

Czy można dwóm panom służyć?

Dominique Lambert, *Ryzykowne spotkanie teologii z nauką*, przeł. P. Korycińska, Copernicus Center Press, Kraków 2018, ss. 268.

Dominique Lambert być może nie jest postacią dobrze znaną większości polskich filozofów, o ile nie należą do grona czytelników *Zagadnień Filozoficznych w Nauce* (Lambert, 2005). Choć belgijski myśliciel ma już w swoim dorobku kilka uznanych publikacji książkowych, a także gościł w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat¹, pozostaje dla wielu przedstawicieli rodzimej nauki postacią nieco

enigmatyczną. *Ryzykowne spotkanie teologii z nauką* jest pierwszą jego książką, która doczekała się przekładu na j. polski. Wprawdzie w 2015 roku wydawnictwo Copernicus Center Press zdecydowało się opublikować jego pracę *The Atom of the Universe. The Life and work of Georges Lemaître* (Lambert, 2015), jednak dzieło to ukazało się na naszym rynku wyłącznie w j. angielskim.

D. Lambert jest wychowankiem prof. J. Ladrière'a – filozofia nauki, znanego w Polsce między innymi z książki *Nauka, świat i wiara* (Ladrière, 1978)², w której podjęto zagadnienie relacji między naukami przyrodniczymi a teologią³. Podobną tematykę porusza

¹ Dominique Lambert odwiedzał nasz kraj wielokrotnie: 25 kwietnia 2001 r. wygłosił w ramach Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych wykład pt. *Science and Theology: Towards New Interactions*; w listopadzie 2006 r. brał udział w konferencji „Nauka – wiara. Rola filozofii” w KUL z referatem *The plasticity of Life. Towards philosophical and theological interpretations*; brał również udział w międzynarodowym seminarium *Language – Logic – Theology*, które odbyło się w Krakowie w dniach 9–10 grudnia 2011 r. W ramach posiedzeń Komisji „Fides et Ratio” PAU 15 grudnia 2011 r. wygłosił odczyt: *Towards an articulation of the science-theology relationship*. W roku akademickim 2011/2012 Lambert gościł również w Politechnice Warszawskiej jako profesor wizytujący.

² Pierwsze wydanie tej książki w j. francuskim ukazało się w 1972 roku. Polski przekład pojawił się w naszym kraju dzięki Instytutowi Wydawniczemu PAX w 1978 roku.

³ Poglądy J. Ladrière'a były w Polsce propagowane m.in. przez M. Hellera (1978). Sam J. Ladrière gościł także w naszym kraju, był m.in. jednym z uczestników konferencji „The Interplay of Scientific and Theological World Views”, zorganizowanej przez OBI w dniach 26–30 marca 1996 r. w Krakowie.

w omawianej tu pracy D. Lambert. Belgijski uczony stawia w niej za cel próbę „filozoficznego wyjaśnienia trafności racjonalnych modeli dialogu nauka-teologia” (s. 12), przy czym warto od razu nadmienić, że nie jest to próba wyczerpująca. W związku z tym nie sposób traktować tej pozycji jako „podręcznika” do studiowania złożonych relacji między nauką i religią z punktu widzenia historycznego czy problemowego. Nie takie zresztą były ambicje Autora. D. Lambert już we wstępie zaznaczył, że kwestie podjęte na kartach książki zostały „poruszone w celu wzbudzenia dyskusji i pokazania na bieżąco, «w trakcie pracy», że powiązanie nauka-teologia jest do pomysłenia” (s. 12).

Książka składa się z części wstępnej, pięciu głównych rozdziałów (Trzy poziomy działalności naukowej; Rozum, nauka i stworzenie w świetle teologii; Trzy tryby interakcji nauki z teologią; Sakramenty stworzenia; Kilka problemów współczesnych), oraz wnio-

sków wieńczących pracę. Choć struktura pracy nie wzbudza zastrzeżeń, to duże zaskoczenie może wywołać fakt, iż książka nie została zaopatrzona w indeks nazwisk oraz bibliografię. Jest to o tyle zadziwiające, że *Ryzykowne spotkanie teologii z nauką* zostały obficie zaopatrzone w przypisy, w których Autor odwołuje się do dorobku licznych przedstawicieli filozofii, teologii oraz nauki. Nawiasem mówiąc, osadzenie rozważań na temat możliwych oddziaływań nauki na religię w tak szerokim kontekście jest jedną z zalet tej książki⁴.

Z drugiej strony, odczuwalny jest brak odniesień do najnowszej literatury. Omawiany tu przekład bazuje na pierwszym, francuskim wydaniu z roku 1999⁵. Problem konfrontacji teologii z osiągnięciami nauki i filozofii z ostatnich dwóch dekad nie został więc uwzględniony. Nie przesądza to wprawdzie o wartości książki D. Lamberta, jednak może budzić wątpliwości ze strony tych czytelników, którzy spodziewali się po tej pozycji

⁴ D. Lambert odwołuje się w książce przede wszystkim do literatury francuskojęzycznej, choć zdarza mu się cytować także prace w j. angielskim. Co ciekawe, choć nie zaskakujące w świetle powyższych informacji, znane są mu również dzieła krakowskich filozofów: M. Hellera (zob. np. s. 68 i 180) i J. Życińskiego (s. 67).

⁵ Skoro poruszono już kwestię przekładu, to warto odnotować, iż nie wszystkie cytaty, które przytacza D. Lambert na kartach swojej książki, zostały przełożone na j. polski (zob. np. s. 96, 186–187, 266).

syntetycznego spojrzenia na relacje teologii do nauk szczegółowych w kontekście najnowszych problemów, jakie generuje rozwój filozofii, przyrodoznawstwa czy technologii.

Autor proponuje w swojej książce przyrzeć się teologii i nauce z perspektywy filozoficznej. Analiza interakcji między naukami a teologią została poprzedzona refleksją nad fenomenem naukowym i próbą uściślenia, co wchodzi w zakres katolickiej teologii stworzenia i tzw. teologii rozumu, akcentującą znaczenie poznania naturalnego w kontekście wiary religijnej. W refleksjach tych D. Lambert sięga do instrumentarium różnych dyscyplin filozoficznych. Działalność naukową rozpatruje więc z płaszczyzny ontologicznej, epistemologicznej i etycznej, odwołując się przy tym do zagadnień z zakresu filozofii przyrody i filozofii nauki. Na gruncie przeprowadzonych analiz uznaje, że interakcje między nauką a teologią powinny być podejmowane z zachowaniem kilku reguł metodologicznych, które można streścić w czterech punktach: 1) twierdzenia nauki nie przeczą dogmatom, a dogmaty nie uchylają twierdzeń nauki, 2) dialog nauki z teologią jest możliwy, ale również konieczny –

zarówno dla teologii, jak i dla nauki, 3) dialog nauki z teologią należy rozpatrywać w kontekście etycznym, 4) płaszczyznę dialogu nauki z teologią tworzy szeroko rozumiana filozofia, nierezygnująca z wymiaru metafizycznego i „mądrościowego” (s. 77–91).

W świetle zaproponowanych reguł metodologicznych D. Lambert odrzuca dwa podejścia do ujmowania relacji między nauką a wiarą: konkordyzm, zacierający różnice między nauką a teologią, oraz dyskordyzm (separacjonizm), który przeciwstawia naukę teologii w oparciu o tezę, iż teologia oraz nauki szczegółowe znajdują się na dwóch, całkowicie odmiennych płaszczyznach ontologicznych i epistemologicznych. Według belgijskiego uczonego adekwatną analizę interakcji między naukami a teologią umożliwia natomiast koncepcja zespojenia. W świetle tej idei możliwy jest „dialog między teologią i nauką na gruncie filozoficznym: na płaszczyźnie metafizycznej z punktu widzenia ontologii, na polu filozofii przyrody z punktu widzenia epistemologii oraz w obszarze moralnych pytań o działalność naukową – z punktu widzenia etyki” (s. 160). Według D. Lamberta, dzięki koncepcji zespojenia

możliwy staje się m.in. opis relacji Boga do świata, który byłby spójny z religijną wizją stworzenia, respektowałby regułę naturalizmu metodologicznego i nie pozostawałby w sprzeczności z wynikami nauk szczegółowych o świecie.

Koncepcja zespojenia miałyby okazać się także skuteczna w podejmowaniu refleksji nad współczesnymi problemami, pojawiającymi się na styku nauki i teologii. Autor wskazuje i analizuje w tym miejscu rozmaite problemy filozofii przyrody, antropologii filozoficznej i filozofii Boga, m.in. zagadnienia związane z początkiem i końcem wszechświata, pochodzeniem życia, uduchowieniem człowieka, genezą zła i cierpienia. Podejmuje również krótką refleksję nad związkami matematyki i teologii, a także zastanawia się nad rolą i znaczeniem uniwersytetów katolickich, w obrębie których koegzystują – obok wydziałów teologicznych – ośrodki naukowe prowadzące badania w dziedzinie nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Choć zakres tematyczny pracy jest bardzo szeroki, można wskazać kilka kluczowych idei, które tkwią u podstaw analiz podejmowanych na kartach tej książki. Gdyby pokusić się o syntetyczne ujęcie pro-

pozycji filozoficznej D. Lamberta, to można sprowadzić ją do dwóch generalnych tez: 1) między nauką a teologią zachodzi wiele interakcji, które można skutecznie analizować przy użyciu narzędzi filozoficznych, 2) możliwy jest owocny dialog nauki i teologii, w ramach którego nie potrzeba naruszać autorytetu nauki, ani przeczyć twierdzeniom teologii.

Pierwsza teza – bazująca wprawdzie na kilku istotnych założeniach – bywa kwestionowana, jednak jej akceptacja nie przesądza jeszcze na korzyść żadnej ze stron, które biorą udział w tytułowych „ryzykownych spotkaniach”. Dopiero przyjęcie drugiej tezy niesie ze sobą perspektywę możliwego rozwiązania problemu relacji między nauką a religią, przy czym powstaje pytanie, na ile będzie to próba akceptowalna ze strony naukowców, teologów i filozofów reprezentujących odmienne stanowiska epistemologiczne i ontologiczne. W przypadku książki D. Lamberta pozostaje to kwestią otwartą, choć można odnieść wrażenie, że Autor nie dość wystarczająco poruszył w swojej pracy fundamentalny problem możliwości dialogu teologii z nauką, z góry przyjmując, że taki dialog jest nie tylko moż-

liwy, ale również owocny⁶. Takie podejście może narazić Autora na dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy tendencyjnego doboru środków do realizacji celu, jaki powziął belgijski uczony na kartach swojej książki. Czy wizja nauki i teologii, zaproponowana przez Autora, nie została przemyślana w taki sposób, aby odpowiadała logice wywodu, opartym na „nadziei, że możliwy jest dialog, który nie okalecza ani prawdy naukowej, ani prawdy teologicznej”? Drugi zarzut wiąże się z pytaniem, na ile rozumowanie Autora – w kontekście odgórnie przyjętego założenia o możliwym owocnym dialogu nauki i teologii – stało się obarczone ryzykiem błędu *petitio principii*.

Inna rzecz, że omawianą książkę można potraktować jako próbę spojrzenia na relację nauki i teologii niejako z „wnętrza chrześcijaństwa”. Zmiana perspektywy nakazywałaby jednak zastanowić się, czy *Ryzykowne spotkanie teologii z nauką* to pozycja pisana z punktu widzenia filozofii, czy już raczej teologii. A może jest to przykład filozofii chrześcijańskiej w praktyce, jeśli oczywiście zaak-

ceptujemy ten termin? Niezależnie od odpowiedzi, tytułowe spotkania teologii z nauką w zamierzeniu Autora miały być nie tylko ryzykowne, ale także owocne dla osób wierzących. W tym sensie książka D. Lamberta może spełnić swoją rolę. Jest to bowiem wszechstronna próba analizy istotnych problemów, jakie rodzą się na styku nauk szczegółowych i teologicznej refleksji o Bogu, człowieku oraz otaczającym nas świecie. Co ciekawe, próba ta momentami zbliża się do propozycji podejmowanych na gruncie tzw. teologii nauki, zainicjowanej przez M. Hellera i J. Życińskiego, a rozwijanej po dzień dzisiejszy w środowisku filozofów krakowskich (Polak, 2015; Obolevitch, 2012).

Według D. Lamberta człowiek może służyć dwóm panom; oddawać należną cześć nauce, a jednocześnie uważać, że teologia formułuje wartościowe poznawczo sądy. Nie wszyscy podpiszą się pod takim stanowiskiem, jednak nie zmienia to faktu, że prowokuje ono do stawiania kolejnych pytań dotyczących możliwych interakcji pomiędzy nauką a wiarą. „Kto nie ry-

⁶ W tym kontekście zaskakujące mogą wydać się słowa Autora, który napisał, iż „ta książka opiera się na **nadziei** [pogrubienie moje], że możliwy jest dialog, który nie okalecza ani prawdy naukowej, ani prawdy teologicznej” (s. 9).

zykuje, ten nie pije szampana” – mówi znane powiedzenie. Nawiązując do poruszanego w recenzji problemu – być może jeszcze nie nadeszła pora, by otwierać butelki, ale im więcej ryzykownych spotkań, tym lepiej. Zarówno dla nauki, jak i dla teologii.

KAMIL TROMBIK

Bibliografia

- Heller, M., 1978. Wyzwanie rzuczone racjonalności. *Znak* [Online], (291), ss. 1187–1191. Dostępne na: <<http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/291.pdf>> [ostatni dostęp: 21 maja 2019].
- Ladrière, J., 1978. *Nauka, świat i wiara* (A. Paygert. Tłum.). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
- Lambert, D., 2005. Relativités et déformations de structures: lecture cohomologique de l’invention théorique. *Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce)* [Online], (37), ss. 98–118. Dostępne na: <<http://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/332>> [ostatni dostęp: 11 czerwca 2019].
- Lambert, D., 2015. *The Atom of the Universe: The Life and Work of Georges Lemaître*. Kraków: Copernicus Center Press.
- Obolevitch, T., 2012. Problem relacji pomiędzy nauką i wiarą w OBI. *Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce)* [Online], (50), ss. 75–84. Dostępne na: <<http://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/103>> [ostatni dostęp: 12 czerwca 2019].
- Polak, P., 2015. Teologia nauki w perspektywie metodologicznej. W: Mączka, J. i Urbańczyk, P. red. *Teologia nauki*. Kraków: Copernicus Center Press, ss. 23–54.