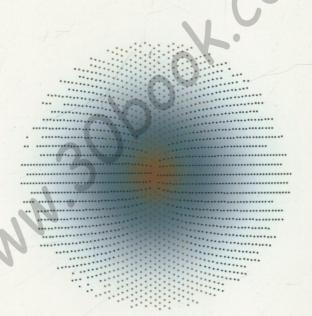
فيزيك وطبيعت نگاه فيزيكدان به طبيعت

ورنر هایزنبرگ ترجمهٔ مزدا موحد

گفته اند که دیدگاه انسان معاصر به طبیعت آن قدر نسبت به گذشته دگرگون شده است که تمامی روابط ما با طبیعت، حتی روابط هنرمندان با آن، باید بر اصول جدیدی استوار شود. در قرون پیشین، فلسفهٔ طبیعی جمع وجوری دیدگاه های انسان را بیان می کرد، اما امروزه، نظرگاه انسان عمدتاً با علوم جدید و فناوری نوین معین می شود. به همین دلیل، بررسی مفهوم طبیعت در علم معاصر و به خصوص در فیزیک معاصر، نه تنها برای محققان علم، بلکه برای همه مهم است. دگرگونی های بنیادین دانش های نوین را باید نشانهٔ تغییر در نحوهٔ زیست خود بدانیم و همین بر تمامی جنبه های زندگی ما اثر دارد. این نکته سبب می شود حتی کسانی تمامی جنبه های زندگی ما اثر دارد. این نکته سبب می شود حتی کسانی که می کوشند جوهر طبیعت را با کمک فلسفه یا خلاقیت درک کنند، دگرگونی های دیدگاه دانشمندان را در مورد طبیعت در نظر بگیرند؛ تغییراتی که در چند دههٔ اخیر روی داده است.

the for the first the state flat the state of the state of

مسألة طبيعت

تغییر دیدگاه محقق به طبیعت

نقطهٔ شروع بحث ما، بررسی ریشه های تاریخی دانش نوین است. کپلر، گالیله و نیوتن دانش امروزی را در قرن هفدهم پایه نهادند. در آن دوران، دیدگاه قرون وسطایی در مورد طبیعت هنوز دیدگاه مسلط بود. طبیعت را مخلوق خدا میدانستند و پرسش در مورد عالم مادی بدون ارجاع به خدا بیمعنی بود. عبارت پایانی کپلر در کتاب همنوایی کائنات را به عنوان شاهدی از آن زمانه نقل می کنم: «منت بر تو باد ای خدای خالق ما، که با صنعت خویش به من توان دیدن زیبایی اعطا فرمودی. با حاصل تلاش این دستها که متعلق به تو هستند، تو را میستایم. آری، اکنون کاری که برای آن خلق شدم پایان یافت. از آنچه به من اعطا کردی بهره بردم و تا حدی که این بندهٔ قاصر را توان درک بود، شکوه خلقت را برای خوانندگان این مکتوب بیان کردم».

اما تنها چند دهه بعد بود که دیدگاه انسان در مورد طبیعت به شکلی اساسی دگرگون شد. دانشمندان بیش از پیش در جزئیات پدیدههای طبیعی تحقیق کردند و به این نتیجه رسیدند که اگر بشر بخواهد فرایندهای طبیعی منفرد را از طریق ریاضی توصیف کند و توضیح دهد، باید آنها را کاملاً از محیط جداکند. نخستین کسی که به این نتیجه رسید گالیله بود. عظمت کاری که در برابر علم نوین قرار داشت در همین دوران مشخص شد. نیوتن دیگر طبیعت را کلیتی نمیدانست که تنها به عنوان مخلوق خداوند قابل درک باشد. بهترین راه برای جمعبندی دیدگاه او در مورد طبیعت، نقل این گفتهٔ اوست: «نمیدانم دنیا مرا چگونه می بیند، اما من خود را کودکی میدانم که در ساحل دریا بازی می کند. گاهی پیدا کردن سنگی صیقلی تر یا گوش ماهیای زیباتر مرا سرگرم می کند، اما اقیانوس بزرگ حقایق ناشناخته پیش روی من است.»

شاید بهترین روش برای درک دگرگونی نگرش دانشمندان به طبیعت، به یاد آوردن این نکته باشد که طبق عقاید مسیحی آن دوران، خداوند در خُلد برینی بر فراز زمین تصور می شد. این باور باعث می شد که بتوانیم به زمین بنگریم بی آنکه ناگزیر از ارجاع به خداوند باشیم. پس می توانیم خود را محق می دانیم که (همان گونه که ظاهراً کاملا خود را محق می دانست)

۱. Wilhelm Kamlah (۱۹۷۶-۱۹۰۵)؛ ويلهم كاملا متأله و فيلسوف آلماني. ــ م.

علم نوین را نوعی مسیحی از غیاب خدا بدانیم. شاید به همین دلیل باشد که مشابه این تحول در فرهنگهای دیگر صورت نگرفته است. هنرهای تجسمی آن دوران، طبیعت را بدون اشاره به مفاهیم مذهبی تصویر می کردند و این نیز به هیچ وجه اتفاقی نبود. دانشمند طبیعت را مستقل از خدا و حتی مستقل از انسان در نظر می گرفت و می کوشید از آن توصیف یا توضیحی عینی ارائه کند و با این عمل، دقیقاً با همان گرایش همنوایی می کرد. به هر روی باید با تأکید به یاد داشت که حتی برای نیوتن، اهمیت گوش ماهی تنها به دلیل بیرون آمدن آن از اقیانوس عظیم حقیقت بود. مشاهده آن هنوز به خودی خود هدف نبود، ارتباطش با اقیانوس بود که

در سالهای آتی، شیوههای نیوتن در علم مکانیک با موفقیت در دیگر گسترههای طبیعی به کار گرفته شد. سعی شد جزئیات فرایندهای طبیعی را با آزمایش کشف و به شکل عینی مشاهده کنند و از این طریق قوانین حاکم بر آنها درک شود. تلاش کردند روابط را از طریق ریاضی بیان کنند و «قوانینی» به دست آورند که در تمامی عالم بی هیچ محدودیت صادق باشد. دانشمندان با این کار مؤفق شدند قوانین طبیعت را تابع اهداف انسان کنند. توسعهٔ درخشان علم مکانیک در قرن هجدهم و توسعهٔ فناوری نور، حرارت و ترمودینامیک در آغاز قرن نوزدهم، همگی نشانههای قدرت این رویکرد است.

مه آن ارزش مي داد.

تغییرات مفهوم واژهٔ «طبیعت»

دانش نوین موفق شد از محدودهٔ تجربیات روزمره خارج و به گسترهٔ طبیعت وارد شود؛ گسترهای که تنها راه صحیح ورود به آن، یاری گرفتن از فنونی بود که با توسعهٔ خود علم به دست می آمد. گام تعیین کننده، حتی برای نیوتن، درک این حقیقت بود که قوانین مکانیکی تعیین کنندهٔ چگونگی سقوط

سنگ را می شد به حرکت ماه دور زمین نیز تعمیم داد. این به معنی کارایی قوانین علمی در تمامی عالم بود. در دوران بعد، شاهد پیشرفت سریع علم در گسترهای وسیع بودیم و علم به محدودههای دوردست طبیعت هم وارد شد؛ به سرزمینی که تنها با به کارگیری فنّاوری و با استفاده از ابزارهای نسبتاً پیچیده در دسترس بود. نجوم توانست با به کارگیری دوربینهایی که هر روز قوی تر می شد، از کیهان پهناور آگاه شود. شیمیدان ها کوشیدند با مطالعهٔ ماده به هنگام تغییرات شیمیایی، فرایندها را در مقیاس اتمی درک كنند. آزمایش هایی كه با دستگاه القا و پیل ولتا انجام گرفت، پدیدههای الکتریکی را برای همگان آشکار کرد؛ پدیدههایی که پیش از آن درکشان برای همگان ناممکن بود. این پیشرفت ها سبب شد اهمیت طبیعت به عنوان موضوعی برای مطالعهٔ دانشمندان بهتدریج دگرگون شود. طبیعت مفهومی کلی شد، مفهومی برای تمامی گسترههای تجربی که انسان میتوانست با علم و فنّاوری به آن وارد شود. مفهومی که دیگر ارتباطی با حس عینی نداشت. تركيب «توصيف طبيعت» نيز اهميت پيشين خود را به عنوان روایتی زنده و معنادار از طبیعت از دست داد. مفهوم این ترکیب بیش از پیش به توصیفی ریاضی از طبیعت، یعنی مجموعهای دقیق و فشرده اما جهانشمول از اطلاعات در مورد روابط موجود در طبیعت، نزدیک میشد.

اما هنوز نباید چنین تصور کنیم که توسعهٔ نیمه آگاهانهٔ مفهوم طبیعت، جدا شدن کامل از اهداف اولیهٔ علم بود. حتی در این گسترهٔ وسیع نیز مفاهیم اساسی با مفاهیم تجربهٔ عینی یکسان می شد. در قرن نوزدهم، طبیعت هنوز هم مجموعهای از قوانین در فضا و زمان به نظر می رسید؛ قوانینی که بر مبنای آن می شد از انسان و دخالتش در طبیعت، اگر نه در عمل، در اصول صرف نظر کرد.

ماده را تنها با توجه به جرمش در نظر می گرفتند که در تمامی دیگر گونی ها ثابت می ماند و برای حرکت دادنش باید نیرویی اعمال می شد. پس از قرن هجدهم، آزمایش های شیمی را می شد با در نظر گرفتن فرضیات اتمی

کهن توضیح داد و دسته بندی کرد. بنابراین پذیرش فلسفهٔ قدیم که اتم را جوهر اصلی و تغییرناپذیر ماده می دانست، منطقی می نمود. تفاوت خواص مادی در این فلسفه، همانند فلسفهٔ دمو کریتوس، تنها سویه هایی ظاهری تصور می شد. بو، رنگ، دما و چسبندگی خاصیت های واقعی ماده نبود، بلکه ناشی از اندر کنش ماده و حسهای ما بود. برای توضیح این خواص از چیدمان و جنبش اتم ها و اثر این دو بر ذهن استفاده می شد. جهان بینی بسیار ساده شدهٔ ماتریالیسم قرن نوزدهم نتیجهٔ این گونه تفکر بود: اتم ها، مواد واقعی و تغییرناپذیر، در فضا و زمان حرکت می کنند و چیدمان و جنبش آنها، پدیده های متغیر جهان حواس ما را خلق می کند.

بحران ادراك ماترياليستي

نخستین یورش به این جهان بینی در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم، یعنی هنگام تدوین نظریهٔ الکتریسیته ظاهر شد. اما هنوز، خطری از سوی آن ماتریالیسم را تهدید نمی کرد. این نظریه برای توضیح مشاهدات انسان، نه از ماده بلکه از میادین نیرو کمک می گرفت. درک تأثیرات متقابل میدانهای نیرو، هنگامی که ماده ای برای نشر نیرو وجود ندارد، سخت تر از درک دیدگاه ماتریالیستی در مورد فیزیک اتمی بود. این مسأله سبب پیدایش حالتی انتزاعی و ناروشن در این جهان بینی، که پیش تر منطقی به نظر میآمد، شد. برای بازگشت به مفاهیم ساده تر فلسفهٔ ماتریالیسم کوشش زیادی شد. برای این کار، مفهوم اِتر را به عنوان واسطه ای الاستیک و دارای توان انتشار نیرو به کار گرفتند، اما هیچیک از این کوشش ها نتیجه نداشت. ماتریالیستها هنوز بر این ادعا بودند که تغییرات میدان نیرو، فرایندهایی در فضا و زمان است. این فرایندها، تابع دیدگاه آرمانی نیرو، فرایندهایی در فضا و زمان است. این فرایندها، تابع دیدگاه آرمانی به چگونگی مشاهده، توصیف شود. علاوه بر این میتوان تصور کرد که

میادین نیرو، که تنها به واسطهٔ تأثیرشان بر اتمها شناسایی می شوند، به وسیلهٔ اتمها پدید میآیند و با این فرض، جنبشهای اتمی را به نحوی توضیح داد. این فرض سبب می شود که اتمها جوهر اصلی باقی بمانند. بین اتمها فضای خالی است، اما فضایی که فقط به دلیل انتشار دادن میادین نیرو واقعیت دارد.

از نظر این بینش، کشف رادیواکتیویته در پایان قرن نوزدهم اهمیتی نداشت؛ کشفی که ثابت کرداتمهای علم شیمی، عنصرهای شکافتناپذیر و سازندهٔ نهایی ماده نیستند. پس از این کشف، عناصر بنیادین سه آجر اولیه فرض شدند؛ واحدهایی که اکنون پروتون و نوترون و الکترون نام گرفتهاند. نتیجهٔ عملی این دانش/جدید، امکان تبدیل عناصر به یکدیگر و رشد فیزیک اتمی بود و به همین دلیل اهمیتی اساسی یافت. فرض پروتون، نوترون و الکترون به عنوان کوچکترین عناصر سازندهٔ ماده، به شرطی که سه ذرّه را به مثابهٔ جوهرهٔ اساسی ماده بپذیریم، تغییری در اصول ماتریالیسم نمیدهد. از نظر جهانبینی ماتریالیستی، تنها امکان وجود ذرّات بنیادین به عنوان آجرهای اولیهٔ ساختار جهان اهمیت دارد؛ ذرّاتی که بتوان آنها را حقیقت عینی نهایی فرض کرد. جهانبینی خوش ساخت قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با این کار حفظ شد و به دلیل سهل الوصول بودن، تا چند دهه اقبال خود را حفظ کرد.

اما در قرن حاضر، درست در همین مبحث بود که تغییراتی اساسی در اصول فیزیک اتمی پدید آمد و باعث شد جهانبینی قدیم فلسفهٔ انمی را به کناری نهیم. برای ما روشن شد که اگر وجود ذرّات بنیادین را فرض کنیم، حقیقت عینی مطلوبِ آنها، ساده کردن بیش از حد واقعیت است و دریافته ایم که این باور باید جایش را به مفاهیم انتزاعی تر بدهد. تصور ماهیت این ذرّات بنیادین، بدون در نظر گرفتن فرایندهای فیزیکی کسبِ دانش، ممکن نیست. هنگام مشاهدهٔ اشیاء روزمره، فرایند فیزیکی مشاهده صرفاً نقشی ثانویه دارد، اما هر فرایند مشاهده هنگام مشاهدهٔ ریزترین

ذرّات سازندهٔ ماده، سبب اغتشاشی بزرگ می شود. ما دیگر نمی توانیم مستقل از فرایند مشاهده، از رفتار ذرّه حرفی بزنیم. در نهایت به این نتیجه می رسیم که آن قوانین طبیعی که نظریهٔ کوانتوم به شکل ریاضی تدوین می کند، دیگر با ذرّات بنیادین سر و کار ندارد و فقط با دانش ما از این ذرّات سر و کار دارد. در ضمن دیگر نمی توان از وجود عینی این ذرّات در فضا و زمان پرسید، چون تنها به فرایندهایی می توان به عنوان حادث شونده اشاره کرد که نمایش گر تعامل ذرّات با دستگاه فیزیکی دیگر، مثلاً با دستگاه اندازه گیری باشند.

پس امروزه حقیقت عینی ذرّات بنیادین، به گونهای حیرتانگیز پراکنده شده است. این پراکندگی به دلیل رسیدن به ابهام همراه با مفهومی تازه و ناقص یا مفهومی تدوین نشده از حقیقت نیست؛ دلیل آن سادگی و شفافیت دستگاهی ریاضی است که دیگر رفتار ذرّات بنیادین را وصف نمی کند، بلکه دانستههای ما را بررسی می کند. فیزیکدان هستهای پذیرفته که دانش او تنها حلقهای از زنجیرهٔ بی پایان مباحثهٔ انسان و طبیعت است، و دیگر نمی تواند تنها از «نفس» طبیعت صحبت کند. پیش فرض همیشگی علم، وجود انسان است و همانگونه که بورا گفته، باید پذیرفت که تنها شاهد صحنهٔ زندگی نیستیم، بازیگر آنیم.

فنّاوري

تأثیر متقابل فنّاوری و علم

پیش از صحبت دربارهٔ پیامدهای عمومی وضعیت جدید فیزیک اتمی، باید از پیشرفت فنّاوری صحبت کرد که با علم همگام است اما بهمراتب بیشتر بر زندگی روزمرهٔ ما تأثیر می گذارد. آنچه سبب گسترش علم غربی در تمامی جهان شد و باعث شد علم محور تفکر معاصر شود، فنّاوری است. فنّاوری در پیشرفتهای دو قرن اخیر، از یکسو نقطهٔ آغاز و از سوی دیگر حاصلِ علوم طبیعی بوده است. نقطهٔ آغاز، زیرا پیشرفتهای علمی و روشن شدن نکات مبهم به سعی علم، اغلب نتیجهٔ بهینه شدن روشهای اندازه گیری است. (اختراع تلسکوپ، میکروسکوپ و حتی اشعهٔ ایکس نمونههای خوبی است). فنّاوری حاصل علم است چون تنها بر مبنای درک کامل مبحثی خاص می توان از نیروهای طبیعت استفادهٔ فنی کرد.

بدین شکل، از قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم، شاهد رشد فنّاوریِ مبتنی بر استفاده از فرایندهای مکانیکی بودهایم. کار ابزار، اغلب تکرار حرکات دست انسان هنگام ریسندگی، بافندگی، باربری یا ریخته گری بود. یعنی این شکل از فنّاوری در بدو امر، تنها توسعه و تکمیل صنایع دستی به شمار میآمد. افرادی که ابزار را می دیدند می توانستند به سادگی درکش کنند، همان گونه که از صنایع دستی سر درمیآوردند. همه، حتی کسانی که تکرار فنون دقیق لازم برای ساخت ابزار از دستشان برنمیآمد، توانایی درک اصول بنیادین ساخت آن را داشتند. حتی اختراع ماشین بخار نیز باعث تغییری اساسی در این خصوصیت فنّاوری نشد، ماشین بخار نیز باعث تغییری اساسی در این خصوصیت فنّاوری نشد، این اما در این مرحله بود که فنّاوری توسعهای سریع و نامنتظره یافت. این اختراع، نیروهای طبیعی داخل زغال را به خدمت بشر در آورد و جایگزین نیروی دست کرد.

آما نیمهٔ دوم قرن نوزدهم زمان دگرگونی بنیادین در ماهیت فنّاوری است؛ تغییری که حاصل پیشرفت الکتروتکنیک بود. در این دوره، رابطهٔ تنگاتنگ فنّاوری با صنایع دستی قدیم از بین رفت، به این معنی که نیروهای طبیعیِ مورد استفاده را دیگر نمی شد با مشاهدهٔ مستقیم طبیعت شناخت. امروز هم افراد زیادی الکتروتکنیک را طبیعی نمی دانند و می پندارند با آنکه محیط ما را اشباع کرده، درکش ناممکن است. درست است که

ورنر هایزنبرگ، یکی از بزرگترین فیزیکدانهای قرن بیستم، در این کتاب تحول دیدگاه فیزیک مدرن نسبت به طبیعت را روایت می کند، از علیت و تفکر فلسفی می گوید، مفهوم طبیعت را در تاریخ علم پی می گیرد و به آراء پیشگامان فیزیک مدرن می پردازد. او معتقد است که فیزیک مدرن با کشفیات کپلر و گالیله و نیوتن تولد یافت؛ کشفیاتی که مؤلفهٔ بنیادی شان قطع رابطه با تصویر قرون وسطایی از طبیعت بود.

نکتهٔ بسیار مهم دیگری که هایزنبرگ بر آن تأکید دارد اهمیت آگاهی از فرهنگ کلاسیک و مطالعهٔ فلسفه و تاریخ اندیشهٔ غربی در آموزش دانشمندانی است که فقط متخصص نیستند و میخواهند تبعات عملی و نظری کار خود را در بستر مجموعهٔ گستردهٔ فعالیتهای بشری بسنجند.

