

الفصل الأول

مشكلة الشرّ^٣

مشكلتان منفصلتان لكن لهما صلة وثيقة بعضهما ببعض كثيرًا ما يسمعهما المسيحيون عندما يعترض الناس على المسيحية؛ هما مشكلة الشرّ ومشكلة المعاناة الإنسانية. عادةً ما تُصاغ المشكلة الأولى بخصوص الشرّ كما يلي: كيف يُمكن لكائنٍ كُلِّهِ الصلاح والقداسة والكمال أن يخلق خليفةً أو مخلوقًا مع احتمال وجود الخطيئة؟ إذا كانت كلُّ الأشياء تعود إلى كينونة الله، ألا يتعيّن علينا أن نجد الشرّ في داخل الله نفسه لكي نجد تفسيرًا لوجود الشرّ في العالم؟ لذلك، فإن مسألة الشرّ تتعلق بنزاهة الله وقداسته. يرتبط السؤال حول المعاناة

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

بهذا السؤال على نحوٍ وثيق، لكنَّه ليس السؤال نفسه. يأتي السؤال حول المُعاناة هكذا: كيف يُمكن أن يسمح إلهٌ صالح بكلِّ هذه المُعاناة التي نَجدها في الحياة؟ إنَّهما سؤالان مُنفصلان. يُعدُّ الأوَّل سؤالاً فلسفياً بصورةٍ أكبر، ويُعدُّ الثاني سؤالاً عملياً يتعلَّق بمُشكلة الألم والعذاب والمآسي الموجودة في العالم. لنعالج كُلًّا منهما على حِدة.

صَرَّح أحدُ لاهوتيِّي القرن التاسع عشر بأنَّ مُشكلة الشرِّ هي نقطة ضعف الإيمان المسيحيِّ. وزعم أنَّه لا يوجَد تفسير مُرضٍ يُمكن تقديمه لوجود الشرِّ. وصرَّح كثير من المُتشكِّكين والمُلحدين أنَّه إذا لم يكن في وَسعِ الله أن يَمْنَعَ دخول الشرِّ إلى الكوْن، فهو إذاً ليس كُلِّي القُدرة. وإذا كان في وَسعه أن يُوقِفَه لكنَّه اختارَ ألا يُوقِفَه، فهو إذاً ليس صالحاً. فأيُّا كانت الطريقة التي

مشكلة الشرّ

تَنظُرُ بها إلى مُشكلة الشرّ، بطريقةٍ ما ستكون طبيعة الله مَوْضِعَ شكٍّ.

تاريخيًا، كانت هناك مُحاولاتٌ عِدَّةٌ للإجابة عن السؤال بخصوص مَصدر الشرّ من منظورٍ مسيحيٍّ، وَوَصَلَتْ إلينا تلك المُحاولات بواسطة ما نُسَمِّيه الثيوديسيا (theodicy). الثيوديسيا – من اللغة اليونانية وهي تعني «تبرير الله» – هي مُحاولَةٌ لتبرير موقف الله في ما يَتَعَلَّقُ بوجود الشرّ في العالم. لكن في رأيي، لم يَسْتَطِعْ أَحَدٌ حَتَّى الآن أن يُجيب بصورةٍ كافيةٍ عن السؤال المُتَعَلِّق بِمُشكلة الشرّ.

إنَّ أوَّلَ أمرٍ على المؤمن أن يَفْعَلَهُ عندما يُواجَهُ بهذا السؤال هو أن يقول فوراً: «أنا لا أعرف الإجابة»، وأن يُقَرَّ بِجِدِّيَّةِ السؤال. لا تُحاول المناورة، ولا تُحاول الاختباء. لا تُحاول أن تَتَجَنَّبَ السؤال، بل تَعَامَلْ معه

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

وجهًا لوجه. من المهمّ أن يرى الناس أننا نحن المؤمنين ندرك وجود مُشكلة خَطِرة هنا، وأننا لسنا غافلين عنها. فلننظرُ إلى اثنتين من الشيوديسيا، لكي نرى كيف تعامل بعضُ الأشخاص مع هذه المُشكلة. أوَّلاً، لقد تعامل بعضُنا مع هذا السؤال بواسطة إنكار حقيقة الشرِّ تمامًا، وجادلوا بأن الشرِّ وهمٌّ. في رأيي، هذا انسحابٌ، لأنَّه لا يُفكِّرُ بصورة جادَّةٍ في الواقع الذي نخبره كلَّ يوم.

أما النهج الثاني فقال إنَّ الشرَّ في الواقع مُتطلَّبٌ ضروريٌّ لتقدير الخير، ولذلك فإن المُحصَّلة النهائية هي أن الشرَّ خَيْرٌ. لنعبّر عن هذه النهج بتعبيراتٍ محدَّدة: لكي يختبر الإنسان حقيقة الخير بحريَّة، وجب عليه أن يختبر مُشكلة الشرِّ. كان عليه أن يختبر حقيقة الشرِّ لكي يَتِمَّكَّن من تقدير فدائه. بحسب هذا المُخطَّط، والذي جرى تقديمه مرَّاتٍ عدَّة في تاريخ الكنيسة، كان السقوط في الواقع قفزةً إلى الأمام. كان سقوطاً

مشكلة الشر

إلى أعلى لا إلى أسفل. وهذا يُخفق في التعامل على نحوٍ مناسبٍ وجادٍّ مع الحكم السلبي الذي أصدره الله بنفسه على دخول خطيئة الإنسان إلى العالم.

هناك ثيوديسيا أخرى مهمّة ومُبهرّة، وهي التي قدّمها غوتفريد لايبنتس (Gottfried Leibniz) الذي كان ينتمي إلى المدرسة العقلانيّة في الفلسفة، والتي انحدرت من الفكر الديكارتيّ في القرن السابع عشر. تُعدُّ الثيوديسيا التي قدّمها لايبنتس ذكيّة، وقد شاهدتُ المسيحيّين يستخدمونها لإقناع الآخرين بأنّ لدينا تفسيراً لمصدر الخطيئة. في الواقع، لقد أجريتُ تجربة في إحدى محاضرات الفلسفة في الجامعة. أخبرتُ طُلابي بأنني سأعطيهم تفسيراً فلسفيّاً لمشكلة الشرّ، وقدّمتُ موقف لايبنتس بشغفٍ وبلاغةٍ قدرَ استطاعتي. وعندما أنهيتُ مُحاضرتي، سألتهم: «هل هذا أمرٌ منطقيٌّ؟» وقَبِلَ كلُّ واحد من الطلاب في الفصل الحُجّة

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

التي قدَّمْتُها، وعَلَّمَنِي ذلك أَمْرًا: أدركتُ أَنَّهُ بإمكانِي استخدام هذه الحُجَّة والفوز في المناقشات طَوَالَ الوقت. لكنَّنِي كُنْتُ أعرفُ أَنَّها غير صحيحة، وكُنْتُ أعرفُ أَنَّ هناك مُغالطةً في الحُجَّة. وبعد أن شَرَحْتُ للطلبة لماذا كان عليهم أَلَّا يَقْبَلُوا تلك الحُجَّة، غَيَّرُوا رأيهم. يُمكن أن يكونَ مَوْقفُ لايبنتس مُقنعًا جدًّا، لكنَّنِي أُنَبِّهُكَ أَنَّ النزاهة المسيحية تَتَطَلَّبُ أَلَّا نستخدم مثل هذه المُغالطات في التعاملِ مع هذا السؤال.

بدأ لايبنتس التهوديسيا التي وضعها بتقديم تمييزٍ ثلاثيٍّ بخصوص الشرِّ. لقد مَيَّز بين ما يُسمَّى الشرُّ الأخلاقي، والشرُّ المادي، والشرُّ الميتافيزيقي. يَتَعَلَّق الشرُّ في كُلِّ من هذه المفاهيم بمعنًى مُشتركٍ: في كُلِّ منها، يُعرَّف الشرُّ بمفاهيمٍ سلبيةٍ بأنَّه نوع من النقص. يعود ذلك إلى تعريف القرون الوسطى للشرِّ بوصفه بريقاتيو (*privatio*) أو حرمانًا، أي نقصًا في الخير.

مشكلة الشرّ

يُعَدُّ الشرُّ الأخلاقيُّ نقصًا في الخير الأخلاقيِّ. إنه قصور. يُعَدُّ الشرُّ المادّيُّ قصورًا في الخير المادّيِّ، ويُعَدُّ الشرُّ الميتافيزيقيُّ قصورًا في الخير الميتافيزيقيِّ. يَتَعَلَّقُ الشرُّ الأخلاقيُّ بأفعال الكائنات الأخلاقيّة، أي الأنماط السلوكيّة الإراديّة لأشخاص أخلاقيّين. ويحسبُ الشرُّ المادّيُّ الأشياء التي نَصَفها بأنّها كارثة أو مأساة مثل: الزلازل والأعاصير والحرائق والرياح والعواصف والأوبئة. يَتَعَلَّقُ الشرُّ الميتافيزيقيُّ بعدم الكمال الأنطولوجيِّ، وتَتَعَلَّقُ الأنطولوجيا «بالكينونة»، أي بجوهر الأشياء. يَرْتَبِطُ الأمرُ بكينونةِ الشيء ووجوده وجوهره. عدم الكمال الميتافيزيقيِّ هو أن يكون الشيء أقلَّ من الكائن الأزليِّ الموجود بذاته، وأن يكون أقلَّ من المُطْلَق. يُمكن أن يكونَ الشيء غير الكامل مخلوقًا ومُعْتَمِدًا، وما يَطْرَأُ عليه تغيير وتناوُع وتدهور. في عبارةٍ واحدةٍ، ما هو ناقصٌ ميتافيزيقيًّا هو شيءٌ محدود.

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

إن حُجَّة لايبنتس الأساسيّة هي أَنَّ الشرَّ المادّي «يَنْبُع» من الشرِّ الميتافيزيقيّ، والشرُّ الأخلاقيّ «يَنْبُع» من الشرِّ المادّي. لذلك، يُعدُّ السبب وراء وجود الشرِّ الأخلاقيّ هو أَنَّ العالم يمتلئ بالكائنات الميتافيزيقيّة الناقصة. أنا أرتكب خطايا لأنني ضعيف، وأنا ضعيف لأنني محدود. والطريقة الوحيدة التي بها أعيش دون أن أُخطئ هي لو استطعتُ أن أتسامى عن الضعف الميتافيزيقيّ الداخليّ الذي يربّط بالكائنات المحدودة. أن تكون إنساناً معناه أن تُخطئ، لأننا محدودون. وهناك حدود لمعرفتنا، وقوّتنا الجسديّة، وقدرتنا على التّحمّل. بالتعريف، لا نتمتّع بالقدرة المطلقة، ولا نتمتّع بالحكمة المطلقة، ولا نتمتّع بكل ما يتّصف به الله. لذلك، بمعنى ما، من المُحتَم عليّ لضعف بشريّتي البسيط أن أرتكب الخطيّة.

مشكلة الشرّ

لكنّ السؤال يظلّ قائماً: لماذا خلق الله كائناتٍ محدودةً وضعيفةً مثلنا؟ فهم لا يبنّس حقيقة أن الله خلق الكائنات من الأساس على أنّه فعلٌ مَحبة من ناحيته. لذلك لا نستطيع أن ننسب أيّ خطأ إلى الله بسبب رغبته في أن يَخْلُق. لكنّ إذا كان الله سيُعطي هبة الوجود لكائناتٍ أخرى، فكيف يفعل ذلك بأفضل طريقة؟ لماذا لا يَخْلُق الإنسان كاملاً أخلاقياً؟ هذا هو الحكم الذي يُصدره المُتشكّكون. إذا كان الله سيَخْلُق بشراً، فلماذا لا يَخْلُقهم صالحين بصورةٍ كاملة؟

يُجيب لا يبنّس عن هذا السؤال بأنّ الله لا يستطيع فعل ذلك. حتّى الله لا يستطيع أن يَخْلُق كائنًا كامل الصلاح؛ لأنّه إذا خَلَقه صالحًا أخلاقياً تماماً، فعليه أن يَخْلُقَه صالحًا جسدياً تماماً، وإذا خَلَقَه صالحًا جسدياً تماماً، فعليه أن يَخْلُقَه صالحًا ميتافيزيقياً تماماً، وذلك أمرٌ مستحيل؛ لأنّ ذلك يعني أنّه كان ليَخْلُق إلهاً آخر.

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

ولكان عليه أن يَخْلِقَ إِلَهًا آخر غير محدود، وأزليّ، وكائن بذاته، وكاملٍ في طبيعته. لكنّ يستحيل على الله أن يَخْلِقَ إِلَهًا آخر. لماذا؟ لأنّ أيّ كائنٍ سيَخْلُقُه الله سيكون مُعتمدًا في وجوده على الله. لن يكون أزليًّا، ولن يكونَ كائنًا بذاته. سيكون أقلُّ أنطولوجيًّا من الخالق الذي أتى به إلى الوجود في المقام الأوّل. ستكون حقيقة أن له بدايةً زمنيّة هي ما تُفرِّقه عن الله. لذلك لا يستطيع الله أن يَخْلِقَ إِلَهًا آخر، لكنّه يستطيع أن يَخْلِقَ عددًا غير محدود تقريبًا من أنواع الكائنات المُختلفة.

إن القضية ليست: هل يجبُ أن يَخْلِقَ الله عالمًا كاملاً؟ لا يمكننا أن نُطالبَ الله بأن يَخْلِقَ عالمًا كاملاً. لكنّ إذا كان الله كائنًا أخلاقيًّا؛ وإذا كان صالحًا، يمكننا أن نُطالبَ بأن يَخْلِقَ الله أفضل العوالم المُمكنة. إنّ العالمَ الافتراضيّ الذي يطرحه الفلاسفة هو موقفٌ مستحيل. والسؤال الذي ينبغي أن يطرحه الفلاسفة ليس:

مشكلة الشر

لماذا هناك شرّ؟ بل ينبغي أن يقول الفيلسوف: «أليس من الرائع أن الله لم يخلق العالم وفيه شرّ أكثر ممّا هو موجود بالفعل؟» لقد فعل الله أفضل ما في وسعه. لقد خلق أفضل العوالم الممكنة.

كان الخصم الرئيسيّ للابنتس هو فولتير (Voltaire). كتب فولتير مسرحيّة كانديد (Candide) لكي يُهاجم لابنتس. تُمثّل شخصية الدكتور بانغلوس (Pangloss) لابنتس. يتحدّث الدكتور بانغلوس بشأن أفضل العوالم الممكنة. ضرب الزلزال مدينة لشبونة، ومات الآلاف، وما زال بانغلوس يتحدّث بشأن أفضل العوالم الممكنة. كان ذلك هو التعليق الساخر الذي قدّمه فولتير على فرضيّة الثيوديسيا التي طرحها لابنتس.

هناك مُشكلتان في الثيوديسيا التي قدّمها لابنتس: مشكلة عقلانيّة ومشكلة كتابيّة. تتعلّق المشكلة العقلانيّة

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

بأنَّه ارتكبَ أحد أبسط الأخطاء في المنطق، ولكنَّه خطأً منطقيًّا من النوع الذي يصعب جدًّا تمييزه. لقد ارتكب مُغالطة الالتباس. في كلِّ واحدٍ من تلك التمييزات، يتغيَّر معنى الشرِّ. يُعبِّر الشرُّ الأخلاقيُّ عن الأمور التي تستحقُّ إجراءات عقابيّة. إنَّ الشرَّ الأخلاقيَّ بالتعريف هو نوعُ الشرِّ الذي يأتي من كائنات لها إرادة. من ناحية أخرى، يعذُّر الشرُّ الميتافيزيقيُّ الإنسان لِكَونه شريرًا أخلاقيًّا، إذ يُقدِّم عُذرًا لله وللإنسان. لا يُبرِّر الله فقط من جهةِ وجودِ الشرِّ، بل يُبرِّر الإنسان أيضًا من جهةِ وجودِ الشرِّ. لا يُمكن في الواقع تحميل الإنسان المسؤولية لأنَّ من الضروريِّ عليه أن يُخطئ بسبب النقص الميتافيزيقيِّ. وإذا كان من الضروريِّ على البشر أن يُخطئوا، فكيف يُمكننا أن نُحاكَم على ما يجب علينا فعله بالطبيعة؟

مشكلة الشرّ

لدينا مُشكلاتٌ أخرى من الناحية الكتابيّة. أوّلاً، إذا كان هذا الطّرح سليماً، فسيكون من المُستحيل أن نتحرّرَ من الشرّ الأخلاقيّ في السماء، إلّا إذا قام الله بما هو أكثر من تمجيدنا؛ إذ عليه أن يجعلنا آلهةً ليحرّرنا من الشرّ. ثانيّاً، يعني ذلك أن آدم لم يسقط. خُلِقَ آدم شريراً، على الأقلّ شريراً ميتافيزيقياً وجسديّاً، وهو ما يعذّره أخلاقياً. لذلك؛ ومن جهاتٍ عدّة، لا تستطيعُ حُجّة لايبنتس أن تعمل بوصفها ثيوديسيا مسيحيّة لمشكلة الشرّ.

كانت المُحاولات الأخرى التي قُدّمت للإجابة عن سؤال الشرّ بصورةٍ ما ساذجةً. تُعدُّ إحدى الإجابات المُعتادة التي يقدمها المسيحيون بخصوص مصدر الشرّ هي أنّه ينبُع من حرّيّة الإنسان، ولكي يكون الإنسانُ حرّاً، كان يجب أن تكون له القدرة على فعل الصواب أو الخطأ. ولذلك، أعطى الله الإنسان حقَّ الاختيار.

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

أعطاه حُرِّيَّةً، وأن تُعطي المخلوق حُرِّيَّةً لاختيار الشرِّ لا يَعني أَنَّكَ تَجعله شرِّيراً، أو أَنَّكَ مسؤولٌ عن ذلك الشرِّ. وبذلك يُمكننا أن نُحدِّد مَصَدَرَ الشرِّ بأنَّه يَنبُع من اختيارات الإنسان الخاطئة في حُرِّيَّته.

بحسب الكتاب المُقدَّس، يُمكننا بالتأكيد أن نَعترف بأنَّ الإنسان حُرٌّ وهو مسؤولٌ وسيُحاسَب عن خطيئته. لكنَّ السؤالَ الحقيقيَّ عن مَصَدَرَ الشرِّ لم تَتَمَّ الإجابة عنه بمُجرَّد الإشارة إلى الحُرِّيَّة الإنسانية. لِمَ لا؟ ما زال عليك أن تسأل: لماذا اختار ذلك الإنسان أن يَفْعَلَ الشرَّ؟ وذلك يأخذنا رجوعاً إلى التفكير في الحقائق التي تَتعلَّق بسقوط آدم وحواء. ما الذي دَفَعَ آدم وحواء إلى اختيار الشرِّ بدلَ الخَيْر؟ قُدِّمَتْ إجاباتٌ من كلِّ نوع عن هذا السؤال. يقول بعض الأشخاص: «دَفَعَهُم الشرِّير إلى فعل ذلك. لقد أضلَّهُما المُضِلُّ». لكنَّ السؤالَ الذي

مشكلة الشرّ

يَتبادر إلى الذهن مباشرةً هو: إذا كانا قد ارتكبا الخطأ بسبب الخداع، فهل كان ذلك خطيئةً فعلاً؟ ألم يُخطئَا عن جَهْلٍ له عذره، إذا كانا في الحقيقة لا نَعرفان؟

إنَّ المُشكلة الأخرى المُتعلّقة بتلك الحُجّة هي أَنَّ القِصّة الكتابيّة تُخبرنا بأنَّ آدم وحوّاء كانا يعرفان. لقد أخبرهما الله صراحةً بما كان مسموحاً لهما فعله وبما لم يَكُن مسموحاً. لذلك لا نستطيع أن نفهم دخول الخطيئة إلى العالم على أَنّه حدث نتيجةً للخداع. ماذا عن الإِجبار؟ افترض أنَّ الشيطانَ أُجبرَهم على الخطيئة! مرّةً أخرى، إذا كانت الخطيئة ناتجةً عن الإِجبار، فلن يُحمّلهم الله المسؤولية. لكنَّ الله حمّلهم المسؤولية بالفعل. ولا تُلَمّح القِصّة إلى أَنّهما أُجبرا على الخطيئة. في كلّ مرّةٍ نقرأ فيها القِصّة، نرى آدم وحوّاء يُخطئَان باختيارهما، بفعلٍ حرٍّ اختياريّ.

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

إليك السؤال الحقيقي: في أيّة حالةٍ كان آدم وحوّاء قبل أن يُخطئاً، من الناحية الأخلاقية؟ الإلَم كانت تميل إرادتهما؟ هل كانت إرادتهما تميل فقط نحو الخير، أم فقط نحو الشر، أم كانت مُحايِدة؟

عندما نختار، فإننا نختار دائماً بحسب أقوى ميل، أو أقوى رغبةٍ لدينا. وهذا هو جوهر الاختيار: الذهن هو الذي يختار. أنا أفعل شيئاً ما لأنني أرغبُ في القيام به. هذا هو المقصود باختيار شيء ما. إنّه فعلٌ ينبع من رغبةٍ ما.

إن كان ميل قلب آدم وحوّاء شريراً قبل أن يختارا الشرَّ، فما المشكلة في ذلك؟ إنّ ذلك كان ليعني أنّهما كانا ساقطين قبل أن يسقطا، وأنهما أخطأا لأنّهما كانا خاطئين. وكان ذلك ليعني أنّ الخطيئة لم تكن نتيجةً لسقوط آدم، بل نتيجةً للخلق. وكان ذلك ليعني أنّ الله خلق إنساناً فيه ميل إلى الشرِّ، وطبقاً للمعايير الكتابية،

مشكلة الشرّ

حَتَّى الْمَيْلِ إِلَى الشَّرِّ يَعُدُّهُ اللهُ خَطِيئَةً. لذلك، فإذا قلنا إنَّهما ارتكبا الخطأ لأنَّه كان لديهما مَيْلٌ شَرِّيرٌ، فهما إِذَا تَصَرَّفَا وَفَقَّا لطبيعتهما الشرِّيرة. سَيَجْعَلُ ذلك اللهُ مَصْدَرًا لِلشَّرِّ، وليس هذا الفكرُ كتابيًّا. لكن، لنفترضْ أنَّ مَيْلَهُما كان نحو الْخَيْرِ فقط؛ فكيف كان في وُسْعِهِما أَنْ يَخْتَارَا الشَّرَّ؟ لن يُفَسِّرَ ذلكَ خطيئتهما. ماذا لو كان مَيْلُهُما مُحايدًا؟ ماذا لو لم يَكُنْ مَيْلُهُما نحو الْخَيْرِ أو الشَّرِّ؟ فلن يكون لديهما سببٌ للاختيار الذي قاما به. سَيَعْنِي ذلكُ أنَّهما قاما به فقط دون توجُّهٍ أخلاقيٍّ من أيِّ نوع. لن يَكُونَ ذلكَ حَتَّى اختيارًا أخلاقيًّا. لكنَّ هناك مُشكلةً فلسفيَّةً أكبر. إذا لم يَكُنْ لدى البشر أيُّ توجُّهٍ لاختيارٍ ما، فهل يُمكنهم الاختيار؟ كلا، ستتَّركُ الحالةُ المُحايدة لِإرادة الشخصَ مشلولًا. لن يَمُكِنَهُ أَنْ يَخْتَارَ قط. لذا، فإن هذا لا يستطيع تفسير الأمر. فما الذي يَتَبَقَّى للمسيحيِّين لِيُقَدِّمُوا تفسيرًا للسقوط؟

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

عند هذه النقطة، علينا أن نَسأل: أهى خطيئة أن يُغري الإنسان للقيام بأمرٍ شريرٍ؟ ماذا لو أُغريتُ لفعل خطيئةٍ ما، لكنني اخترتُ ألا أتجاوبَ مع الإغراء؟ هل أكون بذلك قد ارتكبتُ خطيئةً؟ أرى أن ذلك يتوقَّفُ على المقصود بالإغراء.

في جنةِ عدن، أتى أبو الأكاذيب وقال إنَّه لا بأس من الأكل من الشجرة. فلننظرُ إلى فعل الأكل. أن ترى شيئاً صالحاً، وأن تُفكر وترغب في الأكل من شيءٍ جيِّدٍ ثم تتذوِّقه، ليس فعلاً خاطئاً. جاع يسوع في البرية، ولم تكن هناك أيَّة مشكلةٍ في أن يجوع يسوع ويرغب في الطعام. لم تكن هناك خطيئةٌ في ذلك. ستكون هناك خطيئةٌ فقط لو تجاوبَ مع تلك الرغبة. لو أراد أن يعصى الله، لكان ذلك خطيئة. إذا جلستُ راعباً في فعل أمرٍ شريرٍ بطبيعته، فإنني بذلك أكون بالفعل قد أخطأتُ داخلياً. وهنا يتعقَّد الأمر بشدَّة. يُمكننا

مشكلة الشرّ

أن نرى كيف فكّر آدم وحواء في أنّ الشجرة جيّدة للأكل وشهيّة، وأنّهما رغبا في الأكل منها، لكنّ رغبتهما في الأكل تعارضت مع رغبتهما في إرضاء الله.

يجب علينا أيضاً أن نفكر في معنى أن يكون الإنسان حُرّاً. إنّ المفهوم الإنسانيّ عن الحرّيّة هو أنّها القدرة على الاختيار دون توجّه سابق، أو ميل، أو أيّ شيء قد يجعلنا نميل نحو اتّجاهٍ مُعيّن، لكي تكون اختياراتنا غير متوقّعة وعفويّة تماماً. إذا قبلنا ذلك المفهوم عن الحرّيّة، فإننا نقبل أيضاً المبدأ الفلسفيّ القائِل إنّ شيئاً يُمكن أن يأتي من لا شيء.

القضيّة هنا هي قضيّة الحتميّة في مُقابل اللا حتميّة. لا تُعد الحرّيّة مُطابقة لعدم الحتميّة. إن اللا حتميّة مفهوم فارغ. لا يوجد شيء اسمه لا حتميّة. إنّ كلّ شيء مُقرّر أو مُحدّد. السؤال هو: ما نقطة التحديد؟ إنّ جوهر

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

الْحُرِّيَّةُ هُوَ تَقْرِيرُ الْمَصِيرِ، بَدَلُ أَنْ يَتَحَدَّدَ ذَلِكَ الْمَصِيرُ
بِوَاسِطَةِ شَيْءٍ خَارِجِيٍّ أَوْ شَخْصٍ آخَرَ غَيْرِي. تَعْنِي
الْحُرِّيَّةُ أَنْ أَفْعَلَ مَا أَرُغِبُ فِيهِ. أَلَا أَكُونُ حُرًّا عِنْدَمَا أَفْعَلُ
مَا أَرُغِبُ فِيهِ؟ إِنَّ السَّبَبَ فِي أَنْنِي أَفْعَلُ شَيْئًا مَا هُوَ
أَنْنِي أَرُغِبُ فِي فِعْلِهِ. هَذَا هُوَ السَّبَبُ: أَنَّهُ لَدَيَّ مَيْلٌ
إِلَى فِعْلِهِ. يُمَكِّنُنِي أَنْ أَقُولَ: «يُوَافِقُ عَقْلِي عَلَيْهِ، أَتَعَقَّدُ
أَنَّهُ أَمْرٌ جَيِّدٌ. أَرُغِبُ فِي فِعْلِهِ». وَلِذَلِكَ أَفْعَلُهُ. هَلْ هَذَا
فِعْلٌ حُرٌّ، أَمْ تَحَدَّدَ بِوَاسِطَةِ رَغْبَتِي؟ إِذَا تَحَدَّدَ بِوَاسِطَتِي،
هَلْ يُمَكِّنُ أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِعْلًا حُرًّا؟ إِنَّ جَوْهَرَ
الْحُرِّيَّةِ هُوَ أَنْنِي أَقَرُّرُ مَصِيرِي، لَكِنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْحَتْمِيَّةِ؛
إِنَّ الْفِعْلَ يَتَحَدَّدُ بِوَاسِطَةِ الشَّخْصِ الَّذِي يَقُومُ بِالِاخْتِيَارِ.

لَدَيْنَا هُنَا مُشْكَلَةٌ أُخْرَى. عِنْدَمَا نَتَحَدَّثُ بِشَأْنِ الْخَلْقِ
مِنَ الْعَدَمِ (ex nihilo)، فَإِنَّ سَوْءَ فَهْمِ ذَلِكَ الْمَفْهُومِ
يَجْرِي فِي عُرُوقِ ثَقَافَةِ الْيَوْمِ. عِنْدَمَا تَحَدَّثُ الْقَدِّيسُ

مشكلة الشرّ

أغسطينوس بشأن الخلق من العَدَم، لم يَقُلْ إِنَّ العالم أتى من العَدَم بصورةٍ مُطلقة. كان يقول إِنَّه لم تَكُن هناك موادُّ أَوْلَيَّةٌ استخدمها الله لِئَشَكَّلَ منها الكَوْن. بالتأكيد أتى العالم من شيء ما؛ أتى من عِنْد الله، من عَقْل الله أو من مَقاصده. ولماذا أتى العالم إلى الوجود؟ لأنَّ الله قَصَدَ أن ذلك يَنبغي أن يحدث لَأَنَّهُ أراد أن يُحضِرَ العالم إلى الوجود. هناك سببٌ لمجيء الخليفة إلى الوجود. لم تَحْدُث فحسب، ولم يَخْلُق الله العالم اعتباريًّا أو عشوائيًا أو عَفْويًّا. لقد أرادَ الله أن يَخْلُق، وكان ذلك قرارًا عقليًّا وذكِيًّا. لقد رَغِبَ الله في أن يَخْلُق قبل أن يَخْلُق. نعم، حتَّى الله يَرغِبَ في فِعْل شيء ما قبل أن يَفعله. هذا هو جوهر الحُرِّيَّة، وهذا هو الله. إِنَّ الله حُرٌّ في أن يَفعل ما يَرغب فيه.

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

يُعَدُّ تعريف الحرِّيَّة الذي يَنبغي لنا استخدامه هو أنَّها القُدرة على اختيار ما نُريد. إِنَّ القُدرة على الاختيار دون وجود أيَّة رغبة هو تولُّد تلقائيٍّ للاختيار، وهذا النوع من الخُلُق حتَّى الله لا يستطيع القيام به. لا يوجد حتَّى لدى الله القُدرة على خُلُق ذاته أو التَّولُّد التلقائيِّ. تُوجد لدى الله القُدرة على الإتيان بشيءٍ من لا شيءٍ مادّيًّا. لكنَّ عبارة «من العَدَم» لا تعني أنَّه لم يَكُنْ لديه توجُّهٌ مُسبقٌ لأن يَخْلُق.

لا يُمكننا أن نقولَ ببساطةٍ إِنَّ شخصًا ما تَصَرَّف عن اختيار حرٍّ. يَجِب أن نَسألَ لماذا اختار شخصٌ ما بحرِّيَّة أن يَفعل ذلك؟ ما الذي دَفعه إلى اختيار ذلك بحرِّيَّة؟ لا يُوجد تفسيرٌ منطقيٌّ مُرضٍ لخطيئة آدم. عندما نُفكِّر في الصالح والردِيء والمُحايد، علينا أن نَختار من بين هذه الأمور الثلاثة، ويَجِب أن يكون اختيارًا منطقيًّا. يُمكن أن يكون أحدُ هذه الأمور مُستحيلًا

مشكلة الشرّ

منطقيًا. ويهدم اختيار آخر نراهة الله. ويُحير آخر أعظم العقول في التاريخ. لكنّ الجواب الذي اختارته الكنيسة على الدوام هو أنّ مَيْلَ الإنسان كان نحو الخَيْر أو الصلاح فقط، لكنّه اختار الشرّ.

إنّهُ سرٌّ أو أمرٌ عجيب. لا أعرف كيف أمكن أن يحدث، لكنّه حدث. دعا كارل بارت (Karl Barth) ذلك «الإمكانية المُستحيلة». لا يُعجبني أن أُسمّيه هكذا؛ لأنّهُ بما أنه حدث، فهو إذاً كان ممكنًا. لكنّنا لا نعرف كيف كان مُمكنًا. إن خطيئة الإنسان سرّ.

لكنّ حقيقةً كونه سرًّا اليوم، لا يعني أنّ إجابة سؤالنا لن تُكتشف غدًا. مثلما قال لي مُعلّمي جون جيرستنر (John Gerstner) ذات مرّة، إنّهُ يُمكن أن يأتي لاهوتيّ بارعٌ ويكتشف تلك الإجابة. أشار إلى ذلك الأمر مرّاتٍ عدّة في أثناء دراستي عندما واجهني سؤالٌ صعبٌ

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

لم أستطع حلَّه حينها، لكن لاحقًا توصلتُ إلى حلّ المشكلة.

هل يعني كلُّ ذلك أنَّه عندما نُقابل نُقَّادًا للإيمان المسيحيّ يُصارعون مع مُشكلة الشرِّ، يكون الاختيار الوحيد الذي لدينا هو الاستسلام؟ هل علينا التخلّي عن الإيمان المسيحيّ؟ لا، لأنَّه عندما نتحدَّث بشأن مُعضلة الشرِّ، علينا أن نتحدَّث أيضًا بشأن مُعضلة الخير.

نَعْلَم أننا نواجه حقيقة الشرِّ. فما المُتطلَّبات المُسبَّقة لمُشكلة الشرِّ لكي توجد من الأساس؟ ما الذي يجب أن يوجد لكي يكون الشرُّ مُشكلة؟ إنَّه الخير. لا تُوجد مُشكلةٌ حقيقيَّةٌ في الشرِّ إن لم يكن هناك أوَّلًا خيرٌ مطلقٌ. إنَّ وجودَ الشرِّ هو إحدى الشهادات الدامغة لوجود الله. إنَّ السُّخرية الموجودة في هذه الحُجَّة هي ما يأتي: لا يُمكن أن تُوجد مُعضلة الشرِّ إن لم تُوجد مُعضلة

مشكلة الشرّ

الخَيْر. إِنَّا دَائِمًا مَا نَعْرِفُ الشَّرَّ بِأوصافٍ سَلْبِيَّةٍ وَتَابِعَةٍ وَمُشْتَقَّةٍ. نَتَذَكَّرُ أَنَّ التَّمْيِيزَ الَّذِي جَرَى التَّعْبِيرُ عَنْهُ فِي الْعُصُورِ الْوَسْطَى هُوَ أَنَّ الشَّرَّ كَانَ بِرِيفَاتِيو (privatio) أَوْ نِجَاتِيو (negatio) – أَي نَقْصًا، أَوْ نَقِيضًا لِلْخَيْرِ. إِنَّهُ عَوَزٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَجْزٌ. يَعْتَمِدُ الشَّرُّ عَلَى الْخَيْرِ عَلَى أَسَاسٍ أَنَّ الْخَيْرَ هُوَ الْمَعْيَارُ الْمُسْتَعْدَمُ لِتَعْرِيفِ الشَّرِّ. كَيْفَ يَتَعَامَلُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ مَعَ مُشْكَلَةِ الشَّرِّ؟ كَيْفَ يَصِفُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ الشَّرَّ؟ إِنَّهُ يَصِفُهُ بِصُورَةٍ سَلْبِيَّةٍ. يَصِفُهُ بِأَنَّهُ عَدَمُ الصَّلَاحِ، أَوْ الْإِثْمِ، أَوْ عَدَمُ الطَّاعَةِ، أَوْ عَدَمُ الطَّهَارَةِ، أَوْ ضِدُّ الْمَسِيحِ، وَهَكَذَا. يُمَكِّنُ أَنْ تُعَرَّفَ النِّجَاسَةُ أَوْ عَدَمُ الطَّهَارَةِ فَقَطْ مُقَارَنَةً بِالطَّهَارَةِ. يُمَكِّنُ الْحُكْمَ عَلَى الْعَصِيَانِ أَوْ عَدَمِ الطَّاعَةِ فَقَطْ مُقَارَنَةً بِالطَّاعَةِ. يَحْتَاجُ الْمَفْهُومُ السَّلْبِيُّ إِلَى الْمَفْهُومِ الْإِيجَابِيِّ بِصِفَتِهِ النُّقْطَةُ الْمَرْجِعِيَّةُ لِكَيْ يَوْجَدَ مِنَ الْأَسَاسِ.

لماذا يُوجَد الشرُّ؟

فقط عندما نفترض وجود الخير المُطلق يُمكن أن يصبح الشرُّ مُعضلة. وهنا يُمكن أن يقول أحد الفلاسفة إننا نفترض وجود الخير، لكن إذا كان هناك خير، فالخير ليس خيراً فعلاً بسبب وجود مُشكلة الشرِّ. سيقول الفيلسوف إن علينا أن نستبعد أي مفهوم للخير المُطلق، ونقبل المفهوم القائل إنه لا يوجد شيء اسمه خير أو شرّ.

إن هذا جوابٌ خطير، وهو الحُجّة الأساسيّة للعدميّة. لكن أغلب الناس الذي يُجادلون في مواجهة وجود الله باستخدام مُشكلة الشرِّ بوصفها نقطة مرجعيّة يفترضون حقيقة الخير. عندما أتحدّث إلى الناس، أقرُّ بأن لديّ مُشكلة مع مُعضلة الشرِّ. لكنني أخبرهم بأن مشكلتي هي بنصف حجم مشكلتهم. إذا كنت تعتقد أن الشرّ موجود، فلديك إذا مُشكلة تتعلّق بتفسير الكيفيّة التي

مشكلة الشرِّ

بها يُمكن أن يوجَد الشرُّ بمعزلٍ عن الخير. والسبيل الوحيد إلى تعليل وجود الخير المطلق هو الله. لذلك، فإن حُجَّتَكَ تقودك إلى الله أو إلى إنكار حقيقة الشرِّ.

لكن حتَّى بعد أن عرضنا لمشكلة الشرِّ، ما زلنا نحتاج إلى مناقشة إحدى الحُجج العاطفيَّة ضدَّ الإيمان المسيحي: مشكلة الألم. وهي ما سنبحثه في الفصول المُقبلة.

