

مقدمه

اصل و اساس دین داری، تعقل است (خوانساری، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۷۰). آموزه‌های اساسی هر دین، بدون تعقل و اندیشه عقلی پذیرفتی نیست. استفاده از عقل و بهره‌گیری از آن، در تمام جوامع دینی وجود دارد و جای هیچ بحثی ندارد (پترسون و دیگران، ۱۳۸۳، ص ۷۲)، اما آنچه در این زمینه مذموم است، خروج از اعتدال و افتادن در ورطه افراط و تفریط است. برخی همانند کلیفورد (۱۸۷۹-۱۸۴۵) و ریچارد سوینین برن (۱۹۳۴)، گوهر دین و گزاره‌های آن را در عقلانیت خلاصه می‌کنند (پترسون و دیگران، ۱۳۸۳، ص ۷۲). برخی دیگر همانند پولس، معمار مسیحیت کنونی، معتقدند: تحلیل عقلانی در امور اعتقادی، بدعت است و بایستی عقل در این زمینه تعطیل شود (اول قرنیان، ۱: ۱۸-۲۰؛ کولسیان، ۲: ۸). در حالی که به نظر می‌رسد، ملاک دین داری درست، اعتدال است؛ یعنی جمع عقل و نقل (شرع). قرآن کریم انسان‌ها را به تدبیر و اندیشه‌ورزی فراخوانده، کسانی را که از عقل خود بهره نمی‌برند، گمراحتر از چهارپایان نامیده است (ص: ۲۹؛ اعراف: ۱۰؛ ملک: ۱۷۹). درواقع، وحی و نقل، زمانی مقبول است که معقول بوده و با عقل تناقضی نداشته باشد. در اندیشه درست، وحی و عقل، مکمل و مؤید هم هستند و تهافتی بین آن دو نیست (خسروشاهی، ۱۳۷۷، ص ۱۳۶).

«لطف»، از جمله آموزه‌هایی است که در امامیه و کاتولیک طرح اسمی مشترکی دارد. واژه لاتینی آن در الهیات کاتولیک (Grace) است. هرچند این واژه در متون ادیانی به «فیض» ترجمه شده است، اما همان معنای لطف را در کلام اسلامی دارد (بی‌نام، ۱۳۸۶، ص ۱۰۰). به نظر می‌رسد، کلمه «لطف»، بیشتر بیانگر محتوای اصطلاح فیض است. از این‌رو، بهتر است این مفهوم به «لطف» ترجمه شود. اما از آنجاکه واژه «فیض» مشهور شده است و از سوی دیگر، برای آنکه تفاوتی میان بحث‌های لطف در امامیه و مسیحیت کاتولیک قائل شویم، ما نیز در این نوشتار، واژه «فیض» را به کار می‌بریم. دو قاعده لطف در امامیه و فیض در آیین کاتولیک، عنایت و تدبیر ویژه خداوند در زندگی انسان است که زمینه‌ای برای دستیابی انسان به سعادت و نجات بوده، برای دور نمودن او از گناهان و رساندن او به رستگاری تقش بسزایی دارند. البته این دو مکتب، طرح و روایت کاملاً متفاوتی از این دو قاعده دارند که در این مقاله، شرح مختصری از آن ارائه می‌دهیم. با وجود آنکه این دو اصل، از دیرباز مورد توجه متكلمان دو مذهب بوده، اما درباره معقولیت آن دو، به صورت مقایسه‌ای پژوهشی دیده نمی‌شود. بر این اساس، مسئله اصلی مقاله پیش‌رو، عبارت است از: «آموزه لطف در کدامیک از دو مذهب، از عقلانیت بالاتری برخوردار بوده و با استدلال و دفاع عقلانی قابل اثبات است؟» برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به طور

عقلانیت آموزه «لطف» از دیدگاه امامیه و مسیحیت کاتولیک

hasandinpanah@gmail.com

taheri-akerdi@iki.ac.ir

حسن دین‌باها / دانشجوی دکتری ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

محمدحسین طاهری / استادیار گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۳/۶/۲۰ - پذیرش: ۱۳۹۳/۶/۲۸

چکیده

اساس دین داری، تعقل و عقلانی بودن آموزه‌های اساسی هر دین است. یکی از آموزه‌های کلیدی امامیه و آیین کاتولیک، ضرورت «طف» یا «فیض» خداوند برای رسیدن انسان به سعادت و رستگاری است. این مقاله، با روش تحلیل اسنادی به بررسی معقولیت آموزه لطف در کلام امامیه و الهیات کاتولیک می‌پردازد. از این‌رو، پس از طرح و بررسی دلایل ضرورت لطف در هر دو مذهب، به این نتیجه دست یافت که قاعدة لطف در امامیه بر استدلال‌های عقلی محکم استوار است، درحالی که آموزه «فیض» در مسیحیت کاتولیک، بر مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های درون‌دینی مخصوص، که پولس و پدران کلیسا وجود آنها را مسلم گرفته‌اند، مبنی است. از این‌رو اثبات عقلانی آن دشوار است.

کلیدواژه‌ها: قاعدة لطف، آموزه فیض، امامیه، کاتولیک، معقولیت.

لطف از جانب خداوند وجود ندارد. به اعتقاد ایشان، وجوب لطف بر خداوند، به معنای قبیح ترک آن و استحاله عدم صدور آن از خداوند، درست نیست. اگر خداوند این فضل و احسان را نمی‌کرد، هیچ اشکالی متوجه او نمی‌شد (موسی خوئی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص ۱۳۸؛ بیانی اسکویی، ۱۳۸۹، ص ۶۴). با وجود این، وقتی به آثار کلامی امامیه نظر می‌افکنیم، می‌یابیم که غالب متكلمان امامیه در مقام استدلال بر قاعدة لطف برآمده و آن را مستند به دلیل عقلی می‌دانند. مهم‌ترین دلایل عقلی وجوب لطف به شرح زیر است:

۱. برهان حکمت (قاعده قبیح نقض غرض)

روشن‌ترین و مشهورترین استدلالی که غالب متكلمان امامیه، برای وجوب لطف الهی بیان کردند، برهان معروف به «حکمت» است. همه آنان، اعم از متقدمان و متاخران، وجوب قاعدة لطف را با حکمت الهی پیوند داده و عدم اقدام به لطف را نقض غرض و منافی با حکمت الهی می‌دانند (حلی، ۱۴۱۳ق، ص ۳۲۴؛ بحرانی، ۱۴۰۶ق، ص ۱۱۸-۱۱۷؛ لاهیجی، ۱۳۸۳، ص ۳۵۱؛ همو، ۱۳۷۲، ص ۷۹؛ طبرسی نوری، بی‌تا، ص ۶؛ مفید، ۱۴۱۳ق - ب، ص ۳۵).

تقریر اصل حکمت الهی عبارت است از اینکه غایت و غرض نهایی از خلقت انسان، رسیدن به کمال وجودش در دنیا و آخرت است (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص ۱۱۵ و ۱۳۰). ازان‌جاكه ذاتاً کمالی جز ذات خداوند نیست، پس هدف او تقریب و رسیدن به خلادست (نجم: ۴۲؛ انشقاق: ۶). رسیدن به کمال، بدون تکلیف محال است. درواقع، اگر خداوند، انسان را رها سازد، خلقت او عبث بوده، نقض غرض لازم می‌آید. مثل کسی که نهال میوه نشاند اما آن را رها سازد تا خشک و نابود شود (طالقانی، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۲۳). بنابراین، غرض از خلقت و تکلیف انسان‌ها، کمک به تکمیل و رشد بندگان و قرب به خداوند عالمیان است.

حال اگر خداوند به علم از لی بداند که اطاعت مکلفان از تکلیف و یا تقریب آنان به خداوند، متوقف بر انجام اموری (الطاوی) است که با هیچ‌یک از صفات جمال و جلال او منافات نداشته باشد، انجام آن امور بر خداوند حکیم واجب است؛ زیرا ترک لطف از خداوند، مایه نقض غرض می‌گردد؛ یعنی کاشف از این است که خداوند طاعت مکلف را نخواسته و بر خلاف مراد و غرض خود عمل کرده است. حال آنکه چنین مطلبی، مستلزم نقض غرض خویش (از آفرینش یا تکلیف) است و ازان‌جاكه عقلای عالم، نقض غرض را امری سفیهانه، ضد حکمت و قبیح می‌دانند، اخلال به لطف نیز قبیح خواهد بود. و خداوند حکیم از هرگونه قبحی منزه است.

بنابراین، وقتی با دلیل عقلی قاطع دانستیم خداوند حکیم است و از لغو و عبث منزه است، لازمه

جداگانه به تبیین دلایل عقلی وجوب یا ضرورت آموزه لطف خداوند در امامیه و کاتولیک پرداخته و سپس مقایسه آن دو را مورد توجه قرار می‌دهیم.

در جهان امروز، بررسی تطبیقی آموزه‌های اعتقادی میان ادیان مختلف از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پدیدار شناسان دین، معتقد‌دن: مطالعات و بررسی‌های تطبیقی، علاوه بر اینکه ما را به کشف معانی پدیدارهای دینی یاری می‌کنند، شناخت و ادراک ما را از جنبه‌های گوناگون دین کامل تر می‌سازد، حیات ایمانی ما را گسترش و توأم‌مند می‌بخشد و ما را توانمند می‌سازد تا حقایق دینی خود را روشن‌تر و بهتر درک کنیم (فرامز قرامکی، ۱۳۸۵، ص ۳۱۹؛ رضوی، ۱۳۸۰، ص ۴۲). علاوه بر این، مقایسه تطبیقی خالی از تعصّب آموزه‌های ادیان، موجب می‌شود تا با ارزش‌های هر دین و نیز انحرافات و خرافاتی که در برخی از آنها پیدا شده است، آشنا شویم. سرانجام با مطالعه تطبیقی، مذهب ممتاز بر جسته گردد و ایمان ما بدان بیشتر تحقیقی و استدلالی باشد (باهر، ۱۳۶۱، ص ۱۵). بنابراین، برای فراهم نمودن زمینه‌های شناخت حقایق و ارزش‌های هر دین، ضرورت چنین تحقیقی ضروری می‌نماید.

دلایل وجوب قاعدة لطف در امامیه

در اصطلاح متكلمان امامیه، خداوند «لطیف» و «دارای لطف» است. مفهوم «لطیف» از جمله صفات فعل خداوند است که عقل از مقایسه خاصی بین وجود ذات او و وجود مخلوقات انتزاع می‌کند. برای نمونه، هنگامی که عقل وابستگی وجود مخلوقات را به خداوند در نظر می‌گیرد، مفاهیم خالق، فاطر، لطیف و مبدع را با عنایت‌های خاصی انتزاع می‌کند. قوام این صفات، به لحاظ رابطه بین خدا و خلق است و با نفی یکی از دو طرف، این صفات هیچ موردی نخواهند داشت (صبحا، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۴۰؛ مفید، ۱۴۱۳ق - ج، ص ۴۵-۴۶). از این‌رو، لطیف بودن خداوند به فعل لطف او در حق بندگان تحقق پیدا می‌کند. بنابراین، لطف از جمله افعال خداوند است که براساس آن، هر آنچه بنده را به تکلیف و اطاعت خداوند نزدیک سازد و او را از معصیت دور گرداند، انجام آن بر خداوند حکیم لازم و ضروری است.

متکلمان امامیه، قاعدة لطف را تحت عنوان قاعده‌های عقلی برای تبیین و تفسیر بسیاری از مباحث اساسی دین، همانند وجوب تکالیف شرعی، بعثت انبیا، نصب امام، عصمت انبیا و امامان، نزول کتاب آسمانی، وعد و وعید، بلاهای ابتدایی، حدود شرعی و سایر موارد مطرح می‌کنند. مرحوم آیت‌الله خوئی از میان دانشمندان امامیه، از جمله شخصیت‌های منحصر به‌فردی است که همه افعال و الطاف الهی بر مخلوقات را صرفاً فضل و احسان صرف او بر بندگانش دانسته، گفته است: هیچ دلیلی بر اثبات وجوب

اشکال‌کنندگان، میان این دو امر خلط کرده‌اند. به گفته متكلمان و فیلسوفان، عقل صرفاً از این واقعیت پرده بر می‌دارد که میان صفات کمال و جمال الهی و انجام افعال پسندیده و پیراستگی از قبائح، ملازمه برقرار است؛ یعنی وجودی که برخوردار از اوصاف کمالی همانند حکمت، جود و عدالت است، هیچ‌گاه مرتكب فعل عبث و ظلم و ... نمی‌شود. بنابراین، از آنجاکه عقل هیچ‌گونه نقصانی در وجود کامل مطلق را نمی‌پذیرد، از آن به وجوب عقلی لطف الهی تعبیر می‌شود (صبحانی، ۱۳۸۴، ص ۵۰؛ سبحانی، ۱۳۶۸، ص ۹۰؛ لامیجی، ۱۳۸۳، ص ۳۴۸-۳۵۰). همان‌گونه که برخی متفسران اشعری نیز مانند مؤلف «المنار» در اعتراف به این مطلب گفته است: «همان‌گونه که عقل به اتصف خداوند به صفات کمال حکم می‌کند، واجب است متعلقات صفات مانند: عدل، حکمت و رحمت نیز بر صفات مترتب گردد» (رشیدرضا، ۱۳۷۱، ج ۸، ص ۵۰).

۴. اقتضای فیاضیت الهی

ذات کربایی خداوند، از آنجاکه واجب‌الوجود من جمیع الجهات است، فیاض علی الاطلاق نیز هست؛ یعنی از آن جهت که دارای خیر محض و کمال مطلق بوده، فیاض نیز هست؛ زیرا لازمه کمال، فیاضیت است و هر وجودی که ناقص باشد، از فیض‌بخشی تنهی می‌باشد. لازمه فیاضیت خداوند، افاضه وجود، نور، خیر، صلاح و کمالات به صحنه عوالم امکان است. بنابراین، او علت و منشأ افاضه و مبدأ صدور تمام خیرات و کمالات به عوالم امکانی است. خداوند از افاضه فیض، هیچ غرضی خارج از ذات الهی ندارد، بلکه فیاضیت الهی لازمه ذات او بوده و ذات کامل لایتناهی خداوند اقتضا می‌کند که فیض او به بندگان برسد. فیوضات نامتناهی او پایان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا همان‌گونه که ذات خداوند واجب‌الوجود و ازلی و ابدی است، صدور فیض و اثر او نیز به طور وجود و ازلی و ابدی خواهد بود. بر این اساس، هر فعل و فیضی که انجام آن داعی داشته و فاقد انگیزه ترک باشد و فاعل هم بر آن قدرت داشته باشد، وقوع آن ضروری است. و گرنه تخلف علت از معلول لازم می‌آید. لطف، فیضی از فیوضات و مصلحتی از مصالح است و خداوند نیز بر انجام آن قادر بوده و هیچ عاملی او را بازنمی‌دارد. بنابراین، خداوند ضرورتاً آن فعل را انجام می‌دهد و هیچ‌گاه از افاضه فیض و لطف تخلف نمی‌کند (ورديخانی، ۱۳۷۸، ص ۷۳؛ نصری، ۱۳۸۲، ص ۳۰۳؛ طبرسی نوری، بی‌تا، ص ۵۰۷).

نتیجه آنکه ذات کامل خداوند، اقتضا می‌کند تا برای رساندن بندگان به کمال، اوصاف کمالی همانند فیض و لطف در حق آنها داشته باشد؛ زیرا اخلال به غرض، سزاوار آن ذات مقدس نیست (خرازی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۱۵۰-۱۵۲). به نظر می‌رسد، این استدلال نیز دلیل مستقلی به حساب نمی‌آید؛ زیرا همانند دلیل قبلی، در صدد است تا از راه اوصاف کمالی خداوند به اثبات لطف الهی پردازد.

حکمت آن است که بر بندگان لطف کند؛ زیرا اگر لطف نباشد، غرض از تکلیف یا خلقت حاصل نمی‌آید. این امر بر خداوند حکیم محل است (سبحانی، ۱۴۱۲، ج ۳، ص ۵۸).

۲. برهان عدالت

«عدل» در اصطلاح علم کلام، فعل خداوند بوده و دو تفسیر دارد: اول، عدل به معنای مقابل ظلم که در مقام قانون‌گذاری و جزا به کار می‌رود. عدل در مقام قانون‌گذاری؛ یعنی واضح، قوانینی وضع کند که مواد آنها، از تضاد، تناقض و تعدی به دور باشد. عدل در مقام جزا، یعنی خداوند در مقام پاداش و کیفر بندگان، جزای هر انسانی را متناسب با اعمالش مقرر می‌دارد (لامیجی، ۱۳۷۲، ص ۸۸؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۷، ص ۳۲۹؛ ج ۱۰، ص ۱۱). معنای دوم عدل، حسن و زیبایی و تنزه از قبائح است (نهج البلاغه، ح ۴۷۰؛ صدقوق، ۹۶؛ ج ۱۳۹۸، ص ۹۶). به این معنی که خداوند هرگز فعل ناپسند انجام نمی‌دهد؛ آنچه را که واجب و نیکوست، ترک نمی‌کند (حلی، ۱۳۶۳، ص ۱۰۵؛ حفصی، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۱۵۰؛ لامیجی، ۱۳۷۲، ص ۵۷).

عدل به معنای اول، استدلال بر لطف خواهد بود؛ زیرا مجازات کافران و ظالمان، بدون بیان تکالیف، ارسال رسลง و نصب امام و...، از نظر عقل و شرع، ظلم به حساب می‌آید. بنابراین، عدالت الهی اقتضا می‌کند تا اموری را از باب لطف، برای هدایت بشریت به انجام دستورات او محقق کند، تا درنتیجه، جزای مؤمن و کافر را متناسب با اعمال او مقرر بدارد. اما عدل به معنای دوم، دلیل مستقلی علاوه بر برهان حکمت نخواهد بود؛ زیرا دلیل قبح ترک لطف، همان لزوم نقض غرض است که مبنای برهان حکمت می‌باشد.

۳. برهان براساس جود و کرم خداوند

رحمت بی‌پایان الهی اقتضا می‌کند که اصلاح، انفع و بهترین امور را برای بندۀ خود در نظر بگیرد و خوبی و نفع را از او منع نکند و اگر بندۀ اش به واسطه چیزی راه رشد و هدایت را بهتر می‌یابد، به او ارزانی نماید. به عبارت دیگر، هر فعلی که موجب سهولت مکلفان به انجام تکلیف و یا مایه فزونی پاداش می‌شود، انجام آن بر خداوند واجب است (مفید، ۱۴۱۳، اق ۱-الف، ص ۵۹).

ممکن است به این دلیل عقلی این‌گونه خدشه وارد شود که در مورد فعلی که مقتضای رحمت و تفضل خداوند است، به کار بردن واژه «وجوب» نامناسب بوده و نمی‌توان به وجوب عقلی آن بر فاعل نظر داد. پاسخ این است که چنین شباهی کاملاً بی‌پایه است؛ زیرا عقل در صدد حکم فقهی و شرعی و جوab بر خداوند نیست، بلکه به دنبال کشف حقیقت در نزد شارع است. در حقیقت مقصود از آن، ضرورت و وجوبی است که در فلسفه و کلام، مصطلح است (طوسی، ۱۴۰۵، اق ۵، ص ۳۴۲). گویا

۵. اقتضای اصل تکلیف

برخی متكلمان امامیه، بر وجود لطف این گونه استدلال کرده‌اند که اصل تکلیف، اقتضای وجود لطف را دارد، همانند وجود اعطای قدرت به مکلف (نویخت، ۱۴۱۳ق، ص ۵۵)؛ یعنی همان گونه که اصل تکلیف اقتضا می‌کند که باید خداوند به هر مکلفی قدرت بر انجام تکلیف بدهد؛ زیرا از نظر عقل، تکلیف فرد عاجز و ناتوان، قبیح و ناروا است، همچنین اقتضا می‌کند که لطف نیز واجب باشد؛ زیرا زمانی که خداوند بداند وجود لطف، انگیزه‌ای قوی برای رسیدن مکلف به تکالیف الهی شده و در صورت ترک لطف، مکلف قطعاً از انجام تکالیف سرباز می‌زند، لطف واجب است. درواقع، اگر خداوند در حق مکلفان لطف نداشته باشد، غرض خود از تکالیف که قرار دادن بندگان در معرض ثواب و رستگاری است، را نقض کرده و این محال است (حلی، ۱۳۶۳، ص ۱۵۴؛ علم‌الهدی، ۱۴۱۱ق، ص ۱۹۴-۱۹۳). بنابراین، بدون لطف و بدون ایجاد و تسهیل مقدمات، غرض از جعل تکلیف تحصیل نخواهد شد و نقض غرض لازم می‌آید. از این‌رو، خداوند بایستی هرگونه وسیله‌ای که موجب هموار شدن راه عمل به دستورات است، از راه لطف مهیا سازد تا غرضی که از تکلیف بندگان منظور داشته است، نقض نشود.

به نظر می‌رسد، این استدلال درواقع، مبنی بر اصل حکمت الهی و لزوم نقض غرض در تکلیف می‌باشد. از این‌رو، نمی‌توان آن را دلیل مستقلی به شمار آورد.

۶. نتیجه معکوس داشتن ترک لطف (اغراء به معصیت)

یکی دیگر از دلایلی که برخی از متكلمان بر وجود لطف اقامه نموده‌اند، این است که ترک لطف، نتیجه معکوس دارد. درواقع، لطف در ترک طاعت (مفسله) است و لطف در مفسله، ناروا است. توضیح آنکه، همان گونه که فعل لطف، موجب انجام طاعت و یا نزدیک شدن به آن است، نتیجه ترک لطف نیز ترک طاعت و اغراء به گناه است. فرض کنیم، خداوند تکالیفی معین نکند و یا رسولی نفرستد، پیامد منفی این کار، این است که انسان هر معصیتی را می‌تواند مرتكب شود. با وجود این، از آنچاکه ترک طاعت و وادرار کردن به معصیت، قبیح است، ترک لطف، که موجب ترک طاعت و یا داعی بر آن است نیز دارای قبیح و مفسله بوده، و خداوند از هرگونه مفسله‌های منزه است (نویخت، ۱۴۱۳ق، ص ۵۵؛ حلی، ۱۳۶۳، ص ۱۵۴؛ محمدی، ۱۳۷۸، ص ۲۹۲؛ علوی، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۸۵۴). به نظر می‌رسد، این استدلال نیز به همان اصل حکمت الهی و لزوم نقض غرض برمی‌گردد، از این‌رو نمی‌توان آن را دلیل مستقلی به شمار آورد.

دلایل ضرورت آموزه فیض در کاتولیک

موضوع فیض، پیام اساسی و نکته محوری عهد جدید است (استات، بی‌تا، ص ۷۵). آموزه فیض، هسته اصلی و حلقهٔ وصل آموزه‌های کلیدی الهیات کاتولیک است. از این آموزه، برای نظام بخشیدن به الهیات منحصر به فرد مسیحیت و اثبات سایر آموزه‌های الهیاتی آن، از قبیل گناه ذاتی، تجسس، فداء، کفاره وغیره، استفاده می‌شود، به گونه‌ای که رد آن، معادل فروریختن الهیات مسیحیت است.

در الهیات کاتولیک، خداوند «مریل»، به معنای صاحب اراده و مشیت است. اگر صفاتی همانند مریل برای خداوند در ارتباط او با مخلوقات باشد، «صفت ارتباطی» و اگر مربوط به ذات خداوند باشند، «صفت ذاتی» نام دارند. فیض در کاتولیک، معادل فعل مشارکت الهی است که به صفت اراده و مشیت الهی گره خورده است؛ به این معنی که اراده خداوند بر این امر مهم تعلق گرفته که در عین گناه‌کار بودن انسان‌ها، آنها را نجات داده تا وارد ملکوت الهی شوند. از این‌رو، خداوند با هر عمل مخلوقی، همکاری می‌کند تا به نجات برسد. هرچند انتخاب عمل نیک در دست انسان است، اما نتیجه نهایی به فعل مشارکت و فیض خداوند بستگی دارد (برانتل، ۱۳۸۱، ص ۵۳-۶۰؛ تیسن، بی‌تا، ص ۷۷). بنابراین فیض، در اصطلاح کاتولیک، به معنای لطف و عنایت خداوند به انسان و نیز نیروی مافوق طبیعی است که از خداوند نشئت گرفته و موجب بخشش گناهان و رستگاری انسان‌ها، که ایشان به خودی خود نمی‌تواند به‌طور کامل انجام دهدن، می‌شود (بوکر، ۱۹۹۹، ص ۳۸۵؛ کنکیم، ۱۹۹۴).

اصول اساسی اعتقادات کاتولیک برای رستگاری انسان، مانند تجسم وحی ذاتی خداوند در مسیح و حتی فهم این وحی، روح القدس، ایمان، از پیش برگزیدگی افراد مؤمن و نجات، مبنی به لطف و فیض خداوند است (لین، ۱۳۸۰، ص ۸۷؛ انس الامیر کانی، ۱۸۸۸، ج ۱، ص ۲۹۹؛ برانتل، ۱۳۸۱، ص ۸۸؛ ون وورست، ۱۳۸۴، ص ۱۷۸)، به گونه‌ای که مسیحی مؤمن، متظر است تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند و او را از گرداد هلاک کننده دنیا نجات بخشد (پورجوادی، ۱۳۵۸، ص ۱۰۹). بنابراین، فیض از مهم‌ترین عوامل نجات‌بخش در میان آنان به شمار می‌رود: «خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدس دعوت کرد و این در اثر اعمال ما نبود، بلکه بر طبق نقشه خود خدا و فیضی است که او از ازل در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود (دوم تیمورتاؤس، ۱: ۹).

در الهیات مسیحیت، دلایل، تفسیرها و نظریه‌هایی بر ضرورت فیض وجود دارد که خود مسیحیان به آنها پاییند بوده و هیچ اختلافی در اصل آن با هم ندارند. به نظر می‌رسد، غالب دلایلی که مطرح می‌کنند، مطابق متن کتاب مقدس و براساس دیدگاه پولس بوده و اثبات عقلی آنها دشوار است. برای

از سویی دیگر، روابط میان خدا و انسان‌ها کاملاً فراتر از نظام محسوس و طبیعی‌اند و انجام و تأثیر آنها در زندگی عملی، تسلیم و از خود گذشتگی را می‌طلبد. به عبارت دیگر این ارتباط و دعوت خداوند از انسان، فوق‌طبیعی انسان بود. انسان به‌تهابی و با نیروی خاص خود، نمی‌تواند به این حیات فوق‌طبیعی دست یابد، بلکه عطا‌ی محض خدا را می‌طلبد. آن عطا‌ی محض و آن اصلی که حیات فوق‌طبیعی را محقق می‌سازد، همان «اصل فیض» است که عطیه روح‌القدس و مساعدت تعالیٰ‌بخش خدا در کارهای (فوق‌طبیعی) انسان است. بنابراین با توجه به گناه نخستین و موروثی آدم و نیز نیاز انسان به عمل نجات‌بخشی که وی را از اسارت گناهی که آدم مرتکب شده بود، رهایی بخشد، نیاز انسان به وحی ماورای طبیعی و منجی بیشتر می‌شود.

این وحی و فیض ماورای طبیعی، در شرایط تاریخی، تبدیل به نیازمندی به مسیح می‌شود. کار انسان این است که به‌فهم نیازمند نجات است. این احساس باعث می‌شود او خود را به خدا نزدیک کند. در اینجا سعادت، سهیم شدن در شکوه و جلال خدا است (دوفور، ۱۹۶۷، ص ۳۳-۳۴).

از نگاه کاتولیک، از عصر آدم تا عصر مسیح، عصر غیبت و «حضرت» و در عصر مسیح، «نجات» و پیروزی است. در باور آنان، تاریخ تا پیش از مسیح، نمایشی از پیامدهای گناه و حسرتی عمیق از نجات و رهایی را می‌یابد؛ ولی با آمدن فیض مسیح، نجات از گناهان محقق شده و قدرت بینش و محبت به انسان‌ها بازگردانده شد. نژاد انسان در طی قرن‌های طولانی با آلودگی گناه اولیه زندگی کرده و سرگردان بودند، به امید اینکه منجی و مسیحا بیاید. وقتی فیض مسیح آمد، انسان‌ها از گناه بازخرید شده و از خطرات گناه رهایی یافته (براتل، ۱۳۸۱، ص ۷۶-۸۰)، و درنتیجه، اختلاف فراوانی که میان انسان و خدا وجود داشت، کم شده و از بین رفت (آکوئیناس، ۲۰۰۶، ۱، ۳، ۳a).

نظریه جبران

الهی دانان مسیحی با ارائه این نظریه می‌خواهند اثبات کنند که انسان «به علت سقوط» و گناه‌کار بودن، به فیض خدا نیاز دارد. آنان بر این باورند که همه انسان‌ها زیر بار گناه نخستین گرفتار آمدن و قادر به آزادی از آن و پرداخت کفاره آن نبودند. تنها کسی که جهان و همه موجودات به واسطه او از نیستی خلق شده، قادر به اصلاح فساد است. برای نجات انسان، تنها راه ممکن این بود که خود خدا به صلیب متولّ شود. با توجه به وجود خدا و شخصیت او و نیز با توجه به طبیعت انسان و گناه او در برابر خدا، انتخاب دیگری برای خدا باقی نمی‌ماند. او آنقدر ما را دوست داشت که برای نجات ما در هیأت

نمونه، در سیر تاریخی اندیشه فیض، آکوئیناس از جمله فیلسوفان منحصر به فرد کاتولیکی است که تلاش عقلی برای خردپذیر کردن مفهوم فیض انجام داد. ایشان در بخش دوم از الهیات جامع، در مسئله ۱۰۹، در قالب ده گفتار، به بحث ضرورت فیض پرداخته است. با وجود این، پیش‌فرض اصلی وی در این گفتارها، مسئله گناه ذاتی انسان‌هاست. او میان انسان در شرایط پیش از گناه نخستین و انسان در شرایط پس از گناه (انسان امروزی)، تمایز قائل شده است. او در صدد است تا اثبات کند انسان امروزی بدون دخلالت فیض الهی، نه می‌تواند عمل صالح اراده کند و انجام دهد (گفتار دوم)، نه می‌تواند خدا را بیش از سایر موجودات دوست داشته باشد (گفتار سوم)، نه می‌تواند به احکام شریعت عمل کند (گفتار چهارم)، نه می‌تواند به «حیات جاویدان» (اجر یا پاداشی که خداوند به حسب اعمال انسان به او عطا می‌کند) دست یابد (گفتار پنجم) و نه می‌تواند از گناه و پیامدهای آن خلاصی یابد (گفتار هفتم) و یا از آن خودداری کند (گفتار هشتم).

به‌طورکلی، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلایل ضرورت فیض که از متون آیین کاتولیک گرفته شده است، عبارتند از:

نظریه مبتنی بر نیاز انسان به فیض (وحی)

کلیساي کاتولیک، در تبیین این نظریه می‌گویند: اگر انسان در یک حالت طبیعی محض و تنها برای نیل به سعادت طبیعی؛ یعنی تحقق استعدادهای طبیعی خویش، خلق شده بود، عقل او می‌توانست او را به حقایق ضروری نیل به این سعادت هدایت کند. اما انسان هرگز در یک وضع طبیعی محض نبود، بلکه در وضعی ماورای طبیعی با سرنوشتی فراتر از طبیعت خویش آفریده شده است؛ یعنی با وجود آنکه خداوند انسان را به یک ارتباط ویژه با خودش دعوت کرد تا در نتیجه آن، حیات فوق‌طبیعی برای او محقق شود، با این حال، به سبب گناه آدم ابوالبشر، ارتباط معنوی همه انسان‌ها با خداوند قطع شده، و شکاف عمیق میان انسان و خدا (محدود و نامحدود) به وجود آمد.

انسان، برای بازگشت به سوی خدا و رسیدن به سعادت ماورایی، به‌تهابی و از طریق توبه و اعمال نیک، قادر به اصلاح ارتباط گیسته نیست. از این‌رو، اخلاقاً نیازمند الهام حقایقی از سوی خداوند است. حقایق اخلاقی و دینی، اگر بخواهند با یقین ثابت و به دور از خطای ادراک شوند، ضرورت دارد که با وحی‌الهی (فیض) منطبق باشند؛ زیرا عقل انسانی در شناخت حقایقی که باید در ارتباط با خدا انجام شوند، با موانعی مانند مشکل فعالیت حواس و قوّه تخیل و نیز با مشکل شهوّات پلید ناشی از گناه اولیه، مواجه است.

خداؤند است، همان‌طور که حق فروشنده است که وجه خود را از خریدار مطالبه کند. ولی این نوع مطالبه، خداوند را دارای چهره‌ای عبوس و سخت‌گیر نشان می‌دهد. از سوی دیگر، خداوند می‌توانست به راحتی از این حق خود درگذرد و انسان را بدون جبران مافات، آزاد ساخته و بیامرزد؛ زیرا خدا تنها کسی است که توسط گناهان ما مورد تعرض واقع شده است. اما خداوند کفاره را مناسب تشخیص داد. مطابق تلقی آکوئیناس، هیچ‌یک از انسان‌ها، نه جمعاً نه فردآ، نمی‌توانند دین ناشی از گناه نخستین را ادا کنند؛ به صورت جمعی نمی‌توانند؛ زیرا هیچ‌یک از افعال آدمیان نمی‌تواند زیانی که بر اثر آن گناه متوجه کل بشریت شده، را جبران نماید. به صورت فردی هم نمی‌توانند بهای گناهان را پردازنند؛ زیرا خدا نامحدود است و هر تعذر که به ساحت الوهی انجام شود، جنبه نامتناهی پیدا می‌کند و ما که محدود هستیم، به هیچ‌وجه نمی‌توانیم آن را ادا کنیم.

از این‌رو، فقط خداوند می‌تواند هریک از این سه زیان را ترمیم کند؛ زیرا رهایی انسان از بند گناه، به معنای ترمیم شدن چیزی است که او در اثر گناه‌کاری از دست داده است. با تاییدن نور فیض الهی به نفس انسان، وی از گناه و آثار آن خلاصی می‌پاید. خداوند برای ادای این دین و خلاصی از گناه و آثار آن، درد و رنج و مرگ عیسی را اداکننده آن می‌داند (آکوئیناس، ۲۰۰۶، ۷، ۱a2ae).

نظریه ضرورت مطلق ترتیب منطقی

یکی دیگر از نظریه‌های اساسی در باب ضرورت فیض و فدیه مسیح، مطرح شده «ضرورت مطلق ترتیب منطقی» است (هورن، ۱۳۶۱، ص. ۳۵). چارلز هورن در توضیح این نظریه می‌گوید: «خداوند مجبور نبود کسی را نجات دهد، اما چون اراده کرد عده‌ای را به ساحل نجات برساند، «ترتیب منطقی» این کار ایجاب می‌کرد که از طریق کفاره و فدا انجام دهد». وی، در رجحان این دیدگاه نسبت به نظریه قبلی می‌گوید:

الف. قدّوسيت خدا نمی‌گذارد خدا گناه را بدون دلیل نادیده بگیرد. گناه، اعم از ذاتی و یا فعلی از آن‌جاکه تخطی از فرمان خداوند است، پس درخور کیفر و مجازات است. بنابراین، عدالت او باید اعمال شود (خروج، ۳۴:۶ و ۷). عدالت اقتضا می‌کند، خطاکار را به دلیل خطایش عقاب و نیکوکار را به پاداش اطاعت‌ش، ثواب دهد.

ب. تغییرنایپذیری شریعت الهی که از ذات خدا ناشی می‌شود، ایجاب می‌کند که خدا از گناه‌کار توقع داشته باشد که او را راضی گردد (تبنیه، ۲۶:۲۷).

انسانی و دنیوی ظاهر شده، تا ما موجوداتی الهی شویم. او الوهیت خود را توسط اعمالش ظاهر کرده و معبد (بدن) خود را به جای دیگران بر روی صلیب قربانی ساخته و توهین‌ها و ناسراهای دیگران را تحمل کرده، تا انسان‌ها از کمند گناه رها شده و به حیات جاودان دست یابند. همزمان دو معجزه از طریق صلیب او صورت گرفت: نخست اینکه، مرگ همه انسان‌ها در بدن خداوند به وقوع پیوست. دوم اینکه مرگ و فساد از میان برداشته شد؛ زیرا کلمه با طبیعت انسانی ما متحد شد (لين، ۱۳۸۰، ص. ۵۹-۵۷ و ۱۷۴ و ۲۲۲). از نخستین کسانی که به استدلال عقلی فوق برای اندیشهٔ فیض (تجسم و مصلوب شدن مسیح و نجات ما با ذات الهی خود) اقدام کرد، می‌توان به آتاناسیوس (قرن چهارم میلادی - ۳۷۳) اشاره کرد. وی در کتاب در باب **تجسم کلمه**، در پاسخ این اتهام یهودیان و مشرکان، که تجسم و مصلوب شدن پسر خدا خفت‌آور و ناشایست است، نشان داد که این مسئله باشیته و ضروری و بسیار معقول است (لين، ۱۳۸۰، ص. ۵۷-۵۹).

آتاناسیوس می‌گوید:

اگر فیض این‌چنین را نپذیریم، پیامدهای ویرانگری را به دنبال دارد. نخست، محال بود که خدا بشر را رهایی بخشند، همان‌گونه که هیچ مخلوقی نمی‌تواند برای دیگران چنین کند. دوم، لازمهٔ این مطلب آن است که کلیساي مسیح به سبب بتپرستی مقصّر باشد؛ زیرا مسیحیان به طور معمول مسیح را که فیض الهی در او تجلی کرده، می‌پرستند (مک‌گرات، ۱۳۸۴، ج. ۱، ص. ۴۱).

آنسلم (۱۰۳۳-)، که از نخستین عالمان الهی بزرگ قرون وسطاً محسوب می‌شود، نیز در مشهورترین کتاب خود به نام *چرا خدا انسان شد*، مانند آتاناسیوس، به چنین استدلالی برای آموزهٔ فیض پرداخته و نشان می‌دهد که تجسم خدا و صلیب، حقیقتاً رخدادهایی لازم و ضروری و معقول محسوب می‌شوند (لين، ۱۳۸۰، ص. ۱۷۴-۱۷۸).

آکوئیناس در توضیح این نظریه می‌گوید: هرچند گناه مثل یک کنش به تدریج از بین می‌رود، اما همچون دینی باقی می‌ماند. گناهی که ما با آن زاده می‌شویم، سه خسارت برای انسان دارد: نخست، روح ما را آلوهه می‌کند؛ یعنی تمایل فطری به کردار و پندار ناشایست در ما وجود دارد. دوم، ما اسیر شیطان زاده شده‌ایم؛ یعنی همان‌گونه که خودمان تمایل فطری به گناه داریم، شیطان نیز در ما نفوذ می‌کند. سوم، آنکه گناه ما، ذاتی و یا فعلی در خور کیفر و مجازات است؛ زیرا گناه، تخطی از فرمان خداوند به رعایت عدالت است.

حال که چنین است، تنها خداوند می‌توانست ما را برای ادای دین خودش، ادای دین، همان کیفر ابدی است که ما باید به دلیل گناه‌مان بیینیم، مورد مؤاخذه قرار دهد؛ زیرا مطالبه این دین، حق اخلاقی

بازگشتن از مواضع و تعالیم خود را پیذیرد. درنتیجه، از قید و بند آزاد شود، اما به دلیل اجرای مأموریت الهی، این موضوع پیشنهادی را رد کرد. او «عقدة شهادت طلبی» نداشت؛ ولی به دلیل تهدید کامل به رسالتی که از جانب خداوند به او محول شده بود، مأموریتِ مصیبت‌بار را بر آزادی کامل ترجیح داد. بنابراین، آنچه که مهم و ضروری بود، نجات بشریت از راه ارسال پیام الهی بود. خداوند با اینکه می‌توانست به شیوه دیگر نجات را محقق سازد، ولی با وجود آزادی تمام در این زمینه، تصمیم گرفت تا از طریق فیض مسیح، مأموریت خویش را اجرایی کند. این مأموریت هم به اراده خدا (مرقس، ۱۴: ۳۶)، پایان مصیبت‌باری برای عیسیٰ داشت (میشل، ۱۳۷۷، ص ۸۵-۸۲).

حل اصطکاک لایتحل صفت عدالت و رحمت خداوند

کاتولیک‌ها بر این باورند که پس از آنکه آدم از میوه آن درخت منوعه خورد، بر اثر این نافرمانی، گناه‌کار شد. این گناه به ارث به تمام فرزندانش رسید. درنتیجه، همه گناه‌کار متولد می‌شوند؛ به این معنی که سرشت و طبیعت نسل و ذریه او، با گناه آدم آلوده و فاسد گشته است (اسمیت، ۱۹۶۰، ص ۳۱۳)؛ به گونه‌ای که نمی‌توانند خود را نجات دهند.

جزای گناه آدم (گناه نخستین)، هم عقاب اخروی و هم هلاکت ابدی دارد که خلاصی و فرار از آن ممکن نیست. درحالی که خداوند رحیم و عادل است. اگر خداوند آدم و نسل او را به جرم آن گناه، عقاب کند، با رحمتش منافات دارد و اگر از آنها درگذرد، با عدالت‌نش ناسازگار است؛ زیرا عدالت اقتضا دارد، مجرم به عقوبیت برسد. درنتیجه، تراحم میان صفت رحمت و عدالت الهی پیش آمد. اشکال تراحم و اصطکاک دو صفت خداوند، از اول خلق‌ت انسان تا زمان حضرت عیسیٰ بی‌پاسخ مانده بود، تا آنکه خداوند آن را به برکت «فیض» مسیح حل کرد؛ به این صورت که برای رفع تراهم رحمت و عدالت خود، به صورت مسیح که در وی هیچ گناه نیست (اول یوحنا ۵: ۳)، تجسم یافت تا آثار گناه را خود به دوش بکشد (تاپمولییر، ج ۱۲، ص ۹۹۵). اگر حضرت آدم گناه نکرده بود و از مقام خود هبوط نمی‌کرد، هرگز تجسس مسیح رخ نمی‌داد (مولند، ۱۳۶۸، ص ۶۳؛ برائل، ۱۳۸۱، ص ۱۰۸؛ مکگرات، ۱۳۹۲، ج ۲، ص ۵۵۷).

مسیح، در رَحْم یکی از ذریه‌های آدم، یعنی حضرت مریم^ع حلول کرد و از او متولد شد و همانند یک انسان در برهه‌ای از زمان، در بین مردم زندگی کرد و رفته رفته دشمنان را بر خود مسخر ساخته و رنج‌ها را تحمل کرده و درنهایت، خود را بر روی صلیب فدا ساخت تا بندگانش از عقاب آخرت، نجات یافته و دچار هلاکت ابدی نگردد (رومیان، ۵: ۶-۱۲).

ج. صداقت خداوند تقاضای کفاره می‌کند؛ خداوند در باغ عدن اعلام کرد که جریمه گناه و ناطاعتی، رنج و مرگ است (پیدایش، ۲۳: ۶؛ رومیان، ۶: ۱۷؛ ۳: ۱۶). این گفته ایجاد می‌کند که جریمه توسط مجرم یا ضامن پرداخته شود.

د. بهای گران این قربانی مستلزم کفاره است. بعید به نظر می‌رسد، خدا بدون توجه به لزوم کفاره، آن را انجام داده باشد (هورن، ۱۳۶۱، ص ۳۶). بنابراین، خداوند برای خلاصی از گناه و آثار آن، درد و رنج و مرگ مسیح را اداکنده آن می‌داند.

هرچند این نظریه و نظریه قبلی بیشتر ناظر به مسئله فدا است تا فیض به معنای عام آن، اما طرح آنها در اینجا، نقش بسزایی در فهم بهتر ضرورت فیض ایفا می‌کند.

نظریه مبنی بر رسالت و مأموریت عیسیٰ

برخی متکلمان مسیحی معاصر، مانند توماس میشل، نظریه جبران را به این دلیل که به مفهوم شایستگی و عدالت خدا آسیب می‌زنند، نمی‌پذیرند. آنان می‌گویند: در این نظریه فرض بر این است که خدا خون مسیحی را، که از هر جهت بی‌گناه بود، می‌طلبد تا با روش نابهنجاری که مبنی بر شکنجه و مرگ سرخ است، گناه دیگران را جبران کند. هیچ انسانی نمی‌تواند این روش ظالمانه را پذیرد. پس چگونه می‌توان آن را به خداوند نسبت داد (میشل، ۱۳۷۷، ص ۸۲). از این‌رو، نظریه‌ای براساس رسالت حضرت عیسیٰ

ارائه می‌کنند، که تقریر آن به قرار زیر است:

اولاً، از آنچاکه خداوند هرگز گناه را دوست نداشته و محل است وی خواستار گناهان بسیار باشد، با هدف بازگرداندن و آزادی مردم از گناه و نیز تحقق خواست و اراده خویش، به عیسیٰ مأموریت داد تا کلمه خدا را بدون سازش‌کاری اعلام کند. بنابراین، مسیح نه خواهان رنج و مرگ بود و نه خواهان به صلیب‌کشیدن، اما به دلیل تعهد به رسالتی که پذیرفته بود، با کمال آزادی آن شکنجه‌ها را تحمل کرد. ثانیاً، یکی از باورهای ادیان ابراهیمی، این است که خدا برای رساندن پیام خود به بشر، به انبیاء رسالت داد. وظیفه انبیاء منحصر در رساندن پیام نبود، بلکه خدا از طریق ابراهیم، امتنی پدید آورد که به او ایمان داشته و مطابق اراده او عمل می‌کنند و به عقیده مسلمانان پیامبر اسلام، نه تنها قرآن را برای بشر آورد، حتی حیات و گفتارها و کردارهای او نیز برای جامعه اسلامی «سنت» شد.

مسیحیان نیز معتقدند: خدا به تجسم کلمه خود در عیسیٰ اکتفا نکرد، بلکه اراده نمود تا کارهای مسیح قدرت نجات‌بخشی ویژه‌ای داشته باشد. او می‌توانست پیشنهاد پیلاطس، حاکم رومی، مبنی بر

در کلام امامیه توجه اصلی، معطوف به اثبات عقلی ضرورت لطف و حل ابهامات و اشکالات آن است. اما در مسیحیت کاتولیک، با وجود تأکید همه‌جانبه بر آموزه فیض، تلاش عمدتی برای اثبات عقلی آن صورت نمی‌گیرد، بلکه همین‌که کتاب مقدس و پدران کلیسا (یعنی دلیل نقلی) وجود آن را مسلم گرفته، برای آنان کافی است (واله، ۱۳۷۵). با وجود آنکه متالهان مسیحی در طول تاریخ، سعی در دفاع عقلانی از الوهیت مسیح و دیگر مسائلِ مربوط داشته‌اند، اما هر انسان منصفی، در برخورد با این مسائل، کمتر اثری از معقولیت در آنها می‌باشد.

آکوئیناس، که بیش از هر الهی دان دیگر، از دلایل فلسفی و عقلی برای اثبات عقاید کاتولیکی بهره می‌برد، در باب تثییث، تجسد، الوهیت مسیح و آیین‌های مقدس معتقد بود: اینها را نمی‌توان با استدلال عقلانی و فلسفه ثابت کرد. از این‌رو، ایشان نیز همانند پولس معتقد بود: این امور، تنها از طریق ایمان مذهبی و تعبد است که به عنوان یک سلسله حقایق پذیرفته می‌شوند (اول قرنیان، ۱: ۱۸-۲۰؛ کولسیان، ۲: ۶؛ ویر، ۱۳۷۴، ص ۷۳۴). برای او حقیقت، مذهب کاتولیک است که برای اثبات و تأیید آن، اگر استدلال عقلی به کار بیاید، مایه سعادت و اگر به کار نیاید، آن را در حوزه ایمان قرار می‌دهد (مدپور، ۱۳۸۰).

دین، نقش مؤثری در آراء و عقاید دانشمندان قلمرو نفوذ خود دارد. این تأثیرگذاری، به اندازه‌ای است که اگر یک اصل یا حکم دینی با موازین پذیرش قوای ادراکی ما تطبیق نکند، یا باید از داوری قوای ادراکی خود (عقل) دست برداریم و یا باید آن اصل یا حکم نامعقول دینی را طرد کنیم. لازمه این امر، طرد عقل یا طرد دین است. هر دو به یک اندازه خطرناکند. از این‌رو، متفکران عالم مسیحیت، وقتی مبانی آین خود را موافق عقل نمی‌یابند، یا به سوی الحاد و بی‌دینی می‌روند، چنان‌که برتراند راسل این راه را برگزیده‌اند و یا اینکه می‌کوشند حوزه ایمان را از حوزه عقل جدا کرده، تا به گمان خود بتوانند مبانی مسیحیت را که از معقولیت بهره‌مند نیست، با احساس و ایمان اثبات کنند. این نکته را در آثار متكلمان و متفکران مسیحی مانند کانت، اونامونو و دیگران می‌توان مشاهده کرد (یتری، ۱۴۱۳، ص ۱۴).

به طورکلی در مسیحیت، الهی بودن و عقلی بودن دو امر متضاد است؛ یعنی عقل و ایمان دو قطب مخالف یکدیگر و غیرقابل جمع هستند (مطهری، ۱۳۹۰، الف، ص ۲۵۳). مسیحیت در قلمرو ایمان، برای عقل، حق مداخله قائل نیست و معتقد است: آنجایی که انسان باید به چیزی ایمان بیاورد، حق ندارد فکر کند. فکر متعلق به عقل است. عقل در این نوع مسائل حق مداخله ندارد. آنچه که باید به آن ایمان داشت، باید درباره آن فکر کرد و اجازه فکر و تأمل به عقل داد. وظیفه یک مؤمن

مقایسه معقولیت آموزه لطف، از دو دیدگاه

پس از تبیین و بررسی دلایل ضرورت لطف در امامیه و فیض در کاتولیک، اکنون لازم است به مقایسه مراتب معقولیت آن دو بپردازم:

به نظر می‌رسد، قاعدة لطف در امامیه با آموزه فیض در کاتولیک، تفاوت عمدتی از ناحیه دلایل دارند. قاعدة لطف، در امامیه اساساً بر استدلال‌های عقلی صرف و محکم استوار است. از این‌رو، از لحاظ عقلی، هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست. اگر هم بعضی افراد در بعضی از خصوصیات این قاعده، تأملی داشته باشند که ناشرمده سخن گفتند، ناشی از سرعت سیر و تأمل اندک است (طالقانی، ۱۳۷۳، ج ۱، ۹۵). در حالی که طرح ضرورت فیض الهی در کاتولیک، بر مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های درون‌دینی و نقلی محض، همانند آموزه‌های گناه اولیه، تجسد، فدا و الوهیت مسیح و.. مبنی است و از نظر عقلی اثبات آنها دشوار، یا اساساً با عقل ناسازگار است. به باور کاتولیک، از آنجاکه فیض، مربوط به نظام فوق طبیعی است و در دسترس تجربه‌ما نیست، تنها با ایمان می‌توان آن را دریافت (کتکیزم، ۱۹۹۴).

در الهیات کاتولیک، آموزه «خدا»، همواره با انسان‌شناسی و مسیح‌شناسی خاص آنان پیوند دارد (نسنی، ۱۳۹۱، ص ۴۱-۴۳) و جایگاه فیض خداوند، به سرشت انسان یا حقیقت مسیح برمی‌گردد. اساس تمام معارف در الهیات کاتولیک، مربوط به انسان‌شناسی خاص آنان است. مهم‌ترین عنوان و محور اصلی این انسان‌شناسی، که ریشه در رساله‌های پولس دارد، «مسئله گناه نخستین» است. همین مسئله، تمام الهیات مسیحیت، اعم از مسیح‌شناسی، نجات‌شناسی را تحت تأثیر خود قرار داده است (رومیان، ۵: ۱۸-۱۹؛ رومیان، ۳: ۲۲؛ ۵: ۶؛ افسسیان، ۱: ۶؛ غلاطیان، ۳: ۲۲؛ ۴: ۳). مخالفت با این آموزه، که اساس آموزه فیض است، مخالفت با آیین مسیحی محسوب شده، و موجب انواع محکومیت‌ها می‌شده است. از مخالفان نخستین این آموزه، پلاگیوس، کشیش معاصر آگوستین است، که این تلقی را به جبرگرایی و سلب اراده و مسئولیت از انسان متهم کرد (آگریدی، ۱۳۷۷، ص ۱۸۴-۱۸۷؛ کرنز، ۲۰۰۸، ص ۱۵۱). درنتیجه، پلاگیوس و عقاید او در سه شورا (شورای کارتاز در سال ۱۷۴۳، شورای افسس در سال ۱۷۱۷ و شورای اورانژ در ۱۷۶۱-۱۷۶۷) شدیداً محکوم شده است (کرنز، ۲۰۰۸، ص ۱۵۱ و ۱۷۶-۱۷۹؛ وانوورست، ۱۳۸۴، ص ۱۷۶-۱۷۹).

بر مبنای مسیح‌شناسی پولسی، نیز نخستین آموزه‌ای که در دایره فیض الهی مطرح می‌شود، مسئله «تجسد» الهی است. تاریخ مسیحیت، از عقیده به «تجسم» یا «تجسد» خداوند در جسد شارع و بانی آن ناشی شده است (ناس، ۱۳۷۷، ص ۵۷۵). درواقع، این باور با رنج و «فداء» آن بانی بر روی صلیب، به اوج خود می‌رسد.

منابع

- أ.گریدی، جوان، ۱۳۷۷، مسیحیت و بدعت‌ها، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم، ط.
- ابراهیمین نویخت، ابواسحاق، ۱۴۱۳ق، *الیاقوت فی علم الكلام*، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
- استات، جان، بی‌تا، مبانی مسیحیت، ترجمه روبرت آسریان، تهران، حیات ابدی.
- انس الامیرکانی، جیمس، ۱۸۸۸م، *نظام التعليم فی علم اللاهوت القويم*، بیروت، امیرکان.
- باهنر، محمدجواد، ۱۳۶۱، *دين شناسی تطبیقی*، تهران، نشر فرهنگ اسلامی.
- بحرانی، ابن میثم، ۱۴۰۶ق، *قواعد المرام فی علم الكلام*، چ دوم، قم، کتابخانه آیة‌الله المرعشی النجفی.
- برائل، جورج، ۱۳۸۱، آیین کاتولیک، ترجمه حسن قنبری، قم، مطالعات ادیان و مذاهب.
- بیابانی اسکوینی، محمد، ۱۳۸۹، «ضرورت وجود نبی براساس قاعدة لطف»، *سفینه*، ش ۲۹، ص ۴۹-۳۱.
- بی‌نام، ۱۳۸۶، *فرهنگ و اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی*، با مقدمه سیدحسین نصر، تهران، سهوردی.
- پرسون، مایکل و دیگران، ۱۳۸۳، *عقل و اعتقاد دینی*، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، چ چهارم، تهران، طرح نو.
- پورجودایی، نصرالله، ۱۳۵۸، درآمدی بر فلسفه افلوطین، بی‌جا، انجمان فلسفه ایران.
- تیسن، هنری، بی‌تا، *الهیات مسیحی*، ترجمه ط.میکائیلیان، تهران، حیات ابدی.
- حلی، حسن بن یوسف، ۱۳۶۳، *أنوار الملکوت فی شرح الياقوت*، چ دوم، قم، الشریف الرضی.
- ، ۱۴۱۳ق، *كشف المراد*، تعلیقات حسن حسن زاده‌آملی، چ چهارم، قم، مؤسسه النشر الإسلامی.
- حمصی رازی، سدیدالدین، ۱۴۱۲ق، *المتنقد من التقليد*، قم، جامعه مدرسین.
- خرابی، سیدمحسن، ۱۴۱۷ق، *بداية المعارف الإلهية فی شرح عقائد الإمامية*، چ چهارم، قم، مؤسسه النشر الإسلامی.
- خسروشاهی، قادرالله، ۱۳۷۷، *فلسفة حقوق*، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- خوانساری، آقا جمال محمد، ۱۳۶۶، *شرح بر غرر الحكم و درر الكلم*، چ چهارم، تهران، دانشگاه تهران.
- رشید رضا، محمد، ۱۳۷۱ق، *تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار*، ط.الثالثة، قاهره، دار المنار.
- رضوی، مسعود، ۱۳۸۰، دین پژوهی؛ *گفت و گو با فتح الله مجتبای*، تهران، هرمس.
- سبحانی، جعفر، ۱۴۱۲ق، *الاھیات علی هدی الكتاب و السنۃ و العقل*، چ سوم، قم، المركز العالمی للدراسات الإسلامية.
- ، ۱۳۶۸، *حسن و قیح عقلی یا بایدهای اخلاق جاودان*، نگارش علی ریانی گلپایگانی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- صدوق، محمدمبن علی، ۱۳۹۸ق، *التوحید*، قم، مؤسسه النشر الإسلامی.
- طالقانی، ملانظرعلی، ۱۳۷۳، *کافش الأسرار*، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۴۱۷ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین.

مسیحی، بخصوص وظیفه یک کشیش این است که جلوی هجوم فکر و استدلال و عقل را به حوزه ایمان بگیرد (مطهری، ۱۳۹۰اب، ص ۱۸۵).

اصول و مبانی دینی نامعقول دنیای غرب، موضوعی است که جهان غرب را به ضعف روحی و تسليم به حیات حیوانی و مادیت کشانده است. رسیمیت دادن به مبانی غیرعقلی و باور به آنها از «راه دل»، تنها مورد نیاز مسیحیان است، نه ما؛ زیرا ما در سایه مطابقت باورهای اسلامی با عقل و منطق، همواره می‌توانیم دین معقول و تعلق مقبول داشته باشیم. آرزوی هر مسلمان این است که روزی بشریت به این حقیقت پی برد که تنها با الهام از مکتب آسمانی تحریف نشده، به عقاید معقول می‌توان دست یافت و گرنه به فرموده قرآن (بقره: ۱۳۰)، راهی جز سفسطه و سفاهت در پیش نخواهد داشت (یثربی، ۱۴۱۳ق، ص ۱۵).

بر انسان بصیر و متذکر لازم است سخنان قرآن درباره خداوند را با آنچه کتاب مقدس برای خداوند اثبات نموده که از اساطیر یونان و خرافات چین و هند سرچشمه می‌گیرد، مقایسه نماید تا به درک امتیاز بر جسته مطالب قرآنی نایل آید (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۳، ص ۲۹۶).

نتیجه‌گیری

از مجموع آنچه گذشت، می‌توان گفت: قاعدة لطف در امامیه، هماهنگی کامل با عقل داشته و عناصری که با عقل و استدلال ناسازگار باشند، در آن یافت نمی‌شود. درواقع، معقولیت لطف در امامیه، نقطه قوت و اساسی آن به شمار می‌رود. از این‌رو، هر خدشای اگر بر آن وارد شود، پاسخ درخور می‌یابد. در حالی که در مسیحیت کاتولیک، معقولیت آموزه‌هایی همچون *فیض‌تجسس* د، گناه اولیه و فدا قابل اثبات نیست. بسیاری از مؤلفه‌هایی که کاتولیک برای طرح ضرورت *فیض ارائه* می‌کنند، به نوعی براساس متن کتاب مقدس، دیدگاه پولس و پدران کلیسا بوده و پایه و اساس عقلی ندارند. از این‌رو، آموزه *فیض از لحظ اعقلانی*، دارای نقدهای اساسی است که نوشتار مستقل می‌طلبید.

واله، حسین، ۱۳۷۵، «لطف در نزد آکویناس و در کلام شیعه»، *نقد و نظر*، ش ۹، ص ۲۰۵-۱۶۷.

وان وورست، رابرتس، ۱۳۸۴، *مسیحیت از لایلای متون*، ترجمه جواد باغبانی و عباس رسولزاده، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

وردیخانی، علی الله، ۱۳۷۸، *نبوت و امامت: خورشید و اختزان تابناک آسمان ولایت: فلسفی و حکمی*، مشهد، آستان قدس رضوی.

ویر، رابت، ۱۳۷۴، *جهان مذهبی: ادیان در جوامع امروز*، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

هورن، چارلو، ۱۳۶۱، *نجات‌شناسی*، ترجمه سارو خاچیکی، تهران، آفتاب عدالت.

یزبی، سیدیحیی، ۱۴۱۳، *معقولیت در عقاید کلامی شیخ مفید در مقایسه با کلام مسیحیت*، در: *مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید*، قم، کنگره هزاره شیخ مفید.

Aquinas, Thomas, 2006, *Summa Theologiae*, New York, Cambridge University Press.

Bowker, John, 1999, *The Oxford Dictionary of World Religions*, Oxford University Press, New York.

Catechism of the Catholic Church, 1994, Ireland, Veritas.

D. Smith, Canon George, 1960, *The Teaching Of Catholic Church*, London, Burns & Oates.

Dufour, Xavier Leon, 1967, *Dictionary of Biblical Theology*, New York.

Topmoelier, W.G., 1967, "Salvation", In: *New Catholic Encyclopedia*, The Catholic university of America, Washington, D.C.

طبرسی نوری، سید اسماعیل، بی‌تا، *کفایة الموحدین*، تهران، کتابفروشی علمیه اسلامیه.

طوسی، خواجه نصیر، ۱۴۰۵، *تاخیص المحسن*، ج ۲، بیرون، دار الاصوات.

علم الهدی، مرتضی، ۱۴۱۱، *الذخیرة في علم الكلام*، قم، النشر العالمی لجامعة المدرسین.

علوی، سید محمد، ۱۳۸۱، *علاقة التجريد*، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

فرامرز قراملکی، احمد، ۱۳۸۵، *روش‌شناسی مطالعات دینی*، ج چهارم، مشهد، دانشگاه رضوی.

کرنز، ارل ای، ۲۰۰۸، *سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ*، ترجمه آرمان رشدی، بی‌جا، ایلام.

لاهیجی، فیاض، ۱۳۷۲، *سرمایه ایمان در اصول اعتقادات*، ج ۲، تهران، الزهراء.

—، ۱۳۸۳، *گوهر مراد*، تهران، سایه.

لين، تونی، ۱۳۸۰، *تاریخ تفکر مسیحی*، ترجمه رویرت آسیان، تهران، فزان.

محمدی، علی، ۱۳۷۸، *شرح کشف المراد*، ج چهارم، قم، دار الفکر.

مدپور، محمد، ۱۳۸۰، *حكمت هنر مسیحی*، کیهان فرهنگی، ش ۱۷۴، ص ۳۹-۳۰.

مصطفی، محمد تقی، ۱۳۸۲، *آموزش فلسفه*، ج ۲، تهران، امیرکبیر.

—، ۱۳۸۴، *معارف قرآن* (۱-۳)، ج پنجم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

مصطفیری، مرتضی، ۱۳۹۰، *الف، فلسفه تاریخ*، تهران، صدر.

—، ۱۳۹۰، *اب، انسان کامل*، تهران، صدر.

مفید، محمدبن محمد نعمان، ۱۴۱۳-ق - الف، *أوائل المقالات في المذاهب والمختارات*، قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفید.

—، ۱۴۱۳-ج، *تصحیح اعتقادات الامامیه*، قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفید.

مک‌گراث، آیستر، ۱۳۸۴، درسنامه الهیات مسیحی، ترجمه بهروز حدادی، ج ۱، قم، مطالعات ادیان و مذاهب.

—، ۱۳۹۲، درسنامه الهیات مسیحی، ترجمه بیات و دیگران، ج ۲، قم، مطالعات ادیان و مذاهب.

موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، ۱۴۱۷-ق، *مصطفی اصول*: *الاسویل العلمیة*، مقرر سید محمد حسینی، ج پنجم، قم، مکتبه الداوری.

مولند، اینار، ۱۳۶۸، *جهان مسیحیت*، ترجمه محمدباقر انصاری و مسیح مهاجری، تهران، امیر کبیر.

میشل، توماس، ۱۳۷۷، *کلام مسیحی*، ترجمه حسین توفیقی، قم، مطالعات ادیان و مذاهب.

ناس، جان بایر، ۱۳۷۷، *تاریخ جامع ادیان*، ترجمه علی اصغر حکمت، ج نهم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

نصری، عبدالله، ۱۳۸۲، *فلسفه آفرینش*، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در قم.

نسی، مورفی، ۱۳۹۱، *چیستی سرشت انسان*، ترجمه علی شهبازی و محسن اسلامی، قم، ادیان و مذاهب.