

توضیح مترجم

می‌رسند. برهان وجودی و برهان اخلاقی در این گروه جای
می‌گیرند.

از برهان اخلاقی قرائتهای متعددی عرضه شده است. برهان چهارم از برهانهای پنجگانه سوماس آکونینی، قرائتی از برهان اخلاقی است. توجه ایمانوئل کانت به اخلاق و توصل او به آن برای اثبات خداوند، اهمیت برهان اخلاقی را به اوچ رساند. در دوره معاصر، هم قرائت کانتی از برهان اخلاقی مورد دفاع قرار گرفته و هم قرائت جدید از آن عرضه شده است. تفسیر سی.اس. لوئیس (۱۸۹۸-۱۹۶۳) از برهان اخلاقی، به عنوان قرائتی ساده و همه‌فهم معروف است.

لوئیس، مانند سایر مدافعان برهان اخلاقی، بار د نسبت‌گرایی اخلاقی، بر این باور است که پیش فرض همه رفتارهای اخلاقی ما نوعی قانون اخلاقی هستی است. ما بر اساس همین قانون هستی و واقعی است که می‌توانیم درباره رفتارهای اخلاقی خود و دیگران داوری کنیم و به تکامل اخلاقی معتقد باشیم؛ دو اسری که با نسبت‌گرایی اخلاقی ناسازگارند، با توصل به نسبت‌گرایی اعتقادی نیز نمی‌توان نسبت‌گرایی اخلاقی را اثبات کرد، چراکه توانیات اخلاقی فرهنگهای مختلف بسی بیشتر از تفاوت‌های اخلاقی آنهاست.

بررسی و ارزیابی دلایل اقامه شده بر وجود خداوند از موضوعات اصلی فلسفه دین است؛ گذشته از اینکه آیا اعتقاد به وجود خداوند اساساً محتاج دلیل هست یا نه. در خلال قرون گذشته، دلایل عدیده‌ای بر وجود خداوند اقامه و از هر کدام قرائتهای مختلفی مطرح شده است. این دلایل - که معمولاً با عنوان «برهان» از آنها یاد می‌شده است - از نقادی، چه از جانب معتقدان به وجود خداوند و چه از جانب ملحاذان، پرکنار نبوده‌اند. امروزه در فلسفه دین یوشنتر تمایل به تلقی این استدلالها به منزله شاهد و قرینه است تا برهان به معنای دقیق منطقی و فلسفی آن، چراکه درباره عالم واقع (از جمله واقعیت خایی یا حق - تعالی شانه) کمتر گزاره‌ای قابل «اثبات» است مگر اینکه از اثبات، مفهومی اقلی منشور شود که البته در این صورت بسیاری آن را «اثبات» محسوب نخواهد کرد.

باری، در یک تقسیم‌بندی کلی، دو نوع برهان برای وجود خداوند مطرح شده است: پسینی (آئی) و پیشینی (المَسْ)، در برهانهای پسینی، از تحلیل عالم، علت وجود آن یا ظلمی که بر آن حاکم است، به وجود خداوند می‌رسند. برهان جهان‌شناختی و برهان هایت‌شناختی در این زمرة‌اند. در برهانهای پیشینی، از مقدماتی درباره مفاهیم و تصورات مربوطه، به وجود خدا

* الستد لال اخلاقی

سی.اس.لوئیس

ترجمه مالک حسینی **

اما این قانون اخلاقی عینی و واقعی، که ناظر به طبیعت مشترک انسانی است و مارا به رفتار گردند به شیوه‌ای معین می‌خواند و باعث می‌شود همگان نیک و بدراز هم بازشناشیم، چه مبنای دارد؟ به نظر لوئیس، مبنای قانون اخلاقی عینی نمی‌تواند امری مادی باشد، زیرا امور مادی و واقعیات پیرامون ما از آنچه هست حکایت می‌کنند، در حالی که قانون اخلاقی ناظر به چیزی است که باید باشد، مبنای قانون اخلاقی، نه ماده، که نوعی شعور است. ولی این شعور نمی‌تواند هوش و شعور انسانی باشد، چراکه قانون اخلاقی به رغم مرگ آدمیان، جاوداگان است. لذا قانون اخلاقی ریشه در شعوری و رای واقعیات مشهود دارد، تبرویں که عالم را هدایت می‌کند، ما را به کار نیک می‌خواند و به هنگام رفتار ناشایست دچار عذاب وجودان می‌سازد.

درست است که نه تفسیر فراتر از اخلاقی (مانند تفسیر لوئیس) یگانه تفسیر ممکن است و نه هرگونه تفسیر طبیعت گرایانه از اخلاق الزاماً با خداپروردی ناسازگار است. این ادعا ای لوئیس نیز که تفسیر طبیعت گرایانه کافی نیست و نمی‌تواند رفتارهای اخلاقی آدمی را تبیین کند، محل مناقشه است. با این همه، قرائت لوئیس از برهان اخلاقی، از حیث سادگی و برکناری از مباحث انتزاعی پیچیده، در خود توجه است و براحتی می‌توان با آن ارتباط پرقرار کرد.

مقاله حاضر گزیده‌ای است از کتاب می.ام.لوئیس با عنوان مسبیحت صرف (1943). افتادگیهایی که در متن با... مشخص شده، به تصمیم گردآورنده‌گان مجموعه‌ای است که این مقاله از آن پرگرفته شده است. اطلاعات کتابشناختی این مجموعه در پادداشتها آمده است.

همگان مشاجرات میان مردم را شنیده‌اند. این مشاجرات گاه مضحك و گاه صرف ناخوشایند بهنظر می‌رسند؛ اما به هر صورتی که بهنظر برستند، به عقیده من می‌توانیم باگوش سپردن به نوع چیزهایی که مردم می‌گویند، چیز بسیار مهمی بیاموزیم. آنها چیزهایی از این قبیل می‌گویند: «دلت می‌خواست کسی همین کار را با خودت می‌کرد؟»، «این جای من است، من اول رسیدم»، «ولش کن، کاری به کار تو ندارد»، «چرا اول تنے زدی؟»، «یه براز پرتفالت به من بدی، من از پرتفال خودم به تو دادم»، «این حرفا کدوه، تو قول دادی». مردم هر روز چیزهایی از این قبیل می‌گویند؛ تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، خردسال و سالخورده.

باری، آنچه درخصوص تمامی این اظهارات توجه مرا جلب می‌کند این است که فردی که آنها را به کار می‌برد صرفاً نمی‌گوید رفتار فرد دیگر خوشایند او نیست. او به نوعی معيار رفتار توسلی می‌جویید که انتظار دارد فرد دیگر به آن آگاه باشد، و فرد دیگر ندرتا پاسخ می‌دهد: «برو تو هم با معيارت!» او تقریباً همیشه می‌کشد ثابت کند که آنچه انجام داده، واقعاً خلاف معيار نبوده یا اگر هم بوده عذر خاصی وجود داشته است. وی ادعای می‌کند که در این مورد بخصوص دلیل خاصی وجود دارد که چرا شخصی که ایستاده جا را گرفته نباید آن را حفظ کند، یا وقتی که پرتفال به او داده شده اوضاع کاملاً متفاوت بوده، یا چیزی رخ داده که او را از وقایی به عهدهش معاف کرده است. در اقع، کاملاً چنین بهنظر می‌رسد که گویی هر دو

طرف مشاجره نوعی قانون یا قاعده برای عمل خوب پاره‌تار شایسته یا اصول اخلاقی یا هر چه می‌خواهی بنشانیش، در ذهن داشته‌اند که درباره آن واقعاً توافق دارند. و آنها چنین چیزی را در ذهن دارند، اگر نداشتن، البته ممکن بود مثل حیوانات نزاع کنند ولی نمی‌توانستند به معنای انسانی کلمه مشاجره کنند. مشاجره کردن به معنای کوشش در جهت نشان دادن این است که دیگری برخطاست. و چنین کوششی بی‌معناست مگر اینکه دو طرف درباره اینکه نیک است چیست، نوعی توافق داشته باشند؛ درست همان‌طور که بی‌معناست بگوییم بازیگر فوتیال خطاط کرده است مگر اینکه درخصوص قواعد فوتیال توافقی وجود داشته باشد.

خوب، این قانون یا قاعده درباره نیک و بد، عادتاً قانون طبیعت نامیده می‌شود. امروزه وقتی از «قوانين طبیعت» سخن می‌گوییم، معمولاً ممنظور مان اموری شبیه جاذبه یا وراثت، یا قوانین شیمی است. اما وقتی اندیشمندان پیشین، قانون نیک و بد را «قانون طبیعت» می‌نامیدند، در واقع مرادشان قانون طبیعت انسانی بود. تصور بر این بود که درست همان گونه که همه اجسام مغلوب قانون جاذبه و همه موجودات زنده مغلوب قوانین زیست‌شناختی اند، مخلوقی که انسان نامیده می‌شود نیز قانون خود را دارد با این تفاوت بزرگ که جسم نمی‌تواند انتخاب کند که از قانون جاذبه تعیت کند یا نه؛ اما انسان می‌تواند در تعیت یا سریچی از قانون طبیعت انسانی دست به انتخاب بزند.

می‌توانیم مطلب را به گونه‌ای دیگر مطرح کنیم. هر انسان در هر لحظه‌ای تحت سلطه چندین مجموعه قانون متفاوت است، اما تنها یکی از آنهاست که انسان آزاد است از آن سریچی کند. انسان در مقام یک جسم تحت سلطه جاذبه است و نمی‌تواند از آن سریچی کند؛ اگر او را بدون تکیه گاه در میان هوازها کنید، در اینکه سقوط کند یا نه، همان قدر صاحب اختیار است که یک یکه سنگ، در مقام یک موجود زنده، انسان تحت سلطه قوانین متعدد زیست‌شناختی است به گونه‌ای که همان‌قدر می‌تواند از آنها سریچی کند که یک حیوان. یعنی انسان نمی‌تواند از قوانینی که با سایر موجودات در آنها سهیم است، سریچی کند؛ اما قانونی که ویژه طبیعت انسانی است، قانونی که با حیوانات یا گیاهان یا موجودات غیرزنده در آن سهیم نیست، قانونی است که اگر بخواهد می‌تواند از آن سریچی کند.

این قانون، قانون طبیعت نامیده می‌شد، زیرا مردم تصور می‌کردند هر کسی بالطبع آن را می‌شناسد و نیازی به آموختن آن نیست. البته منظور آنها این بود که ممکن نیست اینجا و آنجا فردی غیرطبیعی را بسیاری که به این قانون آگاه نباشد درست همان‌طور که شما اشخاصی را می‌باید که کورنگند یا حساسیت شنیدن لحتی را ندارند. اما اگر نوع بشر را به مثالی یک کل در نظر بگیریم، به گمان آنها تصور انسان از رفتار شایسته، برای همگان روشن است و به عقیله‌من، آنها بر حق بودند. اگر این گونه نبود، همه چیزهایی که درباره چنگ می‌گوییم بسی معنابود. اگر امر نیک و درست چیزی واقعی نیست که شاری‌ها هم مثل ما آن را باطنًا می‌شناختند و باید به آن عمل می‌شد، این گفته که دشمن برخطاست چه معنایی داشت؟ اگر نازی‌ها تصویری از آنچه ما از «نیک» مراد می‌کیم نداشتند، آنها را به این سبب همان‌قدر مقصوس می‌دانستیم که

خود یا نسبت به هم میهنان خود یا نسبت به همگان. اما آنها همیشه توافق داشته‌اند که شما نباید خود را بزر دیگران مقدم بدارید. خودخواهی هرگز تحسین نشده است. آدمیان در این باره که شما یک همسر داشته باشید یا چهار همسر اختلاف داشته‌اند. اما همیشه هم‌رأی بوده‌اند که نباید هر زنی را که خوشتان آمد براحتی در اختیار بگیرید.

اما این ملاحظه ترین مسأله این است: هرگاه با کسی مواجه می‌شوید که می‌گوید اعتقادی به نیک و بد واقعی ندارد، لحظه‌ای بعد می‌بینید همین شخص از حرف خود برمی‌گردد. او ممکن است عهد خود را با شما بشکند، اما اگر شما بخواهید عهدی را که با اوی بسته‌اید زیرا بگذارید، فوری شاکی خواهد شد که «عهدشکنی کار خوبی نیست». ممکن است ملتی بگوید معاهدات بی‌اهمیتند، لیکن ذقیقه‌ای بعد با گفتن اینکه معاهده خاصی که آنها خواسته‌اند زیر پا بگذارند، معاهده غیر منصفانه‌ای بوده است، ادعای خود را تضمن خواهند کرد. اما اگر معاهدات مهم نیستند و اگر چیزی به عنوان نیک و بد وجود ندارد - به عبارت دیگر، اگر قانون طبیعت وجود ندارد - تفاوت میان معاهده منصفانه و معاهده غیر منصفانه در چیست؟ آیا آنها خود را لو نداده و نشان نداده‌اند که، به رغم آنچه می‌گویند، درست مانند هر کس دیگر واقعاً به قانون طبیعت آگاهند؟

لذا به نظر می‌رسد ما مجبوریم به یک نیک و بد واقعی باور داشته باشیم. مردم ممکن است درباره آنها اشتباه کنند، درست همان طور

به سبب رنگ مویشان، اگرچه شاید باز هم مجبور بردیم با آنها بخنگیم. من می‌دانم که عده‌ای می‌گویند تصویر یک قانون طبیعی یا رفتار شایسته‌ای که برای همه مردم شناخته شده باشد نامعتبر است، زیرا تمدن‌های مختلف و ادوار مختلف اصول اخلاقی کاملاً متفاوتی داشته‌اند.

اما این مطلب صحت ندارد. تفاوت‌هایی میان اصول اخلاقی آنها وجود داشته، اما این تفاوت‌ها هرگز به حد تفاوتی تمام و ن TAM نرسیده است. اگر کسی زحمت مقایسه تعالیم اخلاقی، مثل مصربان قدیم، بابلیان، هندوان، چینیان، یونانیان و رومیان را تقبل کند، آنچه واقعاً دستگیرش خواهد شد این است که این تعالیم با یکدیگر و با تعالیم اخلاقی خود متشابهت زیادی دارند. من در ضمیمه کتابی دیگر، موسوم به نسخ انسان^۵، شواهدی بر این امر کرد آورده‌ام. اما برای مقصود کثیری مان کافی است از خواننده بخواهم که بینندیش اخلاقی یکسره متفاوت به چه معنا خواهد بود. مملکتی را تصور کنید که در آنجا اشخاص به سبب فرار از جنگ تحسین شوند، یا در آنجا آدمی به خود ببالد که به همه کسانی که نسبت به او بسیار با محبت بوده‌اند نارو زده است. درست مثل این است که بکوشید مملکتی را تصور کنید که در آنجا دو و دو می‌شود پنج. آدمیان درباره اینکه شما نسبت به چه اشخاصی باید خودخواه نباشید اختلاف نظر دارند. آیا فقط نسبت به خانواده

که ماده و فضای کاملاً تصادفی به وجود آمده و همیشه وجود داشته‌اند، هیچ کس نمی‌داند چرا؛ ماده با عمل به شیوه‌های ثابت، کاملاً تصادفی، از حسن اتفاق یه پدید آمدن مخلوقاتی همچون ماکه قادر به اندیشیدنیم، منجر شده است. با احتمال یک در هزار، چیزی به خورشید ما اصابت کرد و در نتیجه سیارگان به وجود آمدند؛ با احتمال یک در هزار دیگر، لوازم شیمیایی حیات به وجود آمدند؛ با درجه حرارت مناسب بر روی یکی از این سیارگان فراهم شد و بدین ترتیب بخشی از ماده روی این زمین دارای حیات شد؛ و سپس با سلسله‌ای بسیار طولانی از تصادفات، مخلوقات زنده به صورت موجوداتی شبیه ما تکامل یافتدند. نظریه دیگر، نظریه دینی^۲ است. مطابق این نظریه، آنچه در پس عالم قرار دارد، از میان همه چیزهایی که ما می‌شناسیم بیش از هر چیز به شعور^۳ شبیه است. به این معنا که موجودی است ذی شعور، و هدف دارد و حیزی را بر چیز دیگری ترجیح می‌دهد. و بر اساس این نظریه، این موجود عالم را تا حدی برای مقاصدی که مانم دانیم ساخته است؛ اما به هر تقدیر، تا حدی نیز برای ایجاد مخلوقاتی شبیه به خود - منظور شعیه به خود تا حد داشتن هوش و شعور، لطفاً تصور نکنید که یکی از این دو نظریه در زمانی بسیار دور مقبول بوده و نظریه دیگر بتدریج جای آن را گرفته است. هر جا که انسانهای اندیشمندی وجود داشته‌اند، هر دو نظریه ظهرور کرده است. و به این هم توجه داشته باشید: شما نمی‌توانید توسط علم، به معنای رایج آن، دریابید که نظریه درست کدام است. علم با آزمایش عمل می‌کند. علم نحوه رفتار چیزها را مشاهده می‌کند. هر گزاره علمی، هر قدر هم پیچیده به نظر آید، در نهایت مفادی این گونه دارد: «من تلسکوپ را در ساعت دو و بیست دقیقه پامداد پانزدهم را توانیم متوجه فلان قسمت از آسمان کرد و چنین و چنان دیدم» یا «من مقداری از این ماده را در یک ظرف گذاشت و تا فلان درجه حرارت دادم و چنین و چنان شد». تصور نکنید که دارم چیزی علیه علم می‌گوییم: من فقط می‌گوییم کار علم چیست. و آدمی هر قدر عالمتر باشد، (به عقیده من) بیشتر با من هم رأی خواهد بود که کار علم این است - و کاری بسیار مفید و ضروری هم هست. اما اینکه چرا اصلاً چیزی به وجود می‌آید و آیا رای چیزهایی که علم مشاهده می‌کند، چیزی - از نوع متفاوت - وجود دارد، مسائلهای علمی نیست. و اگر «چیزی ماوراء» وجود دارد، آیا باید برای انسانها به کلی ناشناخته بماند یا، در غیر این صورت، به طریقی متفاوت خود را می‌شناساند؟ این سخن که چنین موجودی وجود دارد و این سخن که چنین موجودی وجود ندارد، هیچ کدام سخنی نیست که علم بتواند اظهار کند. و داشتمندان واقعی معمولاً آنها را اظهار نمی‌کنند. معمولاً روزنامه‌نگاران و رساننیسان عالم پستند که با شماری از مطالب پراکنده علم نیم‌بند از طریق کتب درسی آشنا شده‌اند، کسانی هستند که به این سخنان علاقه‌مندند. روی هم رفته، این امر، در واقع متکی به فهم متعارف^۴ است. گیریم که علم پیوسته کمال باید تا جایی که تک‌تک امور را در کل عالم بشناسد، آیا روش نیست که سوالات «چرا عالم وجود دارد؟» است. چرا بدین منوال عمل می‌کنند؟، «آیا معنایی دارد؟»، کامیابی سابق باقی خواهد ماند؟

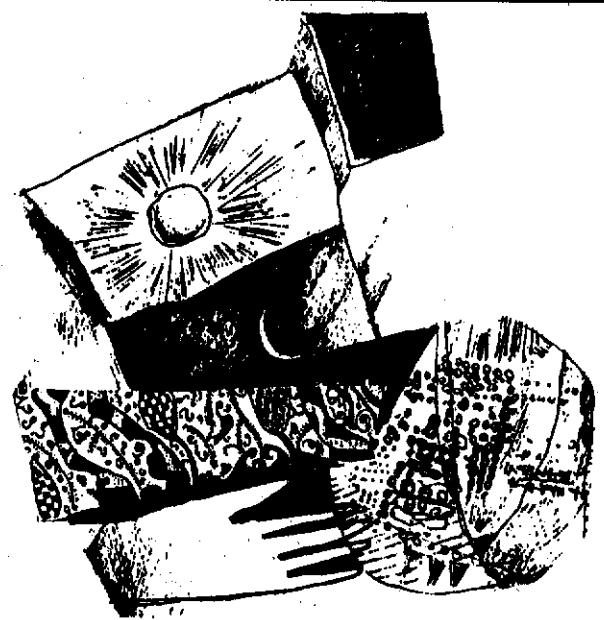
لذا وضعیت حقیقتاً مایوس کننده است، مگر در این مورد: یک، و فقط یک، چیز در کل عالم وجود دارد که درباره‌اش بیشتر از آن حدی می‌دانیم که می‌توانیم از طریق مشاهده بیرونی بیاموزیم. این یک است که گاهی در حسابرسی خود اشتباه می‌کنند، اما نیک و بد همانقدر موضوع سلیقه و نظر صرفند که جدول ضرب. حال اگر در این باره توافق داریم، به نکته بعدی خود می‌پردازم که این است: هیچ یک از ماقعه‌قانون طبیعت را مراعات نمی‌کنیم. اگر در میان شما استثنایاتی هست، من از آنها پوزش می‌طلبم. چه بسا بهتر باشد آنها اثربار را مطالعه کنند، زیرا هیچ کدام از مطالبی که قصد گفتشان را دارم به آنها مربوط نمی‌شود. و اینکه بپردازیم به موجودات بشری عادی که....

من موقف نمی‌شوم قانون طبیعت را به نحو بسیار خوبی رعایت کنم و وقتی کسی به من می‌گوید این قانون را رعایت نمی‌کنم، رشته‌ای طویل از عذر و بهانه در ذهن من سر بر من آورد. فعلًاً مساله این نیست که آیا اینها عذرها خوبی هستند یا نه. نکته این است که این عذر و بهانه‌ها دلیل دیگری هستند بر اینکه ما چگونه - چه بخواهیم، چه نخواهیم - عقیقاً به قانون طبیعت باور داریم. اگر ما به رفتار شایسته باور نداریم، چرا باید اینچنین دغدغه عذرتراشی برای شایسته رفتار نکردن داشته باشیم؟ حقیقت امر این است که ما «شاپاستگی» را آنچنان باور داریم - فشار قاعده یا قانون را بشدت بر خود احساس می‌کنیم لذا نمی‌توانیم این واقعیت را تحمل کنیم که قانون مذکور را زیر پا می‌نهیم، و بالنتیه می‌کوشیم از بار مستولیت شانه خالی کنیم. زیرا توجه دارید که ما فقط برای رفتار ناشایستمان است که همه این تبیینات را می‌یابیم. تنها بدخلقی خود را به پای خسته بودن یا ناراحت بودن یا گرسنه بودن می‌نویسیم؛ خوش‌خلقی مان را به حساب خود می‌گذاریم.

بدین ترتیب، دو نکته‌ای که می‌خواستم ثابت کنم اینهاست: اول اینکه موجودات بشری، همه افراد روی زمین، این نصوص جالب توجه را دارند که باید به شیوه معنی رفتار کنند، و نمی‌توانند واقعاً خود را از آن خلاصی بخشنند. دوم اینکه آنها حقیقتاً به آن شیوه رفتار نمی‌کنند. آنها قانون طبیعت را می‌شناسند، و آن را زیر پا می‌گذارند. این دو واقعیت، اساس هر گونه تفکر روش دریاره خودمان و عالمی است که در آن زندگی می‌کنیم....

آنچه را تا اینجا به آن رسیده‌ایم خلاصه کنیم. در مورد سینگها و درختان و چیزهایی از این قبیل، آنچه قوانین طبیعت می‌نامیم چیزی نمی‌تواند باشد مگر شیوه‌ای سخن گفتن. وقتی می‌گویند طبیعت مغلوب قوانین معنی است، این فقط بدان معنا می‌تواند باشد که طبیعت، در واقع، به شیوه‌ای معین عمل می‌کند. این به اصطلاح قوانین ممکن نیست چیزی واقعی باشند - چیزی فرا و ورای اموری واقعی که مشاهده می‌کنیم. اما در مورد انسان می‌بینیم این گونه نیست. قانون طبیعت بشری یا قانون نیک و بد، باید چیزی فرا و ورای امور واقعی رفتار بشری باشد. در این مورد، علاوه بر امور واقعی، چیز دیگری دارد. قانونی واقعی که ما جعل نکرده‌ایم و می‌دانیم که باید از آن تبعیت کنیم.

حال می‌خواهیم بررسی کنم که این امر، دریاره عالمی که در آن زندگی می‌کنیم به ما چه می‌گردد. انسانها از زمانی که قادر به اندیشیدن بوده‌اند، متوجه می‌باشند که این عالم واقعاً چیست و چگونه پدید آمده است. و، اجمالاً، به دو نظریه قائل شده‌اند. اول، نظریه‌ای است که ماده گرایی خوانده می‌شود. قائلان این نظریه فکر می‌کنند

در را بفت نمی کنید. فرض کنید وقتی من مردی را در یونینفورمی آبی می بینم که از خیابان پایین می آید و در هر خانه‌ای پاکت کاغذی کوچکی می گذارد، کسی از من پرسید چرا تصور می کنم این پاکتها محتوی نامه است؟ من پاسخ خواهم داد: «چون هر وقت او پاکت کوچک مشابهی برای من می گذارد، می بینم که محتوی یک نامه است». و اگر وی اشکال کند «اما شما هرگز همه این نامه‌هایی را که فکر می کنید سایر مردم دریافت می کنند، ندیده‌اید»، خواهم گفت: «البته که ندیده‌ام، و انتظار هم ندارم که ببینم، زیرا آنها به نشانی من فرستاده نشده‌اند. من وضعیت پاکهای را که اجازه باز کردن شان را ندارم، بر اساس آنها بیایم که اجازه باز کردن شان را دارم، توضیح می دهم». درباره این مسأله هم موضوع از همین قرار است. تنها پاکتی که مجاز باز کردن شان است: وقتی این کار را می کنم، بروزه وقتی انسان خاصی به نام خودم را باز می کنم، در می بایم که بالاستقلال وجود ندارم، در می بایم که مغلوب یک قانونم؛ در می بایم که کسی یا چیزی از من می خواهد که به شیوه‌ای معین رفتار کنم، البته من فکر نمی کنم که اگر می توانستم به درون یک سنگ یا یک درخت راه بایم، دقیقاً همین چیز را می یافتم، درست همان طور که فکر نمی کنم همه مردم دیگر در آن خیابان، همان نامه‌های را دریافت می کنند که من دریافت می کنم. به عنوان نمونه، توقع خواهم داشت که در بایم سنگ مجبور به تعیت از قانون جاذبه است. در بایم در حالی که فرستنده نامه‌ها به من فقط می گوید از قانون طبیعت انسانی خود پیروی کنم، سنگ را به تعیت از قوانین طبیعت سنگی اش مجبور می کند. اما توقع دارم که در بایم در هر دو مورد، اگر بتوان چنین تعییری به کار برد، فرستنده نامه‌ای وجود دارد؛ قدرتی و رای امور واقع، یک مدیر، یک هدایتگر ...

[آنچه]¹¹ من به آن رسیدم، چیزی است که عالم را اداره می کند و در من در مقام قانونی ظاهر می شود که مرا به رفتار نیک، تحریض می کند و به هنگام رفتار بد مرا دچار احساس مسئولیت و عذاب وجودان می سازد. فکر می کنم باید پیذیریم که این موجود بیشتر شبیه هوش و شعور است تا شبیه هر چیز دیگری که می شناسیم - چراکه، از هر چه بگذریم، تنها چیز دیگری که ما می شناسیم ماده است و مشکل می توان تصور کرد که مشتی ماده راهنمای باشد.

یادداشتها

* "The Moral Argument", by C. S. Lewis, in *Philosophy of Religion*, M. Peterson, W. Hasker, B. Reichenbach, D. Basinger, Oxford University Press, 1996, PP.221 - 227.

** عضو هیأت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی

1. standard
2. morality
3. Right
4. Wrong
5. *The Abolition of Man*
6. materialist view
7. religious view
8. mind
9. common sense
10. inside information

۱۱. گذا در اصل

چیز انسان است. ما انسان را صرفاً مشاهده نمی کنیم، ما انسان هستیم. در این مورد ما، اگر بتوان چنین تعییری به کار برد، آگاهی درونی¹² داریم، به موضوع واقعیم. و به همین سبب است که می دانیم انسانها خود را تحت قانونی اخلاقی می یابند که آن را جعل نکرده‌اند و حتی وقتی می کوشند آن را فراموش کنند کاملاً نمی توانند؛ قانونی که می دانند باید از آن تعیت کنند. به نکته بعد عنایت کنید. هر کس انسان را از بیرون بررسی کند، چنان که الکتریسیته یا کلم را بررسی می کنیم، و زیان ما را نداند و در نتیجه قادر به حصول معرفت درونی از ما نباشد، بلکه صرفاً اعمال ما را مشاهده کند، هرگز اندک قرینه‌ای بر اینکه ما این قانون اخلاقی را داریم، به دست نخواهد اورد. بیرون، آن چیز را کشف کنیم.

بدین ترتیب، وضعیت مسأله از این قرار است. ما می خواهیم بدانیم که آیا عالم بی هیچ دلیلی، صرفاً از روی تصادف، چنان است که هست یا نیروی و رای آن وجود دارد که آن را چنان که هست می سازد؟ از آنجاکه این نیرو، اگر وجود داشته باشد، از امور مشهود نیست، بلکه واقعیت است که آنها را می سازد، مشاهده صرف این امور نمی تواند آن را کشف کند. تنها در یک مورد، یعنی مورد خودمان، است که می توانیم بدانیم آیا چیز بیشتری وجود دارد یا نه. و در این یک مورد در می باییم که وجود دارد. یا مطلب را از آن طرف بیان کنیم. اگر قدرت هدایتگری خارج از عالم وجود داشته باشد، نمی تواند خود را همچون یکی از امور داخل عالم به ما نشان دهد - همان گونه که معمار یک خانه نمی تواند واقعاً یک دیوار، پلکان یا بخاری دیواری در آن خانه باشد. تنها طریقی که می توانیم از او انتظار داشته باشیم خودش را نشان دهد در درون خود ماست، به منزله عامل مؤثر یا فرمانی که می کوشد مادا را به رفتار کردن به شیوه‌ای معین برساند. و این دقیقاً همان چیزی است که در درون خود می باییم. این حتماً باید سوء‌ظن ما را برانگیزد؟ در یگانه موردی که انتظار دریافت پاسخ داریم، پاسخ مثبت از کار در می آید؛ و در سایر موارد که پاسخی دریافت نمی کنید، می فهمید که چرا