

رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام - قاعده‌ی لطف -

پدیدآورده (ها) : لطیفی، رحیم
فلسفه و کلام :: انتظار موعود :: زمستان 1381 - شماره 6
از 63 تا 84
آدرس ثابت : <http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/926382>

دانلود شده توسط : رسول جعفریان
تاریخ دانلود : 07/07/1395

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و برگرفته از این پایگاه باشد، تیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانين و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

اشاره:

اصل امامت، باور همگانی مسلمانان بوده و هست. دلائل نقای و عقلی و جامعه شناختی و... پشتونهای این باور است. رهاره بیشتر این ادله، اثبات امامی است که دارای ملکه عصمت و معرفی شده از جانب خدا است. از آن جاکه مشرب عقل، مورد تأیید شرع و مقبول همکان است، این نوشتار، به طرح و ارزیابی قاعده‌ی لطف به عنوان یک رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام می‌پردازد.

رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام(قاعده‌ی لطف)

رحیم لطیفی

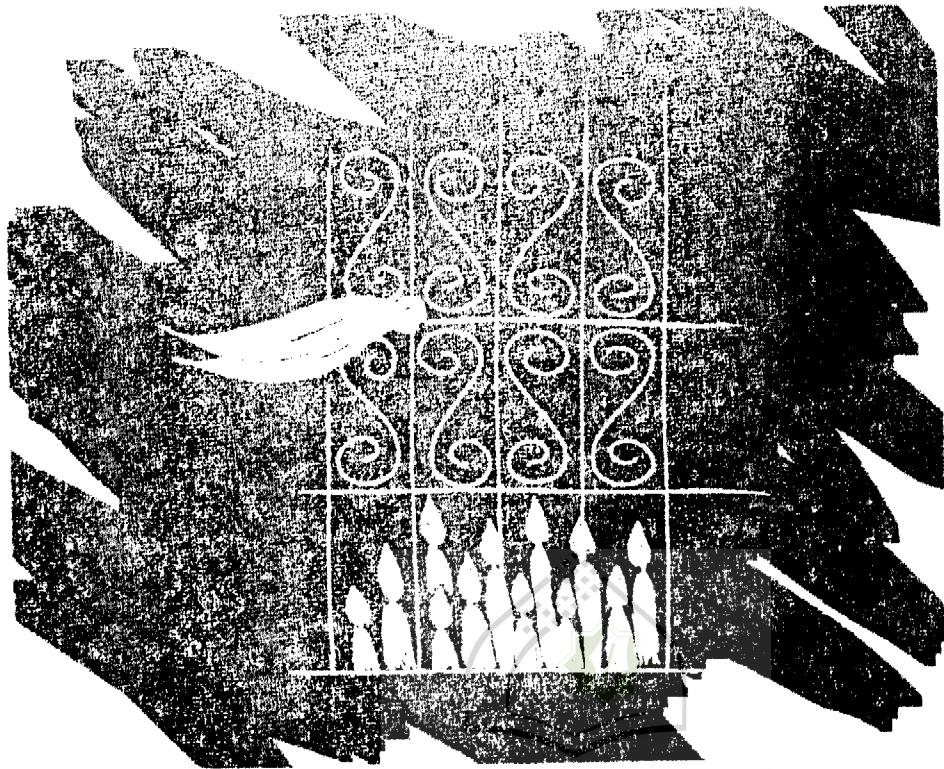

انظر

۶۴

تلیمود / شماره ششم / زمستان ۸۷

قاعده‌ی لطف و ایامت پیور علوم اسلامی

از آن جا که خردورزی، در پیدایش واستمرار عقیده، سهم بسزایی دارد و چه بساتریق یک باور از راه تقلید و یا اکراه ممکن نباشد، اهمیت کنکاش از ریشه‌های امام باوری، آشکار می‌شود. دانشمندان زیادی، هر کدام، بر پایه‌ی تخصصی که دارند، دلائلی آورده‌اند تا ثابت کنند که انسان و جامعه‌ی انسانی، همواره، نیازمند پیشوای الهی است.^۱

این نوشتار در حدّ توان، به طرح، توضیح و بررسی برخی از آن دلائل می‌پردازد. آن دلائل، این چنین اند:

- ۱-برهان لطف؛ ۲-برهان عنایت؛ ۳-قاعده‌ی امکان اشرف؛ ۴-برهان علم حضوری؛ ۵-قاعده‌ی حُسن و قبح عقلی؛ ۶-احتیاج درونی؛ ۷-لازمه‌ی حرکت و کمال؛ ۸-اقتضای برهان نظم؛ ۹-جدانانپذیری شریعت از رهبری الهی؛ ۱۰-اهداف عالی حکومت اسلامی؛ ۱۱-قلمرو حکومت اسلامی.

قاعده‌ی لطف

یکی از اصول و قواعد مهم در کلام عدله، «قاعده‌ی لطف» است که پس از قاعده‌ی «حسن و قبح عقلی» از بنیادی ترین قواعد کلامی به شمار می‌رود؛ زیرا، مسائل اعتقادی زیادی مُستند به این قاعده هستند. وجوب تکلیف، بعثت، امامت، عصمت رهبران الهی،... از این قبیل است.

کاربرد این قاعده، منحصر در مباحث کلامی نیست، بلکه دامنه‌ی آن، مباحثی از علم اصول مانند حجیت اجماع^۲ را در نور دیده و به علم فقه هم مانند مباحث امر به معروف و نهی از منکر^۳ تفویذ کرده است.

نیز قاعده‌ی لطف، فقط، مورد توجه دانشمندان شیعی نیست، بلکه دانشمندان معتزلی، آن را پذیرفته^۴ و بر آن، اقامه‌ی برهان کرده‌اند و دانشمندان اشاعره به آن توجه وافری مبذول داشته‌اند.^۵

این قاعده، صرفاً، در میان اندیشه‌مندان مسلمان مطرح نبوده، بلکه پیش از آن، در کلام مسیحی، مورد گفت و گو قرار گرفته است. از جمله مفاهیم بسیار مهم و کلیدی در کلام مسیحیت، مفهوم لطف (Grace) است که در قرون وسطای مسیحی، موجب پیدایش نظام کلامی ویژه‌ای به نام «الهیات لطف» شده است.^۶

در پایان این نوشتار، به عنوان ضمیمه، مقایسه‌ی کوتاهی میان لطف در کلام شیعی و لطف در کلام مسیحی انجام خواهد شد.

تعريف لطف

لطف، در لغت، یعنی مجرد ارافق، احسان، مهربانی، اکرام، شفقت^۷. از دانشمندان کلام، کسی به وجوب انجام دادن لطف به این معانی بر خداوند، معتقد نشده است.^۸ در اصطلاح متکلمان، نعمت‌ها، خیرات، مصالح - و گاهی - آلامی را که از جانب خداوند به بندگان اش می‌رسد و بیش تر مربوط به امور دین و برای کمال معنوی و نیل به سعادت آخری است، به گونه‌ی که اگر این موهاب و مصالح نبود، نظام آفرینش، لغو، و اصل تکلیف، عبث می‌شد، «الطاف» گفته می‌شود.^۹ البته اگر این گونه امور، مربوط به نظام معاش و دنیای انسان‌ها باشد و بیش ترین بهره‌اش، به جسم و بعد مادی آنان برسد - که در اصطلاح متکلمان «الاصلح» نامیده می‌شود -^{۱۰} از بحث ما خارج است.

◆ رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام (قاعده‌ی لطف)

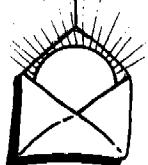

اقسام لطف

برای این که مسئله‌ی «نیاز همیشگی بشر به پیشوای الهی» در سایه‌ی قاعده‌ی لطف، به صورت روشن، مستدل گردد، بیان اقسام لطف و این که مسئله‌ی مورد بحث، تحت کدام قسم است، ضروری می‌نماید.

پاره‌ای از شباهات که بر اصل قاعده‌ی لطف و یا بر استناد مسئله‌ی امامت به قاعده‌ی لطف شده است، ناشی از کم توجهی به اقسام لطف و ارایه نکردن تعریف روشن از آن‌ها است. کسانی هم که به دفاع برخاسته‌اند، به این مهم، کم‌تر توجه کرده‌اند، لذا در مقام جواب، چهار مشکل شده‌اند.

لطف، به لحاظ تأثیر و بهره‌مند ساختن انسان‌ها، دو قسم می‌شود: لطف محصل و لطف مُقرَّب. لزوم وجود پیشوای الهی، از مصاديق هر دو نوع می‌تواند باشد.

اظهار

۶۶

لطف محصل، عبارت است از انجام دادن یک سری زمینه‌ها و مقدماتی از سوی خداوند که تحقق هدف و غرض خلقت و آفرینش، بر آن‌ها متوقف است، به گونه‌ی که اگر خداوند، این امور را در حق انسان‌ها انجام ندهد، کار آفرینش، لغو و بیهوده می‌شود.^{۱۱} برخی از مصاديق این نوع لطف، بیان تکاليف شرعی، توان مند ساختن انسان‌ها برای انجام دادن تکلیف، نصب و معرفی ولی و حافظ دین و...^{۱۲} است.

لطف به این معنا، مُحقِّق اصل تکلیف و طاعت است.^{۱۳}

ابوساحاق نوبختی، در مقام تعریف لطف محصل می‌فرماید: «کاری که خداوند، در حق مکلف انجام می‌دهد که ضرری برای مکلف ندارد، متنها اگر این کار انجام نمی‌شد، دیگر طاعتی محقق نمی‌شد.»^{۱۴}

طرح برهان لطف محصل و امامت

وقتی انسان از مطالعه‌ی خود و مخلوقات و هستی به این نتیجه رسید که تمام مخلوقات،

آفریده‌ی خداوند است و از مشاهده و اندیشه در نظم و نعمت‌ها و اسرار آفرینش، به اوصاف و هدف‌مندی مبدأ اعلی رسانید، می‌داند که خداوند نعیم و حکیم، از پیدایش هستی و انسان هدفی دارد (حکمت و هدف‌مندی در آفرینش) و چون خدای سبحان بی‌نیاز مطلق است، پس هدف، سعادت و به کمال رساندن انسان‌ها است، و رسیدن به آن هدف والا، برای انسان‌ها که مرکب از عقل و شهوت‌اند و در انتخاب راه سعادت و شقاوت مختارند^{۱۵}، بدون فرستادن برنامه و راهنمایی از جانب خداوند، ممکن نیست، پس خودداری از تشریع و تکلیف و بعثت پیشوای معصوم، موجب افتادن انسان‌ها در جهالت و شقاوت و تقض غرض می‌شود و قباحت و زشتی این امر، بدیهی است و خدای سبحان، منزه از قبایح و زشتی‌ها است، پس حتماً هم تکالیف را بیان می‌کند و هم راهنمایی این استدلال، حکمت الهی و لغو و عبث نبودن اصل آفرینش است.^{۱۶}

پیش فرض‌ها

مهم‌ترین مطلب قاعده‌ی لطف، توضیح و اثبات پیش فرض‌های این قاعده است که در سایه‌ی آن شباهت زیادی رفع می‌شود.

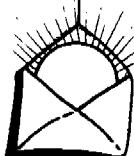
۱- اثبات وجود خداوند و وحدانیت او برای بحث لطف، مفروض و مسلم است و گرنه نوبت به تکلیف و بعثت نمی‌رسد. این موضوع، مورد اتفاق تمام مذاهب است.

۲- خداوند، در تمام کارهایش، از جمله آفرینش انسان‌ها، هدف و غرض دارد، و گرنه کارهایش لغو و عبث می‌شود و همین طور تقض غرض است و هر دو، قبیح است و چون خداوند، بی‌نیاز مطلق و دارای علم مطلق است، هیچ گاه کار قبیح انجام نمی‌دهد.^{۱۷}

اصل این پیش فرض و این که بعثت و معرفی پیشوای لطف است، مورد قبول اکثر مذاهب کلامی حتی بزرگان اشاعره است^{۱۸}، متنها اشاعره می‌گویند، اگر خداوند، این امور را انجام نداد، کار قبیحی انجام نداده است.^{۱۹}

نتیجه‌ی کلام شان، این است که انجام دادن لطف بر خداوند، حتمی و لازم نیست و عقل ناقص انسانی هیچ گاه حق ندارد بر خداوند حکم کند و انجام کاری را براو واجب کند، لکن، با جواب منطقی که از مبانی مورد قبول خود آنان استفاده شده، اشاعره نیز چاره‌ای جز پذیرش کامل این پیش فرض ندارند.

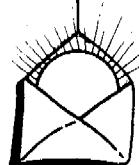
جواب سخن آنان، این است که این جا، واجب و باید، از نوع واجب فقهی نیست تا برای کسی تکلیف مشخص شود و عقل ما، حاکم، و خدای سبحان، محکوم شود، بلکه از نوع

وجوب هستی‌شناسی و فلسفه و کلام است؛ یعنی، «وجوب عنه» است و نه «علیه».

به عبارت دیگر، مناسبت ذات و صفات خدا با افعال اش، این است که هرگز، کار بیهوده و قبیح انجام نمی‌دهد^{۲۰} و اشعاره، صفات جمال و جلال خداوند، از جمله غنا و علم و حکمت او را قبول دارند.

۳- هدف و غرض از آفرینش انسان، رسیدن به کمال و سعادت است و این مهم، در گرو تشریع (برنامه) و معرفی پیشو اور هبر معصوم و الهی است (بعثت و امامت). اثبات این پیش‌فرض نیز راه‌های متعددی دارد که این جا، از راه جامعه شناختی و انسان شناختی، استفاده می‌شود.
بیان یکم- انسان، موجود مدنی و اجتماعی - بالطبع یا بالعرض- است و بدون تشکیل اجتماع، ادامه‌ی زندگی برای اش مشکل است و چه بسابه نابودی اش بینجامد. پس در تداوم هستی خود، محتاج تشکیل اجتماع است.^{۲۱} شکل‌گیری یک اجتماع صالح و سالم و ماندگار، مثل سایر پدیده‌ها، محتاج به علت‌های چهارگانه است. علت مادی، خود افراد بشر است. انسان، اجتماع را به خاطر بهره‌برداری و استخدام و تداوم حیات خود انتخاب کرده است و همه می‌خواهند بهتر و بیش تر از دیگران استفاده کنند. این، به برخورد منافع و پراکنده‌گی می‌انجامد. به خاطر رهایی از این مشکل، بشر، محتاج قانونی جامع و کامل است که تأمین کننده‌ی منافع همه باشد (علت صوری). وابستگی‌های نژادی، طبقاتی، خودخواهی،... به اضافه‌ی جهالت به هدف و سرانجام زندگی دنیا بی انسان‌ها و جهالت

آنچه از

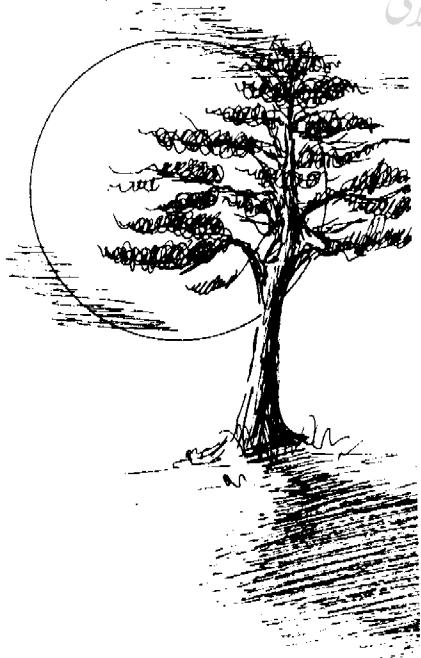
۶۸

چهارم / شماره ششم / مژده

به راه‌های رسیدن به آن اهداف عالی (علت غایی)
بی کفایتی انسان را در ترسیم یک قانون و برنامه‌ی
جامع آشکار می‌کند.

تجربه‌ی عینی و تاریخی، گواه بر این مطلب است. پس برای حفظ نوع بشر، اجتماع، لازم است و برای حفظ اجتماع، برنامه‌ای کامل نیاز است و از آن جا که خداوند لطیف است، باید این قانون را برای بشر بفرستد که مطابق نیاز معنوی و مادی و اجتماعی اش در هر دوره‌ای باشد تا بشر به حدی از کمال برسد که آخرین برنامه را دریافت کند.

آیا این سه عنصر کفایت می‌کند؟ مسلماً، این

طور نیست. هر شریعت و برنامه و آیین اجتماعی و فردی، به نظام، به عنوان عنصر فاعلی احتیاج دارد؛ زیرا، قانون که وجود لفظی یا کتبی تفکری خاص است، توان تأثیر در ایجاد روابط خارجی راندارد و حتماً یک موجود عینی توان مند لازم است که مسئول تعلیم و حفظ و اعمال آن باشد. قهرآ، او، باید از سخن خود آحاد جامعه باشد تا در متن آنان به سر برداز و اوضاع آنان آگاه باشد و در دست رس همگان باشد تا در فهم قانون و رفع مشکلات و رسیدن به رشد و کمال و هدف غایبی، به او مراجعه کنند.

این ضرورت، ویژه‌ی یک نسل و یک برهه نیست، بلکه احتیاج مستمر در طول زمان است، پس لطف الهی باید به این نیاز پاسخ گوید. به همان دلیل که افراد عادی بشر، توان تدوین قانون و برنامه‌ی جامع راندارند، توان تفسیر کامل و اجراء ساماندهی و پرورش نقوص انسان‌ها را هم ندارند. بنابراین، پیشوای عامل فاعلی باید دارای علم و احاطه‌ی کامل باشد و از هر گونه خطاب حذر باشد و اصولاً، کسی، اورا معرفی کرده باشد که خود برنامه را هم فرستاده است. مطالعه‌ی تعالیم و احکام و اهداف یک برنامه، معرفی کننده‌ی مجری آن خواهد بود، یعنی، مناسبت میان علت صوری و غایبی با علت فاعلی، حکم می‌کند که علت فاعلی هم از جانب همان مبدئی باشد که صورت و غایت را فرستاده است.^{۲۲}

بیان دوم - در این بیان، با سه مقدمه، به ضرورت پیشوای امام می‌رسیم.

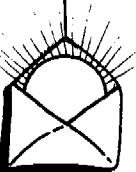
آفرینش - که کار خدای حکیم است - هدف مند است، پیدایش انسان، با هدف است و هدف آن، رسیدن به کمال است. رسیدن به کمال، در گرو شناخت راه و راهنمای هدف است. عقل، توان شناخت کامل راندارد؛ چون، احاطه بر تمام جوانب مادی و معنوی و اجتماعی انسان‌ها، ممکن نیست. روند تغییرات حقوقی و قانونی در طول تاریخ بشر و نارسایی قوانین فعلی، بهترین گواه بر این ادعای است.

پس نتیجه می‌شود که حکمت خدا، اقتضا دارد که پیشوای همراه با قانون جامع، برای انسان‌ها فرستاده شود و گرنه نقض غرض می‌شود و انسان‌ها به کمال مطلوب نمی‌رسند.^{۲۳}

لطف مقرّب

لطف مقرّب، عبارت است از اموری که خداوند برای بندگان انجام می‌دهد و در سایه‌ی آن، هدف و غرض از تکلیف بر آورده می‌شود، به گونه‌ای که اگر این امور انجام نمی‌شد، امتحان و اطاعت برای عده‌ی زیادی می‌سور نبود.^{۲۴}

برخی از نمونه‌ها و مصادیق این نوع لطف، عده‌ی بهشت به نیکوکاران و عذاب جهنم

أَنْظَار

٧٠
رُّوْمُونْ / شَاهِيَّهِ نَسْمَهُ / مَسْكِنَهُ

تفاوت لطف مقرب و محصل

لطف محصل، اگر نباشد، اصلاً، تکلیف شرعی و بعثت و پیشوا و راهنمای خواهد بود؛
یعنی، اصل وجود تکلیف شرعی محقق نمی شود، اما اگر لطف مقرب نباشد، تکلیف و بعثت
و نصب پیشوا و راهنمای هست و چه با در مورد بعضی اشخاص، تکلیف هم امثال شود، اما
نوع مردم، امثال تکلیف خواهد کرد. مثلاً اگر وعد و وعید نباشد، بندگان، توانایی بر انجام
دادن دستورهای الهی را دارند؛ چون، در سایه‌ی لطف محصل، شریعت و راهنمای معرفی شده
است، لکن اکثر مردمان تا تشویق و تنبیه‌ی نباشد، کمتر ساعت اطاعت و فرمان برداری می‌روند.
مقبولیت لطف محصل، همگانی تر از لطف مقرب است؛ زیرا، تمام کسانی که به

برای بدکاران و نعمت‌ها و سختی‌ها به عنوان ابتلا و امر به معروف و نهی از منکر و... است.
این نوع لطف، مکلف را به سوی انجام دادن دستور الهی نزدیک تر و از سرکشی به دور
می‌دارد. این لطف، مرتبه‌اش، بعد از اثبات تکلیف است، اما لطف محصل، خود، محقق و مثبت
تکلیف شرعی بود.

علامه‌ی حلی، لطف مقرب را این گونه تعریف می‌کنند:

لطف مقرب، عبارت است از هر آن چه در دور ساختن بندگان [از] معصیت و نزدیک ساختن ایشان به
طاعت، مؤثر است. ولی در قدرت دادن آنان بر انجام دادن تکلیف، مدخلیتی ندارد و اختیار این‌ها آنان سلب
نمی‌کند.^{۲۵}

باقید نخست، یعنی مدخلیت نداشتن در قدرت دادن بر اصل طاعت و انجام دادن تکلیف،
لطف محصل، از تعریف خارج شد و با قید دوم، یعنی، مکلف را تسریع حداچار و سلب اختیار
و ادار نکند، این نکته را بیان می‌کند که انجام دادن لطف، منافی اختیار انسان که ملاک صحت
تکلیف است، نیست.^{۲۶}

این نوع لطف، مورد بحث و مناقشه‌ی علمای کلام است.^{۲۷} گروهی معتقدند که انجام دادن
این امور بر خداوند سبحان واجب است تا موجب عبث و بیهودگی در تشریع تکلیف نشود.
آنان، شرایط و مرزهایی برای این لطف بیان کرده‌اند. گروهی دیگر، به خاطر انکار اصل هدف دار
بودن افعال خدا و یا به خاطر پاسخ نیافتن بعضی از اشکالاتی که بر مصاديق این لطف وارد
است، اقدام به انکار و نفي و جوب آن کرده‌اند.

هدف مندی افعال خداوند معتقد هستند، وجوب لطف به معنای بیان تکلیف و بعثت (پیشوای الهی) را قبول دارند.

طرح برهان لطف مقرب و امامت

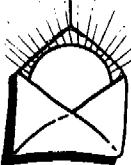
لطف مقرب که جایگاه و مرتبه اش بعد از تحقق و اثبات اصل تکلیف است، برای اثبات ضرورت پیشواور رهبر الهی نیز کارایی دارد. اکثر دانشمندان کلام، مسئله‌ی امامت را در زمرة‌ی مصاديق لطف مقرب بحث کرده‌اند. اگر دایره‌ی مفهوم تکلیف، اعم از تکالیف عقلی و شرعاً معرفی شود، بیان اصل تکالیف شرعاً هم از مصاديق لطف مقرب به شمار می‌آید؛ زیرا، وقتی عقل، آفرینش را به مبدأ واحد و علیم و حکیم و... مستند کرد، به این نتیجه می‌رسد که انسان در برابر خداوند و مخلوقات اش وظایف و تکالیفی دارد، مانند شکر منعم، پاسخ نیکی رانیکی دادن، زشتی ظلم و خوبی عدل، و این جا، اگر خداوند تکالیف واحکامی را تشريع، و بربندگان واجب گرداند، قسمتی از این تکالیف، مؤید و مؤکد تکالیف عقلی اند و موجب می‌شود، بندگان به انجام دادن تکالیف عقلی، نزدیک‌تر و از ترک و اهمال در آن‌ها دورتر گردند، و این، همان حقیقت لطف و معنای سخن دانشمندان است که: «التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية». ^{۲۸}

به هر حال، اثبات ضرورت امامت، این گونه می‌شود که حالاً که خداوند، تکالیفی را برابر بندگان واجب کرده است، هدف و غرض امثال، اطاعت و پیروی است تا انسان‌ها در سایه‌ی آن، به کمال و سعادت مطلوب برسند. حالاً اگر این مهم (امثال) بدون انجام دادن اموری [از جانب خداوند]، مثل نصب امام معصوم، وعد و وعید و... محقق نمی‌شود، خدای حکیم، حتماً، این امور را انجام می‌دهد تا نقض غرض در تکلیف لازم نیاید. ^{۲۹}

اکثر دانشمندان بزرگ کلامی، مثال جالبی می‌آورند. آنان می‌گویند، هر گاه، کسی، غذایی آماده کند و هدف و غرض اش دعوت افرادی باشد، به آنان پیغام بدهد و با این که می‌داند آنان آدرس ندارند، برای شان راهنمایی آدرس نفرستد، مسلمان، او را محکوم به کار عبث و بیهوده می‌کنند. ^{۳۰}

چند پیش فرض مهم این برهان

- ۱- هدف و غرض اصلی خداوند از تشریع تکالیف، اطاعت و پیروی و امثال بندگان است، نه این که هدف، صرفاً، بیان تکالیف باشد، ولو عده‌ی اندکی، مثل اولیا که بدون وعد و وعید

انتظار

و یا نصب امام، امثال می‌کنند، عمل کنند و یا اصلاً هدف، امتحان باشد که در این صورت، اگر خداوند از لطف دریغ کند، هیچ نقض غرضی لازم نمی‌آید.

عقل سليم، حکم می‌کند که پیمودن راه کمال و رسیدن به سعادت مقصود، با عمل و پیروی از برnamه هایی است که عقل و شرع، آن‌ها را بیان کرده‌اند و چون این هدف، مربوط به نوع انسان است، پس حالا که نوع انسان، بدون لطف الهی به آن نمی‌رسد، انجام دادن این لطف واجب است.

علاوه بر این، چون مرتبه‌ی لطف مقرب، بعد از اثبات اصل شریعت و وحی است، مراد و مقصود شارع را از تشریع احکام‌اش، از مطالعه‌ی قرآن کریم هم می‌شود به دست آورد. قرآن، در موارد متعدد، این مضمون را بیان می‌کند که اگر خداوند، دستوری داده و یا الطفی کرده و یا ضرری را متوجه انسان‌ها کرده، هدف، انجام دادن دستورها بوده است تا در سایه‌ی آن، به کمال مطلوب برسند. در این جا، به ذکر چند نمونه از آیات بسنده می‌شود:

«**وَبِلُوْنَاهِمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيَّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ**»^{۳۱}

آیة‌الله سبحانی می‌فرمایند، مراد از حسنات و سیئات، نعمت‌ها و ضررهاي دنیا بوده و هدف از این ابتلا، وادار کردن آنان به حق مداری و اطاعت است.^{۳۲}

«**وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخْذَنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضُّرَّاءِ لِعَلَّهُمْ يَرْسَعُونَ**»^{۳۳}

در این آیه، به هر دو قسم از لطف اشاره شده است. مفاد آیه‌ی کریمه این می‌شود که خداوند، پیامبران را برای ابلاغ تکالیف و ارشاد بندگان، به سوی کمال فرستاده (لطف محصل)، منتها چون رفاه طلبی و سستی و فرو رفتن به نعمت‌هاي دنیا بود، می‌تواند سبب سرکشی و بی‌خبری انسان از هدف خلقت و اجابت درخواست انبیا شود، حکمت الهی اقتضا می‌کند تا آنان را گرفتار سختی‌ها کند تا به سوی اوامر الهی برگردند.^{۳۴} چون هدف اصلی، انجام دادن دستورهای الهی بوده، انبیا، صرف‌ا، به اقامه‌ی حجت و برهان اکتفان‌کرده‌اند، بلکه اقدام به نمایش معجزات و بشارت نیکوکاران و ترسانیدن بدکاران می‌کردند. «رسلاً مبشيرین و مُنذِرین»^{۳۵}، و این امور، در گرایش مردم به اطاعت و دوری گزیدن از معصیت، دخالت دارد.^{۳۶}

۲- نصب امام از مصاديق لطف مقرب نیز هست، این پیش فرض، با توجه به تعریف مقام امامت و وظایف و اوصاف آن، کاملاً روشی و قابل قبول است. مرتبه‌ی امامت، نزدیک به مرتبه‌ی نبوت است، با این فرق که پیامبر، مؤسس تکالیف شرعی است و امام، حافظ و پاسدار

آن به نیابت از پیامبر^{۳۷}.

شکی نیست که حفاظت از قوانین و سایر
وظایف امام که قبلًاً یادآوری شد، انسان‌هارا به
سوی پیروی از دستور نزدیک می‌کند و از
سرکشی بر کنار می‌دارد. این مسئله، نزد عقلاً،
علوم است که هر گاه جامعه، ریسی داشته
باشد که آنان را از تجاوز و نزاع باز دارد و به
صلاح و عدل و انصاف و اداره، چنین جامعه‌ای،
به صلاح نزدیک و از فساد تباہی به دور
است.^{۳۸} حالاً اگر چنین ریسی، از جانب خداو
معصوم هم باشد، دیگر جای تردید در لطف
بودن آن نمی‌ماند.

۳. تا این جا، پذیرفته شد که خداوند، در

کارهایش هدف دارد، و غرض از تکلیف، عمل

به دستور و رسیدن به سعادت است و لطف به معنای هر کاری که مقرّب بندگان به طاعت

است، در حوزه اختیار او است، لکن این مقدار کفايت نمی‌کند مگر حکم کنیم، فلان کار

(مثلًاً امامت) حتماً مقرّب است و هیچ‌گونه صارف و مانع و مزاحم و مفسده‌ی جانبی ندارد؛

زیرا، اندیشه و عقل بشری، ناتوان از آن است که در گستره‌ی هستی، چنین حکمی براند. این

جاست که به بیان پیش فرض سوم می‌رسیم؛ یعنی، نصب پیشوای امام معصوم‌الهی، هیچ‌گونه

مفسده و مزاحمی ندارد.

در مقام تحلیل باید گفت، منکر این پیش فرض، در حقیقت، اصل و جوب لطف را قبول

دارد، متها می‌گوید، احراز مصاديق بدون مزاحم و مفسده، باید آشکار شود.

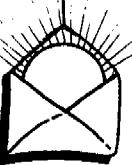
حل این مشکل نیز با توجه به حد و مرز لطف محصل و مقرّب، ساده است. اگر مورد،

داخل در مصاديق لطف محصل باشد، برهان مفاد لطف محصل بر گرفته از دلائل حکماً،

متکلمان، جامعه‌شناسان بود. مطالعه‌ی ساختمان انسان، دلالت بر ضرورت لطف محصل

داشت که با بیانات قبل، جایی برای این تردید نمی‌ماند که مثلاً تشریع یا معرفی پیشوای الهی،

مبتلای معارض باشد.

نظریار

۷۴

دوم / شماره ششم / زمستان ۸۲

اگر مورد، داخل در مصاديق لطف مقرب باشد، چون مرتبه‌ی برهان لطف مقرب، بعد از اثبات اصل تشریع و بعثت و وحی است، از طریق برهان آئی، حکم می‌شود که چون شارع مقدس، این لطف را انجام داده، پس حتماً خالی از جهات مفسده بوده است.

در سایه‌ی بحث و بررسی مبادی و پیش فرض‌های مهم قاعده‌ی لطف، اشکالات عمدہ‌ای دفع شدنده‌ی اصلاً زمینه‌ی طرح ندارند، لذانیازی به طرح و ارزیابی آن‌ها نیست و نتیجه‌ی نهایی، این می‌شود که برهان لطف، یکی از براهین مورد پذیرش و پویا و با پشتونه‌ی عقلی و نقلی است.

لطف و غیبت حجت (عج)

مهم‌ترین پرسشی که بعد از پذیرش مفاد قاعده‌ی لطف مطرح می‌شود، این است که «اگر امامت، لطف است تادر امور معاش و معاد مردم تصرف کند و زمینه را برای امثال احکام الهی فراهم سازد، پس چرا دوازدهمین پیشوای الهی غایب است؟».

این پرسش، سرگذشتی دیرینه دارد و در کتاب‌های مهم کلامی به آن، پاسخ‌های روشن و قابل قبولی داده شده است.^{۳۹} این جا، به قسمتی از آن پاسخ‌ها اشاره می‌شود:

همان طوری که در بیان‌های مختلف برهان لطف اشاره شده، لطف بودن امام، منحصر در تصرف و ظهورش در متن زندگی مادی و محسوس انسان‌ها نیست، بلکه وجود امام، از جهات مختلف، لطف است. امام و پیشوای الهی، دارای مناصب و وظایف متعددی است. برخی از آن‌ها، چنین است:

— پیشوای مقتدای امت (رشاد حیات معنوی انسان).

— ولایت الهی، حجت زمان، انسان کامل و واسطه‌ی فیض الهی؛

— مرجعیت دینی (بیان احکام و معارف دین)،

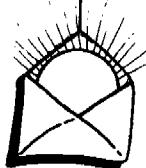
— دهبری جامعه (نعمت و حکومت)؛

— ...

اصولاً، پیشوایی که از رهگذر برهان لطف و سایر براهین اثبات امامت استفاده می‌شود،

دارای تمام اوصاف و وظایف نبوّت است، مگر دریافت وحی به عنوان نبی. بنابراین، رهبری ظاهربی جامعه و تشکیل حکومت و اجرای حدود الهی، گوشه‌ای از وظایف رهبر الهی است^{۴۱} که اگر این بخش از وظایف؛ زمینه‌ی اجرا پیدا نکرد، لطف بودن چنین رهبری منتفی نمی‌شود، نظیر همین وظایف، در سال‌های اول بعثت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تعطیل بود، اما لطف بودن حضرت نسبت به دیگر وظایف، محرز بود.

محرومیت از فیض ظهور پیشوای الهی، به خاطر موانعی است که خود انسان‌ها ایجاد کرده‌اند و از آن جا که فراهم ساختن زمینه برای انجام دادن طاعت و اجرای احکام الهی از سوی امام، از مصادیق لطف مقرّب است و لطف مقرّب هم اختیار را از مکلفان سلب نمی‌کند، پس استفاده از این لطف، به اختیار خود مکلفان است. اگر آنان، لیاقت و استعداد حفظ و استفاده از این موهبت را نداشتند، اصل لطف بودن آن زیر سوال نمی‌رود. مرحوم محقق طوسی می‌گوید، اصل وجود امام، لطف است و تصرّف آن حضرت، لطف دیگر، و این ما هستیم که موجب غیبت آن حضرت شده‌ایم.^{۴۲}

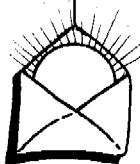
آثار

۷۵

جلد دوم / شماره ۳ / زمستان ۱۴۰۰

مرکز تحقیقات کمپویز علوم اسلامی

نخنار

»ضمیمه«

مقایسه‌ی لطف در کلام مسیحی با شیعی^{۳۳}

با توجه به گسترده‌گی حوزه‌ی بحث در کلام مسیحیت، در اینجا، به بررسی نظر متکلم نامدار مسیحی، توماس اکویناس بستنده شده است.^{۳۴} مسائلی که در دو جانب بحث، چندان از هم بیگانه بوده‌اند که امکان مقایسه‌شان نبود، حذف شده است.

سیر تطور لطف در کلام مسیحی

اصطلاح لطف، معادل واژه‌ی انگلیسی و فرانسوی، «Grace» است که از دو کلمه‌ی لاتین "gratia" و یونانی "χάρις" ریشه گرفته و در فارسی، احیاناً، به «فیض» هم ترجمه شده است.^{۴۴} معنای لغوی این واژه، عنایت خداوند به انسان و نتیجه‌ی آن است و نیز نیروی است که از خداوند نشست گرفته و موجب بخشش گناهان و رستگاری انسان می‌شود.^{۵۵} تفسیرهای گوناگون از ماهیت لطف با همین معنا هم خانواده است.

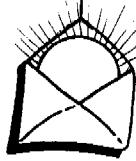
متکلم نامدار صدر مسیحیت، یعنی پولس قدیس، شرحی از مضمون لطف به دست داده

است. او، تجلی خداوند در عیسی (علیه السلام)، تحمل رنج انسان و تصلیب وی را «فیض» خداوند به انسان تلقی کرده که بخشناس گناهان و حیات جاودید در مسیح را برای انسان تضمین می کند، به شرط پیوستن به کلیسا و ایمان آوردن به مسیحیت.

لطف خداوند، به منزله‌ی مداخله‌ی مهروزانه و بی دریغ برای رستگار ساختن و نجات آدمی از گناه است. پولس، در واکنش به ظاهرگرایی مقدس مبانه و عموم‌آریاکارانه‌ی فرقه‌های یهودی معاصرش، بویژه فریسیان، بر عامل ایمان و باطنی گرایی تأکید کرد و لطف را بسیار فراتر از مقرر داشتن شرع در استكمال انسان معرفی کرد.^{۴۶}

در قرن دوم که جدابی دو جریان دینی (کلیسای شرق و غرب) اتفاق افتاد، اگوستین قدیس با تأثیرگذاری روی کلیسای غرب، انسان را موجود مختار می دانست که آثار گناه نخستین، زنجیری برگردن اراده‌ی آزاد او افکنده و نجات، فقط، به یمن لطف خداوند است.

به نظر او، لطف خداوند، یک ضلع از مثلث اراده و شر است. لطف، نیرویی است که به کمک آدمی می آید چشم او را بر حقیقت می گشاید و اراده‌ی او را بر ضد تمایل او به شر غالب می سازد.

تفسیر سوم، از سوی حکیم قرون وسطای مسیحی، اکویناس قدیس پرداخته شده است. او که در صدد آشتی دادن کتاب مقدس با حکمت ارسطویی و مبرهن ساختن ایمان مسیحی بود، سعی در عقلی کردن برداشت دینی از لطف داشت.

آکویناس، شاگرد مکتب ارسطو و متاثر از حکمت مشابی بوعلی، رساله‌ای به نام «مقاله‌ای در باب لطف» نوشت. بخش‌هایی از این رساله را در اینجا ذکر می کنیم.

آیا لطف، در شناخت حقیقت از سوی انسان مدخلیت دارد؟ نصوص کتاب مقدس و تصریحات آبای کلیسا، این بود که هیچ معرفتی بدون مدد لطف خداوند، حاصل نمی شود، حال آن که نفس آدمی، به موجب خلقت، قادر به شناخت اموری است. وی، در مقام جمع میان متون دین و حکمت عقلی گفت: «نفس، در شناخت محدودی از امور طبیعی مستقل است، اما شناخت امور خارج از طبیعت، بدون لطف ممکن نیست.».

آیا انسان، بدون لطف خداوند، می تواند کار خیر انجام دهد، از نظر اگوستین، گناه نخستین، آدمی را اسیر کرده و قدرت او را بدون لطف خداوند بر انجام دادن کار خیر سلب کرده است. آکویناس می گوید، نه آدم نخستین (قبل از گناه جبلی)، به طور کامل، بی نیاز از مداخله‌ی خداوند

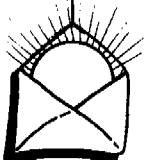
بود و نه انسان امروز، به طور مطلق و کامل، محتاج به دخالت خداوند در اراده و فعل خیر است.

آیا انسان، بدون لطف خداوند، قدرت بر امثال شریعت را دارد؟ او می‌گوید، آدم، قبل از گناه جبلی، می‌توانست امثال شریعت (به معنای مطلق انجام دادن مأموریه) کند، اما امثال شریعت (به معنای انجام دادن مأموریه بانیت قربت) را بدون لطف خداوندی، در هیچ حالتی قادر نیست، چه قبل از گناه جبلی یا بعد از آن.

آیا دست یابی به سعادت، بدون لطف ممکن است؟ وی می‌گوید، چون هیچ علتی نمی‌تواند معلولی اشرف و بزرگ‌تر از خود بیافریند و سعادت جاویدان، بسی شریف تراز تمام اعمال خیر انسانی است، پس بدون لطف خداوندی، رسیدن به سعادت جاویدان ممکن نیست. رهابی انسان از گناه اول، فقط به مدد لطف میسر است. بخشنودگی مجازات اخروی نیز فقط از جانب خداوند ممکن است. تقواو خودداری از معصیت، بدون لطف و فقط با بهره‌گیری از شرع، خطاست، هر چند ممکن است.

ماهیّت لطف چیست؟

از دوره‌ی اگوستین تا عهد روشنگری، تصور عمومی مسیحیان مؤمن از لطف خداوند، نیروی الهی و مستقل از آدمی است که بر او اثر می‌کند. اکویناس، در مقام تبیینی عقلانی از این تصور است.

نظریار

۷۸

چهارم / شماره‌ی ششم / مستاندان

آیالطف در فردی که مشمول آن است، چیزی می‌افزاید و آیا این امر افزوده، از مقوله‌ی کیف است؟ در لطف مخلوق به مخلوق، چون خیری در شخص لطف شونده سراغ دارد، لذا بر او لطف می‌کند، اما در مورد لطف خدا به مخلوقات، خود لطف، علامت ظهور خیر در شخص لطف شونده است.

لطف خالق به مخلوق، یک بار، عام و شامل تمام موجودات است (همان مهروزی خداوند که به سبب آن، اشیا، موجود شده‌اند) که از بحث خارج است، و یک بار، خاص است (عنایتی که بر انسان دارد و او را از مرز طبیعت ترقی داده است). به این معنا، لطف، حتی به معنای نخست، چیزی به انسان می‌افزاید، و این چیز (خبر) حقیقتی است که یک سر، در ذات حق، و یک سر، در روح خلق دارد. در ذات حق، صورتی جوهری است و در خلق عرضی.^{۴۷}

در ادامه‌ی این رساله، مطالبی از قبیل «آیا لطف همان فضیلت است؟»، «آیا موضوع لطف، خود نفس است یا یکی از قوای آن؟»، «آیا علت فاعلی لطف، منحصراً، خداوند است یا این که مخلوقات نیز می‌توانند لطف کنند؟»، «آیا شامل لطف خداوند، مشروط به آمادگی فرد از طریق اعمال ارادی هست یا خیر؟»، «آیا می‌شود لطف، در یک فرد بیشتر از دیگری باشد؟»، بحث شده است.

در آخرین فصل این رساله، مسئله‌ی لطف و استحقاق است. آیا اساساً می‌توان گفت، انسان، مستحق چیزی از خداوند است؟ آکویناس، توضیح می‌دهد که اندیشه‌ی استحقاق به معنای واقعی، در مورد دو موجود همطراز و مساوی هم قابل تصور است، لذا میان خداوند و انسان، تصور چنین استحقاقی نمی‌رود، اما گونه‌ی دیگر از استحقاق که در روابط مولا و عبد یا پدر و فرزند وجود دارد، در مورد خدا و انسان قابل تصور است. بدین صورت که مولا، خودش، استحقاقی برای عبد در ازای انجام دادن وظایفی که خود مقرّ کرده، وضع کند. در این صورت، با این که هر چیزی که از عبد نشست می‌گیرد، در واقع، از مولا است، در عین حال، شرط لازم برای استحقاق قراردادی را می‌تواند احرار کند.

آکویناس می‌گوید، بدون لطف الهی، نمی‌تواند کسی، مستحق رستگاری ابدی و حیات جاویدان شود. اگر کسی مشمول لطف خداوند شد، نه از جهت ذات اعمالی است که انجام می‌دهد، بلکه از جهت صرف همت خود در تیاعت است و به موجب قراردادی که ذکر شد، نوعی استحقاق پیدا می‌کند.

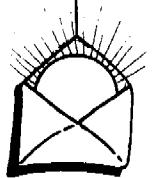
تا اینجا، فقط به گوشه‌هایی از سخنان برخی متکلمان مسیحی درباره‌ی لطف خداوندی اشاره کردیم. جهت تکمیل بحث، باید گفت، متکلمان مسیحی قرون میانه، مباحث مربوط به لطف را با شور و حمامه‌ی می‌گرفتند. تا قرن هجدهم، مجموع کلام مسیحی، تصور «نیروی الهی و فوق طبیعی» از لطف را حفظ کرده بودند. با طلوع عصر روشنگری و ظهور عقل گرانی و ایمان به توانایی‌های انسان، تصور «نیروی الهی» به حاشیه رانده شد و انسان، فطرتاً، خیرخواه معرفی شده و گفته شده، شرور و بدی‌ها که از او سر می‌زنند، محصول تربیت فاسد اجتماعی تلقی می‌شود. لطف خداوند، به معنای همین عقل و اراده‌ی انسانی گرفته شد.

نظر متأخرتر متکلمان معاصر، مانند تیلیخ، راهنر، تیلهراد که آمیخته‌ای از انسان شناختی اگر یستانسیالیستی و تاریخی گری است، نسبت به لطف، تحت تأثیر فضای فکری غلیظ شکل گرفته است. تصویری که این متکلمان نامور از لطف ارائه داده‌اند، «افق آگاهی» انسان را به

جای فعل و قوه و مداخله‌ی خداوند نشانده‌اند، چنان که گویی این مداخله، از طریق سوق دادن هستی به سمت و سویی است که هم طرح پیشین و هم سرنوشت آینده‌ی خود ذات باری است.

بدین سان، لطف، هویتی جاری در متن عالم پیدا می‌کند. تیلیخ، بدین باور رسیده بود که سر رشته‌ی تحول، در زیست شناختی و اخلاق، نه به دست ژن‌ها، بلکه به دست لطف خداوندی است، یعنی، لطف، هویتی ماوراءی و بیرون از زندگی ملموس و حقیقی انسان ندارد، بلکه لطف، هم حضور خداوند است در پنهانی آگاهی بشر و هم افق گسترش تاریخ.^{۴۸} در این مرحله و تفسیر، لطف خداوندی، مجدداً، احیا شده و محدودیت آن در خلق اراده و عقل، زائل می‌شود، ولی رنگ و بوی فوق طبیعی خود را کاملاً یافته و به عنصری معنابی و نظامی تفسیری از جهان مادی حقیقی مبدل می‌گردد.

نظریار

۸۰

شال دوم / شماره‌ی ششم / زمستان ۱۴

مقایسه

نقاط اشتراک

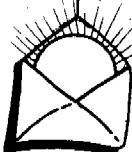
۱- در هر دو نظر، لطف، نوعی مداخله‌ی خداوند در زندگی انسان است که در جهت رستگاری او صورت می‌گیرد. این مداخله، هیچ‌گاه، با اختیار بندگان منافات ندارد. تصور نیرویی که محرك دهنده‌ی روح انسان به خیر است، بسیار نزدیک به تصوّر شیعی از توفیق، امداد، تقرب عبد به طاعت، دور کردن او از معصیت است. این دو برداشت، در غایت، با هم وحدت دارند، هر چند در جزئیات متفاوت‌اند.

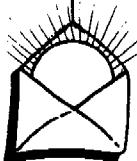
نیز برداشت مسیحی از ماجراهای خلقت، حیات، تصلیب، رستاخیز، عروج مسیح، تحت عنوان وحی الهی و لطف و عطوفت خداوندی برای رستگار ساختن انسان در حیات جاویدو رهاسازی او از چنگال گناه نخستین، در جهت گیری عمومی خود، با چشم‌پوشی ازویژگی‌هایی که در کلام مسیحی مراد است - از قبیل تجسید، تثلیث، تصلیب... - روایت متفاوتی از مصدق خداوند برای تضمین رستگاری اخروی انسان (طف مقرّب) که بدون آن، بنابه باور متكلمان شیعی، مصالح عظیمی از انسان فوت می‌شد (هدف خلقت و هدف تکلیف).

۲- در کلام آکویناس، انسان، بدون لطف خداوند، قادر به کسب خیر بهتر از مقتضای طبع خود نیست. در کلام شیعی نیز لطف به معنای ارسال رسول و تشریع (طف محصل) یگانه راه دست‌یابی انسان به کمال برتر است که غایت اصلی از خلقت آدمی معرفی شده است. با اندکی توسعه، می‌توان گفت، هر دو دستگاه، به انسان اجازه می‌دهند با کمک عقل خود، حاجات عادی و طبیعی خود را برابر آورند، ولی اورا از شناخت خیر و صلاح اعلای خود، بدون کمک لطف خداوندی عاجز می‌دانند.

۳- سعادت اخروی از نظر هر دو دستگاه، فقط و فقط، از طریق لطف الهی می‌سرماید.

۴- آخرین وجه اشتراک که مربوط به بحث، یعنی ضرورت و نیاز انسان‌ها به امامت، می‌شود، این نکته است که لطف تفضیلی در اندیشه‌ی آکویناس، - که به معنای لطفی است که مستقیماً به رستگاری فرد مربوط نیست، بلکه در جهت وسیله قرار دادن او برای رستگاری دیگران است و آثار گوناگونی از جمله اعجاز و اخبار از غیب و تکلم به زبان‌های گوناگون و... از خود نشان می‌دهد - با اندکی مسامحه، قابل انطباق بالطف تشریعی به معنای انتزاع کتب و بعثت انبیا و حتی نصب امامان برای هدایت مردم است. خصوصیات مذکور نیز در کلام شیعی،

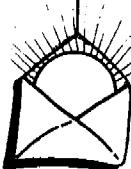

او صافی است که به طور یک جا در امامان وجود دارد.

فی الجمله، می توان چنین نتیجه گرفت که هسته‌ی اصلی اندیشه‌ی لطف در هر دو دستگاه، مشترکاً، دارای دو جزء اساسی است: تجلی عنایت الهی به ایشان از طریق برانگیختن بیامبران و فروفرستادن وحی و دستگیری مستمر از اینای بشر در جهت توفیق او به فعل خیر به هدف رستگار ساختن او که غایت نهایی خلقت است.

نقاط افتراق

- ۱- در کلام شیعی، اصل، اثبات عقلی ضرورت لطف و حل آبهامات و شباهات آن است، اما در کلام مسیحی، برای اثبات لطف، تلاش چشم‌گیری صورت نمی‌گیرد.
- ۲- آکویناس، در توجیه کم و کیف و ماهیّت و خواص لطف که مقوله‌ای لاھوتی است و کم و زیاد می‌پذیرد و... به طور مشرح سخن گفته، اما در کلام اسلامی، به این جهت پرداخته نشده است که سبب آن، شاید، ضرورت نداشتن آن باشد.
- ۳- از آن جا که مبانی کلامی این دو دید، مختلف است، موجب اختلاف در محتوای بحث لطف شده است. مثلاً، تفسیر و ماهیّت وحی، شریعت، رابطه‌ی خداوند با انسان، اوصاف و اسمای الهی، رابطه‌ی دنیا و آخرت،...، لذا لطف از نظر آکویناس، همسایه‌ی دیوار به دیوار گناه جبلی است؛ یعنی، انسانی که مرتکب گناه نخستین شده، امید به رستگاری را از دست داده، مگر آن که از رهگذر لطف خداوند، «اصلاح» شود، اما در کلام شیعی، چنین تفکراتی، اصلاً، راه ندارد. کلام اسلامی، به گناه جبلی باور ندارد. در بحث توبه و احباط و تکفیر^{۴۹} که از حیث ملاک می‌تواند با مفهوم «اصلاح» مسیحی قرابت داشته باشد، سخنی از قاعده‌ی لطف به میان نیامده است.

أنظار

٨٣

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

١٠٥

١٠٦

١٠٧

١٠٨

١٠٩

١٠١٠

١٠١١

١٠١٢

١٠١٣

١٠١٤

١٠١٥

١٠١٦

١٠١٧

١٠١٨

١٠١٩

١٠٢٠

١٠٢١

١٠٢٢

١٠٢٣

١٠٢٤

١٠٢٥

١٠٢٦

١٠٢٧

١٠٢٨

١٠٢٩

١٠٣٠

١٠٣١

١٠٣٢

١٠٣٣

١٠٣٤

١٠٣٥

١٠٣٦

١٠٣٧

١٠٣٨

١٠٣٩

١٠٣١٠

١٠٣١١

١٠٣١٢

١٠٣١٣

١٠٣١٤

١٠٣١٥

١٠٣١٦

١٠٣١٧

١٠٣١٨

١٠٣١٩

١٠٣٢٠

١٠٣٢١

١٠٣٢٢

١٠٣٢٣

١٠٣٢٤

١٠٣٢٥

١٠٣٢٦

١٠٣٢٧

١٠٣٢٨

١٠٣٢٩

١٠٣٢١٠

١٠٣٢١١

١٠٣٢١٢

١٠٣٢١٣

١٠٣٢١٤

١٠٣٢١٥

١٠٣٢١٦

١٠٣٢١٧

١٠٣٢١٨

١٠٣٢١٩

١٠٣٢٢٠

١٠٣٢٢١

١٠٣٢٢٢

١٠٣٢٢٣

١٠٣٢٢٤

١٠٣٢٢٥

١٠٣٢٢٦

١٠٣٢٢٧

١٠٣٢٢٨

١٠٣٢٢٩

١٠٣٢٢١٠

١٠٣٢٢١١

١٠٣٢٢١٢

١٠٣٢٢١٣

١٠٣٢٢١٤

١٠٣٢٢١٥

١٠٣٢٢١٦

١٠٣٢٢١٧

١٠٣٢٢١٨

١٠٣٢٢١٩

١٠٣٢٢٢٠

١٠٣٢٢٢١

١٠٣٢٢٢٢

١٠٣٢٢٢٣

١٠٣٢٢٢٤

١٠٣٢٢٢٥

١٠٣٢٢٢٦

١٠٣٢٢٢٧

١٠٣٢٢٢٨

١٠٣٢٢٢٩

١٠٣٢٢٢١٠

١٠٣٢٢٢١١

١٠٣٢٢٢١٢

١٠٣٢٢٢١٣

١٠٣٢٢٢١٤

١٠٣٢٢٢١٥

١٠٣٢٢٢١٦

١٠٣٢٢٢١٧

١٠٣٢٢٢١٨

١٠٣٢٢٢١٩

١٠٣٢٢٢٢٠

١٠٣٢٢٢٢١

١٠٣٢٢٢٢٢

١٠٣٢٢٢٢٣

١٠٣٢٢٢٢٤

١٠٣٢٢٢٢٥

١٠٣٢٢٢٢٦

١٠٣٢٢٢٢٧

١٠٣٢٢٢٢٨

١٠٣٢٢٢٢٩

١٠٣٢٢٢٢١٠

١٠٣٢٢٢٢١١

١٠٣٢٢٢٢١٢

١٠٣٢٢٢٢١٣

١٠٣٢٢٢٢١٤

١٠٣٢٢٢٢١٥

١٠٣٢٢٢٢١٦

١٠٣٢٢٢٢١٧

١٠٣٢٢٢٢١٨

١٠٣٢٢٢٢١٩

١٠٣٢٢٢٢٢٠

١٠٣٢٢٢٢٢١

١٠٣٢٢٢٢٢٢

١٠٣٢٢٢٢٢٣

١٠٣٢٢٢٢٢٤

١٠٣٢٢٢٢٢٥

١٠٣٢٢٢٢٢٦

١٠٣٢٢٢٢٢٧

١٠٣٢٢٢٢٢٨

١٠٣٢٢٢٢٢٩

١٠٣٢٢٢٢٢١٠

١٠٣٢٢٢٢٢١١

١٠٣٢٢٢٢٢١٢

١٠٣٢٢٢٢٢١٣

١٠٣٢٢٢٢٢١٤

١٠٣٢٢٢٢٢١٥

١٠٣٢٢٢٢٢١٦

١٠٣٢٢٢٢٢١٧

١٠٣٢٢٢٢٢١٨

١٠٣٢٢٢٢٢١٩

١٠٣٢٢٢٢٢٢٠

١٠٣٢٢٢٢٢٢١

١٠٣٢٢٢٢٢٢٢

١٠٣٢٢٢٢٢٢٣

١٠٣٢٢٢٢٢٢٤

١٠٣٢٢٢٢٢٢٥

١٠٣٢٢٢٢٢٢٦

١٠٣٢٢٢٢٢٢٧

١٠٣٢٢٢٢٢٢٨

١٠٣٢٢٢٢٢٢٩

١٠٣٢٢٢٢٢٢١٠

١٠٣٢٢٢٢٢٢١١

١٠٣٢٢٢٢٢٢١٢

١٠٣٢٢٢٢٢٢١٣

١٠٣٢٢٢٢٢٢١٤

١٠٣٢٢٢٢٢٢١٥

١٠٣٢٢٢٢٢٢١٦

١٠٣٢٢٢٢٢٢١٧

١٠٣٢٢٢٢٢٢١٨

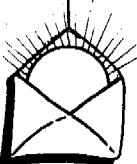
١٠٣٢٢٢٢٢٢١٩

١٠٣٢٢٢٢٢٢٢٠

١٠٣٢٢٢٢٢٢٢١

١٠٣٢٢٢٢٢٢٢٢

١٠٣٢٢٢٢٢٢٢٣

انظر

۸۴

۳- چون / شماره / ششم / مسئله

۲۷. الهیات، ج ۲، ص ۴۸؛ کفایة الموحدین، ج ۱، ص ۵۰۶
 ۲۸. کشف المراد، ص ۳۶۲
 ۲۹. کشف المراد، ص ۳۲۰
 ۳۰. قواعد الشرا، کمال الدین ابن میثم بحرانی، مکتبة
 المرعشی، ج دوم، ۱۴۰۶، ص ۱۱۸؛ اولان المقالات، شیخ
 مفید، تبریز، ج دوم، ۱۳۷۱، تحقیق زنجانی، ص ۶۵
 ۳۱. اعراف، ۱۶۸.
 ۳۲. الهیات، ج ۲، ص ۴۹.
 ۳۳. اعراف، ۹۴.
 ۳۴. الهیات، ج ۲، ص ۴۹.
 ۳۵. نساء، ۱۶۵.
 ۳۶. الهیات، ج ۲، ص ۵۰
 ۳۷. اینس الموحدین، محمد مهدی نراقی، بخش امامت.
 ۳۸. کشف المراد، ص ۳۶۲
 ۳۹. شرح الاصول الخمسة، ص ۷۵۱ شرح مقاصد، سعد الدین
 نقازانی، ج ۵ ص ۲۲۰
 ۴۰. شیعه در اسلام، محمد حسین طباطبائی، انتشارات اسلامی،
 چاپ چهاردهم، ص ۱۷۵؛ امامت و زهربی، مرتفع مطهری،
 انتشارات صدرای، ج سوم، ص ۵۱، پیرامون وحی و زهربی،
 جوادی آملی، انتشارات الزهراء، ص ۱۱۴، منظور از امامت،
 همانا، مقام منبع رهبری جوامع بشری با استناد از وحی الهی
 کشف المراد، ص ۴۱۲.