

«معجزه» به روایت فلسفه دین^۱

دیوید بازینجر^۲

مترجم: مجتبی اعتمادی نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد دین شناسی
دانش آموخته علوم قرآن و رودی ۷۷

الهیات ادیان یعنی مفهوم «معجزه» نهاده‌اند تا امکان پذیرش معقول این باور دینی را بررسند. این نوشتار در پی تعریف معجزه به عنوان رویدادی نامتعارف که در نتیجه نقض یا تغییر نظم طبیعی توسط خداوند پدید می‌آید، امکان انکار معقول معجزات را مورد بررسی قرار می‌دهد و با طرح پرسش‌های معطوف به «اعتبار شواهد تاریخی ناظر به وقوع معجزات» و نیز «تبیین ناپذیری معجزات از رهگذر عوامل طبیعی»، در نهایت، با نظر به همه چالش‌های مطرح شده، امکان وقوع معجزات را امری معقول می‌یابد و مؤمنان را در ارائه فرضیه دخالت خداوند در امور معجزه‌آسا (مادامی که دلایل موحدانه قابل قبولی برای خودشان دارند) محق می‌شمرد.

مؤلف متن که خود یکی از فیلسوفان دین و از طرفداران نهضت الهیاتی «توحید آزاد»^۳ است، اکنون استاد فلسفه دانشکده رابرتس وزلرین^۴ در نیویورک است. این نوشتار که نگاشته دیوید بازینجر ذیل مدخل «معجزات»^۶ در دائره المعارف فلسفه راتچ^۷ است، به نحو کامل تری در کتاب مشهور «عقل و اعتقاد دینی»^۸ (که بازینجر یکی از مؤلفان آن است) به رشته تحریر درآمده است. بازینجر تاکنون کتاب‌ها و مقالات فراوانی در حوزه فلسفه دین و الهیات به چاپ رسانده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: جبر و اختیار؛ فلسفه و معجزه؛ مباحث جدید، قدرت الهی در الهیات پویشی، تنوع دینی و... .

پیش‌خوان مترجم

فلسفه دین که بی‌مهابا گزاره‌های دینی را به آزمون خردپذیری فرامی‌خواند، مدت‌هاست در غرب رونق روزافروزن یافته و این رشته به عنوان شاخه‌ای از فلسفه، هم‌آواز با دغدغه‌ها و یافته‌های جدید فیلسوفان، پرسش‌های نوبه نو پیش روی آموزه‌های دینی می‌نهد تا خردپذیری، خردسازی و یا خردگریز آنها را بر ملا کند و بر این اساس، تبیینی معقول و البته همدلانه از گزاره‌های دینی رائه دهد.

اینکه چنین قرائتی تا چه حد می‌تواند به درستی مقبول دیداران واقع شود، پرسش قابل تأمل است که پاسخ به آن مجالی موسع می‌طلبد اما به رغم ضرورت پاسخ‌گویی به این پرسش، می‌توان اذعان کرد که در جهان راز زدایی شده^۳ بشر امروز، آدمیان به مراتب بیش از گذشته دغدغه تبیین عقلانی و تنسیق منظمه‌وار باورهای خود را دارند و این به معنای آن است که آموزه‌های دینی برای حفظ موجودیت اثرگذار خود در چنین جهانی، ناگزیرند تا به چرخه آزمون و تولید باورهای معقول تن در دهند. از این‌رو، ضرورت توجه جدی به «فلسفه دین» که متكلّم برقراری چنین تعاملی با گزاره‌های دینی است، بیش از پیش احساس می‌شود.

آنچه در این نوشتار می‌خوانید، چالش‌هایی است که فیلسوفان دین پیش روی یکی از مفاهیم اصلی کلام و

است برای آنان که به وجود خداوند معتقدند، موجه باشد، اما عده‌ای دیگر نیز استدلال می‌کنند که [با در نظر گرفتن همه تجربیاتمان نظریه [تجربه] میزان انبوه شرور ناگواری که در جهان ما وجود دارد] هیچ رویداد منفرد و یا مجموعه‌ای از رویدادها هرگز نمی‌تواند همه اندیشمندان را وادارد تا به وجود یک علت ماوراء‌الطبیعی که خیر محض است، اعتراف نمایند. به عنوان مثال نتایج ترسناک و شاطئین ناگواری که در جهان ما وجود دارد. اگرچه بسیاری از مؤمنان نیز مایلند این دیدگاه را تصدیق نمایند.

تعريف

اصطلاح «معجزه» گاهی در مباحث معمولی برای اشاره به وجود هر رویداد غیرمنتظره (از کشف ناگهانی یک مال گمشده گرفته تا قبولی غیرمنتظره در یک آزمون) مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در قلمروهای فلسفی، معجزه تقریباً همیشه در معنای محدودترش، عنوانی است برای یک رویداد نامتعارف که نتیجه نقض^{۱۱} یا تغییر^{۱۲} مستقیم نظم طبیعی توسط خداوند است.

هم فیلسوفان و هم دینداران در باب ماهیت دقیق ارتباط مفهومی میان دخالت‌های معجزه‌آسای الهی و نظم طبیعی اختلاف دارند. برای آنان که معجزه را نقص قوانین طبیعی تلقی می‌کنند، معجزه صرفاً رویدادی نیست که طبیعت به تنهایی آن را محقق نماید. بلکه معجزه^{۱۳} رویدادی است که طبیعت نمی‌توانسته است با اتکای به خود آن را فراهم آورد؛ رویدادی که همیشه ناسازگار با قوانین طبیعی مرتب با آن خواهد بود. به عنوان مثال، مطابق فهم مدافعان «مدل نقضی»، برای این ادعا که کسی به نحو معجزه‌آسای شفا یافته است، این کافی نیست که صرفاً مدعی شویم: خداوند، مستقیماً درگیر این ماجرا بوده است، بلکه این نیز ضروری است که قائل باشیم: شرایط مورد بحث، نمی‌توانسته است به نحو طبیعی فراهم آید. (به عبارت دیگر، هیچ تبیین کاملاً طبیعی در این باره قابل ارائه نمی‌باشد).

اما عده‌ای دیگر از فیلسوفان و بسیاری از مؤمنان، اینکه یک دخالت معجزه‌آسای خداوند را به عنوان رویدادی شناخته شده که هیچ تبیین طبیعی مقبولی برای آن وجود ندارد (و یا نمی‌تواند وجود داشته باشد) را انکار می‌کنند. آنان براین باورند که کافی است قائل باشیم که خداوند مستقیماً دخالت داشته است. مثلاً برای این ادعا که سلطان یک فرد به نحو معجزه‌آسای بیبود یافته

آیا خداوند هر از چندگاه به نحوی معجزه‌آسا در امور زمینی دخالت می‌کند؟ به عبارت دیگر، آیا وقوع برخی رویدادها به این دلیل است که خداوند به نحو مستقیم در چرخه فضا - زمان ما داخل شده است تا به تغییر و یا نقض قوانین طبیعی مربوط [به چرخه فضا-زمان ما] پردازد؟ امروزه تعدادی از فیلسوفان، امکان پذیر بودن این امر را انکار می‌کنند. اما برخی این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا ما تاکنون توانسته‌ایم به نحو موجه قائل به وقوع چنین دخالتی باشیم؟

مطابق نظر برخی از فیلسوفان، مسلم انگاشتن وقوع انواعی از رویدادها که مؤمنان آنها را معجزه لقب می‌دهند - مثلاً شفا یافتن یا زنده کردن مردگان - چنانکه گزارش شده است، هرگز ضروری نیست. چراکه اسناد دال بر وقوع چنین رویدادهای، شهادت‌های (چه بسا متعصبانه^۹) تعداد اندکی از افراد است، در حالی که مبنای تردید ادراین باره^{۱۰} حجم انبوی از پژوهش‌های بی‌طرفانه‌ای است که قوانین [طبیعی] مربوط، بر مبنای آن ابتنا یافته است. مطابق این نظرگاه، این امری موجه هستند. اما دیگرانی در مقابل ادعا کرده‌اند که در برخی از موارد وجود برخی از انواع شواهد - مثلاً تصدیقهای بی‌طرفانه مندرج در منابع موثق - تصدیق اینکه حتی غیرمنتظره‌ترین رویدادها، واقعاً محقق شده‌اند را معقول تر می‌نمایند.

همچنین برخی از فیلسوفان حتی موجه بودن این نتیجه را که رویدادی نتوانسته است صرفاً به واسطه اسباب طبیعی محقق شود، انکار کرده‌اند. به این دلیل که ما هیچگاه این امکان را نداریم تا همه آنچه را که طبیعت می‌تواند انجام دهد، شناسایی کنیم. آنها ادعا می‌کنند: همواره برای دانشمندانی که با یک نمونه جاری تبیین ناپذیر^{۱۱} او پدیده‌ای که^{۱۲} ناقص قانون طبیعی است،^{۱۳} مواجه‌اند، معقول تر آن است که به جستجوی یک تبیین طبیعی را دنبال نمایند.

به هر روی، بسیاری از مؤمنان کاملاً موافقند که تصدیق نمایند: طبیعت در اصل، موجود هر رویدادی است، اما آنچه آنان مایلند مسلم بینگارند، صرفاً این است که طبیعت در مصادیق دخالت‌های معجزه‌آسا، نمی‌تواند این چنین عمل کند.

بالاخره، در حالی که بسیاری از فیلسوفان باور دارند که اعتقاد به دخالت مستقیم الهی در برخی از اوقات ممکن

است، ضروری نیست که ملتزم باشیم طبیعت به تنها یی نمی‌تواند این امر را پدید آورد (برای اینکه این رویداد نمی‌توانسته است به نحو طبیعی واقع شود). [بلکه صراحتاً] کافی است که قائل باشیم طبیعت در این مورد به تنها یی چنین عملکردی نداشته است.

امکان وقوع معجزات

برخی فیلسفه‌دان (مثلًا مک‌کینون ۱۹۶۷) ادعا کرده‌اند که اگر مفهوم یک معجزه نفس قانونی طبیعی تعریف شود، پذیرش یک معجزه [امری] متناقض است. آنها خاطر نشان کرده‌اند که قوانین طبیعی، در حقیقت صرفاً توصیفات عمومی آن چیزی است که در واقع اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر، این قوانین، جریان واقعی رویدادها را برای ما جمع‌بندی^{۱۵} می‌کنند. برای اساس، این ادعا که رویدادی نفس یک قانون طبیعی است، به معنای آن است که مدعی باشیم رویداد مورد بحث، یک تعلیق^{۱۶} جریان واقعی رویدادهایست و این، البته غیرممکن است. ارویدادها ممکن است ظاهراً طوری اتفاق بیفتد که به نظر برسد در حال حاضر [در مقایسه] با کیفیتی که ما معتقدیم چیزها به طور معمول آنچنان رخ می‌دهند، ناسازگارند. ارخداد رویدادها در ظاهر ممکن است با آنچه که ما به آن معتقدیم متفاوت باشد. اما یک نمونه ناقض آنچه که ما معتقدیم قانون طبیعی است، صرف نمایانگر آن است که این قانون، ناقص است.

طبق تعریف، از آنجا که قوانین طبیعی صرفاً آنچه را که واقع‌آرایی دهد، جمع‌بندی می‌کنند، ما باید در اصل، همیشه آماده باشیم تا قوانینمان را برای سازگاری با هر رویدادی بسط دهیم، فارغ از آنکه این رویداد چقدر غیرمعمول است. ما هیچگاه نمی‌توانیم به صورت توأمان قانون و استثنای را با هم داشته باشیم.

اما عده‌ای دیگر این نحوه استدلال را مشوش دانسته‌اند.

آنها معتقدند: این ادعا که قانون طبیعی به درستی و دقیق، نظم طبیعی را توصیف می‌کند، صرفاً به این معناست که قانون طبیعی به درستی آنچه را که تحت مجموعه‌ای خاص از شرایط طبیعی روی خواهد داد، شناسایی می‌کند.

اما قائل بودن به اینکه رویدادی به نحوی معجزه‌آسا در نقطه مقابل یک قانون طبیعی قرار دارد، با این ادعا که برخی رویدادها تحت مجموعه‌ای کامل از شرایط طبیعی مشمول این قانون (و نه چیزی فراتر از آن) واقع شده‌اند، سازگار نیست. به عنوان مثال، قائل بودن به اینکه آب به نحو معجزه‌آسا به شراب بدل شده است، به این معنا

نیست که آب، صرفاً مبتنی بر مجموعه کاملی از شرایط طبیعی به شراب تبدیل شده است، حال آنکه قوانین [طبیعی] مرتبط [با این موضوع] به ما می‌گویند که این اتفاق غیرقابل تحقق است. [بلکه] این به معنای آن است که مدعی باشیم یک عامل علی افزوده و غیرطبیعی (مثلًا عملکرد مستقیم خداوند) نیز در این مورد حضور داشته است. براین اساس، این فیلسفه‌دان مدعی هستند: مادامی که تصرف مأموراء طبیعی^{۱۷} غیرقابل وقوع فرض نشود، نمی‌توان پذیرفت که یک نمونه معجزه‌آسای ناقص قوانین طبیعی^{۱۸}، تصوراً غیر قابل تحقق باشد. به عبارت دیگر، مادامی که عدم امکان دخالت مأموراء‌الطبیعی مفروض انگاشته شود، ما می‌توانیم قاعده و استثنای را تؤامان داشته باشیم.

البته خیلی از افراد، وجود هر نوع هستی فراتطبیعی را در عالم واقع انکار می‌کنند و حتی برخی از کسانی که وجود چنین موجودی را تصدیق می‌کنند - مثلًا الهی‌دانان پویشی^{۱۹} - نمی‌پذیرند که این هستی فراتطبیعی می‌تواند به صورت یک جانبه در امور زمینی تا حدی ضروری دخالت کند تا رویدادهای معجزه‌آسای را رقم زند. اما امروزه تعداد کمی از فیلسفه‌دان وجود دارند که معتقدند: اثباتات موجودیت یک هستی فراتطبیعی یا توانایی چنین موجودی (چنانچه وجود داشته باشد) برای دخالت افراد امور زمینی، غیرممکن است. به عبارت دیگر، در حالی که تعداد زیادی از فیلسفه‌دان برآنند که موجودیت یک هستی فراتطبیعی (که در امور زمینی دخالت می‌کند) می‌توانند به نحوی موجه انکار شود، عده زیادی از فیلسفه‌دان نیز هم‌عقیده‌اند که این امکان وجود دارد تا به نحوی موجه قائل باشیم که چنین موجودی وجود دارد.

نتیجتاً عده کمی منکر وقوع معجزات (حتی اگر آنها را ناقص قوانین طبیعی بدانیم) هستند. با وجود این، از زمان دیوبود هیوم^{۲۰} تا کنون، فیلسفه‌دان با شدت تمام به بحث در باب پاره‌ای سؤالات مرتبط با توانایی ما برای شناسایی رویدادهای معجزه‌آسای ادامه داده‌اند.

اعتبار شهادت فردی

یکی از این سؤالات [که از روزگار هیوم تاکنون در میان فیلسفه‌دان شایع بوده] این است که آیا ما باز هم نیاز داریم که وقوع عینی مواردی را که گفته می‌شود در تقابل با قوانین مسلم طبیعی قرار دارند، تصدیق نماییم؟ اغلب فیلسفه‌دان برآنند که گزارش‌های مربوط به نمونه‌های نقضی تکرار پذیر - نمونه‌های نقضی که اصولاً

تحت مجموعه‌ای خاص از شرایط طبیعی توسط هر کسی می‌تواند پدید آید- را نمی‌توان به نحوی موجه به کنار نهاد. اما تعدادی از فیلسفان (به طور خاص فلو^{۲۱} ۱۹۶۱) وجود دارند که معتقدند اگر رویدادهای مورد بحث، تکرار ناپذیر هستند-[یعنی] قوع مجدد آنها تحت شرایط طبیعی خاص امکان‌پذیر نیست- و ضعیت کاملاً متفاوت است.

آنها براین باورند که کاملاً ممکن است موارد تکرارناپذیری که در تقابل با قوانین مسلم طبیعی قرار دارند، اتفاق افتاده باشند (یا درآینده اتفاق بیفتد). به عنوان مثال آنها معتقدند که موارد تکرارناپذیری که مثال نقضی برای قوانین جاری ما به حساب می‌آیند، خواص آب یا بافت انسانی^{۲۲} را چنان توصیف می‌کنند که این موارد نقض می‌توانند اتفاق افتاده باشند (یا می‌توانستند اتفاق بیفتد). به هر جهت، آنها معتقدند: مدارک دال بر کفایت و بسنگی این نوع از قوانین بسیار متقن هستند. این قوانین نه تنها هر روز می‌تواند توسط مردمی که بالمال نفع شخصی ندارند آزموده و هربار تصدیق شود، بلکه این اتفاق همواره می‌افتد.

از سوی دیگر، آنها بلافصله می‌افزایند: گزارش‌های تکرارناپذیری که در حال حاضر، ناقض این قوانین هستند- به عنوان مثال، این ادعا که آب به شراب بدل شده یا اینکه شخصی دوباره زنده شده است - در بهترین حالت، صرفاً مؤید به شهادت تعداد کمی از افراد خواهد بود که ممکن است بالمال نفع شخصی برای آنها در میان باشد. بنابراین به گفته آنان، مادامی که موارد ناقض ادعا شده، تکرارناپذیر باقی بمانند، ما هرگز نمی‌توانیم برای اعتقاد به وقوع رویدادهای مورد بحث (به همان نحوی که گزارش شده‌اند) دلایلی داشته باشیم بهتر از دلایلی که هنگام اثبات عکس این ادعا (یعنی اعتقاد به عدم وقوع این رویدادها مطابق آنچه گزارش شده‌اند) به آن نیاز داریم. و از این‌رو مطابق اصل هیوم که مبنی ناقض ادعا میان باور یک فرد خردمند با ادله ناظر به آن است، این فیلسفان نتیجه می‌گیرند که همواره انکار صحت چنین گزارش‌های موجه است.

اما فیلسفانی وجود دارند (به عنوان مثال سوئین برن^{۲۳} ۱۹۶۷) که معتقدند این نتیجه‌گیری بسیار غیرقابل باور است. آنها معتقدند که با وجود امکان‌پذیر بودن همیشگی تدليس و بدفهمی، با گزارش‌های مربوط به رویدادهای به ظاهر تکرار ناپذیر و ناقض قوانین متقن می‌باشد با تردید مواجه شد، اما از نظر آنان غیرمعقول

است که فرض کنیم شواهد ناظر حتی به متقن‌ترین قوانین، مبانی کافی برای کنار نهادن گزارش‌های ناظر به موارد ناقض این قوانین را در اختیار ما قرار می‌دهد.

این گروه از فیلسفان استدلال می‌کنند که در ارائه فرضیه مزبور در وله اول، اعتبار و ثوق قوای بصری باورساز^{۲۴} ما نادیده انگاشته شده است. ما همگی روزانه به این قوای اعتماد می‌کنیم و عموماً آنها [نیز] تمام و کمال ما را کفایت می‌کنند. در واقع کسانی که به تدوین قوانین طبیعی دست می‌زنند، اعتبار عمومی چنین قوای را از پیش مفروض می‌گیرند. از این‌رو این فیلسفان معتقدند: در مواردی که هیچ دلیلی برای تردید در باب اعتبار این قوای باورساز نداریم - به عنوان مثال در موردی که خود ما شاهد یک نمونه به ظاهر ناقض [قوانین طبیعی] بوده‌ایم و یا دوستی که در شخصیت وی طرفی او تردیدی نداریم، مستقیماً آن را مشاهده کرده است - معلوم نیست که همیشه موجه باشد تا با معارضت قوانین طبیعی مورد بحث (حتی اگر کاملاً مسلم باشند) حکم صادر کنیم.

علاوه بر این، این فیلسفان می‌افزایند: ما در بعضی موارد ممکن است آثار فیزیکی الزام‌آوری داشته باشیم که می‌باشد مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال در یک مورد معروف به «شفا» که برخلاف قوانین متقن روی می‌دهد، ما ممکن است چیزهایی بیشتر از شهادت فردی در اختیار داشته باشیم. ما ممکن است داده‌های عینی از قبیل عکس، نوار ویدئویی، اشیعه ایکس یا گزارش‌های پژوهشی در اختیار داشته باشیم که شواهد محکمی دال بر وقوع رویداد مورد بحث به حساب آیند؛ شواهدی که آنقدر مقتنع‌اند که انکار آنها نابخردانه خواهد بود. از این‌رو آنها نتیجه می‌گیرند که قضاوت‌های ناظر به صحت گزارش‌هایی که از آنها به مثال نقض- حتی اگر رخدادهای مورد بحث تکرارناپذیر باشند- تعییر می‌شود، می‌باشد میتنی بر یک مبنای موردی^{۲۵} باشد.^{۲۶}

معجزات؛ رویدادهای تبیین‌ناپذیر توسط عوامل طبیعی

حتی اگر برخی رخدادها به نحوی موجه ناقض قوانین جاری ما قلمداد شوند، آیا ما باز هم این امکان را داریم تا به نحوی قابل قبول مدعی باشیم: هر رویداد مشابه [نیز] همواره بربمنای اصول عملی تبیین‌ناپذیر است؟ به عبارت دیگر آیا مابالی الدوام این امکان را داریم تا مدعی شویم: یک نمونه ناقض تردیدناپذیر، وضعیتی است که طبیعت به خودی خود هرگز نمی‌تواند آن را ایجاد نماید؟

با توجه به پرسش مذکور، این مهم است که در پی ایجاد ابهام بالقوهای^{۲۷} باشیم که تا کنون در این نوشتار بر روی آن سرپوش گذاشته شده است.

طبق تعریف [معجزه]، هیچ اوضاع و احوال خاصی که بعضًا توسط عملکرد مستقیم مأموراء الطبیعی (از طریق نقض مستقیم یا اصلاح الگوهای طبیعی علی و معلول) پدید آمده است، هرگز نمی‌تواند ارائه‌دهنده یک تبیین طبیعی کامل باشد. براین اساس، اگر ما همواره این امکان را داشته باشیم تا به نحوی موجه ادعا کنیم: برخی رویدادها واقعًا [نتیجه] عملکرد مستقیم خداوند هستند، ما خود به خود به نحوی موجه در مقام این ادعا خواهیم بود که این رویداد خاص، فی‌نفسه همواره بر مبنای اصول علمی، تبیین ناپذیر بوده است.

اما امروزه اغلب فیلسووفان برآئند که هدف اصلی علوم طبیعی تعیین آن چیزی نیست که طبیعت در حقیقت پدید آورده است، بلکه هدف اصلی علم آن است که تعیین کند چه طبیعتی مستعد به وجود آوردن آن چیزی است که تحت شرایطی صرفاً طبیعی می‌تواند اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، هدف اصلی علوم طبیعی این نیست که معلوم کند آیا واقعًا عوامل طبیعی به تنها یک سیب‌ساز بهبودی سلطان هر شخص معینی است یا نه. [ابله] هدف اصلی علم آن است که معلوم کند آیا عوامل طبیعی به تنها یکی توانند به این ترتیب عمل کرده باشند یا نه.

از این رو هنگامی که فیلسووفان این سؤال را مطرح می‌کنند که «آیا ما همواره می‌توانیم این امکان را داشته باشیم تا به نحوی موجه ادعا کنیم: یک رویداد پیوسته بر مبنای اصول علمی تبیین ناپذیر است؟»، در پی طرح این پرسش نیستند که «آیا ما همواره می‌توانیم این امکان را داشته باشیم تا به نحوی موجه ادعا کنیم: شرایط خاصی ا وجود دارد که به تنها یکی توسط طبیعت پدید نیامده است؟» بلکه آنها می‌پرسند: «آیا همواره برای ما ممکن است که به نحوی موجه مدعی باشیم: رویدادی خاص، صرفاً توسط طبیعت نمی‌تواند پدید آمده باشد؟»

با نظر به این پرسش، اولین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که هیچ فیلسووفی معتقد نیست که ما به عنوان موجوداتی انسانی این امکان را داریم تا با یقین مطلق در باب آنچه که طبیعت به تنها یکی تواند یا نمی‌تواند پدید آورد، اظهارنظر کنیم.

همه فیلسووفان معتبرند که تلاش‌های علمی، علی الدوام، کاوشگر اطلاعاتی جدید و اغلب شگفت‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی در باب ارتباطات علی به دست آمده در جهان

ماست و همه صریحًا اقرار می‌کنند که تاریخچه علم نمونه‌های بیشمار مواردی را گزارش می‌کند که نقض قوانین طبیعت توسط آنها مفروض پنداشته شد و بعدها اثبات شد که این نمونه‌ها با این قوانین یا صورت‌های بازبینی شده آنها سازگار است.

به هر روی، چنانکه برخی از فیلسووفان (نظیر سوئین برن ۱۹۶۷ و هالند ۱۹۶۵)^{۲۸} تصویر می‌کنند، پاره‌ای از قوانین طبیعی ما به قدری مسجل‌اند که پیشنهاد هر نوع تغییر برای همساز نمودن آن‌ها با نمونه‌های ناقص، ناشیانه و آنقدر نامتعارف^{۲۹} خواهد بود که این امر، همه ساختار علم را واژگون خواهد نمود. به عنوان مثال، در نگاه این گروه از فیلسووفان، تلاش برای تغییر قوانین جاری ما در ارتباط با خواص آب با هدف ملحوظ داشتن امکان طبیعی تبدیل آب به شراب یا تلاش برای تغییر قوانین جاری ما در ارتباط با خواص بافت مرده انسانی با هدف ملحوظ داشتن امکان طبیعی احیای یک جسم مرده، این قوانین را واجد کمترین ارزش کاربردی خواهد نمود. در نتیجه، اگر ما امکان این را داشته باشیم تا به نحوی موجه مدعی باشیم که یک نمونه ناقص قانونی از این دست، واقعاً رخداده است، ما به عنوان یک اقدام علمی، نیازمند آن خواهیم بود تا مدعی باشیم که این رویداد، علی الدوام با استفاده از علل طبیعی تبیین ناپذیر بوده است. به عبارت دیگر، این رویداد، هرگز نمی‌توانسته است که به تنها یکی توسط طبیعت پدید آمده باشد.

منتقدانی نظیر بازینجر (دیوید و رنل) این رویه استدلال را، مشمول یک قیاس ذو حدين نادرست^{۳۰} تلقی می‌کنند. آنان مدعی اند اگر ما به یک نمونه تأیید شده و ناقص قانونی طبیعی مواجه شویم (حتی اگر نمونه‌ای فوق العاده مسجّل باشد)، لازم نیست که بلافصله، یا قانون طبیعی را به منظور همساز نمودن آن با رویداد مورد بحث تغییر دهیم یا اینکه بسندگی قانون طبیعی را مورد تأیید قرار دهیم و اظهار کنیم که این رویداد علی الدوام از طریق علل طبیعی تبیین ناپذیر است. بلکه چون اصولاً فقط نمونه‌های ناقص تکرارپذیر، قوانین طبیعی را ابطال می‌کنند، مدامی که تحقیقات افزونتر از ارتباط با بررسی علمی این رویدادها در دست انجام است، نخستین واکنش مقتضی در قبال وقوع هر نمونه‌ای که ظاهرنا نقض کننده قانون است (حتی اگر آن نمونه، به شدت متقن باشد) این خواهد بود که قانون طبیعی و نمونه ناقص آن، توأم مورد تصدیق قرار گیرد.

علاوه، این منتقدان استدلال می‌کنند که چنین پژوهشی

هرگز نمی‌تواند این نتیجه که برخی اتفاقات، ورای توانایی طبیعت در پدید آوردن آن‌ها، واقعاً رخداده‌اند را معمول‌ترین نتیجه‌گیری جلوه دهد. اگر کشف می‌شد که نمونه به ظاهر ناقض، به نحو طبیعی تکرارپذیر است - [به عبارت دیگر] اگر معلوم می‌شد که رویداد مورد بحث می‌تواند همراه با نظم مبتنی بر مجموعه‌ای از شرایط کاملاً طبیعی صورت بندد - تجدیدنظری در قوانین مربوط، واقعاً ضروری می‌نمود. اما پس از این، این رویداد دیگر به نحو طبیعی تبیین‌ناپذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، آنان مدعی‌اند که [حتی] اگر تکرار طبیعی [یک رویداد] دست نیافتنی بود، باز هم پاسخ مقتضی این نبود که مدعی باشیم این واقعه همواره تبیین‌ناپذیر است. بلکه چون نمونه‌های ناقض تکرارپذیر، فرضیات متناقض ۳۱ در قبال قوانین مربوط، به ما پیشکش می‌کنند، مدامی که سندگی ساختاری قانون یا قوانین مورد بحث پیوسته مورد پذیرش است، پاسخ مقتضی آن است که نمونه ناقض را واقعه‌ای غیرعادی ۳۲ قلمداد نماییم.

به هر روی، حتی اگر این شیوه استدلال درست باشد، هیچ بخشی از هدف کسانی که مدعی‌اند یک معجزه، صرفاً رویدادی است که اگر خداوند به نحوی، مستقیماً نظم طبیعی را در مورد سوژه خاص مورد بحث مختل نکرده یا آن را تغییر نداده بود، این رویداد دقیقاً در همان زمان و با همان کیفیت واقع شده، صورت نمی‌بست، تأمین نمی‌شود. ادراین میان [تنهای] کسانی که معتقدند یک معجزه می‌باشد نقض قانونی طبیعی باشد - کسانی که معتقدند یک معجزه می‌باشد رویدادی باشد که طبیعت نمی‌تواند آن را پدید آورد - به تکلف می‌افتد.

معجزات به مثابه افعال خداوند

به هر جهت، صرف نظر از رابطه مشهود ۳۳ میان معجزه و طبیعت، مسائل مرتبط با توانایی (یا عدم توانایی) ما در ارتباط با تشخیص رویدادها به مثابه افعال مستقیم خداوند، [همچنان] به قوت خود مهم باقی مانده است. همواره برای بسیاری از فیلسوفان مهمترین پرسش در این رابطه، آن است که آیا شرایط قابل تصویر وجود دارد که بر اساس آن، همه عقلاً مجبور باشند خالالت مستقیم خداوند [بر امور طبیعت] را تصدیق نمایند؟ اگر چه اغلب فیلسوفان برآئند که پاسخ این سؤال منفی است، اما برخی دیگر (مثلاً لارمر ۱۹۸۸^{۳۴}) معتقدند که این سؤال مستلزم یک پاسخ مثبت است. آنان تصدیق می‌کنند که در مورد بسیاری از اوضاع و احوالی که بر حسب ادعای مؤمنان، واقعاً توسط خداوند پدید آمده است - مثلاً موارد

بسیاری که ادعا شده است شفای الهی است - یک فرد عاقل می‌تواند وقوع رویداد مورد نظر را چنانکه گزارش شده است، تصدیق نماید و در عین حال به نحوی موجه، منکر آن باشد که این رویداد، نتیجه دخالت مستقیم خداوند است. اما اجازه بدھید فرض کنیم کسی که ۲۴ ساعت از مرگ او گذشته است، درست در لحظه‌ای که مستلزم دخالت خداوند است، زنده شود. یا بیایید فرض کنیم که انگشتان زائل شده یک فرد مبتلا به ج Zam، فوراً در پی استغاثه‌ای برای شفا، دوباره پدیدار شود. فیلسوفان گروه اخیر استدلال می‌کنند که در این گونه موارد، شواهد بسیار محکمی متنکل علیت ماوراء الطبيعی است و حال آنکه هیچ مدرکی دال بر علیت صرفاً طبیعی وجود ندارد. در واقع، شواهد مذکور آنقدر قوی‌اند که اصرار علی الدوام مبنی بر ارائه یک تبیین کاملاً طبیعی در جنین شرایطی، ناموجه خواهد بود؛ به این معنی که حقیقتاً نشان از یک تعصب طبیعت‌گرایانه نامعقول و پیشینی دارد.

منتقدان (مثلاً دیوید و رنل بازینجر ۱۹۸۶) در پاسخ، انکار نمی‌کنند که ممکن است موارد قابل تصویر وجود داشته باشد که اگر به صورت مجزا در نظر گرفته شوند، دخالت خداوند را [در این موارد] فرضیه علی قابل قبولی نشان دهد، اما آنان خاطر نشان می‌کنند که تصدیق وجود خداوند و دخالت خیرخواهانه او در بعضی موارد خاص، مستلزم آن است که تصدیق نماییم وجود خداوند با همه آنچه ما تجربه می‌کنیم نیز، سازگار است. مثلاً با حجم انبوه رنج و عذاب ناگوار بشری که به نحوی نامتناسب بر سر انسان‌های بی‌گناه و محروم فرو می‌بارد [نیز] سازگار است. و حتی اگر به نحوی موجه بتوان ادعا کرد که وجود خداوند با همه داده‌های تجربی ما همساز است، نمی‌توان به نحو مطلوبی استدلال نمود که همه افراد می‌باشد با آن موافق باشند. [چرا که] عدم اعتقاد به خداوند نیز پاسخ موجهی است که به قوت خود باقی می‌ماند. (نک: مسئله شر) حاصل آنکه این منتقدان نتیجه می‌گیرند: صرف نظر از اینکه یک رویداد تا چه حد ممکن است متضمن دخالت خداوند به نظر بررسد، این اعتقاد که همیشه یک علت صرفاً طبیعی برای هر رویداد معین وجود دارد، یک گزینه موجه است.

به هر حال برای بسیاری از فیلسوفان، سؤال تعیین کننده این نیست که «آیا شرایط قابل تصویر وجود دارد که بر اساس آن، همه عقلاً مجبور باشند دخالت خداوند را تصدیق نمایند؟» بلکه پرسش اصلی آن است که «آیا شرایطی وجود دارد که بر اساس آن، کسانی که تاکنون معتقد به [وجود] خداوند بوده‌اند، در ارتباط با این باور

Routledge Encyclopedia of Philosophy . ۷
 Reason and Religious Belief . ۸
 biased . ۹
 counterinstance to a natural law . ۱۰
 circumvention . ۱۱
 modification . ۱۲
 violation model . ۱۳
 McKinnon . ۱۴
 summarize . ۱۵
 suspension . ۱۶
 supernatural activity . ۱۷
 یک نمونه ناقص، گاهی با نقض قوانین و گاهی با تغییر نظام طبیعی توسط خداوند، صورت می‌پنددد. ۱۸
 Process theism . ۱۹
 یک «نظام متافیزیکی جامع» است که توسط آفرید نورث وايتهد (۱۸۶۱-۱۹۴۷)، ریاضی‌دان و فیلسوف انگلیسی با هدف ارائه یک منظمه سازگار با علم و دین طرح ریزی شد. وايتهد معتقد بود که مرجع تحلیل و بررسی تجربه دینی و علمی، متافیزیک است. او براین باور بود که تعبیر «ماشین» برای توصیف وضعیت جهان نامناسب است و باید به جای آن، جهان را مشابه یک «رگاکایسم» تلقی نمود که هر جزء آن، علاوه بر اینکه به کلیت ارگانیک مدد می‌رساند، از آن تأثیر نیز می‌پذیرد. خدا در الهیات پویشی همانند خدای ادیان سامی متشخص است اما رابطه میان خدا و جهان، برخلاف توصیفات الهیات توحیدی کلاسیک، مشابه رابطه میان انسان و بدن خود است. الهیات پویشی تمایز قاطعی میان خدا و جهان قائل نیست و بر آن است که جهان، بدن خداوند است و خداوند به واسطه بدنش حیات دارد. وايتهد معتقد بود که خداوند، در صمیمانه‌ترین وضعیت ممکن، شریک رنج‌های ماست و بر این اساس، رابطه میان خدا و جهان، مبتنی بر انتکای متقابل و رابطه‌ای دوسویه است. وايتهد در کتاب «پویش و واقعیت» می‌نویسد: «این مدعای که خداوند، جهان را آفرید، همان قدر درست است که بگوییم: جهان خداوند را آفرید». (نک: باربور، ایان، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۵، صص ۱۵۸-۱۶۲ و نیز پترسون، مایکل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، طرح نو، تهران، ۱۳۸۳، صص ۱۱۰-۱۱۱) [متوجه]
 David Hume . ۲۰
 Flew . ۲۱
 human tissue . ۲۲
 Swinburne . ۲۳

خود، حق باشند؟» حتی اگر این درست باشد که وقوع هیچ رویدادی (با مجموعه‌ای از رویدادها) نمی‌تواند به نحوی موجه باور به دخالت خداوند را الزام‌آور نماید، (فلسفه‌دانی نظری وین‌رایت^{۲۶} و آبراهام^{۲۷} ۱۹۸۸) ادعا می‌کنند) باز هم این درست است که وقوع هیچ رویدادی (با مجموعه‌ای از رویدادها) - مثلاً هیچ میزانی از شر - نمی‌تواند باور مقنع در باب وجود خداوند (به عنوان عامل علی موارد الطبيعی در جهان ما) را منتفی نماید. و با در نظر گرفتن این واقعیت، استدلال شده است: مدامی که مؤمنان، خودشان دلایل موحدانه قابل قبولی دال بر این فرض که خداوند مستقیماً در یک مورد معین دخالت کرده است، دارند - مثلاً به خاطر آنکه واقعه مورد بحث به وضوح منطبق با یکی از الگوهای مقبول تصرف خداوند^{۲۸} به نظر می‌رسد - آنان در ارائه این فرض مُحق هستند. اما باید افزود که حتی اگر این استدلال درست باشد، [بررسی] یک رابطه مهم معمکوس میان معجزات و [مسئله] شر همچنان به قوت خود باقی است.^{۲۹} به عنوان نمونه، پاسخ به مسئله شر با این ادعا که خداوند نمی‌تواند به صورت توأمان هم مُعطی آزادی قابل توجه انسان‌ها باشد و هم در عین حال در همان زمان مبتنی بر یک مبنای استوار، خیرخواهانه^{۴۰} [ادر برخی رویدادها] دخالت نماید، استدلایی است مبنی بر اینکه چرا نباید در مورد معجزات، متوقع کثرت وقوع بود. بعلاوه، پاسخگویی به مسئله شر با این ادعا که «راه‌های خداوند برتر از راه‌های ماست»^{۴۱}، مؤمنان را در ارتباط با اینکه در چه زمان و مکانی دخالت‌های معجزه‌آسا واقع شده است، در موضعی متزلزل قرار می‌دهد.

پی‌نوشت‌ها (Endnotes)

۱. عنوان این اثر، برگزیده مترجم است.

۲. David Basinger

Demystified . ۳

۴. Open Theism ؛ نهضتی الهیاتی که در ستر مسیحیت انگلیسی و پرووتستان پسانگلی و در واکنش به دیدگاه‌هایی که در پی تلفیق الهیات مسیحی با فلسفه یونانی بودند، نضج یافت. این جریان الهیاتی هر نوع رویکرد جبرگرایانه در مقابل آزادی و آینده انسان را محکوم می‌کند و معتقد است که چنین تگریشی را هرگز نمی‌توان به خدای انجیل منتسب دانست.

۵. roberts Wesleyen

Miracles . ۶

Larmer . ۳۴	visual belief-forming faculties . ۲۴
bias . ۳۵	case-by-case basis . ۲۵
Wainwright . ۳۶	۲۶. به این معنا که می‌بایست درباره آنها پس از یک بررسی
Abraham . ۳۷	همه جانبه، به صورت موردی اتخاذ موضع نمود.[متوجه]
accepted pattern of divine action . ۳۸	potential ambiguity . ۲۷
۳۹. هر چه ما بیشتر با شرور اجتناب‌ناپذیر و طبیعی در	Holland . ۲۸
جهان مواجهه شویم، کمتر باور می‌کنیم که خداوند می‌تواند	ad hoc . ۲۹
یا می‌توانسته است به نحوی مستقیم و خیرخواهانه در امور	۳۰. false dilemma؛ قیاس ذوحدین، قیاسی است که هیچ
این جهانی دخالت کند. البته دینداران در این باره توضیحات و	یک از طرفینش قابل اثبات و توجیه نیست.[متوجه]
پاسخ‌های خاص خودشان را دارند.[متوجه]	competing hypotheses . ۳۱
beneficially . ۴۰	anomaly . ۳۲
۴۱. کتاب اشعیای نبی، باب ۵۵، آیه ۹.[متوجه]	perceived relationship . ۳۳

فهرست مأخذ و منابعی برای مطالعه بیشتر

- Abraham, W.J. (1985) *An Introduction to the Philosophy of Religion*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, ch. 13.(A very accessible response to the Humean arguments against miracles.)
- Basinger, D. and Basinger, R. (1986) *Philosophy and Miracle: The Contemporary Debate*, Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.(An accessible summary and assessment of contemporary thought on all aspects of the issue.)
- Flew, A. (1961) *Hume's Philosophy of Belief*, New York: Humanities Press.(A strengthened contemporary restatement of Hume's critique.)
- Holland, R.F. (1965) 'The Miraculous', *American Philosophical Quarterly* 2 (1): 43-51.(An influential defence of our ability, in principle, to identify the miraculous.)
- Houston, J. (1994) *Reported Miracles: A Critique of Hume*, Cambridge: Cambridge University Press.(A thoughtful assessment of Hume's position.)
- Hume, D. (1777('On Miracles', in *Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals*, ed. L.A. Selby-Bigge, Oxford: Clarendon Press, 2nd edn, 1972.(The classic critique of miracles, used by almost all as a starting point in the discussion.)
- Larmer, R.A.H. (1988) *Water into Wine*, Kingston, Ont.: McGill-Queen's University Press.(A thoughtful defence of belief in the miraculous.)
- Larmer, R.A.H. (ed.) (1996) *Questions of Miracle*, Kingston, Ont.: McGill-Queen's University Press.(An accessible collection of articles on many key issues.)
- McKinnon, A. (1967) "Miracle" and "Paradox", *American Philosophical Quarterly* 4 (3): 308-14.(An influential challenge to the coherence of the concept of miracle.)
- Swinburne, R. (1967) *The Concept of Miracle*, London: Macmillan.(A short, accessible response to Humean criticism.)
- Swinburne, R. (ed.) (1989) *Miracles*, New York: Macmillan.(A balanced collection of essays on all aspects of the issue.)
- Wainwright, W.J. (1988) *Philosophy of Religion*, Belmont, CA: Wadsworth, ch. 2. (A brief, objective discussion of the basic issues.)