

پیشفرض‌های معرفت‌شناسختی علوم طبیعی نوین

داود فاضل فلاورجانی*

دکتری فلسفه دین؛ مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران

(تاریخ دریافت: ۹۵/۶/۲۷؛ تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۲/۲۰)

چکیده

رویکرد پوزیتیویستی در علوم طبیعی جدید اعتقاد دارد که روش علوم طبیعی منحصر به تجربه است. این رویکرد در طول سده‌های اخیر با پذیرش عام مواجه بود، به‌گونه‌ای که پیشرفت علوم طبیعی مدیون آن قلمداد شد. به چالش کشیده شدن این نگاه در نیمة دوم سده بیستم؛ برخی فلاسفه علم و نیز دانشمندان علوم اجتماعی را واداشت با مطرح کردن نقش پیشفرض‌ها اعم از پیشفرض‌های هستی‌شناسختی، معرفت‌شناسختی و روش‌شناسختی و نیز برخی عوامل جامعه‌شناسختی و روان‌شناسختی؛ انحصار روش علوم طبیعی را دستکم در برخی مراحل علم طبیعی بشکنند. در مقاله حاضر تلاش می‌کنیم ضمن تبیین برخی پیشفرض‌های معرفت‌شناسختی علوم طبیعی جدید و مقایسه آن با پیشفرض‌هایی مطرح در علوم طبیعی ماقبل مدرن، نشان دهیم که با وجود برخی مبانی معرفت‌شناسختی مشترک؛ میان علوم طبیعی جدید و قدیم، تفاوت‌های مبنایی وجود دارد که بر اساس آن نمی‌توان علوم جدید را تداوم طبیعت‌قدیم دانست و الگوی جدید علوم طبیعی با رویکردی ماده‌گرایانه و یکبعدی، ضمن محروم کردن خود از دستیابی به برخی حقایق، علوم طبیعی را در جایگاه شایسته خود قرار نداده است.

واژگان کلیدی

پوزیتیویسم، پیشفرض، علوم تجربی، علوم طبیعی، معرفت‌شناسختی.

مقدمه

تا اوایل سده بیستم تجربه‌گرایی و انگاره تحقیق‌پذیری در علم، جامعه علمی را بر آن داشته بود تا به علوم طبیعی به عنوان امری صرفاً تجربی نگاه و وجود هرگونه مبنای متافیزیکی در این علوم را انکار کند. امروزه این نگاه در اثر تحولاتی که در عرصه فلسفه علم رخ داد، طرفداران کمی دارد و اهمیت مبانی غیرتجربی علوم طبیعی در جهت‌گیری علوم طبیعی بر دانشمندان این حوزه پوشیده نیست. از جمله این مبانی، پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی است که نقش مهمی در پیشبرد علوم طبیعی جدید به سمت وسی خاص آن داشته‌اند؛ هرچند به نظر می‌رسد این پیش‌فرض‌ها خود به نوعی متأثر از پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی باشند که بررسی آن پژوهش مستقلی می‌طلبد.

در فضای دانشگاهی ایران و جهان، هستند دانشمندانی که در آثار خود به شکل مستقل مبانی هستی‌شناختی علوم طبیعی نوین را بررسی کرده‌اند؛ به عنوان مثال ادوین آرتور برتر در کتاب «مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین» و الکساندر کوایره در کتاب «گذر از جهان بسته به کیهان بیکران» و در کشورمان دکتر گلشنی در کتاب «تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان معاصر» به گوشه‌ای از پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی دانشمندان پرداخته‌اند و به شکل گذرا به مسائل معرفت‌شناختی نیز اشاره کرده‌اند، اما گویا کمتر پژوهش مستقلی در تبیین مبانی معرفت‌شناختی علوم جدید و مقایسه آن با مبانی علوم ماقبل جدید انجام گرفته است؛ هرچند برخی از آنها به شکل غیرمستقیم در مباحث معرفت‌شناختی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن استخراج برخی مبانی فوق، مقایسه مورد نظر انجام گیرد. برای سهولت بحث، پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی مورد اشاره را به پیش‌فرض‌های مشترک میان علوم طبیعی جدید و قدیم و پیش‌فرض‌های مختص علوم طبیعی جدید تقسیم و پس از بیان، هر یک از آنها را با طبیعت‌قدیم یا مبانی فلسفی و دینی مقایسه کرده‌ایم.

پیش‌فرض‌های مشترک میان علوم طبیعی جدید و قدیم

علوم طبیعی قدیم و جدید دارای پیش‌فرض‌های مشترکی هستند که از وجود برخی وجوده

مشترک میان آنها نشان دارد و همین امر نشان می‌دهد که تفکیک کامل آنها از یکدیگر و متباین دانستن آنها، چندان با واقعیت سازگار نیست. به سه مورد از آنها اشاره خواهد شد.

فهم‌پذیری جهان مادی

امکان شناخت طبیعت یکی از پیشفرضهای مسلم دانشمندان علوم طبیعی است که بدون آن اساس تحقیقات علمی بی‌معناست. ساعتها کار علمی در کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دانشمندان علوم طبیعی در طول تاریخ بهروشی نشانگر آن است که آنان به امکان شناخت جهان طبیعت و حصول فهمی از جهان خارج باور داشته‌اند. از منظر برخی اندیشمندان مسیحی، پیشفرض فهم‌پذیری جهان، متأثر از «جهان‌بینی خداباورانه» است، زیرا فهم جهان برای شناختن نشانه‌های خداوند کلیدی است و بر همین اساس بسیاری از آنان رشد علوم طبیعی مدرن را بدون یاری دین ناممکن دانسته‌اند: «به دور از هرگونه خصوصت میان علم و جهان‌بینی دینی می‌توانیم بگوییم عملکرد تمام علم، مشروط به پیشفرضهایی است که می‌توانیم از خداباوری به دست بیاوریم. بی‌تردید رشد علم نوین نیز مؤید همین نتیجه‌گیری است» (Trigg, 1998:83). از منظر برخی، علم جدید به‌دلیل ویژگی تجربی خویش نمی‌توانست در کشورهایی چون هند و چین جایگاهی داشته باشد: «علم جدید نمی‌توانست در فرهنگ هندو ریشه بدواند، زیرا در این فرهنگ، قلمرو تجربه، وهمی و غیرواقعی تلقی می‌شود و هدف اصلی رها شدن از این جهان دام آساست که چرخه بی‌پایانی از تولد، مرگ و تولد دوباره است. علم طبیعی - تجربی در فرهنگ چینی هم مجال رشد نداشت، زیرا در این فرهنگ، طبیعت‌گرایی همه خدالنگارانه تائوئیسم می‌آموزد که علل واقعی امور طبیعی روحانی و خفی‌اند» (پترسون و همکاران: ۳۸۸). دکتر گلشنی در مکاتبه با برخی دانشمندان طبیعیدان، از آنان در مورد نقش دین در توسعه علم پرسیده است که در پاسخ، بسیاری از آنان به نقش کتاب مقدس در القای فهم‌پذیری طبیعت اشاره کرده‌اند (گلشنی، ۱۳۸۷) زیرا خداوند خود را با دو کتاب آشکار کرده است و همان‌طور که می‌توان خداوند را از راه کتاب مقدس شناخت، می‌توان او را با کتاب طبیعت شناخت (باربور، ۱۳۹۲: ۶۶).

برخی اندیشمندان نیز پیشرفت علوم طبیعی در دوره تمدن اسلامی را متأثر از همین

نگاه قرآن به طبیعت دانسته‌اند. توجه به اینکه بسیاری از آیات قرآن با تعبیرهایی مانند تفکر، تعقل، تذکر، سمع و علم خاتمه می‌یابد، مخصوصاً آیاتی که در آنها به آفریش آسمان‌ها و زمین، نشانه‌های عظمت خدا در طبیعت، رخدادهای طبیعی و هماهنگی آنها با نیازهای انسان اشاره شده، بیانگر روش برخورد معرفتی قرآن با طبیعت است (برای نمونه رک. نحل: ۱۱، ۱۳، ۶۵ و روم: ۲۲ و ۲۴). به علاوه در بسیاری از آیات شاهد بازگویی نحوه خلقت (لهمان: ۱۰)، دعوت به تفکر در آفرینش (عنکبوت: ۲۰) یا امر به مطالعه در تحولات طبیعی هستیم که همه این موارد زمانی موجه است که پیش‌پیش امکان معرفت نسبت به طبیعت را پذیرفته باشیم.

حتی در برخی آیات برای تقریب به ذهن از تمثیل پدیده‌های طبیعی استفاده شده است.

طبیعی خواهد بود که موارد فوق نه تنها دلیل امکان شناخت طبیعت، بلکه تشویق به مطالعه طبیعت است؛ موضوعی که به تعبیر بسیاری از دانشمندان از عوامل رشد علوم طبیعی در تمدن اسلامی محسوب می‌شود. چنانکه نلینو معتقد است: «آنچه مسلمانان را به علم هیأت جلب کرد، آیات قرآنی است که در مورد سودمندی اجرام آسمانی و حرکت آنها بحث می‌کند و مردم را به تدبیر در آنها وامی دارد» (نلینو، ۱۳۴۹: ۲۸۸ - ۲۸۹). از منظر فلسفی نیز برخی دانشمندان مسلمان نه تنها بر امکان شناخت طبیعت، بلکه بر منتهی شدن همه ادراکات بشری به شناخت حسی تأکید کرده‌اند. علامه طباطبایی با ارائه مباحثی درباره ارزش معلومات به این نتیجه می‌رسد که ادراکات بشر به حس منتهی می‌شوند. از نگاه ایشان علم کلی، تنها پس از علم به جزئیات تحقق می‌یابد و همه معلومات و مفاهیم تصوری، مستقیم یا غیرمستقیم، منتهی به حواس می‌شوند، چنانکه در قرآن نیز به این مسئله اشاره شده است (طباطبایی، ۱۳۵۹: ۱۳۶ - ۱۳۷).

البته در این میان نباید دو نکته را از نظر دور داشت. اول اینکه انسان به دلیل محدودیت‌های شناختی، توان شناخت جوهر مادی را ندارد و از این‌رو باید آن را به عنوان پیش‌فرضی فلسفی تلقی کرد، هرچند امکان شناخت اوصاف و عوارض ماده توسط حواس پنج‌گانه، امر تردیدناپذیری است. نکته دوم در مورد چگونگی شناخت، اوصاف ماده است که در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا بر مبنای فیزیک کلاسیک دانشمندان علوم

طبیعی معتقد بودند واقعیت مادی خارجی به صورت مستقیم امکان مشاهده و توصیف دارد، اما این نگاه پس از ظهور فیزیک کوانتم تغییر یافت. برخی فیزیکدانان از اساس منکر امکان وجود واقعیت خارجی مستقل از وجود انسان شده‌اند، اما دیگران امکان شناخت واقعیت مادی را به‌طور غیرمستقیم و هریک با تفسیر خود پذیرفته‌اند و حتی برخی فیزیکدانان مشهور، هدف اساسی همه تحقیقات علمی و فیزیکی را شناخت عالم برشمرده‌اند. یکی از این دانشمندان مشهور اینشتین است که وظیفه فیزیک را فهم جهان واقع، چنانکه هست، می‌داند: «طبق دیدگاه بسیاری از پوزیتیوست‌ها یافتن کامل‌ترین جواب برای کاوش علمی، تنها هدف علم است. اما من باور ندارم که چنین هدف خاصی موجب آن‌گونه اشتیاق پژوهشگر بشود. در پس این کوشش‌های خستگی‌ناپذیر، یک محرك اسرارآمیزتر و قوی‌تری وجود دارد: می‌خواهیم هستی و واقعیت را درک کنیم» (گلشنی، ۱۳۸۰: ۲۱۳).

اصل استقرا

اصل استقرا از جمله پیشفرضهایی است که همواره مورد استفاده دانشمندان علوم طبیعی جدید بوده است. در این میان پوزیتیوست‌ها، بر ارزش استقرا هم در مقام گردآوری نظریه‌ها و قانون‌ها و هم در مقام داوری و اثبات قانون‌های علمی تأکید کرده‌اند. در مقابل، رویکرد ابطال‌گرا در فلسفه علم مطلقاً استقرا را نفی کرده و در هیچ‌یک از مراحل یک تحقیق علمی کارساز نمی‌داند. با وجود این، هرچند مسئله استقرا همچنان حل نشده باقی مانده و استقرا نمی‌تواند دانشی یقینی به انسان بدهد، نمی‌توان کاربرد استقرا را دستکم در جمع‌آوری داده‌ها انکار کرد.

به‌نظر می‌رسد آنچه موجب شده است برخی به انکار استقرا دست بزنند، وضعیت متفاوت علوم طبیعی مختلف نسبت به استقرا در مقام گردآوری نظریه‌هاست و گویا همین تفاوت سبب شده برخی از دانشمندان علوم طبیعی، دوام علوم را در گرو استقرا بدانند و برخی دیگر با انکار آن، روش علم را فرضی – استنتاجی تلقی کنند. به‌نظر می‌رسد مواجهه با علوم ریاضی مانند مکانیک و فیزیک، علم را غیراستقرایی تر و ذهن دانشمند را در مقام نظریه‌پردازی فعال‌تر می‌کند؛ بر عکس سروکار داشتن با علوم غیر ریاضی مانند گیاه‌شناسی

و طب، ذهن دانشمند را در پردازش نظریه‌ها منفعل نشان می‌دهد. از منظر یک طبیب یا گیاه‌شناس، کار عالم عمدتاً جمع‌آوری داده‌ها و استخراج نتایج عام استقرایی از آن است و بر همین اساس از منظر او مشاهدات و استقرای بیشتر، بر جامعیت تحقیقات علمی می‌افراشد، چنانکه یک گیاه‌شناس رده‌بند Taxonomist نمی‌تواند در ذهن خود گیاهی بیافریند و آن را در علم گیاه‌شناسی جای دهد، بلکه کارش عمدتاً مشاهده و توصیف و دسته‌بندی گیاهان است اما دانشمند مکانیک یا فیزیکدان نظری به جای عکاسی صرف از پدیده‌ها، بیشتر طراحی و آن را برای تصحیح، به جهان خارج عرضه می‌کند و اینجاست که حدس و نظریه‌پردازی ارزش بیشتری می‌یابد (برت، ۱۳۶۹: ۳۶). البته این بدان معنا نیست که در برخی علوم طبیعی فقط استقرا و در برخی فقط استنتاج کاربرد دارد، بلکه صرفاً یعنی استفاده از این دو در علوم طبیعی مختلف، شدت و ضعف دارد. با این حال آنچه در اینجا اهمیت می‌یابد، این است که اصل استقرا نوعی پیش‌فرض بوده و قابلیت اثبات تجربی ندارد و از این‌رو اعتقاد پوزیتیویست‌ها مبنی بر اینکه: «هر معرفتی در صورتی علمی است که از طریق تجربه و استقرا اخذ شده باشد» صحیح نیست؛ زیرا خود قاعدة استقرا را نمی‌توان با استقرا سنجید.

زمانی پاسخ به این اشکال، که از آن به مسئله استقرا تعبیر می‌شد، از مضلاوات فلسفی بود و فلاسفه در مقام پاسخ، نظریات ضد و نقیضی ارائه می‌کردند. مثلاً هیوم به این اعتقاد رسید که استقرا با منطق و تجربه توجیه‌پذیر نیست و اساساً علم قابل توجیه عقلانی نیست، زیرا عقاید و نظریه‌ها چیزی جز عادات روان‌شناختی و نتیجهٔ تکرار مشاهدات نیستند، چنانکه برخی خود اصل استقرا را بدیهی دانستند (چالمرز، ۱۳۷۷: ۲۶ - ۳۱) که این پاسخ هم نوعی پاک کردن صورت مسئله بود. فیلسوفان مسلمان نیز به این مسئله توجه کرده‌اند؛ چنانکه علامه طباطبائی در المیزان در اشکال چهارم خود به حس‌گرایی، با تأکید بر معضل دور در استقرارگرایی، آن را ناشی از عدم امکان اثبات تجربی استقرا می‌داند (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱: ۴۸) و شهید مطهری با اشاره به معضل استقراراناپذیری استقرا، آن را دلیلی بر بداهت و غیرتجربی بودن استقرا می‌شمارد (طباطبائی، ۱۳۵۹: ۲۴۰). مضاف بر اینکه اساساً از منظر منطقدانان، روش تجربی در مقابل روش قیاسی نیست، بلکه خود مشتمل بر

استدلال قیاسی است و آنچه در مقابل روش تجربی قرار دارد، روش تعقلی است و تفاوت روش تعقلی با روش تجربی هم در این نیست که در یکی از قیاس عقلی استفاده می‌شود و در دیگری از استقرای تجربی؛ بلکه تفاوت آنها در مقدمات آن دو است که در یکی از بدیهیات اولیه و در دیگری از بدیهیات ثانویه (تجربات) استفاده می‌شود. پس در خود استقرا نیز بنا بر نظر اهل منطق، نوعی قیاس ضمنی (الاتفاق لایکون اکثريا و لادائیما) وجود دارد (مصطفی‌آبادی، ۱۳۷۴: ۱۱۱). بنابراین تردیدی نیست که استقرا جزو پیشفرضهای علوم طبیعی محسوب می‌شود.

واقعیت این است که استفاده از روش تجربی در میان دانشمندان مسلمان امری معمول بوده است و نسبت دادن این روش به دانشمندان اروپایی، چندان با حقیقت سازگار نیست؛ بلکه به‌رسمیت شناختن روش تجربی و استقرا، حاصل ورود علوم و فنون اسلامی به مغرب زمین در اثر جنگ‌های صلیبی بود. کار کسانی مثل بیکن نیز تنها این بود که روش تجربی را توسعه دادند و به دلیل نگرش مادی خود تلاش کردند معرفت را به شناخت حسی و استقرایی منحصر کنند. بریفو با اشاره به استفاده از روش تجربی در میان مسلمانان در دوران شکوه تمدن اسلامی می‌نویسد: «نه راجر بیکن هرگز مستحق آن است که ارائه روش تجربی منسوب به امر او باشد، نه همنام واپسین او [فرانسیس بیکن]. راجر بیکن نبود مگر یکی از فرستادگان دانش و روش مسلمین برای اشاعه آن در اروپای مسیحی و از اظهار اینکه معرفت زبان و علوم عربی برای همعصران وی یگانه راه معرفت حقیقی است، هرگز ابا نداشت. مباحثات درباره اینکه چه کسی مبتکر روش تجربی بود ... جزئی از معرفتی بهغايت نادرست ریشه‌های تمدن اروپایی است. روش تجربی اعراب در زمان بیکن در سراسر اروپا با اشتیاق تمام توسعه یافته و در همه جا متداول بود» (شریف، ۱۳۷۰: ۵۰۳).

اصل پیچیدگی [دشواری دستیابی به علت واقعی یک حادثه]

از اصول دیگر مورد توجه طبیعیدانان جدید در آزمون‌های علمی، اصل پیچیدگی [The Principle of Complexity] و شرایطی است که در آزمون‌های عملی تجربی وجود دارد. مطابق این اصل یک نظریه علمی واقعی، قضیه‌ای منعزل و منفرد نیست تا به سادگی قابل اثبات یا ابطال باشد؛ بلکه یک نظریه علمی متشکل از مجموعه‌ای از گزاره‌های است و از

این روست که به دست آوردن یک نتیجه تجربی در آزمایشگاه، به عوامل متعددی بستگی دارد. پیچیدگی فوق سبب می‌شود حتی موضوعاتی مثل وضعیت فضای آزمایش، مقدمات لازم برای آزمایش و دستگاه‌های مورد استفاده برای آزمایش در آن تأثیرگذار باشند. عدم توجه به اصل فوق سبب شده است دانشمندان غربی مرتكب مغالطه‌ای شوند که فیلسوف انگلیسی، آفراد نورث واپنهد، در کتاب «علم و جهان جدید» از آن به «مغالطة واقعیت از جای خود بهدر شده» یاد می‌کند (Whitehead, 1975). نحوه وقوع مغالطه به این نحو است که دانشمند پدیده‌ای از اشیای طبیعی را مورد تجربه قرار می‌دهد و پس از مشخص شدن وجودی از خصوصیات آن شیء به خطای گمان می‌کند که آن شیء چیزی نیست جز همان چهره‌ای که برای آن دانشمند متجلی شده است. یکی از اندیشمندان با اشاره به کثرت وقوع این مغالطه در میان دانشمندان علوم طبیعی، می‌گوید: «فرض کنید انسانی که روبروی ما نشسته ۷۰ کیلو وزن دارد. این درست است که بگوییم این شخص ۷۰ کیلو وزن دارد، اما غلط است که بگوییم این شخص چیزی نیست جز یک وزن ۷۰ کیلویی. در مورد عموم پدیده‌های طبیعی، برای دانشمندان این خطای رخ داده است. پس از آنکه جناب پاولف آمد و رفلکس‌های شرطی را مطالعه کرد و مقدار زیادی از اسرار جسمانی و روانی آموختن را در انسان به دست آورد، عده‌ای گفتند انسان چیزی نیست جز رفلکس‌های شرطی. ماشینی و منظم بودن دستگاه بدن نیز کسانی را برانگیخت تا انسان را یک ماشین بدانند» (سروش، ۱۳۷۵: ۱۵).

به دلیل وجود پیچیدگی‌های مذکور و برای پرهیز از تحقیق چنین مغالطاتی، دانشمندان علوم طبیعی از فرضیه‌های کمکی استفاده می‌کنند تا دقیق نتایج حاصل افزایش یابد. برای مثال دیدن یک ذره بینایی با میکروسکوپ الکترونی مستلزم پذیرفتن بسیاری از نظریه‌های اپتیکی است که در به کار گرفتن میکروسکوپ مسلم تلقی می‌شوند. برای استنتاج نتیجه آزمون شدنی از نظریه نیز همواره لازم است که شرایطی اولیه به فرضیات اولیه ضمیمه شود تا آزمون منتج باشد. وجود همین فرضیه‌های کمکی و شرایط اولیه است که ابطال‌گرایان را با چالش مواجه کرده است، زیرا حتی با فرض وجود گزاره مشاهداتی منافقی با نتیجه حاصل از مجموعه گزاره‌ها و با فرض صدق یقینی آن، باز نمی‌توان به اثبات یا ابطال قطعی تئوری مورد آزمایش حکم کرد. چه

بسا ممکن است تنافی گزاره با نتیجه حاصل، صرفاً ناشی از نادرستی یکی از فرضیه‌های کمکی یا شرایط اولیه باشد نه ناشی از نادرستی نظریه مورد آزمایش.

برای تبیین بهتر نقش شرایط اولیه و فرضیات کمکی، مثال زیر شاهد خوبی است که نشان می‌دهد توجه به فرضیات کمکی چگونه ضمن جلوگیری از ابطال نظریه جاذبه نیوتن، به کشف سیاره نپتون منجر شد. بر این اساس رصد سیاره اورانوس در سده نوزدهم حاکی از تفاوت چشمگیر بین مدار واقعی اورانوس و مدار پیش‌بینی شده آن بر اساس نظریه جاذبه نیوتن بود و بر اساس شواهد بصری باید نظریه جاذبه نیوتن باطل تلقی می‌شد. با وجود این دانشمندان با حفظ نظریه نیوتن احتمال دادند که تفاوت فوق ناشی از شرایط اولیه مفروض باشد. بر این اساس با طرح یک نظریه کمکی این امکان را مطرح کردند که تفاوت مدار واقعی اورانوس از مدار پیش‌بینی شده نیوتنی، به دلیل وجود سیاره‌ای باشد که تأثیر جاذبه آن در پیش‌بینی قبلی لحظ نشده است. همین نظریه کمکی بود که سبب کشف سیاره نپتون شد و با تصحیح شرایط اولیه، نظریه نیوتن از ابطال رهایی یافت. نظریه نیوتن در سال‌های ابتدایی طرح آن نیز با ناسازگاری با داده‌های حاصل از مدار ماه مواجه شد، اما دانشمندان با وجود این ناسازگاری از نظریه نیوتن دست نکشیدند و سال‌ها بعد مشخص شد که این ناسازگاری مربوط به عواملی غیر از نظریه جاذبه بوده است.

البته اصل پیچیدگی در علوم طبیعی قدیم نیز تحت عنوانی نظریه کلیت، ضرورت و دوام مورد توجه بوده است و از منظر آنان پس از استقراری یک حکم، تنها در صورتی می‌توانیم آن را به سایر موارد تعمیم دهیم که علت واقعی حکم را به دست آورده باشیم. این وضعیت به خصوص برای امور تجربی بسیار اتفاق می‌افتد، زیرا احراز تمام شرایط و عوامل تأثیرگذار محیطی و غیرمحیطی در آزمایش‌ها و مشاهدات تجربی بسیار دشوار است. شهید مطهری در پاورقی «اصول فلسفه و روش رئالیسم» با اشاره به این موضوع می‌نویسد: «چیزی که دشوار است این است که تجربه و آزمایش عملاً بتواند علت واقعی یک حادثه را در میان انبوه اموری که احتمال می‌رود هر یک از آنها علت حادثه باشند و امور دیگری که آزمایش‌کننده احتمال می‌دهد از نظر وی دور باشند، درک کند. جنبه غیریقینی قضایای تجربی از همینجا سرچشمه می‌گیرد» (طباطبایی، ۱۳۵۹: ۲۴۱).

از منظر طبیعیدانان قدیم از آنجا که تجربه صرفاً علم به جزیيات بود، حتی اگر موارد جزیی را افزایش دهیم، نمی‌توان علم به خصوصیات یک‌جزیی را به تمام موارد سرایت دهیم و حکم کلی استخراج کنیم، زیرا فرضاً بتوان با مشاهده و آزمایش، دهها مورد حکمی را به دست آورده، با چه ملاکی می‌توان این حکم را توسعه داد، بهطوری که شامل جمیع ازمنه و امکنه و موارد غیرمتناهی شود؟ بنابراین سه اصل کلیت، دوام و ضرورت، هیچ‌کدام مولود تجربه نیستند و چنانکه پیشتر اشاره شد، قدمای برای تعمیم این قضایا از نوعی قیاس ضمنی استفاده می‌کردند. استاد مطهری برای اثبات پیش‌فرض بودن این اصول و با تمسک به اصل تسلسل می‌گوید: «تجربه‌گرایان مدعی‌اند که ذهن همواره از احکام جزیی به احکام کلی می‌رسد، اما چرا ذهن حکم خود را به غیر موارد آزمایش‌شده تعمیم می‌دهد و از جزیی به کلی می‌رود؟ اگر ذهن اذعان ندارد که هر حکمی که برای بعضی از افراد کلی ثابت شد، برای همه افراد کلی ثابت است، آزمایش درباره افراد آزمایش‌شده نمی‌تواند ملاک حکم درباره افراد آزمایش‌نشده واقع شود و اگر اذعان دارد ناچار این حکم را بدون وسایط مشاهده و آزمایش تحصیل کرده است» (طباطبایی، ۱۳۵۹: ۲۴۰).

پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی مختص علوم طبیعی جدید

اکنون که به برخی پیش‌فرض‌های مشترک میان علوم طبیعی جدید و قدیم اشاره شد، نوبت به آن رسیده تا به بیان برخی پیش‌فرض‌های اختصاصی علوم طبیعی جدید (که به‌گونه‌ای با مبانی قدمای از طبیعیدانان و نیز با مبانی دینی و فلسفی در تعارض است) اشاره شود، امری که نشان می‌دهد علوم جدید ادامه مسیر طبیعت‌دانی قدیم نیست.

انحصار شناخت به محسوسات

اعتقاد به انحصار شناخت در محسوسات از بارزترین وجوه علوم طبیعی جدید است که به تدریج محیط‌های علمی سرتاسر جهان را تحت سیطره خود گرفت و حتی در قالب مکتبی فکری ظهور کرد که از آن تحت عنوان مکتب تحصلی، اصالت تجربه و پوزیتیویسم نیز یاد شد. این نگاه امروزه در دانشگاه‌های کشور ما نیز فضای غالب را در اختیار گرفته و با عبور از محدوده دانشکده‌های علوم طبیعی، ذهن بسیاری از اهل علم و دانشمندان را به

تسخیر خود درآورده است. دکتر گلشنی استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف نیز معتقد است این نگاه که «شناخت طبیعت راهی جز تجربه ندارد»، پیش‌فرض فلسفی دانشمندان امروز علوم طبیعی است (گلشنی، ۱۳۷۷: ۱۴۱). پیشینه این رویکرد در علوم طبیعی، به تغییر و تحولاتی بازمی‌گردد که در جهان‌بینی اندیشمندان در اوایل رنسانس ایجاد شد. این نگاه بیش از هر جا در کشور انگلستان مورد توجه قرار گرفت و برخی از عالمان این دیار، بر اتخاذ روش تجربی در تحقیقات علمی خود پای فشردند (فولکیه، ۱۳۹۶: ۱۲۵). این موضوع البته به معنای نفی وجود گرایش‌های مادی‌گرایانه و تجربی در سایر مناطق اروپا نیست و در این میان رویکرد تجربی دانشمندانی چون دکارت، گالیله و کانت را نمی‌توان نادیده گرفت (کاپلستون، ۱۳۸۰: ۳۳ - ۳۲) با وجود این، گرایش تجربی در میان فلاسفه انگلستان به قدری فraigیر بوده که در مقابل مکتب تعقیلی قاره اروپا، خود مکتب مستقلی محسوب شده و از آن به "فلسفه آمپریسم" تعبیر کرده‌اند تا حدی که کاپلستون با اختصاص جلد پنجم کتاب تاریخ فلسفه خود به فلاسفه تجربی انگلستان نظر لای، بارکلی و هیوم می‌گوید: «در بر اروپا اغلب می‌انگارند که فلسفه انگلیسی ذاتاً و همواره صفتی تجربه‌باورانه و حتی طبیعت‌گرایانه دارد» (کاپلستون، ۱۳۸۰: ۸۰). سرحلقه مروجان روش تجربی، فرانسیس بیکن (۱۶۲۶ - ۱۵۶۱) سیاستمدار انگلیسی و نخستین طراح و مبتکر مذهب تجربی است که با سنت خواندن روش قیاسی پیشینیان، اساساً علمی را معتبر شناخت که منشأ آن حس و تجربه، موضوع‌پذیدارها و امور طبیعی و روش استقرارا باشد (جهانگیری، ۱۳۸۵: ۱۶۲ - ۱۶۱). تأکید بر روش استقرایی و اصالت تجربه، نخستین مرحله پوزیتیویسم است که توسط متفکرانی نظری آگوست کنت ادامه یافت و پس از او نیز حلقه‌وین با پوزیتیویسم منطقی خود، سال‌ها به ترویج تجربه‌گرایی پرداختند.

در این میان تجربه‌گرایی بزرگان علوم طبیعی جدید تردیدناپذیر است و با اندکی تتبع در کتب تاریخ و فلسفه علم، می‌توان شواهد متعددی بر نگاه تجربه‌گرایانه مؤسسان و افراد تأثیرگذار بر علوم طبیعی جدید ارائه داد که در این میان تجربه‌گرایی دانشمندانی چون گالیله و دکارت و بیکن کاملاً برجسته است. نیوتن نیز شخصیت تأثیرگذاری که به عنوان فیزیکدان، تأثیر مهمی در گسترش تجربه‌گرایی در اروپا و بهویژه انگلستان دارد. تأثیرپذیری

نیوتن از شخصیت‌هایی مانند گالیله و بیکن به گونه‌ایست که روش تجربه‌گرایانه‌اش با روش استقرایی بیکن شباهتی تمام دارد و او نیز مانند بیکن به دانشمندان توصیه می‌کرد از ابداع فرضیات دست بردارند و آنها را برای وقتی بگذارند که قانون‌های تجربی دقیق از طریق تحقیق در امور آزمون‌پذیر کشف شده باشند» (برت، ۱۳۶۹: ۲۱۲). تجربه نزد نیوتن مرتبه بی‌بدیل دارد و داور نهایی است و همین بوده که او را در زمرة تجربه‌گرایان انگلیسی و آمریست‌ها قرار داده است، به گونه‌ای که «گفته‌اند که نیوتن نخستین پوزیتیویست بزرگ تاریخ بود که به متافیزیک پشت کرد» (برت، ۱۳۶۹: ۲۲۴).

به هر حال تجربه‌گرایی با بیان و بنان دانشمندان علوم طبیعی جدید سرشته شده و مسئله رده‌بندی علوم نیز به خوبی تأثیر این تجربه‌گرایی را در گسترش این علوم نشان می‌دهد، زیرا پیش از رنسانس، طبقه‌بندی رایج علوم همان طبقه‌بندی دانشمندان مسلمان بود که بر مبنای موضوع و غایت علوم انجام می‌گرفت؛ اما با سیطره علم مدرن، اساس طبقه‌بندی علم بر مبنای روش و آن هم روش تجربی قرار گرفت. چنانکه فرانسیس بیکن در کتاب پیشرفت دانش، تقسیم‌بندی روشی خود را مبتنی بر توانایی‌های سه‌گانه حسی بشر یعنی «حافظه، تخیل و ادراک» قرار داد و پس از او نیز آگوست کنت با گرایش مادی، به دسته‌بندی علوم اقدام کرد. تقسیم‌بندی پوزیتیویستی بیکن و کنت بعدها در سده نوزدهم مورد توجه «ملویل دیوی» در آمریکا قرار گرفت و او متأثر از مفروضات بیکن به آرائۀ طرح کمی - شمارشی خود در قالبی مکانیکی پرداخت: «این امر که رده‌بندی دیوی با نظام فلسفی بیکن وابستگی دارد، کاملاً شناخته شده و جافتاده است ... دیوی تحت تأثیر فلسفۀ تحصیلی کنت بود... این ارثیه در آخر سده نوزدهم به صورت مجموعه‌ای از نظریات فلسفی و علمی به دیوی رسید» (داودی، ۱۳۷۱: ۹۶ - ۹۱). رده‌بندی کنگره که امروزه در سطح جهان و کتابخانه‌های کشورمان استفاده می‌شود و بر اساس نیازهای اعضای کنگره آمریکا تهیه شده، نیز متأثر از بیکن است. به گفته مان: «یک سال پس از آتش‌سوزی (۱۸۱۵) توماس جفرسون کتابخانه خود را به کنگره واگذار کرد. از آنجا که توماس جفرسون کتابخانه خود را بر اساس طرح معروف فرانسیس بیکن تنظیم کرده بود، پس از انتقال آنها به محل کتابخانه کنگره، همان شیوه استمرار یافت (مان، ۱۳۵۱: ۹۲).

به هر حال انحصار شناخت به محسوسات هرچند مورد تأکید طبیعیدانان جدید است، قدماًی از طبیعیدانان و نیز فیلسوفان مسلمان معتقد به عدم انحصار معرفت به تجربه و چندگانگی مجاری معرفتی بوده‌اند. از منظر فلاسفه مسلمان هرچند همه معلومات و مفاهیم تصوری بشر، متنه‌ی به حواس می‌شوند، این حکم مخصوص معلومات برگرفته از تصورات است و این‌گونه نیست که همه ادراکات، بی‌واسطه یا به‌واسطه به حس متنه‌ی شوند، بلکه ادراکاتی این‌گونه‌اند که قابل انطباق بر حس باشند. از منظر علامه طباطبایی حکم فوق مخصوص به علم حصولی است که حیثیت کاشیفت از خارج دارد، اما علم حضوری، که در آن معلوم با واقعیت خارجی خود پیش عالم حاضر است، یا عین وجود یا از مراتب وجود ما خواهد بود (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱: ۱۸۷ - ۱۹۴).

علامه در تفسیر المیزان و در بحث از ایمان به غیب در آیات ۱ تا ۵ بقره، ضمن تأکید بر لزوم اعتماد به ادراکات غیرحسی؛ هرگونه برهان علمی را بر آن مبتنی می‌داند. از منظر ایشان سه استدلال طبیعیدانان حس‌گرای غربی برای نفی اعتماد به عقل شامل: کثرت وقوع خطا در معارف عقلی، امکان به کارگیری معیار تجربه برای تشخیص معارف درست از نادرست و یقین‌آور بودن ادراک حسی به دلیل امکان تکرار باطل است، زیرا استدلال‌های فوق، خود عقلی هستند و وقوع خطا در حسیات نیز کمتر از عقلیات نیست. به علاوه هرچند تشخیص ادراک‌های درست از نادرست لازم است، اما تجربه معیار این تشخیص نیست، زیرا تجربه خود از مقدمات قیاس عقلی است و استقرای حسی نیز صرفاً به ما تصورات جزیی می‌دهد و نمی‌توان از طریق تکرار حس، قضایای کلی یقین‌آور استنباط کرد (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱: ۴۸ - ۴۹). مضاف بر این، آزمایش‌های تجربی در مورد عدم امکان تحقق یک شیء در گذشته یا آینده حکمی صادر نمی‌کند، زیرا تجربه نهایتاً نبود اشیای معین را ثابت می‌کند که این به معنای استحاله آنها نیست. قاعدة منطقی «عدم الوجودان لا يدل على عدم الوجود» نیز که مورد تأکید فیزیکدانان قرار گرفته (گاشنی، ۱۳۸۰: ۲۵۰) به نوعی تفسیر دیگری از عدم امکان حکم به استحاله شیء است. بسیاری از قضاووهای نادرست فیزیکدانان و نظریه‌های دانشمندان تجربه‌گرا که در اصل پیچیدگی به آنها اشاره شد، متأثر از نادیده گرفتن همین فرض است؛ زیرا آنان با توسل به نگاه حس‌گرایانه خود، امکان تأثیر عوامل مجرد یا عوامل

مادی غیرمحسوس را نفی می‌کنند؛ غافل از اینکه حتی واقعیات ملموس بهدلیل ضعف ابزار یا قوای حسی، از دید دانشمندان مخفی می‌ماند.

آیات قرآن نیز بهوضوح حاکی از عدم انحصار شناخت به معرفت حسی است و در برخی آیات، خداوند منطق کسانی را که تنها محسوسات را تکیه‌گاه خود قرار می‌دهند، محکوم می‌کند (بقره: ۵۵) و در دستهٔ دیگری نیز از عدم امکان درک برخی حقایق عالم طبیعت با حواس ظاهری سخن می‌گوید (رعد: ۲ نیز رک یس: ۳۶ و حلقه: ۳۹). از منظر قرآن هرچند حواس ظاهری، ابزار شناخت است؛ هیچ‌گاه برای شناخت طبیعت کافی نیست و در غالب آیاتی که سخن از پدیده‌های طبیعی بوده، صریحاً آمده که درک این آیات، کار صاحبان عقول و اهل تفکر و نظر است.

مطالعه رده‌بندی علوم که توسط دانشمندان مسلمان انجام گرفته نیز، نشان از جایگاه و ارزش علوم غیرحسی نزد آنان است. حکماء مسلمان مابعدالطبیعه را ارزشمندترین علوم می‌دانستند، زیرا مابعدالطبیعه در باب موجودات اشرف یعنی خداوند و مجردات سخن می‌گفت. عثمان بکار با مقایسه‌ای میان سه طبقه‌بندی رایج در میان علمای سلف (طبقه‌بندی فارابی، غزالی و قطب الدین شیرازی) تأکید می‌کند که اختلاف این سه دانشمند در نوع تأکید بر طبقات، هرچند نشانگر تأثیر مفروضات فلسفی این بزرگان بر نوع طبقه‌بندی آنهاست (بکار، ۱۳۸۱: ۳۱۵ - ۳۱۶) با این حال پذیرش برخی اصول کلی در سلسله‌مراتب علوم نشان می‌دهد که چگونه دیدگاه اسلامی بر تفکر آنان سایه افکنده است: «بر اساس هر سه طبقه‌بندی یادشده بالاترین علم، علم به خداوند است و همه علوم دیگر برای رسیدن به علم الهی جست‌وجو می‌شوند. علاوه بر این علم به همه اشیای غیر از خداوند، باید به لحاظ نظری یا طبیعی، با علم به خداوند پیوند داشته باشد. این دیدگاه همراه با این اندیشه که همه علوم در نهایت از منبع واحدی سرچشمه می‌گیرند، اصل وحدت علم را تشکیل می‌دهد که هر سه فیلسوف در آن اتفاق نظر دارند. (بکار، ۱۳۸۱: ۳۲۲). نتیجهٔ فوق این موضوع را برجسته می‌کند که از منظر حکماء مسلمان، علوم طبیعی نیز در مسیر رسیدن به علم الهی ارزش می‌یابند، زیرا آنان در دسته‌بندی خود، این علوم را در سلسله‌مراتبی قرار داده‌اند که به شناخت خداوند منجر می‌شود.

نمونه دیگری که حاکی از عدم انحصار معرفت‌ها به حس از منظر طبیعیدانان قدیم خواهد بود، نوع رویکرد آنها نسبت به مسئله فضاست. مطابق جهان‌شناسی سنتی، ماده‌ای به نام اثیر، همه فضا را پر کرده و هیچ نقطه‌ای از آن خالی نیست. این نگرش در فیزیک جدید به تدریج انکار شد و فیزیکدانان به این اعتقاد رسیدند که فضای حرکت اجرام سماوی و نیز فضای حرکت ریزترین ذرات نظیر الکترون از خلاً پر شده است. بر این اساس یک موجود مادی معلق در خلاً مطلق، هیچ ارتباطی با دیگر نقاط مادی نخواهد داشت. عمله دلیل فیزیکدانان بر رد فضای اثیری، رویکرد حس‌گرایانه آنان است؛ زیرا معتقدند اگر اثیر وجود داشت باید محسوس بود و در برابر حرکت چرخشی زمین از خود مقاومت نشان می‌داد و البته خود از این نکته غفلت کرده‌اند که اعتقاد به خلاً نیز پشتونه حسی ندارد، زیرا خلاً مطلق، عدم محض است و عدم، قابل شناخت نیست. بنابراین اعتقاد به وجود اثیر، متأثر از پشتونه‌ای متافیزیکی بوده که عدم محض را محال می‌داند. بوکهارت نیز معتقد است اندیشه خلاً صرفاً امری انتزاعی است و ناشی از حسگرایی دانشمندان است؛ زیرا آنان با این رویکرد نتوانسته‌اند این مسئله را تحلیل کنند که اثیر به عنوان عنصر جوهری که اساس همه تمایزات مادی است، خود به هیچ کیفیت خاصی تمایز نیافته، بلکه زمینه پیوسته‌ایست که همه ناپیوستگی‌های مادی از آن جدا می‌شود. از منظر بوکهارت اعتقاد به وجود اثیر به سردرگمی فیزیک جدید در طرح ماهیت به ظاهر متناقض نور و ساختار توأم موجی – ذره‌ای آن پاسخ می‌گوید؛ زیرا اثیر ساختار پیوسته‌ای است که همه ناپیوستگی‌ها را در خود دارد و نور نیز به همین ساختار اثیر وابسته و از سرشت پیوسته و متمایز آن بهره‌مند است. بوکهارت با تفصیل این نگاه به این نتیجه می‌رسد که نظریه اینشتن، مبنی بر نسبی بودن بعد مکان و زمان و ثبات سرعت نور در کل بافت جهان، به قبول خلاً مطلق وابسته است که اندکی تردید در آن، تنها محور ثابت این نظریه و کل دریافت جدید از عالم را، مانند سوابی محو خواهد کرد (بوکهارت، ۱۳۸۸: ۷۵ - ۷۸) از سوی دیگر اثیر به منزله تکیه‌گاه ماده، فضای خالی بین اجزای اتم و نیز اجرام آسمانی را پر می‌کند و این نقطه مقابل فیزیک جدید است که با کنار گذاشتن اثیر، ماده را متشکل از نقاط کثیری دانسته که بدون هیچ تکیه‌گاهی در فضا معلق است.

نفی معرفت غیرحسی و پیامدهای آن

پیش‌فرض مهم دیگر علوم طبیعی جدید، که می‌توان از آن به عنوان پیامد قطعی انحصار شناخت به محسوسات یاد کرد، نفی شناخت حاصل از غیرحس و انکار معارف غیرمادی و حقایق غیبی است. رنه گنو از این خصوصیت علوم جدید با عنوان «دشمنی با راز» یاد و تأکید می‌کند که «روحیه جدید طوری ساخته شده که قادر نیست هیچ نوع راز و استثنایی را بپذیرد» (رک. گنو، ۱۳۶۵: ۱۰۱).

گرایش به ساده‌سازی و همگانی کردن علم یا به تعبیر گنو «دموکراسی علمی»، از نتایج طبیعی انکار شناخت‌های غیبی و شهودی محسوب می‌شود. امروزه این گرایش هم در حوزه علوم طبیعی و هم در سایر حوزه‌ها اعم از فلسفه و غیر آن مشهود است؛ امری که از منظر متقدان، تعمیق فضای علوم را با دشواری‌هایی مواجه خواهد کرد. از نگاه گنو «گرایش به همگانی کردن یا همه چیز را در دسترس همه‌کس گذاشتن ... یکی از عوارض بینش مبتنی بر فرود آوردن دانش تا پایین‌ترین مرتبه هوش افراد است ... آموزش غیرستی روی هم‌رفته چیزی را که کوچک‌ترین عمقی داشته باشد، مطلقاً دربر ندارد». از منظر گنو، این روش ساده‌سازی، گذشته از بی‌معنا بودن و کارساز نبودن، مسئله آموزش را نکبت‌بار می‌کند، زیرا واقعیت را چنان می‌نمایاند که در واقع نیست و رفتارهای امور خارج از دامنه خود را انکار می‌کند و به این ترتیب همه امکاناتی را که به مرتبه بالاتری تعلق دارند، نابود می‌کند (گنو، ۱۳۶۵: ۱۰۱).

هربرت مارکوزه نیز در کتاب «انسان تک‌ساحتی» با اشاره به ویژگی حس‌گرایانه علوم جدید تصریح می‌کند که فلسفه تحصیلی معاصر با انکار قلمرو خیال و رؤیا و نسبت دادن آن دوران فلسفه‌جویی، جهانی از واقعیت پوشالی ساخته که در آن اثری از تفکر نظری مشهود نیست. او سپس از این مطلب به نگاه فلسفه تحلیلی به مفاهیم پل می‌زند و می‌گوید: «فلسفه تحلیلی، ذهن را لوح ساده‌ای تلقی کرده و در آن اندیشه‌ای متناسب با واقعیت فناورانه به وجود آورده‌اند ... از فحوای تفکر جدید چنین برمی‌آید که فلسفه نباید بر حقایقی متکی باشد که همگان آن را درک نکنند آیا این محدودیت استعمال واژه‌ها امکان شناخت مفاهیم پیچیده شاعرانه را به آدمی تواند داد؟ آیا ابتدا مفاهیم و کلمات،

خصوصیت عاطفی انسان را نابود خواهد ساخت؟ اگر زبان از این مفاهیم عاری باشد، بی‌شک اوهام و کلمات بی‌معنا بیشتر در آن راه خواهد یافت و رسیدن به معرفت حقیقی دشوارتر خواهد بود» (رک. مارکوزه، ۱۳۸۸: ۱۹۳). بهر حال چنانکه گفتیم نقی شناخت غیرحسی و انکار علل ماورایی و غیبی، نتیجه طبیعی رویکرد ماده‌گرایانه در علوم طبیعی جدید است؛ رویکردی که امروزه به عنوان مبنای خدشه‌نایذیری در فرآیند پژوهش علمی پذیرفته شده است.

عقلانیت دکارتی

هرچند در ابتدا به نظر می‌رسد بینش حس‌گرای غرب در حوزه علوم طبیعی نافی روش عقلی است، نوعی عقل‌گرایی با قرائت دکارتی نیز بر علوم طبیعی کنونی سیطره دارد که هرچند در ظاهر، مقابل روش حسی تلقی شده است، در واقع همراه با روش حسی دو بال علم جدید محسوب می‌شوند. این دیدگاه برگرفته از آرای معرفت‌شناختی دکارت، بر نوعی شهود عقلانی محض تأکید می‌کند که عقل را منبع مطمئنی در کسب معرفت می‌داند. چنین نگاهی هرچند گزاره‌های وحیانی را انکار نکند، آن را در تکوین ادراک دخیل نمی‌داند و بر همین اساس از آن به عقلانیت خودبناid تعبیر شده است که هیچ جایگاه معرفت‌شناختی برای گزاره‌های دینی در علوم طبیعی قائل نیست و حتی فرآیند فهم و ادراک را بر اساس معیارهای مادی تحلیل می‌کند. قرائت دکارتی معتقد به معرفتی سوبژکتیو است که بر اساس آن عقلانیت بشری با محوریت فاعل شناسا تلاش می‌کند حقایق عالم را تحلیل کند و هر پدیده‌ای در چارچوب عقل خودبناid انسان قرار نگیرد، ارزش معرفتی نخواهد داشت.

به‌هر ترتیب آنچه بیشتر بر فضای علوم جدید سیطره دارد، تلفیقی از معرفت‌شناسی حس‌گرا و عقل‌گرا است که هر دو در عدم پذیرش حجیت و مرجعیت وحیانی اتفاق دارند. این نگاه را می‌توان متخذ از نظریه ترکیبی کانت دانست که هم عقل و هم حس را به عنوان ابزار و منبعی معرفتی معرفی کرد که هریک کارایی متناسب با خود را دارند و البته از نگاه او وحی در این میان جایگاهی ندارد (رک. فولکیه، ۱۳۶۶: ۱۱۷).

ارزش محاسبات آماری

یکی از ویژگی‌های علوم طبیعی جدید، اعتماد فراوان به محاسبات آماری است، تا حدی که برای شناخت و پیش‌بینی بسیاری از رخدادها، اعم از رخدادهای فیزیکی و شیمیایی و رخدادهای مربوط به حوزه علوم انسانی، از آن بهره می‌برند. ویژگی استفاده از محاسبات آماری البته به حجم کمیت‌پذیری علوم بستگی دارد. از آنجا که علوم طبیعی جدید ویژگی خود را قدرت پیش‌بینی می‌داند، برای دستیابی به آن تلاش می‌کند که با تکیه بر محاسبات ریاضی، به دقت کمی بالا دست یابد. از سوی دیگر هر چه ویژگی کیفی بودن در علوم افزایش یابد، رسیدن به این دقت از دسترس دورتر می‌شود و همین سبب خواهد شد که برای حصول دقت مورد ادعای خود، به محاسبات آماری متولّ شود تا ویژگی کمی بودن، سادگی و پیش‌بینی‌پذیر بودن خود را حفظ کند. استفاده فراوان از علم آمار در برخی حوزه‌های کیفی علوم طبیعی و نیز در علوم انسانی حاکی از همین ویژگی علم جدید است. با وجود این، به نظر می‌رسد پیش‌فرض اعتبار محاسبات آماری در علوم طبیعی کاستی‌هایی دارد که سبب شده است برخی از اندیشمندان به انتقاد از آن پردازنند. رنه گنوں در کتاب «سيطره کمیت و علایم آخر زمان» با اشاره به ویژگی آماری بودن علم جدید می‌نویسد: «آمار در اصل عبارت است از شمارش عده کمابیش زیادی از اموری که کاملاً همانند فرض می‌شوند و گرنّه جمع آنها معنا نخواهد داشت. بدیهی است که هر چه امور مورد بحث کمتر همانند و قابل مقایسه باشند، یعنی اهمیت عناصر کیفی موجود در آن بیشتر باشد، تصویری که طبق محاسبات آماری از واقعیت به دست می‌آید از صورت حقیقی آن دورتر است. تنها کاری که طرفداران آمار با عرضه کردن ارقام و محاسبات مربوط به آن می‌کنند، این است که در خود و دیگران توهّمی از دقیق بودن به وجود می‌آورند که شاید بتوان آن را دقت دروغین ریاضی شمرد». گنوں با تخطّئه اعتبار محاسبات آماری آن را نوعی طالع‌بینی جدید می‌داند که طرفداران علوم جدید برای علمی جلوه دادن، از اصطلاح محاسبات آماری استفاده می‌کنند. از منظر او «علوم به اصطلاح دقیقه از آنجا که در محاسبات خود پای آمار را به میان می‌کشند و حتی از روی این محاسبات برای آینده مدعی پیش‌بینی‌هایی می‌شوند (که بر فرض یکسان بودن همه امور در گذشته و آینده

است) علومی صرفاً حدسی یعنی دارای صفتی هستند که طرفداران نوعی طالع‌بینی جدید به اصطلاح علمی آن را به کار می‌برند ... برای اینکه به صورت علمی تجربی پذیرفته شود، [اصطلاح] محاسبات آماری را فراوان به کار می‌برند» (گنون، ۱۳۶۵: ۸۴ - ۸۵).

جزء‌نگری در فraigیری علوم

پس از عصر رنسانس، آموزش فلسفه و متافیزیک به تدریج از برنامه درسی دانش‌پژوهان حذف شد و با این استدلال که آموزش این دروس بی‌فایده و بلکه مضر است؛ به دروسی چون ریاضی و فیزیک و امثال آن در دانشگاه‌های اروپا اکتفا شد؛ امری که به تدریج به تک‌بعدی شدن ذهن دانش‌پژوهان و دانشمندان علوم طبیعی انجامید، به نحوی که امروزه دانشمندان علوم طبیعی عمداً به دانش صرفاً از دریچه‌ای علم خود نگاه می‌کنند و تأکید بر دانش تخصصی، اساس تفکر علمی شده است. هایزنبرگ با اشاره به از دست رفتن بینش وحدت‌جویانه علمای پیشین می‌نویسد: «امروز افتخار دانشمند به جزیيات است، کشف و تنظیم کوچک‌ترین اسرار طبیعت در یک حوزه محدود. این طبیعتاً همراه است با احترام بیشتر به متخصص در یک رشتہ خاص به قیمت از دست رفتن فهم ارزش همبستگی‌ها در یک مقیاس بزرگ‌تر. در این دوران به سختی می‌توان از یک بینش علمی یکپارچه از طبیعت سخن گفت ... جهان دانشمند آن بخش محدود از طبیعت است که عمرش را در آن صرف می‌کند» (گلشنی، ۱۳۷۷: ۱۹۳)

ریشه‌های چنین نگاهی را می‌توان در مادی‌گرایی علوم طبیعی جست؛ نگاهی که با اعتقاد به بی‌فایدگی مفاهیم مابعدالطبیعی، بر لزوم حذف آنها از علوم طبیعی تأکید کرد و چنان در ذهن دانش‌پژوهان ریشه دواند که بسیاری از دانشمندان علوم طبیعی در سده‌های اخیر تا تمسخر تفحصات فلسفی پیش‌رفتند. این در حالی است که در تمدن اسلامی، چنین نگاهی مطرود بود و متفکران مسلمان با اعتقاد به منشأ واحد و الهی علوم، میان علوم دینی و علوم طبیعی تفاوتی نمی‌دیدند. اخوان‌الصفا در یکی از رسائل خود می‌نویسند: «برادران ما را شایسته چنین است که با هیچ‌یک از دانش‌ها دشمنی نورزنند ... و این بدان سبب است که اندیشه و مذهب ما عبارت است از نظر و پژوهش در همه موجودات: حسی و عقلی و

ظاهر و باطن و ... از این جهت که همه از یک مبدأ و یک علت و یک جهان و یک نفس برآمده‌اند، اگرچه گوهرهای گوناگون گشته‌اند ...» (حلبی، ۱۳۶۰: ۳۶).

همین اندیشه وحدت‌بخش بود که سبب می‌شد دانشمندان، این علوم را یکجا تدریس کنند و در عین اینکه در برخی علوم تخصص داشتند، بین فلسفه و علوم طبیعی و حکمت دینی جمع می‌کردند، چنانکه کندی در ریاضی، نجوم، طبیعت‌شناسی و تفسیر و ابن‌رشد در فلسفه و طب و فقه اسلامی صاحب تأثیف بوده و از این نمونه‌ها فراوان است (گلشنی، ۱۳۷۷: ۱۲۰). به گفته دکتر محقق: «در میان دانشمندان فن پژوهشی، این سنت دیرین که طبیب فاضل باید فیلسوف هم باشد، مورد احترام و عمل بوده است ... این مطلب چنان مهم بود که می‌گفتند اگر طبیب فیلسوف نباشد، باید به او اعتماد کرد ... شاید کلمه حکیم که تا چندی پیش به جای دکتر به کار می‌رفت نشان‌دهنده مفهوم فلسفه و طب و جمع هر دو در مصدق واحده بوده است» (محقق، ۱۳۷۸: ۲۳۲). طبیعیدانان مسلمان عمداً به دنبال این بودند که علوم مختلف را به هم ربط و تصویر منسجمی از طبیعت ارائه دهند. آیت‌الله جوادی با اشاره به این موضوع می‌نویسنده: «در گذشته که رشته‌های گوناگون دانش به شکل کنونی آن تخصصی و مجرزا نشده بود، علوم و معارف در یک نوع هماهنگی و ارتباط محتوایی به رشد خود ادامه می‌دادند؛ فلسفه الهی عهده‌دار برخی مبانی مهم و اساسی علوم تجربی بود ... تخصصی شدن گسترده دانش‌ها این اثر مهم را به دنبال داشت که داده‌ها و نتایج آنها بیگانه و بی ارتباط با هم شکل می‌گیرند و تصویری مبهم و نامتجانس و عیناک از عالم و آدم عرضه می‌کنند ... چه عیبی بالاتر از اینکه در عرصه‌ای از دانش و معرفت، حقایق و واقعیاتی که دیگر شاخه‌های معرفتی در اختیار می‌نهند، نادیده گرفته شود؟» (جوادی آملی، ۱۳۸۶: ۱۳۵).

نتیجه‌گیری

رویکرد تجربه‌گرایانه در علوم طبیعی با اعتقاد به انحصار روش علوم طبیعی در تجربه، هرچند مدت‌ها به عنوان نظریه غالب در عرصه علوم طبیعی، بر اندیشه دانشمندان حکم‌فرما بود، با آشکار شدن نقش عوامل غیرتجربی، به زوال گرایید؛ به گونه‌ای که امروز تأثیرگذار

پیشفرضهای هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و عوامل اجتماعی و روان‌شناختی، مورد توجه برخی فلسفه و دانشمندان علوم طبیعی قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی نقش مبانی و پیشفرضهای معرفت‌شناختی در برخی عرصه‌های علوم طبیعی نوین، آشکار شد که هرچند علوم جدید پیشفرضهای معرفت‌شناختی مشترکی مانند فهم پذیری طبیعت محسوس، اصل استقرا و نیز اصل پیچیدگی با طبیعتیات قدیم و مبانی اسلامی دارد، در عین حال دارای برخی تفاوت‌های بنیادی و مبنایی نیز هست که بر اساس آن نمی‌توان علوم جدید را تداوم طبیعتیات قدیم دانست. چنانکه پیشفرضهایی چون اعتقاد به انحصار شناخت در محسوسات و نفی معرفت غیرحسی، ارزش محاسبات آماری و نیز جزء‌نگری در فرآیند آموزش علوم کاملاً با نوع نگاه قدمای طبیعتیات در تعارضند. در واقع الگوی علم جدید با نگرش بخشی به واقعیت و انکار برخی از حقایق عالم هستی، بخش اعظم واقعیت را نادیده گرفته و با نگاهی ماده‌گرایانه و یک‌بعدی، ضمن محروم کردن خود از دستیابی به بسیاری از حقایق، نتوانسته است علوم طبیعی را در جایگاه شایسته خود قرار دهد.

منابع

۱. ابرامی، هوشنگ (۱۳۵۶). *شناختی از دانش‌شناسی*، تهران: انجمن کتابداران ایران.
۲. باربور، ایان (۱۳۹۲). *دین و علم، ترجمه پیروز فطورچی*، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
۳. برت، ادوین آرتور (۱۳۶۹). *مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین، ترجمه عبدالکریم سروش*، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
۴. بکار، عثمان (۱۳۸۱). *طبقه‌بندی علوم از نظر حکماء مسلمان*، ترجمه جواد قاسمی، مشهد: آستان قدس.
۵. بوکهارت، تیتوس (۱۳۸۸). *جهان‌شناسی سنتی و علم جدید*، ترجمه حسن آذرکار، تهران: حکمت.
۶. پاپکین، ریچارد (۱۳۷۵). *متافیزیک و فلسفه معاصر*، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
۷. پترسون، مایکل و همکاران (۱۳۷۶). *عقل و اعتقاد دینی*، ترجمه احمد نراقی، تهران: طرح نو.
۸. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۶). *منزلت عقل در هندسه معرفت دینی*، چ دوم، قم: اسراء.
۹. جهانگیری، محسن (۱۳۸۵)، *احوال و آثار و آرای فرانسیس بیکن*، چ سوم: انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۰. چالمرز، آلن. اف (۱۳۷۷). *چیستی علم*، ترجمه سعید زیباکلام، تهران: سمت.
۱۱. حلبي، على اصغر (۱۳۶۰). *گزیده متن رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا*، تهران: زوار.
۱۲. داودی، مهدی (۱۳۷۱). *تأثیر آرای فرانسیس بیکن و آگوست کنت بر رده‌بندی دهدۀ دیوی*، فصلنامه پیام کتابخانه، سال دوم، شماره دوم: ۹۶ - ۱۰۱.
۱۳. سروش، عبدالکریم (۱۳۷۵). *تصریح صنع*، چ چهارم، تهران: صراط.
۱۴. شریف، میان محمد (۱۳۷۰). *تاریخ فلسفه در اسلام*، جلد ۳، ترجمه نصرالله پورجوادی، تهران: نشر دانشگاهی.
۱۵. طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۵۹). *اصول فلسفه و روش رئالیسم*، مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری: دفتر انتشارات اسلامی.

۱۶. ————— (۱۴۱۷ ق). *المیزان فی تفسیر القرآن*, چ پنجم: دفتر انتشارات اسلامی.
۱۷. فولکیه، پل (۱۳۶۶). *فاسفه عمومی*, ترجمه یحیی مهدوی, چ سوم، تهران: دانشگاه تهران.
۱۸. کاپلستون، فردیک (۱۳۸۷). *تاریخ فلسفه*, جلد ۵، ترجمه جلال الدین اعلم, چ پنجم، تهران: سروش.
۱۹. ————— (۱۳۸۰). *تاریخ فلسفه*, جلد ۴، ترجمه غلامرضا اعوانی، تهران: سروش.
۲۰. گلشنی، مهدی (۱۳۷۷). *از علم دینی تا علم سکولار*, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۲۱. ————— (۱۳۸۷). آیا علم می‌تواند دین را نادیده بگیرد؟ ترجمه بتول نجفی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
۲۲. ————— (۱۳۸۰). *تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان معاصر*, تهران: فرزان روز.
۲۳. گنون، رنه (۱۳۶۱). *سيطره کمیت و عالیم آخر زمان*, ترجمه علی‌محمد کاردان، تهران: نشر دانشگاهی.
۲۴. مارکوزه، هربرت (۱۳۸۸). *انسان تک‌ساحتی*, ترجمه محسن مؤیدی، چ پنجم، تهران: امیرکبیر.
۲۵. مان، مارگارت (۱۳۵۱). *اصول فهرست‌نویسی و طبقه‌بندی*, ترجمه هوشنگ ابرامی، تهران: فرانکلین.
۲۶. محقق، مهدی (۱۳۷۸). *الدراسه التحلیلیه لكتاب الطب الروحاني*, تهران: دانشگاه تهران.
۲۷. مصباح، محمد تقی (۱۳۷۴). *آموزش فلسفه*, جلد ۱، چ هفتم: سازمان تبلیغات اسلامی.
۲۸. مطهری، مرتضی (۱۳۸۰). *مجموعه آثار* جلد ۱: صدرای.

۲۹. نلينو، کرلو آلفونسو (۱۳۴۹). تاریخ نجوم اسلامی، ترجمه احمد آرام، تهران: بهمن.
۳۰. وسل، ژیوا (۱۳۶۸). دایره المعارف‌های فارسی، ترجمه محمد علی امیرمعزی، تهران: توسع.
31. Whitehead, A.N (1975), *Science and The Modern World*, Fontana Books.
32. Trigg, Roger(1998), Rationality and Religion: Does Faith Need Reason?; Oxford, Blackwell.