

Assessing the Agnostic Conceptual Commitment to God

Gholam Hossein Javadpour

*Associate professor, Iranian Research Institute of Philosophy
(javadpour@irip.ac.ir)*

Abstract

The agnostics believe that disputes about the existence of God will not end and this debate should be ended openly. It is neither possible to confirm that God exists nor to deny his existence. One of the important backgrounds for explaining and evaluating such an attitude of knowledge is their concept and idea of God. Agnosticism, along with theism and atheism, has an epistemological dignity, therefore, all three approaches must have a single concept and idea of God, which helps the agnostic in explaining his idea of God and correcting it. An atheist must have a correct and comprehensive idea of God and consider it valid for his epistemological parties as well. Also, in his eyes, God should be a consistent and coherent concept and his existence should be possible. Of course, a person can also lose the right idea of God, which is provided through the loss of the validity of the religious language, which is one step behind the so-called agnosticism. The agnostic can have sufficient reasons for each of these imaginary commitments or take them as thematic principles or presuppositions.

Keywords: Concept of God, Agnosticism, Religious Language, Formal Commitment, Epistemological Reasons.

تقييم الالتزام التصوري للأدري تجاه الله

غلامحسين جوادپور^١

يعتقد اللادريون أن المناقشات حول وجود الله لن تنتهي ويجب إنهائها. لا يمكن، من ناحية معرفية، تأكيد وجود الله ولا يمكن إنكار وجوده. أحد المقدمات الهامة لتوضيح وتقييم هذا النهج المعرفي هو مفهوم الله لديهم والتصور الذي يحملونه عن الله. اللادرية تجد مكانة معرفية بجانب الإيمان بالله والإلحاد، لهذا يجب أن تكون جميع هذه النهوج الثلاثة متعلقة بمفهوم وتصور واحد عن الله، وهذا يساعد اللادري على توضيح وتعديل تصوّره عن الله. يجب أن يكون لدى اللادري تصوّر صحيح وشامل عن الله ويعتبره جارياً على جميع الأطراف المعرفية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الله، في نظره، مفهوماً متناسقاً ومتوازناً ووجوده ممكناً. بطبيعة الحال، يمكن للفرد أن يشكك أيضاً في امتلاك تصوّر صحيح عن الله، وهذا يتم من خلال التشكيك في مصداقية اللغة الدينية، مما يمثل خطوة إلى الوراء عن اللادرية المعتادة. يمكن أن يكون لدى اللادري أسباب كافية لكل من هذه الالتزامات التصورية، أو يمكن أن يأخذها كمسلمات أو افتراضات.

مفاتيح البحث: تصور الله، اللادرية، اللغة الدينية، الالتزام التصوري، الأسباب المعرفية.

١. أستاذ مشارك وعضو هيئة التدريس في معهد البحث للحكمة والفلسفة في إيران (javadpour@irip.ac.ir).

فصلنامه علمی-پژوهشی آیین حکمت
سال شانزدهم، تیر ۱۴۰۳، شماره مسلسل ۶۰

ارزیابی تعهد تصوری لادری‌گرا از خدا

تاریخ تأیید: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱   تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
* غلامحسین جوادپور

لادری‌گرایان معتقدند مناقشات در باب وجود خدا فرجامی نخواهد داشت و باید این بحث را گشوده خاتمه داد؛ نه می‌توان به لحاظ معرفتی وجود خدارا تصدیق کرد و نه انکار. یکی از پیش‌زمینه‌های مهم تبیین و ارزیابی چنین نگرش معرفتی، مفهوم خدانزد ایشان و تصویری است که آنها از خدا دارند. لادری‌گرایی در کنار خداباوری و خداناباوری، شأن معرفتی می‌یابد؛ بنابراین هر سه رویکرد علی القاعده باید ناظر به یک مفهوم و تصور واحد از خدا باشند که این به لادری‌گرا در تبیین تصور خود از خدا و تصحیح آن مدد می‌رساند. لادری‌گرا باید تصویری درست و فراگیر از خدا داشته باشد و آن را برای طرفهای معرفتی خود نیز جاری بداند؛ همچنین باید در نگاه او خدا مفهومی سازگار و منسجم وجود او نیز امری ممکن باشد. البته فرد می‌تواند در داشتن تصور درست از خدانيز خدش کند که این امر از طریق خدشه در اعتبار زبان دینی فراهم می‌شود و این از لادری‌گرایی مصطلح یک گام عقبتر است. لادری‌گرا می‌تواند برای هر کدام از این تعهدات تصوری، دلایل کافی داشته باشد یا آنها را اصل موضوعی یا پیش‌فرض بیانگارد.

واژه‌های کلیدی: تصور خدا، لادری‌گرایی، زبان دینی، تعهد تصوری، دلایل معرفتی.

* دانشیار و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (javadpour@irip.ac.ir)

مقدمه

لاادری‌گرایی موضعی در واکنش به پرسش از وجود خداست که نه برای آن پاسخ ایجابی دارد و نه پاسخ سلبی؛ بلکه با توجه به ملاحظاتی معرفتی و گاه متافیزیکی در این باب، توقف داوری را موضع درست می‌شمارد. بر این اساس ما نه می‌دانیم خدا هست و نه می‌دانیم خدا نیست و در این زمینه به‌اصطلاح بی‌باوریم. پس خداباور، خداناباور و لاادری‌گرا هر سه در عرض هم به پرسش از وجود خدا واکنش خاص نشان می‌دهند: برخی پاسخ نهایی و برخی نداشتن پاسخ. یکی از معیارهایی که مشخص می‌کند این سه رویکرد هم‌ارز و همتراز ورقیب یکدیگرند و هر سه در واکنش به یک پرسش و فهم درست و مشترکی از آن ارائه شده‌اند، آن است که تصور هر سه از خدا یکسان باشد یا دست کم قدر مطلق و مشترکی از این مقوله در ذهن هر سه باشد. اگر لاادری‌گرا در باب خدایی اظهار عجز از معرفت کند که خداباور خدایی غیر از آن را اثبات کرده است، دیگر نمی‌توان گفت‌وگوی آن دو را ناظر به هم دانست و اشکالات لاادری‌گرا را متوجه خداباور تلقی کرد. در این مقاله با عطف توجه به تصور لاادری‌گرا از خدا تلاش می‌شود چالش‌ها و الزامات این رویکرد در داشتن تصوری معنادار و فراگیر از خدا تبیین گردد. به بیان دیگر لاادری‌گرایی مبنای معرفتی درباب خداست که نسبت به خدا تعهداتی تصوری دارد و اگر نتواند از آنها دفاعی معقول داشته باشد، جایگاه معرفتی خود را متزلزل خواهد دید.

لاادری‌گرایی

نگرش‌های کلان داوری معرفتی درباره گزاره «خدا وجود دارد» عبارت‌اند از:

- گزاره‌ای بی‌معناست و درنتیجه نه صادق است نه کاذب: پوزیتیویسم.

- گزاره‌ای معنادار و کاذب است: خداناباوری ایجابی.

- گزاره‌ای معنادار و صادق است: خدابوری.

- گزاره‌ای معنادار و درواقع یا کاذب است یا صادق، اما این امر را نمی‌دانیم یا نمی‌توانیم بدانیم: لاادری‌گرایی.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، یک دسته آن را بی‌معنا می‌شمارد و وجه اشتراک سه دسته دیگر معناداری و ارزش صدق آن است. لاادری‌گرایان مدعی‌اند بالفعل نمی‌توان نظری درباره صدق یا کذب این گزاره داد؛ حال یا بالقوه نیز چنین امکانی نیست و بشر توانایی تصدیق یا انکار چنان موجودی را ندارد که از این نگرش به لاادری‌گرایی ضروری^۱ تعییر می‌شود؛ یا اینکه بالقوه چنین امکانی وجود دارد؛ اما تا کنون محقق نشده است یا محقق بوده و سپس بر اثر مناقشات جدیدتری، برتری یکی از دو طرف خداباوری یا خداناباوری از بین رفته است. این نگرش را لاادری‌گرایی امکانی^۲ می‌نامند. این دسته نیز با نتیجه‌بخشنودن فرایند ارزیابی صدق آن گزاره را عمومی و شامل حال همه عاملان معرفتی می‌دانند؛ به این بیان که همگان باید داوری معرفتی در باب خدا را متوقف کنند و حکم درست معرفتی در این باب لاادری‌گرایی است نه باور به وجود خدا یا عدم وجود خدا که از این دسته به لاادری‌گرایان قوی^۳ یا تکلیفی^۴ تعییر می‌شود. در مقابل اگر چنین حکمی را تنها برای برخی عاملان معرفتی جایز دانستیم که اگر بر اثر موقعیت معرفتی خاص خود در امر ارزیابی به فرجام مشخصی نرسیدند، می‌توانند لاادری‌گرا شوند. این نوع را لاادری‌گرایی ضعیف^۵ یا جوازی^۶ می‌نامند. وجه جامع همه این اقسام، توقف داوری در باب وجود خداست و در این مقاله نیز همین وجه جامع مد نظر است. لاادری‌گرا با قبول مفهوم و تصور از خدا و امکان متأفیزیکی او، علم به وجود یا عدم وجود او را غیرمحقق یا ناممکن می‌داند. پس:

۱. در ساحت زبان‌شناسی، سخن‌گفتن از خدا بی‌معنا یا نامنسجم نیست.
۲. در ساحت معناشناسی، مفهوم چنین خدایی غیرمنسجم و متعارض نیست.
۳. در ساحت وجود‌شناسی، وجود چنین خدایی از طریق شواهد رد یا اثبات نشده است

(Oppy, 1994: 148)

1. necessary agnosticism.
2. contingent agnosticism.
3. Strong.
4. Obligatory.
5. Weak.
6. Permissible.

تصور از خدا در مسئله خداباوری- خداناباوری

تصورات از خدا تا اندازه‌ای متشتّت است که شاید به سختی بتوان وجه جامع و مشترکی برای آنها یافت که بازتاب‌دهنده همه یا اغلب وجوه ادعایی باشد. دیدگاه‌ها اغلب به دو دستگاهایی چون تلقی انسان‌وار^۱ یا غیرانسان‌وار^۲ از خدا یا کامل یا غیرکامل در صفات تقسیم می‌شوند. به طور کلی مناقشه خداباور و خداناباور و به تبع آنها لادری‌گرا وقتی قابل پیگیری و دارای ثمره معرفتی و متأفیزیکی است که مدعاهای استدلال‌های له و علیه ناظر به یک خدا و به تعبیر فنی، ناظر به موضوع واحد باشد. در غیر این صورت یکی آن چیزی را رد یا اثبات می‌کند که دیگری در مقام اثبات یارد آن نیست. اگر فهم از خدا متفاوت شود، حتی فهم از خداباوری و خداناباوری هم متفاوت می‌شود. اگر تصورات از خدا فی حد نفسه متکثر باشد، انواع خداباوری و خداناباوری هم ظهور خواهد کرد (Appelman, 2007) و این رویکردها ناظر به یکدیگر هم نخواهند بود. اگر تصورات از خدا متعدد شد و درنتیجه انواع متکثر خداباوری پدید آمد، اقسام متکثر ندامانگاری نیز وجود خواهد داشت.

قابل کتمان نیست که تصورات مختلفی از خدا در ادیان و فرهنگ‌های مختلف وجود دارد که می‌توان به برخی از آنها باورمند بود و نسبت به شماری دیگر، منکر. یک مسلمان به وجود خدای ادیان توحیدی باور دارد؛ اما خدایی را که برخی ادیان الهی یا غیرالهی معرفی می‌کنند، برنمی‌تابد. همچنین ممکن است یک مادی‌گرا خدایی مادی و از سنخ طبیعت را پذیرد؛ اما یک متدین به ادیان الهی به چنین خدایی کافر باشد و آن را از اساس خدا نشمارد. پس مهم است که چه تصور، تعریف و تلقی‌ای از خدا داشته باشیم تا باور ایجابی یا انکاری یا توقفی خود درباره آن را عیان کنیم. درنتیجه با توجه به تلقی‌های مختلف از خدا، خداباوری‌ها و خداناباوری‌ها و درنتیجه «لادری‌گرایی‌ها» خواهیم داشت.

در میان انواع تصورات، کامل‌ترین تصور، خدای مطلق است که بیشتر ادیان بدان معتقدند و چنین خدایی را معرفی و از آن دفاع می‌کنند. رویکردهای بدیل اما شامل خداباوری پویشی

-
1. Personhood.
  2. non- personhood.

یا خداباوری دئیستی یا همه‌خدایی و مانند آن است که ندانم انگاری می‌تواند در هر یک از آنها رخ دهد؛ برای نمونه کسی که به خدای مطلق باور به عدم دارد، ممکن است نسبت به خدای پویشی لاادری‌گرا باشد. پس در نگاه وی خدای مطلق، وجود ندارد و او به این قضیه علم دارد؛ اما درباره وجود خدای پویشی و تکامل‌پذیر چنین علمی ندارد و البته به عدم او نیز علم ندارد. این دوگانگی کاملاً پذیرفته شده است؛ چراکه بین دو خدای مطلق و خدای پویش‌وار تفاوت وجود دارد و نوع علم به وجود یکی با نوع علم به وجود دیگری متفاوت خواهد بود. نمونه دیگر خدایی است که دئیست‌ها به آن معتقدند. چنین خدایی بدون دخالت فرمان‌های خود و ارسال شریعت، جهان را با قوانین خود آفریده است و دیگر در آن دخالت نمی‌کند. طبیعت قانون خود را دارد و در آن نیازمند خدایی اعلا نیست. پس باز هم می‌توان بین خدای مطلق و خدای دئیستی تفاوت در حکم قابل شد و یکی را پذیرفت یا انکار کرد و درباره دیگری لاادری‌گرا شد. همچنین خدایی که ادیان معرفی می‌کنند، گاه با یکدیگر تفاوت دارد؛ برای نمونه خدای مسیحی اگرچه صفات کمال را داراست، با فرزند و روح القدس متحد است و سه خدا در عین یک خدا وجود دارد. البته طرفداران ادیان معمولاً نسبت به خدایی که مطابق تعریف دین خود نباشد، کافرند و آن را نمی‌پذیرند. پس می‌توان نسبت به خدای کامل مستجمع جمیع صفات مؤمن بود و نسبت به خدای متحد با پسر و روح القدس منکر یا ندانم انگار بود. لاادری‌گراها البته همیشه به موازات خدابوران و خدانابوران حرکت نکرده‌اند و گاه با دستکاری در مفهوم خدا، باور ایجابی یا سلبی درباره وجود اورا ناممکن می‌شمارند. گاه نیز به جای خدا، مفاهیمی همچون «واقعیت»^۱ (Hick, 1989: 236-240) یا «نهایت»^۲ (Wilczewska, 2020 B: 11-12) یا «محل گفت‌وگو بوده است (Schellenberg, 2016: 175-177).

تصورات مختلف از خدا در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته موسّع و مضيق تقسیم می‌شوند که هر یک از رویکردهای خداباوری، خدانابوری و لاادری‌گرایی را می‌توان بر محور آنها تبیین کرد. معنای موسّع از خدا، یک حقیقت یا موجودی الهی^۳ است که تنها بر

-
1. The Real.
  2. The Ultimate.
  3. divine reality.

وجود و حقیقت آن تأکید می‌شود، بدون اینکه صفات کمال‌گرایانه برای او در نظر بگیرند. معنای مضیق از خدا اما حقیقتی الهی است که عالم مطلق، قادر مطلق، ازلی، خیرخواه بی‌نهایت و... است (Rowe, 1979: 67). این نگاه بیشتر مولود نگرش ادیان ابراهیمی است و سنت فلسفی آنسلمی نیز چنین خدایی را معرفی و اثبات می‌کرد؛ خدا به مثابه کامل‌ترین و بزرگ‌ترین موجود که هیچ نقصی در او راه ندارد. با این توضیح:

خداباوری مضیق: حقیقت الهی واجد صفات کمالی وجود دارد.

خداباوری موسّع: حقیقت الهی / مقدس / متعالی وجود دارد.

خداناباوری مضیق: حقیقت الهی که واجد صفات کمالی باشد، وجود ندارد.

خداناباوری موسّع: هیچ موجود یا حقیقت الهی وجود ندارد.

پس ممکن است کسی هم خداباور باشد و هم خداناباور. خداباور به معنای موسّع کلمه، خداناباور به معنای مضیق آن است؛ مانند پل تیلیخ که خدا به معنای صرف حقیقتی الهی را می‌پذیرد؛ اما چنان وجودی با صفات کمالی را خیر. بنابراین باید پیش از دریافتمن در باب مبنای معرفتی و متافیزیکی هر کس در باب خدا، از تصور ضيق یا گسترهای که از خدا دارد، پرس‌وجو شود؛ برای نمونه خداناباورانی که از طریق برهان شر یا برهان اختفای الهی علیه وجود خدا استدلال می‌کنند، بر محور همین صفات خدا او را انکار می‌کنند. آنها مدعی اند اگر چنین خدایی درواقع موجود باشد، نباید به شرور اجازه تحقیق دهد یا رخ از اغیار پوشاند. صفات کمالی جزئی از حقیقت الهی است و اموری مانند شرور یا اختفا دلالت می‌کنند که چنان حقیقتی وجود ندارد.

با این وصف لاادری‌گرایی هم دارای تنوع خواهد بود:

لاادری‌گرایی موسّع: داوری در باب وجود یک حقیقت الهی متوقف است.

لاادری‌گرایی مضیق: داوری در باب وجود خدای کامل در صفات متوقف است.

نوع نخست حتی اذعان به وجود یک حقیقت الهی و متعالی را بدون اینکه در باب صفات کمالی او ورودی داشته باشیم واعم از اینکه در صفات کامل باشد یا نباشد، متوقف می‌داند.

نوع دوم اما داوری در باب خدای کامل و جامع را متوقف می‌کند؛ بنابراین ممکن است در باب وجود یک حقیقت الهی صرف، نظر مثبتی داشته باشد.

آنچه در مباحث فلسفه دین رایج است، تصویری مضيق و آنسلمی از خداست و تلاش بر آن است درباره خدای کاملی که ادیان معرفی می‌کنند، اظهار نظر فلسفی صورت گیرد. لاادری‌گرایان نیز نوعاً از همین دسته‌اند و داوری معرفتی درباره وجود خدای کامل را متوقف می‌دانند. لاادری‌گرایی که اغلب بر پایه قرینه‌گرایی استوار است، براهین علیه خدا را جدی می‌گیرد و آنها را یا تام و در تضاد با قرائن به سود خداباوری یا ناقص و ناتوان از اثبات متعلق خود می‌دانند. این براهین اغلب (برهان شر و برهان اختفای الهی) بر محور خدای کامل سامان یافته‌اند. درنتیجه لاادری‌گرایان مطرح در فلسفه دین با درنظرداشتن چنین تصویری از خدا وجود/عدم وجود او را قطعی نمی‌دانند.

در تاریخچه لاادری‌گرایی نخستین بار توماس هاکسلی بود که در تبیین معنای لاادری‌گرایی گفت: ۱) تنها وقتی فردی در باوری موجه است که قرائن به سود آن در دست داشته باشد (از این دیدگاه امروزه به قرینه‌گرایی تعبیر می‌شود). ۲) خدا یا امر مطلق ذاتاً ناشناختنی است؛ زیرا اگرچه تصور خدا بخشی ضروری از چارچوب شناختی ما را تشکیل می‌دهد و ما تصویری از او در ذهن داریم، گفت‌وگوهای پایان‌نپذیری درباره او وجود دارد و این نشان از عدم کامیابی آنها در ارائه تصویری کامل و درست (معرفت) از او دارد (Huxley, 1896: 310). چنان‌که روشن است، هاکسلی از خدا یا امر مطلق سخن می‌گوید و مدعای خود را درباره ماهیت یا سرانجام نهایی جهان مطرح می‌کند که مصادفاً در خدا (God) یا خداوندی (Deity) خلاصه می‌شود. او صرف وجود تصویری از خدا را در ذهن ما کافی می‌داند تا چنین امری موضوع یک گزاره واقع شود و ارزش صدق آن بررسی گردد؛ اما معضل را در گفت‌وگوهای بی‌پایان حول وجود او می‌شمارد که یکی از نتایج مهم آن توقف داوری درباره وجود چنین امری است و دیگر اینکه درنهایت تصویر درست و کاملی هم از او فراچنگ ما نخواهد آمد. درنتیجه خدا ناشناختنی است و تصویر (درست و کامل) و تصدیقی درباره او وجود نخواهد داشت؛ آنچه باید بدان اکتفا کنیم، همان تصویر اجمالی از خداست. پیروان هاکسلی نیز معتقد

بودند پرسش از وجود خدا قابل حل نیست و نفیاً یا اثباتاً نمی‌توان برای آن پاسخی غایی یافت. درنتیجه باید داوری در این باب را معلق گذاشت که این البته در بعد معرفتی بود؛ اما در بعد دینی والهیاتی، برخی از ایشان خداباور بودند و برخی دیگر تابع دئیسم (Pantheism) یا همه‌خداباوری (Deism).

در این میان باید از نقش مهم راسل در نظریه‌پردازی درباب لاادری‌گرایی و سازماندهی این نحله فکری در قرن بیستم غافل شد. او که فیلسوف فرینه‌گرای برجسته‌ای بود، مقتضای تأمل عقلی در باب وجود خدا عدم حجیت یکی از طرفین و حکم به تعارض دو طرف می‌دانست. به اعتقاد راسل لاادری کسی است که گمان می‌کند دانستن حقیقت در اموری همچون وجود خدا و زندگی پس از مرگ و به طور کلی امور ماورای طبیعی که معمولاً ادیان از آنها سخن می‌گویند، ناممکن است یا دست کم اکنون چنین است و نمی‌توان حکمی جزئی در این زمینه بیان کرد. راسل می‌گوید لاادری هیچ آتوریتی‌ای به آن معنایی که دین‌داران می‌پذیرند و می‌فهمند، برنمی‌تابد و استقلال و خودبستگی در معرفت را نصب‌العین خود قرار می‌دهد (Russell, 2009: 560). چنان‌که مشاهده می‌شود، راسل نوعی توسعه معنایی در این اصطلاح را در نظر دارد و آن را شامل همه مقولات مهم دینی می‌داند.

لاادری‌گرایان اگرچه باید خود را متعهد به تصوراتی مشخص از خدا بدانند، خود با ابهاماتی درباره وجود خدا مواجه‌اند که معتقد‌ند تأمل در آنها زمینه‌ساز سکوت درباره وجود چنین خدایی است؛ برای نمونه آنها فرض می‌کنند معمول باشد جهان را یک یا چند موجود متعالی آفریده باشند. مهم‌ترین صفات این موجود(ها)؛ علم، قدرت و خیرخواهی خواهد بود. حال:

الف) اینکه توان و دانش او/آنها برتر از ما باشد، ظاهرًا روشن است؛ اما آیا در این صفات مطلق‌اند یا خیر؟ اگر این خلقت، آفرینش از عدم (Ex nihilo) باشد، قطعاً فراتر از توان و دانش ماست. با این حال حتی با وجود چنین فرضی و اینکه آنها چنین توانی

دارند، چه دلیلی وجود دارد که آنها هر چیز را می‌دانند و به همه چیز توانا هستند (عالی و قادر مطلق)؟^۱ به بیان دیگر چه تلازمی بین علم به خلقت این جهان با علم مطلق وجود دارد و چرا باید از اینکه خدا این جهان را آفریده، نتیجه بگیریم (به نحو لمی) که او عالم مطلق بوده است. در زمینه قدرت مطلق نیز سخن به همین منوال است و آیا دلیلی دارد که اگر خدا/خدایانی قادر به ایجاد جهان کنونی باشند، این دلیل بر آن باشد که او/آنها قادر مطلق‌اند؟ آیا خلقت این جهان دلیلی بر آن است که خالق آن، جهان‌های دیگری نیز آفریده است یا اینکه از جهان‌های ممکن، تنها همین یکی را خلق کرده است؟ اینها همگی پرسش‌های همچنان گشوده پیش روی یک لاادری‌گراست.

ب) اگر خالق(های) این جهان خیرخواه باشد و حتی نظر مؤمنان پذیرفته شود که شرور رایج در جهان با وجود خدا در تعارض نیست (پذیرفتن مسئله قرینه‌ای شر)، هنوز روشن نیست آیا چنین خدایی شخصیت اخلاقی مشابه ما انسان‌ها دارد یا به‌کلی به گونه دیگری است. اگر او به‌کلی به گونه دیگری باشد، نباید انتظار داشت هر آنچه ما خیر یا شر می‌پنداریم، دقیقاً همان نزد خدا خیر یا شر باشد.^۲ فرض دیگر آن است که از کجا معلوم که خود خالق(ها) از لحاظ اخلاقی شرور نباشد؟ (*Oppy, 1994: 148*).

اینها و ملاحظاتی شبیه به آن محورهای قابل تأمل درباره خدا/خدایان احتمالی خالق جهان است و هر یک از خداباور و خدانابور برای وجود یا عدم چنین خدایی باید قرائن کافی و همه‌پسند فراهم نمایند. حال این پرسش پیش رو قرار می‌گیرد که با همه احتمالات و فروض پیش‌گفته، کدام یک خالق جهان‌اند و خالق جهان چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا باید به خالق

۱. این سخن در حد خود درست است و نمی‌توان از اثبات خلقت جهان، به اطلاق صفات علم و قدرت خدا بی برد؛ اما این بدان معنا نیست که اطلاق علم و قدرت خدا اثبات‌پذیر نیست. این دو صفت و بلکه همه صفات الهی و اطلاق در آنها دلایل خاص خود را دارد. به بیان دیگر از امر جزئی نمی‌توان به امر کلی رسید؛ بلکه باید ابتدا ثابت کرد خالق جهان، عالم و قادر مطلق است، سپس از آن نتیجه گرفت که او بر خلق این جهان تواناست و این کار را در عمل هم انجام داده است.
۲. این مسئله با الهیات شکاکانه متفاوت است. اگر خیر و شر را بین خدا و انسان به یک معنا دانستیم و معتقد شدیم تها دلایل خدا بر ما مخفی است، به الهیات شکاکانه گرایش پیدا کرده‌ایم؛ اما اگر مقوله خیر و شر بین انسان و خدا را به‌کلی متفاوت دیدیم، به نظریه امر الهی معتقد شده‌ایم و البته در این فرض هم، شرور دلیلی علیه وجود خدا نخواهد بود.

مطلق در علم و قدرت باور داشت یا خدایی با علم و قدرت کمتر از این؟ اگر فردی معتقد شود همین اندازه کافی است که ما معتقد باشیم حقیقتی الهی هست و نیازی به تفصیل صفات و خصایص او نیست، پاسخی به پرسش داده، اما درباره اعتقاد ادیان سنتی اظهار نظری نکرده است. چنین دیدگاهی درباره خالق جهان چشم‌اندازی دینی پیش روی فرد معتقد قرار نمی‌دهد و زندگی او هم زندگی دینی و مستحمل بر سرسپردگی به خالقی عالی و متعالی نیست. از این نگاه به خالق جهان به «دئیسم»^۱ تعبیر می‌شود؛ دیدگاهی که بر اساس آن، نهایت چیزی که برای این جهان تصور می‌شود، یک خالق است که دیگر نباید منتظر وصال او و متعالی دانستن او بود. او جهان را آفریده و ادامه مسیر با خود طبیعت است. آیا چنین خدایی سزاوار سپاس ماست و آیا به طور کلی می‌توان با چنین خدایی گفت‌وگوی معنوی داشت؟ طبعاً پاسخ منفی است.

آتونی کنی با تغییر تعریف خدا و دست‌شستن از خدای مطلق مورد ادعای ادیان، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان خدایی با درجه کمتری از تعالی و اطلاق صفات را در نظر گرفت و امکان وجود اورا بررسی کرد. او مدعی است درباره این خدا دیگر لزومی ندارد غیرمعتقد و کافر باشیم و دست کم می‌توان در این باره لا ادری گرا بود؛ یعنی ما وجود خدایی را که صفات علم و قدرت و خیرخواهی را دارد، اما نه در حد اطلاق و کمال، در بقیه امکان می‌گذاریم و نه نسبت به وجود و نه نسبت به عدم او قضاوت نهایی نخواهیم کرد (Kenny, 1979: 118) یا اینکه خدا را «طراح هوشمند»^۲ بدانیم. البته این اصطلاح به همان معنایی که در سفر پیدایش به کار می‌رود، نیست؛ بلکه در اینجا مقصود آن است که جهان ممکن است برآمده از یک ذهن هوشمند باشد که آن را بر اساس یک طراحی آفریده است. کنی می‌گوید نسبت به چنین خدایی می‌توان لا ادری گرا بود؛ زیرا نمی‌توان دقیقاً گفت چنین طراحی در عالم هست یا نه. نه خبری از یک موجود کامل متعالی است و نه اوصافی چون واجب‌الوجود و ضروری‌الوجود؛ بلکه امکان برآمدن این جهان بر اساس یک طراح باهوش

1. Deism.

2. intelligent designer.

است که امری است ممکن و تا حدی مستحسن؛ اما حقیقت داشتن آن نیازمند دلیل کافی که کنی نه چنین دلایلی و نه دلایل عدم آن را کافی نمی‌داند. از سویی کانت چنین دلیلی را در قالب برهان نظم بیان می‌کند (Kant, 1781: Ch.3, Sec.6) و از این سخن آکوئیناس بهره می‌گیرد که: «اشیایی که فاقد آگاهی‌اند، به سمت غایتی مشخص گرایش ندارند؛ مگر اینکه عاملی آگاه و هوشمند، آنها را به سمت چنان غایتی هدایت کند؛ همانند تیر در دستان تیراندار» (Aquinas, 1948: Ia,2,2).

داروین نیز نظم حاضر در جهان را نیازمند تبیین می‌دانست - بر خلاف ارسسطو؛ اما داشتن غایتی برای جهان را در قالب نظم نمی‌پذیرفت - همسو با ارسسطو. او با طرح انتخاب طبیعی^۱، از سویی برای جهان به داشتن غایتی اعتراف کرد؛ اما تبیینی طبیعی برای آن معرفی کرد.

بر خلاف این رهیافت در زیست‌شناسی، در فیزیک اثبات شده که شش امر ماندگار در جهان وجود دارد که با اندک تغییری در جایگاه و شان واقعی آنها، جهان پایا نخواهد بود. آیا این یک قرینه اولیه بر این نیست که جهان شامل نظمی خاص است که توانسته حیات را ممکن سازد؟ کنی بزرگ‌ترین مشکل خود را با چنین براهینی که یا برای جهان به دنبال یک آغازگرند یا تبیینی برای آغاز آن، ارتباط برقرارکردن با ماهیت هوش ابرانسانی^۲ یا فرآکیهانی^۳ است. اینکه ما هر نوع هوش حاکم بر جهان را تنها در قالب فکر انسانی درک می‌کنیم و برداشت‌مان از هوش و فکر طراح جهان آن چیزی است که ذهن انسانی پدید می‌آورد، چه تضمینی به وجود می‌آورد که بدانیم ذهن خدای مفروض نیز همین طور فعالیت می‌کند و چه چیزی در آن می‌گذرد؟

-
1. natural selection.
  2. superhuman intelligence.
  3. extra-cosmic.

تعهد لاذری‌گرا در باب تصور معنادار و فرآگیر از خدا

لاذری‌گرایی متعهد به معناداری خدا و فرآگیری آن برای همگان است و این مهم در برخی استدلال‌ها علیه این موضع معرفتی هویداست؛ برای نمونه در رد اعتبار معرفتی آن گفته شده است:

۱. اینکه کسی در باب خدا لاذری‌گرا باشد، اقتضای این را دارد که او احتمال - هرچند کم - بدهد که خدایی وجود داشته باشد.
۲. اصطلاح خدا یک واژه خالی از بار و خنثا و بی‌طرف است (بی‌معناست).
۳. اگر خدا یک اصطلاح خنثا باشد، گزاره «خدا وجود دارد»، نشان‌دهنده یک گزاره نیست (موجبه به نفی موضوع).

درنتیجه:

۴. اقتضای التزام به لاذری‌گرایی آن است که گمان کنیم برخی اموری که گزاره نیستند، محتمل‌اند.
۵. گزاره‌ها تنها اموری هستند که دارای احتمالات‌اند.

درنتیجه:

۶. لاذری‌گرابودن در باب خدا مقتضای برخی امور غیرممکن یا ناسازگار است؛ به این معنا که احتمال را به چیزی می‌دهد که یک گزاره نیست (Avnur, 2019: 6).
- این استدلال البته قابل خدشه است و برخی مقدمات آن قابل پذیرش نیست؛ اما غرض تنها نشان‌دادن آن بود که معناداری خدا و احتمال وجود او جزو پیش‌فرض‌های لاذری‌گرایی شمرده شده که امری درست است.

با توجه به توضیحات پیش‌گفته، چند نکته مهم می‌نماید:

۱. لاذری‌گرایی همتراز با دو موضع کلان خداباوری و خداناباوری است و این سه برای اینکه اضلاع یک مثلث و رقیب درستی برای یکدیگر تصور شوند، باید درباره تصور واحدی از خدا اظهار نظر کنند و در غیر این صورت، همارزی و عدل هم بودن آنها نادرست است. منکر و مثبت باید تصور درست و مشترکی از موضوع داشته باشند تا

دلایل له و علیه از سوی طرفین، وزن علمی و شائنت هم‌ارزی داشته باشد؛ و گرنه اگر دلایل ایجابی، یک خدای خاص را اثبات کنند و دلایل سلبی، خدایی دیگر را انکار، درنهایت نمی‌توان از انباست قرائن طرفین به نتیجه محصلی دست یافت.

۲. طبق رویه رایج، محور مناقشات، خدای مورد ادعای ادیان یا تصور آنسلمی از خداست؛
کامل و مطلق.

پس لادری‌گرا متعهد به داشتن تصوری معنادار و واضح از خدا خواهد بود. با این حال چند چالش مهم پیش روی او وجود دارد. در ادامه با ترسیم انواع مواضع درباره چنین تصوری از خدا، به این چالش‌ها پرداخته خواهد شد. درباره اینکه تصوری معنادار و فraigیر از خدا وجود دارد، چند حالت محتمل است:

الف) وجود تصور معنادار و فraigir

اغلب ادعا می‌شود که یک تصور معنادار و فraigir از خدا وجود دارد که همگان یا اکثریت در آن اشتراک دارند و تحقق وجودی همان مفهوم را برخی تصدیق و برخی انکار می‌کنند. بر این اساس خدا امری بی‌معنا نیست و بشر با فهم عادی خود از درک او عاجز نیست. همچنین این تصور معنادار نزد همگان یا دست کم در نگاه دغدغه‌مندان مشترک است یا اینکه در بحث علمی می‌توان به این فهم و تلقی مشترک دست یافت یا مفروض گرفت؛ حال یا تلقی مضيق یا نگاه موسّع که شرح آن گذشت. مسئله معرفتی رایج خداباوری / خداناباوری عمدتاً چنین تعهد تصوری را در دل خود دارد. تنها برخی خداناباوران راه خود را از همین جا جدا می‌کنند و تناقض یا عدم انسجام مفهوم و مقوله خدا را زمینه‌ساز حکم به عدم وجود او می‌دانند و به عبارتی مبنای مشترکی با خداباور مبنی بر تصور معنادار و فraigir از خدا ندارند.

در این میان لادری‌گرا نیز در مقام معناداری و تصور درست از خدا معتقد به معناداشتن و نیز انسجام معنایی خداست؛ چون او می‌خواهد حکمی بر موضوعی بار کند، در مقام تصور باید درک روشنی از آن داشته باشد. درنتیجه خدا در دیدگاه او امری قابل تصور و سازگار و دارای مفهومی معقول است که امکان تحقق خارجی آن وجود دارد. اگر تصور و چیستی خدا

برای او روش نباشد، طبیعتاً نمی‌تواند درباره او سخن بگوید. حکم لاادری‌گرا نیز اگرچه درباره سکوت معرفتی درباره خداست، یک حکم روش و درست به شمار می‌رود و نیازمند موضوع معین و دقیق است که علاوه بر تصور مفهومی، نیازمند تعیین مصداقی هم هست. آنتونی فلو در مقام تفاوت‌نهادن بین دو مبنای خداناباوری سلبی و لاادری‌گرایی می‌گوید اولی حتی درباره مفهوم و تعریف خدا نیز ایده ایجابی ندارد؛ چراکه خداناباوری سلبی درست در برابر خداناباوری است^۱ و هر آنچه او معتقد است، نفی می‌کند؛ درنتیجه بر اساس آن، نه تصوری درست از خدا پذیرفته است و نه وجود اورا می‌توان تصدیق کرد. در مقابل لاادری‌گرا ایده مشخصی از خدا دارد و امکان وجود خدا را می‌پذیرد؛ اما در مقام تصدیق/ عدم تصدیق او فاقد مبنای نمی‌داند چنان خدایی هست یا نیست. به بیان دیگر لاادری‌گرا مفهوم معقولی از خدا در ذهن دارد و می‌پذیرد که قابلیت صدق و تحقق خارجی آن وجود دارد (Flew, 1972). این نکته فلو قابل پذیرش است و می‌توان آن را نقطه آغازی برای بحث در باب خداناباوری در نظر گرفت و آن را خداناباوری سلبی نامید. بر اساس این نگاه، ابتدا باید تصوری درست از خدا ارائه داد و آن را مدلّل کرد؛ سپس دلایل به سود وزیان وجود آن را واکاوی نمود. حاصل آنکه لاادری‌گرا خدا را دارای ناسازگاری درونی یا استحاله مفهومی نمی‌داند. اینکه این مبنای می‌توان در قالب اصول موضوعی از او پذیرفت یا باید برای آن دلیل ارائه کند، بحث مستقلی است. در یک راهبرد می‌توان لاادری‌گرا را ملزم به ارائه دلیل به سود این مدعای دانست. در این حالت او باید نشان دهد خدا در ذات خود، مقوله متناقض و نامفهوم و نامعقولی نیست؛ بلکه می‌توان چنین امری را قابل وجود دانست و سپس بر سر حکم وجود او مناقشه کرد. این مطابق با وظیفه اثبات و تکلیف معرفتی فرد در هر فرایند معرفتی است. در مقابل گاه

۱. فلو a در برای سلب و نفی می‌داند؛ بنابراین هر آنچه خداناباور معتقد است، در این اصطلاح سلب می‌شود. این اصطلاح برای مقابله با هر چیزی است که خداناباور می‌گوید. شاید معادل ناخداناباوری برای آن مناسب‌تر باشد. فلو می‌بینی بر این ایده، رهیافت خود منی بر پیش‌فرض خداناباوری (presumption of atheism) را مطرح می‌کند که بر اساس آن، در مباحث الهیات فرض بر آن است که نه هیچ چیز درباره خدا می‌دانیم و نه او را اثبات یا انکار کرده‌ایم و هر تصور یا تصدیقی در این باب نیاز به دلایل خاص خود را دارد (Flew, 1972). در ادبیات معرفتی دینی اما خداناباوری سلبی معمولاً^۲ بر نوعی خداناباوری اطلاق می‌شود که تنها با ابطال ادله خدانابوران در پی اثبات خداناباوری اند.

می‌توان وی را از چنین تعهدی برکنار دانست؛ چراکه از آنجا که دوگانه خداباوری / خداناباوری در بخش مهمی از محور خود، مناقشه بر براهین اقامه شده بر اصل وجود یا عدم وجود خداست - فارغ از اینکه برخی ممکن است عدم انسجام خدا را دلیل بر عدم وجود او بدانند - لادری‌گرا می‌تواند فارغ از بر عهده‌داشتن اثبات معناداری و انسجام خدا، حکم توقف خود را در این زمینه بیان کند. به عبارت دیگر ابتدا مناقشه بین طرفین مُثبت و نافی است و آنها با توافق در یک مقوله و معناداری آن، هر کدام دلایل خود را تبیین می‌کنند. لادری‌گرا اما تنها وارد این ماجراجویی می‌شود و تنها از ناکامی در داوری نهایی سخن می‌گوید. اینکه خود موضوع منسجم و معنادار است، تعهد اضافه‌ای را بر دوش او قرار نمی‌دهد.

ب) عدم وجود تصور معنادار و فraigir

اینکه تصوری معنادار و فraigir از خدا وجود ندارد، خود در چند قالب قابل طرح است:

- ۱) خدا مقوله تصوری نیست؛ بلکه یافتنی و متعلق رابطه وجودی است: برخی اساساً مواجهه سنت‌های دینی با خدا را نه گزاره‌ای و مفهومی که وجودی و عملی می‌دانند. خدایی که در فرهنگ‌ها و جوامع از آن سخن می‌رود، همان خدایی است که عبادت می‌شود و رابطه‌ای عاطفی با او برقرار می‌شود. مؤمنان تنها خدایی را می‌شناسند که او را خطاب قرار می‌دهند و حاضر و ناظر می‌بینند؛ خدایی که با او سخن می‌گویند و مجسمش می‌پندارند؛ نه اینکه چیستی و هستی او را تنها در ذهن تحلیل کنند. از این رو رابطه گزاره‌ای در کار نیست و چالش بر سر گزاره «خدا وجود دارد» بی‌حاصل است و این گزاره بی‌معناست (Phillips, 1965: 4-12). این رویکرد، همبستگی با مسئله ایمان ناشناختاری دارد که بر اساس آن، ایمان را نباید تحلیل شناختی و معرفتی کرد؛ بلکه ایمان و هر متعلق ایمانی، امری وجودی است که تنها می‌توان با آن رابطه برقرار کرد نه اینکه ابتدا آن را تصور کرد و پس از تصدیق آن، به دنبال رابطه‌ای فرامعنایی بود؛ خدا را می‌یابیم نه آنکه می‌شناسیم و اثبات می‌کنیم. در چنین حالتی همه مباحث خداباوری و خداناباوری و به تبع آنها لادری‌گرایی به حاشیه می‌رود. برخی با دفاع کلی از این بحث و نامربوط‌دانستن براهین له و علیه خدا، دوگانه خداباوری و

خدانا باوری را یک شبهمسئله می‌شمارند که هیچ ربطی به ادیان اصیل ندارد و ایمان در بافت دین الهی را به گونه‌ای دیگر باید فهمید و تغیری کرد (Holmer, 1978).

(۲) خدا مقوله‌ای معنادار نیست: برخی معتقدند نمی‌توان به صورت معناداری درباره خدا سخن گفت. این نگاه اغلب در میان تلقی‌های پوزیتیویستی رایج است. پوزیتیویست تنها امری را معنادار می‌شمارد که در حصار تجربه وارد شود و بتوان آن را در آزمایشگاه محک زد. آنها با پیش‌کشیدن معیار «معناداری»، بر بخشی از مقولات خط قرمزی کشیدند و معتقد بودند پیش از اینکه درباره هستی امور سخن برانیم، باید ابتدا واکاوی کنیم که این امور معنادارند یا خیر. مقولات و گزاره‌های متافیزیکی، دینی و اخلاقی از جمله مهم‌ترین مصادیقی هستند که با تیغ تیز پوزیتیویست‌ها از جرگه ارزیابی خارج شدند و به اعتقاد ایشان این سخن گزاره‌ها از اساس معنایی ندارد و نمی‌توان با مخاطب بر معنای واحدی به توافق رسید تا در مرحله بعد نوبت به تصدیق یا تکذیب آنها برسد. با این معیار ساده پوزیتیویستی، خدا و ارزش نیز فاقد معنا معرفی می‌شود و نمی‌توان آن را تصور کرد تا نوبت به تصدیق برسد (Ayer, 1936: 13-29).

این تلقی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها پیش‌روی لادری‌گراست. او اگر تنها مشکل در باب خدا را عدم توانایی بشر در تصدیق حکم وجود یا عدم وجود او می‌داند، باید از این چالش پوزیتیویست عبور کرده باشد و خدا را معنادار بشمارد. لادری‌گرا هم زبان دین را برای وصف خدا کافی و کامل می‌داند و هم متعلق این امر را مصادیقی معقول و معنادار می‌شمارد. البته همه اشکالاتی که از دیگر مکاتب فلسفی در مواجهه با پوزیتیویسم و نقد آن ارائه شده، به کمک لادری‌گرا خواهد آمد؛ ضمن اینکه چنان‌که پیش از این ذکر شد، او می‌تواند این امر را تنها یک اصول موضوعی بداند و معناداری خدا را پیش‌فرض بگیرد. به هر حال پذیرش اصل معناداری خدا بر لادری‌گرا لازم است.

(۳) تصور فراگیری از خدا وجود ندارد: ویتنگشتاین بر مبنای نظریه «بازی‌های زبانی»^۱ با بیان ایده «صورت‌های زندگی»^۲ معناداری الفاظ را در پرتو جامعه زبانی ترسیم

1. language games.
2. forms of life.

می‌کند. درنتیجه با تفاوت قواعد حاکم بر جوامع مختلف زبانی، شاهد معانی متنوعی برای یک لفظ خواهیم بود و اشتراک ذاتی بین این کاربردها وجود نخواهد داشت. هر جامعه یا فرهنگی دارای معنای خاص خود برای الفاظ است و مقولات پرشماری دست‌خوش تنوع فرهنگی‌اند و معنا و مراد از آنها تنها در ساختار آن سنت متعین می‌شود. از جمله این الفاظ و اصطلاحات، خداست که نمی‌توان انتظار معنایی واحد و فراگیر از آن بین همگان داشت. هر سنت و جامعه‌ای معنایی از خدا می‌فهمد که خاص خود آن و مولود شرایط و اقتضایات آن جامعه یا سنت است و دیگران فهمی از آن نخواهند داشت (Wittgenstein, 1953: 19-21). خداباوری بر اساس بازی‌های زبانی را نوعی ایمان‌گرایی نیز شمرده‌اند؛ چراکه در چنین حالتی، دیگر استدلال و قواعد عقلی فراگیر کارایی نخواهند داشت و به تعبیری عقل از تحلیل ایمان برکنار خواهد ماند. پس بر این مبنای معناداری خدا بافتارمند است و نمی‌توان انتظار داشت همگان تصوری یگانه یا همگرا از خدا داشته باشند. درنتیجه براهین آفاقی سودمند نخواهد بود؛ چراکه متعلقی یگانه و آفاقی وجود ندارد. در چنین حالتی خداباوری و خداناباوری به معنای ارائه براهین به سود هر یک و نفی دیگری بی‌وجه خواهد بود. درنتیجه لاادری‌گرایی هم زمینه‌ای برای طرح و توجیه نخواهد داشت. پس لاادری‌گرا نمی‌تواند در مقام تصور از خدا، آن را بافتارمند و وابسته به فرهنگ و زمینه بداند. پس وجه جامع دیدگاه‌های یادشده آن است که اذعان یا انکار وجود خدا در قالب گزاره‌ای فاقد معنایست. درنتیجه خداباوری و خداناباوری به معنای رایج در مباحث فلسفی و الهیاتی فاقد وجاهت‌اند و باید آنها را ترک گفت که درنتیجه آن لاادری‌گرایی نیز مجالی برای بروز پیدا نمی‌کند؛ چراکه پیش‌فرض آن، امکان صدق یکی از آن دو است.

ج) ابهام در وجود یا عدم وجود تصور معنادار و فراگیر

تا اینجا گذشت که یا تصور معنادار و فراگیری از خدا وجود دارد یا وجود ندارد که بر اساس آن، در حالت نخست می‌توان از لاادری‌گرایی سخن گفت و در حالت دوم نوبت به خداباوری و خداناباوری فراگیر و درنتیجه لاادری‌گرایی همتراز با آنها نمی‌رسد و تعهد تصوری

لادری‌گرا نقض شده است. حال می‌توان حالت سومی را هم در نظر گرفت و آن ابهام در وجود یا عدم وجود تصور معنادار از خداست؛ اینکه ندانیم چنان تصوری از خدا هست یا نیست و چنان تصوری محل ابهام و تردید باشد. این نگرش می‌تواند مولود توقف داوری درباره اعتبار زبان دینی و سخن‌گفتن به گونه معنادار درباره خدا باشد که هر گونه فهم درست از این گزاره را متوقف می‌کند (Wilczewska, 2020 A: 10). معناداری خدا، چنان‌که تا کنون از آن سخن رفت، در چارچوب یک زبان دینی و مبتنی بر این است که دست کم یک زبان و ادبیاتی وجود دارد که بر اساس آن می‌توان در باب خدا به طور معنادار و قابل فهم سخن گفت. این مسئله در فلسفه دین کلاسیک و مدرن، بسیاری را در دو جانب اثبات و انکار خود دیده است. حال اگر کسی در این میان به نتیجه خاصی دست نیافت و تردید - نه یقین - داشت که زبان‌های دینی بتوانند در این زمینه کارآمد باشند و اعتبار چنان زبانی بدون داوری نهایی رها شود، آن‌گاه چنین کسی درباره خدای محل بحث هم لادری‌گراست، اما از نوع معنایی^۱ و از راه غیرمستقیم^۲ (Phillips, 1965: 20).

اکنون نکته مهم آن است که آیا لادری‌گرایی در باب تصور خدا (معنایی) به لادری‌گرایی در باب تصدیق خدا می‌انجامد؟ آیا اگر ندانیم خدا چیست، در باب وجود او هم باید لادری شویم یا تلازمی بین آنها نیست. نیلسون معتقد است بین تصور و تصدیق در باب خدا چنین ملازمه‌ای هست؛ برای نمونه، چنان‌که گذشت، آیر معتقد بود خدا امری بی معناست. چنین مبنایی درنهایت به انکار باور دینی و انکار خدا می‌انجامد و این همان چیزی است که خداناپاوری اعلام می‌کند. خداناپاور موضع انکار در باب وجود خدا را در پیش می‌گیرد و کسی که تصور خدا را نادرست و او را امری بی معنا می‌شمارد نیز درنهایت همین موضع را می‌گیرد و این یعنی مینا در باب تصور به مبنای مشابه در تصدیق می‌انجامد. درنتیجه اگر کسی در باب تصور و مفهوم خدا لادری بود، در باب وجود او نیز لادری خواهد ماند (Nielsen, 1985: 107-109). این سخن نیلسون مبتنی بر یک مشابهت یا به عبارت بهتر نوعی

-
1. Semantic.
  2. indirect way.

تمثیل است و باید دقت نمود که آیا همان ملازمه‌ای که بین انکار معناداری تصوری و انکار تصدیقی خدا وجود دارد، در باب عدم علم به تصور و عدم علم به تصدیق او نیز برقرار است یا خیر. به نظر می‌رسد چنین تفکیکی وجود دارد. در باب انکار خدا چون مبنای امثال آیر آن است که هر آنچه معنادار نباشد، وجود هم ندارد، بی‌معنایی امری چون خدا خودبه‌خود به انکار وجود او می‌انجامد و درواقع این نتیجه‌گیری به ضمیمه مبنایی دیگر از جانب ایشان است؛ اما ممکن است کسی هرچند در قالب احتمال، وجود امور بی‌معنا را بپذیرد. به بیان دیگر معنا مساوی با وجود نباشد، بلکه معنا مربوط به ساحت تعیین و رابطه آن با فاعل شناسای باشد؛ اما وجود امری مستقل است.

در مقام جمع‌بندی و تحلیل می‌توان گفت در این بحث فارغ از اینکه به لحاظ فلسفی امکان تصور درست، واحد و فرآگیر از خدا وجود دارد یا خیر، تصور مورد نیاز لاادری‌گرا محل تأمل قرار گرفت. لاادری‌گرا موضوعی تصدیقی دارد و آن توقف معرفتی است. در چنین حالتی، به لحاظ منطقی، حکم بر موضوع معین حمل خواهد شد؛ هرچند این تعیین به‌اجمال باشد و به قول معروف در ادبیات علمی: «المجهول المطلق لا يُخبر عنه». حال اینکه لاادری‌گرا تا چه اندازه متعهد به وضوح معنایی و تصوری خداست، محل بحث است. براهین خداباوران و خداناباوران عمدتاً مبتنی بر صفات و ویژگی‌هایی ادعایی درباره خداست و اغلب حد وسط این براهین، یکی از همان خصایص ادعایی خداوند است؛ برای نمونه برهان شر، کمال خدا در صفات علم، قدرت و خیرخواهی را دستمایه قرار می‌دهد و برهان اختفای الهی نیز عشق خدا به بندگان را. در برهان وجودی، کمال خدا در هر چیز پیش‌فرض گرفته می‌شود. لاادری‌گرایان البته - چنان‌که گذشت - دو دسته‌اند:

لاادری‌گرایان ضروری: اینان با تشکیک در توانایی قوای معرفتی بشر برای شناخت موجودی متعالی، ضرورتاً امکان چنین شناختی را نفی می‌کنند. برای این دسته، همین که خدا موجودی متعالی و فراتر از تصور بشر است، کفايت می‌کند که بشر را در شناخت او عاجز بدانیم. پس فرامادی یا به‌کلی دیگربودن خدا، تصوری است که لاادری‌گرای ضروری متعهد به آن است. حال اینکه او دارای چه صفاتی و هر کدام را تا حدی داراست، چندان در

نگاه او تأثیری ندارد. نمونه اعلای این نگرش را می‌توان در نگاه کانت دید که خدا را از دسترس عقل نظری دور می‌داند؛ چراکه مقولات حاکم بر عقل بشر مانع از دریافت معرفتی می‌شود.

لاادری‌گرایان امکانی: این دسته اگرچه از اساس خدا را از دایره شناخت بشر خارج نمی‌دانند، دلیلی تام و حاکم، له یا علیه او نمی‌یابند. خدشده‌دارشدن دائمی ادله یا تکافو آنها در نهایت امر، دلایل این دسته برای نامیدی از دست‌یابی به دلیلی درباب وجود خداست. لاادری‌گرایان مدرن اغلب از این دسته‌اند که به لاادری‌گرایان قرینه‌گرا نیز شهره‌اند. آنچه در متن مقاله گفته شد، اغلب ناظر به همین دسته است؛ کسانی که تصویری تا حدودی روشن از خدا را می‌پذیرند و امید به اثبات یا عدم اثبات وجود او دارند، اما درنهایت موفق به چنین امری نمی‌شوند. آنچه این دسته در باب خدا بدان متعهدند، معناداری، انسجام و فراگیری تصویر از او در میان همگان است؛ چراکه اگر خدا امری بی‌معنا یا نامنسجم باشد، یا دستمایه برخی براهین خدانا باورانه خواهد شد یا اینکه نباید انتظار اقامه دلایلی له و علیه او بود؛ چراکه دلیل عقلی و فلسفی تنها بر امری قائم می‌شود که شناختی هرچند حداقلی از آن داشته باشیم و ابهامات و شباهات معنایی درباره آن در حدی نباشد که بر نفی وجود آن کفایت کند؛ از سوی دیگر اگر امری فراگیر نباشد، نباید انتظار اقامه دلایلی عقلی بر وجود یا عدم آن داشت؛ چراکه این براهین جهان‌شمول‌اند و اگر چیزی را در جهان اثبات کنند، یعنی همگان توئایی درک آن موضوع و آن تصدیق را خواهند داشت. نمی‌توان با برهان عقلی به اثبات وجود چیزی پرداخت که تنها برخی آن موجود را چنان ادراک می‌کنند و در تصور شماری دیگر، تصویری دیگر از آن وجود دارد. دست کم در صورت تعدد تصورات، اقامه برهان عقلی بر قدر مشترک آن تصورات بدون اشکال خواهد بود و همین قدر مشترک یعنی فراگیری آن در بین افراد و فرهنگ‌های مختلف. حتی برهان بر نفی وجود امری هم نیازمند تصویر از آن در بین طرفین دعواست. مخالف وجودی و موافق آن، در یک تصور از امری اشتراک دارند و یکی دلیل بر وجود و دیگری دلیل بر عدم آن اقامه می‌کنند.

نکته مهم دیگر آن است که تعهداتی که در مباحث قبل بر عهده لاادری‌گرا گذاشته شد، از حیث لاادری‌گرایودن اوست؛ به این معنا که فرد می‌تواند در حوزه تصدیق وجود خدا،

دیدگاه لاادری‌گرایی را در مقایسه با دو دیدگاه دیگر برگزیند و آن را به لحاظ معرفتی برتر بشمارد؛ در صورتی که خود در مرحله قبل و در مقام تصور، تصور و مفهوم خدا را امری چالشی بداند و مبنای خود او آن باشد که خدا معنادار نیست یا معناداری او فرآگیر نیست یا ... . درنتیجه تعهدات تصویری یادشده بر عهده کسی است که در مقام تصدیق وارد می‌شود و اظهار نظر می‌کند. چنین مبنایی بر یک مقدمه شرطی استوار خواهد بود که همانا همان موارد یادشده (معناداری و فرآگیری و ...) است و پذیرش آنها شرط ورود به مقوله تصدیق خدا و اظهار نظر معرفتی در آن باب است؛ هرچند فرد آن مقدمات را تنها مفروض بپنداشت.

نتیجه‌گیری

اظهار نظر معرفتی درباره وجود خدا امری پرمناقشه است و برای همین پرشماری بر له یا علیه آن اقامه شده است. در این میان لاادری‌گرایان به توقف معرفتی معتقدند و این مناقشه را فیصله‌ناپذیر می‌دانند؛ چراکه این برای همین یا فاقد اعتبار یا متفکافی‌اند. اگرچه برخی لاادری‌گرایان خود ملاحظاتی در باب چیستی خدا و تصور درست از او دارند، مبنای لاادری‌گرایی نوعاً در حیطه تصدیق خداست؛ بنابراین باید تصویری مشخص از خدا در میان باشد. دو تعهد مهم لاادری‌گرایان در این زمینه، معناداری خدا در مرحله نخست و فرآگیری این معنا در گام دوم است. بی‌معنایی و بی‌انسجامی خدا خود زمینه‌ای برای نفی وجود او و کمک به برای همین خداناپورانه است و چندمعنایی و تکثر معنایی او نیز آن چیزی نیست که برای همین متفاوتیکی و نیز ادیان الهی به دنبال آن‌اند. فرض آن است که تصویری جامع، هرچند حداقلی، از خدا بین همه وجود دارد و برای همین نیز آن امر را نشانه گرفته‌اند و لاادری‌گرا نیز آن برای همین را ناکافی یا متفکافی می‌دانند و این جزو مبانی و تعهدات تصویری اوست.

منابع

- Appelman, Hyman, J. (2007), *God's Answer To Man's Sin*, Kessinger Publishing.
- Aquinas, Thomas (1948), *The Summa Theologiae*, trans., Five Volumes, Hardcover.
- Ayer, A. J. (1936), *Language, truth and logic*, London: Penguin Books .
- Avnur (2019), *Unicorn agnosticism*, *Inquiry, An Interdisciplinary Journal of Philosophy*, 1-12.
- Flew, Antony (1972), *The Presumption of Atheism*, *Canadian Journal of Philosophy*, 2 (1), 29-46.
- Huxley, Thomas H. (1896), *Darwiniana Essays*, [Leather Bound]. Published by D. Appleton and Co.
- Hick, John (1989), *An Interpretation of Religion, Human Responses to the Transcendent*, Houndsill, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Holmer, paul (1978), *Theology, theism and atheism*, *The Grammar of Faith*, New York.
- Kant, E. (1781), *Critique of Pure Reason*, *Transcendental Dialectic*, Book II.
- Kenny, A. (1979), *Philosophers and God*, New York- Oxford: Oxford University Press.
- Nielsen, K. (1985), *Atheism and Philosophy*, New York: Prometheus Books.
- Oppy, G. (1994), *Weak Agnosticism Defended*, *International Journals for Philosophy of Religion*, 36, 147-167.
- Phillips, D. Z. (1965), *The Concept of Prayer*, New York: The Seabury Press.
- Russell, Bertrand (2009), *What is an Agnostic?*, In *The Basic Writings of Bertrand Russell*, London & New York: Routledge.
- Rowe, William L. (1979), *The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism*, *American Philosophical Quarterly*, 16 (4), 335-341.
- Schellenberg, J. L. (2016), *God for all time: From theism to ultimism*, In A. A. Buckareff & Y. Nagasawa (Eds.), *Alternative Concepts of God. Essays on the Metaphysics of the Divine*, Oxford: Oxford University Press .
- Wilczewska, Sylwia (2020 A), *Agnosticism I: Language, Perspectives and Evidence*, *Philosophy Compass*, 15(6).
- Wilczewska, Sylwia (2020 B), *Agnosticism II: Actions and Attitudes*, *Philosophy Compass*, 15(5).
- Wittgenstein, L. (1953), *Philosophical Investigations*, ed. by. G. E. M. Anscombe and Rush Rhees, trans. by. G. E. M. Anscombe, Oxford Blackwell..