

مشكلة الشر عند (جون ليزلي مكي) (دراسة نقدية)

أ.د. جميل حمداوي^(١)

ملخص

يتناول المقال معضلة الشر عند (جون ليزلي مكي - John Leslie Mackie) ضمن رؤية خُلُقِيَّة شَكِّيَّة إلهيَّة، منطلقاً من خمس فرضيات رئيسة هي: الله كَلِيُّ الخَيْرِيَّة، الله كَلِيُّ القدرة، الله كَلِيُّ المعرفة، الله موجود، الشر موجود. وقد تعامل معها من منطلق منطقي وجدالي وحجاجي من أجل أن ينكر وجود الله ما دام الله شريراً. بمعنى أنه درس التناقضات الموجودة بين الفرضيات الخمس من خلال الحلول الكافية والحلول الخطأ. كما ناقش الإرادة الحرة عند البشر في التعامل مع الشر. ولكننا فنَدنا معظم أطاريحه الفلسفيَّة واللاهوتيَّة؛ انطلاقاً من نظريات الفلاسفة والمناطق المسلمين.

الكلمات المفتاحية: الشر، الفرضيات الخمس، الشر الخُلُقِي، الشر الميتافيزيقي، الشر الطبيعي، نظرية الصلاح والأصلح، نظرية الكسب.

١ - أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، المغرب.

مقدمة

تُعَدُّ قَضِيَّةُ الشَّرِّ مِنْ أَهَمِّ الْقَضَايَا الْمِيتَافِزِيْقِيَّةِ وَالْعَقْدِيَّةِ الَّتِي انشَغَلَ بِهَا الْفَلَسَفَةُ، وَعُلَمَاءُ الْأَهْوَتْ، وَرَجَالُ الدِّينِ، وَالْفِرَقُ الْكَلَامِيَّةُ. وَقَدْ اتَّخَذَتْ طَابَعًا دِينِيًّا لَاهُوتِيًّا مَا دَامَ الشَّرُّ فَعَلًا خُلُقِيًّا مَشِينًا مَقْتَرَنًا بِالْخَطِيئَةِ وَالْجَرِيمَةِ وَالْجَنَايَةِ. وَبِالتَّالِي، يَسْتَلْزِمُ مِنْ صَاحِبِهِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ اللَّهِ الْعَفْوَ وَالصَّفْحَ وَالْمَغْفِرَةَ.

وَيَعُدُّ الشَّرُّ نَقِيضَ الْخَيْرِ. وَهُوَ سَبَبُ الْمَعَانَاةِ الدَّائِيَّةِ وَالْمَوْضُوعِيَّةِ، وَسَبَبُ الشَّقَاءِ وَالْأَذَى وَالْعُدْوَانِ عَلَى الْآخَرِ. وَقَدْ يَكُونُ الشَّرُّ خُلُقِيًّا، وَمِيتَافِزِيْقِيًّا، وَفِيزِيَائِيًّا (الْمَعَانَاةُ)، وَدِينِيًّا، وَطَبِيعِيًّا، وَتَقْنِيًّا. فَالْحَيَاةُ كِفَاحٌ مُسْتَمِرٌّ ضَدَّ الشَّرِّ، وَسَعْيٌ جَادٌّ إِلَى تَحْصِيلِ الْخَيْرِ قَصْدَ تَحْقِيقِ السَّعَادَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالْكَمَالِ. وَكَمَا قَالَ (كروتشه - Croce): "إِنَّ الشَّرَّ هُوَ الْمَحْرُكُ الدَّائِمُ لِلْحَيَاةِ الرُّوحِيَّةِ".^(١) فَالشَّرُّ هُوَ انْحِرَافُ الْإِرَادَةِ وَاضْطِرَابُهَا، وَالْمِيلُ نَحْوَ الْفَوْضَى وَالْخِرَابِ وَالْعُدْوَانِ، وَانْتِهَاكُ مَتَعَمَّدٌ وَغَيْرُ مَتَعَمَّدٍ لِلْحُدُودِ الْمَشْرُوعَةِ وَالتَّمَرُّدُ عَلَيْهَا، وَارْتِكَابُ الْجَرَائِمِ الْمَجْتَمَعِيَّةِ، وَمُمَارَسَةُ الْعَنْفِ وَالْأَذَى وَالْقَتْلِ. وَهُوَ يَعْنِي عَدَمَ الْخُضُوعِ لِأَوَامِرِ الشَّرْعِ وَالْقَانُونِ وَالْأَخْلَاقِ، وَعَدَمَ الْانْصِياعِ لِلْقِيَمِ الْخُلُقِيَّةِ وَالْمَجْتَمَعِيَّةِ وَالْدِّينِيَّةِ. "وَلَيْسَ مِنْ شَكٍّ فِي أَنَّ الْأَخْلَاقَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ النَّظَامِ أَوْ التَّكَامُلِ فِي حَيَاتِنَا الشَّخْصِيَّةِ، فَلَا غَرَابَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَنْ يَكُونَ الشَّرُّ عَائِقًا أَوْ عَقَبَةً تَحُولُ دُونَ تَحَقُّقِ وَحْدَتِنَا الشَّخْصِيَّةِ. وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الشَّرَّ يُمَثِّلُ فِي حَيَاتِنَا النَّفْسِيَّةِ ضَرْبًا مِنَ الْانْقِسَامِ أَوْ التَّوْزُعِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُنَا مِنَ الْخُضُوعِ لِلْقِيَمِ الْعَالِيَا الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَضْمَنَ لَنَا شَيْئًا مِنَ النَّظَامِ أَوْ التَّكَامُلِ فِي الشَّخْصِيَّةِ. مِضَافًا إِلَى أَنَّهُ يَنْطَوِي دَائِمًا عَلَى اسْتِسْلَامٍ لِلظُّرُوفِ الْخَارِجِيَّةِ الْمُتَعَارِضَةِ، وَاسْتِكَاثَةِ

١ - زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية، ص ١٨٦.

أما الإغراءات الدنيوية المتعددة، كما أنه ينطوي على عملية رفض للاستماع إلى نداء القيم. وحين يقول بعض فلاسفة الأخلاق؛ إن تجربة الشر تمثل دائماً ضرباً من الخيانة أو عدم الوفاء، فإنهم يعنون بذلك أنها في جوهرها عملية إنكار للقيم!^(١) إذا كان هناك من فلاسفة الأخلاق من يعتبر الشر قيمة خلقية مطلقة، فإن هناك من يجعله قيمة نسبية. فالشر هو حليف التشتت، والتفكك، والانقسام، والتصدع، والتمزق، والانكسار. ويؤثر هذا كله في وحدتنا النفسية وحياتنا الشخصية، ووجودنا الميتافيزيقي.

أولاً: معضلة الشر من منظور (ماكي):

اشتهر الفيلسوف الأسترالي (جون ليزلي ماكي - John Leslie Mackie) (١٩٨١-١٩١٧) بإسهاماته ضمن ما يسمّى بفلسفة الدين والميتافيزيقا. وقد تبنى موقفاً يسمّى بالشك الخلقي من خلال تصديده الحجاجي واللاهوتي للوجود الموضوعي للخير والشر باعتبارهما كيانات معيارية جوهرية. ومن أشهر أعماله (الأخلاق: اختراع الصواب والخطأ)^(٢)، ويدأ صراحةً بعبارة "لا توجد قيم موضوعية". ويستخدم عدّة حجج لدعم هذا الادّعاء. ويحتاج بأنّ بعض جوانب الفكر الخلقي نسبية، وأنّ الأخلاق الموضوعية تتطلب سمة جوهرية عبثية لتوجيه العمل. والأهم من ذلك كله، يعتقد أنّه من الصعب جدّاً معرفة كيف يمكن للقيم الموضوعية أن تتداخل مع سمات العالم الطبيعي، ويُجادل بأنّه من الصعب تبرير معرفتنا بـ "كيانات القيم" أو تفسير أيّ روابط أو عواقب قد تترتب عليها، ومن الممكن إثبات أنّه حتى دون القيم الموضوعية، سيظلّ لدى الناس سبب للاعتقاد بها إيماناً راسخاً.

وفيما يتعلّق بالدين، يُعرف (ماكي) بدفاعه الشديد عن الإلحاد؛ بحيث أثبت أنّ مشكلة الشر تُضعف الديانات التوحيدية الرئيسة^(٣). وتعدّ انتقاداته لنظرية العدالة الإلهية القائمة على الإرادة

١ - زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية، ص: ١٨٨.

2 - John Leslie Mackie: Ethics: Inventing Right and Wrong.

3 - See, for example, Mackie: Le miracle du théisme: arguments pour et contre l'existence de Dieu.

الحرّة بالغة الأهمية. فهو يُجادل بأنّ فكرة الإرادة الحرّة البشرية لا تمثّل دفاعاً عن أولئك الذين يرغبون في الإيمان بوجود كائن كليّ القدرة في مواجهة الشرّ والمعاناة؛ لأنّ هذا الكائن كان بإمكانه أن يمنحنا الإرادة الحرّة والكمال الخُلقيّ، ما يدفعنا إلى اختيار الخير في كلّ موقف. وقد نشر عام ١٩٥٥ م كتاب (الشر والقدرة المطلقة)^(١) الذي لخصّ فيه وجهة نظره القائلة؛ إنّ الإيمان بوجود الشرّ وإله كليّ القدرة، وكليّ العلم، وكليّ الخير غير عقلاني إطلاقاً^(٢).

وفي الميتافيزيقيا، قدّم (ماكي) إسهامات مهمّة فيما يتعلّق بطبيعة العلاقات السببيّة، وخاصةً العبارات الشرطيّة التي تصفها ومفهوم الشرط الداخلي^(٣).

ويرى (ماكي) أن ثمة خمسَ فرضيات أو حجج استدلالية يتركز فيها بحث الشرّ هي: الله موجود، والله كليّ القدرة، والله كليّ المعرفة، والله كليّ الخيرية، والشرّ موجود. هذه الفرضيات المنطقيّة والبرهانيّة والحجّاجيّة لا تعني أنّ الله غير موجود ما دام الشرّ موجوداً في العالم أو الكون الذي نعيش فيه. فعليّنا أن نؤمن بوجود النقيضين في هذا العالم؛ الخير والشرّ معاً، فالشرّ طريق ضروري لمعرفة الخير. والإيمان وصحّة الاعتقاد يستوجبان أن نؤمن بوجود الخير والشرّ معاً. ولا يعني وجود الشرّ غياب الإله وعدم وجوده. ولا يعني أيضاً أن الله شرّير لا يستحقّ أن يُعبد، بل القضية تتعلّق بالإرادة الحرّة للبشر، فكلّ فرد يشعر بامتلاكه للحرية والإرادة، وهو قادر على الإتيان بالخير والشرّ معاً، فلا يعقل أن يكون الإنسان أعلى وأقدر من الربّ، فالله خالق للخير والشرّ معاً، ولا يمارس الشرّ (العذاب والانتقام) إلا إذا كان الفعل البشري عبارة عن خطيئة أو جناية أو سيئة لا تعقبها مغفرة أو توبة، أي: كان فعلاً عدوانياً متعمّداً في حق الآخرين.

إن مشكلة وجود الشرّ في العالم مشكلة فلسفية عامّة تواجه أنماط الإيمان الديني كلّها، وقد مثّلت التحديّ الأقوى للإيمان بوجود الله في الماضي والحاضر والمستقبل. بمعنى أن قضية الشرّ قضية فلسفية وكلامية نوقشت قديماً وحديثاً في مجالات عدة. وتحضر مشكلة الشرّ مقابلاً

1 - J. L. Mackie, «Evil and Omnipotence», Mind, New Series, Vol. 64, No. 254. pp. 200-212.

2 - (en) Mackie, « Iv. — Evil and Omnipotence », Mind, vol. LXIV, no 254, 1955, p. 200-212

3 - The Cement of the Universe: A Study of Causation .

موضوعياً للإيمان والإلحاد ونفي للربوبية، فما دام الله يرتكب الشرور، فهو غير موجود منطقاً وبرهاناً ومعتقداً. ويعني هذا أن الإنسان يستغرب من كثرة الشرور والجرائم والحروب التي يرتكبها الناس ضد بعضهم بعضاً، ولا يتدخل الله ليغيّر الواقع البائس الذي يعيش فيه الإنسان كأنّه غائب عن العالم بطريقة تراجميّة على الرغم من أن الله كليّ المعرفة، وكليّ الخيرية، وكليّ القدرة؛ ما يسبّب الشكّ عند الإنسان المؤمن في قدرة الله على التغيير والإنقاذ. ويعرف هذا المنحى بالشكّ الخُلقيّ عند الفيلسوف (جون ليزلي مكي).

وقد وظّف (مكي) الشرّ حجةً برهانية ومنطقية أو دليلاً أو شبهة تبريرية للملحدين؛ للطعن في وجود الله، وعدم الإيمان به ما دام الله تصدر عنه الشرور الطبيعية والفيزيقية والخُلقيّة تجاه عباده من البشر، أو يكون غائباً عن العالم لا يتدخل ولا يصلح ولا ينقذ. وإذا كانت هذه الشبهة قد ظهرت على استحياء قديماً، فقد صارت اليوم أهمّ الحجج التي يعتمد عليها الملحدون وأقواها. وتعدّ هذه الشبهة "صخرة الإلحاد"، بل هي الحجة المركزية للإلحاد. وتعتبر أيضاً السبب الأول للإلحاد، وإنكار وجود الله الخالق.

وقد أفرّ فيلسوف اللاهوت وأستاذ الفلسفة بجامعة نوتردام (ألفين بالنتينجا - Alvin Plantinga) "بأنّ مشكلة الشرّ هي أقوى دليل، وربما تكون الدليل الوحيد الذي يمكن استحضاره ضد المعتقد الإلهي".^(١)

ويعني هذا أنّ معضلة "وجود الشر في العالم، وحسب ما يعتقد الفيلسوف الأمريكي (رونالد ناش - Ronald Nash) هي أقوى تحدّي للإيمان بوجود الله في الماضي والحاضر والمستقبل".^(٢) فالله كليّ القدرة، والله كليّ الخيرية، والله كليّ المعرفة، والله موجود، والشرّ موجود هي فرضيات ميتافيزيقية ولاهوتية غير متّسقة منطقياً وبرهانياً، فلا يعقل أن يكون الله كليّ الخيرية، وشريراً في الوقت نفسه؛ إذ يعني هذا أنّ الله غير موجود ما دام لم يتدخل في العالم لتغييره وفرض الخيريّة، أي: إن مشكلة الشرّ دليل على عدم وجود الله، ويطعن الدليل في صدق الإيمان بوجود

١ - غيضان السيد علي: «الإلحاد ومشكلة الشر دراسة نقدية للإلحاد القائم على وجود مشكلة الشر»، ص ٢١.

٢ - غيضان السيد علي: «الإلحاد ومشكلة الشر دراسة نقدية للإلحاد القائم على وجود مشكلة الشر»، ص ٢٢.

الله؛ حيث يبدو أنَّ هناك توترًا منطقيًا في الجمع المنطقي بين الفرضيات الخمس في نسق واحد متَّسق^(١).

وقد ”تشكَّلت مشكلة وجود الشرِّ في العالم عبر مجموعة من الأسئلة التي صيغت بشكل شبه عقلاني متعمَّد؛ ليقود إلى الإلحاد، من قبيل: كيف يترك الإله كلَّ هذه الشرور المتمثلة في الكوارث والأزمات والأوبئة والأمراض التي تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ وسائر البشر دون رحمة أو شفقة؟ ولماذا يخلق الإله أطفالاً مشوهين إذا كان قادرًا على أن يخلقهم أسوياء؟ ولماذا يترك الله نيران الحروب مشتعلة حتى تلتهم الأخضر واليابس، وتعصف بحياة الأبرياء والضعفاء دون أن يتدخل بقدرته غير المتناهية لإيقافها ورفع المعاناة عن كاهل البشر؟ وهذه التساؤلات -من منظور إلحادي- تقودنا إلى أربعة مزاعم أو احتمالات رئيسة، وهي: إمَّا أن لا يكون هناك إله. وإمَّا أن يكون هناك إله، ولكنه عاجز ولا يستطيع أن يوقف كلَّ هذا الشرِّ الموجود في العالم. وإمَّا أن يكون هناك إله ولكنه لا يعلم ولا يعرف ما يعاينه البشر من آلام ومعاناة، فهو إله يشوبه نقص. وإمَّا أن يكون هناك إله يعلم الشرِّ والألم والمعاناة، وقادر على منعها، لكنه لا يريد ذلك، فهو إله شرير يستمتع بصراخ الأطفال ونحيب الضعفاء، ويتلذَّذ بإراقة الدماء وقتل العزل والأبرياء! ما يضع الإله بين احتمالات أربعة، هي: عدم وجود الإله، أو الإله العاجز، أو الإله الناقص، أو الإله الشرير.“^(٢)

وتسمَّى هذه الفرضيات بمشكلة الشرِّ الاستنباطية؛ لأنَّ الاستنتاج الإلحاديَّ بالإمكان استنباطه من الفرضيات المقبولة من المؤمن، أو هذا ما يُفترض. وهي المشكلة المتعلقة بالتناقض الموجود بين دعوى وجود إله قدير وعليم ورحيم، وبين وجود الشرِّ. والتي زعم أصحابها وجود تناقض بين الفرضيات الخمس الآتية: (الله موجود، والله كليُّ القدرة، والله كليُّ المعرفة، والله كليُّ الخيرية، والشرُّ موجود).

”يعدُّ الفيلسوف الأسترالي (جون ليزلي ماكي) أهمَّ القائلين بها، وقد تابعه في ذلك كلُّ من:

١ - غيضان السيد علي: «الإلحاد ومشكلة الشر دراسة نقدية للإلحاد القائم على وجود مشكلة الشر»، ص ٢٢.

٢ - غيضان السيد علي: «الإلحاد ومشكلة الشر دراسة نقدية للإلحاد القائم على وجود مشكلة الشر»، ص ٢٢.

الفيلسوف الإنجليزي (أنطوني فلو - Felw Antony) في بحثه المنشور عام ١٩٥٥ والمعنون بـ (القدر، الإلهية والحرية الإنسانية)، والأمريكيان (جون مكلوسكي - McCloskey J.H) في بحثه المنشور عام ١٩٦٠ والمعنون بـ (الله والشر)، و(هنري أيكين - Aiken Henry) في بحثه المنشور سنة ١٩٥٧ بعنوان بـ (الله والشر). كما يعد الفيلسوف الأمريكي (ألفين بالتينغا) هو أهم من فنّد مزاعم تلك المشكلة، وأثبت تهافت حجج أصحابها.^(١)

وفي بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، وتحديدًا في عام ١٩٥٥ م قدّم الفيلسوف الأسترالي (جون ليزلي مكي) بحثًا بعنوان (الشر والقدرة الكلية) أثبت فيه وجود الشرّ في العالم بوصفه مبررًا للإلحاد. وأنّه يحدث "فجوة تفسيرية يتحتّم على المؤمن أن يحاول إمّا ملأها أو تعليلها؛ إذ ارتأى أن وجود الله وصفاته المنسوبة له مثل الخيرية الكلية والقدرة الكلية والمعرفة الكلية تتعارض منطقيًا مع وجود الشر في العالم"^(٢)، أو فيما عرف «بحجّة مكي» التي صاغها على النحو الآتي:

ينتهي (مكي) إلى القول، إنّ مشكلة الشرّ التقليدية تفتح المجال لمزيد من النقد العقلانيّ للدين؛ إذ يمكن إثبات أنّ المعتقدات الدينية لا تفتقد إلى الدعم المنطقيّ فحسب، بل إنّها تبدو غير عقلانية بشكل بيّن. وأنّ أجزاء العقائد اللاهوتية الأساس تبدو متعارضة مع بعضها بعضًا. ولكي يثبت اللاهوتي الإيمان عليه أن ينبذ المنطق بصورة أكثر تطرّفًا حتى يصبح مهينًا ليس فقط لتصديق ما لا يمكن تصديقه، بل تصديق ما يمكن دحضه.^(٣)

يزعم (مكي) أنّ المقترحات الثلاثة الآتية لا يمكن أن تكون كلّها صحيحة:

■ الله قادر على كلّ شيء.

■ الله صالح كليًا.

■ هناك بعض الشرور.

١ - غيضان السيد علي: «الإلحاد ومشكلة الشر دراسة نقدية للإلحاد القائم على وجود مشكلة الشر»، ص ٤٥.

٢ - غيضان السيد علي: «الإلحاد ومشكلة الشر دراسة نقدية للإلحاد القائم على وجود مشكلة الشر»، ص ٤٥.

٣ - غيضان السيد علي: «الإلحاد ومشكلة الشر دراسة نقدية للإلحاد القائم على وجود مشكلة الشر»، ص ٥٩.

Maki (J.L.), Evil and Omnipotence, Mind, New Series, Vol. 64, No. 254. p. 200

هذه المبادئ الثلاثة ليست متناقضة شكلياً. ولايثبات تناقضها علينا إضافة بعض المبادئ الأخرى؛ حيث يقدم (ماكي) مبدئين:

■ إذا كان هناك شيء جيد بالكامل، فإنه يزيل دائماً أكبر قدر ممكن من الشرِّ.

■ إذا كان هناك شيء قادر على كل شيء، فإنه قادر على فعل أي شيء.

يعتقد (ماكي) أن هذين المبدئين معقولان. وباستخدامهما يمكننا استنتاج تناقض في المبادئ الثلاثة التي بدأنا بها.

وبما أن المبادئ الخمسة المذكورة أعلاه تنطوي على تناقض، وليس هناك أي تناقضات حقيقية، فلدينا اختزال لهذه المجموعة من المبادئ. وهذا يعني أن واحداً منها على الأقل يجب أن يكون خطأً. فالسؤال المهم هو: أيُّ منها؟

يطرح (ماكي) مختلف الإجابات عن هذا السؤال. ويميّز بين نوعين رئيسيين من الحلول: الحلول الكافية، والحلول الخطأ.

هناك حلول كافية كثيرة لمشكلة الشرِّ، وقد تبناها، عددٌ من المفكرين. على سبيل المثال، قرّرت فئة قليلة التخلي عن قدرة الله المطلقة، وارتأت عدد أكبر الاحتفاظ بمصطلح «القدرة المطلقة» مع تقييد نطاقه، مذكرين بعدد من الأمور التي لا يستطيع كائنٌ قادرٌ على كل شيء القيام بها. قال بعض إن الشرَّ وهمٌّ، ربما لأنهم زعموا أنه حتى لو كانت الأمور الدنيويّة كما نراها إلى حد كبير، فإن ما نسميه شروراً ليس شروراً في الحقيقة. قال بعض إن ما نسميه شرّاً هو مجرد حرمان من الخير، وأن الشرَّ بالمعنى الإيجابي، أي: الشر الذي يعارض الخير حقاً، غير موجود. واتفق كثيرون على أن الفوضى ليست سوى انسجامٍ مُساء فهمه، وأن الشرَّ الجزئي خيرٌ عالمي. مضافاً إلى الحلول المناسبة، يجب أن ندرك وجود حلول متناقضة غير مرضية، والتي لا تنطوي إلا على رفض جزئي أو مؤقت لأحد الافتراضات التي تُشكل المشكلة عند النظر إليها معاً. يُرفض أحد الافتراضين صراحةً، ولكن يُعاد تأكيده أو افتراضه سرّاً في مكان آخر من النظام. أما الحلول الخطأ هي في واقعها لا تُعتبر رفضاً لأي مبدأ أدّى إلى التناقض. لهذا السبب، لا يعتقد (ماكي) أنها تُفيد اللاهوتي الذي يحاول حل مشكلة الشر. وتهدف مناقشته لكل منها إلى توضيح أسباب فشلها في معالجة المشكلة الحقيقية.

فالله قويٌّ، والله خيرٌ، ولكن لم يوجد الشر في العالم؟ فهنا تناقض جليٌّ بين هذه الحقائق الثلاث عند اللاهوتيين. فالحقيقتان الأولى والثانية صائبتان، والثالثة خطأ. ويعني هذا؛ ليس هناك اتساق وانسجام بين هذه الفرضيات الثلاث. ويعني هذا؛ أن الشرَّ يتناقض مع الخير. ويدلُّ هذا على أن الكائن الخير يلغي الشرَّ كليًّا. وبما أن الكائن خيرٌ، والشرُّ موجود، فهذا يعني أن هناك مفارقة وتناقضًا وتضادًا ميتافيزيقيًّا ولاهوتيًّا^(١).

ثانيًا: حججٌ وشبهاتٌ:

يطرح (ماكي) مجموعة من الشبهات والحجج المنطقية من أجل مناقشة معضلة الشرِّ، وقد حصر هذه الحجج في القواعد الآتية:

١. القاعدة الأولى: لا يمكن للخير أن يوجد دون وجود الشرِّ؛ لأن الشرَّ ضروريٌّ

لمعرفة الخير.

الفكرة الأساس -هنا- هي أن الله لم يكن ليتمكن من خلق عالم فيه أيُّ خير دون السماح ببعض الشرِّ، لأنه من المستحيل أن يوجد الخير دون الشرِّ. وأمَّا القول؛ إنَّ هذا يشكِّل قيداً على قدرة الله المطلقة. فإنَّ القدرة المطلقة لا تمتدُّ إلى القيام بأشياء مستحيلة منطقيًّا^(٢).

٢. القاعدة الثانية: الشرُّ ضروريٌّ باعتباره وسيلةً لتحقيق الخير

الفكرة الأساس هنا هي أن الله يستخدم الشرِّ لإحداث الخير، بالطريقة نفسها التي نجد فيها أننا في كثير من الأحيان نضطرُّ إلى القيام بشيء مؤلم، مثل الذهاب إلى طبيب الأسنان لتحقيق نهاية مرغوبة، مثل: إصلاح تجويف في الأسنان.

1 - John Leslie Mackie : Truth, Probability, and Paradox (1973), Oxford University Press, ISBN 09-824402-19-.

2 -John Leslie Mackie : Éthique: Inventer le bien et le mal (1977), Viking Press, (ISBN 0-14-8-013558).

٣. القاعدة الثالثة: إنَّ الكونَ الذي فيه بعضُ الشرِّ أفضلُ من الكونِ الذي لا يوجدُ فيه أيُّ شرٍّ.

الفكرة الأساس هنا هي أنَّ بعض أنواع الشرِّ ضرورية لأنواع معيَّنة من الخير. ما الفرق بين هذا الردِّ على مشكلة الشرِّ والردِّ السابق؟

لنتذكَّر تمييز (لايبنتز - Leibniz) بين ما هو ضروري مادياً وما هو ضروري ميتافيزيقياً. إحدى قراءات الاعتراض الأول هي أنَّ الشرِّ ضروري مادياً لبعض الخيرات، أمَّا الاعتراض الحالي فهو أنَّ الشرِّ ضروري ميتافيزيقياً لبعض الخيرات.

خلق الله، حسب الفيلسوف الألماني (لايبنتز)، بقدرته وقوّته الخارقة والعظيمة، جميع العوالم الممكنة والمقبولة وغير المتناقضة منطقياً. لكنَّ الله اختار من بين هذه العوالم الممكنة أفضلها، ويتميَّز هذا العالم المختار بتقابل الخير والشرِّ. ويعني هذا أنَّ عالماً الحالي هو العالم الموجود الحقيقي الذي أَراده الله لنا. وبما أنَّ الله يريد الخير والصالح والتوفيق لهذه الأُمَّة، فقد وضع ميزاناً جزائياً عادلاً يحاسب به الإنسان حسب ما أوتي من خير وشرِّ. لذلك، خلق الله لنا أفضل العوالم الممكنة التي تتميَّز بتعدُّدها ولا محدوديتها الكونيَّة. في حين، لا توجد العوالم الأخرى إلا من جهة المنطق ليس إلّا.

ويُعدُّ عالماً من أفضل العوالم الممكنة ما دام يوجد فيه الشرُّ، ولا يمكن تصوُّر العالم دون شرِّ. ويدلُّ هذا على أنَّ الله قويٌّ وجبَّار ومهيمن؛ يخلق الخير كما يخلق الشرِّ. وعالماً بشره يعدُّ أفضل العوالم الممكنة كما يقول فولتير في روايته كانديد (Candide)^(١). ويسود عالماً الأرضي ما يسمَّى بالشرِّ الفيزيائي الذي يكمن في الألم والمعاناة والأمراض.

٤. القاعدة الرابعة: الشرُّ ضروريٌّ للإرادة الحرَّة.

الفكرة الأساس هنا؛ هي أنَّ عدداً من أنواع الشرِّ على الأقلَّ ليست نتيجة لأفعال الله، بل نتيجة للأفعال الحرَّة للبشر.

1 - Voltaire, Candide ou l'Optimisme, Vanves, Hachette.

إذا كان الله قد خلق البشر؛ بحيث يفضلون في اختياراتهم الحرة الخير أحياناً والشر أحياناً أخرى، فلماذا لم يخلقهم؛ بحيث يختارون الخير دائماً بحرّية؟ إذا لم يكن هناك استحالة منطقية في اختيار الإنسان للخير بحرّية في مناسبة واحدة أو عدّة مناسبات، فلا يمكن أن تكون هناك استحالة منطقية في اختياره للخير بحرّية في كلّ مناسبة. إذاً، لم يكن الله، أمام خيار بين خلق آلات بريئة وخلق كائنات قد تخطئ أحياناً في تصرفها بحرّية: كان متاحاً له بوضوح إمكانية أفضل لخلق كائنات تتصرّف بحرّية، ولكنّها دائماً ما تكون على حق. من الواضح أنّ عدم استفادته من هذه الإمكانية يتعارض مع كونه كلّياً القدرة وخيراً كلياً.

يعني هذا؛ أنّ الشرّ ليس فعلاً جبرياً إلهياً، بل يعود إلى الفاعل الإنساني وإلى إرادته الحرة. أي: خلق الله الخير والشرّ، لكنّ الإنسان باعتباره فاعلاً حرّاً هو الذي يكتسب الخير والشرّ ويطبّقهما في العالم. ويدلّ هذا على أنّ الإنسان هو الفاعل المسؤول عن شرور أفعاله وأعماله. وأنّ الله هو خيرٌ وطيبٌ لا يقبل إلاّ الخير ولا يفعل إلاّ الخير. أما الشرّ، فهو مرتبط بالإنسان ما دام يمتلك الحرّية والإرادة في فعل الشرّ. ويعني هذا كلّهُ أنّ الإنسان يتمتّع بحرّية كبيرة تتيح له أن يفعل ما يشاء، ويرتكب الأخطاء والشرور مهما كان نوعها، وأنّ الله ليس مسؤولاً عن شرّه. ويعني هذا أنّ الله قادر على فعل الشرّ، ولكنّه لا يفعله، بل أعطى الناس الحرّية الكاملة لفعل الخير والشرّ، فتركهم يفعلون الشرور دون مضايقتهم أو محاصرتهم أو مراقبتهم بشكل فوري، بل يمهّلهم ليحاسبهم بعد ذلك حسب المنظور الإسلامي.

ثالثاً: نقدٌ وتقويمٌ:

بنى (ماكّي) استنتاجه المنطقيّ والاعتقاديّ والحجّاجيّ على مجموعة من الحجج والشبهات الإلحادية والشكّية لينفي وجود الله على أساس أنّ الله عاجز وناقص وغير مبالٍ بالعالم الذي خلقه.

ويشكّ (ماكّي) أيضاً في قدرة الإنسان على فعل الشرّ ما دام يمتلك الحرّية على أساس أنّه الفاعل الحقيقي. فمعضلة الشرّ دفعت كثيراً من الفلاسفة وعلماء اللاهوت ورجال الدين إلى إعلان مواقفهم الإلحادية دون التفكير في القضية بشكل موضوعيّ وعلميٍّ. فالله خلق الخير

والشرَّ معاً، ولكنَّه خيرٌ بطبعه، وليس شريراً. ولو لم يخلق الشرَّ، لكان الإنسان أقوى من الله ما دام يرتكب الشرَّ، ويفعل الخير.

ويمكن أن نردَّ على (ماكي) بأقوال العدليَّة من المسلمين عند تناولهم قضية العدل وخاصةً نظرية والأصلح، ونظرية الحسن والقبح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بحيث يميِّز العدليَّة بين الشرِّ الخُلُقِيِّ الذي يقتضيه الإنسان، وهو ما يجب أن نصلح على تسميته بالظلم؛ كالقتل والسرقة والحرب والفساد بوجه عام، وبين الشرِّ الذي لا دخل ليد الإنسان في وجوده، وهو على نوعين: شرٌّ ميتافيزيقيٌّ ويُقصد به الموت المحتوم، وشرٌّ طبيعي كالأمراض والكوارث الطبيعية؛ الذي لا دخل لإرادة الإنسان في حدوثه. وليس سوى الشرِّ الخُلُقِيِّ الذي يجب وصفه بالفساد. أمَّا النوعان الآخران من الشرِّ فهما ليسا فساداً؛ لأنَّهما خاضعان لقوانين ثابتة، ولأنَّهما - كما يقول العدليَّة - يعودان في الأخير بالنفع على الإنسانية. ويعتبر العدليَّة أنَّ الآيات القرآنية تنفي دائماً الشرِّ الخُلُقِيِّ عن الله؛ كالظلم والتكفير والفساد، وتنسبه للإنسان.

وإذا كان الله لا يفعل الشرَّ ولا يأمر به، ولا يجوز عليه تبديد المنافع وتضييعها، دلَّ ذلك على أنَّه - تعالى - لا يفعل إلَّا الأصلح لعباده، فبمقتضى عدله هو لا يفعل إلَّا الخير، وبمقتضى حكمته لا يفعل إلَّا الأصلح للإنسان، وهذا يدخل تحت ما يسمِّيه العدليَّة باللطف الإلهي، الذي يعني في النهاية نفي كلِّ عبث في خلق الله وفي هذا الكون المنظم، وعدم ادِّخار أيِّ شيء فيه صلاح للإنسان؛ خليفة الله في هذا الكون. وقد تبين لنا استحالة صدور الشرِّ عن الله، فهو صادر عن إرادة الإنسان وعن اختياره.

أمَّا فرقة الأشاعرة، فقد قالوا بنظرية الكسب على مستوى أفعال الإنسان. ويعني هذا أنَّ الإنسان ليس حراً حريَّة مطلقة، وليس مجبراً جبريَّة مطلقة. بمعنى أنَّ الإنسان يكسب ما يشاء من أفعال الخير والشرِّ التي خلقها الله، فيستعملها بإرادته ومشيتته كما يريد ثواباً وعقاباً. بمعنى أنَّ الله الذي خلق الإنسان يخلق فيه نوعاً من القدرة والاستطاعة يحسُّها الإنسان عند الفعل ومعه. هذا النوع من القدرة والاستطاعة يسمِّيه (أبو الحسن الأشعري) كسباً. أي: إنَّ الإنسان يكسب القدرة على الفعل حين القيام به، ولكن لا يستطيع الكسب إلا بقدرة من الله.

ويتبين لنا، مما سبق قوله، إنَّ الإنسان يرتكب كثيراً من الشرور والآثام في حياته كالسرقة،

والكذب، والمُجون، واللهو، والعبث، والزنا، والانسياق وراء شهواته الجسدية والنفسية. وتقوم فلسفة الشرّ عند بعض الفلاسفة المسيحيين على مبدأ الخطيئة التي تشكّل أساس الشرّ الخُلقيّ والميتافيزيقيّ. ويعني هذا أنّ الخطيئة هي مشكلة الإنسان الأساس. فالشرّ هو محور ميتافيزيقا الدين عند فلاسفة الدين واللاهوت اعتماداً على تفسيرات أفلاطون من جهة، والأفلاطونية المحدثة من جهة أخرى. وقد أثبت (أوغسطين - Augustine) ضمن فلسفته المسيحية أنّ المادة والجسد هما المصدران الرئيسان للشرّ في العالم. و"كان (أفلوطين - Plotinus) قد ذهب - متأثراً بأفلاطون - إلى أنّ المادة هي أدنى درجة في سلسلة الموجودات، وهي لهذا السبب تتّصف بالاضطراب واللا تحدّد، واللا تعيين، ومن هنا كانت مصدراً للشرّ في العالم.

غير أنّ (أوغسطين) سرعان ما رفض هذا التفسير على اعتبار أنّه يتناقض تناقضاً واضحاً مع قول الكتاب المقدس "كلّ ما خلقه الله حسن". فإذا كانت المادة من خلق الله فلا بدّ أن تكون شيئاً حسناً. أي: خيراً وليس شرّاً. ومعنى ذلك أنّها لا يمكن أن تكون هي مصدر الشرّ في العالم. وفي مرحلة من مراحل رحلته التي كان يبحث فيها عن تفسير للشرّ نجده يعتنق الثنائية المانويّة (Manichean Dualism) التي فسّرت الشرّ تفسيراً سهلاً وبسيطاً؛ بأن افترضت وجود إلهين: الإله "أهورا مزدا" إله الخير والنور والمؤمنين الصالحين وكلّ ما هو طيّب وجميل في العالم، ثم إله الشرّ "إله الشرّ والظلمة" والطالحين والأشرار وكلّ ما هو سيّئ ورديء في العالم. والصراع بين الإلهين وأعوانهما، أو قلّ بين المملكتين: مملكة النور ومملكة الظلام قائم على أشده، وسوف ينتهي آخر الدهر بفوز إله الخير وأعوانه من الشرفاء الطيّبين.

وظلّ القديس (أوغسطين) تسع سنوات معتقاً للثنائية المانويّة سماعاً؛ وذلك لأنّه رأى فيها وسيلة لفهم العالم المركّب من الخير والشرّ. وقد وجد أنّه من طبيعة الوجود عند هؤلاء المانويين أن توجد الظلمة إلى جانب النور، بمعنى أن يوجد الشرّ إلى جانب الخير، ويكون ملازماً له. وعلى ذلك يكون الشرّ عنصراً أساساً في طبيعة الحياة البشرية، وبهذا وجد (أوغسطين) ما يبرّر وجود الشرّ في هذا العالم.^(١)

١ - إمام عبد الفتاح إمام: مدخل إلى الميتافيزيقا، ص ١٢٧-١٢٨.

وقد ظلَّ فلاسفة الدين حائرين أمام تفسير مشكلة الشرِّ الميتافيزيقي واللاهوتي. لذا، كانوا يعودون إلى المذهب الغنوصي من جهة، والأفلاطونية المحدثة من جهة أخرى من أجل إيجاد تفسير لمشكلة الشرِّ. فقد رجع (أوغسطين)، مثلاً، إلى فلسفة (أفلوطين) الذي أعجب به إعجاباً شديداً، ويتساءل مرةً أخرى: لمَ لا نقول: إنّ المادة هي مصدر الشرِّ الموجود في العالم؟ ألم يكن الجسد هو مصدر الشهوات ومنبع الخطيئة؟ وإذا كانت المشكلة أنّ الله خلق المادة فلمَ لا نقول: إنّ الله خلق الوجود، والوجود بالضرورة خير، أما اللا وجود، فهو بالضرورة شرٌّ، والمادة بمعنى ما من المعاني هي لا وجود. واللا وجود يعني أنّ المادة ليست موجودة وجوداً فعلياً في العالم، وإذا صحَّ وكان اللا وجود شرّاً، فلا بد أن يستتبع ذلك أن تكون المادة هي مصدر الشرِّ في العالم، وهي بذلك تعني اللا وجود الأفلاطوني.

والواقع أنّ هذه المادة ليست بالضبط اللا وجود، وإنّما هي اللا خير. وإن كان ذلك يعني أيضاً أنّ المادة - بمعنى ما - شر، ما دامت هي "لا خير"، أي انعدام للخير، ولعلَّ ذلك هو ما سمح لـ (أفلوطين) بالقول إنّ المادة - أي الوجود - هي المصدر الأساس والمبدأ الحقيقي للشرِّ. غير أنّ الحلَّ الذي نادى به (أفلوطين) يتفق مع بقية مذهبه، بمعنى أنّ الله عند هذا الفيلسوف ليس خالقاً للعالم بالمعنى الذي يقول به الكتاب المقدس أو الذي نجده في الديانة المسيحية. ولهذا كان الله عند (أفلوطين) غير مسؤول عن وجود المادة. في حين، أنّ الله الخالق لا يمكن أن يكون غير مسؤول عن طبيعة هذه المادة؛ سواء أكانت خيرة أم شريرة كما هي الحال بالنسبة لإله (أفلوطين). وإذا كانت المادة شرّاً، فإنَّ ذلك لا يستلزم أن يكون الله هو نفسه شرّاً عند أفلوطين، في حين أنّ المواقف غير ذلك تماماً في المسيحية التي خلق الله فيها كلّ شيء، وجعله حسناً.^(١) بيد أنّ (أوغسطين) لم يقتنع بنظرة (أفلوطين) المتشائمة إلى المادة التي يعدّها مخلوقة شريرة. لذا، انغمس في اللاهوت المسيحي إلى أن شعر بتفاؤل ديني ميتافيزيقي. ومن ثم، تحدّث عن نوعين من الشرِّ: الشرُّ الطبيعي الفيزيقي، والشرُّ البشري الخُلقي.

ينطلق (أوغسطين) من أنّ جميع الأشياء التي خلقها الله، ولو كانت مادّية، هي خيرة أو حسنة

١ - أتين جلسون: روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ص ١٦٤.

على أساس أن ما يخلقه الله فيه الصلاح والأصلح كما يقول العدليّة المسلمون. فالفعل الإلهي فعل إيجابي وخير:

”إنّ جميع الأشياء مخلوقة منك، وإنّ ما خلقه الله حسن. أما الشرّ الذي كنت أبحث عنه جهدي، فلم يكن من الأشياء الموجودة؛ إذ لا شيء يوجد من دونك، ولا قوام لشيء إلا بك، فلا يستطيع شيء من الخارج أن يتسلّل إلى داخل هذا النظام المرتّب الذي ربّته أنت؛ ليقوم ببثّ الاضطراب والتشويه بداخله..“^(١)

ويعني هذا أن الله خلق الخير والشرّ معاً، ولكن بنية حسنة وخيرة لصالح الإنسان، ومن أجل سعادته وفضيلته وكماله. فالخير والشرّ درجات متفاوتة، فهناك خير، وهناك الأفضل، وهناك الحسن، والأحسن. والشيء ينطبق على الشرّ. فالكائنات والموجودات الطبيعية تتعرّض للشرّ، ولكن ليس بالمفهوم السلبي، بل بالمفهوم الإيجابي للشرّ، كأن تؤول تلك الموجودات الطبيعية إلى الاندثار والزوال والفناء، وتبقى الأخرى حتى تتعرّض للزوال أيضاً، وتلك سنّة الحياة، وفيها سعادة للموجودات والكائنات الطبيعية عندما تعجز عن الاستمرار، ولا يكون لها رغبة في البقاء والاستمرار في الحياة أمام المرض والعجز والكبر والهرم. فالشرّ هو قانون إلهي يتحكّم في الموجودات الطبيعية والبشرية من أجل صالحها ومنفعتها. وفي هذا الصدد، يقول (إمام عبد الفتاح إمام) في كتابه (مدخل إلى الميتافيزيقا):

«إنّ العالم هو موطن الكون والفساد في الطبيعة الحيّة والطبيعة الجامدة على حد سواء. وما نسمّيه بالشرّ الطبيعي أو الفيزيقي هو فساد الأشياء المادّية أو زوالها، وهو ليس شرّاً بالمعنى المطلق أو الدقيق لهذه الكلمة، وإنّما هو نسبيّ. إنّ أشكال الاضطرابات وألوان الدمار - حتى ولو كانت نسبيّة؛ لأنّها تحدث داخل النظام العام - فإنّها يمكن أن تشكّل ما نسمّيه بالشرّ الميتافيزيقي الذي يعبر عن اللا مساواة التي نلاحظها في المخلوقات. فإذا كانت المادّة في ذاتها خيراً، فإنّ كلّ شيء يمكن أن يوصف - بالتالي - بأنه خير؛ لأنّه ليس من الضروري أن يكون خيراً في ذاته، بل

١ - أوغسطين: اعترافات القديس أوغسطينوس، الفصل السادس وعنوانه: (في معرفة أن الشر لا يوجد في الأشياء، بل في إرادة الإنسان الخبيثة).

حتى لو كان أقلّ خيراً، فإنّ ذلك لازمٌ للكمال الأعظم الذي يُعرف به الكلُّ. لكنّ ما ينبغي علينا ملاحظته هو أنّ هذه الحدود نفسها، الدالّة على التّصوُّر، وتلك التّعبيرات التي نَنهَم بها الطبيعة هي من الناحية الميتافيزيقية ملازمة وكامنة في داخل الشّيء المخلوق بما هو كذلك؛ لأنّ الأشياء قد خُلقت من العدم، ولأنّها خُلقت فهي موجودة، ولما كانت موجودة فهي خيرٌ؛ ولكنها خارجة من العدم، فهي بالضرورة متغيّرة أو قابلة للتّغير. ومن ثمّ، ففي استطاعتك أن تقول: إنّ الشرّ الفيزيقي هو قانون التّغير الذي لا يرحم.^(١)

وإذا كان الشرّ الفيزيقي شرّاً طبعياً إيجابياً بالمفهوم الديني واللاهوتي، فإنّ الشرّ البشري والإنساني هو شرٌّ سلبي. ويعني الشرّ البشري أنّه شرٌّ خُلقيّ بامتياز؛ حيث يتمرّد الإنسان على الله، ويستخدم إرادته وحرّيته بطريقة غير صحيحة ومنافية للصواب، فيقترب المعاصي والكبائر والذنوب التي تستلزم العقاب، وحرمان الإنسان من الخير الإلهي العام والخاص. وبالتالي، يقترب الشرّ الإنساني والبشري بارتكاب الخطيئة التي تستلزم التوبة والغفران عن طريق العودة إلى الله قصد التكفير عن الخطيئة. فالهدف من اللاهوت المسيحي هو نُشْدان التوبة الإلهيّة، والتخلُّص من إثم الخطيئة الكبرى بسبب اقتراف الشرور والآثام الجسدية والنفسية. ويرى (إمام عبد الفتاح إمام) أنّ "الشرّ البشري هو الشرّ بالمعنى الدقيق للكلمة، وهو يُردُّ إلى الإرادة البشرية، أو هو سوء استخدام للحرية عندما ينبذ المرء الخير الدائم، الخير الأزلي - المتمثّل في إطاعة الأوامر الإلهية، والانصياع إلى وصايا الكتاب المقدس، ليجري وراء خير زائل وعابر. ولقد حدث أن استخدم الإنسان إرادته استخداماً سيئاً عندما وقع في الخطيئة الأولى. فهو لأنّه مزوّد بإرادة حرة قادرة، وبالتالي على التمردّ والعصيان، فإنّه قد تمردّ وعصى. والخطأ لا يكمن في أنّه أراد موضوعاً هو شر في ذاته؛ لأنّ فكرة مثل هذا الموضوع ذاته فكرة متناقضة، بل في سبيل البحث عن خيره الخاص العابر الزائل أشاح بوجهه عن الله، أعني عن الخير الدائم. وعلى الرغم من أنّ الله هو الذي خلق هذا الإنسان، فقد تكبرّ وتغطرس وفضّل نفسه على الله! وهو بفعله هذا جلب الشرّ الخُلقيّ إلى العالم. إنّ الإنسان بارتكابه الشرّ الخُلقيّ فإنّه يقلب النظام

١ - إمام عبد الفتاح إمام: مدخل إلى الميتافيزيقا، ص ١٣٠-١٣١.

رأساً على عقب، وهذا هو مفهوم الشرِّ في الفكر المسيحي. إنه يفعل أكثر من مجرد الانحراف عن طبيعته العاقلة أو التقليل من إنسانيته، وهذا هو مفهوم الشر في الفكر اليوناني. ولهذا حمل الشرُّ الخُلُقِيُّ الأوَّل اسماً خاصاً في المسيحية هو اسم الخطيئة. وهو يعني أنَّ الشرَّ الخُلُقِيُّ قد أتى إلى الكون الذي خلقه الله بفعل من إرادة الإنسان الحرَّة.^(١)

ونفهم من هذا كلُّه أنَّ الإنسان حرٌّ في أفعاله يكسب ما يشاء من خير أو شرٍّ، وهو مسؤول عن ذلك الفعل. بيد أنَّ الله يفعل الخير والصالح للإنسان، ولو في شروبه الطبيعية والبشرية كالزلازل والبراكين والهلاك والموت.

وإذا كان الخير هو قوَّة البناء، فإنَّ الشرَّ هو قوَّة الهدم. وإذا كان الخير محبةً، فإنَّ الشرَّ كراهية. وإذا كان الخير قائماً على غريزة الحياة، فإنَّ الشرَّ ينهني على غريزة الموت والهلاك.

خاتمة

وخلاصة القول، ينطلق (جون ليزلي ماكي) من مجموعة من الأسئلة والافتراضات المنطقية والحجاجية والجدلية ذات الطبيعة الفلسفية واللاهوتية لتبيان طبيعة الشرِّ مقارنةً بخصلة الخير. وقد أثبت أنَّ الشرَّ يوجد حيث يوجد الخير، وأنَّ الشرَّ طريق ضروري لمعرفة الخير. وبالتالي، يستوجب فعل الشرِّ وممارسته أن تكون الإرادة البشرية حرةً، وألا يكون هناك طوق وجبر وقهر. فالعالم الذي نعيش فيه ونحيا فيه ونمارس فيه الشرَّ هو أفضل العوالم الممكنة.

ويعني هذا أنَّ تصوُّرات (جون ليزلي ماكي) عن الشرِّ ذات طبيعة فلسفية ولاهوتية ومنطقية وكلامية بامتياز. ويتَّسم تصوُّره عن معضلة الشرِّ بالشكِّ الخُلُقِيِّ والإلحاد عندما يثبت بأنَّ الله خيرٌ، ولكنَّه أوجد الشرَّ. ويعني هذا أنَّ الله شريرٌ وغير موجود وغائب عن هذا العالم البئيس الذي يعرف أنواعاً عدَّة من الشرور الخُلُقِيَّة والطبيعية والميتافيزيقية.

وقد ميَّزنا في هذا البحث بين الشرِّ الخُلُقِيِّ الذي يقترفه الإنسان، وبين الشرِّ الذي لا دخل ليد

١ - إمام عبد الفتاح إمام: مدخل إلى الميتافيزيقا، ص ١٣١-١٣٢.

الإنسان في وجوده، وهو على نوعين: شرٌّ ميتافيزيقيّ ويُقصد به الموت المحتوم، وشرٌّ طبيعي كالأمراض والكوارث الطبيعية، وليس سوى الشرِّ الخُلقيّ الذي يجب وصفه بالفساد. أمّا النوعان الآخران من الشرِّ فهما ليسا فساداً؛ لأنَّهما خاضعان لقوانين ثابتة، ويعودان في الأخير بالنفع على الإنسانية.

وإذا كان الله لا يفعل الشرَّ ولا يأمر به، ولا يجوز عليه تبديد المنافع وتضييعها، دلَّ ذلك على أنَّه -تعالى- لا يفعل إلَّا الأصلاح لعباده، فبمقتضى عدله هو لا يفعل إلَّا الخير، وبمقتضى حكمته لا يفعل إلَّا الأصلاح للإنسان، وهذا يدخل تحت ما يُسمَّى باللفظ الإلهي، الذي يعني في النهاية نفْيَ كلِّ عبث في خلق الله وفي هذا الكون المنظَّم، وعدم ادِّخار أيِّ شيء فيه صلاح للإنسان.

المصادر والمراجع:

- أوغسطين: اعترافات القديس أوغسطينوس، تعريب: يوحنا الحلو، دار الشرق، بيروت، لبنان.
- أتين جلسون: روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، طبعة ١٩٩٦ م.
- إمام عبد الفتاح إمام: مدخل إلى الميتافيزيقا، نهضة مصر للطباعة والنشر، والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى ٢٠٠٥ م.
- زكريا إبراهيم: دراسات في الفلسفة المعاصرة، ج ١، مصر، طبعة ١٩٦٨ م.
- زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية، مكتبة مصر، القاهرة، مصر، دون توثيق.

المراجع الأجنبية:

- J. L. Mackie, «Evil and Omnipotence,» Mind, New Series, Vol. 64, No. 254. (Apr., 1955), pp. 200-212.
- John Leslie Mackie : Éthique: Inventer le bien et le mal (1977), Viking Press, (ISBN 08-013558-14-).
- John Leslie Mackie : Truth, Probability, and Paradox (1973), Oxford University Press, ISBN 09-824402-19-.
- John Leslie Mackie : Ethics: Inventing Right and Wrong (1977), Viking Press, ISBN 01978-8-013558-14- Reprint Available for loan at Open Library)
- Mackie 1982. Le miracle du théisme : arguments pour et contre l'existence de Dieu (1982), Oxford University Press,
- The Cement of the Universe: A Study of Causation (1980), Oxford University Press, ISBN 00-824642-19-.

- 12-Voltaire, Candide ou l'Optimisme, Vanves, Hachette, 2016,

المقالات:

- غيضان السيد علي: (الإلحاد ومشكلة الشر دراسة نقدية للإلحاد القائم على وجود مشكلة الشر)، مجلة متون، جامعة سعيدة، الجزائر، المجلد ٤، العدد ٤، ١٩٢١ م.