‌ها در یک لحظه خاص آگاهی داشته، واجد قوای محاسبه‌کنندگی نامحدودی باشیم. اما این دلیلی بر عدم توان درک شرایط علی لازم و کافی برای وقوع یک پدیده، در صورت پذیرش نظریه کوآنتم نیست؛ چراکه در کنار شرایط لازم برای تحقق یک پدیده، همیشه شرایطی در معرض شناس و تصادف است؛ از این‌رو، ضرورتاً همه پیش‌بینی‌های علمی خطاب‌پذیر بوده، بعضی از شرایط ضروری برای حادثه باقی می‌مانند که مشمول شناس و تخمین‌اند و نمی‌توانند به‌طور یقینی پیش‌بینی شوند. بنابراین، حتی در صورت پیش‌بینی دقیق علمی امکان آن حادثه خاص منحصر نمی‌شود.

دلیل قوی برای نفی موجبیت در مکانیک کوآنتمی وجود احتمالات در روابط کوآنتمومی است. یعنی می‌توان گفت با وقوع فلان احتمال وقوع فلان حادثه حتمی است و این احتمال ناشی از جهل ما نیست، بلکه به علت ناموجبیت جهان است. نظریه کوآنتم دلیل آن را عدم قطعیت اساسی جهان می‌داند.^۲

همیشه شرایطی هست که مشمول شناس^۳ و تصادف شود و هیچ شرط کافی برای قطعیت آنها نیست، و دخالت خداوند درست در همین‌جاست. سپس این‌گونه نتیجه می‌گیرد که هیچ حادثه‌ای با یقین کامل نمی‌تواند پیش‌بینی شود؛ زیرا همیشه یکسری شرایط ضروری برای وقوعش هست که در اصل پیش‌بینی‌نشدنی است. در حقیقت، فیزیک کوآنتم،

۱. مکانیک کوآنتمی مهم‌ترین دستاورده علمی بشر در توصیف طبیعت است. این نظریه در سال‌های ۱۹۲۵ - ۱۹۲۷ توسط «ورنر هایزنبرگ» و «اروین شرودینگر» و «پل ویراک» و «ماکس پلانگ» و چند تن دیگر پایه‌گذاری شد.

۲. این بیان را از ایمیلی که پروفسور بروم در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۰ (۲۱ مهرماه ۱۳۸۹) در پاسخ به یکی از سؤالاتم ارسال کرده‌اند نقل کردم.

3. Chance.

ضمن عدم انکار نظم مشروط ساختاری شبه قانونی را توضیح می‌دهد.^۱ توصیف و توضیح یک حادثه خاص می‌تواند بیانگر احتمال وقوع آن حادثه باشد؛ نه ضرورتاً تحقیق آن. (Ibid: 64) به عقیده دانشمندان مکتب کپنهایگ،^۲ عدم تعین، یک ویژگی عینی در نفس طبیعت است. بالقوه‌گی‌ها و امکانات متعدد از پیش موجود است، ولی رخدادها فقط یکی را به دلخواه یا براساس شناس و تصادف به فعلیت می‌رسانند. آینده کاملاً نامعلوم نیست؛ بلکه از بین احتمالات محدود، نامعین و غیر قطعی است. طبق این نظریه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در طبیعت مجال برای تحقق رویدادی تازه و پیش‌بینی ناپذیر موجود است.^۳

چون یک حادثه، علل لازم و کافی دارد، نمی‌توان آن را به‌طور قطع پیش‌بینی کرد. پیش‌بینی وقوع یک رویداد به‌لحاظ علمی، مشروط بودن آن به عللش را نادیده نمی‌گیرد؛ بلکه یک رویداد می‌تواند علل متفاوتی داشته باشد که دعا می‌تواند یکی از این علل باشد. در آخر، بروم معتقد می‌شود که در صورت پذیرش نظریه کوآنتوم، می‌توان امکان فعل خداوند در طبیعت را توجیه کرد.

۱. نزدیک سیصدسال، موقعیت چشمگیر مکانیک نیوتونی دانشمندان را مسحور خود کرد. اعتقاد جازم به عمومیت اصل علیت از وجود آشکار مکانیک نیوتونی بود. به نظر می‌رسید که جهان اساساً دارای نظمی قابل پیش‌بینی است. حالت کنونی جهان، معلوم گذشته و علت آینده آن است. مکانیک کوآنتومی چارچوب مفهومی دستگاه نیوتونی را زیورو رکد. شگفت‌انگیزترین ره‌آورد نظریه کوآنتومی آن بود که عمومیت اصل علیت را مورد شک قرار داد. اصل عدم قطعیت به تکامل تکنولوژی و بهبود وسائل اندازه‌گیری بستگی ندارد؛ و چون نمی‌توانیم قانون جهان‌شمولی ارائه کنیم که همه پدیدارها را تبیین و پیش‌بینی کنند، از آمار استفاده می‌کنیم. این قوانین آماری از ناآگاهی ناشی نمی‌شوند، بلکه بیانگر ساختار اساسی عالم‌اند. آنان براساس برخی آزمایش‌های تجربی، اصل عدم قطعیت را مغایر قانون علیت قلمداد کرده؛ قانون علیت را انکار کرده‌اند. در حالی که ریشه اصلی این انکار به نارسایی مفهوم علیت در ذهن آنان برمی‌گردد. برای توضیح بیشتر بنگرید به: علوی‌نیا، سهراب، ۱۳۸۵، «اصل علیت و تعبیر کپنهایگی مکانیک کوآنتومی»، تهران، پژوهشنامه علوم انسانی، ش. ۵۰، ۱۲۸ - ۱۱۹؛ کیانخواه، لیلا، ۱۳۸۶، بررسی تعارض قانون علیت و اصل عدم قطعیت، تهران، مشکوٰة النور، ش. ۳۶ و ۳۷، ص. ۱۳۰ - ۱۱۵؛ بیزونسکی، میشل، ۱۳۸۵، سرگذشت فیزیک نوین، ترجمه لطیف کاشیگر، تهران، فرهنگ معاصر.
۲. مکتبی در فیزیک که با حضور مکانیک کوآنتومی بهوجود آمد.
۳. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: بیزونسکی، میشل، ۱۳۸۵، سرگذشت فیزیک نوین، ترجمه لطیف کاشیگر، تهران، فرهنگ معاصر.

۴. چه چیز به عنوان پاسخ دعا بشمار می‌رود؟

برو默 بحث را با بیان اشکالی دیگر که بر نظریه عاملیت دوگانه وارد است، ادامه می‌دهد. او پذیرش این امر را موجب بروز یک مشکل دیگر می‌داند. اگر خداوند علت اولیه باشد و تنها از طریق علل ثانویه عمل کند، عاملیت او فقط در راستای علل ثانویه و در سایه آن فهمیده می‌شود. مشکل اینجاست که چطور می‌توان یک حادثه ویژه را فعل خداوند در پاسخ به دعا، یا اثر علل طبیعی و یا عامل انسانی دانست؟ یک رویداد در طبیعت را چگونه تفسیر کنیم؟ ما تنها یک حادثه طبیعی را می‌بینیم و آن را اثر عاملیت الهی تفسیر می‌کنیم، گرچه می‌توانست صرفاً در نتیجه علل طبیعی و عاملیت انسان لحاظ شود. (Ibid: 68)

برو默 تفسیر دیگری نیز ارائه می‌دهد. او معتقد است، هم حوادثی که به ظاهر تخلف از قوانین طبیعت‌اند، معجزه‌اند، و هم آنها‌یی که علت‌شان مشخص و کشف شده است، و منطبق با سنن خلقت تفسیر می‌شوند، می‌توانند پاسخ‌هایی به دعا تلقی شوند. البته بمنظر او، در مواقعي هم که هیچ نقض قانونی صورت نگرفته، ما تمایل داریم که از معجزه سخن بگوییم. مثل رسیدن یک دوست، درست در لحظه‌ای که شدیداً به کمک نیاز داریم. اما اگر همین حضور او با قرار قبلی همراه بود، دیگر از معجزه یاد نمی‌شد. بدون باور و عقیده به خداوند ممکن نیست یک رویداد را معجزه لحاظ کنیم.

(Ibid: 70)

بنابراین از نظر برو默 تنها در پرتو باور به خداست که می‌توان فلاں حادثه را فعل خدا یا معجزه‌ای در پاسخ به دعا تفسیر کرد. او تفاسیر دیگری از طرف غیر معتقدین به خدا مطرح می‌کند که به طور خلاصه عبارت‌اند از: بخت و اقبال، اثر ذهنی، سیر عادی طبیعت، تصادف و

۵. بیان ویتگنشتاین

برو默 برای توضیح این اظهار نظرش به بیان «لودویگ ویتگنشتاین»^۱ استشهاد می‌جوید که

۱. ludwig Wittgenstein (۱۸۸۹ - ۱۹۵۱)، فیلسوف اتریشی قرن بیستم که ابوا ب زیادی در فلسفه گشود که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: فلسفه ریاضی، فلسفه زبان و فلسفه ذهن.

معنای هر «عبارت زبانی»^۱ در درون «نحوه زندگی»^۲ او معنا می‌یابد. به عبارت دیگر، معنای یک عبارت زبانی آن است که در نحوه‌ای از زندگی به کار رود که در آن جمله، اظهار می‌شود. جمله، جدا از آن نحوه زندگی بی‌معناست. ما فقط وقتی می‌توانیم گفته دیگران را بفهمیم که جمله او را در آن بافت از نحوه زندگی که این جمله در آن اظهار شده، تفسیر کنیم. این سخن درباره بازی زبانی دعا نیز، صادق است. معنای بازی زبانی بستگی به چگونگی جایگاه آن در بافت رفتار آدمی دارد. ادعا و عمل به شکل ضروری با یکدیگر مرتبطاند. ادیان مختلف و نگاه‌های متفاوت به زندگی، الگوهای مختلفی را در اختیار پیروان خود قرار می‌دهند که براساس آنها حیات و جهان را بفهمند. (برومر، ۱۳۸۳: ۱۶۳ – ۱۴۵) بنابراین، به نظر بروم دعا فقط در «نحوه زندگی دینی»، یعنی در زندگی ایمانی معنادار است.

۶. تفسیر یک معتقد از پاسخ دعا در نظر بروم

با توجه به اینکه دعا یک تجربه مذهبی است، بروم توجه ما را به نکاتی چند در توضیح مطلب جلب می‌کند:

یک تجربه مذهبی را همیشه نمی‌توان توضیح داد. اینکه هر معتقدی آن را طبق باورش تفسیر کند، صحیح نیست. تفسیر هر کس، در قالب کاری و مفهومی خودش بوده، نمی‌تواند معتبر نهایی باشد. (صدا در تلویزیون مانند صدای دوستم، عکس روی دیوار مانند عکس پدرم و ...) یک، باید مطابق با موضوع تجربه بین انواع تجربه تمایز قائل شویم.

دو. یک معتقد ادعا می‌کند تجربه او درست است و این اطمینان او از ایمانش برمی‌خizد. ایمان یک شخص و سنت مذهبی او چارچوبی است که به اندیشه مؤمن درباره ماهیت خدا و روشی که در جهان عمل می‌کند شکل داده، در ادامه، تجربیاتش را در همان قالب تفسیر می‌کند.^۳ (Brummer, 1984: 73) هیلر نیز، دعا را بیان تجربه مذهبی انسان تعریف می‌کند.

۱. یک کل مرکب از زبان و افعالی که زبان با آنها درهم تنیده است.

۲. بافت زندگی و رفتار آدمی.

۳. برای توضیح بیشتر بنگرید به:

با توجه به توضیحات بروم، خواننده به یک خصوصیت مهم از دعای درخواستی توجه داده می‌شود که معتقد در آن، اعمال خدا را در جهان به عنوان پاسخ دعايش باز می‌شناسد. درخواست از خدا و دعا مستلزم انتظار دریافت پاسخ است. بنابراین درخواست کننده و قوع حادثه‌ای مطابق با دعای خود را به منزله پاسخ خود تلقی و تفسیر می‌کند. خداوند باران را می‌فرستد، بارانی که برای یک شخص سبب خیر، و برای شخص دیگر سبب شر است؛ اما شخصی که آن را از خدا خواسته، آن را خیر و پاسخ به دعايش لحظه می‌کند؛ و یک شخص غیر منصف، بدون اهمیت وجود یک موقعیت برای قدردانی از خدا، آن را نتیجه شرایط آب و هوایی می‌داند. (Ibid: 72-73)

۷. تقابل عاملیت خداوند و عاملیت انسانی

در صورتی که برای هر حادثه‌ای عامل الهی و معنوی در کار باشد، از آنجاکه خداوند قادر علی‌الاطلاق است، هیچ چیزی ورای کنترل او نبوده، هیچ حادثه‌ای به وقوع نمی‌پیوندد، مگر اینکه مشمول عاملیت او شود. این امر با هیچ خصوصیتی از ویژگی‌های انسان در تضاد نخواهد بود. عاملیت الهی در حدوث همه حوادث دخیل بوده، نه تنها مسئولیت ما را استثناء و محدود نمی‌کند، بلکه جا را برای علیت عوامل دیگر باز می‌گذارد. برای اینکه بدانیم مسئول یک رویداد کیست یا چیست، باید آن را در یک ارتباط شخصی تعریف و تبیین کنیم. روشن است که اگر کاری ورای کنترل یک شخص باشد، او هرگز مسئول آن نبوده، به خاطر آن سرزنش یا ستایش نخواهد شد. بروم این ملاحظه را برای تمییز فعل خدا از دیگر عوامل مناسب نمی‌داند؛ بلکه عاملیت خدا را شرط ضرور هر حادثه‌ای می‌داند؛ حتی در جایی که عملکرد انسان بسیار مشهود است او به دلیل عاملیت الهی، مسئول تام آن نیست. (Ibid: 121)

نکات اصلی در بیان بروم

این ادعا که «خداوند در همه‌جا علت لازم است»، ادعای اصلی بروم است که در صدد اثبات آن است. اگر خداوند در همه‌جا علت لازم و کافی باشد، جا برای انتخاب آزاد انسان‌ها و عاملیت دیگر عوامل باز نمی‌ماند. از آنجاکه خداوند قادر مطلق است، هیچ‌چیز ورای کنترل او

نیست و هیچ حادثه‌ای به وقوع نمی‌پیوندد، مگر اینکه مشمول عاملیت او شود. خداوند به عوامل دیگر اجازه داده است که با او مشارکت کنند و اگر بخواهد، خود، این خاصیت را از آنها خواهد گرفت. در بیان او معجزه مداخله خاص خداوند و وساطت مستقیم اوست (به عبارت دیگر تخلف از قوانین طبیعت) اگر خداوند این‌گونه به دعا پاسخ دهد، دعا با نظم طبیعت و علیت حاکم بر آن توجیه نخواهد شد؛ زیرا قانون تخلف‌پذیر نیست. او اشکال دیگر مترتب بر این نظر را عدم توجیه همه دعاهای درخواستی، و استجابت تعداد بسیار کمی از آنها می‌داند. بروم بر ادعای اصلی خود می‌رسد که خدا با میانجیگری غیرمستقیم در نظم طبیعت و علل ثانویه و دخالت در احتمالات به دعاها پاسخ می‌دهد. از نظر او همچنان این مشکل باقی است که آیا می‌توان حوادث طبیعی را پاسخ دعا بشمار آورد؟

بروم در رد این تناقض که یک رویداد یا حاصل علل طبیعی است و نمی‌تواند پاسخ دعا باشد، و یا نتیجه واسطه‌گری الهی و معنوی و تخلف از نظم طبیعت است، ما را به اصول علمی توجه می‌دهد. در فیزیک ارسسطو که به گونه‌ای قائل به موجوبیت است، این اصل به اثبات رسیده که همه حوادث - در صورت احاطه به علل لازم و کافی - قابل پیش‌بینی‌اند. اگر همه حوادث به این روش قطعی باشند، پاسخ خداوند به دعاهای ما بدون تخلف از نظم طبیعی، به خصوص در حواله که فقط به جهت استجابت دعا رخ می‌دهند، غیرممکن خواهد بود. بنابراین خدا به دعا با معجزه پاسخ نمی‌دهد؛ زیرا در صورت وقوع معجزه اصل علیت زیر سؤال می‌رود.

مطابق قانون نیوتون به دلیل قطعی و بی‌همتا بودن روند طبیعت اگر شرایط و علل را بیابیم، می‌توانیم وضعیت چند لحظه بعد را پیش‌بینی کنیم. در حقیقت، در صورت پذیرش این امر به جبرگایی و موجوبیت می‌رسیم. بروم نظریه کوانتم را تبیین مناسب‌تری برای کارکرد نظام خلقت می‌داند؛ زیرا بدون گرفتار شدن در محذور جبرگایی می‌توان استجابت دعا را از طریق قوانین طبیعت توجیه کرد. قانون کوانتم این اصل را اثبات کرد که قوانین طبیعت قطعی نیستند؛ بلکه آماری‌اند. طبیعت تنها این امکان را به ما می‌دهد که حوادث را با احتمال پیش‌بینی کنیم و همین امر به نفی موجوبیت می‌انجامد. وجود احتمالات دلیل بر جهل ما نیست، بلکه به علت ناموجوبیت جهان است.

منظور از عدم قطعیت این است که نمی‌توانیم از شرایط ضروری برای هر حادثه صحبت کنیم. همیشه شرایطی هست که مشمول شанс و تصادف می‌شود و دخالت خداوند درست در همین شанс‌ها و احتمالات است. در شرایط پیش‌بینی‌نشدنی است که می‌توان تأثیر دعا را تبیین کرد.

نقد نگارنده با استناد به علامه طباطبایی

پذیرش اصل علیت با پذیرفتن علت‌های خاص در هر مورد، و منحصر دانستن علت به علت‌های شناخته شده، متفاوت بوده، در اینجا بین این دو مبحث خلط شده است. پس از پذیرش این قانون فلسفی که هر معلول نیازمند علت است، نوبت به شناخت علت خاص هر پدیده است که از محدوده کار فلسفه خارج، و در حیطه علم است. شناخت علت‌های خاص کار تجربه و علم است و قانون علیت قانونی عقلی، مقدم بر تجربه و مستقل از آن است.

علامه طباطبایی معتقد است اگرچه توجه تام و خالص به خدا در تمام دعاها به معنای الغای وساطت اسباب مادی و درخواست حاجت از غیر مجرای طبیعی آن نیست، نباید برای اسباب مادی و امور اعتباری، سببیت و تأثیرگذاری مستقل و دائمی قائل بود. به عبارت دیگر، نباید برای آنها سببیت و علیت قائل شد بلکه باید آنها را نسبت به اعطای الهی تنها واسطه بدانیم البته نه یک واسطه منحصر به فرد. به این معنا که اگرچه یک یا چند راه محدود و معین برای رسیدن به مطلوب در اختیار ماست، (محکوم به نظام علی و معلولی) خداوند برای به وجود آوردن همان مطلوب خاص، راه‌های فراوان و نامحدودی دارد که شناخت و دسترسی به آنها برای ما ناممکن است. (باقری فر، ۱۳۸۷ / ۲: ۱۹۳ و ۱۹۴) خداوند قادر علی‌الاطلاق است و قدرتش هیچ محدودیت و تقیدی ندارد، اما خصوصیت افعال و حوادث اقتضا می‌کند که متوقف و مترقب بر شرایط و اسباب طبیعی باشند.

بنابر نظر علامه این اعتقاد که مسببات از اسباب خود تخلف نمی‌کنند، توهیمی بیش نیست؛ هرچند اسباب در حقیقت سبب واقعی نباشد و تأثیر واقعی از آن خدای مسبب‌الاسباب بوده، اسباب تنها جنبه وساطت داشته باشند؛ زیرا با سلطنت تامه الهی منافات دارد. اسباب مادی نسبت به اراده و افعال خدای سبحان نه سببیت دارند و نه وساطت منحصره؛ یعنی

خداآوند قادر است شیء واحد را از طریق واسطه‌های فراوانی به وجود آورد.^۱ تا اینجا در این بررسی تباینی بین این دو متفکر وجود ندارد و علامه و بروم در این که قانون علیت و معلولیت - وساطت اسباب میان خدای سبحان و مسیبات - حق است و گریزی از آن نیست، با یکدیگر اتفاق نظر دارند. اما این دلیل بر انحصار حدوث حوادث بر تحقق اسباب آنها نیست.

علم نیز، در عین اثبات وساطت اسباب، انحصار آن را انکار می‌کند.^۲

شکی نیست که خدای سبحان بسیاری از خواسته‌ها و حوایج بندگان را با به کارگیری اسباب ظاهری و متعارف طبیعی برآورده می‌کند. اما برخی دعاها و خواسته‌ها بر حسب ظاهر به طور خارق العاده و بدون به کارگیری اسباب طبیعی و تنها به اراده و مشیت الهی واقع می‌شوند. علامه با این نظر موافق نیست که استجابت دعا با ابطال قوانین طبیعت و بدون استناد به اسباب طبیعی یا مانند هر حادثه طبیعی دیگر، براساس قوانین طبیعی محقق می‌شود. به نظر علامه که برگرفته از آیات و روایات است، هر حادثه‌ای که در عالم طبیعت رخ می‌دهد، حتی معجزات، لزوماً مستنده سببی طبیعی است. اسباب طبیعی بر دو قسم‌اند: اسباب عادی و اسباب غیرعادی. حوادث خارق العاده مانند استجابت دعا و معجزه، مستنده اسباب طبیعی غیرعادی‌اند. افزون بر دو قسم اسباب عادی و غیرعادی، اسباب طبیعی دیگری نیز وجود دارند که حقیقتاً اسباب حقیقی‌اند که قرآن ضمن اشاره به آنها، از بیان نام و خصوصیات آنها خودداری کرده است. همه حوادث وقتی رخ می‌دهند که با این اسباب حقیقی، و آنها نیز، با اذن و مشیت الهی مقابله باشند. (باقری فر، ۱۳۸۷: ۲؛ ۱۹۹۶: ۲ / ۱۳۸۸: ۵۰ و ۵۸ و ۲۷۹؛ همان: ۱۱ / ۴۷ و ۴۸)

به نظر علامه این اسباب طبیعی حقیقی سه ویژگی دارند:

۱. «الشیء ما لم يجب لم يوجد»، علامه در ذیل توضیح این قانون، وجوب وجود معلول را در صورت وجود علت تامه ضرور می‌داند و معتقد است که عملکرد خداوند به عنوان یک فاعل مختار، هرگز انکار قانون علیت نیست. نه فاعلیت خداوند در افعال، منافاتی با آن دارد که خداوند به فعلی که از او پدید می‌آید، وجوب و ضرورت بخشد؛ نه وجوب دادن به فعل منافاتی با اختیار و فاعلیت خدا دارد. (طباطبایی، ۱۳۸۵: ۳۴ و ۴۷)

۲. بنگرید به: طباطبایی، ۱۳۸۸: ۱ / ۸۳ - ۱۷۳.

۱. وجود هر حادثه طبیعی یا خارق العاده مستند به آن است.

۲. اسباب حقیقی در عین طبیعی و مادی بودن همواره برای انسان‌ها حتی با پیشرفت علم و تکنولوژی نیز مجھول و دست‌نیافتی‌اند و زمام این اسباب همواره به دست خداست.

۳. اسباب حقیقی هرگز مغلوب اسباب طبیعی دیگر نمی‌شود؛ بلکه اسباب عادی و غیرعادی همواره سببیت خود را از سبب حقیقی اخذ می‌کنند. (باقری‌فر، ۱۳۸۷: ۲ / ۱۹۹ و ۲۰۰)

خداآند متعال خوارق عادات مانند دعا و معجزه را چگونه محقق می‌کند؟ آیا استجابت دعا را بدون به جریان انداختن اسباب مادی و علل طبیعی و به صرف اراده خود انجام می‌دهد و یا پای اسباب را به میان می‌آورد؟

بنابر گفتار علامه در ذیل آیات حجر / ۲۱، قمر / ۴۹، طلاق / ۳، خدای تعالی برای حوادث (عادی و غیرعادی) مسیری معین کرده و آن حادثه را با سایر حوادث و موجودات مرتبط ساخته است. آن اتصالات و ارتباطات را درباره خوارق عادات طوری به کار می‌بندد که باعث پیدایش حادثه مورد اراده‌اش شود، هرچند اسباب ظاهری هیچ ارتباطی با آنها نداشته باشد؛ زیرا این ارتباطات ملک مطلق خداوند است. این امر نه تنها نفی علیت و سببیت میان موجودات نیست، بلکه اصل علیت را اثبات می‌کند؛ در عین اینکه زمام این سلسله به دست خداست و فقط خداوند از نحوه آن آگاه است.

بنابراین، به نظر علامه اموری مانند استجابت دعا مستند به سبب عادی نیستند بلکه مستند به اسباب طبیعی غیر عادی‌اند. یعنی اسبابی که برای عموم قابل لمس نیست. آن اسباب توأم با سبب حقیقی و باطنی، در آخر مستند به اذن و اراده خدایند. نکته حائز اهمیت در بیان علامه اینکه دلیل ایشان از عدم ارائه تعریف و تبیین معجزه و استجابت دعا، استناد آن به عوامل طبیعی مجھول نیست؛ بلکه به‌جهت مغلوب نشدن عوامل طبیعی و غیرعادی‌اش است. (همان: ۲ / ۲۰۳ - ۲۰۱؛ طباطبایی، ۱۳۸۸: ۱ / ۱۲۶ - ۱۲۹ و ۱۱۵ - ۱۲۴)

۱. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حَزَانُهُ وَمَا تُنَزَّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ.

۲. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ...

۳. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

علم، اسباب مادی را کشف می‌کند؛ ولی علامه در پرتو قرآن معتقد است، اسباب مادی نسبت به اراده و افعال خدای سبحان نه سببیت دارند و نه وساطت منحصره؛ یعنی خداوند قادر است شیء واحد را از طریق واسطه‌های فراوان بوجود آورد. (همان: ۲۰۷ / ۲)

نکته مهمی که در تقابل بیان علامه و ونسان برومیر یافت می‌شود، دیدگاه علامه در تبیین تأثیر دعا بدون ایجاد خللی در نظام علیت است. ایشان ضمن اثبات اصل علیت حوادث خارق عادت را مطابق آن توضیح می‌دهد. او قطعیت علیت در جهان را بدون اینکه به موجبیت و جبر جهان بینجامد می‌پذیرد. برخلاف برومیر، علامه فرآیند استجابت دعا را هم‌ردیف و قوع معجزه می‌داند و معتقد است، خداوند بسیاری از دعاها را با معجزه پاسخ می‌دهد. علامه همه‌جا سبب و علت را به میان می‌آورد و بر آن است که در هر حادثه و رویدادی در جهان علتی در کار است. اما برومیر در کنار علل و معلولات، بحث تصادف و احتمالات را پیش کشیده، معتقد است دخالت خداوند فقط در حوادث شگفت‌انگیز می‌باشد. بنابر اعتقاد برومیر، در صورت پذیرش قطعیت علت و معلول، نمی‌توان تأثیر استجابت دعا را تبیین کرد. البته برومیر تا آنجا با علامه هم‌مسیر است که در صدد بر می‌آید کارکرد دعا را با نظم طبیعت توجیه کند. او نیز، زمام علیت را به دست خدا می‌داند؛ ولی آنجا که بحث صدفه و امکان را پیش می‌کشد به سمت دیگری می‌رود. علامه آنچه ما نمی‌دانیم را همان علت قلمداد می‌کند و برومیر آنچه از دید ما پنهان است را احتمالات گوناگون. در صورتی که هر دو در این امر اتفاق نظر دارند که دخالت خداوند درست در همین جاست.

علم و مذهب در این دو دیدگاه

با توجه به بیانات ارائه شده، علم همیشهمنتظر کشف شرایط و علل کافی و وافی برای یک رخداد است. آرای علمی جا را برای تخمين‌ها و حدسهای فرضی و تکذیب تجربی باز می‌گذارند. معتقدان ادعا می‌کنند که مداخله خداوند شرط ضرور حدوث هر حادثه‌ای است. علم و دین، هردو، بر این امر اتفاق نظر دارند که به طور منطقی، مجموعه شرایط ضرور و کافی وقوع یک حادثه همیشه بی‌انتهاءست؛ از این‌رو توضیح و تبیین منطقی مجموعه شرایط ضرور وقوع پدیده‌ای همچون دعا غیرممکن است. در این میان علم منتظر کشف علت مزبور

بوده، مذهب خدا و برنامه‌های او را علت می‌داند.^۱ سنت مذهبی را که هریک از علامه و برومیر مطابق آن می‌اندیشند و زندگی می‌کنند، مدل مفهومی خاص بیان شده در پیش را ارائه داد تا عاملیت الهی را در دعا تفسیر کردند. به این شیوه صحبت از عاملیت الهی در زندگی معنادار می‌شود. بنابراین علم و مذهب مکمل یکدیگراند؛ زیرا برای توصیف، توضیح و پیش‌بینی و کنترل محیط و تأثیر پدیده‌ها در جهان نیازمند علم هستیم. مذهب نیز، به محیطی که علم توصیف کننده آن است معنا داده، زندگی و پدیده‌های بسیاری در آن رنگ و معنا می‌گیرند؛ از این‌رو هر دو به طور مساوی ضروراند.

نتیجه

۱. برومیر بر این باور است که: چون واسطه بودن قوانین خلقت، به دخالت خداوند خللی وارد نمی‌کند، دلیل بر میانجیگری غیرمستقیم است. علامه نیز با این نظر موافق است که خداوند قادر علی‌الاطلاق است و قدرتش هیچ محدودیت و تقیدی ندارد، اما خصوصیت افعال و حوادث اقتضا می‌کنند که متوقف و متربّع بر شرایط و اسباب طبیعی باشند.
۲. برومیر معجزه را تخلف و تخطی از علیت و قوانین طبیعت می‌داند که برای تحقق، به مداخله مستقیم خداوند نیازمند است. علامه طباطبائی معجزات را مستند به اسباب طبیعی غیرعادی می‌داند.
۳. برومیر معتقد بود اگر خداوند در فرآیند استجابت دعا معجزه کند، نظام عالم و قوانین طبیعت بی‌معنا خواهد بود. اما علامه می‌گوید: معجزه هیچ خللی به قانون علیت و نظم طبیعت وارد نمی‌کند. پذیرش اعجاز یا هر امر خارق عادتی به هیچ وجه، به معنای انکار اصل علیت یا استثنای آن نیست؛ چون این امور مستند به خدا هستند، علت مفیضه هستی بخش را در خود دارند. بنابراین نظر دیگری ارائه می‌دهند.
۴. براساس باور برومیر علل طبیعی، هیچ‌گاه علت تامه یک حادثه در جهان نیستند؛ خداوند در همه موارد علت لازم و ضرور است. علامه نیز با این امر موافق است و معتقد است زمام

۱. در این تحلیل از یکی از تحقیق‌های در دست کار برومیر استفاده کردم که در پاسخ به یکی از سؤالاتم در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۰ (۹ مهر ۱۳۸۹) ایمیل کرد.

سلسله علیت به دست خداست.

۵. اگر به قطعیت علل قائل شویم، خداوند برای پاسخ‌گویی به دعاهای ما، ناگزیر باید از نظم طبیعت تخلف کند. این دیدگاه بروم است. در برابر علامه برآن است که خداوند از مجرای علل و معلولات و قوانین خلقت که خود، وضع کرده است، به دعا پاسخ می‌دهد و سببیت همه عوامل در جای خود باقی می‌ماند.

منابع و مآخذ

۱. بروم، ونسان، ۱۳۸۳، دین در دنیای مدرن، مجموعه سخنرانی‌های ونسان بروم در مرکز بین‌المللی گفتگوهای تمدن‌ها، مترجمان: امیر اکرمی و ... [دیگران]، تهران، پژواک کیوان.
۲. بویر، مارتین، ۱۳۸۸، من و تو، ترجمه الهام عطاردی و ابوتراب سهراب، تهران، فرزان.
۳. بیزونسکی، میشل، ۱۳۸۵، سرگذشت فیزیک نوین، ترجمه لطیف کاشیگر، تهران، فرهنگ معاصر.
۴. باقری فر، علی، ۱۳۸۷، نیایش ضرورت زندگی، تهران، بشرا، چ اول.
۵. صدری‌نیا، حسین، ۱۳۸۸، ارتباط هستی و انسان با خدا، تهران، سایه روش، چ اول.
۶. طباطبایی، محمدحسین، ۱۳۸۵، نهایة الحکمة، ترجمه و شرح علی شیروانی، قم، بوستان کتاب.
۷. طباطبایی، محمدحسین، ۱۳۸۸، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
۸. علوی‌نیا، سهراب، ۱۳۸۵، «اصل علیت و تعبیر کپنه‌گی مکانیک کوآنتمی»، پژوهشنامه علوم انسانی، ش ۵۰، تهران، ص ۱۲۸ - ۱۱۹.
۹. کیانخواه، لیلا، ۱۳۸۶، «بررسی تعارض قانون علیت و اصل عدم قطعیت»، مشکوحة النور، ش ۳۶ و ۳۷، تهران، ص ۱۳۰ - ۱۱۵.
۱۰. موحد، ضیاء و زینب برخورداری، ۱۳۸۸، مهارت‌های منطق جدید، تهران، دانشگاه تهران.

11. Brummer, Vincent, 1984, *What are we doing when we pray?*, London, Cambridge, First published.
12. _____, 1992, *Speaking of a Personal God*, London, Cambridge, first published.
13. _____, 1993, *The Model of Love*, London, Cambridge, First published.
14. Heiler, Friedrich, 1958, *Prayer*, translated by SAMUEL McCOMB, New York, Oxford University Press.
15. Moor, Scott W, 2006, *The Problem of Prayer*, a dissertation presented to the School of theology Southwestern Baptist Theology Seminary, Seminary, United States.