

اشاره

نوشتار حاضر، متن یکی از سخنرانی‌هایی است که ریچارد سوئین-برن در ایامی که در ایران حضور داشت، برای حاضران علاقه‌مند به دین-پژوهی و فلسفه دین ایجاد کرد.

خ دای مکتب خدای پرستی سنتی (آن گونه که مسیحیان، یهودیان و مسلمانان او را می‌پرستند) به لحاظ تعریف، قادر مطلق، عالم مطلق، مطلقًا مختار و مطلقًا خیر است. خدا قادر مطلق است؛ یعنی می‌تواند هر آن چه را که منطبقاً ممکن است (یعنی هر آن چه که تعریفش مشتمل بر تنافض نباشد) انجام دهد. عالم مطلق بودن خدا را هم به این معنا می‌فهم که او هر چیزی را که منطبقاً دانستن آن ممکن است، می‌داند. اگر، بنا به گفته برخی از ماء، آگاهی از تصمیماتی که ما با اختیار در آینده می‌گیریم منطبقاً ناممکن باشد، علم مطلق خدا شامل آن‌ها نخواهد شد. اما البته این صرفاً با انتخاب و اختیار خداست که ما برخوردار از هر گونه انتخاب آزاد باشیم، و امر به گونه‌ای است که چنین محدودیتی در علم او وجود دارد.

شرور عالم - اموری که ذاتاً بد هستند؛ مانند درد و رنج و افعال سوء - چنانند که ظاهرًا چنین خدایی نباید اجازه تحقیق آن را بدهد، زیرا به وضوح روشن است که خدا با توجه به قادر مطلق بودنش، اگر بخواهد می‌تواند مانع (تحقیق) شرور در عالم شود و اگر خدایی هست، این امر برای بسیاری بدیهی به نظر می‌رسد که با توجه به خیر محض بودنش، باید مانع از تحقیق چنین شروری باشد. بنابراین، از نظر بسیاری، وجود شرور حجت قاطعی در قبال وجود خداست. در عین حال یک انسان به جهت این که اجازه می‌دهد شری واقع شود (متلاً اجازه می-دهد کسی رنج بکشد) خوب است، مشروط بر آن که آن شرّ تنها راهی باشد که او می‌تواند (به وسیله آن) نوعی خیر را حمایت و ترغیب کند، مشروط بر آن که خیر را حمایت و ترغیب می‌کند، مشروط بر آن که حق داشته باشد اجازه وقوع چنین شری را بدهد؛ یعنی به لحاظ اخلاقی مجاز است چنان کند و مشروط بر آن که آن خیر به قدر کافی خیر باشد تا به مخاطره تحقیق شرّ بیارزد؛ برای مثال، والدین یک کودک ممکن است فرزندشان را به دندان پیشک بسپارند و بگذارند تا او رنج پُرکردن دندان را برای سلامتی آینده دندان‌هاش تحمل کند، مادامی که این راه، تتها طریق دست‌یافتن به این خیر است و مادامی که آن‌ها به عنوان والدین، حق دارند چنین کاری را برای فرزندشان انجام دهند. بند اخیر، مهم است.

کسی که کاملاً غریب و بیگانه است. حق ندارد بچه‌ای را نزد دندان پیشک ببرد تا دندانش را پر کند، بدون آن که از والدینش اجازه گرفته باشد، حتی اگر این عمل او به تحقیق خیری بیانجامد. البته همیشه چنین است که ما انسان‌ها نمی‌توانیم سلامتی دندان بچه‌ای را بدون این که آن بچه متتحمل نوعی درد شود، حاصل کنیم، ولی خدا می‌تواند. فقط امور منطبقاً محال است که خدا نمی‌تواند انجام دهد. بنابراین، با استنتاج مورد رنج کشیدن در خصوص همه شرور به طور کلی، و استنتاج از همان مورد در خصوص خدا که می‌تواند هر آن چه منطبقاً ممکن است انجام دهد، من برآنم که خدا متناسب با خیریت محض خود، می‌تواند

۳

بی پایان خوشایند حسی را اعطای کند، از همان نوع حالاتی که با هر وئین ایجاد می شود. بنابراین، وجود شرور در عالم دلیل قاطعی علیه وجود خدا به شمار می آیند. آنچه یک خداشناس می تواند ادعا کند این است که بسیاری حالات خوب دیگر غیر از لذات حسی هستند که (منطقاً) خدا نمی تواند آن را، بدون آن که بگذارد شروری واقع شوند، ایجاد کند و این که همه شرور عالم در خدمت یک چنین خیر بزرگتری هستند.

این که تصور ما همه حالات ممکن خیر را، که شرور می تواند در خدمت آنها باشند، می دانیم، تصور معقولی نیست، بنابراین به نظر می رسد در این ادعای یک فرد خداشناس مبنی بر این که تمامی شرور عالم در خدمت خیرات بزرگتری هستند، نامقولیتی وجود ندارد، هر چند که او تواند درباره چیستی قسمت اعظم آنها چیزی بگوید. زیرا اگر خدای وجود دارد، این شرور باید در خدمت یک خیر بزرگتر باشند. (در غیر این صورت خدا نمی گذاشت آنها به وقوع پیوندند). و اگر شما دلیلی بسیار قوی دارید مبنی بر این که خدای وجود دارد، دلیلی بسیار قوی بر این هم دارید که آنها در خدمت یک خیر بزرگترند. مشکل این است که برای افراد زیادی در وهله نخست این مطلب کاملاً روشن و آشکار به نظر می رسد که ممکن نیست بسیاری از شرور عالم چنان باشند که در خدمت هیچ خیر بزرگتری باشند. از نظر بسیاری افراد دردهای بی درمان، خشونت با کودکان، و غیر آنها ممکن نیست در خدمت خیرهای بزرگتری باشند - نه از آن رو که آنها مدعی اند از همه خیرهای ممکن آگاهند، بلکه از آن رو که مدعی اند این قدر از آنها آگاه هستند که بدانند در خصوص برخی از شرور حداقل یکی از شروط تحقق نیافته است - مثلاً این که یک خدا حق ندارد بگذارد آنها به خاطر هیچ خیر بزرگتری واقع شوند، یا این که تنها خیرهایی که برخی از این شرور می توانند در خدمت آنها باشند، اموری هستند که در واقع تحقق نمی یابند (هر چند با فرض وجود شرور، خدا بتواند آنها را ایجاد کند). تقریباً همه مردم، که به عقیده من اغلب دیندارها را نیز شامل می شود، که عقیده بسیار عمیقی و راسخی در اعتقاد به وجود خدا ندارند، در وهله نخست مایلند این گونه تصور کنند که بسیاری از شرور عالم در خدمت خیرهای بزرگتری هستند و بنابراین ظاهراً وجود شرور استدلال قدرتمندی در قبال

تحقیق یک شرّ را مجاز بدارد، مشروط بر آن که چهار شرط وجود داشته باشد:

نخست این که باید به لحاظ منطقی محال باشد که خدا خیری را از هیچ طریق اخلاقاً مجاز دیگری، به جز این که بگذارد شرّ متحقق شود، ایجاد کند. مثلاً به لحاظ منطقی محال است که خدا به ما آزادی اراده برای انتخاب خوب و بد بدهد (یعنی اراده انتخاب بین اینها، به رغم هم آثار علمی ای که در معرض آنها قرار داریم) و در عین حال باعث شود که ما خوب را انتخاب کنیم. به لحاظ منطقی برای خدا محال است خیر ما را با داشتن چنین اراده آزادی متحقق کند، بدون آن که بگذارد شرّ یک انتخاب بد (اگر همان بد چیزی باشد که ما انتخاب کنیم) تحقق یابد. ثانیاً، خدا خیری را به وجود می آورد. در این صورت اگر درد را ایجاد کند تا به ما فرست انتخاب آزادهای را بدهد که آن را شجاعانه تحمل کنیم یا نکنیم، باید به ما اراده آزاد هم داده باشد. ثالثاً، او باید حق داشته باشد که بگذارد شرّ خاصی متحقق شود (یعنی به لحاظ اخلاقی مجاز باشد که بگذارد شرّ خاصی اتفاق بیافتد) و در نهایت، این که باید نوعی شرط مقایسه-ای متحقق شود. البته شرط اخیر به قوت این شرط که می گوییم خیر بودن خیر بهتر از شرّ بودن شرّ است، نیست. زیرا اگر تحقق یک خیر اساسی را در قبال خطر تحقق یک شرّ بزرگتر اطمینان بدھیم، کار موجهی انجام نداده ایم. یک روش مناسب ظاهری برای برآوردن این شرط آن است که بگوییم ارزش متوقع اجازه تحقق یک شرّ - به شرط آن که خدا خیری را با آن متحقق کند - باید مثبت باشد. خلاصه این مدعای چنین است که اگر خدای وجود داشته باشد، با توجه به خیر محض بودنش می تواند بگذارد شرّ خاصی متحقق شود، برای آن که خیر خاصی حاصل شود، از آن رو که این شرّ در خدمت یک خیر بزرگتر است.

نتیجه این که اگر تنها حالات و وضعیات خیر همان لذت‌های حسی باشند، خدا در اجازه دادن به تحقق شرور عالم محقق و موجّه نیست، زیرا هیچ یک از شروط چهارگانه در مورد آنها برآورده نشده است. خدا می تواند همه دردهای حسی و همه رنج‌ها و ناراحتی‌های روحی و هر چیز نااصواب دیگر را که در عالم هست، محو کند و به مخلوقات ذی شعور (از جمله خود ما) حالات

وجود خداست. مخاطب نظریه عدل الهی چنین افرادی هستند. این نظریه عبارت از اثبات این امر است که ظواهر فریبنداند و این که (احتمالاً) همه شرور عالم در خدمت یک خیر بزرگترند و بنابراین وجود آن‌ها بینه و قرینه‌ای در قبال وجود خدا نیست. من معتقدم که وظیفه این نظریه، وظیفه‌ای قابل دست‌یابی است. تصور می‌کنم که چهار شرط مورد نظر در خصوص تمامی انواع شناخته شده شرور، برآورده می‌شوند. روش است که این مسئله را به نحو مفصل در مقاله‌ای کوتاه نمی‌توان اثبات کرد،^۱ اما می‌توانم بر این اعتقاد استدلال کنم که شروط یاد شده در خصوص برخی انواع شرور که آدمی از آن‌ها رنج می‌برد، برآورده می‌شوند، و به این ترتیب بر این اعتقاد اقامه دلیل کنم که استدلال از طریق وجود شرور علیه وجود خدا کارایی ندارد.

ابتدا از روش‌هایی که شرط نخست در باب انواع شرور در مورد آن‌ها برآورده می‌شود، شروع می‌کنم. از شر اخلاقی آغاز می‌کنم (یعنی از شری که انسان‌ها یا آگاهانه و یا با غفلت برای یکدیگر ایجاد می‌کنند). پیشتر به این دفاع سنتی از آزادی اراده که قائل است، انتخاب آزاد بین خیر و شر (به لحاظ منطقی) تنها در صورتی قابل تحقق است که فاعل فعل مجاز باشد شر هم انجام دهد. این که انتخاب‌های آزادانه انسان‌ها باید متنضم مسئولیت آشکار و صادقانه در قبال انسان‌های دیگر باشد، خود خیر است، و این شامل داشتن فرصت برای نفع یا زیان رساندن به آن‌ها هم می‌شود. خدا قدرت نفع رساندن یا زیان زدن به انسان‌ها را دارد. اگر به فرض موجودات دیگر در خالقیت او شریک باشند، این که آن‌ها هم چنین قدرتی داشته باشند، خیر است (هر چند احتمالاً به درجه کمتری). جهانی که در آن‌ها فاعل‌ها بتوانند به یکدیگر نفع برسانند، ولی نتوانند زیان بزنند، جهانی است که افاده در آن مسئولیت بسیار محدودی نسبت به یکدیگر دارند. اگر مسئولیت من در قبال شما محدود به این باشد که دوربین فیلمبرداری به شما بدhem یا ندهم، ولی نتوانم سبب دردکشیدن شما شوم، مانع رشدتان باشم یا تعلیم و تربیت‌تان را محدود کنم، مسئولیت چندانی در قبال شما ندارم. خدایی که به فاعل‌ها فقط چنین مسئولیت‌های محدودی نسبت به همنوعان‌شان داده باشد، مسئولیت چندانی به

آن‌ها نداده است. خدا انتخاب بسیار مهم مربوط به چگونه بودن را برای خویش محفوظ نگه داشته است، حال آن که به انسان‌ها صرفاً حق انتخاب در امور جزئی را داده است. او مانند پدری است که از پسر بزرگ خویش می‌خواهد موظب پسر کوچک‌تر باشد و اضافه می‌کند که او موظب هر حرکت پسر بزرگ‌تر هست و لحظه‌ای که پسر بزرگ‌تر خطایی کند، خود وارد عمل خواهد شد. ممکن است پسر بزرگ‌تر فوراً با عصیانیت پاسخ دهد که هر چند او به جهت مشارکت در کار پدر خوشحال است، ولی تنها در صورتی می‌تواند این کار را انجام دهد که در اتخاذ تصمیم نسبت به آن‌چه می‌خواهد انجام دهد و در درون سلسه مهمی از گرینه‌هایی که در دسترس پدر هست، آزاد باشد. یک خدای خوب، مانند یک پدر خوب، مسئولیت می‌دهد، ولی برای این که مخلوقات را در آفرینش سهیم کند، باید به آن‌ها حق انتخاب صدمه زدن و ناقص و معیوب کردن و حق انتخاب خنثی کردن نقشه الهی را هم بدهد. در این صورت، خدا با اجازه صدمه زدن و ناقص و معیوب کردن، خیر بزرگ‌تری در باب انسان را که انتخاب آزادانه نفع رساندن (به جای زیان زدن) به یکدیگر و بنابراین مشارکت در طرح و نقشه الهی است، ممکن می‌کند.

ولی انتخاب‌های آزادانه آدمی صرفاً به طور فی نفسه و به قول ارسطو نتایج بلاواسطه‌ای که به بار می‌آورند، خیر و خوب نیستند، تمامی انتخاب‌های آدمی ویژگی شکل‌دهی و شخصیت‌بخشی دارند - هر انتخاب خوب، انتخاب خوب بعدی را آسانتر می‌کند - انتخاب‌کنندگان می‌توانند به شخصیت خود شکل بدهند. این سخن از ارسطو معروف است که ما با انجام دادن افعال عادلانه، عادل می‌شویم و با انجام دادن افعال دوراندیشانه، دوراندیش و با انجام دادن افعال شجاعانه، شجاع.^۲ یعنی ما با انجام دادن یک عمل عادلانه که دشوار است - آن‌که که برخلاف تمایلات طبیعی ماست (که من از امیال همان را می‌فهمم) - انجام دادن یک عمل عادلانه در نوبت بعد را سهل تر می‌کنیم. ما می‌توانیم به تدریج علاوه خود را تغییر دهیم، به نحوی که - مثلاً - انجام دادن اعمال عادلانه بر ایمان طبیعی شود. به این ترتیب، می‌توانیم خود را از قدرت تمایلات کمتر خوب که در معرض آن‌ها قرار می‌گیریم، آزاد کنیم. ولی باز هم خیر بزرگ‌ما یعنی داشتن حق

۳

انتخاب آزادانه در شکل بخشی به شخصیت مان (انتخاب آن قسم خاص از افراد که می‌خواهیم آن گونه باشیم) تنها در صورتی (به لحاظ منطقی) قابل دست‌یابی است که خطر این امر که ما مجاز باشیم شخصیت خودمان را نابود کنیم (تا آدم‌های بدی باشیم) نیز در میانه باشد.

اینک به شرور طبیعی، یعنی شرّ از نوعی که برای انسان‌ها اجتناب‌ناپذیر است، مانند شرّ رنج کشیدن حاصل از امراضی که به نحو متعارف اجتناب‌ناپذیرند، می‌پردازم. آن‌چه تحت عنوان دفاع از «ارزش‌های برتر» شناخته می‌شود، هم بر این امر دلالت دارد که نوع خاصی از انتخاب‌های آزادانه ارزشمند ویژه تنها در مقام واکنش به شرور ممکن می‌شوند. من (به لحاظ منطقی) تنها در صورتی می‌توانم شجاعت تحمل درد را از خود نشان بدهم که در حال درد کشیدن (یک وضعیت شرّ) باشم. رنج کشیدن ما از بیماری، آن‌گاه که به وسوسه ترحم بر خویشتن دچاریم، به ما امکان می‌دهد شجاعت‌مان را نشان دهیم. خوب است که ما (گاه‌گاه) فرست داشته باشیم افعالی انجام دهیم که مستلزم مقاومت در برابر تمايلاتی قوی در ما باشد، زیرا در این صورت است که متعهد تام خویش به خیر را متجلی می‌کنیم (تعهدی که وقتی تمايل‌مان به عمل به وجه دیگر مسئله قوی نیست و از خود نشان نمی‌دهیم، تعهدی تام نیست). خود این که ما در بین اعمال خیر، فرست (گاه‌گاهی) کمک به دیگران را داریم یک خیر است، دیگرانی که در حال رنج کشیدن هستند، زمانی که این کمک به شدت مورد احتیاج و زمانی که دریافت‌کننده کمک در حال تحمل رنج و محرومیت است، ولی (به لحاظ منطقی، من در صورتی می‌توانم به دیگرانی که در حال رنج کشیدن هستند کمک کنم که شرّ رنج کشیدن آن‌ها وجود داشته باشد. در این گونه موارد خدا، اگر خدایی وجود داشته باشد، خیر انتخاب آزادانه ا نوع خاصی از خیر و شر را، که - منطقاً - بدون رواداری تحقق شرور (یا شروری که همگی به نحو یکسانی شرّ هستند) نمی- توانست به ما بدهد، برای مان ممکن می‌گرداند. یا به بیان دقیق‌تر، این تنها راه اخلاقاً مجازی است که او می‌تواند بدان وسیله این آزادی را به ما اعطای کند.

البته درست است که او می‌توانست حق انتخاب بین تلاش برای کمک به آن‌ها یا خودداری از انجام

دادن چنین عملی را بدون امکان هیچ‌گونه رنج کشیدن بالفعل به ما اعطا کند (انتخابابی که به نحو معقولی حداکثر فرصت برای نشان دادن تعهدمان به خیر یا شرّ را به ما مدهد). زیرا خدا می‌توانست اساساً جهانی فریبینه را خلق کند که در آن به نظر بیاید دیگران درد شدید می‌کشند، در حالی که فی الواقع چنین نیستند. اما در این صورت اولاً ما دیگر مسئولیت واقعی در قبال دیگران، که خود یک خیر بزرگ است، نمی‌داشتم و ثانیاً به عقیده من خدا از لحاظ اخلاقی مجاز نیست جهانی فریبینه که در آن انسان‌ها برای کمک به دیگران و در مقیاس وسیع حرکت کنند، حال آن‌که دیگران در واقع ابداً نیازی به کمک ندارند. اگر خدا در پی فرب مان نیست، ولی به ما حق انتخاب واقعی آزادانه بین کمک کردن و کمک نکردن به دیگران را می‌دهد، باید جهانی بسازد که در آن دیگران واقعاً رنج بکشند و صرف این که بگذرار رنج کشیدن حاصل از شرّ اخلاقی وجود داشته باشد، فرصت چندانی به ما برای چنین انتخاب‌هایی نداده است؛ برای این امر ما احتیاج به امراض، حوادث و ضعف ناشی از پیری داریم.

این نیز خیر است که در بین انتخاب‌های ممکن برای انسان به او حق انتخاب نه فقط کمک به دیگران برای مقابله شرور طبیعی، مانند امراض داده شود، بلکه حق این انتخاب که آیا در آینده تعداد چنین شروری، مثلاً مانع شدن از امراض، را تقلیل دهد یا نه، نیز اعطا گردد. ولی برای این که چنین حق انتخابی داشته باشیم، لازم است بدانیم که چه چیزهایی باعث این امور شر می‌شوند. راه عادی که ما (دانشمندان در بین ما و از ناحیه ما با پول نیز حمایت می‌شوند) می‌کوشیم از طریق آن چنین چیزهایی را کشف کنیم (باکتری‌ها، ویروس‌ها و غیره) که باعث فرآیندهای طبیعی‌ای (باکتری‌ها، ویروس‌ها و غیره) می‌شوند طرح و آزمون نظریاتی در خصوص مکانیسم‌های مربوط، برمی‌آییم. اما دانشمندان در صورتی می- توانند این کار را انجام دهند که فرآیندهای منظمی که موجود امراضند، وجود داشته باشند و آن‌ها بتوانند صرفاً با بررسی جمعیت‌ها و مطالعه و بررسی شرایطی که تحت آن‌ها امراضی سرایت‌ها و شرایطی که چنین نیستند، این کار را به انجام برسانند. بنابراین، برای خیر عظیم مربوط به حق انتخاب تحقیق (یا بر عکس، تحمل نکردن بار تحقیق) شرّ ضروری امراض

۵

به اتخاذش داریم) صدمهای به ما وارد نخواهد شد و حتی اگر هم بتوانیم ارزیابی صحیحی از احتمالات به عمل آوریم، تعهد صحیح به امر خیر با انجام دادن عملی حاصل می‌شود، که ممکن است بهترین عمل باشد. ولی محتمل است که ابدا نتایج خوبی نداشته باشد. بنابراین، دلایل خوب همین است که خداوند باعث نشود که ما با باورهای صادق قوی‌ای درباره نتایج اعمالمان متولد شویم و این امکان را داشته باشیم که بخواهیم آگاهی قطعی بیشتری نسبت به نتایج اعمالمان به دست آوریم یا نه. این امر مستلزم کسب آگاهی بیشتری نسبت به نتایج و عواب رویداده است، مشلاً آگاهی از آن‌چه که در گذشته برای افراد اتفاق افتاده که با غفلت از امکان این امر که سیگار کشیدن به سرطان منجر می‌شود سیگار کشیده‌اند. به عبارت دیگر در بی آگاهی یقینی تر بودن، باز مستلزم اتکا بر استقرای است و این خود مستلزم وجود شرور طبیعی است. درباره شرط دوم چه باید گفت؟ موجه و معقول چنین است که ما در این موارد، که اراده آزاد و به ویژه انواع خاصی از اراده آزاد خیر عظیم محسوب می‌شوند و در رواداری خداوند نسبت به وقوع شروط ضروری تحقق آن‌ها است، ما هم آن آزادی اراده را داریم که بینیم چه عملی را می‌خواهیم انجام دهیم، آزادی‌ای که خود یک چنان خیری است. چون این مطلب را در مقاله‌ای کوتاه عنوان می‌کنیم بنا را بر این می‌گذاریم که درست است که فرض بگیریم که ما واجد اراده آزاد هستیم.

اینک فرض کنیم که خیرات و شروری وجود دارند که شرط‌های یک و دو در مورد آن‌ها صدق می‌کنند، درباره شرط سوم چه باید گفت؟ آیا خداوند حق دارد که اجازه دهد برای یک خیر بزرگتر، شری برای انسان‌ها واقع شود؟ ممکن است به نظر بررسد که مشکل در این خصوص و در موارد بسیار، که به بعضی از آن‌ها در فوق اشاره کردیم، حادتر است؛ یعنی آن‌جا که خیر برای کسی با شری که دیگری تحمل می‌کند، ایجاد می‌شود. آیا خداوند حق دارد برای منفعت من، شما را به رنج دچار کند؟ در مورد این که شخص اجازه دهد کسی برای خیر خویش یا خیر کس دیگر، تحمل رنج کند، باید خود را در موقعیت

بالفعل، امری لازم است. اگر بنا باشد انسان‌ها فرصت مهم وقف کردن زندگی خویش برای پژوهش علمی در جهت منافع انسان‌های دیگر با نیافرکنند خود به چنین زحمتی را داشته باشند، باید رنج کشیدن از امراض هم باشد تا این امر ممکن شود. بسیاری از آباء نخستین مسیحی عقلانیت را (که توانایی بی‌گیری چنین پژوهش علمی نمونه اعلای آن است) همراه با آزادی اراده، دو امری می‌دانستند که انسان‌ها واجد آن‌ها هستند و آفریده شدن-شان «بر صورت» الهی را عبارت از همین امر تلقی می‌کردند. با این همه، ممکن است گفته شود که آیا بهتر نبود خداوند باورهای صحیح قوی‌ای را درباره علل همه امراض و دیگر شرور طبیعی در ما می‌سرشد و سپس ما را در انتخاب این امر که از آن‌ها بی‌هزیم یا نه، آزاد می‌گذاشت. آیا امکان استفاده از عقل به این صورت، ارزشمند است؟

به هر روی، اگر خداوند نیاز به پژوهش عقلانی را ملغی می‌کرد و به ما باورهای راسخی در باره علل امور اعطای نمود، در این صورت دشواری اخذ تصمیمات اخلاقی را بشدت تقلیل می‌داد و به خصوص نشان دادن تعهد تام به خیر و شکل شخصیت قهرمانانه از ناحیه ما را آسان می‌کرد. بسیاری از تصمیمات اخلاقی، به منزله اموری که در عالم واقعی موجودند، تصمیماتی هستند که آن‌ها را با عدم تعقین نسبت به عواب اعمالمان اتخاذ می‌کنند.

ما به قطع و یقین نمی‌دانیم که اگر سیگار بکشیم، سرطان می‌گیریم، یا اگر صدقه ندهیم، آدم‌ها گرسنه می‌مانند، بنابراین، باید تصمیمات اخلاقی خود را بر این مبنای که اعمال ما چگونه محتمل است نتایج مختلف به بار آورند؛ چه قدر احتمال می‌رود که مبتلا به سرطان شویم اگر سیگار بکشم (که در غیر آن صورت مبتلا به سرطان نمی‌شویم) یا اگر صدقه ندهم کسی گرسنگی می‌کشد (که در غیر آن صورت نخواهد کشید) اتخاذ کنیم. این تصمیمات که با عدم تیقن اخذ می‌شوند صرفاً تصمیمات متعارف اخلاقی نیستند، آن‌ها تصمیمات دشواری هم هستند. از آن‌جا که ارزیابی احتمال‌ها کار بسیار دشواری است. راحت این است که خود را مقاعد کنیم که می‌ارزد دل به دریا نزینیم و بگوییم که از این اتخاذ تصمیم کم‌زمخت (یعنی تصمیم که تمایل قوی

نوعی رابطه پدرانه نسبت به او قرار دهد. من حق ندارم بگذارم غریبه‌ای برای خیر خویش یا خیر کس دیگری تحمل رنج کند. ولی در مورد فرزندان خود تا حدودی چنین حقی دارد. ممکن است بگذارم فرزندم به خاطر خیر خویش یا به خاطر خیر برادر بزرگ‌ترش، رنج بکشد - مثل وقتی که برادر کوچکتر را برای مراقبت موقتی به برادر بزرگتر می‌سپارم، با این خطر که برادر بزرگ‌تر ممکن است صدمه‌ای هم به برادر کوچکتر برساند. یا ممکن است من دخترم را به مدرسه‌ای در همسایگی مان بفرستم که شاید او خودش چندان آن‌جا را دوست نداشته باشد، ولی از این کار نفعی به دیگران در همسایگی ما برسد. من در مورد فرزند خودم چنین حقی دارم، زیرا مسئولیت زندگی و در نتیجه بسیاری از خیرات مترتب بر آن در بخش کوچکی بر عهده من است. این از آن روست که والدین منبع خیر کثیر برای فرزند هستند به نحوی که او ملزم است در صورت نیاز بخشی از آن یا معادل آن را بازگرداند (مثلاً در قالب زندگی‌ای که جنبه‌ها و جوانب بدی دارد). اگر بچه می‌توانست بفهمد، می‌دانست که والدین به او حیات، غذا، تعلیم و تربیت می‌دهند، بنته موکول به بازگرداندن احتمالی بخشی از این هدایا اگر این درست باشد، به طریق اولی خدایی که علی الفرض بسیار بیش از والدین ما، منبع و منشأ هستی ماست، در این خصوص حق بیشتری هم دارد. زیرا ما تماماً لحظه به لحظه به او وابسته‌ایم و توانایی والدین ما و دیگران برای نفع رساند به ما هم منکری به اوست. ولی باید به این نکته محفوظ باشد که حقوق خداوند هم محدود به این شرط است که نباید در طول بیش از آنچه می‌دهد باز پس بگیرد. او باید خیر متعادل باشد.

ولی بسیار به نظر می‌رسد که زندگی‌هایی هستند که در آن‌ها بدی بر نیکی سیطره می‌یابد. من بر این نکته تأکید می‌کنم که در مورد بسیاری از زندگی‌ها این نوع ارزیابی نادرست است، زیرا یک خیر را که من تا این‌جا به آن اشاره نکرده‌ام در نظر نمی‌گیرد - خیر مفید بودن برای دیگران، این برای هر کسی یک خیر عظیم است که مفید باشد - چه نسبت به آن‌چه که آن‌ها آزادانه انجام می‌دهند، یا آن‌چه به نحوی غیر ارادی عمل می‌کنند یا نسبت به آن - چه که برای آن‌ها اتفاق افتاده است - از جمله آن‌چه آن‌ها را به رنج می‌افکند. آزادانه به دیگری کمک کردن به وضوح خود یک

خیر بزرگ برای کمک‌کننده است. ما معمولاً به زندانیان کمک می‌کنیم، اما نه با دادن آسایشگاه‌های راحت به آن‌ها، بلکه از این طریق بگذاریم آن‌ها به معلومان و عقب‌مانده‌ها کمک کنند و بر «دختر فقیر کم‌پولی» که همه چیز دارد و برای هیچ کس دیگر چیزی ندارد، شفقت بورزنده نه حسادت. و پدیده‌ای که در اروپای غربی معاصر در سال‌های اخیر گسترش یافته به خصوص اذهان ما را متوجه این خیر می‌کند: شرّ بیکاری. فرد بیکار به واسطه نظامات تأمین اجتماعی موجود در کشورهای ما، در کل پول کافی برای زندگی بدون دشواری دارد. مطمئناً آن‌ها از بسیاری از شاغلان در آفریقا یا آسیا یا بریتانیا عصر ویکتور وضعی بهتر دارند. آن‌چه برای فرد بیکار شرّ است چندان مربوط به فقر نیست، بلکه بی‌استفاده ماندن است. آن‌ها معمولاً از این‌که جامعه ایشان را بی‌ارزش تلقی می‌کند از این که بی‌استفاده‌اند، «زاده و شیشه آشغالاند»، شکایت می‌کنند. آن‌ها بدرستی فکر می‌کنند که این برای آن‌ها خیر است که در امور مشارکت داشته باشند، ولی نمی‌توانند.

نه فقط اعمال ارادی که آزادانه انتخاب می‌شوند بلکه اعمالی هم که به نحوی غیر ارادی صورت می‌گیرند و نتایج خوبی برای دیگران دارند موجب خیر برای انجام‌دهندگان آن‌ها هستند. اگر افراد بیکار مجبور شوند برای تنبیه‌ای مفید کار کنند مسلماً حق دارند که این را برای خود در مقایسه با بی‌فایده بودن، خیر تلقی کنند. نه فقط افعال ارادی که تجاری هم که به نحوی غیر ارادی واقع می‌شوند (یا از میان رفتن غیرارادی تجارب خوب چنان که در مرگ واقع می‌شود) نتایج خوبی دارند، نتایجی که موجود خیر و خوبی برای فردی که واجد این تجارت می‌شود هستند (هر چند خیری کمتر از زمانی که همین نتایج با اعمال ارادی حاصل شوند). به سریازی که در یک جنگ عادله و در نهایت موفق، در دفاع از کشورش در مقابل دشمن مهاجم کشته می‌شود، توجه کنید. تقریباً همه کس، به جز آن‌ها که در مغرب زمین و در نسل ما هستند، تصدیق می‌کنند که مردن برای میهن، برای آن که در این راه می‌میرد، خیر بزرگ است. حتی اگر به صورت خدمت سریازی باشد. نیز به فردی که در یک سانحه مصدوم یا کشته می‌شود توجه کنید. سانحه‌ای که به نوعی تغییر منجر می‌شود و مانع وقوع حوادث مشابه در آینده می‌گردد (مثلاً کسی در یک حادثه

تصادف قطار کشته می شود و این امر منتهی به نصب سیستم هشدار دهنده جدیدی در راه آهن که مانع از وقوع حوادث مشابه می شود، می گردد). قربانی و خویشان او غالباً در چنین مواردی معتقدند که به هر حال او بیهوده رنج نکشیده یا نمرده است. گرچه آنها طبیعتاً همچنان رنج یا مرگ را شر می دانند، ولی اگر رنج کشیدن یا مرگ او در خدمت غاییت مفیدی برای دیگران نمی بود، آن را (مستقل از تایجی که برای دیگران به بار می آورد) بداقبالی بزرگتری می دانستند. اگر تجارت ما بی فایده نبوده، بلکه در خدمت خیر دیگران باشند، برای خود ما نیز خیر است، البته در صورتی که این تجارت ابراز نفع رساندن به دیگران باشند، نفعی که بدون این تجارت به دیگران نمی رسد.

ممکن است اشکال شود که خیری که نصیب فرد قربانی (مثلاً) مردن در حادثه راه آهن که منتهی به تدبیر اینمی بهبود یافته می شود، نیست، بلکه فرد بداند مردن در آن حادثه راه آهن است که به چنین تدبیر اینمی بهبود یافته ای منتهی می شود، و کلی تر این که خیر در تجربه (احساس خوب) مفید بودن است، نه فقط صرف مفید بودن. ولی این درست نیست. زیرا چیزی که فرد، وقتی می فهمد که رنج کشیدنش (یا هر چیز دیگر) نتیجه خوبی داشته، از آن خوشحال است، این نیست که چنین چیزی را فهمیده است بلکه این است که در این چنین اثری داشته است. اگر شخص فکر نکند که - اعم از این که چیزی درباره آن بداند یا نه - رنجی که می کشد اثر خوبی به بار می آورد. وقتی هم بداند که چنین اثری دارد، نسبت به آن خوشحال و خرسند نخواهد بود. مثال: چون قبول شدن شما در امتحان را حتی اگر من از آن آگاه نباشم، خوب می دانم، وقتی از آن مطلع شدم، خوشحال می شوم، و کلا به همین نحو.

البته این که فرد این باور صادق را داشته باشد که رنج کشیدنش نتیجه خوب دارد، خود یک خیر افروزن است، ولی این تهها از آن روست که داشتن چنان اثری، فی نفسه خیر است. و اگر خیر بودن چیزی در صورتی که فرد از آن آگاه باشد به این است که نه فقط نفعی از آن به نوعی به دیگران برسد، بلکه به این است که فرد با رنج کشیدن خود در ایجاد آن اثر مؤثر باشد، در این صورت حتی اگر فرد از آن آگاه هم نباشد، آن چیز خیر است. از مفید و مؤثر بودن خیر بزرگی حاصل می شود مبنی بر این

که هرگاه خداوند اجازه دهد شری برای b واقع شود (مثلاً باعث شود b رنج بکشد) تا خیر دیگری برای a واقع شود (مثلاً این که بتواند آزادانه درباره چگونگی عکس العمل در قبال این رنج کشیدن تصمیم بگیرد) این برای b هم خیر است، زیرا زندگی اش هدر نشده است، او هم مفید است (یا با تن دادن به یک شر یا با آمادگی برای این امر). او برای a مفید است، ولی برای خدا هم چنین است او در مسیری که خدا برای A طراحی کرده است نیز ایفای نقش می کند و مفید بودن در خدمت منشأ و منبع خوب هستی و سهیم بودن در نجات و رهایی مخلوقات او، خود خیر کثیر است. گرستگان برای ثروتمندانی که بر در آنها حاضر می شوند مفیدند، زیرا - بدون آنها - ثروتمندان فرست مفید بودن نخواهد یافت. آنها تنها وسیله ای هستند که ثروتمند می تواند با آنها از خود محوری در امان بماند و بذل و بخشش را بیاموزد. و به این ترتیب آنها برای خود خداوند مفیدند.

وقتی به این نکته توجه کنیم که وضعیت شری که افراد در آن هستند وسیله رسیدن خیر به دیگران (و البته غالباً به خودشان نیز) است، که از طریق آن به این نفع عظیم می رستند، این هم موجه و معقول خواهد بود که فرض کنیم که خداوند حق دارد سبب وقوع شر شود. زیرا هر ارزیابی که نسبت به کسی در قبال دیگری داشته باشیم، شر واجد خیر کثیر مفید بودن است؛ یعنی این که زندگی قربانی را به سطح یک زندگی مبتنی بر خیز می - رساند، و بدین ترتیب به سطح زندگی ای که خداوند حق دارد در آنها قدری شر نیز داخل کند. ولی باید بیافرایم که اگر زندگی ای بر روی کره زمین هنوز در سطح یک زندگی بد است، خداوند وظیفه دارد که آن را در حیات دیگر ترمیم کند تا تمامیت حیات چنین فردی به سطح حیات خود برسد و این کاری است که او با قدرت مطلقه خود می تواند انجام دهد. به عقیده من برای ما ارزش بزرگ مفید بودن (با اعمال مان یا رنج کشیدن مان) نسبت به دیگران، چیزی است بسیار نزدیک به ظاهر تعالیم عهد جدید. «و یاد آرید این کلام خداوند عیسی را که او خود فرمود، دادن فرخنده تر است از گرفتن». اگر درست فهمیده باشم، مراد یکی از احادیث منسوب به پیامبر اسلام نیز همین است «دست بالاتر بهتر است از دست پایین تر».

باز هم به یاد آریم این سخن عیسی (ع) را «مطلع می باشید که بزرگان قبائل بر ایشان

۵

تحکم می‌نمایند و مشایخ بر آنها سلطنت می‌-

رانند، لیکن در میان شما چنین نباشد، بلکه هر که خواهش دارد که در میان شما بزرگ گردد، خادم شما گردد و هر که در میان شما مقدم گردد، ملازم همه گردد، زیرا که فرزند انسان نیز به جهت مخدومی کردن نیامده است بلکه به جهت خادم بودن و تا آن که نفس خود را به جهت فدای بسیاری بذل نماید. این عبارت علی الاصول بزرگی را با خدمت پیوند می‌دهد و معقول ترین قرائت این متن آن است که گفته شود مراد این است که بزرگی مستلزم خدمت است.

نهایتاً به شرط مقایسه‌ای چهارم می‌رسیم. شاید شما هم با من موافق باشید که برای فراهم کردن موقعیت‌هایی برای خیرهای گوناگون نیاز به مقادیر معنابهی انواع شرّ داریم. ولی احساس می‌کنیم که میزان شرور بسیار بیش از خیری است که ایجاد می‌کنند. مستشکل اشکال می‌کند که با حوادث هیروشیما، هالوکاست (کوره‌های آدم‌سوزی نازی‌ها در جنگ جهانی دوم)، زلزله لیسبن یا سال طاعون خیر چندان امکان وجود نیافته است. من با این اشکال که اگر خدابی هست، شورش را درآورده است، احساس همدلی باطنی قابل توجیه دارم و وقتی که باز هم با این اوصاف افعال خدا را توجیه می‌کنم، انتظار دارم که مرا سنگدل بدانند. این‌ها اموری دهشت‌انگیزند، وقتی که چنین اتفاقاتی برای افرادی می‌افتدند ما باید بر احوال آن‌ها بگریم. ولی باید وقتی که آرام‌تر شدیم (و من امیدوارم که الآن یکی از همان اوقات باشد) لوازم منطقی آن‌ها را تا آن‌جا که می‌توانیم با کمال بی‌طرفی جدی تحلیل کنیم و با جدیت تمام خیرهای را که با آن‌ها ممکن می‌شوند در نظر بگیریم. وقتی به این گونه بی‌طرفانه به مسئله نگاه کنیم نخستین مطلبی که متوجه می‌شویم این است که با هر وضعیت شرّ یا وضعیت متحمل شرّ حداقل خیر بالفعل از میان می‌رود.

هرگونه افزایش اندکی به تعداد کسانی که رنج می‌کشند، افزایش اندکی را به تعداد کسانی که می‌توانند انتخاب‌های جداً خوب داشته باشند، ایجاد می‌کند. فرض کنیم که با بمب اتمی

هیروشیما یک نفر کمتر می‌سوخت. در آن صورت یک نفر کمتر می‌توانست شجاعت نشان دهد و وابستگان مختلف سوخته شدگان هم که بیش از ما دلایلی قوی برای نشان دادن هم‌دلی خود با آن‌ها و تلاش برای پرهیز از مصائب مشابه آن در آینده داشتند، به این مجموعه اضافه می‌شدند.

این به معنای کم شدن بخشی از تضمیمات بسیار جدی برای افراد مختلف است. البته از میان رفتمن یک موقعیت شرّ یا امکان یک موقعیت شرّ، بیش از کم شدن یک دانه ریگ از یک تل ریگ، خیر کثیر را کم نمی‌کند. ولی از میان رفتمن یک دانه ریگ، قدری تفاوت ایجاد می‌کند، چنان که از میان رفتمن یک وضعیت شرّ نیز همین طور است. و هر کاهشی از درجه اهمیت یک شرّ خاص، سبب تقلیل اهمیت انتخاب‌های اخلاقی است که در برابر ما قرار دارد. آن‌چه مستشکل می‌خواهد این است که البته امراض باید باشند ولی نه امراضی که معلول کنند یا بکشند. حوادثی که افراد را یک سال یا دو سال ناتوان کنند نه برای همیشه، ما باید بتوانیم برای یکدیگر رنج و درد ایجاد کنیم یا این که به هم کمک کنیم تا تحصیل علم نماییم، نه این که به شخصیت خودمان یا دیگری صدمه بزنیم. و تأثیرگذاری ما باید محدود به کسانی باشد که با آن‌ها برخورد داریم. باید امکان تأثیرگذاری بر خیر و شر نسل‌های دور از ما، برای مان وجود نداشته باشد و باید بسیاری از باورهای ما در باره چگونگی اثر گذاری‌هایمان، خیر یا شر، باورهایی باشند که با آنها متولد می‌شویم. به این ترتیب جهان باید، جهانی بازی گونه باشد، جهانی که در آن چیزها اهمیت دارند، ولی نه چندان، جهانی که در آن ما هم می‌توانیم انتخاب کنیم و انتخاب‌های ما هم می‌توانند تغییراتی جزئی ایجاد کنند، ولی انتخاب‌های واقعی، انتخاب‌های خدا هستند. مستشکل می‌خواهد که خدا اراده بخشش نداشته باشد و کار جهان را به ما و انگذار و فرست‌های گاهگاهی به ما برای این‌که بهترین شجاعت‌ها را از خود نشان دهیم، ندهد. به حال به عقیده من همان وقت که فرد شروع می‌کند تا منافع مهی را که قبل از مورد بحث قرار دهیم، که فرد متحمل رنج از قبل آن، افتخار می‌باید با

رنج کشیدن خود به دیگران فرصت کمی کردن به خویش را اعطای کند و به خود نیز حق انتخاب آزاد چگونگی تحمل رنج و درد را بدهد و شخصیتی مقدس پیدا کند. همانجا عقولیت قابل توجه این ادعا که نفع متوجه از ناحیه خداوند به جهت اجازه وقوع شر، بر شرّ حاصل از رنج غلبه می‌یابد آغاز می‌گردد.

بگذارید تا کمکتان کنم که بتوانید با یک آزمایش فکری کوچک به این مطلب مطلب منتقل شویید. فرض کنید که شما قبل از ولادتتان در این عالم در عالم دیگری بوده‌اید، و به شما حق داده شده است که نحوه زندگی خود در این عالم را انتخاب کنید. به شما گفته شود که شما صرفًا زندگی کوتاهی خواهید داشت، مثلاً چند دقیقه، گرچه این زندگی از نوع زندگی افراد بالغ است به این معنا که شما از توانایی احساس و باور که از ویژگی‌های بزرگتر هاست، برخوردارید. شما در مورد نوع زندگی - ای که خواهید داشت می‌توانید یک انتخاب داشته باشید. شما می‌توانید یک یا چند دقیقه التذاذ بسیار شدید و قابل توجه، از نوع التذاذ حاصل از مواد مخدر مثل هروئین که خودتان تجربه می‌کنید و تأثیری هم بر عالم ندارد (مثل‌هیچ‌کس دیگر از آن آگاه نمی‌شود) داشته باشید، یا می‌توانید چند دقیقه درد شدید، مانند درد زایمان که (در لحظه تحمل درد از آن آگاه نیستید) آثار مثبت قابل توجهی برای سال‌ها بر کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند دارد. به شما، در صورتی که گزینه دوم را انتخاب نکرده باشید، گفته می‌شود که آن دیگران هرگز وجود نخواهند یافت، و بنابراین شما زیر بار الزام اخلاقی برای انتخاب گزینه دوم قرار ندارید. (الزامات اخلاقی، الزاماتی نسبت به کسی هستند و فقط نسبت به آن‌ها که در یکی از سه زمان گذشته، حال یا آینده وجود می‌یابند، الزام به شمار می‌آیند). ولی شما در بی‌گزینه‌ای بر می‌آید که حیات خود شما را به بهترین حیات سوق ده. چه انتخابی دارید؟ انتخاب شما، امیدوارم، روشن است. شما گزینه دوم را انتخاب می‌کنید.

البته اگر خدا بگذارد که برای دادن چنین فرصت‌های بی‌پایانی رنج کشیدن بی‌پایان واقع شود، از طور حکمت خارج

شده است، ولی خداوند به هیچ‌یک از ما (جز به انتخاب خودمان) رنج بی‌پایان نداده است. حداقل این است که برای مدت کوتاهی از حیات این جهانی ما، چنین رنجی به ما بدهد تا به دیگران کمک کنیم و خود را بسازیم، که بدون این فرصت‌ها، تهی دست تر خواهیم بود.

بی‌نوشت:

* عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی فلسفه و حکمت ایران

۱. این مطلب را من در کتاب مفصلی در باب انواع مختلف شرّ (مربوط به حیوانات و انسان‌ها) یعنی کتاب مشیت الهی و مسئله شر، (Clarndon Press, 1988) مطرح کردم.

۲. اخلاق نیکوماخوس، 1103b.3

۳. یوحنای دمشقی می‌نویسد که خدا انسان را با دو طبیعت دیدنی و نادیدنی آفریده است، بر مثال خویش و شباخت به خود. از یک سو جسم آدمی را از خاک آفرید، از دیگر سو قدرت تعقل و تفکر او را عبارت «بر مثال خویش» به وضوح اشاره به آن جنبه از طبیعت او که عبارت از درک و اختیار است، می‌کند، حال آن که «شباخت به خود» به معنای شباخت تا آتیا که ممکن است، می‌باشد».

on the orthodox faith, 2.12 Translated by S.D.F.)
Salmond. Nicene and Post Nicene Fathers of the
.Christian church. Vol9, James Parker and Co, 1899

۴. برای استدلال در دفاع از این رای که ما اراده آزاد داریم به کتاب من تکامل نفس، بنگردید.

Clarendon Press, revised edition, 1977. chapter
(.13

۵. اعمال حواریان، باب بیستم، آیه ششم.

۶. به نقل از D. Wanes, an introduction to Islam, second edition, Cambridge University press, 2003 .p.90

۷. انجیل مرقس، باب دهم، آیات ۴۲-۴۵.