

آیا خداناباوری باید دین‌ستیز باشد؟

جان‌گری

درآمد: از انواع گوناگون خداناباوری چه می‌دانیم؟ وجه اشتراک خداناباوری را یچ معاصر و ادیان تبشيری چیست؟ چرا برخی از خدانابوران، دین را نازدودنی و حتی ضروری می‌دانند؟ مصادیق «بربریت خرد» در قرن بیستم کدامند؟^۱

در سال‌های اخیر این تصور در ما به وجود آمده که خداناباوری، همانند مسیحیت، دینی تبشيری است. بنا بر تصور ما، خداناباورکسی است که فکر می‌کند باورهای ما باید مبنی بر علم باشد و می‌کوشد این دیدگاه را به دیگران نیز بقولاند. در آن نوع خداناباوری ای که امروزه هیاهوی زیادی به پا کرده، دین نظریه‌ای بدی درباره چگونگی کارکرد جهان است، خطای فکری و تهی از ارزش‌های انسانی که بهتر است کنار گذاشته شود. اما این تنها نوع خداناباوری نیست. تاریخ نشان می‌دهد که خداناباوری می‌تواند به این سادگی نبوده و از روایت مسلط امروزی ما بسیار فراتر برود. با این حال، به نظر می‌رسد امروزه بسیاری از این واقعیت بی‌خبر اند که همه‌ی خدانابوران نمی‌خواسته‌اند دیگران را به سلک ناباورمندان درآورند، در واقع بعضی از آنها رابطه‌ی دوستانه‌ای با دین داشته‌اند و علم همواره منبع الهام‌بخش آنها نبوده است. انواع مختلفی از خداناباوری وجود داشته است.

نباید از این امر تعجب کرد. خداناباوری فی‌نفسه موضعی کاملاً سلبی است: خداناباورکسی است که ایده‌ی خدا تکیه گاه او نیست. شکی نیست که ایده‌های مختلفی درباره‌ی خدا وجود دارد، اما در فرهنگ غربی خداوند یعنی ذهنی الهی که دنای مطلق، قادر مطلق و محبت صرف است. خدانابوران این ایده را رد می‌کنند، یا اصلاً به آن نیازی ندارند. اما این تنها وجه اشتراک آنها است. خداناباوری با جهان‌بینی‌ها و ارزش‌های بسیار گسترده‌ای همراه بوده است. بیایید نگاهی به دو تن از خدانابورانی بیندازیم که با خدانابوران کنونی تفاوت داشته‌اند.

جاکومو لشوپاردی، از اهالی ایتالیا در اوایل قرن نوزدهم را در نظر بگیرید. او که بیشتر به خاطر اشعار درخشان‌اش شهرت دارد، متفکری اصیل نیز بود. وی در زیوالدونه، دست‌نوشته‌ای ۴۵۰ صفحه‌ای که ملجمه‌ای از ایده‌ها و اندیشه‌های مختلف است، تحلیلی نافذ از زندگی مدرن ارائه می‌دهد. لشوپاردی در شهری کوچک زیر نظر پدرش - یکی از اشراف زادگان سنتی که هنوز شمشیر به کمر می‌بست - به گونه‌ای بار آمد تا کاتولیکی خوب شود. او در دوران نوجوانی خداناباور شد. به نظر او، جهان از ماده تشکیل شده و قوانین فیزیکی بر آن حاکم است، و انسان‌ها حیواناتی اند که به طور تصادفی خودآگاهی یافته‌اند. وی که پیش از داروین این مطالب را می‌نوشت، این ایده‌ها را

^۱ جان‌گری، فیلسوف نامدار بریتانیایی و استاد بازنشسته‌ی مدرسه‌ی علوم اقتصادی و سیاسی لندن است. او خود را خداناباور می‌داند. آن‌چه می‌خوانید، برگردان اثر زیر است:

John Gray, ‘[Does atheism have to be anti-religious?](#)’, 30 August 2015

نه از علم بلکه از مطالعه‌ی آثار کلاسیک و مشاهده‌ی زندگی پیرامون خود الهام‌گرفته بود. لئوپاردی هیچ‌گاه ماده‌گرایی انعطاف‌ناپذیر خود را انکار نکرد اما در همان حال مدافعانه دین نیز بود. به نظر او، دین توهمند بود که برای سعادت بشر ضرورت داشت. در حالی که جهان مدرن باورهای سنتی را انکار می‌کند، لئوپاردی باور داشت که این کار فقط سبب می‌شود که مردم باورهایی به مراتب خطرناک‌تر را بپذیرند. او به طور خاص دل‌خوشی از مسیحیت نداشت، زیرا فکر می‌کرد این ادعای مسیحیت که دینی برای تمام نوع بشر است رواداری را از بین برده است. به عقیده‌ی او، انسان‌ها پیش از مسیحیت خوشبخت‌تر بودند. اما در دوران مدرن، بدیل مسیحیت چیزی بود که او آن را «بربریت خرد» می‌خواند: فرقه‌های خداناباوری مانند ژاکوبینسم در دوران انقلاب فرانسه که می‌خواستند جهان را با استفاده از زور از نو بسازند. لئوپاردی باور داشت که این دین‌های سیاسی حتی از مسیحیت نیز ناروادارتر خواهند بود. با توجه به تاریخ قرن بیستم، می‌توان گفت که واقعاً حق با او بود.

به نظر لئوپاردی، آئین کاتولیسیزم- که در آن پرورش یافته بود- بهترین توهمند موجود بود. اما او خود دیگر به سوی دین بازنگشت. او دوران کوتاه زندگی خود (۱۷۹۳-۱۸۷۳) را وقف خواندن و نوشتند کرد و چون مدت زمان زیادی را در کتابخانه‌ی پدرش می‌گذراند دچار نزدیکی‌بینی و خمیدگی‌پشت شد. او که بیشتر اوقات بیمار و فقیر بود، عمدت‌ترین وابستگی انسانی اش زنی متأهل بود و دوستی که در خانه‌اش درگذشت. لئوپاردی خود به توهمندی که فکر می‌کرد برای خوشبختی مردم ضروری است، باور نداشت. اغلب اشعارش لحنی افسرده دارند، اما به نظر نمی‌رسد که او فردی غمگین بوده باشد. لحظات آخر عمرش در حالی سپری شد که با آرامش ایيات پایانی یکی از زیباترین اشعارش را دیگته می‌کرد.

نیروی محركه‌ی زندگی لُولِن پاویس، رمان‌نویس و جستارنویس، نوع دیگری از خداناباوری بود. او در سال ۱۸۸۴، و به عنوان یازدهمین فرزند کشیش سامرست، به دنیا آمد. دو تن از برادران او به نام‌های جان‌کوپر پاویس و تئودور پاویس نیز نویسنده‌گان مشهوری شدند. لُولِن با شور فراوان دین پدری خود را کنار گذاشت. او، مانند لئوپاردی، ماده‌باوری پروپاقرص بود اما برخلاف او فکر می‌کرد که اگر انسان‌ها دین را کنار بگذارند در کل زندگی بهتری خواهند داشت. اما فکر نمی‌کرد که دین کاملاً بی‌ارزش است. پاویس می‌نویسد «گاهی اوقات، یک شبیه صبح زود، برای اجرای عشای ربانی وارد کلیسای غمانگیز و قدیمی می‌شدم و در حالی که برای شرکت در این مراسم زیبا و کهن، زانو زده و سرم را خم کرده بودم می‌کوشیدم که بفهمم در پس این شایعه‌ی نامعقول چه رازی نهفته است. همچنین، احساس می‌کردم تا حدی تمایل دارم که آن را باور کنم. چرا که نه؟» به باور او، شایعه‌ی نامعقول مسیحیت، مانند سایر ادیان، واکنشی به فناپذیری و میرایی بود.

او در اکثر دوران زندگی، فاصله‌ی چندانی با مرگ نداشت. در سال ۱۹۰۹ دریافت که به بیماری سل دچار شده است. در دورانی که هنوز آنتی‌بیوتیک در دسترس نبود، این بیماری می‌توانست بسیار مهلك باشد اما در واقع، پاویس سی سال دیگر نیز زنده ماند. او هیچ‌گاه بهبود نیافت اما مصمم بود که از زندگی خود، که همواره در خطر بود، به بهترین شکل استفاده کند. در سال ۱۹۱۰ برای یک سال در یکی از آسایشگاه‌های مسولویت در سوئیس

اقامت کرد. در این دوران از فرصت استفاده کرد و حجب و حیایی را که با آن پرورش یافته بود کنار گذاشت: با به خطر انداختن سلامت خود، با بسیاری از ساکنان آسایشگاه رابطه‌ی جنسی برقرار کرد. او در دفتر خاطرات روزانه‌ی خود از خون‌ریزی‌ای صحبت می‌کند که نزدیک بود وی را از پای در بیاورد. پاویس با خون خود نشانه‌ای بر این صفحه می‌گذارد. او در گزارشی که درباره‌ی بیماری خود نوشت، می‌گوید «اکنون، با غرور ناشی از جوانی، خودنویس خود را در لگنی که کنار تخت قرار دارد، فرو بردم و ضربدری قرمز بر دفتر خاطراتم کشیدم. این ضربدر می‌توانست به یک ولگرد متعلق باشد: ولگردی که نمی‌تواند امضا کند اما می‌خواهد واقعه‌ای مهم در مسیر خود را ثبت کند.» یک‌ماه بعد، زمانی که بهبود یافته بود، بار دیگر با برقراری رابطه‌ی جنسی با بیماران آسایشگاه جان خود را به خطر انداخت.

پاویس در سال ۱۹۱۴ به آفریقای شرقی رفت و به مدت پنج سال با یکی از برادرانش به پرورش گوسفند مشغول شد. واقعیت‌های دشوار زندگی در صحراء خداناپاوری او را تقویت کرد. وی پس از بازگشت اعلام کرد که آفریقا «ماهی‌ی حیاتِ تمام اوهامی را که برای زمانی طولانی در برابر چشمان انسان‌ها رقصان و اسباب شادی آنها بوده، لا جرعه سر می‌کشد. تنها حقیقت است که باقی می‌ماند. آنچه در اروپا فقط حس می‌شود اینجا به وضوح خود را نشان می‌دهد ... تنها سطح وجود دارد، آن زیر چیزی نیست.» این کشف او را مشوش نکرد. برای پاویس کاملاً آشکار بود که زندگی انسان فی‌نفسه معنا یا غایتی ندارد، اما این امر او را در لذت‌بردن از حس زنده‌بودن، مصمم‌تر می‌کرد. به عنوان نویسنده‌ای مستقل، هیچ‌گاه از نظر مالی امنیت نداشت و اغلب در فقر به سر می‌برد. اما در سال‌های بعد، به همراه شریک فداکار زندگی‌اش، آلیس گرگوری، سفرهای زیادی انجام داد و از جمله به جزایر کارائیب، فلسطین، آمریکا و جزیره‌ی کاپری سفر کرد.

پاویس لذت‌گرایی را برگزید. او که همواره مرگ را پیش روی خود می‌دید، مصمم بود تا حس زندگی را تشید کند. برای او تأمل درباره‌ی مناظر و حیوانات وحشی همان اندازه اهمیت داشت که لذت جنسی. جستارهای او سرشار از تصاویر زیبای‌های طبیعت است: خرگوشی که از برکه‌ای کوچک آب می‌نوشد، بچه‌روباها یی که در سپیدهدم در صخره‌های دورست با هم بازی می‌کنند. پاویس در سوئیس، در سال ۱۹۳۹، از زخمی که به سوراخ تبدیل شده بود وفات یافت. او یک هفته پیش از مرگش می‌نویسد «در این نیم قرن سرشار از لذت، زندگی شادی داشته‌ام.»

دو خداناپاوری که درباره‌ی آنها صحبت کردیم، با یکدیگر بسیار تفاوت داشتند. در حالی که لژواردی در برابر جهانی بی‌خدا راه تسلیم و رضا را در پیش گرفت، پاویس با مسرت و شادی آن را فرصتی مغتنم می‌دانست. اما برای هر دوی آنها، دین چیزی بیش از نظریه‌ای منسوخ بود. لژواردی فکر می‌کرد که نوعی از دین برای خوشبختی انسان‌ها ضروری است، و پاویس دین را نوعی شعر می‌دانست که باعث تقویت روحیه‌ی انسان در مواجهه با مرگ می‌شود.

اما این دو ناخداباپر با ناباورمندان سال‌های اخیر نیز بسیار تفاوت دارند. ناباوری مسلطِ معاصر که می‌خواهد دیدگاهی علمی را به همه‌ی مردم جهان بقبولاند، تنها یکی از شیوه‌های زیستن بدون استفاده از ایده‌ی خدا است.

خوب است که به گذشته برگشته و به انواع دیگری از خداناپاوری نیز نگاهی بیندازیم، خداناپاوری‌هایی که نسبت به انواعی که می‌شناسیم ظرافت و غنای بیشتری داشته و صرفاً تصویری واژگون از ادیان تبشيری نیستند.

برگردان: هامون نیشابوری

