

تحلیل چیستی شرور در آفرینش؛ با محوریت آراء آیت‌الله جوادی‌آملی و آلوین پلانتنیگا

علی کربلایی پازوکی*

صالح حسن‌زاده**

حسین قلی پور***

چکیده

حوادث و ناملایمات اخلاقی و طبیعی بخشی از شروری هستند که در محیط اطرافمان با آنها مواجه هستیم. مسئله این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و شیوه گردآوری کتابخانه‌ای، بررسی تطبیقی آرای عقلی دو متفسّر مسلمان و مسیحی (آیت‌الله جوادی‌آملی و پلانتنیگا) و بیان ترابط موضوع شرور با علم، قدرت و حکمت الهی از منظر این دو اندیشمند می‌باشد. آیت‌الله جوادی، شرّ را به امر عدمی تحلیل نموده، و علاوه بر آن از راه حل خلقت نظام احسن و نسبی‌انگاری شرور در دفع این شبهه استفاده نموده‌اند. پلانتنیگا نیز برای حلّ مسئله شرّ، از روشهای منطقی کمک می‌جوید که به «دفاع مبتنی بر اختیار» معروف است. جوابیه جهان‌های ممکن نیز در قالب همین نظریه بدان پرداخته شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که؛ این دو اندیشمند در اصل اعتقاد به خدای کامل مطلق اشتراک نظر دارند. البته دیدگاه آیت‌الله جوادی، پاسخ‌گوی شبهه شرور اخلاقی و طبیعی است، اما پاسخ پلانتنیگا ناظر به شرور اخلاقی صرف است و غیرمستقیم شبهه شرور طبیعی را جواب می‌دهد.

وازگان کلیدی

شرّ بالذات و بالعرض، دفاع مبتنی بر اختیار، فلسفه شرور، جوادی‌آملی، پلانتنیگا.

karbalaei1383@yahoo.com

hasanzadeh@atu.ac.ir

negareyar@chmail.ir

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

*. دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی.

**. استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی.

***. دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

طرح مسئله

تبیین صحیح رابطه علم، قدرت و حکمت الهی با مسئله شرور (طبیعی و اخلاقی) در آفرینش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همان نسبت، عدم فهم صحیح آن، سوالاتی را در میان فلاسفه و متکلمان پدید آورده است. چرایی و چگونگی راهیابی این گونه شرور در نظام آفرینش، نحوه مواجهه و حل آن از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته، به‌گونه‌ای که پاسخ عالمانه به آن از دغدغه‌های اساسی ادیان و مکاتب مختلف فلسفی بهشمار می‌رود. لذا این مسئله یکی از مسائل بنیادی در نظام‌های الهیاتی، به‌ویژه در فرهنگ اسلامی و مسیحی بهشمار می‌آید.

همیشه در تاریخ این سوال مطرح بوده که آیا خاستگاه این امور خداوند است و خدای متعال آنها را آفریده، یا منشأ آن ذات جهان مادی و لازمهٔ عالم طبیعت است و آفرینش آنها تبعی می‌باشد؟ در هر دو صورت ذکر شده، وجود شرور در نظام آفرینش با بعضی از صفات خداوند ناسازگار به نظر می‌رسد، زیرا اگر به گونهٔ مستقیم ازسوی خداوند آفریده شود با رحمت گسترده و خیرخواهی خداوند نمی‌سازد. و اگر لازمهٔ جهان طبیعت است، در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا خداوند نمی‌دانست که آفرینش این جهان آمیخته و همراه با شرور است، یا علم داشت و می‌دانست اما قدرت نداشت و نمی‌توانست جهان دیگری عاری از این امور بیافریند؟ در صورت نخست علم فraigir و در صورت دوم قدرت مطلق‌اش زیر سؤال می‌رود. پس راز راه یافتن شرور در نظام جهان چیست؟

ازسوی دیگر مخالفان اندیشه‌های دینی نیز با مطرح کردن شبیهه شر، به دنبال اثبات ناسازگاری وجود شر با وجود خدا هستند. به‌زعم ایشان یا باید خدایی باشد، با جهانی خالی از شر؛ یا اگر شری در جهان هست - که هست - دلیل بر عدم وجود خدای حکیم، عالم و قادر مطلق است. به‌عنوان نمونه، راسل بنا بر نقل کاپلستون براین باور است که وجود شرور در جهان، ایرادی پاسخ‌ناپذیر در اعتقاد به خدای خیرخواه نامتناهی با قدرت مطلقه وصف شده‌اش ایجاد می‌کند. (کاپلستون، ۱۳۷۰: ۸ / ۵۲۰) فیلسوفان و متکلمان مسلمان و مسیحی در پاسخ به این پرسش‌ها تلاش و تکاپوی زیادی نموده‌اند که از مجموع سخنان آنان می‌توان این نکات را به دست آورد که شرور لازمهٔ طبیعت جهان مادی است و انتساب آنها به خداوند بالتابع و بالعرض است. بعضی از آنان نیز شر را امری عدمی بیان کرده‌اند. بعضی برای رفع تناقض، با استناد به مختار بودن انسان شرور اخلاقی را لازمه اختیار انسان و در شرور طبیعی نیز بخشی از آنها را معلول شرور اخلاقی و برخی دیگر را به خاطر مصالحی که لازمهٔ حکمت الهی است، بیان کرده‌اند.

اگرچه پیرامون این موضوع کتب و مقالات فراوانی نگاشته شده است، از جمله کتاب *خد و مسئله شر* نوشته محمدحسن قرامکی، مقاله «شر و راه حل‌های آن» نوشته محمد محمدرضایی، مجله

پژوهش‌های دینی، ۱۳۸۴ یا «نقش انسان در شرور طبیعی از نگاه وحی و عقل»، نوشته‌ی علی ربانی گلپایگانی، *فصلنامه کلام اسلامی*، شماره ۹۳ و مقالاتی که به تبیین دیدگاه آیت‌الله جوادی‌آملی و پلانتنینگا در این موضوع پرداخته‌اند ولی بررسی تطبیقی بین نظریات این دو اندیشمند انجام نپذیرفته است. در این نوشتار به توضیح و تبیین تطبیقی دیدگاه دو اندیشمند مسلمان و مسیحی - یعنی آیت‌الله جوادی‌آملی و آلوبن پلانتنینگا - و بیان رابطه بین شرور و حکمت الهی پرداخته می‌شود.

تبیین مفهوم شر

شر در لغت، تقیض خیر استعمال شده است. (جوهری، ۱۳۷۶: ۲ / ۶۹۵) برخی دیگر شر را مساوی با سوء، معنا کرده‌اند. (ابن‌منظور، ۱۴۲۶: ۲ / ۲۰۰۷) شر نزد اهل لغت به چیزی گفته می‌شود که رغبت و تمایلی برای اختیار و انتخاب آن وجود ندارد بدین دلیل که در آن شیء ضرر و سوء اثر و فساد وجود دارد. (مصطفوی، ۱۳۶۸: ۶ / ۳۵)

در بیان اصطلاحی شر، بسیاری از فیلسوفان شر را با عدم مساوی دانسته‌اند. از این‌رو می‌توان واژه شر را به جای عدم به کار برد. درنتیجه طبق این تعریف شر و عدم به یک معنا می‌باشند و بر هرچیزی که شر اطلاق گردد، واژه عدم نیز به کار می‌رود. (سبزواری، بی‌تا: ۴۳) شر در نگاه برخی دیگر از فلاسفه، امری عدمی است که از خود ذاتی ندارد و آن عدم جوهر یا عدم کمالی از کمالات جوهر است. (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۳۵۵) و یا شر، عبارت است از فقدان ذات برای چیزی که شان وجود دارد یا عدم کمال ذات در کسی که شائینت آن کمال را دارد. (فارابی، ۱۴۰۸: ۴۹؛ طوسی، ۱۳۷۵: ۳ / ۳۲۱ – ۳۲۰) آیت‌الله جوادی‌آملی برای تبیین و فهم دقیق اصطلاح شر، در جاهای مختلف آثارشان آن را با مفاهیمی چون نقص، ضرر، قبح و عدم که با واژه شر معنایی قریب و گاه ضدیت دارند، مقایسه و تطبیق نموده‌اند. (جوادی‌آملی، ۱۳۸۳: ۲ / ۴۰۴ – ۴۰۲؛ ۲۳۳ / ۱۰ - ۲۰۶) ایشان شر را اخص از عدم می‌دانند. یعنی هر امر شری، عدمی است، ولی هر امر عدمی شر نیست. در مقابل پلانتنینگا وجودی بودن شرور را امری بدیهی می‌داند و بیان می‌کند که حتی بعضی از خیرها وجودشان بدون شر نشدنی است. و به‌طورکلی محال است که خیر مورد نظر بدون تحقق آن شرور محقق شود. (پلانتنینگا، ۱۳۸۴: ۱۹۳ - ۱۹۲) پلانتنینگا در یک تقسیم‌بندی شرور را به اخلاقی و طبیعی تقسیم کرده و در بیان تفاوت آن دو می‌گوید:

شرور اخلاقی از افعال کاملاً مختارانه شخصی بوجود می‌آیند برخلاف شرور طبیعی که فرد در ایجاد آنها هیچ‌گونه تصرف اختیاری ندارد. (plantinga, 1974: 165 - 166)

راهلهای آیت‌الله جوادی‌آملی در مسئله شرور

ایشان با ارائه سه راهله در صدد پاسخ به مسئله شرور برآمده‌اند که آن سه عبارت‌اند از: نیستی‌انگاری شر، پاسخ براساس نظریه نظام احسن و نسبی دانستن شرور.

۱. نیستی‌انگاری شرور

این رهیافت، در برخی از منابع فلسفه اسلامی به افلاطون نسبت داده شده است. (میرداماد، ۱۳۴۷: ۴۳۴؛ طباطبایی، ۱۳۹۳: ۱۸۷ / ۱۳) نظریه حاضر در میان حکماء اسلامی مقبولیت زیادی دارد با توجه به اینکه این نظریه در مقام جواب به ثبوت در فاعل‌های ایجادی است. یکی از راهلهای اصلی مسئله شر، بر این تحلیل استوار است و غالباً فلاسفه اسلامی، مسئله شر را با آن آغاز می‌کنند. (محمدی، ۱۳۸۷: ۷۸) در این تحلیل نشان داده می‌شود که شر یک امر عدمی است؛ عدم ذات یا عدم کمال ذات. به دیگر سخن خیر و شر فلسفی به وجود و عدم بر می‌گردد. یک شئ از آن‌جهت که موجود است، خیر و از آن‌جهت که معدوم است، شر است. یک شئ از آن‌جهت که کمال یک وجود است خیر، و از آن‌جهت که فقدان کمال یک وجود است شر است. (ابن‌سینا، ۱۳۷۶: ۴۵۱؛ حاجی سبزواری، ۱۳۷۲: ۵۳۳؛ طباطبایی، ۱۳۹۳: ۱۳ / ۱۷۸) بنابراین، تأمل در معنای شر و اموری که به شر متصرف می‌شوند، روشن می‌کند که ملاک و معیار شر بودن این امور، جنبه عدمی آنهاست؛ عدم محض یا وجودی که منجر به عدم و نیستی می‌شود (شر بالذات یا شر بالعرض).

آیت‌الله جوادی‌آملی نیز در بیشتر آثار کلامی و فلسفی خود، شر را به امر عدمی تحلیل نموده، و از نظریه عدم‌انگاری شر دفاع کرده است. بلکه شر را اخص از عدم دانسته‌اند. ایشان می‌نویسند:

خیر، مساوی بلکه مساوق با وجود است؛ یعنی هر خیری وجود و هر وجودی خیر است؛ اما شر، مساوی با عدم نیست، بلکه اخص از عدم است؛ یعنی هر امر شری، عدمی است، ولی هر امر عدمی شر نیست. به تعبیر دیگر، شر، عدم خاص است و آن عدم ملکه از موضوع قابل و مستعد است. نسبت بین خیر و شر نیز عدم و ملکه است. بنابراین، خیر و شر، همسان وجود و عدم نیستند تا نقیض یکدیگر باشند. باید توجه داشت که وجود و عدم گاه حقیقی است و زمانی اعتباری، و بازگشت خیر و شر به وجود و عدم حقیقی است. (جوادی‌آملی، ۱۳۹۸: الف: ۱۴۷)

ایشان در مباحث خود به این نظریه صدرالمتألهین اشاره می‌نماید که اگر اصل طبیعت محقق نشود، نقایص و شرور به وجود نمی‌آمد؛ زیرا این قبیل از اعدام، مطلق نیستند بلکه اعدام مضاف می‌باشند. (صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۹: ۶۲ / ۷ - ۵۸) و سپس می‌فرمایند:

شرور که امور عدمی هستند در محدوده عالم طبیعت یافت می‌شوند، و منشأ پیدایش آنها در طبیعت دو امر است. اول: ضعف و نقص استعداد که مانع از پذیرش کمال وجودی برتر است. دوم: تراحمی که بین دو نحو وجود در اشیا طبیعی وجود دارد. محدودیت و تصادم، تعارض و تضادی که در عالم طبیعت هست، موجب می‌شود تا برخی از موجودات بر بعضی دیگر غالب آمده و آنها را از وصول به کمال مناسب خود باز دارند و این تصادم و تضاد از جهت وجود موجودهای مادی نیست، بلکه از ناحیه تخصیصی است که وجود آنها به مرتبه خاص و نشئه طبیعت پیدا می‌کند، این تعین و تقید، هر یک از آنها را محدود می‌کند و مانع می‌شود تا هر یک بر دیگری احاطه و شمول پیدا کند و یا با آنها متحد شود و یا حمل بر آن گردد. محدودیت و مخالفت در برخی از موجودات از جهت قوام خارجی وجود آنها، به جسمیت و مقدار است؛ جسمیت و مقدار در نهایت سبب نزول وجود و نقص آن پدیدار می‌شوند. (جوادی‌آملی، ۱۳۸۶ ب: ۲ تا ۴ / ۱۵۹)

ایشان چگونگی لحوق شرور به طبیعت وجود را این‌گونه تبیین می‌نمایند:

هنگامی که فیض وجود تنزل می‌یابد و ماهیات به وجود خارجی، در پایین‌ترین مراتب فیض، یعنی عالم طبیعت که دار تراحم است، فرصت بروز می‌یابند، تصادمات و تضادهای فراوانی بین ماهیات مختلف به وجود می‌آید. این تصادمات منشأ انتزاع شرور و مبدأ پیدایش آنها می‌گردد. (همان)

این اندیشمند اسلامی؛ شرور را آفریده مستقیم خداوند نمی‌داند بلکه چنان که بیان شد آنها را لازمه طبیعت دانسته و خلقت آنها را نیز تبعی می‌داند. دلایلی که ایشان در این زمینه آورده‌اند بیشتر همان دلایلی است که از سوی دیگر حکما ارائه شده است. ایشان می‌نویسد: «خیر و شرّ هر دو، «من عند الله» است و خیر، افزون بر این «من الله» نیز هست. اما شر «من الله» نیست، بلکه «من نفسك» است. به تعبیر دیگر، خیر هم «من عند الله» است و هم «من الله» ولی شر «من عند الله» است و «من الله» نیست بلکه «من الإنسان» است». (جوادی‌آملی، ۱۳۹۸ الف: ۱۴۹)

ایشان در پاسخ به این پرسش مقدار که چرا شرور «من الإنسان» است و «من الله» نیست؛ و با توحید افعالی خداوند متعال و همچنین با حکمت و قدرت مطلق الهی چگونه سازگار است؟ می‌فرماید:

در بیان اوّل (من عند الله) همه امور از نزد خداوند هستند و در بیان دوم (من نفسك) سیئه از نفس انسان و نه از نزد نفس اوست، و این با توحید افعالی منافات ندارد، که شرور منسوب نیستند، چون جهات شر و قبح، نقص و عیب است و خدای سبحان مenze از عیب است. بنابراین امور اعم از حسنات و سیئات ریشه در اسماء و صفات الهی دارد، و ظهور شرّ

و سیئه به نفس شخص مصاب استناد پیدا می‌کند، پس نقیض «من عند الله» نقیض عند الله است و نقیض «من نفسك» رفع آن است و هرگز عنوان «من نفسك» نقیض عنوان «من عند الله» نخواهد بود. (جوادی آملی، ۱۳۸۳: ۲ / ۴۰۹ - ۴۰۵)

ایشان در یک تقسیم کلی شرور را به شرور تشریعی و تکوینی (طبیعی) تقسیم می‌نمایند، و در تبیین شرور تکوینی بیان می‌کنند، شرور تکوینی دو نوع است: یا امور عدمی است، نظیر فقدان وجود و نبود فیض، مانند فقر، جهل، عجز و ... یا امور وجودی است که بر اثر علل و عوامل خاص خود موجود شده است؛ مانند سیل، زلزله، جنگ و ... در صورت نخست که پدیده ناگوار امر عدمی است، اصلاً وجود و موجودی در کار نیست تا منسوب به خدا یا غیرخدا باشد؛ زیرا عدم فقدان، علت و فاعل نمی‌خواهد تا از فاعل آن بحث شود. آری، در این قسم می‌توان جویا شد که چرا این فیض خاص از جانب خدا قطع یا امساك شده است و ممکن است به این نتیجه رسید که اعمال بد انسان علت زوال لیاقت دریافت آن بوده است. در صورت دوم، حوادث دارای دو جهت «وجود» و «شر» است؛ از جهت وجود منسوب به خدا و از جهت شرّ منسوب به انسان است؛ زیرا همان‌گونه که در ابتدای بحث گذشت، وجود مساوی با خیر است و حوادث ناگوار صرف‌نظر از عنایین عارض بر آنها که برای جامعه بشری مصیبت است، ممکن‌الوجود هستند، و هر ممکن‌الوجودی با واسطه یا بدون واسطه، به واجب‌الوجود که غنیّ بالذات است، منتهی می‌شود.

پس اصل هستی قسم اخیر از سیئات و شرور، مانند حسنات و وقایع شیرین، از جانب خداست؛ «فُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» (نساء / ۷۸) و هرچه از جانب خداست، خیر و فیض و نعمت است و لیکن انسان به دلیل عدم استفاده بهینه از آن، موجب می‌شود تبدیل به شرّ گردد. حسنات و خیرات و حوادث گوار، هم از پیش خدا و هم از اوست، زیرا اوی منشأ هر خیر و رحمت است؛ اما سیئات و شرور و حوادث ناگوار فقط از نزد خداست نه از خدا؛ بلکه از انسان است و سبب قریب آنها گناهان خود انسان است؛ هرچند آنها نیز از منظر هندسه عالم و کل نظام، از رحمت خداست تا انسان از آلدگی‌ها پاک شود. خلاصه آنکه فضل و رحمت و فیض الهی مستقیماً و بالاصاله از خداست؛ ولی نقمت و غضب الهی هرگز ابتدائاً از خداوند صادر نمی‌شود. (جوادی آملی، ۱۳۹۸: ۱۹ / ۵۷۳)

به باور حکما شرور مجعلو و مخلوق بالذات نیستند؛ یعنی وجودشان واقعی و اصلی نیست، بلکه مجعلو و مخلوق بالعرض و بالتبع هستند. از این‌رو به مبدأ آفرینش نیاز ندارند. (جوادی آملی، ۱۳۸۸: ۴ / ۵۷) در خاتمه این مبحث ایشان بیان می‌دارد، با توجه به عدمی بودن شرور ثابت می‌شود که شر، چون فاقد ذات وجودی است، مبدأ فاعلی بالذات ندارد. (همان / ۵۹)

۲. راه حل «خلقت نظام احسن»

دو راهکار اساسی مورد نظر ایشان یکی عدمی بودن شر و دیگری اثبات نظام احسن عالم است، که اولی از نگاه سلبی و دیگری با رویکرد ایجابی مورد بحث واقع شده است. ایشان در راهکار نخست در صدد اثبات این امر است که خیر مساوی بلکه مساوی وجود بوده و به همین دلیل صدور شر از مصدر خیر و وجود محال است. راه حل دیگر راه حل نظام احسن است. نظام احسن مبتنی بر این اصل است که محال است خداوند احسن‌الخالقین به خلقت جهانی دست بزند که دارای عیب و نقص است، و منشأ تراحم‌ها، طبیعت عالم خاکی و عنصری است. منظور از احسن بودن در مسئله نظام احسن، یعنی وجود حقیقی برتر و کامل‌تر؛ نه به معنای آنچه در مسائل ارزشی و قانونگذاری و امور اعتباری مطرح می‌شود. (جوادی‌آملی، ۱۳۸۴: ۳ / ۶۵۰)

ایشان در راهکار نظام احسن در تلاش برای تبیین تمام ابعاد موضوع از منظرهای مختلف قرآنی، برهانی و عرفانی هستند. با دیدگاه قرآنی که از آیات متعددی به دست می‌آید سراسر جهان آفرینش خیر و حسن است، و همه مخلوقات الهی آیت و نشانه جلال و جمال خالق خود هستند و در نظام احسن جهان هیچ موجود باطل و شری وجود ندارد.

همان‌گونه که جنت زیباست، جهنم نیز در نظام کلی زیبا و بجاست. حتی شیطان و وسوسه‌های موذیانه او در مجموع نظام اختیار و تکامل برای نیل انسان به مقامات بلند انسانی لازم و زیباست، هرچند در مقایسه دوزخ با بهشت و شیطان با فرشته یکی از آنها زشت و دیگر زیبا تلقی می‌شود. (جوادی‌آملی، ۱۳۸۳: ۲ / ۴۱۲) چون خود ذات اقدس الله، هستی محسن، جمال صرف و جمیل محسن است، آیات و نشانه‌های آفرینش او نیز دارای نظام احسن است. سر حسن قوام و نظام جهان، آن است که در اصل هستی و نیز در تدبیر آن به یک مبدأ، تکیه کرده است. اگر مبدأ واحد به کثیر تبدیل می‌شده، و جهان امکان با چند خدا اداره می‌شده، فساد، دامنگیر جهان هستی می‌شده. ریشه اساسی هر نظمی هم وحدت است؛ چنان‌که انسجام کلام جاودانه او یعنی قرآن کریم مسیب احسن‌الحدیث بودن آن شده است. (جوادی‌آملی، ۱۳۷۲: ۲۴۵)

نظام احسن هستی در حکمت و برهان، با مبانی اصالت و تشکیک وجود قابل دستیابی است. چون مبانی گوناگون فلسفه از لحظه دقیق و عميق با یکدیگر تفاوت دارند، اثبات نظام احسن جهان هستی بر همه آن مبانی یکسان نخواهد بود.

با این تقریر که در مکتب اصالت وجود، وجودات مراتب حقیقی تشکیکی یک واقعیت می‌باشد، که هم وحدت آنها حقیقی است و هم کثرت آنها، و هم ظهور وحدت در کثرت‌ها و رجوع کثرت‌ها به وحدت واقعی است. با توجه به این اصول ذکر شده، آنچه در جهان هستی یافت می‌شود، حقیقتی است منسجم و

همانگ که کثرت و تعدد آن عین وحدت و انسجام آن می‌باشد، و هیچ بیگانه‌ای را به حریم این حقیقت واحد راه نیست، و براساس علیت و معلولیت هر مرتبه‌ای از مراتب این حقیقت منسجم معلول مرتبه بالاتر و علت مرتبه پایین‌تر می‌باشد تا برسد به عالی‌ترین مرتبه‌ای که هیچ حدی از لحاظ کمال وجودی برای او متصور نیست، که آن مبدأ جهان آفرینشی است، که نه موجودی کامل‌تر از او فرض می‌شود، و نه نظامی بهتر از نظام صادر از او، زیرا اگر نظامی برتر از نظام موجود ممکن باشد و یافت نشود، یا به خاطر آن است که مبدأ عالم به آن علم ندارد، یا علم دارد و قدرت ندارد، یا برفرض علم و قدرت مانعی به نام بخل در بین است، که مانع فیض نظام احسن است. و چون علم و قدرت و بخشش مبدأ جهان نامحدود است، پس هیچ مانعی در بین نیست، و گرنه کمال علم، قدرت و بخشش مبدأ جهان متناهی بود، و با این قیاس استثنایی ثابت می‌شود، که نظامی احسن از نظام موجود ممکن نخواهد بود.

۳. راه حل نسبی انگاری شرور

نسبی‌انگاری به معنای تأثیرات یک موجود بذاته خیر در ضرر رساندن به موجودی دیگر و سلب حقیقت از ذات یا انعدام صفات اوست، از این‌رو در جهان پدیده‌ای را نمی‌توان یافت که شر بالذات و فاقد همه خیرات باشد. برای مثال نیش مار و عقرب ابزاری است که برای مقابله با دشمنان استفاده می‌کنند، از این‌نظر، غیر از خیر و کمال نمی‌باشد. به دیگر سخن شر بودن برخی موجودات مانند عقرب، امری نسبی و مقایسه‌ای است. (میرداماد، ۱۳۵۶: ۴۳۴)

آیت‌الله جوادی‌آملی بیان می‌کنند که آنچه جنبه وجودی دارد و خیر است، منسوب به خدا و فعل او و قهراً تحت نفوذ قدرت اوست، و آنچه جنبه عدمی دارد و زشت و شر است، محتاج به فاعل نیست تا منسوب به خدا باشد؛ چون شرور و قبایح اموری نسبی و قیاسی هستند که ناشی از عدم خیر و نبود وجود و منزع از حدود وجود ناقص‌اند. (جوادی‌آملی، ۱۳۸۶ الف: ۳۶۴) در عالم هستی هرچه سه‌می از وجود دارد، به خدا منتبه است؛ ولی شرور و نواقص موجود نیستند تا به خدا اسناد داشته باشند، بلکه ذاتاً عدم یا عدمی‌اند و از وجود نسبی برخوردارند. (جوادی‌آملی، ۱۳۹۸ ب: ۱۳ / ۵۵۷)

فلسفه مصائب و بلایا (نقش بلایا در نظام احسن الهی)

آیت‌الله جوادی‌آملی در کنار مباحث کلامی و فلسفی مربوط به ماهیت شرور در مقام ثبوت، اشاراتی نیز به فلسفه سختی‌ها و بلایا – که گاه نیز آنها را شرور می‌نامند – دارند و برخی علل و حکمت‌های آنها را با الهام از آموزه‌های دینی به بحث می‌کشانند و مبنای نظر خویش را احادیثی از سخنان ائمه^ع قرار می‌دهند. ایشان در برخی از آثارشان از نقش مثبت شرور – بلایا و مصائب – در رها شدن از قیوبند طبیعت و

دل کنن از عالم ماده و رهسپار شدن به عالم معنا و معنویت و توجه به خداوند متعال سخن می‌گوید، و فلسفه شرور را همان امتحان الهی و تهدیب اخلاق به واسطه صبر بر آنها می‌داند. ایشان می‌فرماید:

همه رخدادها در دنیا آزمون الهی بوده، با تکلیف خاص خود همراه است؛ ازین‌رو هیچ نقمت یا نعمتی بدون تکلیف صبر یا شکر نیست و بر همین اساس که عنوان «بلاء» هم در منحت (عطای و بخشش) است و هم در محنت، لذا بعضی از مشکلات و شرور می‌تواند از جانب خداوند باشد تا بندگانش را بیازماید؛ زیرا براساس توحید، مبدأ شر همان مبدأ خیر است و شرور نیازمند مبدأ جدا نیست، هرچند شر امری عدمی است و اسناد آن به مبدأ آفرینش به لحاظ جهت وجودی آن است که خیر است. (جوادی‌آملی، ۱۳۹۸ ج: ۴ / ۳۲۳)

آلوین پلانتنینگا و مسئله شرور

قبل از تبیین دیدگاه پلانتنینگا^۱ پیرامون شرور به بیان نکاتی می‌پردازیم.
جی. ال. مکی^۲ (۱۹۱۷، ۱۹۸۱ م) مبدع اصطلاح شر منطقی است، وی بر اثبات ناسازگاری میان گزاره‌های دینی و وجود شرور در عالم اصرار می‌ورزد. او در مقاله «شر و قدرت مطلق» می‌نویسد:

تحلیل مسئله شر علاوه بر آنکه نشان می‌دهد باورهای دینی فاقد تکیه‌گاهی عقلانی‌اند، آشکار می‌سازد که آنها مسلماً غیرعقلانی‌اند؛ به این معنا که بعضی از اجزای این نظریه عمدۀ کلامی با اجزای دیگرش ناسازگاری دارند و ناسازگاری اجزا نیز چنان نیست که متآلۀ بتواند به آنها همچون یک کل معتقد باشد، مگر اینکه از عقل فاصله بیشتری بگیرد. (جی. ال. مکی و دیگران، ۱۳۷۴: ۱ / ۱۴۵)

مکی برای اثبات این ناسازگاری به تمهید چند مقدمه می‌پردازد:

الف) خداوند؛ قادر مطلق، عالم مطلق و خیرخواه محض است؛

ب) شر، وجود دارد. (همان، ۱۴۸)

وی فرض را بر ادعای متدینان می‌گیرد بر اینکه خداوند، عالم و قادر مطلق است؛ یعنی توانایی انجام هر کار ممکنی را (با علم به آن کار) دارد. و همچنین خداوند، خیرخواه محض است؛ یعنی از بروز هیچ شری راضی نیست. اگر درواقع، خداوند (قادر مطلق و خیرخواه محض) وجود داشته باشد، آیا می‌توانیم فرض کنیم که شر نیز وجود دارد؟ به طورقطع نمی‌توانیم هم خدای خیرخواه را موجود بدانیم و هم شرور کثیری را ممکن‌الوقوع بپنداشیم. از طرفی، وجود شرور امری بدیهی و غیرقابل انکار است؛ پس خدای

1. Alvin Plantinga.

2. J. L. Mackie (1917, 1981).

قادر مطلق و خیرخواه محض وجود ندارد. از نظر وی میان گزاره‌های «الف» و «ب» نمی‌توان صلح و سازش ایجاد نمود؛ زیرا وجود خداوند با این صفات عالیه، وجود شرور را برنمی‌تابد. البته وی برای اظهار تنافق نهفته در این دو گزاره، از دو مقدمه دیگر نیز کمک می‌گیرد:

مقدمه (ج): خیر نقطه‌ای کاملاً مقابل شر است، به گونه‌ای که خیرخواه تاجیک می‌تواند، باید آن را از میان بردارد.

مقدمه (د): توانایی‌های قادر مطلق را هیچ محدودیتی نیست. اگر قضیه «ج» صحیح باشد، پس خداوند، وجود هیچ شر و آفتی را نمی‌پسندد و لازمه صحت قضیه «د» نیز این است که خداوند اگر قادر مطلق باشد می‌تواند از بروز هر نوع شری جلوگیری نماید. به مقتضای چهار قضیه مزبور، خداوند قادر مطلق و خیر محض نداریم؛ آیا این همه شروری که در عالم وجود دارند، برای اثبات عدم وجود خداوند (متصرف به اوصاف قدرت تامه و خیر محض) کافی نیست؟ آیا می‌توان پسندید که خداوندی خیرخواه و قادر، به بروز این همه ظلم و ستم‌ها، زلزله و سیل‌ها، مرض و آلام و مانند آنها راضی باشد؟ (همان: ۱۷۶)

نظریه دفاع مبتنی بر اختیار

پلانتنینگا، از فلاسفه و خداباوران معاصر مسیحی، برای حل مسئله منطقی شر، از روشی منطقی کمک می‌جوید که به «دفاع مبتنی بر اختیار» معروف است. وی در صدد است که ادعای ناسازگاری میان گزاره‌های «خدای خیرخواه محض و قادر مطلق» (الف) و «شر وجود دارد» (ب) را مردود قلمداد نماید. وی معتقد است که ما برای رفع تنافق، به یک گزاره سومی نیاز داریم که شرایط ذیل را دارا باشد:

۱. محتمل الصدق باشد؛ ۲. با گزاره اول سازگار باشد؛ ۳. ترکیب آن با گزاره اول مستلزم گزاره دوم باشد.

در این دفاعیه لازم نیست که گزاره سوم حتماً در خارج واقع شده باشد، بلکه اثبات امکان آن برای رفع تنافق کفایت می‌کند؛ زیرا از لحاظ منطقی، برای رفع تنافق، اثبات یک قضیه ممکن کافی است. یعنی زمانی که بتوانیم ثابت کنیم که در این شرایط خاص (وجود شر)، ممکن است خدا وجود داشته باشد، دیگر هیچ تنافق و ناسازگاری، ما را تهدید نخواهد کرد.

پلانتنینگا برای ارائه گزاره سوم در صدد ایجاد تعامل میان اختیار انسان و قدرت مطلق خداوند برمی‌آید. «جهانی که واجد مخلوقات حقیقتاً مختار است، به شرط یکی بودن سایر وجوده، ارزشمندتر از جهانی است که به طور مطلق فاقد مخلوقات مختار است». خداوند می‌تواند مخلوقات مختار بیافریند، اما نمی‌تواند آنها را مجبور یا وادار کند که فقط فعل صواب انجام دهند؛ چراکه اگر چنین کند، آن مخلوقات دیگر به معنای واقعی مختار نخواهند بود؛ یعنی فعل صواب را مختارانه انجام نخواهند داد. بنابراین، لازمه

خلق مخلوقاتی که بر انجام خیر اخلاقی قادرند، آن است که خداوند آنان را به انجام شرّ اخلاقی هم قادر بیافریند. و خداوند نمی‌تواند به این مخلوقات اختیار ارتکاب شرّ را ببخشد، اما در عین حال آنها را از ارتکاب شرّ بازدارد. درواقع خداوند مخلوقات حقیقتاً مختار می‌آفریند، اما بعضی از این مخلوقات در حینِ اعمال اختیارشان، مرتكب خطای شوند و این امر، سرچشمۀ شرّ اخلاقی است. این حقیقت که مخلوقات مختار، گاه به ورطه خطای لغزنده، نه با قدرت مطلق خداوند منافات دارد و نه با خیریت او؛ چراکه خداوند فقط با حذف امکان خیر اخلاقی است که می‌تواند از وقوع شرّ اخلاقی جلوگیری کند.

پس می‌توان گزاره سوم (ج) را چنین ترسیم کرد که: «ممکن است خداوند انسان‌های را خلق کند که مختار باشند و لازمه اختیار آنان ارتکاب شرّ هم باشد و این بهتر و ارزشمندتر از خلقی است که مخلوقات، بدون اختیار، خیر را برگزینند». (پلانتنینگا، ۱۳۷۶: ۳۵) با توجه به گزاره (ج) خداوند می‌تواند قادر باشد؛ یعنی می‌تواند جهان را به هرگونه‌ای که بخواهد خلق نماید؛ اما جهان مشتمل بر انسان‌های مختار را می‌پسندد؛ چون خیرخواه و حکیم است؛ یعنی خیر و کمال انسان را این می‌داند که آنان به اختیار خودشان، خیر و خوبی را انتخاب نموده و شرّ و بدی را ترک نمایند، و لازمه تعامل میان گزاره (الف) و (ج)، گزاره (ب) می‌باشد؛ یعنی لازمه چنین خلقت متكامل، وجود شرور و گناهان در عالم است. پس می‌تواند خدای قادر مطلق و خیرخواه مخصوص موجود باشد و شرّ نیز جایگاه خود را داشته باشد؛ به عبارت دیگر، گناه و شرور اخلاقی انسان‌ها هیچ‌گاه با قدرت و خیریت الهی ناسازگاری و منافات ندارد. اگرچه پلانتنینگا این قضیه را به طور ممکن طرح می‌کند، ولی امکان وجود چنین منطقی در خلق خداوند، حکم به وجود ناسازگاری را باطل می‌نماید.

نقد مکی بر پاسخ پلانتنینگا

مکی در پاسخ به دفاعیه پلانتنینگا، قدرت نامحدود خداوند را مورد تاکید قرار می‌دهد. ازنظر او خداوند قادر مطلق است و می‌تواند مخلوقات را به هرگونه‌ای که بخواهد خلق نماید؛ ازجمله آنکه می‌توانست مخلوقات مختاری خلق کند که همیشه فعل صواب و خیر را انتخاب کنند. مکی می‌پرسد: چرا خداوند به جای آنکه انسان را به گونه‌ای بیافریند که در گزینش‌های مختارانه‌اش گاهی خیر را برگزیند و گاهی شرّ را، انسان را به گونه‌ای نیافرید که به اختیار خویش همواره خیر را برگزیند؟ اگر منطقاً محال نیست که انسان‌ها، یک یا چندبار مختارانه خیر را برگزینند، این امر هم منطقاً محال نیست که انسان‌ها همواره به اختیار خویش، خیر را برگزینند. (جی. ال. مکی و دیگران، ۱۳۷۴: ۱۸۰) برای تبیین بیشتر نظر پلانتنینگا نسبت به مسئله شرور، ناگزیر به طرح پاسخ وی به اشکال مکی هستیم.

نوعاً متفکران می‌پذیرند که قدرت مطلقه خداوند به هیچ حدی جز حدود منطقی، محدود نیست؛ یعنی خداوند می‌تواند اموری را تحقیق بخشد که آن امور فی‌حدنفسه ممکن باشند و به تعبیر دیگر، ظرفیت تحقیق را دارا باشند. اما اموری که ذاتاً قابلیت تحقیق را ندارند، خداوند نیز نمی‌تواند به آنان جامه وجود بپوشاند؛ مثلاً، خداوند می‌تواند مربع را خلق کند، اما مربع سه‌گوش از حیطه قدرت الهی خارج است. البته این محدودیت هرگز قدرت مطلقه خداوند را مخدوش نمی‌کند؛ زیرا محدودیت از سوی قابلیت قابل است نه از سوی فاعل (خداوند)؛ یعنی ذات هرچیز قابلیت پذیرش به میزان مقتضای خودش را دارد و تنها در فرضی می‌تواند خلاف مقتضایش محقق شود که فرض مسئله نیز عوض شود؛ مثلاً، وقتی سه‌گوش محقق شد، دیگر نمی‌توانیم به آن مربع بگوییم. پلانتینگا در ادامه، زاویه دیگری از قدرت مطلق را مورد بررسی قرار می‌دهد. بعضی از شرایط، شاید فی‌نفسه ممکن باشند، اما از دست خداوند خارج‌اند. وی در این مرحله گام بلندتری در تبیین قدرت الهی برداشت و قدرت خدا را حتی به بعضی از امور فی‌نفسه ممکن نیز محدود می‌نماید. در خارج ممکن است که مخلوقات مختار فقط راه خیر و صواب را انتخاب کنند و به‌گونه‌ای عمل نمایند که هیچ شری را مرتکب نشوند، اما تحقق چنین وضعیتی فقط به اختیار خودشان بستگی دارد و ایجاد این وضعیت از سیطره قدرت خداوند خارج است؛ زیرا خداوند در خارج انسان را مختار آفریده و دیگر ممکن نیست (با فرض مختار بودن) به افعال او تعیین ببخشد. (پلانتینگا، ۱۳۷۶: ۳۰)

چگونه ممکن است خالقی، مخلوقاتش را مختار بیافریند، به‌گونه‌ای که فعل خیر (الف) و فعل شر (ب) هردو ممکن‌الواقع باشند، اما از حدوث فعل «ب» مانع شود؟ و اگر این‌گونه باشد، دیگر حدوث فعل خیر نیز از روی انتخاب نخواهد بود. از این‌رو، اگرچه انسانی در صورت تمایل می‌تواند فقط فعل خیر را مرتکب شود، اما خداوند بر تعیین بخشیدن به فعل خیر قادر نیست. و چون «سلب الاختیار بالاختیار لا ینافی الاختیار»، عدم قدرت خداوند در این موارد با قدرت مطلقه او منافقاتی ندارد؛ یعنی با اهدای نعمت و قوه اختیار به انسان‌ها قدرت تعیین را از خودش سلب نموده است و می‌توانست که چنین نعمتی را به او ندهد. مراد ما از عدم امکان تعیین برای خداوند، عدم سازگاری است؛ یعنی خداوند، اختیار را به انسان بدهد ولی در هنگام عمل مانع از انتخابش گردد. پس از سویی (تکویناً) جلوگیری از وقوع شر هیچ ملائمتی با حکمت الهی ندارد و از سوی دیگر، موجب تنزل قدرت الهی می‌شود؛ یعنی مطلوب خداوند اختیار باشد ولی در خارج مسلوب‌الاختیار نمایان گردد. از این‌رو، خداوند می‌توانست بندگانش را مجبور خلق کند و به افعال آنان نیز تعیین ببخشد، اما به‌خاطر حکمت الهی‌اش از إعمال چنین قدرتی صرف‌نظر نموده است.

تبیین بیشتر آراء پلانتنینگا

۱. در باب شرور اخلاقی

کسانی که شرور اخلاقی را به عنوان قرینه‌ای علیه وجود و یا ناسازگار با برخی از صفات عالیه الهی می‌پندارند، خواستار آنند که انسان، فقط باید خیر محض را مرتكب شود و موقعه هر نوع گناه و بدی از او، نقصی بر خداوند تلقی می‌شود. اما به نظر می‌رسد طراحان مسئله خود به دام بزرگی از تناقض و ناسازگاری، متهم هستند. آیا می‌توان هم ضرورت اختیار را برای انسان فرض نمود و هم بروز شرّ از او را غیرممکن پنداشت؟ ازسویی در گزینه «الف» آمده است: انسان در انتخاب خیر یا شرّ مختار است و بلکه باید مختار باشد. و در گزاره «ب» لازمه مختار بودن انسان، امکان وقوع شرّ و یا خیر از جانب اوست. و ازسوی دیگر، در گزینه «ج» وقوع شرّ از انسان، موجب نقص و یا انکار وجود خداوند می‌باشد. آیا گزینه «الف» و «ج» با هم سازگار و قابل جماعتند؟ چگونه می‌توان انسان را مختاری قلمداد نمود که اختیار نداشته باشد؟ اگر انسان فقط خیر را انتخاب کند، دیگر جایی برای اختیار او باقی نمی‌ماند. شاید فرض کنیم که طراح مسئله، قائل به مختار بودن انسان نباشد (که چنین نیست) ولی دیگر شرّ اخلاقی وجود نخواهد داشت، بلکه باید شرور اخلاقی را نیز در زمرة شرور طبیعی تعریف و تحلیل کرد.

۲. در باب شرور طبیعی

همان‌گونه که اشاره گردید، مسئله منطقی شرّ حامل تناقضی میان وجود خداوند و وجود شرور می‌باشد (شرور اخلاقی و طبیعی)؛ ازاین‌رو، در این رویکرد سعی ما باید بر این محور متمرکز شود که تناقض را باطل نماییم؛ یعنی به نحوی وجود شرور را با وجود خداوند سازگار و یا قابل سازگار جلوه دهیم. (طبق بیان سابق) دست‌کم توانستیم ناسازگاری را در باب شرور اخلاقی برطرف نماییم.

اولاً، با رفع تناقض در حوزه شرور اخلاقی، تناقض مفروض در باب شرور طبیعی نیز برطرف می‌شود، زیرا در واقع ادعای تناقض بین وجود خداوند و بین کلی وجود شرور است. و زمانی که ناسازگاری در بخشی از شرور، برطرف شد، در بخش دیگر نیز خود به خود برطرف می‌شود. یعنی زمانی که ثابت کردیم و یا محتمل دانستیم که هم می‌توانیم خدایی با آن صفات عالیه داشته باشیم و هم شروری (اخلاقی) در خارج موجود باشند، همچنین می‌توان احتمال داد که وجود شروری دیگر (طبیعی) نیز قابل فرض باشند. و همین احتمال برای رفع تناقض کافی است.

ثانیاً، به‌طور مستقل نیز می‌توان مدعی شد احتمال دارد که خداوند برای رسیدن انسان به کمالات عالیه، مشکلات و مصائبی را باید بر سر راه او قرار دهد. ازاین‌رو، خداوند متعال، برای رسیدن انسان با ویژگی‌های ذاتی او به آن کمال خاصّ با قدرت کامل و خیرخواهی محض و علم مطلق، این مشکلات را

برای او مقدّر نموده است؛ پس هم می‌توان خداوند را قادر، عالم و خیر مطلق نامید و هم برخی از شرور را در خارج محتمل الوقوع دانست.

ثالثاً، بسیاری از شرور طبیعی، معلول شرور اخلاقی می‌باشند؛ یعنی تکویناً برخی از گناهان، موجب وقوع مشکلاتی می‌شوند، ازین‌رو، وجود شرور طبیعی نیز با وجود خداوند سازگار است.

تطبیق نظریات آیت‌الله جوادی‌آملی و پلانتنینگا

در بررسی تطبیقی دو دیدگاه ابتداً به موارد تشابه آن می‌پردازیم:

شبّهه شرور شبّههای «فرازمانی» و علیه تمام نظامهای الوهی است؛ ازین‌رو هردو متفکر سعی در پاسخگویی به شبّههات بدینان و منکران دارند که بدلیل مسئله شر، وجود خدا و یا صفات علم، قدرت و حکمت مطلق الهی را انکار کرده‌اند.

علم بودن خداوند: هردو متفکر بر این باور هستند که علم خداوند مطلق و نامحدود است. (پلانتنینگا، ۱۳۸۴: ۱۸۸) و (جوادی‌آملی، ۱۳۸۳: ۲ / ۴۰۰)

قادر بودن خدا: هردو اندیشمند بر این باورند که خداوند قادر مطلق است. (جوادی‌آملی، ۱۳۸۴: ۳ / ۶۱۸) البته خداوند قادر به محالات منطقی نیست (پلانتنینگا، ۱۳۸۴: ۱۸۴) به عنوان مثال قادر به اجتماع نقیضین نیست. و دلیل محال بودن آن به خود فعل بر می‌گردد؛ یعنی نقص فعل است که قابلیت انجام شدن را ندارد و نه از فاعل.

خیرخواه بودن خداوند: چون خدا خیرمحض است و هیچ شری در او نیست، مطابق قانون سنتیت بین علت و معلول، از خیرمحض جز خیر صادر نمی‌شود. (جوادی‌آملی، ۱۳۹۸: الف: ۱۵۰) بنابراین هرچه از خدا صادر می‌شود اصالتاً خیر است و هرچه وجود دارد نیز خیر می‌باشد. ازین‌رو اگر شری مشاهده می‌کنیم به محدودیت و ماهیت مخلوقات برمی‌گردد. بنابراین خداوند می‌تواند بهترین جهان ممکن را بیافریند. (پلانتنینگا، ۱۳۸۴: ۱۸۷؛ همو، ۱۳۷۶: ۵۲ – ۵۱)

مختاربودن انسان: انسان در انتخاب خیر و شر مختار آفریده شده است. یکی از لوازم اختیار قدرت بر انجام خوبی و بدی است. بنابراین جهان با وجود انسان مختار و قادر بر شر بهتر از جهانی پر از خوبان بی‌اختیار است. (پلانتنینگا، ۱۹۷۴: ۱۶۷ – ۱۶۶)

بنابراین، وجود جهانی که انسان با عقل و اراده خویش، خیرات را برگزیند، مطلوب تشریعی خداوند است.

تفاوت دیدگاه‌های آیت‌الله جوادی‌آملی و پلانتنینگا

۱. اصل اعتقاد به وجود خدا: پلانتنینگا علاوه بر اصل اعتقاد به خدا، براین باور است که این اعتقاد بدون

قرینه و دلیل نیز کاملاً صحیح و عقلانی است. (پلانتنینگا، ۱۹۸۳: ۳۹) درحالی که آیت‌الله جوادی‌آملی اعتقاد به خدا را دارای ادله کافی و عقلانی می‌داند. (جوادی‌آملی، ۱۳۸۷: ۲۵)

۲. جوابیه‌های آیت‌الله جوادی‌آملی به مسئله شر، پاسخگوی شبهه شرور اخلاقی و طبیعی است. (جوادی‌آملی، ۱۳۹۸: ۴۵۵ / ۱۹) درحالی که پاسخ پلانتنینگا بیشتر ناظر به شرور اخلاقی است و غیرمستقیم شبهه شرور طبیعی را جواب می‌دهد. (پلانتنینگا، ۱۳۷۶: ۷۱)

آیت‌الله جوادی‌آملی در رویکرد فلسفی، شرور طبیعی را لازمه ذاتی عالم ماده قلمداد می‌کند، یعنی عالم ماده با نقص و کاستی قرین است. گرچه عالم ماده در مادی بودن و همچنین عالم مثال در مثال بودن خود چیزی که ندارد و تمام کمالات لایق خویش را دارد، اما کاستی‌های ذاتی را نیز با خود دارد. مثلاً سیل و زلزله، طوفان و مرگ و میر لازمه ذاتی عالم ماده است. یعنی نمی‌تواند عالم مادی باشد، اما دارای این ذاتیات نباشد. پس در رویکرد فلسفی شرور طبیعی لازمه عالم مادی است و در نظام احسن اگر قرار است ماده باشد باید با ذاتیاتش باشد. درحالی که پلانتنینگا شرور طبیعی را ناشی از شرور اخلاقی می‌داند و با طرح نظریه جهان‌های ممکن به این شرور طبیعی پاسخ می‌دهند.

۳. آیت‌الله جوادی‌آملی، منشأ پرداختن به مسئله شرور و ارائه راه حل برای آن را برطرف کردن این شبهه در مقابل فهم صحیح از اصول اعتقادی هر موحد (برخی از صفات الهی) دانسته و بیان می‌کند: اهمیت بحث شرور از آنجهت است که عدم فهم صحیح آن با اصول اعتقادی هر موحدی، مانند توحید افعالی، عدل الهی، حکمت الهی و نظام احسن، ناسازگار است. از سوی دیگر بسیاری از عقاید شرک‌آلود و افکار انحرافی مانند اعتقاد به یزدان و اهریمن، پندار تفویض و ... برخاسته از تحلیل ناصحیح همچنین مسئله شرور و سیئات است. (جوادی‌آملی، ۱۳۹۴: ۱۴۶) از دیگر انگیزه‌های آیت‌الله جوادی‌آملی در پاسخ به شبهه شرور دفاع از نظریه عدل الهی است. درحالی که پلانتنینگا در مسئله شرور در صدد دفاع از عدل الهی نیست، زیرا وی بر این باور است که نمی‌توان به توجیهی واقعی برای شرور دست یافت. او تصریح می‌کند که من قصد ندارم شرور را توجیه کنم، و اگر کسی مرا از نظریه پردازان عدل الهی بداند اشتباه کرده است، چون من فقط می‌خواهم اثبات کنم خداوند برای این شرور دلیل عقلانی داشته است. (پلانتنینگا، ۱۳۷۶: ۶۹ - ۷۲) حال آن دلیل عقلانی چیست و چرا خداوند شرور را روا داشته ما نمی‌دانیم، بلکه ما فقط می‌دانیم دلیلی هست؛ و اگر بتوانیم ثابت کنیم خداوند علیم، قادر و خیرمحض به سودش دلیلی وجود دارد برای پاسخ به جی‌ال مکی کافی است. پلانتنینگا سعی دارد چنین وانمود کند که هیچ‌گاه به دنبال علت حقیقی شرور در این عالم نبوده و به اصطلاح خود را مدافعان نظریه عدل الهی نمی‌داند. نظریه دفاع مبتنی بر اختیار هرگز برای هدف‌های مذهبی طراحی نشده بود. این دفاع بدین‌منظور

گسترش یافت که مانع عقلانی باور به خدا یعنی مسئله شرور را برطرف سازد. اما آیت‌الله جوادی‌آملی و

سایر اندیشمندان اسلامی سعی در یافتن علت شرور این عالم و مدافع عدالت الهی اند.

۴. این دو متفکر در نوع مواجهه و تفسیر ذاتی و ناظر بودن پاسخ به شرور اخلاقی یا طبیعی و دفاع از عدل الهی و احسن بودن نظام هستی و غلبه نگاه منطقی با یکدیگر تفاوت دارند. آیت‌الله جوادی‌آملی دلیل شر را نقص در جانب قابل و ضعف عالم ماده، و نه قدرت مطلقه الهی بیان می‌کند. پلانتینگا با طرح جهان‌های ممکن و اینکه قدرت بی‌نهایت خدا شامل برخی از جهان‌ها نمی‌شود و آن جهان، عالمی است که انسان‌ها در آن مختار باشند، اما جملگی خیر اختیار کنند؛ قصد دارد اثبات کند جمع قضایای مورد باور انسان متاله با وجود شرور نه تنها تناقض صریح ندارد؛ بلکه تناقض ضمنی نیز ندارد.

۵. پلانتینگا با استفاده از دفاع مبتنی بر اختیار، اثبات کرد میان قضیه «خدا عالم، قادر و خیرخواه است» با قضیه «شر وجود دارد» تنافی و تناقضی وجود ندارد. به عبارت دیگر پلانتینگا با ادعای توصیف جهان ممکن مورد نظر و نسبت میان اختیار انسان و قدرت مطلق خداوند؛ در صدد است اثبات کند مسئله منطقی شر با وجود خدا تناقض ندارد. اما آیت‌الله جوادی‌آملی با استفاده از برهان «عدمی بودن و نسبی بودن شر» و بیان حکمت‌های شرور در صدد است تا نشان دهد، آنچه در این عالم هست «خیر» است و نظام موجود، نظام احسن است. از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی جهان فعلی با همه پستی‌ها و بلندی‌هایش بهترین نظام ممکن است. بنابراین شر در عالم هستی در نازلترين حد خود قرار دارد. برخلاف پلانتینگا که قائل است جهان‌های ممکن دیگری قابلیت تحقق دارند اما فعلیت ندارند.

۶. پلانتینگا برای شامل نشدن قدرت خداوند بر محالات منطقی دلیلی ارایه نمی‌دهد. (پلانتینگا، ۱۳۸۴: ۲۳۹) در حالی که آیت‌الله جوادی‌آملی دلیل را نقص در جانب قابل و ضعف عالم ماده، نه قدرت مطلقه الهی بیان می‌کند و درک آن را بدیهی می‌داند.

نتیجه

آیت‌الله جوادی‌آملی و پلانتینگا در دو سنت دینی و فلسفی متفاوت به تأمل درباره مسئله شرور پرداخته‌اند. آیت‌الله جوادی‌آملی به حل مسئله شرور با توجه به شباهات مطرح ازسوی ثنویه از یکسو و شاهدی علیه عدالت و خیرخواهی خداوند ازسوی دیگر پرداخته است. ایشان با توجه به اصول و مبانی فلسفه اسلامی با عدمی و نسبی دانستن شرور و بیان حکمت‌های آن سعی در پاسخ به شباهه شرور دارد. به باور ایشان شرور مجعلو و مخلوق بالذات نیستند؛ یعنی وجودشان واقعی و اصیل نیست، بلکه مجعلو و مخلوق بالعرض و بالتبع هستند. از این‌رو به مبدأ آفرینش جدا نیاز ندارند. در مورد فلسفه بلایا ایشان بر

این باورند، نقمت مانند نعمت ذاتاً خیر است و شرّ نیست. جنبه ناسازگاری آن با رنج‌دیده‌ها امری است که از آن شرّ انتفاع می‌شود و همین جنبه نیز آزمون الهی است که سبب رشد و شکوفائی و تهذیب اخلاق به واسطه صبر بر آنها می‌شود. آیت‌الله جوادی‌آملی در رویکرد فلسفی، شرور طبیعی را لازمه ذاتی عالم ماده قلمداد می‌کند، یعنی عالم ماده با نقص و کاستی قرین است. پس در رویکرد فلسفی شرور طبیعی لازمه عالم مادی است و در نظام احسن اگر قرار است ماده باشد، باید با ذاتیاتش باشد.

پلانتینگا با مسئله شرور نه بعنوان شاهدی علیه عدالت و خیرخواهی خداوند، بلکه به عنوان قرینه‌ای علیه وجود خدا برخورد نمود و به حل این مسئله پرداخته است. پلانتینگا به منظور پاسخ به شیوه «ناسازگاری» جی. ال. مکی، در صدد است با روش منطقی نشان دهد، گزاره «خدا وجود دارد» و «شر وجود دارد» می‌توانند توأمان صادق باشند. وی با «توصیف جهان ممکن مورد نظر و بیان نسبت میان اختیار انسان و قدرت مطلق خداوند» اثبات می‌کند که مسئله منطقی شر با وجود خدا تناقض ندارد. زیرا ممکن است خداوند انسان‌هایی را خلق کند که مختار باشند و لازمه اختیار آنان ارتکاب شرّ هم باشد و این بهتر و ارزشمندتر از خلقی است که مخلوقات، بدون اختیار، خیر را برگزینند. یعنی لازمه چنین خلقت متكامل، وجود شرور و گناهان در عالم است. پس می‌تواند خدای قادر و خیرخواه موجود باشد و شرّ نیز جایگاه خود را داشته باشد. پلانتینگا برای رفع تناقض، با استناد به مختار بودن انسان شرور اخلاقی را لازمه اختیار انسان و در شرور طبیعی نیز بخشی از آنها را معلوم شرور اخلاقی و برخی دیگر را به خاطر مصالحی که لازمه حکمت الهی است، بیان کرده‌اند. گرچه این دو متفکر در برخی مبانی با یکدیگر مشترک هستند، لکن نوع مواجهه آنها با مسئله شر در کل متفاوت است.

با توجه به مجموعه ادله آیت‌الله جوادی‌آملی و پلانتینگا در مقابل شباهات شرور می‌توان یک نظام فلسفی مبتنی بر خداشناسی و دین‌باوری را ارائه داد که در مجموع در آن تناقض و ناسازگاری دیده نمی‌شود. و قدرت پاسخگویی در برابر شباهه شر منطقی جی. ال. مکی را دارد. البته جوابیه‌های آیت‌الله جوادی‌آملی در مورد شباهه ناسازگاری وجود شرور با وجود خدا سهم بیشتر، علمی‌تر و از استواری منطقی و عقلی برخوردار است.

منابع و مأخذ

۱. ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۷۶ق، *الهیات شفا*، با تحقیق حسن زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
۲. ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۴۰۴ق، *الشفاء الالهیات*، قم، نشر مرعشی نجفی.
۳. ابن منظور، جمال الدین، ۱۴۲۶ق، *لسان العرب*، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

۴. پلاتینگا، آلوین و دیگران، ۱۳۸۴، **مجموعه مقالات (کلام فلسفی)**، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، چ ۲.
۵. پلاتینگا، آلوین، ۱۳۷۶، **فلسفه دین (خدای اختیار، شو)**، ترجمه محمد سعیدی مهر، قم، مؤسسه فرهنگی طه.
۶. پلاتینگا، آلوین، ۱۹۷۴، **خدای اختیار و شر**، ترجمه سعیدی مهر، قم، طه.
۷. پلاتینگا، آلوین، ۱۹۸۳، **عقل و ایمان**، ترجمه بهناز صفری، قم، اشرف.
۸. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۴، **مبادی اخلاق در قرآن**، قم، اسراء.
۹. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۲، **پیرامون مبدأ و معاد**، قم، اسراء، چ ۳.
۱۰. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۲، **حقيق مختوم**، قم، اسراء، چ ۲.
۱۱. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۳، **توحید در قرآن**، قم، اسراء
۱۲. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۶ الف، **توحید در قرآن**، تنظیم حیدرعلی ایوبی، قم، اسراء، چ ۲.
۱۳. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۶ ب، **حقيق مختوم**، به همت حمید پارسانیا، قم، اسراء، چ ۳.
۱۴. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، **تبیین برایین اثبات خدای**، به کوشش پارسانیا، قم، اسراء.
۱۵. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، **دب فنای مقربان**، چ ۴، تدوین محمد صفائی، قم، اسراء، چ ۳.
۱۶. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۴، **اسلام و محیط زیست**، محقق عباس رحیمیان، قم، اسراء.
۱۷. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۸ الف، **اسلام و محیط زیست**، تنظیم عباس رحیمیان، قم، اسراء، چ ۱۰.
۱۸. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۸ ب، **تسنیم**، تفسیر قرآن کریم، چ ۱۳، قم، اسراء، چ ۶.
۱۹. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۸ ج، **تسنیم**، تفسیر قرآن کریم چ ۴، قم، اسراء، چ ۱۴.
۲۰. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۸ د، **تسنیم**، تفسیر قرآن کریم، چ ۱۹، قم، اسراء، چ ۶.
۲۱. جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۳۷۶ ق، **الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه**، قاهره، دار العلم، چ ۲.
۲۲. جی. ال. مکی و دیگران، ۱۳۷۴، **کلام فلسفی**، ترجمه احمد نراقی، تهران، صراط، چ ۱.
۲۳. سبزواری، ملاهادی، ۱۳۷۲، **شرح الاسماء الحسنی**، بی جا، مکتبه بصیرتی.
۲۴. سبزواری، ملاهادی، بی تا، **شرح الاسماء الحسنی**، بی جا، مکتبه بصیرتی.
۲۵. صدرالدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم، ۱۴۱۹، **الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعه**، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی.

۲۶. طباطبایی، سید محمدحسین، ۱۳۹۳، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ۱۳، بیروت، مؤسسه‌الاعلمی للطبعات.
۲۷. طوسی، خواجه نصیرالدین، ۱۳۷۵، *شرح الاشارات والتنبيهات*، ج ۳۱، قم، نشر البلاعه، چ ۱.
۲۸. فارابی، محمد بن محمد، ۱۴۰۸ق، *التعليقات*، تحقيق جعفر آل‌یاسین، بیروت، دار المناهل.
۲۹. کاپلستون، فردیک چارلز، ۱۳۷۰، *تاریخ فلسفه*، ترجمه مجتبی، تهران، علمی و فرهنگی.
۳۰. محمدی، مسلم، پاییز ۱۳۸۷، «حلیل مسئله شر با تاکید بر آرای فلسفی و کلامی امام خمینی (ره)»، *فصلنامه اندیشه نوین دینی*، ش ۱۴، قم، دفتر نشر معارف، ص ۹۴ - ۷۳.
۳۱. مصطفوی، حسن، ۱۳۶۸، *التحقيق فی کلمات القرآن*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۳۲. میرداماد، محمد، ۱۳۴۷، *القبسات*، به اهتمام مهدی محقق، تهران، دانشگاه تهران.
۳۳. میرداماد، محمدباقر، ۱۳۵۶، *القبسات*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
34. plantinga, Alvin, 1974, *the nature of necessity*, Oxford, clarendon press

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی