

تأثیر گناه در معرفت علمی؛ بررسی موردی دیدگاه استفان مورونی از منظر عقلانیت نقاد

هما یزدانی*

علی پایا**، لطف‌الله نبوی***

چکیده

در مقاله حاضر، با اتخاذ سنت کالوینیسم و معرفت‌شناسی اصلاح شده، ادعای مانعیت گناهان انسانی از فعلیت صحیح عقل و عاملیت فیض الهی در تقویت قوای شناختی را بررسی می‌کنیم. شاید پیش از این و ذیل بحث نقش عوامل غیرمعرفتی در شکل‌گیری معرفت به تأثیر شناختی گناه نیز پرداخته شده باشد، اما اختصاص این موضوع به رشد معرفت علمی، تأآن جاکه موراد اطلاع است، تازگی دارد. این بررسی در بستر پژوهه استفان مورونی، دین پژوه معاصر آمریکایی، پیش خواهد رفت. او می‌کوشد با مرور نقادانه آرای متألهان بر جسته مسیحی الگویی برای این تأثیر ترسیم کند. درنهایت، نشان خواهیم داد که از منظر عقلانیت نقاد، مدل مورونی با کوشش او برای تبیین اثر گناه در علوم طبیعی هم خوانی ندارد، زیرا آنچه را که به مثابه معرفت علمی مسیحی معرفی می‌کند غالباً از جنس آگاهی فناورانه است، نه علم، و این عالم است که تحت تأثیر گناه قرار می‌گیرد نه مدعای علمی او.

کلیدواژه‌ها: ایمان، گناه، فیض، عقل، اثر شناختی، معرفت علمی.

* دانشجوی دکتری فلسفه و منطق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران (نویسنده مسئول)، homa.yazdani.65@gmail.com

** استاد فلسفه کالج اسلامی لندن، استاد وابسته مرکز تحقیقات و سیاست علمی کشور، تهران، ایران، a.paya@islamic-college.ac.uk

*** استاد گروه فلسفه و منطق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، nabavi_l@modares.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

۱. مقدمه

سخن از تأثیر شناختی گناه در معرفت، بهویژه در ادبیات عرفان اسلامی و کلام مسیحی، دارای سابقه‌ای طولانی است؛ اما در دوره اخیر، برخی طرفداران ایده علم دینی با بهره‌گیری از این موضوع به طرح امکان‌پذیری و معناداری معرفت علمی دینی پرداخته‌اند.^۱ در این رهیافت ادعا می‌شود که دانشمند علوم طبیعی نیز می‌تواند از طریق طرد رذایل و کسب فضایل اخلاقی مشمول فیض الهی و تطهیر از آثار سوء گناه شود. متعاقباً این اعتقاد مرتبه وجودی و تقویت قوای شناختی دانشمند متقدی را به موقعیتی برای علم و رزی می‌رساند که از ظرفیت دانشمند غیرمؤمن متمایز است.

به عبارت دیگر، مسئله ما در مقاله حاضر این است که آیا معرفت علمی می‌تواند به طریقی از عمل معرفت جویان حوزه علوم طبیعی به باورهای فراتطبیعت‌گرایانه خویش تأثیر پذیرد. منظور از این باورهای دانشمندان ایمان به خدا و رسول و وحی است که در سیاق آن، برخی امور گناه‌آلود و پرهیز از آن‌ها فضیلت و زمینه‌ساز فیض الهی محسوب می‌شود. برخی متألهان ادعا می‌کنند که گناه می‌تواند هنگام هرگونه تکاپوی معرفتی برای شناخت واقعیت، اعم از واقعیت طبیعی، منجر به حجاب شود. برای بررسی این مدعای نیازمند فرضیه‌ای دقیق و شفاف درباره تأثیر فیض و گناه در معرفت و اتخاذ رویکردی برای ارزیابی آنیم. بدین منظور، الگوی استفان مورونی (Stephen Moroney)، استاد الهیات مسیحی دانشگاه مالون (Malone University)، را معرفی می‌کنیم و از دیدگاه عقلانیت نقاد بهره می‌گیریم.

عقلانیت نقاد رهیافت کارل پوپر (Karl Popper)، فیلسوف علم متأخر، است که معرفت را امری موقتی اما عینی درباره جنبه‌هایی از واقعیت می‌داند که از طریق حدس و ابطال رشد می‌یابد (Popper 1963: 51, 152). اگر این واقعیت ناظر به عالم طبیعت باشد، معرفت حاصل در زمرة علوم طبیعی است و اگر مانند علوم انسانی - اجتماعی ناظر به برساخته‌های آدمی باشد، دارای دو وجه علمی و فناورانه خواهد بود که اولی در جست و جوی شناخت واقعیت و دومی به دنبال تغییر واقعیت است (منصوری و پایا ۱۳۹۸: ۲۱).

به دلیل این‌که آموزه‌های ژان کالون (John Calvin) یکی از سرچشمه‌های طرح موضوع تأثیر شناختی - ادراکی گناه نزد متألهان مسیحی است، در بخش اول مقاله رویکردهای کالونیستی متكلمانی مانند جاناتان ادواردز (Jonathan Edwards)، جان هنری نیومن (John Henry Newman) و ویلیام جیمز (William James)، و سپس رویکردهای نئوکالونیستی

فلسفه دینی مانند آبراهام کایپر (Abraham Kuyper)، امیل برونر (Emil Brunner) و مرالد وستفال (Merold Westphal) معرفی خواهد شد. درواقع، صریح‌ترین صورت‌بندی این مسئله در سنت کالوئنیسم و شکل معاصر آن یعنی معرفت‌شناسی اصلاح‌شده مطرح شده و حول دو مفهوم هیوط و رستگاری بسط یافته است، زیرا گناه نخستین انسان و احیای ایمان‌آورنده دو مقوله وابسته به همانند که هریک دیگری را اقتضا می‌کند. اگر گناه و هبوطی نبود، دیگر چه نیازی به فیض و نجات بود؟

استفان مورونی برای پاسخ به این سؤال، در کتاب خود با عنوان کاوشی تاریخی و معاصر درباره این‌که گناه چگونه بر فکر کردن ما اثر می‌گذارد؟ (Moroney 2000)، می‌کوشد تا با مرور نقادانه آرای متألهان بر جسته جریان فوق نقشه جدیدی برای سطوح و ابعاد مختلف این اثر ترسیم کند. ملاحظات مورونی بر چهار دسته نقد اصلی استوار است: عدم وضوح در سازوکار تأثرات قوای شناختی؛ کم توجهی به اثر مثبت فیض الهی؛ غفلت از وجود جمعی گناهان فردی و تأثیر گناهان مشارکتی؛^۲ تمرکز بیش از حد بر علوم انسانی در مقایسه با سایر علوم. او در پاسخ مدل خود را به نحوی که جامع نظریات پیشین و مانع خلاهای آن‌ها باشد ارائه می‌کند و درنهایت برای پی‌گیری عینی سازوکار تأثیر شناختی گناه در معرفت علمی و شناسایی چگونگی انحرافات شناختی خودخواهانه انسان نوعی روان‌شناسی مسیحی را به مثابة نمونه‌ای از علم دینی معرفی می‌کند.

در بخش دوم مقاله خواهیم دید که در مدل او هیچ حوزه دانشی مستثنی نیست، اما مشمول درجات مشککی از تأثیرپذیری از فیض و گناه است. هم‌چنین، او علاوه بر درنظرگرفتن موضوع شناخت علمی وضعیت فردی و اجتماعی فاعل شناسا را نیز لحاظ می‌کند. با این حال، در بخش سوم و پایانی مقاله نشان خواهیم داد که از منظر عقلانیت نقاد چه ایرادهایی بر پروژه مورونی وارد است و چرا علم دینی با چنین تعبیری امکان عملی و معنای محصلی ندارد.^۳

۲. رویکردهای کالوئنیستی به اثر شناختی گناه

اهمیت جان کالون در بحث از اثر معرفتی گناه، که او را به یکی از سرچشمه‌های این تفطن نزد متألهان مسیحی تبدیل می‌کند، این است که او برای معارفی که انسان گناه‌کار هبوط (fall) کرده دورافتاده از رستگاری (redemption) می‌تواند به دست آورد مرزهایی^۴ قائل می‌شود. این مرزها بر تقسیمی هستی شناختی از ابزه‌های معرفت نزد او استوارند (ibid.) که عبارت‌اند از:

۱.۲ معرفت درباره امور زمینی (earthly things)

یعنی معرفت به اموری که به خدا و قلمرو او تعلق ندارند، بلکه اهمیت و مدخلیت‌شان محدود به مرزهای زندگی این‌دنیایی است؛ مانند حکمرانی، خانه‌داری، مهارت‌های مکانیکی، و هنرهای آزاد در مقابل عدل حقیقی و سعادت زندگی اخروی (علوم و فنون).

۲.۲ معرفت درباره امور روحانی (heavenly things)

یعنی معرفت محض به وجود خداوند، ماهیت کار صواب، و رازهای قلمرو آسمانی (مانند صفات خدا و دستورات دین او برای زندگی).

او به دو ابزار شناختی برای معرفت‌جویان نیز قائل است که عبارت‌اند از حس الوهی (sense of divinity) و عقل طبیعی (natural reason)؛ اما به دلیل محدودش شدن عقل انسان با آثار گناه، این ابزارها لزوماً به نتیجه‌های درست و کامل نمی‌رسد. با این حال عدمه تمرکز کالون بر شناخت موثق از خداوند است که مشاهده یا استنتاج انسانی منقطع از موهبت الهی و فیض روح القدس را عاجز از آن می‌داند. درواقع، او درنهایت معرفت نوع اول را به‌واسطه انتقال گناه نخستین در توان ما نمی‌بیند و شرط لازم آن را نجات (salvation) می‌داند؛ اما معرفت نوع دوم را که متعلق به زندگی دینی است تاحد زیادی در توان ما می‌بیند^۵. (ibid.). هم‌چنین به‌زعم مورونی، کالون به همان اندازه که به ماهیت فردی گناه پرداخته است، به ماهیت مشارکتی برخی گناهان مانند تعیض‌های نژادی و جنسیتی یا تضییع حقوق اقتصادی که در ساختارهای سیاسی و اجتماعی تجسد یافته‌اند نپرداخته است (ibid.: 15).

البته متکلمان بر جسته دیگری هم درامتداد و با ارتقای سنت کالون سراغ رابطه میان علم و ایمان رفته‌اند که تأثیر زیادی بر متألهان نئوکالوونیست قرن بیستم داشته‌اند. جاناتان ادواردز^۶، برخلاف کالون که در ایده حس الوهی خود وجود تصور خدا در قلب انسان را امری بدیهی می‌دانست، معتقد بود که ما هیچ ایماز اولیه‌ای از هویات دینی نداریم. گرچه در این مبهم و انتزاعی بودن برخی مفاهیم پایه تفاوتی میان ریاضیات و الهیات نیست، اما ادواردز به‌ویژه راجع به حقایق الهیاتی نتیجه می‌گیرد که فیض الهی حکم تقلبی را دارد که خدا باید به انسان برساند. علاوه‌بر این، گرچه ادواردز الهیات طبیعی را ممکن می‌داند، اما درمورد طبیعت نیز عقل انسانی را مشمول ضعف نسبی می‌داند؛ زیرا به‌واسطه زمینی بودنش بیشتر با محسوسات مألوف است و این همان نقطه اشتراک قوه عقل و مقوله گناه است. یعنی از آنجاکه گناهان نیز معطوف به محسوسات‌اند، می‌توانند عقل را تخدیر کنند و مانع از فعالیت آزاد آن شوند (Wainwright 1995).

مشابه این تأثیرپذیری را جان هنری نیومن^۷ درباره استنتاج‌هایی که براساس بهترین تبیین (inference to the best explanation (IBE)) در علوم انسانی عینی صورت می‌گیرند مطرح می‌کند. او که مدعی وجود استدلال‌هایی خوب اما نه متکی بر استقرا یا قیاس یا شواهد متقن است نتیجه‌گیری‌های معقول این استدلال‌ها را کار قوئه استنتاج‌گر می‌داند. از آنجاکه این استدلال‌ها صورت منطقی یا شواهد متقن ندارند، ارزیابی شان براساس امری بهنام شم فرامنطقی صورت می‌گیرد (ibid.). شخص محور بودن این توانایی آن را با گناه‌آلودگی شخصیت فرد پیوند می‌دهد. از این‌روست که نیومن مدعی می‌شود تنها فرد اخلاقی می‌تواند به کمال قوئه استنتاج‌گر دست یابد (ibid.: 66).

ویلیام جیمز^۸ نیز در زاویه با عقل فطری یا حس الوهی کاللون مفهوم عقل عاطفی را مطرح می‌کند که استدلال‌های آن از عواطف و امیال و اراده و نیازهای انسانی متأثر می‌شوند و بدین ترتیب مجرایی برای اثر معرفت‌شناختی گناه نیز باز می‌شود (ibid.: 86). اما نقد وارد به او این است که با وجود تقطعن به نقش عوامل روان‌شناختی در استدلال، به نقش ساختارهای فرهنگی - اجتماعی بر فرایندهای روان‌شناختی آگاه نیست (ibid.: 104). این همان امر مغفولی است که مورونی از آن به ضرورت روان‌شناسی اجتماعی تعبیر می‌کند.

علاوه بر این، تفاسیر ادواردز و نیومن و جیمز از نحوه تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت تکاپوی علمی را با خطر افتادن در ذهنی‌گرایی و نسبی‌گرایی به جای کشف واقع تهدید می‌کند. از این‌رو، مورونی در جست‌وجوی تلاش‌های عینی‌تری برای فرمول‌بندی نحوه تأثیرپذیری اندیشیدن از گناه در حوزه‌های مختلف، به سراغ چند چهره متأخرتر در سنت کالونیسم مسیحی یا همان معرفت‌شناسی اصلاح شده می‌رود.

۳. رویکردهای نئوکاللونیستی به اثر شناختی گناه

رویکرد آبراهام کایپر^۹ این مزیت را بر رویکرد کاللون دارد که تمایز میان امور زمینی و آسمانی را جای‌گزین تمایز میان مسیحی احیاشده و غیرمسیحی احیانشده می‌کند؛ اما مورونی او را برای متناظر کردن شتاب‌زده دو گونه علم با این دو دسته متفکر مذمت می‌کند، و به این نکته توجه می‌دهد که میان عالمان و آموزه‌های مسیحی و غیرمسیحی اشتراکاتی زیاد و در مقابل، درون هریک از این سنت‌ها نیز اختلافات و انشقاقات زیادی وجود دارد. در واقع، مورونی معتقد است که کایپر، با افراط در تأکید بر ماهیت ذهنی اندیشه، وجود عینی آن و تأثیر خود ایشه در خروجی اندیشیدن را دست‌کم گرفته است (Moroney 2000).

به عبارت دیگر، کاپیر از التفات به تنوع و تعدد تفکر در جهان و هم‌چنین پیجیدگی توافقات درون‌گروهی و بین‌گروهی ناتوان است. منشأ این نگاه را می‌توان در تصویری شایع در تفکر مسیحی جست‌وجو کرد که چنان اهمیتی به تعالیٰ فاعل شناساً می‌دهد که گویی بشریت و آگاهی آن را به دو پاره تقسیم می‌کند. درست است که فاعل شناساً مفعولِ فعل الهی احیا (regeneration) واقع می‌شود، اما «تفکر انسانی در ماهیت جمعی خلقت ما [به عنوان موجودات عقلانی] ریشه دارد، نه فقط رستگاربودن یا نبودن [تک‌تک] آدمها»^{۱۰}.(ibid.: 30)

علاوه بر این، کاپیر مدعی است همهٔ فاعلان شناساً، چه احیاشده و چه احیانشده، بر سر محتوای حوزه‌هایی مانند ریاضیات و علوم طبیعی که مسئلهٔ اصلی مورونی‌اند اتفاق نظر دارند، در حالی که مورونی مصونیتی را که او به مشاهدات حسی و تفکر صوری دربرابر تأثیر گناه‌کاری یا پرهیز‌کاری می‌دهد اشتباه می‌خواند.^{۱۱} هم‌چنین گرچه کاپیر تأثیر مثبت عنصری جمعی را تشخیص داده که همانا تطهیر (sanctification) متفکران جامعهٔ باورمند به مسیحیت است، اما تأثیر شناختی منفی گناهان مشارکتی (به معنای گناهانی که بروز و ظهور جمعی دارند) را نادیده گرفته است.^{۱۲}(ibid.)

در مقابل، مرالد و ستفال^{۱۳} را می‌توان فیلسوف مورد علاقهٔ مورونی دانست، زیرا او می‌گوید عقل صرفاً وسیله و بستری ختنی برای وقوع تأملات انسانی نیست، بلکه امری مناقشه‌برانگیز است که صحت عملکردش موضوع تأملات انسان واقع می‌شود (Hoitenga 2003: 83). حتی در باب اعتقاد به خداوند هم باید از خود پرسیم آیا سازوکارهای باورساز ما عملکردی درست و معصومانه و بُری از نقص داشته‌اند؟

نپرسیدن سؤال فوق، به‌زعم مورونی، ضعف بزرگ برخی فلسفه دین‌آمریکایی جریان معرفت‌شناسی اصلاح‌شده مانند آل‌وین پلتنینگا (Alvin Carl Plantinga) و ولتراستورف (Nicholas Wolterstorff) است. اولی عملکرد درست را خصلت سازوکار سازندهٔ باور دینی ما فرض کرده است، پس نتیجه گرفته است که جواز برساختن این باور را داریم؛ دومی هم معصومیت را خصلت سازوکار سازندهٔ باور دینی ما فرض کرده است، پس نتیجه گرفته است که باور حاصل از این سازوکار عقلانی است. گرچه این دو متألهٔ متاثر از کالون توانسته‌اند مرزهای اثبات و عقلانیت در مدرنیته، یعنی مبنایگرایی و شاهدگرایی، را به‌خوبی به‌نفع قواعد خود جابه‌جا کنند، اما تفسیر کامل و صحیحی از کالون نداشته‌اند و به خود «گناه غفلت» (sin of omission) توجه نکرده‌اند (Hoitenga 2003)؛ یعنی غفلت از اثر گناه بر خودشان، که خود مجدداً گناهی محسوب می‌شود که اثر شناختی مضاعف دارد.

درواقع، وستفال معتقد است که پلتینگا و ولتراستورف تفسیر صحیحی از کالون نداشته‌اند (Westphal 1990) و تصریح می‌کند:

خطر خودبرحقیقی^{۱۴} و خودخشنودی از خطر سکولاریسم برای کلیسا بیشتر است... مؤثرترین حفاظت دربرابر این خطر آن است که معرفت‌شناسی اصلاح شده هرچه بیشتر به نحو اصیل و موثقی کالونیستی شود (Hoitenga 2003: 84).

پاسخ وستفال به چگونگی این کار جدی ترگرفتن گناه به عنوان مقوله‌ای معرفت‌شناختی است، گناهی که به تعییر او نه یک عدم ایمان ساده بلکه آن عجیبی است که در مقاله معروفش از آن سخن می‌گوید.

وستفال در مقاله‌اش با عنوان «پولس رسول را جدی بگیریم؛ گناه به مثابه مقوله‌ای معرفت‌شناختی» تفسیر آگوستینی خود از سخنان پولس رسول^{۱۵} را تشریح می‌کند. او بر این اساس می‌گوید: فیلسوف مسیحی باید با جدی‌گرفتن سخن متکلم مسیحی کالونیست، گناه را مقوله‌ای معرفت‌شناختی تلقی نماید که عقل را از کارکردی که در بد و خلقت داشته است منحرف می‌کند. منظور وستفال از گناه، به تعییت از آگوستین، «عجب» است؛ یعنی نه خدا را از خود مطلقاً برتردانستن و نه سایر همنوعان را هم تراز خود دیدن (Westphal 1990: 200).

البته این انحراف عقل توسط خواهش‌های نفسانی مورد تأیید غیرمتکلمانی مانند فلاسفه مبنگرا نیز بوده است که برای آن راه حل‌هایی ارائه داده‌اند. اما وستفال می‌گوید که خود این راه حل‌ها از جنس همان عجیبی است که شاکله گناه است (ibid.). او جدی‌گرفتن پولس رسول را به معنای جدی‌گرفتن کلیت گناه برای همه، و احتراز از هرگونه خطکشی معرفتی میان مؤمنان و غیرمؤمنان، و میان باورهای معصومانه و غیرمعصومانه می‌داند (ibid.: 216). این فهم آگوستینی منجر به پیشنهاد طرحی برای تطهیر معرفت می‌شود که نیازمند مدد الهی است و «لطف» و «حقیقت» در آن انفکاک‌ناپذیرند (ibid.: 219).

اما مشکل مورونی با وستفال این است که توصیه‌های معرفت‌شناختی او را چندان عملی نمی‌داند، زیرا:

۱. انسان‌ها غالباً مایل‌اند این مفهوم را در مورد دیگران به کار ببرند تا خودشان^{۱۶} (امتناع اخلاقی)؛

۲. هیچ قوای انسانی وجود ندارد که از این تأثیر مستثنی باشد؛ بنابراین، غیرممکن است که بتوانیم تشخیص دهیم کدامیک از قوای ما برای گناه دچار تحریف و اعوجاج شده‌اند (امتناع شناختی) (Moroney 2000: 80).

بنابراین، مورونی نقدی را با عنوان «غیرعملی بودن» به وستفال وارد می‌کند که دارای دو وجه فوق است. راه حل خود او برای فائق‌آمدن بر این دو مانع این است که گناه عقلانی هر فرد به دو صورت برای خودش قابل تشخیص شود (ibid.: 81-83):

۱. ایمان و اعتراف

در حالت مشابهی از فسادِ قوای شناختی با گناه، مؤمنان بیشتر قادر به کشف اشتباهات خودند؛ البته مؤمنان حقیقی! مؤمنان ضعیفی که تمایل کمتری به اعتراف به اشتباهاتشان دارند احتمال کمتری نیز برای کشف و ایستادگی در مقابل آنها دارند. ایشان نمی‌توانند فیض الهی را حفظ و ذخیره کنند. در مقابل، چه بسا غیرمؤمنانی که گرچه آن فیض الهی را ندارند، اما از «فیض اشتراکی»^{۱۸} (common grace) برخوردارند؛ پس، بهتر و بیشتر متوجه اشتباهاتشان می‌شوند.^{۱۹}

۲. خودانتقادی (self-critical) و گشودگی نسبت به تصحیحات (correction) دیگران.

درست است که امکان دارد دیگران اصلاح ما را نه از روی خیرخواهی بلکه با غرض ورزی انجام دهنند، یا حتی به این دلیل چنین کنند که گناهاتشان موجب شده است عیب سایران را بیش از عیب خود ببینند، اما به‌حال، با این اقدامشان به ما فرصت می‌دهند تا تشخیص آثار شناختی گناه بر خودمان دیگر برایمان ناممکن نباشد، امکانی که می‌توانست به‌علت مخدوش شدن خود قوای شناختی با گناه برای همیشه از ما سلب شود.

البته مورونی این امکان را مربوط به اوضاع بیرونی می‌داند، نه اوضاع درونی ذهن فاعل‌شناساً که به‌زعم او موضوع اصلی اعتراض غیرعملی بودن است. منظور این است که حتی هنگام برخورداری از تصحیحات بیرونی و انتقادات درونی نیز هیچ‌یک از قوای معرفتی ما از دست‌برد گناه در امان نیستند. پس تنها راه حل عبارت است از:

- بهره‌مندی از فیض الهی برای ختنی‌سازی دست‌کم بخشی از اثر گناه؛

- بهره‌گیری از متن کتاب‌مقادس که آیینه‌نمایش روش‌های گناه‌آورد ماست (ibid.: 81).

۴. نقد مورونی بر رویکرد معرفت‌شناسی اصلاح شده

باتوجهه‌به آن‌چه گفته شد، مجموعه انتقادات استفان مورونی به رویکردهای کالونیستی و نئوکالونیستی را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:

۱. لاحاظنکردن پیچیدگی‌ها و واضح نشدن سازوکار تأثیرات؛

۲. توجه کم‌تر به اثر مثبت فیض الهی در نسبت با اثر منفی گناه انسانی؛

۳. غفلت از تأثیر گناهان مشارکتی و وجوده جمعی گناهان فردی؛

۴. تمرکز غالب بر علوم انسانی، بهخصوص علوم دینی، و ابهام در وضعیت سایر علوم، بهخصوص علوم تجربی.

البته مورونی، امیل برونر^{۲۰} را از برخی انتقادات فوق مستثنی می‌کند. او برخلاف کاپیر در پذیرش نقش ذهنی گرایی زیاده‌روی نمی‌کند، بلکه آن را طیفی می‌داند. برونر اصلی معرفی می‌کند به‌نام «نزدیکی رابطه» (closeness of relation) برای تخمین درجات تأثیرپذیری و تغییرپذیری حوزه‌های مختلف دانش از گناه. طبق این اصل، هرچه حوزه مطالعاتی باطنی تر باشد، تفاوت (عدم توافقات) محصول معرفتی دانشمند مؤمن و کافر در آن بیشتر است؛ مثلاً اخلاق از طبیعت و ریاضیات بیشتر. ولی مشخص نمی‌کند که بر چه مبنایی حوزه مستعدتر آلدگی را تشخیص می‌دهد^{۲۱} (ibid.: 33).

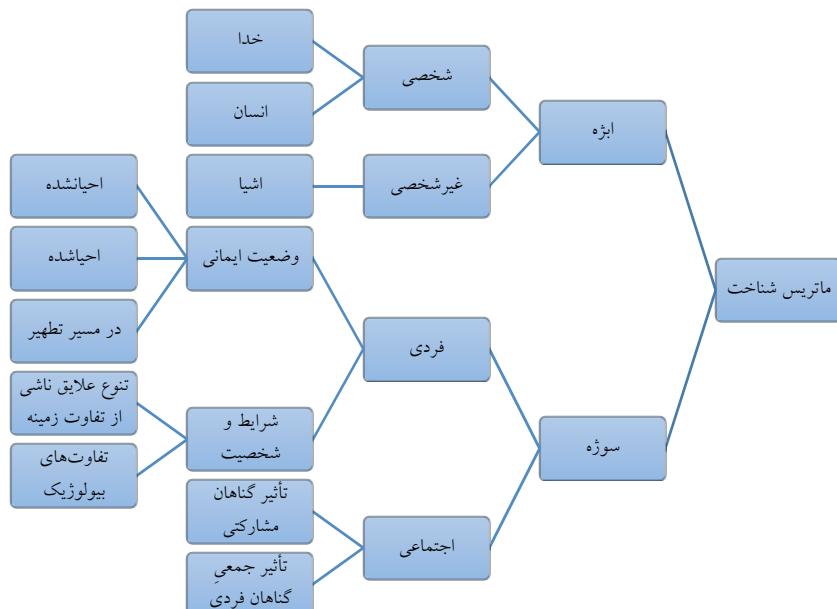
هم‌چنان، برخلاف کالون، برونر را نمی‌توان چندان به غفلت از اثر گناهان جمعی متهم کرد. او چه به اثر گناه و چه به اثر فیض الهی در ساختارهای اجتماعی‌ای که برای زندگی می‌سازیم (مانند خانواده، جامعه کارگری، نظام آموزشی، و فرهنگ) اشاراتی می‌کند. ما برای خلق قواعد زندگی در ساختارهای جمعی نیازمند فهمی از ماهیت خودمان (self-understanding) هستیم. اما آموزه‌های مسیحی نه تنها این فهم را مستقیماً در اختیار ما نمی‌گذارد، بلکه حتی امکان فهم طبیعی خود انسان از ماهیت خودش را نیز به‌نوعی نقی می‌کند. در عوض، مسیحیت با تعریف انسان در نسبت با اراده خداوند ما را موظف به انجام دستورات الهی می‌داند، زیرا اساساً هیچ عملی خارج از حیطه مشیت الهی رخ نمی‌دهد. بنابراین، اگر خرد جمعی قاعده دیگری را تنظیم کرده باشد، ممکن است اجرای آن معادل تخطی از قواعد الهی زندگی و بنابراین گناهی جمعی باشد، گناهی که منجر به تأثیر شناختی مضاعف و تصاعدی بر تشخیص قواعد خواهد شد (ibid.).

اما برخلاف وستفال، فرض برونر این است که مسیحیان کم‌تر از سایر انسان از گناه متأثر می‌شوند، زیرا هم‌زمان از فیض و احیا نیز بهره دارند و می‌توانند آن را هم‌چون سرمایه‌ای جذب و ذخیره کنند. این امری در تمامی رشته‌های علمی جاری است، اما از آن‌جاکه معطوف به فرض اول برونر علومی وجود دارند که تأثیرپذیری ماهوی بیشتری از گناه دارند، تفاوت اندیشه مسیحیان و غیرمسیحیان در این علوم فاحش‌تری خواهد بود؛ مثلاً اخلاق مسیحی و اخلاق سکولار تفاوت واضح‌تر و عمیق‌تری دارند، زیرا حوزه دانشی مستعدتری‌اند. در مقابل، میان رشته‌های علوم طبیعی که در استعداد تأثیر از گناه افراد مختلف برابرند تنها امتیاز مؤمنان بر کافران برخورداری از فیض الهی است (ibid.).

به این ترتیب، بروونر هم درنهایت ریاضیات و علوم تجربی را تاحد زیادی از مدخلیت ایمان یا کفرِ فرد شاغل در این علوم مستثنی می‌کند و حتی درمورد علوم انسانی غیرشخصی‌تری از الهیات، مانند فلسفه و تاریخ و اقتصاد، سکوت می‌کند (ibid.: 32). اما نقد اصلی مورونی به بروونر همان غفلت او از امکان تأثیرات شناختی گناه در اندیشهٔ خودش است. پیش‌فرض بروونر این است که حتی در توصیف الهیات مسیحی (مسیحیت‌شناسی) نظر بروونر صحیح‌تر از نظر هر غیرمسیحی‌ای در همین حوزه خواهد بود، زیرا توصیف او را ایمان مسیحی‌اش شکل داده است؛ درحالی‌که مورونی مدعی است مسیحیان بیش از آن‌چه فکر می‌کنند درمعرض آسیب شناختی گناهاند، اما با خودمُؤمن‌پنداری همواره انگشت اتهام را به‌سوی کافران نشانه گرفته‌اند. این نقدی است که مورونی آن را متوجه اغلب متفکران کالوئیست می‌داند که از چگونگی انحراف اندیشهٔ خود توسط گناه غافل‌اند^{۲۲}. (Hoitenga 2003)

۵. الگوی پیش‌نهادی مورونی برای تحلیل اثر گناه در معرفت

مورونی برای تبیین تفاوت تفکر دانشمند مؤمن و کافر به‌نحوی که دارای محاسن نظریات پیشین و عاری از معایب آن‌ها باشد الگوی خود را چنین ارائه می‌کند:

او برخلاف کاپر هیچ حوزه دانشی را مستثنی نمی‌کند، ولی مانند بروونر قائل به درجات مشکک تأثیر فیض و گناه است، به این ترتیب که علوم شخصی را دارای بیشترین تأثر و علوم طبیعی ناظر به موضوعات غیرشخصی یعنی اشیا را دارای کمترین تأثر می‌داند. منظور از ابزه‌های شخصی یا خود انسان‌ها هستند، چه در ماهیت انفرادی‌شان و چه در ماهیت اجتماعی بشر، که شاکله علوم انسانی - اجتماعی خواهد بود؛ یا خود خداست که متعلق به حوزه الهیات است و البته که تأثیرپذیری اش بیشتر است^{۳۳} (Moroney 2000).

هم‌چنین، مورونی نه تنها برخلاف اغلب کالوئیست‌ها و نفوکالوئیست‌ها وضعیت اجتماعی فاعل‌شناسا را در نظر می‌گیرد، بلکه وضعیت فردی او را نیز لحاظ می‌کند. بخش اول شامل دو بعد مجزاست:

۱. چگونگی تأثر شناختی انسان از وجوه اجتماعی گناه فردی (communal aspects of individual sins). منظور جنبه‌های جمعی گناهانی است که ممکن است توسط فرد دیگری غیر از دانشمند در جامعه‌ای که او زندگی می‌کند صورت بگیرد. شرور اخلاقی، مانند ربا یا زنا همان‌قدر که شخصی‌اند می‌توانند با ورود به الگوهای روابط و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی، عادات، و انتظارات همگان را ملوث کنند (Hoitenga 2003: 78);
۲. چگونگی تأثر شناختی انسان از گناهان مشارکتی (corporate sins). منظور نوعی روال زندگی اجتماعی است که بنابر تعبیر پیش‌گفته بروونر، تخطی از قواعد الهی زندگی باشد، گرچه ممکن است برآمده از خرد جمعی یا میراثی تاریخی مانند ظلم‌های ساختاری و سنت‌های فاسد باشد (ibid.).

اما بخش دوم در تراز وضعیت فاعل‌شناسا به عاملی کاملاً مغفول در تمام دیدگاه‌های پیشین التفات دارد. هرکس می‌تواند بر حسب علایقش که ناشی از اوضاع جامعه‌شناختی و روان‌شناختی محیط آن شخص است به سراغ علوم مختلفی مثلاً فیزیک یا ریاضی یا غیره رود. این ربطی به درجه اثرپذیری ماهوی محتوای آن علم از گناه دانش‌ورانش ندارد. ^{۳۴} اما تنوع علایق شخصی با تفاوت‌های فردی زیست‌شناختی و عصب‌شناختی افراد تمایز دارد. دومی می‌تواند سبب شود که افراد درگیر در گناهی مشابه، که حتی در اجتماعی یکسان و با دینی مشترک زندگی می‌کنند، آثار شناختی مشابهی را از گناه تجربه نکنند.

(Moroney 2000).

هم‌چنین، آن‌چه از نگاه غالب متفکران قائل به اثر شناختی گناه مغفول مانده است لحاظ‌کردن اخلاق اجتماعی دانشمند به موازات اخلاق فردی است. کافر نقدپذیر می‌تواند از مؤمن خودفریب دانشمند موفقی‌تری باشد. تعبیر مورونی، همان‌طور که پیش‌ازاین در بحث

راهکارهای عملیاتی او برای نسخه وستفال اشاره کردیم، بهره‌مندی از «فیض جمعی» (common grace) با روحیه خودانتقادی در مقابل اتلاف «فیض الهی» (not saving grace) با روحیه خودفریبی است.

البته مورونی خود متوجه تمایز خودانتقادی به عنوان عملی آگاهانه و پرهیز از خودفریبی به عنوان عملی ناخودآگاه است. اما وجه اشتراک سازوکار هردو را استلزم نوعی «فراروی از خویش» (self-transcendence) می‌داند که خود امری چالش‌برانگیز است. به همین منظور است که به سراغ سنت «بین‌الاذهانیت» (intersubjectivity) می‌رود و آن را پادزه‌ری برای خطاب و فریب معرفی می‌کند^{۲۵} (Hoitenga 2003: 86).

می‌توان این سازوکار را مشابه عینیت در روش علمی هم در معنای تکرارپذیری و هم در معنای قابلیت ارزیابی در عرصه عمومی دانست. از این جهت پیش‌نهاد مورونی با عقلانیت نقاد هم‌سو است. اما مورونی این را حل را، که نوعی اخلاق سکولار عملی است، درنهایت به‌تفع نمونه خود از علم دینی (روان‌شناسی اجتماعی مسیحی) مصادره‌به‌مطلوب می‌کند؛ زیرا معتقد است که روان‌شناسی نمی‌تواند توضیح دهد ما چرا به ورطه خطاهای شناختی از نوع خودفریبی (self-deceiving) و خویش‌خدمتی (self-serving) می‌افتیم، درحالی‌که الهیات این را با نفسانیات توضیح داده و پادزه‌رهای آن را نیز ارائه می‌دهد.

در واقع، مورونی این پادزه‌رهای را کمکی می‌داند که الهیات می‌تواند به روان‌شناسی اجتماعی کند و به همین معنا نیز شکلی از علم مسیحی را شکل دهد. او پادزه‌رهای آلدگی قوای شناختی به گناه و فساد عقل را در چند سطح معرفی می‌کند که می‌توان آن‌ها چنین دسته‌بندی کرد: (Moroney 2000: 101-104):

۱. یادآوری: دین ماهیت گناه‌آلود خودفریبی و خویش‌خدمتی را به مؤمن یادآوری می‌کند؛
۲. تجویز: دین با تشویق به تواضع و خودانتقادی و گشودگی به نقد دیگران مانع از شکل‌گیری گناه معرفتی عجب می‌شود؛
۳. انگیزه: دین با دادن نوید معرفت و فیض، سعادت و عافیت ابدی، و رسیدن به مقام تطهیر شناختی و تقدس در تفکر به مؤمن جوینده علم انگیزه برای اخلاقی بودن (یعنی رعایت موارد ۱ و ۲) می‌دهد.

نکته این‌جاست که ممکن است باورهای غلط به‌بهانه سودمندی تطابقی برای بقای دنیوی انسان تشویق هم بشوند. بنابراین، ما برای پذیرفتن انگیزه‌های اخروی نیازمند تحول قلبی و ذهنی هستیم؛ برای همین نیاز به فیض الهی داریم.

۶. ارزیابی دیدگاه مورونی از منظر عقلانیت نقاد

نقد اساسی وارد بر پروژه مورونی ناتوانی نهایی او در پیش‌بینی دقیق کم و کیف تأثیرات برای هر وضعیت مفروض و پیش‌کشیدن وضعیتی بهینه، برخلاف ادعای او لیه‌اش، است. این ناتوانی هم ناشی از ذوالابعاد و ذوم رات بودن تأثیرات شناختی عالم است و هم ناشی از ماهیت خود علم، که می‌توان آن را از منظر عقلانیت نقاد چنین تشریح کرد:

الف) سنجش میزان اثر گناه در قوای شناختی دانشمند مؤمن و کافر نیازمند برقراری تشابه میان سایر اوضاع آن‌هاست. چنین یکسانی‌ای به چند دلیل تحقیق‌پذیر نیست:

۱. تفاوت‌های فردی شناختی، مانند هوش و حافظه؛

۲. تفاوت‌های شخصیتی، مانند نقدپذیر بودن و روحیه کار جمعی داشتن یا ذوق‌گرایی؛

۳. امکان جبران اثر شناختی گناه توسط فیض الهی؛

۴. ذهنی بودن تشخیص مصادیق گناه، بدین معنا که حتی با درنظرگرفتن صرف ادیان ابراهیمی نفس‌الامر دین برای ما دست‌رس‌پذیر نیست^{۲۶} و مفاد گناهان یا تقوا چیزی نیست جز «فهم ما» از اوامر الهی (Paya 2019).

هیچ‌یک از این عوامل قابلیت سنجه‌گذاری کمی و مقایسه‌عینی را ندارند؛

ب) اگر دوری از گناه و برخورداری از فیض الهی را در بهترین حالت، مانند مدعیان امکان‌پذیری علم دینی در این معنا، راه دست‌یابی به مقام عصمت و یقین بدانیم، باز هم از منظر عقلانیت نقاد پذیرفتی است؛ زیرا با این فرض که اساساً رسیدن به چنین مقامی برای انسان ممکن باشد،^{۲۷} گمانه‌های چنین فردی فاقد شرط لازم برای کسوت علمی بودن است. گمانه معرفتی آن گزاره‌ای است که عینیت داشته باشد و این عینیت به معنای قابلیت طرح و بررسی در حیطه عمومی توسط همگان است (Popper 1959). این در حالی است که یقین حالتی روان‌شناختی و نه معرفتی است که ضمانتی برای صحت محتوای خود به عموم ارائه نمی‌دهد (Paya 2011). بنابراین، فرضیه‌ای که اتكای آن به جای عقل جمعی و تجربه عمومی بر نوعی شهود شخصی ناشی از عصمت اخلاقی باشد، با وجود امکان صحت به معنای مطابقت با جهان واقع، علم محسوب نمی‌شود تا بتواند به این پشتونه شکل و جریان و الگوریتم خاصی (متصرف به دینی) را به مثابه پیش‌نهادی برای شیوه عمل علمی (علم ورزی) به جامعه علمی ارائه دهد؛

ج) بنابر دیدگاه عقلانیت نقاد، مدعای علمی فقط در مواجهه با واقعیت است که محک زده می‌شود؛ یعنی هر ادعای علمی فارغ از دانشمند مدعی آن در صورت سریلاند

بیرون آمدن از آزمون عرضه بر جهان واقع موقتاً به عنوان کشف واقع تلقی و حفظ می‌شود (Popper 1963). به عبارت دیگر، اگر فرضیه‌ای در ساحت علوم عقلی و تجربی کاشف واقع باشد، برای همگان علم است و نامیدن آن با عنوانی چون مسیحی یا اسلامی بی معناست.^{۲۸}

البته این همه به معنای انکار اثر سوء گناهان در قوای شناختی دانشمندان از سوی عقلانیت نقاد نیست. برای مثال، نتایج زیست‌شناختی برخی گناهان کبیره مانند زوال عقل و استهلاک قوا با مصرف مشروبات الکلی یا برخی سوءرفتارهای جنسی از این جمله است، اما همان‌طور که اشاره شد، این امر قابلیت اندازه‌گیری ندارد و جبران آن توسط سایر امتیازهای زیست‌شناختی و عصب‌شناختی فرد مذکور محال نیست.^{۲۹} هم‌چنین تواضع معرفتی در مقابل عجب معرفتی خود از ارزش‌های محوری عقلانیت نقاد است (Miller 2006).

اما باید توجه داشت که آن‌چه ممکن است براثر ابتلای به گناهان یا محرومیت از فیض الهی در مسیر تکاپوی معرفتی برای دانشمندان رخ دهد «اشتباه» است نه «خطا». mistake^{۳۰} به عنوان امری سوبژکتیو همان لغزش‌های فکری است که می‌تواند ناشی از بسیاری از بی‌نظمی و فراموشی یا سوگیری و ذهنیت‌مندی و غیره باشد، همان‌کم توجهی به بسیاری از جنبه‌های واقعیت به جهت صرف انرژی و تمرکز قوای استنتاج‌گر ما بر اموری دیگر. این تغافل‌های خویشاوند با بی‌تقویی، که در فعالیت علمی ما اثر می‌گذارند، می‌توانند در اوضاع زمینه‌ای دیگر کاهش یا افزایش یابند. اما error به عنوان امری ابژکتیو عدم تطابق با جهان واقع است که ناشی از جهل نسبی همیشگی بشر و توسعه‌نیافنگی ابزارهای او مانند روش‌های آزمایشگاهی یا فناوری‌های اکتشافی است. بنابراین، خطای جز در مواجهه با واقعیت رخ نمی‌نماید، آن هم جنبه‌ای از واقعیت که در برهه‌ای زمانی از تاریخ علم تبدیل به مسئله جامعه علمی شده است، در حالی که اشتباه امری فردی است که می‌تواند با عبور از فیلتر خرد جمعی کشف و اصلاح شود.

بنابراین، می‌توان گفت: از منظر عقلانیت نقاد، اثر وجودی تقوای در معرفت‌جویی دانشمند علوم طبیعی تنها در همین مقوله اشتباه است که می‌تواند محلی از اعراب داشته باشد و ما را برای گمانه‌زنی‌های بهتر و لغزش‌های فکری کمتر آماده سازد، آن هم نه از طریق به دست‌دادن معرفت علمی به مثابه بسته‌ای از گزاره‌های صادق که وجهی در عقلانیت نقاد ندارد، بلکه از طریق کمک به رشد معرفت علمی به مثابه حذف تدریجی گمانه‌های خطای درباره واقعیت (Payá 2011).

۷. نتیجه‌گیری

سخن‌گفتن به‌ نحوی مفید از نقش باورمندی به هویات دینی و عمل براساس موازین دینی در معرفت علمی دشوار است، زیرا یکی از نخستین چالش‌ها اختلاف در تعریف مفهوم گناه و تعیین مصاديق آن است. حتی اگر مسامحتاً ذهنی بودن فهم ما از احکام الهی^{۳۱} را کنار بگذاریم و به سریچی آگاهانه و تعمدی از چند مصدق عینی مشترک در ادیان ابراهیمی اکتفا کنیم، باز هم به‌علت وجود سایر عوامل متغیر محیطی و شخصی دانشمند نمی‌توان نتیجه‌نهایی فیض یا گناه را ارزیابی کرد. بنابراین، چاره‌ای جز این نداریم که به‌جای تمرکز بر افکار و اعمال فاعل شناسا، بر محصول معرفتی تولیدی او تأکید کنیم. ارزیابی صدق این محصول جز با مواجهه عمومی آن با واقعیت حاصل نمی‌شود که در صورت گذر از این بوته و کسب شان کاشفیت واقع دیگر همان علم عینی و جهان‌شمولي خواهد بود که دینی و غیردینی ندارد.

البته نمی‌توان نفس اثر گناه در انواع معرفت را منکر شد. استفان مورونی نیز اساساً به این معرض است که چرا در جهان مدرن به اثر شناختی گناه پرداخت مناسب و توجه چندانی نمی‌شود، اما التفات‌های صورت‌گرفته را هم فاقد پرداخت مناسب ارزیابی می‌کند. او مدعی است هم سنت ژان کالون و هم مسلکان متقدمش و هم معاصران متعلق به سنت معرفت‌شناسی اصلاح‌شده هم‌نسل خود مورونی از ماهیت جمعی علم و عقلانیت غافل بوده‌اند و از همه‌مهم‌تر از خود گناه «غلبت» غفلت ورزیده‌اند. با این حال، همان‌گونه که در متن توضیح داده شد، مورونی هم موفق نشده است برای کم و کیف این تأثیر سنجه‌ای تمهید کند. هم‌چنان، او نیز با وجود دغدغه‌مندی اولیه‌اش در مورد علوم طبیعی و ریاضیات، درنهایت، در طیف پیش‌نهادی الگویش برای تأثیرگذاری فیض و گناه جایگاه حداکثری را به الهیات و علم‌النفس می‌دهد.

بخش عمده‌ای از آن‌چه مورونی در مدل خود به‌عنوان معرفت علمی معرفی می‌کند از جنس آگاهی فناورانه است و نه علم.^{۳۲} برای مثال، روان‌شناسی مسیحی مورونی، که در پی تجویز پادزهرهایی برای آلدگی قوای شناختی عالمان به آثار گناه است، نه ناظر به وجه علمی روان‌شناسی درباره چیستی پدیدار، بلکه ناظر به بخش فناورانه آن برای رفع معضل است. البته روان‌شناسی ادراک می‌تواند در تراز کشف و گمانهزنی به تأثیر عالم از گناه در مرحله تولید علم پردازد، اما مرحله نقادی علم در عرصه عمومی فارغ از قضاوت درمورد مُذنب یا مؤمن بودن عالم صورت می‌گیرد، زیرا اساساً علم معرفتی درباره واقعیت است که به‌ نحو عینی قابل بررسی باشد.

در این سیاق گرچه می‌توان عالم عامل به اخلاق را از آن جهت که رعایت اخلاق علمی هم نزد او محتمل‌تر است در مسیر درستی دانست، اما تکاپوی معرفتی او نیز عاری از سعی و خطا و یافته‌های درونی اش بی‌نیاز از تأمل نقادانه نخواهد بود، مگر آن‌که تصور کنیم دانشمندان متقدی به مقام عصمت رسیده‌اند و گمانه‌های حاصل از تجارت معنوی آن‌ها عاری از خطا و متقن است. این نیز از منظر عقلانیت نقاد جای دفاع ندارد، زیرا فارغ از امکان‌ناپذیری مقام عصمت برای دانشوران، اموری همچون یقین و شهود حالاتی روان‌شناسختی‌اند، نه شکلی از معرفت علمی. برای برخورداری از شأن علمی مدعاهای باید در عرصه عمومی ارائه و ارزیابی شوند و این میسر نیست جز با داشتن قالب گزاره معرفتی که الهامات یا بارقه‌های بصیرت، از هر کجا که آمده باشند، فاقد آن‌اند.

پی‌نوشت‌ها

۱. برای نمونه، می‌توان به ادعای گره‌خوردگی وجودشناختی اخلاقیات و معرفت اشاره کرد. در عصر مدرن به این ارتباط وجودی توجه نشده است، غافل از این‌که بذر علم در هر زمینی نمی‌روید و برای تولید علم دینی توجهات خاص به تربیت عالم ضروری است (سوزنچی ۱۳۸۹: ۸۶).

هرچه وجود انسان مهذب‌تر باشد، ساخت و جهود او با مملکوت عالم و عالم فرشتگان بیش‌تر می‌شود و ادراک حقایق به‌نحو قاطع تر و بی‌اشکال‌تری برای او حاصل می‌شود؛ بهنحوی که اگر این اخلاق بهنهایت برسد، چنین کسی به مقام عصمت می‌رسد، و آن مقامی است که وجود او چنان با مملکوت عالم همسنخ شده که شیاطین هیچ‌گونه راهی در او ندارند و نفس او نیز هیچ‌گونه صورت‌گیری باطلی در وجود خویش انجام نمی‌دهد (همان: ۹۲).

نویسنده شیاطین را عامل خطور فرضیه‌های کاذب به ذهن معرفی می‌کند و شیاطین هم بر گناه‌کاران نازل می‌شوند (همان: ۹۳، ۹۱). وی نتیجه می‌گیرد که بر همین اساس، دین در عین تأکید بر ضرورت تعلم حقیقت علم را افاضه‌الهی می‌داند که در گروایمان و اخلاق ایمان و این مطلب مهمی برای راه‌کارهای عملیاتی تولید علم دینی خواهد بود (همان: ۹۴).

۲. همان‌طور که در مقاله اشاراتی خواهد شد، مراد از گناهان فردی اموری همچون غرور، دروغ، غیبت، زنا، شراب‌خواری، دزدی، و قتل است. منظور از گناهان مشارکتی هم اموری همچون قمار و رباخواری، بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی، تبعیض نژادی و جنسی، و به‌طور کلی کمک مستقیم یا غیرمستقیم به تثیت ظلم نظام‌مند، اخلال در نظام اقتصادی، و ترویج فساد است. البته این‌ها صرفاً چند نمونه‌اند، اما عمدتاً میان ادیان ابراهیمی مشترک‌اند. برخی گناهان هم هستند که ماهیت جمعی اما تبعات فردی دارند، مانند قطع رحم. با این حال، رویکرد مقاله پرداختن به

- مصاديق گناهاني نیست که ممکن است میان ادیان متفاوت یا حتی متعارض باشند. این بحثی جزئی تر ذیل بحث کلی گناه است که ارتباط مستقیم با موضوع ندارد. سیر مقاله نشان دادن این امر است که گناه در مفهوم کلی آن موجب بروز تأثیرات نامطلوب معرفتی می شود.^۳ البته با وجود این که انگیزه و بنایه موضوع مقاله ارتباط وثیقی با مباحث علم دینی دارد، اما هدف مقاله بررسی «علم دینی» نیست. برای اطلاع از چنین بررسی هایی از منظر عقلانیت نقاد، بنگرید به پایا ۱۳۹۹.
۴. بهزعم کالون، بیرون از مرزهای امور زمینی یعنی در الهیات تأثیر معرفتی گناه حتمی است؛ اما بیرون از این مرزها یعنی در علوم و فنون تأثیر معرفتی گناه احتمالی است.
۵. البته به واسطه درهم تندیگی امور آسمانی و زمینی در جهان یعنی جامع کالون درباره دنیا و خدا، که مورونی آن را میراث کالون در سنت اصلاح شده مسیحی می داند، این دو نوع معرفت نیز درهم تندیه اند (Hoitenga 2003: 69).
۶. متآلہ آمریکایی که برخلاف فضای عقل گرایانه زمانه اش رویکردی عرفانی و عاطفی به دین داشت (۱۷۰۳-۱۷۵۸).
۷. متآلہ و فیلسوف دین انگلیسی که میان علم و دین تعارضی نمی دید و با الهیات طبیعی هم مخالف بود (۱۸۰۱-۱۸۹۰).
۸. فیلسوف کالونیست آمریکایی که با درآمیختن نظریه صدقش با روان شناسی، عمل گرایی را مطرح کرد (۱۹۱۰-۱۸۴۲).
۹. متآلہ و سیاستمدار هلندی (۱۹۲۰-۱۸۳۷).
۱۰. بهنظر می رسد که مورونی متکی بر اجتماعی دیدن انسان و فرایند اندیشه ورزی او، با وجود خاستگاه الهیاتی مشترک خود با کایپر، قائل به امکان دست یابی به وفاق و عینیت در معرفت است.
۱۱. البته شاید این انتظار از متفکران یک قرن پیش قدری بیش از اندازه باشد. بررسی جزئیات این تأثیر با تمرکز بر علوم طبیعی مأموریتی امروزی است که بهویژه در فلسفه علم پساکوهنی رخ نمایانده است (Hoitenga 2003: 72).
۱۲. البته شاید توان او را کاملاً هم غافل از این نکته دانست. دست کم او به غفلت جمعی از اثر گناه اشاره می کند و اتفاقاً خود در این راستا دانشگاه آمستردام را تأسیس می نماید. زیرا کایپر با مشاهده رشد روزافزون دانشگاه مدرن و تفکر سکولار میان دانشوران، بر این باور بود که چنان جهان اجتماعی اشتراکی جدیدی به وجود آمده که ممکن است حتی مؤمنان مسیحی را نیز به نقطه مخالفت و فراموشی اثر شناختی گناه برساند (Hoitenga 2003: 72).
۱۳. فیلسوف دین آمریکایی (۱۹۴۰-).

۱۴. نوعی ایمان راسخ، غورآمیز، و متعصبانه به عقاید خود (triumphalism).
۱۵. پولس بزرگ‌ترین مبلغ مسیحیت و آغازگر الهیات مسیحی در قرن سوم میلادی بود. گرچه شکل امروزی مسیحیت و تمایزی‌افتن آن از یهودیت را بیش از آن‌که وامدار عیسی(ع) و حواریونش بدانند وامدار تلاش‌های پولس می‌دانند، اما بدعت نفی شریعت‌ورزی و تحریف آیین عیسی را نیز به او نسبت می‌دهند.
۱۶. البته وستفال تصویر می‌کند که این آموزه مختص کالونیست‌ها نیست؛ زیرا پیش از نهضت اصلاح دینی امثال لوتر آلمانی (۱۴۸۳-۱۵۴۶) و کالون فرانسوی (۱۵۰۹-۱۵۶۴) و تقسیم کلیسا به شرقی و غربی (کاتولیک و پروتستان) نیز در آثار آگوستین و پولس رسول موجود بوده است و کالون وامدار ایشان است.
17. "Why do you see the speck that is in your brother's eye, but don't consider the beam that is in your own eye?" (*Gospel of Matthew 7 : 3*)
۱۸. مورونی این مفهوم را در معنایی متفاوت با «لطف عام» و تعمداً برای تأکید بر تمایز با فیض الهی به کار می‌برد که متعلق به افراد احیا شده براثر ایمان و شفاعت مسیح است تا از نوعی برکت زمینی و اجتماعی سخن گوید که به‌واسطه تکیه بر تصحیحات جمعی ممکن است حتی بیشتر و بهتر افراد جامعه علمی را متوجه اشتباهات (mistakes) خود کند.
۱۹. بدلیل نقدپذیری‌شان در عرصه عمومی که از منظر عقلانیت نقاد لازمه هر ادعای علمی و شیوه عمل دانشمندان در هر زمان و مکان است.
۲۰. متأله سوئیسی جریان معرفت‌شناسی اصلاح شده (۱۸۸۹-۱۹۶۶).
۲۱. البته خود مورونی هم این نکته را در مدلش توضیح نمی‌دهد.
۲۲. به‌تأسی از تأکید وستفال بر گناه غرور معرفتی.
۲۳. خداشناسی < انسان‌شناسی > شی‌عشناسی.
۲۴. به عبارت دیگر، مدخلیت موضوع مورد علاقه برای مطالعه در بحث اثر گناه در دو تراز سوژه و ابژه متفاوت است.
۲۵. این سازوکار تصحیح گرین الذهانی مشابه را برد تکرارپذیری نتایج علمی است که لازمه روش علمی است (Hoitenga 2003: 86).
۲۶. البته این به معنای یکسره ذهنی شدن دعاوی دینی نیست، کما این‌که برای علم نیز نفس‌الامر طبیعت قابل دسترسی نیست. اما قضایات راجع به گنه کاربودن یا نبودن افراد و هم‌چنین تشخیص نحوه کاربست قوانین اخلاقی در عمل ساده نیست. از همین‌روست که تأثیر گناه را حداقل در حد احتمالی برای عالم در مقام حدس می‌توان پی گرفت، نه در مقام ارزیابی علم.

۲۷. عقلانیت نقاد رسیدن به چنین مقامی از مصونیت و خطای پذیری را برای آدمی ناممکن می‌داند (Popper 1979: 134)، زیرا واقعیت (هستی) امری نامتناهی و ظرفیت‌های ادراکی انسان محدود است. اما التفات به نقص و خطای پذیری معرفت بشری خاص عقل‌گرایان نقاد نیست و در حال حاضر اعتقاد به مقام عصمت درنهایت امری نقلی به نظر می‌رسد، نه عقلی.

۲۸. همان طور که در مقدمه اشاره شد، برخی مدافعان علم دینی بر این باورند که مؤمنان به سبب گناه کاری کمتر و پرهیز کاری بیشتر به خدا نزدیک ترند، پس امکان به مراتب بهتری دارند برای تولید معرفت مطابق واقع و به همین اعتبار می‌توان محصول معرفتی دانشمندان دین دار را متصرف به صفت دینی کرد. این درحالی است که بنابر آموزه‌های عقلانیت نقاد، «معرفت در معنای عینی آن بدون صاحب معرفت است: معرفتی بدون فاعل شناسا» (Popper 1979: 109).

۲۹. پیچیدگی این محاسبه آن گاه افزون خواهد شد که در کنار آثار وضعی گناهان، به وزن دو عنصر متغیر آگاهی و اختیار در ارتکاب به گاه میان افراد مختلف نیز توجه کنیم.

۳۰. از آن جاکه فارسی زبانان عمدتاً «اشتباه» و «خطا» را در یک معنا به کار می‌برند، شاید استفاده از تعبیر «لغزش» یا «سهو» نیز به جای اصطلاح «اشتباه» مناسب باشد. غالباً مفهوم mistake ناظر به امری تصادفی و سهوی است که پس از آشکارشدن متوجه می‌شویم آن را می‌دانستیم، اما غفلت کرده بودیم؛ درحالی که مفهوم error ناشی از نقص دانش و معطوف به مقایسه با مجموعه‌ای از قوانین یا واقعیت‌ها است. با این حال، از آن جاکه تفکیکشان حتی برای انگلیسی زبانان نیز بعض‌آسان نیست، این دو را همچون دو واژه مشخص فلسفی به کار نمی‌بریم؛ اما از تمایز آن‌ها برای اشاره به تفاوت مفاهیمی که در متن توضیح داده شده استفاده می‌کنیم.

۳۱. ذهنی بودن فهم ما از دین در اینجا نه به معنای اختلاف‌نظر و طرد امکان عینیت، بلکه به معنای تعلق آن به جهان ۲ از جهان‌های سه‌گانه پوپر است (برای مطالعه بیشتر درباره جهان‌های سه‌گانه پوپر، بنگرید به Paya 2019: 4). این فهم با عرضه به جهان واقعی^۳ قابلیت تبدیل شدن به معرفت را دارد، گرچه تمایز آن با نفس‌الامر دین پایر جا خواهد بود (برای بحث بیشتر، بنگرید به Paya 2019).

۳۲. برای اطلاع بیشتر درباره تفکیک علم و فناوری، بنگرید به منصوری و پایا ۱۳۹۸.

کتاب‌نامه

پایا، علی (۱۳۹۹)، علم دینی، علم بومی، و علم اسلامی: محال‌اندیشی یا دوراندیشی: مجموعه مقالاتی درباره پژوهش‌های ایلئوژنیک تولید علم، به همراه دو نقد درباره دیدگاه دو صاحب‌نظر ایرانی درباره علم، تهران: دانش.

سوزنچی، حسین (۱۳۸۹)، معنا، امکان، و راه کارهای تحقق علم دینی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

منصوری، علی رضا و علی پایا (۱۳۹۸)، «رابطهٔ فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی»، *فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی*، س ۲۵، ش ۹۹.

Hoitenga, Dewey J. (2003), "The Noetic Effects of Sin: A Review Article", *Calvin Theological*, vol. 38.

Miller, David (2006), *Out of Error*, Ashgate: Surrey.

Moroney, Stephen K. (2000), *The Noetic Effects of Sins: An Historical and Contemporary Explanation of How Sin Affects Our Thinking*, Lanham, MD.: Lexington Books.

Paya, Ali (2019) "A Critical Rationalist Approach To Religion", in: *Islam, Modernity, and a New Millennium: Themes from a Critical Rationalist Reading of Islam*, London and New York: Routledge, (This paper had been published as: Paya, Ali (2017), "A Popperian (Critical Rationalist) Approach to Religion", in: *Karl Popper and the Problem of Change*, Halil Rahman Acar (ed.), Ankara: Research Institute for Philosophical Foundations of Disciplines.

Paya, Ali (2011). "The Misguided Conception of Objectivity in Humanities and Social Sciences", in: *The Crisis of the Human Sciences False Objectivity and the Decline of Creativity*, Thorsten Botz-Bornstein (ed.), Kuwait: Gulf University for Science and Technology Publications.

Popper, Karl (1959), *The Logic of Scientific Discovery*, London: Routledge.

Popper, Karl (1963), *Conjectures and Refutations*, London: Routledge.

Popper, Karl (1979), *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*, New York: Oxford University Press.

Wainwright, William J. (1995), *Reason and the Heart: A Prolegomenon to a Critique of Passional Reason*, New York and London: Cornell University Press.

Westphal, Merold (1990), "Taking St. Paul seriously: Sin as an epistemological category", in: *Christian philosophy*, Thomas Flint (ed.), Indiana: University of Notre Dame Press.