

نظریه آگوستین درباره مسأله شر و نقد آن از منظر ابن سینا^۱

امیرعباس علیزمانی^۲
فاطمه سادات هاشمی^۳

چکیده

مسأله شر یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی است که به شکل‌های مختلف مطرح می‌شود و به آموزه‌های دینی نقد وارد می‌کند. آگوستین و ابن سینا برای فائق آمدن بر این مسأله از راه حل عدمی بودن شرور استفاده کرده‌اند. اما آیا این را حل می‌تواند تمامی مصاديق شرور را شامل شود؟ ابن سینا با طرح نظریه عدمی بودن شرور، در صدد حل مسأله در برخی از مصاديق شرور است و برای حل مشکل شرور وجودی، از راه حل نظام احسن استفاده می‌کند. نظریه آگوستین به دلیل این‌که همه شرور را عدمی می‌داند و در عین حال همه آن‌ها را به «گناه» ارجاع می‌دهد، غیرواقع‌بینانه و دارای تعارض درونی است. به نظر می‌رسد نظریه ابن سینا در حل مسأله شرور به جهت به کارگیری راه حل‌های مختلف از توفیق بیشتری برخوردار است.

واژگان کلیدی

شر عدمی، شر وجودی، اختیار انسان، گناه اولیه، نظام احسن، ابن سینا، آگوستین

۱- تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۲/۲۱؛ تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۴/۲/۲

amir_alizamani@ut.ac.ir

ftmhashemi88@yahoo.com

۲- دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران

۳- دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

طرح مسأله

شور در جهان مادی، وجود خود را آشکارا به انسان‌ها تحمیل می‌کند و راه انکاری برای آن نمی‌گذارند. سؤالی که به ذهن هر انسان صاحب تفکری خطور می‌کند این است که این شرور چه هستند و چرا به وجود می‌آیند؟ آیا وجود این شرور با علم، قدرت و خیر محض بودن خداوند منافات ندارد؟ آیا وجود این شرور با اصل وجود خدای معرفی شده از سوی ادیان توحیدی در تناقض نیست؟ اگر آفریننده جهان هستی، قادر همه توان، عالم همه‌دان و خیرخواه و عادل محض است، چگونه اجازه یا رضایت داده است کثی‌ها و بی‌عدالتی‌ها در عالم رخنه کند؟ آیا می‌توان وجود شرور را دلیلی بر محدودیت صفات عالیه الهی دانست؟ این سؤالات پدید آورنده مسأله‌ای با عنوان شر^۱ است.

بحث شرور غالباً در دو محور ذیل بررسی می‌شوند:

مسأله شر به منزله قرینه: طبق این رویکرد، وجود شرور در عالم با برخی از صفات عالیه الهی سازگار نیست. چگونه می‌توان میان وجود شرور و بلایا و قدرت نامتناهی خداوند جمع کرد؟ آیا می‌توان خداوند را خیرخواه محض نامید در حالی که به ایجاد این همه شرور و آفت‌ها نیز رضایت دهد؟ آیا می‌توان با وجود این همه مشکلات و مصایب، علم نامتناهی را برای خداوند ثابت کرد؟ از این رو، انتظار می‌رود متدیان برای توجیه وجود شرور در عالم چاره‌ای اندیشیده و یا آن که از اسناد این صفات نامتناهی به خداوند صرف نظر کند.

مسأله منطقی شر: در این رویکرد، تلاش بر اثبات تناقض منطقی میان وجود خداوند و وجود شرور است. به دلیل آن که وجود شرور امری بدیهی محسوب می‌شود، از این‌رو، انکار وجود خداوند امری مسلم است.

در یک تقسیم بندی کلی پاسخ‌های خداباوران به مسأله شر به دو دسته قابل تقسیم می‌باشد: دفاعیه^۲ و نظریه دادبوارانه^۳. دسته‌ای از پاسخ‌ها صرفا دفاعیه بوده و به دفاع از باور دینی در مقابل شبهه طرح شده می‌پردازند. دسته دیگر نظریه‌های دادبوارانه هستند؛ یعنی می‌خواهند بگویند دلیل وجود شرور در جهان چیست و به تبیین کل شرور عالم می‌پردازند. لفظ «تئودیسه» ساخته لایبنیتس و مرکب از دو کلمه یونانی «تئوس» به معنای خدا و «دیک» به معنای عادل است. این دو کلمه با هم به معنای عدل الهی است. تئودیسه امروزه به یک اصطلاح فنی بدل شده است و به کوشش‌هایی که در جهت

1- problem of evil

2- defense

3- theodicy

حل مشکل کلامی شر انجام می‌شود، اطلاق می‌گردد و در اصطلاح به معنای «اثبات عدالت خداوند»^۱ است (رضایی، ۱۳۹۰، ص۶۱).

ابن سینا و سنت آگوستین^۲ با طرح نظریه‌های خویش، در پی ارائه نظریه دادباورانه در تبیین شرور هستند. آگوستین در پاسخ به مسأله شرور، از مفاهیمی نظیر عدمی بودن شرور، گناه اولیه و اختیار انسان استفاده می‌کند و ابن سینا نیز در تبیین شرور از عباراتی تقریباً مشابه، نظیر عدمی بودن شرور، نظام احسن^۳ و اختیار انسان بهره می‌برد.

در همین زمینه مقاله‌ای با عنوان «بررسی و مقایسه شر از دیدگاه آگوستین و ابن سینا» نگاشته شده است^۴. در این مقاله آمده است آگوستین به دو نوع شر اخلاقی و شر جهان‌شناختی اعتقاد دارد و برای حل هر کدام راه حلی ارائه می‌دهد. شر اخلاقی ریشه در گناه ادمی دارد و انسان، عامل آن است و اما برای توجیه شر جهان‌شناختی از دو راه حل عدمی بودن و نسبی بودن شرور بهره می‌برد. ابن سینا نیز برای توجیه شر از دو نظریه عدمی بودن و نسبی بودن شرور استفاده می‌کند. بنابراین هر دو ماهیت شرور را عدمی می‌دانند و هر دو به نسبی بودن شرور معتقد هستند. مقاله مذکور صرفاً به منظور بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو دیدگاه به رشتہ تحریر درآمده است اما در این مقاله ما در صدد نقد دیدگاه آگوستین از منظر ابن سینا هستیم که مقاله ذکر شده به آن نپرداخته است.

پاسخ «عدمی بودن شرور» از سوی برخی فلاسفه، با نظر به شرور وجودی، قابل نقد جدی می‌باشد. شرور ادراکی مثل ترس و حس حقارت، وجودی هستند و نمی‌توان آن‌ها را عدمی دانست. هر شخص وجود این امور و حالات را در درون خود احساس می‌کند و وجود آن‌ها بدیهی است. پس از منظر این دو فیلسوف شرور وجودی چگونه قابل توجیه خواهد بود؟ آیا آن‌ها با توجه به این که قائل به عدمی بودن شرور هستند، قادر به تبیین شرور وجودی خواهند بود؟ بعلاوه آیا اشکال‌هایی که به آگوستین در مورد عدمی بودن شرور وارد است به ابن سینا نیز وارد می‌شود؟ به طور کلی کدامیک از این دو پاسخ ترجیح دارد و از اشکالات کمتری برخوردار است؟ لذا ضمن بیان و بررسی نظریه آگوستین و ابن سینا در باب شرور، در بررسی تحلیلی نشان خواهیم داد نظریه ابن سینا در این وادی از توفیق بیشتری برخوردار است و اشکالات و تعارضاتی که نظریه آگوستین با آن مواجه است در نظریه

1-affirmation of justice of god

2-Augustine

3-the best possible world

۴- برای اطلاع بیشتر بنگرید به: سلطان القراءی، خلیل و حسین آتشی و زهرا علی‌خی «بررسی و مقایسه شر از دیدگاه آگوستین و ابن سینا» شماره نهم مجله پژوهش‌های فلسفی (پاییز و زمستان ۱۳۹۰)

ابن سینا دیده نمی‌شود. قبل از ورود به بحث، برای روشن‌تر شدن مسأله و تعیین محل نزاع، به بیان اقسام شرور خواهیم پرداخت.

اقسام شر

برای شر تقسیمات گوناگونی ذکر شده است. در مشهورترین دسته‌بندی شر به سه قسم تقسیم می‌شود:

شر متافیزیکی

هر چه غیر از خداوند، ذاتاً نقص دارد و اگر چیزی را بدون شر فرض کنیم، در حقیقت آن را در سطح کمال خداوند در نظر گرفته‌ایم که ممتنع است. لذا همین که جهان، مخلوق خداوند است نشان می‌دهد که باید دارای شر باشد (عسکری سلیمانی/امیری، ۱۳۸۱، ص ۹۲۵).

شر متافیزیکی یعنی عدم وجود کمال مطلق که در هسته تمام جهان ممکن تنبیه شده است. شر متافیزیکی لازمه مخلوق بودن عالم امکان است. شری که دامن‌گیر کل عالم امکان است و آن عبارت است از محدود و ناقص بودن جهان، نسبت به نامحدود بودن خداوند.

به عبارت دیگر شر متافیزیکی، شری است که همه موجودات امکانی و مخلوقات خداوند به آن مبتلا بوده و قابل انفکاک از آنان نیست و به معنای محدودیت و به تعبیر ملاصدرا فقر وجودی همه موجودات ممکن در مقابل کمال نامتناهی خداوند است. به دلیل آن که هر محدودیتی نقص و ضعف به شمار می‌آید و هر نقصی به نوعی شر محسوب می‌شود؛ از این‌رو، محدودیت، فقر و امکان وجودی، شر هستند.

محدودیت وجودی لازمه خلقت و مقتضای طبیعت هر ممکن‌الوجودی است و کسانی که وجود شرور را در تضاد یا تناقض با وجود خداوند می‌دانند، هرگز به نقص تکوینی خود و دیگران معارض نیستند؛ زیرا از نظر آن‌ها میان هستی خداوند و نیز صفات عالیه او با ضعف وجودی و نقص تکوینی موجودات، منافاتی وجود ندارد. از این‌رو این قسم از شرور چندان مورد بحث قرار نمی‌گیرند.

شر اخلاقی

شر اخلاقی از اراده و اختیار انسان نشأت می‌گیرد. شروری که از طرف انسان به طور اختیاری رخدنده؛ یعنی همان افعال ناشایست و معصیت‌ها که از انسان‌ها صادر می‌شوند؛ همچون ظلم، خیانت، دزدی، تکبر، آدم‌کشی و هزاران عمل غیراخلاقی دیگر. شرور اخلاقی لازمه اختیار بشر هستند. خطا به

هیچوجه در کار خدا نیست، اگرچه او آن را تجویز کرده است؛ زیرا او مخلوق‌های مختاری آفریده است که قدرت دارند تا از میان خوب و بد انتخاب کنند و آن‌ها گاهی بدی را انتخاب می‌کنند. به عبارت دیگر خیر و شر اخلاقی به آن دسته از خیرات و شروری گفته می‌شود که عامل انسانی در آن‌ها دخالت دارد و اگر شخصی از افراد انسان آن فعل را انجام نمی‌داد، آن خیر یا شر هم اتفاق نمی‌افتد. مانند احسان به دیگران و قتل (سبحانی و محمد رضایی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۲).

شر طبیعی

خیر و شر طبیعی به آن دسته از خیرات و شروری گفته می‌شود که عامل انسانی در آن‌ها دخالتی ندارد و به عبارتی اگر شخصی از افراد انسان نیز آن فعل را انجام نمی‌داد، آن خیر یا شر اتفاق نمی‌افتد. مانند زلزله و سرسیزی و خرمی (سبحانی و محمد رضایی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۲). شرور طبیعی، بلایایی هستند که از طرف طبیعت بر انسان عارض می‌شوند؛ بلایایی همچون سیل، طوفان، آتش‌نشان، مرض‌های کشنده، مرگ، فقر و مانند آن‌ها که از خارج، انسان را مورد تهدید قرار می‌دهند. در مواردی هم که فعل اختیاری و قبیح منجر به رنج فیزیکی شود، از آن‌جا که هم می‌توان آن را شر اخلاقی دانست و هم طبیعی، لذا با نوعی شر مرکب^۱ مواجه هستیم. مسأله شر نسبت به شرور طبیعی، جدی‌تر مطرح می‌شود و برخی وجود این قسم از شرور را دلیل نفی خداوند می‌دانند. گروهی نیز در صفات مطلق الهی تردید کرده و او را کامل مطلق، خیر مخصوص و قادر مطلق نمی‌دانند. سوین بن^۲ در این‌باره می‌گوید: «رنج کودکان و حیوانات، رنجی است که حقیقتاً دل ما را آزرده می‌کند... به نظر من گره اصلی مسأله شر این‌جاست...» (Swinburne, 1991, P.219). شر متفاوت‌زیکی و شر اخلاقی همانند شر طبیعی، مشکل‌آفرین نشده است. مشکل اصلی مسأله شرور، شرور طبیعی هستند.

نظریه آگوستین در مواجهه با مسأله شر

آگوستین با طرح نظریه عدمی بودن شرور، گناه اولیه و اشاره به نقش اختیار انسان در پیدایش شرور، به تبیین مسأله شرور می‌پردازد.

1- complex evil
2- Swinburne

عدمی بودن شرور از نگاه آگوستین

در کتاب مقدس بارها گفته شده است: «هر چه خدا خلق فرمود نیکو است و طبیعت به خودی خود شر نیست.»^۱ نتیجه آن که با محرومیت از خیر، اشیاء به طور مطلق وجود نخواهند داشت و این، بدان معنا است که تا هستی دارند، از خیر بهره‌مند هستند. آگوستین می‌گوید: «هر آن چه هست نیکو است و شر، که من در صدی یافتن علتش بودم شأن جوهری ندارد؛ زیرا هر جوهری نیکو است. بنابراین بر من آشکار شد که تمام آفرینش تو نیکوست و جوهری وجود ندارد که مخلوق تو نباشد» (آگوستین، ۱۳۱۰، ص ۲۱۷).

آگوستین وجود را مساوی خیر می‌داند و بر این باور است که هر چه جامه هستی بر تن کند، خیر است. در این فرض، تمام شرور از نیستی‌ها و اعدام متنوع می‌شوند و وجودی یافت نمی‌شود که بالذات شر باشد. بنابراین آن‌چه شر تلقی می‌شود، عدم است و عدم، احتیاجی به آفریننده ندارد تا با صفات خدا در تهافت باشد.

آگوستین شر را امر سلبی دانسته و معتقد است شر، امر ایجابی نیست (همان‌جا). شر پیوسته عبارت است از سوء عمل چیزی که فی‌نفسه خیر است (هیک، ۱۳۷۲، ص ۹۳-۹۴). شر وجود ندارد و آن‌چه به نظر ما شر است فقط عدم نسبی خیر است. مثلاً نابینایی فقدان بینایی است نه این که خود واقعیتی در مقابل بینایی باشد. جان هیک^۲، آگوستین را اولین متفکری می‌داند که با وی پاسخ عمدۀ سنت مسیحی به مسأله شر سامان یافت. هیک در گزارش نظریه آگوستین می‌نویسد:

«موضع عمدۀ فلسفی او، قول به ماهیت عدمی داشتن شر است. آگوستین جداً به این عقیده یهودی - مسیحی باور دارد که عالم خیر است؛ یعنی این که عالم، آفرینش خدایی نیکوکار برای غایتی خیر است. به اعتقاد آگوستین، خیرهای عالی و دانی، بزرگ‌تر و کوچک‌تر به فراوانی و به صورت‌های مختلف وجود دارد. به هر حال، هر چیزی که از هستی برخوردار است، بهره‌ای از خیر دارد؛ مگر آن که به تباہی یا فساد دچار شده باشد. شر، و یا اراده شر را، خداوند در عالم ایجاد نکرده، بلکه شر به انحراف گراییدن چیزی است که ذاتاً خیر است. به عنوان مثال آگوستین به نابینایی اشاره می‌کند؛ نابینایی یک «چیز» - یعنی امر وجودی - نیست. تنها چیزی که در اینجا وجود دارد چشم است که فی‌نفسه خیر است. شر بودن نابینایی در اینجا فقدان کارکرد صحیح چشم است» (همان‌جا).

۱- کتاب مقدس، اول تیموتاوس، ۴:۴

2- John Hick

گناه اولیه: آگوستین شر را برآمده از گناه اولیه^۱ می‌داند (آگوستین، ۱۳۱۰، ص ۲۲). به این معنا که سرشت انسان پاک آفریده شده، اما با گناه آدم، فاسد شد، یعنی گرایش به گناه پیدا کرد و این گرایش، به نسل آدم منتقل شد و انسان‌ها، تنها به وسیله مسیح می‌توانند نجات یابند. در آیین مسیحیت، نیاز بشر به نجات، به سبب آلودگی اش به گناه می‌باشد که از طریق آن، حقیقت خویش را از دست داده و در نهایت ذلت به سر می‌برد و دعوت انسان‌ها به توبه به همین جهت است.

گناه آدم، یعنی گناه اصلی، گناه هر انسان و علت اصلی رنج‌ها و آلام بشری است. به عنوان مثال در کتاب مقدس مسیحیان، از جمله نتایج طبیعی گناه، مرگ است که به عنوان مجازات گناه در نظر گرفته شده است. «گناهان شخص بدکار مانند رسیمان به دورش می‌پیچد و او را گرفتار می‌سازد. بوالهوسی او باعث مرگش خواهد شد و حماقتش او را به نابودی خواهد کشاند».^۲

به دلیل ارتکاب این گناه است که انسان به این جهان رانده شد تا متتحمل رنج شود. خداوند به عنوان پدر بخشناینده و مهربان به انسان قول داد او را از رنج‌ها نجات دهد و برای تحقق این قول، عیسیٰ ﷺ را برای هدایت مردم به راه راست به زمین فرستاد. بنابراین با پیروی از تعالیم عیسیٰ ﷺ، انسان از رنج آزاد می‌شود.

اختیار: از اندیشه‌های آگوستین این بود که جهان - یعنی جمیع مخلوقات خداوند - خیر است. شر، جوهر و واقعیت محققی مستقل از خداوند نیست بلکه فقدان خیر است (Augustine, 1961, P.7). برخلاف خداوند که مطلق و تغییرناپذیر است، جهان از عدم خلق شده است و لذا دگرگون‌شونده و تغییرپذیر است. به نظر آگوستین، این امر نشان می‌دهد چرا خیریت نخستین عالم زوال یافت و شر پدید آمد (Ibid, 1984, P.6).

«خیرهایی که گناه کاران به دنبالشان می‌روند، به هیچ‌وجه چیزهای شر نیستند و خود اختیار هم که باید آن را از جمله خیرهای میانه محسوب کنیم، شر نیست. آن‌چه شر است، روی برگرداندن اراده از خیر تغییرناپذیر به خیرهای تغییرپذیر است» (Ibid, 1999, P.68).

به عقیده آگوستین، سرشت انسان پاک آفریده شد، اما با گناه آدم، فاسد شد و این گناه، به نسل آدم منتقل شد و انسان‌ها، تنها به وسیله مسیح می‌توانند نجات یابند. او می‌گوید: «نخستین والدین ما به عصیان آشکار درافتادند، زیرا پیش‌تر در نهان، فاسد شده بودند؛ زیرا اگر اراده شر مقدم بر فعل شر

1- original sin

۲- کتاب مقدس، ۱۹۵۹، امثال سلیمان، ۵: ۳-۲

نمی‌بود، هرگز فعل شر انجام نمی‌شد» (*Augustine 1971, P.14, 13, 387*). این عبارت نشان می‌دهد او مبنای گناه را گناه درونی می‌داند.

سوءاستفاده انسان از اختیار موجب شد انسان، گناه یا شر را تجربه کند. از نظر آگوستین، «نظریه هبوط^۱» در مسیحیت در صدد است نشان دهد مخلوقات جهان در ابتدا کامل و بری از نقص بودند اما به واسطه گناه آدم، در مقابل خداوند عصیان ورزیدند (پترسون، ۱۳۷۹، ص ۲۰۴).

از نظر آگوستین، شر از طریق بد به کار بردن اراده آزاد^۲ متناهی، به عالم خلقت راه می‌یابد. او تمام شرور اعم از طبیعی^۳ و اخلاقی^۴ را به گزینش‌ها و انتخاب‌های نادرست موجودات عاقل آزاد، نسبت می‌دهد. این گزینش شر به زبان الهیاتی، «گناه» نامیده می‌شود.

آگوستین شرور را به دو قسم اخلاقی و طبیعی تقسیم می‌کند. وی شرور اخلاقی را «گناه» و شرور طبیعی را «کیفر گناه» می‌داند. او تمامی شرور را به همین دو قسم تقسیم می‌کند؛ یعنی پاره‌ای از شرور را همان گناهان رایج میان افراد بشر و پاره‌ای دیگر از شرور مثل سیل و زلزله و غیره را، نتیجه و کیفر گناهان می‌داند.

آگوستین، جهان با موجودات مختار و وجود شرور را بهتر از جهانی می‌داند که فاقد شر است و هیچ خبری از اختیار در آن نیست. پلنتینیگا این عقیده آگوستین را چنین بیان می‌کند: «خداوند خیرخواه از سر جود، حتی از آفرینش مخلوقاتی که از پیش می‌دانست جز گناه، کاری نخواهند کرد خودداری نورزیده و اختیار ارتکاب گناه را از ایشان سلب نکرده است. یک اسب سرکش بهتر از تخته سنگی است که به علت فقدان تحرک و ادراک، سرکشی نمی‌کند. بر همین قیاس، مخلوقاتی که از سر اختیار مرتکب گناه می‌شوند، بسی عالی‌تر از موجودی هستند که به علت فقدان آزادی و اختیار، از ارتکاب گناه عاجز است» (پلنتینیگا، ۱۳۷۴، ص ۱۹۹).

آگوستین شر را عدمی و عالم را سراسر خیر می‌داند. به اعتقاد او شر در سطوحی رخ می‌دهد که اختیار وجود دارد. خداوند توسط آگوستین از وجود شرور در دنیا مبری شد و مسؤولیت شر در عالم به طور کامل، به عهده خود مخلوقات است.

«شر و بدی در نظر آگوستین، آزادی آدمی است که در سقوط آدم و از آن پس در گناه موروشی، در وجود هر انسانی تکرار می‌شود و در مقابل خدا طغیان می‌کند. بدی، اثر خدا نیست بلکه از آدمی است،

1-fall

2-free will

3-natural evil

4-moral evil

ولی خدا گذاشته است بدی باشد و اثر بکند» (یاسپرس، ۱۳۶۳، ص ۱۳۱؛ کونگ، ۱۳۸۲، ص ۱۳۱).

آیا خدا حق دارد جهانی خلق کند که در آن انسان بتواند گناه کند؟ گناه، سوءاستفاده از اراده آزاد است و بدون اراده آزاد، هیچ رفتار فضیلت‌گونه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد. بنابراین خدا در این که انسان را آزاد آفرید، عمل درستی انجام داد. خیر و شر انسان، در دستان او است و جبر الهی یا طبیعی نقش چندانی در این امر ندارد. «شر آن‌گاه رخ می‌دهد که اراده به کث راه رود، از تو ای خدا که جوهر اعلایی، روی برتابد و به جانب دون مرتبه‌ترین موجودات عطف عنان کند. در آن حال است که اندرونش تهی می‌گردد و از اشتیاق به آن‌چه بروان از اوست، پر می‌شود» (آگوستین، ۱۳۸۰، ص ۲۲۰). «در واقع، گناه چنان شر ارادی‌ای است که تا ارادی نباشد، اساساً گناه نیست» (Augustine, 1964, P.24).

«هیچ فعلی اگر از سر اراده انجام نشده باشد، گناه یا کار خیر نیست. بنابراین اگر انسان‌ها اختیار نداشتند، کیفر و پاداش، هر دو ناعادلانه می‌بود» (ibid). آگوستین با این بیان به اختیاری بودن گناه و شر اخلاقی اشاره و تأکید می‌کند اگر گناه با اختیار صورت نگیرد، نمی‌توان آن را گناه نامید. تنها شر اخلاقی که به واسطه اختیار انجام شده باشد، گناه نامیده می‌شود. آگوستین معتقد است انسان به وسیله لطف الهی قادر به اراده خیر می‌گردد و در غیر این صورت، فقط با اراده گناه مواجه است. اما با این حال، نقش اختیار را به طور کلی منکر نمی‌گردد. وی اختیار آدمی را در تصمیم‌گیری این‌گونه می‌بیند که آدمی به اختیار خود می‌تواند بدی کند، نه نیکی. اراده آدمی در ارتکاب بدی آزاد است، ولی برای عمل نیک نیازمند خداست. «اعمال نیک من، جملگی به لطف و عنایت تو میسر شده‌اند، اما گناه خطاهایم را خود به گردن می‌گیرم. این مکافاتی است که از جانب تو بر من رسیده است» (آگوستین، ۱۳۸۰، ص ۲۹۷).

نظریه ابن سینا در مواجهه با مسأله شر

ابن سینا در تبیین شر از مفاهیمی نظیر عدمی بودن شرور و نظام احسن بهره می‌برد که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

عدمی بودن شرور

از نظر ابن سینا «شر امر عدمی است که ذات ندارد و آن عدم جوهر، عدم ذات یا عدم کمالی از کمال‌های شیء است» (ابن سینا، ۱۳۷۶، ۱، ص ۳۵۵). در واقع، عدمی بودن شر و مقصود بالعرض بودن آن، جزء مؤلفه‌های بنیادین دیدگاه ابن سینا است. او شرور اخلاقی را نیز عدمی می‌داند.

گفته شد شر امر عدمی است اما آیا خداوند می‌توانست این چیز را به گونه‌ای بیافریند که این وجه عدمی را نداشته باشد؟

در پاسخ باید گفت این وجه عدمی، از ذات آن چیز جدایی نمی‌پذیرد، آتش اگر می‌خواهد آتش باشد، باید گذازنده باشد و گرنه دیگر آتش نیست. ابن سینا در این باره می‌نگارد: «اگر از این وجه عدمی جدا شود، پس غیر از خودش شده است، پس گویی آتش، غیر آتش شده است» (ابن سینا، ۱۳۸۳، ج. ۲، ص. ۳۲۸).

خلق ممکن‌الوجود خالی از وجه عدمی و نقص ذاتی نخواهد بود. ابن سینا می‌نگارد: «ممکن‌الوجود به ذات خود خیر مخصوص نیست، زیرا به خودی خود وجود را در پی ندارد و آنچه به وجهی نیست را بپذیرد، پس از همه جهات، از شر و نقص پاک نیست» (همو، ۱۴۰۴ هـ ص ۳۵۶).

«در جهان یک نوع موجود بیش نیست و آن خوبی‌ها است. بدی‌ها همه از نوع نیستی است و نیستی مخلوق نیست. نیستی از خلق نکردن است نه از خلق کردن» (مطهری، ۱۳۹۱، ص ۱۲۹). شری که نتیجه نقصان و قصوری است که در آفرینش پدیده‌ای واقع شده، چیزی نیست که نتیجه فعل فاعل باشد بلکه بدین خاطر است که فاعل، کاری را انجام نداده است.

نظام احسن

همان‌طور که دیدیم ابن سینا معتقد است شرور عدمی هستند و جنبه وجودی ندارند تا به خالقی نیاز داشته باشند. ممکن است این اشکال طرح شود که این‌که همه شرور عدمی هستند، درست نیست بلکه ما گاهی با شروری مواجه هستیم که به هیچ‌وجه نمی‌توان آن‌ها را عدمی دانست. در واقع بر تقریر عدمی بودن شرور، اشکالی وارد شده است و آن مسئله درد و الم است؛ درد با این‌که امری وجودی است اما شر و باعث آزار و اذیت انسان است. درد، ادراک امر ناملایم با نفس و لذت، ادراک امور ملازم و سازگار با نفس است. پس لذت و الم از سinx ادراک و امری وجودی هستند. بنابراین این طور نیست که همه شرور اموری عدمی باشند و مواردی وجود دارد که شر است اما عدمی نیست. بدون شک در جهان پیرامون ما همواره شر و فساد و ناگواری‌های متعدد و حوادثی همچون زلزله و سیل به چشم می‌خورد و هیچ‌گونه تردیدی در وجود آن‌ها نمی‌توان داشت. هرچند می‌پذیریم برخی شرور عدمی هستند اما نمی‌توان همه شرور را عدمی دانست.

در پاسخ اشکال باید توجه داشت ابن سینا همه شرور را عدمی نمی‌داند و با نگاه واقع‌بینانه، وجود شرور در عالم را می‌پذیرد. او در حقیقت با طرح نظریه عدمی بودن شرور، موفق به حل مسئله پاره‌ای از شرور شده است، نه همه آنها؛ و برای حل مشکل شرور وجودی از راه حل‌های دیگری از جمله نظام احسن استفاده می‌کند. او با قبول نظریه منسوب به ارسسطو معتقد است این عالم، نظام احسن است و شرور به نسبت خیرهای این عالم، سهم بسیار کمی را به خود اختصاص داده‌اند و این شرور

اندک، لازمه تحقق خیر کثیر هستند؛ بنابراین وجود آن‌ها منافاتی با عدل و سایر اوصاف الهی ندارد. بر عکس در صورت عدم خلق این جهان که خیر آن افزون بر شرش است، فیض الهی زیر سؤال می‌رود که چرا به خاطر شر قلیل، ترک خیر کثیر کرده است. ابن سینا می‌گوید:

«برخی امور ممکن، آن‌گونه‌اند که رواست وجودشان پاک از شر و خلل و فساد باشد (خیر محض) و از ممکنات، اموری است که فضیلت آن برتری دارد، ولی هنگام حرکتها و برخورد متحرک‌ها، شری بر آنان عارض می‌شود (خیر غالب) و در این قسمت اموری خواهد بود که مطلقاً شر است (شر محض) یا شر در آن غلبه دارد (شر غالب) و اگر بخشندۀ مطلق، مبدأ فیض وجود خیری باشد، وجود قسم اول و قسم دوم به فیض، واجب است و مثال این آتش است...» (ابن سینا، ۱۳۱۳، ج، ۳، ص ۳۱۹).

اما هنوز این پرسش قابل طرح هست که آیا افاضه خیر بر جمع کثیر، می‌تواند توجیه گر حصول شرور برای برخی اندک گردد؟ ترک خیر کثیر (دنیای مادی) به خاطر وجود شرور اندک، با فیض الهی منافات دارد. زیرا ذات الهی اقتضا می‌کند فیض و کرم خود را به تمام موجودات افاضه کند. اما این‌که برخی اندک به خاطر موانع و یا عدم قابلیت‌هایی از این فیض وجود الهی محروم می‌گردد، موجب نمی‌شود خداوند از انعام به کثیری از مخلوقات خود امتناع ورزد. چرا که ترک خیر کثیر، برای شر قلیل، خود شر کثیر محسوب می‌شود. لذا ابن سینا نه تنها قائل به امکان این عالم (خیر کثیر و شر قلیل) شد، بلکه صدور چنین عالمی را از ذات باری تعالی واجب دانست (همو، ۱۹۹۳، ج، ۳، ص ۲۹۰-۳۰۰).

به نظر ابن سینا، شرور تنها در عالم عنصر وجود پیدا می‌کند و ماده، منشأ شرور است و از آن‌جا که خلق جهان ماده برای کامل بودن نظام کلی عالم - که عبارت است از عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده - ضروری است و اگر عالم ماده وجود نداشته باشد خیر کلی و کثیر که همان نظام کلی عالم است ترک شده است، پس از وجود ماده و عالم ماده و بالتابع وجود شرور گریز و چاره‌ای نیست، بلکه وجود شرور ضروری و مقدمه وجود خیرات است (همو، ۱۳۷۵، ج، ۳، ص ۳۲۲).

از دیدگاه ابن سینا، وجود انواع طبیعی و بشری شر، لازمه مراتب هستی است و حذف آن منجر به انقلاب در ذات اشیاء و یا حذف بخش‌های زیادی از عالم خواهد گردید و این هر دو، نوعی شر و نقص در خلقت محسوب می‌شوند، شری که به مراتب از شر مورد سؤال بدتر است. بر این اساس، بین وجود شر و حکمت و علم عنائی الهی، هیچ منافاتی وجود ندارد.

ابن سینا می‌گوید اگر مادیات و طبیعت‌ها، به دلیل داشتن شر ضمنی از دور خلقت خارج شوند، با توجه به قاعده ضرورت بین علت و معلول، لازم می‌آید علت تامه آن‌ها نیز موجود نباشد و از آنجا که در کیهان‌شناسی مشائیان، عوالم قبلی، علت ایجاد عوالم بعدی به شمار می‌آیند، لاجرم عوالم قبلی نیز نباید ایجاد شوند؛ در حالی که این با وجود و بخشش الهی منافات دارد (همو، ۱۳۷۶، ص ۴۵۳).

ابن سینا می‌افزاید اگر تمام شرور لاحقی موجودات عالم ماده برداشته شود، به موجودات قسم اول یعنی موجودات عالم عقول تبدیل می‌شوند، حال آن که موجودات عقلی و آسمانی که خیر محض و نور محض هستند قبلًاً آفریده شده بودند و طبق قانون نظام احسن، اگر مراتب بعدی امکان ایجاد داشته باشند باید ایجاد شوند و گرنه فیاضیت باری تعالیٰ زیر سؤال می‌رود. بدین ترتیب یا باید این موجودات ایجاد می‌شند و یا باید تبدیل به نوع اول می‌شند و هر دو حالت مستلزم صادر نشدن فیض وجودی از سوی فیاض علی‌الاطلاق است و این امر لایق حق تعالیٰ نیست (ابن سینا، ۱۳۷۹، ص ۶۷۵).

با قبول این نکته که خلق‌ت عالم نتیجه برنامه قبلی خداوند بوده است و با فرض این که برنامه قبلی یا همان علم عنائی خدا، فقط به خیر تعلق می‌گیرد و عالم به بهترین شکل ممکن ایجاد شده است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان نتیجه گرفت شروری که در عالم وجود دارند و قابل انکار هم نیستند، مورد رضایت حق تعالیٰ بوده و تحت تدبیر و رضایت او رخ می‌دهند؟ و اگر چنین باشد، موحدانی که معتقد هستند خداوند خیر محض است (همو، ۱۴۰۰ هـ، ص ۳۹۰). چگونه می‌توانند وجود این امور را در عالم توجیه کنند؟

چون خدای متعال، کمال محض است، اراده او اصالتًا به جهت کمال و خیر مخلوقات، تعلق می‌گیرد و اگر لازمه وجود مخلوقی پیدایش شرور و نقایصی در جهان باشد، جهت شر آن، مقصود بالتابع خواهد بود؛ یعنی شر لازمه انفکاک‌ناپذیر خیر بیشتری است و آن خیر غالب، مورد اراده الهی واقع می‌شود. به عبارت دیگر «شرور مجعلو بالذات نیستند، مجعلو بالتبع و بالعرض هستند» (مطهری، ۱۳۹۱، ص ۱۲۹).

پس مقتضای صفات کمالیه الهی این است که جهان به گونه‌ای آفریده شود که در مجموع دارای بیشترین کمال و خیر ممکن الحصول باشد (اصلاح بزرگی، ۱۳۱۹، ص ۱۹۷).

طبق نظریه نظام احسن، خیرات عالم بر شرور آن غلبه دارد؛ هرچند این مطلب را می‌پذیریم، اما هنوز جای این پرسش هست که چرا خدای قادر مطلق، طبیعت عالم مادی را آن گونه نیافرید که حتی از این شرور اندک نیز اثری نباشد (ابن سینا، ۱۳۷۶، ص ۳۲۱). ابن سینا پس از طرح این شباهه، در پاسخ می‌گوید:

«اگر عالم مادی که تلازم اجتناب‌ناپذیر با شرور دارد، طوری خلق می‌شد که در آن اصلاً شری متحقّق نباشد، دیگر این عالم مادی نبود؛ بلکه عالم دیگری بود که صرفاً خیر محض است. در حالی که چنین عالمی را خداوند پیش از این خلق کرده بود» (همانجا).

ابن سینا منکر تحقق شرور و کثرت نسبی آن‌ها نیست، بلکه ضمن اذعان به وجود آنها، آن‌ها را لازمه خیرهای برتر می‌داند. به عبارت دیگر «شر لازمه جهان اما مقهور خیر است» (همو، ۱۹۹۳، ج ۲، ص ۳۰۵)؛ چرا که شرور هرچند نسبت به خود، کثیر و زیاد هستند، اما وقتی آن‌ها را با کل خیرات عالم

مادی قیاس کنیم، نسبت آن‌ها به درجه خیلی پایینی خواهد رسید. از این‌رو است که ابن‌سینا از شر تعییر به «کثیر» می‌کند نه «اکثری» (ابن‌سینا، ۱۳۷۹، ص ۸۱، همو، ۱۳۷۶، ص ۲۲۲). در حقیقت این تعییر ابن‌سینا تاکید بر رد ادعای کسانی است که وجود شر در عالم را غالب می‌دانند. بنابراین ابن‌سینا از راه حل‌های مختلفی برای حل مشکل شرور استفاده می‌کند. پاره‌ای از آن‌ها را با طرح نظریه عدمی بودن شرور و برخی را با نظام احسن توجیه می‌کند.

تحلیل و نقد نظریه آگوستین بر اساس مبانی فکری ابن سینا

در این بخش به بررسی و تحلیل نظریه ابن‌سینا و آگوستین در مسأله شرور می‌پردازیم و ذیل پنج محور نشان خواهیم داد نظریه آگوستین با اشکالاتی مواجه است که موجب ضعف نظریه‌اش می‌شود و در مجموع، نظریه ابن‌سینا قابل قبول تر از نظریه آگوستین است.

۱- ابن‌سینا و آگوستین معتقد به عدمی بودن شرور هستند. اما عدمی دانستن کوری و کری و سایر نقص‌ها برای حل مشکل همه انواع شرور کافی نیست. در واقع «مسأله عدمی بودن شرور به تنها برای حل مشکل «عدل الهی» کافی نیست، قدم اول و مرحله اول است» (اطهری، ۱۳۹۱، ص ۱۳۴). هم ابن‌سینا و هم آگوستین، به عدمی بودن شرور معتقد هستند و به نظر می‌رسد این نقد به هر دوی آن‌ها وارد باشد. اما در واقع ابن‌سینا با طرح نظریه عدمی بودن شرور، فقط قصد ابطال ثبوت را دارد و برای تعارض بین شرور و عدل الهی به راه حل‌های دیگر متول می‌شود. «این دیدگاه ناظر به ابطال توهم تهافت وجود شرور با توحید واجبی و درصد اثبات عدمی بودن شرور است و در نتیجه نامعقول خواندن دیدگاه «ثبتوت» است. از این‌رو نباید انتظار داشت که این راحل، اشکالاتی چون عدل الهی را پاسخ دهد» (قدیران قرامکی، ۱۳۸۱، ص ۴۲). ابن‌سینا با اعتقاد به مبانی اسلام، قائل است خداوند در عوض دردها و شروری که به بندگان بی‌گناه وارد می‌شود، در آخرت به آن‌ها عوض خواهد داد.

طبق نظریه عوض، خداوند تبارک و تعالی در عوض آلام و دردها و کاستی‌هایی که بدون هیچ‌گونه استحقاقی، به بندگان وارد می‌شود، باید در این دنیا و یا در آخرت به بندگان پاداش عطا فرماید: مثلاً برای بندگانی که بدون هیچ‌گناهی گرفتار زلزله می‌شوند؛ یا مثلاً بچه‌ای که بدون هیچ تقصیری، بیماری صعب‌العلاجی می‌گیرد... خداوند باید در دنیا یا در آخرت عوض اعطای فرماید» (سنجری، ۱۳۹۰، ص ۵۶). تحمل هر سختی و رنجی در این جهان اگر به منظور صحیحی باشد، پاداش بسیار ارزش‌های در جهان ابدی خواهد داشت و به نحو احسن، جبران خواهد شد (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۹، ص ۱۹۹-۲۰۰).

پس با طرح نظریه عدمی بودن شرور، اشکال ثبوت و با طرح نظریه عوض، مشکل تناقض بین

وجود شرور با عدل الهی موتتفع می‌گردد. اما آگوستین می‌خواهد با طرح نظریه عدمی بودن شرور، مشکل عدل الهی را نیز پاسخ دهد در حالی که این نظریه قادر به حل مسأله عدل الهی نیست.

۲- به این سخن آگوستین که می‌گوید: عالم سراسر خیر است و هیچ شری در آن نیست، انتقاد وارد است. شاید یکی از دشوارترین پرسش‌ها این باشد که در چارچوب نظریه آگوستین، مخلوق مختاری که اصالتاً خیر است، چگونه می‌تواند مرتكب گناه شود؟ اگر انسان‌ها در وضعیتی ایده‌آل یا عصری طلایی به سر می‌برندند که در آن هیچ شری وجود نداشت، چگونه ارتکاب شر را برگزیدند؟ (پترسون، ۱۳۷۹، ص ۲۰۵-۲۰۶). به عبارت دیگر «عالی» که خداوند با قدرت مطلقه خود آفریده و به طور دقیق همان چیزی است که خدا می‌خواسته و شامل هیچ نوع شری نیست، با وجود این به انحراف گراییده است... بنابراین انتقاد اساسی این است که یک آفرینش بی‌عیب، هرگز به انحراف نخواهد گرایید و اگر در واقع آفرینش به انحراف میل کند، مسؤولیت نهایی آن به دوش آفریننده آن خواهد بود؛ زیرا این جایی است که نمی‌توان مسؤولیت را به گردن دیگران اندادخت» (هیک، ۱۳۷۲، ص ۹۶).

ابن‌سینا هم به نظام احسن معتقد است. طبق نظریه نظام احسن، خیرات عالم بر شرور آن غلبه دارد. اما ابن‌سینا برخلاف آگوستین، منکر تحقق شرور و کثربت نسبی آنها نیست، بلکه ضمن اذعان به وجود آن‌ها را لازمه خیرهای برتر می‌داند. چرا که شرور هر چند نسبت به خود، کثیر و زیاد هستند، اما وقتی آن‌ها را با کل خیرات عالم مادی قیاس کنیم، نسبت آن‌ها به درجه خیلی پایینی خواهد رسید.

به نظر ابن‌سینا ماده، منشأ شرور است و از آن‌جا که خلق جهان ماده برای کامل بودن نظام کلی عالم ضروری است و اگر عالم ماده وجود نداشته باشد خیر کلی و کثیر که همان نظام کلی عالم است ترک شده است، پس از وجود ماده و عالم ماده و بالتبع وجود شرور، گریز و چاره‌ای نیست (ابن‌سینا، ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۳۲۲). ابن‌سینا شر را مقصود بالعرض می‌داند. چون خدای متعال، کمال محض است، اراده او به اصالت به جهت کمال و خیر مخلوقات، تعلق می‌گیرد و اگر لازمه وجود مخلوقی، پیدایش شرور و نقایصی در جهان باشد، جهت شر آن، مقصود بالتبع خواهد بود. به عبارت دیگر «شرور مجعلول بالذات نیستند، مجعلول بالتبع و بالعرض هستند» (مطهری، ۱۳۹۱، ص ۱۲۹). ابن‌سینا با نگاه واقع‌بینانه، وجود شرور در عالم را انکار نمی‌کند. نظام احسن موردنظر ابن‌سینا با خیر بودن عالم از منظر آگوستین، تفاوت دارد. آگوستین عالم را سراسر خیر و همه شرور را عدمی می‌داند اما نظام احسن ابن‌سینا بیانگر غلبه خیرات بر شرور است نه این‌که همه عالم را خیر بداند بلکه معتقد است این جهان با وجود شرور موجود در آن، بهترین جهان ممکن است. در واقع ابن‌سینا با طرح نظریه نظام احسن، به توجیه شرور وجودی نیز می‌پردازد. برخلاف آگوستین که به دلیل عدمی دانستن تمامی شرور، از توجیه شرور وجودی عاجز است و به کتمان آن‌ها می‌پردازد.

۳- هیک در توضیح دیدگاه آگوستین می‌گوید: «آگوستین معتقد است تمام شرور طبیعی که به انسان وارد می‌شود، همگی معلول گناهان انسان است. از نظر او «شرور چون بیماری طبیعی یا زلزله، طوفان و غیر آن، نتیجه و کیفر گناهان هستند. زیرا نوع بشر باید خلیفه خداوند در روی زمین می‌بود و این نقص بشری سرتاسر عالم طبیعت را به انحراف کشانده است» (هیک، ۱۳۷۲، ص ۹۴). از این رو شرور یا از قبیل گناهان و خطاهای اخلاقی هستند و یا جرمیه و مكافات این گناهان (Hick, 2007, P.59). اما با مبانی فکری ابن سینا نمی‌توان ادعای آگوستین را به نحو مطلق پذیرفت؛ چرا که برخی موقع قربانیان شرور طبیعی انسان‌های کاملاً معصوم و پاکی چون کودکان هستند. همچنین برخی بلاها که به انسان‌های وارسته از باب امتحان و یا بالا رفتن درجه می‌رسد^۱، با سخن آگوستین منافات دارد.

با نگاه واقع‌بینانه نمی‌توان پذیرفت نوع انسان، زمانی از لحظه اخلاقی و روحی کامل بوده و سپس از این حالت، سقوط کرده است. همچنین شرور طبیعی نظیر بیماری، زلزله و مشابه آن را نمی‌توان به عنوان کفاره گناهان یا نتیجه هبوط انسان تلقی کرد؛ زیرا اکنون می‌دانیم این شرور و بلایا بسیار پیش از آن که بشر پا به عرصه هستی بگذارد، وجود داشته‌اند (هیک، ۱۳۷۶، ص ۱۰۵-۱۰۶).

۴- آگوستین در مورد گناه، مفهوم قومی را مد نظر داشته است؛ زیرا معتقد است گناه حضرت آدم(ع) به تمام نسل بشریت سرایت پیدا کرد و همه گناه‌کار شدند (Augustine, 2004, P.317). اما این مسأله در تفکر ابن سینا جنبه فردی دارد. انسان در بد و تولد، بری از آلودگی و گناه است و سپس با اراده و اختیار خود دچار گناه می‌گردد. بر اساس مبانی اسلام و به عقیده ابن سینا انسان با فطرت پاک متولد می‌شود و بنابراین کسی بار کس دیگر را به دوش نخواهد کشید، چنان‌که در قرآن کریم آمده است: و لا تتر واژره وزر اخري؛ هیچ کس بار دیگری را بر دوش نمی‌کشد (انعام، ۱۶۴).

آگوستین در مورد نجات به جبرگرایی معتقد است و حتی در وقوع شر هم جبرگرا محسوب می‌شود؛ زیرا به گناه اولیه اعتقاد دارد و اعتقاد او به این که شر از اختیار انسان برمی‌خیزد، با اصول و مبانی فکری جبرگرایانه وی نمی‌سازد. تنها در یک صورت می‌توان این تناقض را حل کرد و آن این که بگوییم آگوستین معتقد به گناه اولیه است و آن را عامل شر می‌داند، ولی پس از آن که حضرت عیسیٰ با جان خویش، فدیه آن گناه اولیه را پرداخت علت شرور، اختیار انسان است؛ زیرا خداوند این فدیه را پذیرفت و اثر گناه اولیه از بین رفت. یعنی تا این‌جا جبر حاکم بود ولی پس از آن منشأ شرور اختیار است نه گناه اولیه. به تعبیر دیگر دو دوره وجود دارد: دوره جبر و دوره اختیار. اما باز جای این سؤال باقی است

۱- در متون دینی وارد شده است: «البلاء للظالم أدب و للمؤمن امتحان و للأبنية درجه» (محمدی ری شهری، ۱۴۰۴ هـ- ج ۱، ص ۳۹۳).

که چرا مسیحیان معتقد هستند انسان، گناه کار به دنیا می‌آید؟ چرا معتقد هستند گناه اولیه به همه انسان‌ها منتقل شده است؟ حداقل باید معتقد باشند انسان‌هایی که قبل از حضرت مسیح می‌زیسته‌اند، گناه کار به دنیا آمده‌اند، اما انسان‌هایی که بعد از به صلیب کشیده‌شدن حضرت مسیح متولد شده‌اند نباید گناه کار باشند؛ چون حضرت عیسیٰ(ع) کفاره گناه انسان را با جان خویش پرداخت و خدا هم آن را پذیرفت. پس چرا باز هم چنان انسان‌ها گناه کار متولد می‌شوند؟

آگوستین بر اساس تفکر مسیحیت معتقد است انسان‌ها گناهکار متولد می‌شوند، بنابراین گناهکار بودن آدمی از اختیار او خارج است و به نوعی به جبر معتقد است. اما در اندیشه ابن‌سینا، هر فرد پاسخگوی گناه خویش است زیرا خود اوست که مرتكب گناه شده و در حقیقت، ابن‌سینا به اختیار انسان معتقد است. آگوستین در کتاب /اعترافات آدم را در ارتکاب به گناه مختار، ولی خود را مجبور می‌داند (آگوستین، ۱۳۸۰، ص ۲۹۷). او شر را سوءاستفاده از اختیار می‌داند در حالی که به گناه اولیه هم اعتقاد دارد و آن را منشأ شر می‌داند؛ پس به نوعی در اندیشه آگوستین شاهد تناقض هستیم، تناقض به این معنا که انسان هم به اجراء (گناه اولیه) دچار شر است و هم به اختیار (از روى اراده) و این تناقض‌گوئی در آثار او قبل مشاهده است که در جایی معتقد به اختیار است و در جای دیگر از جبر سخن می‌گوید.

به عبارت دیگر، آگوستین دچار تناقض‌گوئی شده است: او از طرفی انسان را مجبور می‌داند که در گناه افتاده است (گناه اولیه) و از طرف دیگر، گناه را از جنبه‌های عاطفی و ارادی وجود انسان به شمار می‌آورد. در حالی که این تناقض‌گوئی در آثار ابن‌سینا مشاهده نمی‌شود و این به خاطر داشتن مبانی مختلف فکری آن‌ها است؛ زیرا در آیین مسیحیت، گناه اولیه امری پذیرفتی و از اعتقادات آن‌ها است اما در دین مبین اسلام، انسان، پاک آفریده شده و بعدها به اختیار خود دچار گناه می‌شود. لذا این تفاوت مبنایی در انسان‌شناسی، باعث صدور آرای متفاوت نیز می‌شود. در اندیشه ابن‌سینا، اساس شخصیت آدمی، اراده و اختیار او است، نه اجراء.

۵- به عقیده آگوستین اگر شر و خطای در کارهای انسان وجود داشته باشد، به خاطر استفاده بد از اراده است. یعنی انسان خودش اراده‌اش را در مسیر بد به کار برد و دچار خطا شده است. همچنین آگوستین به تأثیر گناه اولیه اشاره می‌کند و می‌گوید به سبب گناه اولیه بود که اراده انسان به طرف امور مادی میل کرد و از خداوند دور شد اما اعتقاد دارد این شر و خطای انسان است و مسؤولیت آن هم به عهده خود انسان است. آگوستین، انسان را در انجام عمل نیک، آزاد نمی‌داند و معتقد است انسان در انجام عمل نیک به لطف خداوند نیاز دارد، ولی در ارتکاب گناه، مختار است و آزادانه و بدون دخالت خداوند، مرتكب گناه می‌شود (همان‌جا).

در اینجا ممکن است اشکال شود که آگوستین انسان را در انجام اعمال نیک، مختار نمی‌داند و فقط

در انجام گناه، انسان مختار است. در پاسخ می‌گوییم این‌گونه نیست که آگوستین در انجام اعمال نیک از انسان سلب اختیار کند بلکه او برای انجام اعمال نیک، وجود اراده و اختیار را لازم می‌داند و می‌گوید علاوه بر اختیار انسان، لطف و عنایت خداوند هم نیاز است و تا آخرین جزء علت تامه موجود نشود، فعل نیک به عنوان نتیجه، حاصل نخواهد شد. به عبارت دیگر در انجام اعمال نیک، اراده، علت ناقصه است و در انجام اعمال ناصواب، اراده، علت تامه است. پس این که گفته شود آگوستین در انجام اعمال خیر، انسان را مجبور می‌داند، صحیح نیست هرچند که به دلیل اعتقاد به گناه اولیه در دام جبرگرایی افتاده است.

نتیجه‌گیری

به طور کلی نظریه علمی باید به‌گونه‌ای باشد که اجزای آن با یکدیگر تعارض نداشته باشند و دارای تناقض درونی نباشد. اما همان‌طور که در بخش نقد و بررسی نشان دادیم، نظریه آگوستین از تناقض درونی رنج می‌برد؛ به عنوان مثال مفهوم گناه اولیه و اختیار انسان که از سوی او مطرح می‌شوند با یکدیگر تعارض دارند. یکی از این مفاهیم (گناه اولیه) به جبرگرایی و دیگری (اختیار) به اختیارگرایی منتهی می‌شود. نظریه آگوستین در باب توجیه شرور با اشکالاتی مواجه است. به عنوان مثال ابن‌سینا با طرح نظریه عدمی بودن شرور، به اشکال ثنویت پاسخ می‌دهد و با طرح نظریه عوض، مشکل تناقض بین وجود شرور با عدل الهی را حل می‌کند، اما آگوستین می‌خواهد با طرح نظریه عدمی بودن شرور، مشکل عدل الهی را نیز پاسخ دهد در حالی که این نظریه قادر به حل آن نیست. در واقع ابن‌سینا با نگاه واقع‌بینانه، وجود شرور در عالم را انکار نمی‌کند. نظام احسن موردنظر ابن‌سینا با خیر بودن عالم از منظر آگوستین، تفاوت دارد. آگوستین عالم را سراسر خیر و همه شرور را عدمی می‌داند اما نظام احسن ابن‌سینا بیانگر غلبه خیرات بر شرور است نه این که همه عالم را خیر بداند بلکه معتقد است این جهان با وجود شرور موجود در آن، بهترین جهان ممکن است. در واقع ابن‌سینا با طرح نظریه نظام احسن، به توجیه شرور وجودی نیز می‌پردازد. برخلاف آگوستین که به دلیل عدمی‌دانستن تمامی شرور، از توجیه شرور وجودی عاجز است.

آگوستین معتقد است گناه حضرت آدم(ع) به تمام نسل بشریت سرایت پیدا کرد و همه گناه‌کار شدند؛ اما در تفکر ابن‌سینا انسان در بد و تولد، بری از آلودگی و گناه است و سپس با اراده و اختیار خود دچار گناه می‌گردد. هم‌چنین آگوستین معتقد است تمام شرور طبیعی که به انسان وارد می‌شود معلول گناهان انسان هستند. اما ما نمی‌توانیم ادعای آگوستین را به نحو مطلق بپذیریم. امروزه می‌دانیم که بلاهای طبیعی بسیار پیش از آن که بشر پا به عرصه هستی بگذارد، وجود داشته‌اند و بعضی مواقع

قریانیان شرور طبیعی، انسان‌های معصوم هستند. همچنین برخی بلاها که به انسان‌های وارسته از باب امتحان و یا بالا رفتن درجه می‌رسد، با سخن آگوستین قابل توجیه نخواهد بود.

در مقابل، نظریه ابن‌سینا از انسجام درونی بیشتری برخوردار است. او برای حل مسأله، تنها به یک راه حل متولّ نمی‌شود بلکه از راه‌های مختلف برای حل این مسأله بهره می‌گیرد و با هر کدام از آنها، بخشی از مشکل را حل می‌کند. در حالی که نگاه آگوستین به مسأله، تک بعدی است. او سعی دارد با یک راه حل واحد، همه شرور عالم را تبیین کند و به همین دلیل ناموفق است. مثلاً هنگامی که به طور مطلق می‌گوید: شرور یا گناه هستند، یا کیفر گناه، اشکال می‌شود پس چرا گاهی انسان‌های بی‌گناه و کودکان معصوم، دچار رنج می‌شوند؟ اما اگر نگاه چندبعدی و همه‌جانبه به موضوع داشته باشیم، این مشکل پیش نمی‌آید. در این صورت، ما ضمن قول این که ممکن است بعضی از شرور، گناه و یا نتیجه و اثر گناه باشند، می‌توانیم شروری که به انسان‌های بی‌گناه وارد می‌شود را نیز از طرق دیگر تبیین کنیم. این شرور هم می‌تواند از طریق نظریه عوض توجیه شوند و هم ممکن است گفته شود این شرور امتحان الهی و لازمه کمال انسان هستند.

لذا برای حل مسأله شرور باید از چندین راه حل استفاده کرد و با هر کدام از آن‌ها به توجیه پاره‌ای از شرور پرداخت، و گرنه موفق به توجیه همه شرور نخواهیم بود و تنها قادر به توجیه قسمتی از شرور موجود در عالم خواهیم بود. بنابراین به نظر می‌رسد اندیشه آگوستین به دلیل نگاه تکبعدی به مسأله، با مشکل مواجه می‌شود و از تبیین تمام شرور عاجز می‌ماند، ولی ابن‌سینا به جهت به کارگیری راه حل‌های مختلف، در این وادی، از توفیق بیشتری برخوردار است.

منابع و مأخذ

- ❖ آگوستین (۱۳۸۰)، *اعترافات*، ترجمه سایه میثمی، تهران، دفتر نشر و پژوهش سهوردی
- ❖ ابن سینا، حسین ابن عبدالله (۱۳۸۳)، *اشارةت با شرح خواجه نصیر طوسی*، ۳ جلد، قم، نشر البلاغ
- ❖ ——— (۱۹۹۳)، *الاشارةت والتنبيهات*، تحقيق سليمان دنيا، بيروت، مؤسسه النعمان
- ❖ ——— (۱۴۰۴هـ)، *التعليقات*، بيروت، مكتبة الاعلام الاسلامي
- ❖ ——— (۱۴۰۰هـ)، *الرسائل ابن سينا*، قم، نشر بيدار
- ❖ ——— (۱۳۷۵)، *شرح الاشارةت والتنبيهات*، خواجه نصیرالدین طوسی، قم، نشر البلاغ
- ❖ ——— (۱۳۷۶)، *الشفا الالهيات*، تصحيح علامه حسن زاده، قم، دفتر تبلیغات اسلامی
- ❖ ——— (۱۳۷۹)، *النجاه من الغرق فی بحر الضلال*، تهران، دانشگاه تهران
- ❖ پترسون، مايكل و ديگران (۱۳۷۹)، *عقل و اعتقاد ديني*، ترجمه احمد نراقی و ابراهيم سلطانی، تهران، طرح نو، چاپ سوم
- ❖ پلنتینگا، الون و ديگران (۱۳۷۴)، *كلام فلسفی*، ترجمه ابراهيم سلطانی و احمد نراقی، تهران، صراط
- ❖ رضایی، مهین (۱۳۸۰)، *تئودیسه و عدل الہی*، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهوردی
- ❖ سبحانی، جعفر و محمد محمدرضایی (۱۳۸۷)، *اندیشه اسلامی ۱*، ویرایش دوم، چاپ چهل و نهم، تهران، دفتر نشر معارف
- ❖ سنجری، غلامعلی (۱۳۹۰)، *مسأله منطقی شر از دیدگاه علامه طباطبائی و آلولین پلنتینگا*، قم، بوستان کتاب
- ❖ عسکری سليماني اميری (۱۳۸۸)، *نقد برہان ناپذیری وجود خدا*، قم، بوستان کتاب
- ❖ قدردان قراملکی، محمدحسن (۱۳۸۸)، *خدا و مسأله شر*، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم
- ❖ **كتاب مقدس (كتب عهد عتيق و عهد جديد)** (۱۹۵۹)، ترجمه شده از زبان های اصلی عبراني و كلDani و يوناني، از روی ويراست سال ۱۹۰۴، بريتانيای كبير

- ❖ کونگ، هانس (۱۳۸۶)، **متفکران بزرگ مسیحی**، گروه مترجمان، قم، مرکز ادیان و مذاهب
- ❖ محمدی ری شهری، محمد (۱۴۰۴هـ)، **میزان الحکمه**
- ❖ مصباح یزدی، محمد تقی (۱۳۸۹)، **آموزش عقاید**، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ سوم
- ❖ مطهری، مرتضی (۱۳۹۱)، **عدل الهی**، انتشارات صدرا، چاپ سی و نهم
- ❖ هیک، جان (۱۳۷۲)، **فلسفه دین**، ترجمه بهرام راد، تهران، مؤسسه انتشارات بین‌المللی الهی
- ❖ ——— (۱۳۷۶)، **فلسفه دین**، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، انتشارات الهی
- ❖ یاسپرس، کارل (۱۳۶۳)، **آگوستین**، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی

- ❖ Augustine, saint (1961), ***Confessions***, (trans. Edward Pusey, New York: Macmillan)
- ❖ ——— (1971), ***The City of God***. Translated by Marcus Dods. in Great books of the western world. ed. by Robert Maynard Hutchins, william Benton. Publisher: Encyclopedia Britannica, Nineteenth printing
- ❖ ——— (1984), ***City of God***, D.Knowles, ed. New York: Penguin, xii. 1 and 6
- ❖ ——— (1964), ***Of True Religion***. Translated by J.H.S. Burleigh. Chicago: Henrey Regnery company. Third printing
- ❖ ——— (1999), ***In Free choice of the Will***. Translated by Thomas Williams. Hackett publishing company. Indianapolis, Cambridge, seventh printing
- ❖ ——— (2004), ***the father of the church***, translated by matthew A. Schumacher, the catholic university of America press
- ❖ Hick, John (2007), ***Evil and the God of Love***, palgrave Macmillan, New York