

تطور مضمون و مدلول قاعده لطف در کلام شیعه*

دکتر موسی ملایری

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

Email: malayeri50@yahoo.com

چکیده

با اینکه مضمون قاعده لطف از برخی آیات قرآن کریم و روایات، قابل استنباط است اما از میان فرق کلامی، متکلمان معتزله در استخراج، تدوین و بهره‌وری کلامی از آن پیش‌قدم بوده‌اند. در این مقاله رویکرد متکلمان شیعه به قاعده مذکور در سه دوره تاریخی مورد بحث قرار گرفته است. در دوره اول که از آغاز کلام شیعه تا زمان خواجه طوسي را شامل می‌شود. قاعده مذکور کما بیش به همان ساختار معتزلی خود که در آن لطف به دو قسم مقرّب و محصل تقسیم می‌شده باقی ماند. در دوره دوم یعنی از زمان خواجه طوسي به بعد تا اواخر قرن چهاردهم هجری قمری، اقسام دوگانه به یک قسم یعنی لطف مقرّب تقلیل یافت. در همین دوره علامه حلی اصل ارسال رسال و ابلاغ تکلیف را از مصاديق لطف ندانست. این اقدام علامه حلی در کنار پاره‌ای از شباهت که اصل و جوب لطف بر خداوند را هدف قرار دادند و آن را انکار می‌کردند، باعث شد به تدریج اعتبار منطقی این قاعده در نظر برخی متکلمان برای اثبات ضرورت ارسال رسال، تضعیف شده و از دست برود. گروهی دیگر از متکلمان شیعه که در دوره سوم از آن‌ها سخن خواهیم گفت از اوخر قرن چهاردهم هجری قمری تاکنون - قریب به پنج دهه - کوشیده‌اند با عرضه مضمونی جدید از قاعده لطف بر اشکالات مذکور فائق آیند و اعتبار قاعده را بازآفرینی کنند. شرح و بسط دوره‌های سه گانه و پیگیری روند تاریخی تحولات در مقاله خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها: قاعده لطف، لطف مقرب، لطف محصل، تکاليف عقلی، تکاليف سمعی، تطور قاعده لطف.

مقدمه

قاعدۀ لطف یکی از قواعد مشهور کلام اسلامی است. تصور رایج بر آن است که مفهوم لطف، دلیل وجوب آن و در مجموع آنچه موسوم به قاعدۀ لطف است در میان امامیه و معترض مشترک است. اگرچه مقالات و نوشته‌های فراوانی پیرامون چیستی این قاعدۀ، ادله، مبانی، آثار و نتایج و اشکالات وارد شده بر آن نوشته شده است؛ اما هنوز هم پرسش‌های دیگری حول این قاعدۀ قابل طرح است که مطالعات جدیدی را می‌طلبد. در این مقاله دو پرسش جدید پیرامون این قاعدۀ مطرح می‌شود. اول اینکه آیا این قاعدۀ مفاد و مضمون اولیه خود را حفظ کرده است؟ یا اینکه در طول تاریخ کلام امامیه دچار تطور و تحول گردیده و مضمون کنونی آن با آنچه متکلمان متقدم در نظر داشتند یکسان نیست؟ پرسش دوم آن است که اگر تطوری در آن رخ داده است آن تطور چیست و علت پیدایش آن چه بوده است؟

مدعاوی که در این مقاله در پی اثباتش خواهیم بود آن است که اولاً چنین تطوری در قاعدۀ لطف رخ داده است. ثانیاً علت وقوع این تطور حفظ کارآمدی قاعدۀ لطف بوده است.

یکی از دشواری‌های مطالعات تاریخی در حیطۀ علوم مختلف، آن است که از پس گذشت سالیان دراز، با از بین رفتن برخی منابع و در دسترس نبودن برخی دیگر و با پاک شدن نام و نشان برخی آثار و برخی متفکران از صفحۀ دوران، چنین مطالعاتی ما را به چیزی بیش از تقریب و تخمين نمی‌رسانند. غالباً چنین است که با استناد یک نظریه به کسی نمی‌توان از عدم وجود آن نظریه در دوره‌های متقدم‌تر مطمئن شد. ما نیز در این مقاله در آن‌جا که سخنی را به کسی یا گروهی نسبت می‌دهیم با همین چالش مواجه بوده‌ایم. اگر چه می‌توان سیر تحولات را اجمالاً نشان داد؛ اما انگشت نهادن بر نقطۀ آغاز و پایان تحول بسیار دشوار است. با این مقدمات در این مقاله رویکرد متکلمان به قاعدۀ لطف را در سه دورۀ تاریخی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سه دورۀ تاریخی قاعدۀ لطف

دورۀ نخست را می‌توان محدودۀ قرن چهارم و پنجم هجری در نظر گرفت. دوره‌ای درخشنan از کلام شیعی که متکلمان بزرگی همچون شیخ مفید (۳۳۶ - ۴۱۳ ق) و شاگردان نامدار او یعنی سید مرتضی (۴۳۶ - ۳۵۵ ق) و شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) در آن روزگار

می‌زیسته‌اند. دوره دوم محدوده قرن‌های هفتم تا اواخر قرن چهاردهم هجری قمری است. متکلمانی مثل ابن میثم بحرانی (م. ۶۷۹ ق)، خواجه طوسی (م. ۶۷۲ ق)، علامه حلی (م. ۷۲۶ ق) و فاضل مقداد (م. ۸۷۶ ق) به این دوره تعلق دارند؛ و اما دوره سوم از اواخر قرن چهاردهم به بعد تا دوران حاضر خواهد بود. در این دوره از دو متکلم معاصر یکی سید هاشم حسینی تهرانی (م. ۱۴۱۱ ق) و بالاخره آیت الله جعفر سبحانی سخن خواهیم گفت. اکنون تفصیل بحث در دوره‌های سه گانه:

دوره اول

مضمون قاعدة لطف اگر چه بر ظاهر برخی از آیات و روایات قابل تطبیق است؛^۱ اما کهن نشان می‌دهند که در ابداع آن به عنوان یک قاعدة کلامی، معتزله پیشتاز و متقدم بوده‌اند.^۲ متکلمان شیعه آن را از معتزلهأخذ کرده‌اند و خود به چنین امری اعتراف دارند. البته بررسی این مسأله در میان آراء غیر مدون متکلمان عصر ظهور ائمه، خود، محتاج پژوهشی مستقل است.

کتاب یاقوت ابو اسحق ابراهیم نوبختی از کهن‌ترین متون کلامی شیعی است که به قاعدة لطف اشاره‌ای کوتاه دارد. در این اثر فشرده و کم حجم ابتدا تعریفی از لطف به دست داده و سپس بر وجوب آن استدلال می‌کند (۵۵) آن‌گاه بر خلاف معتزله که امامت را لطف نمی‌دانستند، نوبختی قاعدة لطف را در اثبات امامت نیز به کار می‌گیرد. (همان، ۷۵) ظاهر عبارتش در تعریف لطف چنان است که فقط لطف محصل را شامل می‌شود؛ اما هنگام اثبات

۱. آیاتی مثل «و بلوناهم بالحسنات و السیمات لعلهم برجعون» (اعراف/۱۶۸) و نمونه‌های دیگری مثل اعراف/۹۴، انعام/۴۲، روم/۴، مؤید قاعدة لطف و روایات کثیری نیز مبنی مفاد قاعدة لطف‌اند. یکی از صریح‌ترین آن‌ها روایتی است از امیر المؤمنین (ع). ر.ک: (مجلسی، بحار الانوار، ۳۱۶/۵، ح. ۱۳). در عین حال بنابر آنچه در این مقاله مطرح خواهد شد، لطف، تعریف و صور تبندی واحد تدارد و در بعضی از تعاریف، به قاعدة تقض غرض تقلیل یافته است. لذا باید در تطبیق مدارک شرعی با این قاعدة تأمل بیشتری صورت بگیرد.

۲. گزارش ابوالحسن اشعری (م ۳۳۰ ق) از اختلافات شیوخ معتزله پیرامون فروع قاعدة لطف، نشان می‌دهد که این بحث پیش از تدوین کهن‌ترین کتب کلامی شیعه مثل یاقوت ابو اسحق نوبختی در میان معتزلیان مطرح بوده است (مقالات اسلامی، ۲۴۶)، در عین حال اشعری تعریف آن را نمی‌آورد. قاضی عبدالجبار از قول شیوخش لطف را چنین تعریف می‌کند: «اعلم ان المراد بذالک عند شیوخنا رحمة الله، ما يدعى الى فعل الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده فعلى هذين الوجهين بوصف الامر الحادث بانه لطف». (قاضی عبدالجبار، المعني، ۹/۱۳)

امامت عبارتش صراحة دارد که امام را مصدق لطف مقرب می‌شمارد.^۳

خلاصه اینکه از مطالب یاقوت چنین استفاده می‌شود که لطف دو قسم است؛ یکی لطف مقرب که به تعریف آن نپرداخته ولی در بحث امامت از مضمونش سخن می‌گوید و دیگری لطف محصل که در تعریف آن می‌گوید: «اللطف امر يفعله الله تعالى بالملکف، لا ضرر فيه يعلم عنده وقوع الطاعة ولو لاه لم يطبع». (همان، ۵۵)

لطف فعلی است که خداوند با مکلف انجام می‌دهد و زیانی در آن نیست و خداوند می‌داند که با وجود آن لطف، فعل طاعت از مکلف صادر می‌شود؛ اما بدون آن، صدور طاعت قطعی نیست.

این قسم از لطف که بعدها به آن محصل گفته می‌شود، همان عصمت است که با وجود آن انجام طاعت و ترک معصیت از معصوم حتمی است. لذا در تعریف عصمت می‌گوید: «العصمة لطف يمنع من إختص به من الخطأ و لا يمنعه على وجه القهر و إلا لم يكن المعصوم مثاباً». (همان، ۷۳)

عصمت لطفی است که معصوم را از خطا منع می‌کند، البته با وجود اختیار و إلا معصوم پاداشی نداشت.

این نظریه که عصمت نیز لطفی است از جانب خدا، چنان‌که در صفحات آینده خواهیم دید، دیدگاهی است که معتزله و متكلمان متقدم امامیه آن را پذیرفته و در آثار خود آورده‌اند. در این دیدگاه همانطور که لطف مقرب امری عام است و نصیب هر مکلفی می‌شود، عصمت نیز امری عام بوده و از زاویه حکمت خداوند منعی در برخورداری عموم مکلفان از آن نیست. مشروط به آنکه خداوند بداند آن مکلف با وجود چنین لطفی مصون از خطا خواهد بود. اگر چنین مکلفی معلوم خداوند باشد، اعطای چنین لطفی از جانب خداوند واجب است. خواه آن مکلف در زمرة انبیاء و ائمه (ع) باشد یا نباشد. این نظریه را که به زودی بیشتر در مورد آن سخن خواهیم گفت، از این پس نظریه «عمومیت عصمت» خواهیم نامید؛ و چنانکه دیدیم از نتایج و ثمرات قاعده لطف بوده است.

^۳. اگرچه دو اصطلاح «محصل» و «مقرب» به عنوان دو نام برای اقسام لطف - تا آن‌جا که منابع نشان می‌دهند- تا زمان علامه حلی مرسوم نبوده است و به احتمال قوی این نام‌گذاری از ایشان پاشد؛ اما مفاد دو قسم مذکور و تعاریف‌شان، در منابع معتزله نیز به چشم می‌خورد. ما در این مقاله برای سهولت اشاره به دو قسم مذکور- حتی قبل از علامه حلی- از این دو استفاده خواهیم کرد.

پس از ابو اسحق، شیخ مفید (م. ۴۱۳ ق) بر خلاف معتزلیان معاصرش مثل قاضی عبدالجبار، بحث جامع و منسجمی پیرامون لطف ندارد. در اولین المطالات تنها اشاره کوتاهی به قاعدة لطف کرده (۵۹)؛ اما در النکت الاعتمادیه قدری بیشتر در این باب سخن می‌گوید. تعریف او از لطف در النکت بسیار جالب توجه است چرا که تعریف را به گونه‌ای سامان می‌دهد که لطف محصل (= عصمت) را شامل نمی‌شود. شاید چنین تعریفی، عکس العملی باشد در مقابل نظریه عمومیت عصمت.^۴

مفید در النکت بدون آن که اشاره کند که لطف، مفهوم عامی دارد و به دو قسم تقسیم می‌شود، چنین می‌نویسد:

«إِنْ قَيْلَ مَا حَدَّ الْلَطْفَ فَالْجَوابُ الْلَطْفُ هُوَ مَا يَقْرُبُ الْمَكْلُوفَ مَعَهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَيَبْعَدُ عَنِ الْمُعْصِيَةِ وَلَا حَظٌ لَهُ فِي التَّمْكِينِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْإِلْجَاءِ». (۳۵).

درست پس از این تعریف به وجوب لطف پرداخته و می‌نویسد: لطف به معنایی که گذشت از باب حکمت بر خداوند واجب است؛ زیرا تحقق غرض خداوند به لطف وابسته است و بدون آن نقض غرض می‌شود.

در همان صفحه که به تعریف لطف و اثبات آن پرداخت و در تعریفش دلالتی بر این نبود که عصمت نیز از اقسام لطف است، در چند سطر بعد هنگام تعریف عصمت، آن را از اقسام لطف دانسته و می‌نویسد:

«العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية و ترك الطاعة مع قدرته عليها». (همان، ۳۵)

چنان‌که دیده می‌شود صدر و ذیل مطلب سازگار نیست. باید دید شاگردان او با این مسأله چگونه روبه رو شده‌اند.

سید مرتضی (م. ۴۳۶ ق) و شیخ طوسی (م. ۴۶۰ ق) دو تن از بزرگ‌ترین شاگردان شیخ مفید و هر دو از متکلمان نامدار شیعه هستند. آراء آن‌ها پیرامون قاعدة لطف کاملاً با هم منطبق است؛ و هر دو مباحث منسجم و جامعی پیرامون آن آورده‌اند.

۴. شواهد دیگری نیز در آثار او، در مخالفت با عمومیت عصمت یافت می‌شود. به عنوان نمونه ر.ک: (همو، تصحیح الاعتقاد، ۱۲۸). در عین حال در ادعیه‌اش شواهدی بر موافقت با آن نظریه یافت می‌شود مانند مواردی که از خدا طلب عصمت می‌کند. ر.ک: (همو، الحکایات فی مخالفات المعتزلیة من العدلیة، ۷۲؛ عدم سهوالنی، ۲۰) با توجه به وجود نظریه عمومیت عصمت در علم کلام و آشنازی مفید با آن نباید عصمت را در این شواهد به معنی لغوی آن در نظر گرفت.

سید مرتضی در *الذخیره* بحث را با تعریف لطف آغاز می‌کند. از نظر او معنی عام و جامع لطف عبارت است از آنچه بنده را به طاعت فرا می‌خواند: «اللطف ما دعی الى فعل الطاعة». سپس لطف به همین معنی را به دو قسم تقسیم می‌کند: لطف محصل و لطف مقرب. لطف محصل آن است که با تحقق آن مکلف قطعاً طاعت را اختیار می‌کند. لطف محصل خود بر دو قسم است؛ زیرا طاعت اگر از نوع ترک قبیح باشد چنین لطفی عصمت است و اگر از نوع عمل به واجب باشد لطف مربوط به آن را توفیق گویند؛ و اما لطف مقرب عبارت است از آن چه مکلف را به طاعت نزدیک و از عصمت دور می‌کند.^۵ (۱۸۶)

ما حصل کلام سید مرتضی چنین است:

لطف: آنچه با وجود آن طاعت اختیار می‌شود (عصمت و توفیق) و آنچه مکلف را به طاعت نزدیک می‌کند.

همین اقسام و تعاریف عیناً در *لاقتصاد شیخ طوسی* تکرار شده‌اند (۱۳۰).

لازم به ذکر است که ساختار بحث در آثار سید مرتضی و شیخ طوسی برخلاف آنچه در آثار شیخ مجید دیدیم، کاملاً ساختار معتلی دارد. تعاریف و اقسام لطف در *الذخیره* و *لاقتصاد* کاملاً منطبق است با آنچه در *شرح الاصول الخمسة* و *المغني* قاضی عبدالجبار می‌بینیم (همو، المغني، ۱۳-۹/۱۸؛ همو، *شرح الاصول الخمسة*، ۵۲۹)، با این تفاوت که در آثار شیخ طوسی و سید مرتضی لطف، غیر از آنکه به کار اثبات ضرورت نبوت می‌آید، در اثبات امامت نیز نقش بازی می‌کند. سید مرتضی در *الشافعی* قبول نظریه لطف از جانب قاضی عبدالجبار را با انکار امامت از سوی او ناسازگار می‌داند (۱۴۰-۱۴۳).

هر دو متکلم بر وجوب مطلق لطف استدلال کرده‌اند (سید مرتضی، *الذخیره*، ۱۹۱-۱۹۴) معنی استدلال آن‌ها این است که هم لطف مقرب واجب است و هم لطف محصل (=عصمت و توفیق).

در عمومیت وجوب لطف مقرب تردید و اشکالی نیست؛ اما در باب لطف محصل این پرسش مطرح است که آیا بر خداوند واجب است که هر مکلفی را عصمت و توفیق اعطا کند.

۵. عین عبارت *الذخیره* چنین است: «اعلم أن اللطف ما دعى إلى فعل الطاعة، و ينقسم إلى: ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة ولو لا لم يختاره، و إلى ما يكون أقرب إلى اختيارها. و كلا القسمين يشمله كونه داعياً. و لابد من أن يشترط في ذلك ايصاله من التمكين، و يسمى بأنه «توفيق» إذا وافق وقوع الطاعة لأجله، و لهذا لا يسمى اللطف المقرب من الطاعة إن لم يقع «توفيقاً». و يسمى بأنه «عصمة» إذا لم يختار المكلف لأجله القبيح». (همان، ۱۸۶)

چگونگی طرح نظریه عمومیت عصمت در یاقوت و آثار شیخ مفید بیان شد؛ اما سید مرتضی و شیخ طوسی در این باب چه می‌گویند؟ چنان‌که از تعاریف‌شان از لطف آشکار است، هر دو متکلم این نظریه را پذیرفته‌اند. سید مرتضی در *امالی* در تعریف عصمت می‌نویسد: «اعلم ان العصمة هي اللطف الذي يفعله الله تعالى فيختار العبد عنده الامتناع من القبيح». (۲) ۳۴۷ در ادامه بحث این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این نظریه مستلزم این نیست که خداوند همه مکلفان را معصوم گرداند؟ در پاسخ می‌گوید هر کس که استحقاق چنین لطفی را داشته باشد و خداوند بداند که او با این لطف از ارتکاب معاصی معصوم خواهد بود، اعطای چنین لطفی از جانب خداوند بر او واجب است؛ حتی اگر پیامبر و امام نباشد.^۶ در عین حال سعی می‌کند با به میان آوردن دو مفهوم عصمت مطلق و عصمت مقید، میان عصمت انبیاء و عصمت سایرین تمایز ایجاد کند.

دو تن از شاگردان شیخ طوسی و سید مرتضی که آثارشان در دسترس است، یعنی ابوالصلاح حلبی (م. ۴۴۷ ق) و ابوالفتح کراجکی (م. ۴۴۹ ق)، بحث جامعی پیرامون قاعدة لطف به جای نگذاشته‌اند. ابوالصلاح به نحو گذرا همان اقسام مذکور در آثار سید مرتضی را در *تقریب المعارف* آورده است (۱۲۳).

پس از آن‌ها گزارش نسبتاً مفصلی از قاعدة لطف در *المنتفى من التقليد*، اثر سدید الدین حمصی رازی (م. اوخر قرن ششم یا اوایل قرن هفتم) به چشم می‌خورد. گزارش او نیز از لطف، تعاریف و اقسامش عیناً با آنچه از سید مرتضی و شیخ طوسی نقل کردیم مشابهت دارد. او نیز ابتدا لطف را به محصل و مقرب، سپس محصل را به دو قسم: عصمت و توفیق تقسیم کرده است و هریک را تعریف می‌کند.^۷

۶. عین عبارت *امالی* چنین است: «كُلَّ مَنْ عَلِمَ اللَّهَ تَعَالَى أَنَّهُ لَهُ لِطْفًا يَخْتَارُ عَنْهُ الامْتِنَاعَ مِنَ الْقَبَيْحِ؛ فَإِنَّهُ لَابْدَ أَنْ يَفْعُلَ بِهِ؛ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَ لَا إِمَامًا» (همان، ۳۴۸/۲) نظریه عمومیت عصمت به عنوان یکی از لوازم نظریه لطف چنان‌که قبل از آن شد در آثار معتزله با نظریه لطف همزاد بوده است. متکلمین متقدم شیعه هنگام اثبات ضرورت وجود امام از طریق لزوم وجود یک راهنمای معصوم استدلال می‌کردن. لذا خود را این اشکال مواجه می‌دیده‌اند که بر اساس قاعدة لطف، وجود ضرورت لطف محصل که مقبول آن‌ها بود، وجود فرد یا افراد معصوم در میان مأمورین محل نیست. در این صورت وجه احتیاج به وجود امام منتفوی است. قاضی عبدالجبار در *المغنى* همین اشکال را بر عقیده امامت وارد می‌کند. (*المغنى*، ۸۷-۸۷/۲۰) سید مرتضی این اشکال را در *الشافعی* (۱/۳۰۲-۳۰۱)، حمصی در *المنتفى من التقليد* (۲۴۰/۲) و ابوالصلاح حلبی در *تقریب المعارف* (۱۳۲ و ۱۷۲) مطرح کرده و پاسخ داده‌اند.

۷. عبارات او چنین است: «اللطف هو ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة و التجنب عن المعصية أو أحدهما. ولو لاه ما كان يختارهما ولا واحداً منها، أو يكون عنده أقرب إليهما أو إلى أحدهما. ولو لاه ما كان أقرب إليهما ولا إلى أحدهما ولا يكون تمكيناً ولا له حظ في التمكين». (۲۹۷/۱).

جمع بندی این دوره

در اینجا یعنی در اوایل قرن هفتم و اواخر قرن ششم گزارش نظریه لطف را در اولین دوره تاریخی آن به پایان می‌بریم و پس از این با ظهور خواجه طوسی وارد دوره دوم خواهیم شد. پیش از ورود به دومین دوره بحث، بار دیگر سر خطهای آراء متکلمان پیرامون قاعده لطف در دوره اول را در چند بند یاد آوری می‌کنیم:

- الف) در این دوره بحث قاعده لطف از متکلمان معتزله أخذ می‌شود و با آراء معتزله قرابت دارد.
- ب) در همین دوره متکلمان شیعه کاربرد جدیدی را برای قاعده لطف یافته و آن را در اثبات ضرورت امامت به کار گرفته‌اند.
- ج) کماکان یکی از کاربردهای مهم این قاعده اثبات ضرورت ارسال رسالت است که با اتکاء به قاعده «طف بودن تکالیف سمعی نسبت به تکالیف عقلی» صورت می‌گرفت.
- د) متکلمان این دوره به استثنای شیخ مفید، ابتدا لطف را به دو قسم مقرّب و محصل، سپس محصل را به عصمت و توفیق تقسیم می‌کردند.
- ه) در این دوره باز هم تعبایر مقرّب و محصل^۸ به عنوان دو نام برای اقسام لطف به کار نرفته‌اند.^۸
- و) شیخ مفید که برجسته‌ترین متکلم این دوره است، شاید به دلیل ممانعت از ترویج شباهه عمومیت عصمت- که به عنوان شباهه‌ای در باب امامت مطرح می‌شد و متکلمان شیعه با آن درگیر بودند- از تقسیم لطف به محصل و مقرّب خود داری می‌کند و میل به تقلیل لطف به لطف مقرّب در آثار او به چشم می‌خورد.
- ز) در این دوره لطف محصل به معنای امری است که با وجود آن وقوع طاعت قطعی است؛ و به دو قسم عصمت و توفیق تقسیم می‌شود.

دوره دوم

دوره دوم از حدود نیمة دوم قرن هفتم یعنی با خواجه طوسی (م ۶۷۲ ق) آغاز می‌شود.

^۸ واژه «محصل» به کلی به کار نرفته است؛ اما تعبایر «مقرّب» یا «المقرّب» در توصیف لطف مقرّب به کار رفته است؛ اما نه به عنوان نامی برای این قسم، شیخ طوسی در الاقتصاد (۱۳۰) و حمسی در المتنفذ من التقلید (۳۰۶) تذکر می‌دهند که این قسم جزو لطف نامی ندارد. لذا تعبیر شیخ طوسی در تأثیص الشافعی که از «اللطف المقرب» یاد می‌کند، (۸۱/۱) را باید نوعی توصیف دانست و نه تسمیه.

مهم‌ترین تطوری که در مباحث مربوط به قاعدة لطف از خواجه آغاز شده و با اقبال عام متکلمان رویه‌رو می‌شود، آن است که اقسام لطف به لطف مقرّب تقلیل پیدا می‌کند.

خواجه طوسی چه در قواعد العقائد و چه در نقد المحصل هنگامی که به تعریف لطف می‌پردازد، فقط به لطف مقرّب اشاره دارد. در آثار او هیچ سخنی از لطف محصل و اقسام آن یعنی توفیق و عصمت - به عنوان اقسام لطف - به چشم نمی‌خورد. در قواعد العقائد می‌نویسد: «اللطف واجب وهو ما يقرب العبد من الطاعة و يبعد عن المعصية» (۶۵) در نقد المحصل می‌نویسد: «و اللطف عندهم عبارة عن جميع ما يقرب العبد إلى الطاعة و يبعده عن المعصية حيث لا يؤدى إلى الالجاء» (۳۴۲)، آن‌گاه همانند متکلمان پیش از خود به اثبات آن پرداخته، سپس در اثبات ضرورت نبوت و امامت از آن استفاده می‌کند.

به گمان نگارنده حذف مباحث لطف محصل از آثار کلامی شیعه که نمونه‌ای از آن را در آثار شیخ مفید هم دیدیم و بعد از خواجه با اقبال مواجه می‌شود، می‌توانست چند دلیل داشته باشد:

(الف) اولین و مهم‌ترین دلیل این بوده است که مفهوم لطف محصل به معنایی که گذشت هیچ نقشی در مباحث کلامی نداشته است. درست است که قاعدة لطف مبنای اثبات برخی عقاید دینی است، اما در همه‌جا فقط لطف مقرّب است که چنین نقشی را بازی می‌کند. در هیچ‌کدام از کاربردهای قاعدة لطف از لطف محصل استفاده نمی‌شود؛ حتی در اثبات عصمت انبیاء و ائمه (ع) که خود مصدق لطف محصل است چنین اتفاقی نیفتاده و اساساً ظرفیت آن وجود نداشته است.^۹ پس آشکار می‌شود که تقسیم لطف به محصل و مقرّب تقسیمی صناعی و مفید نبوده است.

(ب) دلیل دیگر می‌توانست پرهیز از نظریه عمومیت عصمت باشد که از آن سخن گفتیم. آن نظریه از لوازم و نتایج وجوب لطف محصل بود. چنان‌که گفته شد یکی از شباهات امامت ریشه در همین بحث داشت. درگیری متکلمانی مثل سید مرتضی، سید الدین حمصی رازی و ابو الصلاح حلبي با این شباهه مورد اشاره قرار گرفته است. با همه این‌ها به نظر نمی‌رسید که

۹. به گمان نگارنده الحق مفهوم عصمت به مفهوم لطف می‌توانست در درک مفهوم عصمت و موهوبی بودن حقیقت آن مفید باشد؛ لذا این بخش از بحث یعنی تعریف عصمت به واسطه مفهوم لطف کماکان در کلام شیعه یا قی مانده؛ اما باید دانست که واژه لطف در اینجا بیش از هر چیز مبین موهوبی بودن عصمت است و با آن لطفی که از طریق قاعدة «نقض غرض» وجودیش بر خداوند ثابت می‌شود متفاوت است.

حفظ و ادامه حضور این دیدگاه در کتب کلامی ضرورت داشته باشد. چرا که اسباب جدل را برای مخالفان فراهم می‌کرد.

ج) علاوه بر دو دلیل بالا، تصدیق وجوب لطف محصل بر خداوند نیز جای تأمل دارد. بعید به نظر می‌رسد که بتوان با تکیه بر قاعدة «نقض غرض» استدلالی را سامان داد که وجوب لطف محصل را ثابت کند. لذا می‌توان گفت دلیل اقامه شده بر وجوب لطف، بعید است که چیزی بیش از لطف مقرّب را اثبات کند. به همین دلیل است که هرگز بر اثبات عصمت انبیاء و امامان از این طریق استدلال نشده است.^{۱۰}

پس از خواجه، شاگرد او ابن میثم بحرانی (م ۶۷۹ق) در قواعد المرام بر مبنای روش استادش مشی کرده و می‌نویسد: «مرادنا باللطف هو ما كان المكلف معه أقرب الى الطاعة و أبعد من فعل المعصية ولم يبلغ حد الإلقاء». (۱۱۷) چنانکه از عبارتش پیداست از نظر او نیز لطف یک قسم بیشتر ندارد که همان لطف مقرّب است.

پس از ابن میثم بحرانی به متکلم نامدار شیعه، علامه حلی (م ۷۲۶ق) می‌رسیم. او نیز در اکثر آثار خود عیناً در بحث از قاعدة لطف و تعریف آن همان روشهای را بروز می‌گزیند که استادش خواجه طوسی و به تبع او ابن میثم بحرانی برگزیدند.

در باب حادی عشر می‌نویسد: «هو أى اللطف ما يقرب العبد الى الطاعة و يبعده عن المعصية و لاحظ له فى التمكين و لا يبلغ الإلقاء» (۸).

انحصر لطف در لطف مقرّب چنانکه در تعریف بالا آمده، با اندکی اختلاف در عبارات در آثار دیگر علامه حلی مثل تسلیک النفس (۱۸۵)، معارج الفهم (۴۲۱)، نهج المسترشدین (۲۷۶) و مناهج الیقین (۳۸۷) نیز آمده است.^{۱۱} در این آثار هیچ اشاره‌ای به اقسام لطف نشده است؛ اما در دو کتاب دیگر او وضع به این منوال نیست: یکی انوار الملکوت و دیگری کشف المراد. در انوار الملکوت که شرح یاقوت ابو اسحق نوبختی است، تعریف ابو اسحق را - که فقط به لطف محصل اشاره دارد - نمی‌پذیرد؛ و تعریف دیگری را پیشنهاد می‌کند که فقط به لطف

۱۰. علامه حلی معتقد است چنین استدلالی به عمومیت عصمت خواهد انجامید و مستلزم آن است که تمامی قضايان و امراء نیز معصوم باشند؛ لذا می‌نویسد: «لأن لم ثبت عصمة الإمام بكل منها لطفاً بل اثبتناها بلزم التسلسل». (همو، مناهج الیقین فی اصول الدين، ۴۴۶)

۱۱. در مناهج الیقین که اولین اثر کلامی علامه است، در بحث لطف چنانکه گفته شد سخنی از تقسیم لطف و ذکری از محصل نیست؛ اما در بحث امامت اشاره‌ای به لطف محصل نیز کرده‌اند (۴۴۷) تا آنجا که ما می‌دانیم، نام‌گذاری اقسام دوگانه لطف به مقرّب و محصل برای اولین بار در مناهج الیقین دیده می‌شود.

مقرّب می‌پردازد. آنگاه در همان جا اگر چه به تقسیم لطف به مقرّب و محصل اشاره دارد اما با این تعبیر که: «و قد قسم المعتزلة اللطف الى قسمين...» آن را به معتزله نسبت می‌دهد. (انوار الملکوت، ۱۵۳) در کشف المراد نیز بحث را با تعریف لطف مقرّب شروع می‌کند. آنگاه در میانه بحث از لطف مقرّب، اشاره کوتاهی به لطف محصل کرده است. عبارت وی چنین است: «اللطف هو ما يكون المكافف معه اقرب الى فعل الطاعة وبعد من فعل المعصية ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الاجاء وهذا هو اللطف المقرب وقد يكون اللطف محصلاً وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار» (کشف المراد، ۳۲۴-۳۲۵).

چنان‌که ملاحظه شد، علامه حلی نیز در باب مفهوم لطف به ادامه روش خواجه طوسی مایل است. علامه حلی آخرین متکلم شیعی است که در معدودی از آثار خود باز هم اشاره‌ای به لطف محصل – به معنای معتزلی آن – داشت. پس از ایشان خواهیم دید که لطف محصل با این معنا و مضمون به کلی از کتب کلامی شیعی حذف شد و این سیر تا اوایل قرن پانزدهم یا اوآخر قرن چهاردهم به همین منوال پیش رفت.

پس از علامه حلی، شارح برجسته او، مقداد بن عبدالله سیوری (م ۸۷۶ق) در *اللرامع الالهیه* (۲۲۷)، *الانوار الجلالیه* (۱۴۱) و شرح باب حادی عشر (۳۲) همین شیوه را در پیش گرفت. فیاض لاهیجی (م. ۱۰۷۲ق) در سرمایه/یمان (۷۹) و گوهر مراد (۳۵۱)، ابن میثم بحرانی (م. ۱۱۰۷ق) در *قواعد المرام* (۱۱۷)، سید عبدالله شبیر (م. ۱۲۲۰ق) در *حق اليقین* فی معرفة اصول الدين (۱۰۸)، ملا نظر علی طالقانی (م. ۱۳۰۶ق) در *کاشف الاسرار* (۱/۹۴) و سید اسماعیل طبرسی نوری (م. ۱۳۲۰ق) – در اثر جامع خود- *کفاية الموحدین* (۵۰۶/۱)، همین سیر را ادامه دادند.

اخراج تکلیف سمعی از لطف مقرب

تا اینجا روش‌شدن که چگونه لطف محصل به معنای مذکور از کتب کلامی شیعی حذف شد؛ اما در اینجا باید به واقعه دیگری اشاره کنیم که در این دوره برای قاعده لطف رخ داد و در تحول تاریخی آن مؤثر افتاد.

در این دوره علامه حلی در کشف المراد این نظر بی‌سابقه را مطرح کرد که تکلیف سمعی و به عبارتی ارسال رسول، لطف محسوب نمی‌شود (۳۲۵).

بی‌شک مقصود علامه حلی از لطف در این عبارت که «تکلیف سمعی لطف محسوب

نمی شود»، لطف مقرّب بود؛ زیرا همه متكلمان تا زمان او تکلیف سمعی را لطف مقرّب به حساب می آورده‌اند و از همین طریق بر ضرورت ارسال رسول استدلال می کردند. حاصل کلام او این است که ارسال رسول لطف نیست، (خواه مقرّب و خواه محصل). بیان استدلال به گونه‌ای که در کشف المراد آمده چنین است: اساساً لطف یک مفهوم نسبی است هر لطفی نسبت به چیزی (ملطوف فیه) لطف محسوب می شود. پس باید قبل از هر لطفی، تکلیفی و طاعت و معصیتی مفروض باشد که لطف، مکلف را به جانب آن فرا خواند؛ اما ما می‌دانیم که قبل از تکلیف سمعی، نه امر و نهی می‌باشد و نه طاعت و معصیتی. پس تکلیف سمعی لطف محسوب نمی شود.

تقریر دیگر از اشکال چنین است: لطف امری است که حظی در تمکین نداشته باشد و بدون آن نیز امکان انجام ملطوف فیه فراهم باشد. اکنون بدون تکلیف سمعی و با فرض عدم آن چگونه می‌توان به تکلیف عمل کرد؟ چگونه باید دانست که طاعت چیست؟ و معصیت کدام است؟ و چگونه قبل از ابلاغ شریعت کسی می‌تواند متشرع باشد؟ در نتیجه اصل تکلیف سمعی را نمی‌توان لطف به حساب آورد.

به جهت حساسیت موضوع عین عبارت ایشان را می‌آوریم: «هذا [ای اللطف] بخلاف التکلیف الذي یطیع عنده، لأنَّ اللطف أمرٌ زائدٌ على التکلیف، فهو من دون اللطف یتمكن بالتکلیف من أن یطیع أو لا یطیع، و ليس كذلك التکلیف. لأنَّ عنده یتمكن من أن یطیع و بدونه لا یتمكن من أن یطیع أو لا یطیع، فلم یلزم أن يكون التکلیف الذي یطیع عنده لطفاً». (سبحانی، تعلیقه بر کشف المراد، ۱۰۸)

طبعی است که عبارت مذکور، به دلیل اهمیت و خطیر بودن نتیجه‌اش گاه مورد اعتراض و گاه مورد تأویل قرار بگیرد. برخی از محققان در تعلیقه بر عبارت علامه نوشته‌اند: «حاصله: أنَّ اللطف غير مؤثر في التمکین بل أمر وراء القدرة، و إلَّا فلو كان مؤثراً في حصول القدرة، لا يسمى لطفاً، ومنه يظهر أنَّ التکلیف ليس لطفاً لأنَّه مما له حظ في التمکین إذ لو لا له لما حصل الامتنال. و مع ذلك كله قال العدلية: الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، و لا بد من الجمع بين ما ذكره الشارح من أنَّ التکلیف ليس لطفاً و هذا الكلام الذي یعرف التکلیف الشرعی لطفاً، بنحو من الأحياء فتأمل». (سبحانی، تعلیقه بر کشف المراد، ۱۰۸). سید هاشم حسینی طهرانی نیز در توضیح المراد، کلام علامه را به همین صورت فهمیده است (۶۰۲)؛ اما

تفسیر دیگری از کلام علامه حلی (ربانی گلپایگانی، علی، ایضاح المراد فی شرح کشف المراد، ۲۶۶) در معتقد است که علامه حلی منکر لطفیت تکلیف نیست.

در هر صورت، اکنون بحث ما در صحت سقم این تفاسیر نیست. مدعای ما این است که به لحاظ تاریخی، سخن علامه حلی در کشف المراد، نتیجه‌ای سنگین را برای قاعدة لطف و حتی برای علم کلام به بار آورد؛ زیرا معنای سخن او این است که قاعدة معروف «التكلیف السمعیة الطاف فی التکالیف العقلیة»^{۱۲} نیز مورد انکار قرار می‌گیرد و با انکار قاعدة فوق راه استدلال منطقی - کلامی بر اثبات ضرورت نبوت مسدود می‌شود. این نتیجه چنان سنگین است که کمتر متکلمی می‌تواند به آن ملتزم گردد. علامه حلی خود - بر خلاف آنچه در کشف المراد می‌گوید - در همه آثار کلامی اش از طریق قاعدة لطف بر وجود ارسال رسول استدلال کرده است.^{۱۳} او در کشف المراد، اگرچه بازهم به همین طریقه استدلال می‌کند؛ اما این روش استدلال و نیز قاعدة مورد بحث را تماماً به معترله نسبت می‌دهد (۳۴۸).

به هر حال این نظریه بحث برانگیز علامه حلی، فقط در کشف المراد و آن هم در حد دو سطربه اشاره آمده است و با ساختار آثار و اندیشه‌های او ناسازگار است. کشف المراد جزء آثار میانی علامه حلی است که به سال (۶۹۶ ق) به پایان رسیده در حالی که استدلال بر وجود نبوت، از طریق قاعدة لطف، در آثار بعدی و متأخرتر او مثل تسليک النفس، که به سال (۷۰۴ ق) به اتمام رسیده و نیز نهج المسترشدین که به سال (۶۹۹ ق) به اتمام رسیده، استمرار یافته است (برای مطالعه تاریخ نگارش آثار علامه رک: اشمتیکه، اندیشه‌های کلامی علامه حلی، ۷۴).

آثار بعدی او نشان می‌دهد که علامه، نظرش در کشف المراد را مسکوت گذاشته یا از آن عدول کرده است؛ اما بعيد نیست که مطلب کشف المراد انعکاسی باشد در مقابل تفسیرهای افراطی معترله از قاعدة «طف بودن تکلیف سمعی نسبت به تکلیف عقلی».^{۱۴}

۱۲. در استدلال به ضرورت نبوت از طریق لطف، این قاعدة، مبنای استدلال است؛ لذا خواجه طوسی در تحریر می‌نویسد: «و هی [ای البعثة] واجبة لاشتمالها على اللطف في التکالیف العقلیة». (۲۱۳).

۱۳. در مناهج البیان قاعدة «الواجبات السمعیة الطاف فی التکالیف العقلیة» را مبنای استدلال خود دانسته (۴۰۷) و در تسليک النفس آیه: «ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنكر» (عنکبوت ۴۵) را به عنوان مؤید قاعدة مذکور ذکر کرده است (۱۸۵).

۱۴. به نظر می‌رسد قاعدة لطف بودن تکالیف سمعی نسبت به تکالیف عقلی که قاعده‌ای است معترله، دست کم در نظر برخی از معترله مثل ابو علی جبائی چنین تفسیر می‌شده است که گویی عقل پیش‌بیش با اتکاء به خود، به همه مضامین شریعت دست یافته و در این صورت تکلیف سمعی فقط تأکید و تذکری (=طف) نسبت به تکلیف عقلی است. لذا از نظر ابو علی جایز است که شریعت چیزی زائد بر تکلیف عقلی عرضه نکند. (آمدی، ۲۷/۴) لذا نظریه علامه حلی و کسانی که از او پیروی کرده‌اند، می‌توانسته عکس العملی به تفسیر فوق از قاعدة مذکور باشد. به همین دلیل می‌بینم متکلمان شیعی مثل علامه در تسليک النفس و فاضل مقداد در آثارش برای قاعدة مذکور مثال‌های می‌زنند که تفسیر تنبد معترله را طرد کند. آن‌ها در ذیل

پس از علامه حلی، متكلمان در قبال این نظریه او که ارسال رسول (=تکلیف سمعی) لطف محسوب نمی‌شود، دو دسته می‌شوند: گروهی مثل فاضل مقداد که از شارحان آثار علامه حلی است و نیز فیاض لاھیجی (م. ۱۰۷۲ق) به سخن علامه هیچ اعتنایی نکرده‌اند. آن‌ها از سویی از طریق قاعدة لطف بر ضرورت ارسال رسول استدلال کرده‌اند (فاضل مقداد، اللوامع الالهیة، ۲۴۲؛ لاھیجی، گوهر مراد، ۳۵۲-۳۵۳) و از سوی دیگر به صراحت قاعدة «لطف بودن تکالیف عقلی نسبت به تکالیف سمعی» را تأیید می‌کنند.

اما دسته دیگر از متكلمان نظریه علامه را پذیرفته و تأیید کرده‌اند که با توجه به تعریفی که از لطف مقرّب در بین متكلمان رایج است، تکلیف سمعی را نمی‌توان لطف مقرّب محسوب نمود؛ و نتیجه اینکه منطبقاً نمی‌توان از این طریق بر ضرورت ارسال رسول استدلال نمود. یک نمونه از اظهار نظرهای صریح در این باب، سخن مرحوم مولی نظرعلی طالقانی در کاشف الاسرار است. او پس از بیان استدلال متكلمان بر ضرورت ارسال رسول از طریق قاعدة لطف اظهار می‌دارد که بر اساس تعریفی که از لطف وجود دارد، ارسال رسول مشمول قاعدة مذکور نیست و برهان مذکور با مسامحه اقامه می‌شود.^{۱۵} (کاشف الاسرار، ۱۱۱/۱) پس از ملا نظر علی، مرحوم سید اسماعیل طبرسی نوری (م. ۱۳۲۱ق)، صاحب کفایة الموحدین بر همین طریق مشی نمود. او پس از بیان تعریف مشهور از قاعدة لطف که بر اساس آن، لطف، به لطف مقرّب تعریف می‌شود، دخول تکلیف سمعی در مصاديق لطف مقرّب را نمی‌پذیرد. (کفایة الموحدین، ۵۰۵/۱)

پس از این در سومین دوره تاریخی بحث، خواهیم دید که برخی متكلمان، پس از پذیرش سخن علامه حلی، برای حفظ قاعدة لطف و استمرار بهره‌گیری از آن برای اثبات ضرورت ارسال رسول، به مفهوم‌سازی جدیدی از قاعدة لطف دست می‌زنند که گزارش آن خواهد آمد.

جمع‌بندی دوره دوم

در اینجا بحث ما پیرامون دو مین دوره تاریخی قاعدة لطف به پایان رسید؛ اما قبل از ورود به دوره سوم، ما حصل دیدگاه‌ها را در دور دوم یک بار دیگر جمع‌بندی و مرور می‌کنیم:
 الف) در این دوره لطف، در لطف مقرّب منحصر شد؛ و لطف محصل از آثار کلامی به

این قاعدة مرتب تذکر می‌دهند که: «لا يمكن معرفة السمعيات الا بالبعثة». (حلی، تسلیک النفس، ۱۸۵؛ فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۲۹۹ - ۳۰۰)

^{۱۵} با این حال در رساله‌ای که حکم مستدرک و متمم کاشف الاسرار را دارد، گویی نظر خویش را در این باب اصلاح می‌کند و با تفسیر مبسوطی دخول تکالیف سمعی در لطف مقرّب را می‌پذیرد. (همو، ۱۳۷۳ ش، ص ۴۸۶-۴۸۴)

کلی حذف شد. دلایلی برای این مساله ذکر شد.

ب) علامه حلی در معدودی از آثارش هنوز هم به لطف محصل اشاره‌ای دارد.

ج) نام‌گذاری اقسام مذکور به لطف مقرّب و محصل به احتمال زیاد از مناهج *الیقین* علامه حلی آغاز می‌شود.

د) در این دوره اکثریت قریب به اتفاق متکلمان از طریق قاعده لطف، به اثبات ضرورت نبوت و امامت پرداخته‌اند.

ه) در همین دوره علامه حلی این مسأله را مطرح کرد که تکلیف سمعی، لطف محسوب نمی‌شود. چنین دیدگاهی راه استدلال بر ضرورت نبوت از طریق قاعده لطف را مسدود می‌کرد.

و) این دیدگاه علامه تنها از سوی متکلمان معدودی مورد قبول واقع شد.

دوره سوم

در حد تبع نگارنده، سید هاشم حسینی طهرانی (م. ۱۴۱۱ ق) با نگارش *توضیح المراد*^{۱۶} آغازگر دوره سوم است. این کتاب از آنجا که تعلیقه بر *کشف المراد* است، وارث همان اشکالی است که علامه حلی پیرامون نسبت تکلیف سمعی و لطف مقرب مطرح کرد. صاحب *توضیح المراد* خود را با دو مشکل رو به رو دیده است: یکی اینکه بنابر نظر علامه حلی در *کشف المراد*، تکلیف، لطف مقرب محسوب نمی‌شود؛ لذا راه استدلال بر ضرورت نبوت از طریق این قاعده مسدود است. ایشان سخن علامه حلی را در این باب تصدیق می‌کنند. (حسینی طهرانی، ۲۰۲)

مشکل دوم، آن است که به فرض قبول این نکته که اصل تکلیف نیز از مصاديق لطف مقرّب باشد، باز هم استدلال متکلمان بر ضرورت ارسال رسال تمام نیست؛ زیرا استدلال آن‌ها به این مقدمه کلی ای نیز نیاز دارد که «هر لطف مقرّبی واجب است». حال آن‌که این مقدمه نیز از نظر ایشان تمام نیست. او خود، این مقدمه را نمی‌پذیرد و از قول شیخ مفید و مولی احمد اردبیلی - از محسیان شرح تحریر - گواهی می‌آورد که آن‌ها نیز اصل این مقدمه، یا دست کم

۱۶. جلد اول این کتاب به سال ۱۳۸۱ ق و جلد دوم آن به سال ۱۳۸۷ ق به طبع اول رسیده است؛ بنابراین، دوره سوم، از اواخر قرن چهاردهم آغاز می‌شود.

کلیت آن را نپذیرفته‌اند.^{۱۷} (حسینی طهرانی، ۶۰۱) خلاصه اینکه خواه - بنا بر نظریه مورد قبول - تکلیف را از مصاديق لطف مقرّب ندانیم و خواه آن را از مصاديق لطف مقرّب محسوب کنیم؛ در هر صورت اثبات ضرورت ارسال رسول از طریق قاعدة لطف ممکن نیست. ایشان برای حل این مشکل در کنار لطف مقرّب - که آن را به همان معنای مشهورش به کار می‌برد - مفهومی دیگر از لطف را به میان می‌آورد و آن را لطف محصل می‌نامد که البته، با لطف محصلی که علامه حلى نام‌گذاری کرد و سید مرتضی و شیخ طوسی به آن قائل بودند، به کلی متفاوت است.^{۱۸}

لطف در این معنای جدید عبارت است از: امری که تحصیل غرض خداوند به آن وابسته و ترک آن موجب نقض غرض است. از آنجا که غرض خداوند از خلقت انسان سعادت اوست و این سعادت حاصل نمی‌شود مگر با ابلاغ تکلیف، پس تکلیف نسبت به سعادت انسان لطف محسوب می‌شود. چنین لطفی را لطف محصل می‌نامند که تکلیف، خود، مصادقی از آن است. لطف در این مفهوم جدید بر خلاف لطف مقرّب مشروط به این نیست که حظی در تمکین نداشته باشد. چرا که تکلیف، خود از مصاديق لطف محصل است؛ بنابراین اشکال علامه حلى، مبنی بر اینکه تکلیف، لطف محسوب نمی‌شود، بر این مفهوم جدید، وارد نیست.

بدین ترتیب هر دو مشکلی که اثبات ضرورت ارسال رسول از طریق قاعدة لطف، با آن‌ها مواجه بود با عرضه این معنای جدید حل شده؛ و هر دو مقدمه مورد نیاز برای استدلال، فراهم می‌شود؛ و استدلال مذکور از بن بست خارج خواهد شد. اولاً تکلیف و ارسال رسول از مصاديق لطف محصل محسوب می‌شود؛ چرا که ترکش مستلزم نقض غرض است. ثانیاً هر لطف محصلی - به معنای مذکور - واجب است. به بیان ایشان: «ثم إن اللطف بهذا المعنى أى فعل ما يحصل به غرضه تعالى... واجب بلا شبهة و إرتياح. لأن نقض الغرض بترك ما له دخل في حصوله سفة و قبيح... و إنك ترى كثيرا في كتب الكلام والاصول: ان اللطف واجب. لا ان

۱۷. اشکال مهمی که ایشان بر کلیت قاعدة مذکور وارد می‌داند این است که اگر هر لطف مقرّبی واجب باشد، عدد الطاف حد یقف نخواهد داشد. «و اما اللطف بمعنى ما يكون المكمل معه أقرب الى فعل الطاعة و أبعد من فعل المعصية فليس بواجب على الله تعالى مطلقاً لأنَّه تعالى يقدر أن يلطف عباده حتى يكتنوا على الطريقة المستقئمة بيهالك أئمَّة الضلال و تأييد أئمَّة الهدى و لم يفعل». (همو، ۶۰۰) لازم به ذکر است که این اشکال عمری به درازای قاعدة لطف دارد.

۱۸. از برخی تعلیقه‌های ایشان بر کلام علامه حلى چنین استنباط می‌شود که می‌خواهند این معنای جدید را همان لطف محصلی بدانند که در کشف المراد مطرح است. (همو، ۶۰۲-۶۰۱)؛ اما چنین نسبتی به کلی نادرست است.

کل لطف واجب. فان المراد هو هذا المعنى... لأن كل لطف لا يحصل الغرض الا به فهو واجب.» (همان، ۶۰۰-۶۰۱)

تقسیم لطف به مقرّب و محصلّ به معنای مد نظرِ صاحب توضیح «المراد»، پس از ایشان، از طرف غالب پژوهشگران علم کلام مقبول واقع شده است و می‌توان گفت مباحث لطف در تمامی کتب و مقالات چهار دهه اخیر به استثنای مواردی اندک تحت تأثیر این نظریه بوده‌اند. گسترده‌ترین تأثیر این نظریه را در آثار جعفر سبحانی می‌بینیم. وی در آثار خود این تقسیم‌بندی، با معنای جدیدش را پذیرفته و چنین می‌نویسد:

«اللطف في اصطلاح المتكلمين يوصف بوصفين: اللطف المحصل و اللطف المقرب...
اللطف المحصل عبارة عن القيام بالمبادي و المقدمات التي يتوقف عليها تحقيق غرض الخلة و
صونها عن العبث واللغو. بحيث لو لا القيام بهذه المبادي و المقدمات من جانبه سبحانه لصار
فعله فارغا عن الغاية و ناقض حكمته التي تستلزم التحرز عن العبث و ذلك كبيان تكاليف
الإنسان... و اللطف المقرب عبارة عن القيام بما يكون محصلاً لغرض التكليف بحيث لواه لما
حصل الغرض منه و ذلك كال وعد و الوعيد و الترغيب و الترهيب». (همو، الالهيات، ۳/۵۱-۵۲؛
همو، الملل والنحل، ۵۰۷-۵۰۶).

اگر چه ایشان در برخی دیگر از آثار خود لطف محصل را به همان معنای مد نظر سید مرتضی و شیخ طوسی - که پیش‌تر از آن سخن گفته‌یم - استعمال کرده‌اند و این کاربرد دو گانه می‌تواند سبب ابهام و مغالطه گردد.^{۱۹}

در عین حال راه حلی که سید هاشم حسینی طهرانی برای حل مشکل قاعدة لطف ارائه دادند - علی‌رغم رواج و قبول عام - از برخی انتقادها نیز مصون نمانده است. البته ناقدان اولاً این مفهوم‌سازی را از آقای سبحانی دانسته و ایشان را نقد کرده‌اند. ثانیاً به نظر می‌رسد به کنه واقعه، و ادله لزوم این ابداع، دست نیافته و تنها بر این نکته تمرکز کرده‌اند که تعریف لطف

۱۹. ایشان در کتاب الانصاف فيما دامت فيه الخلاف (۳۶/۳) و نیز در رساله فی التحسين و التعمیح (۹۱) و نیز در رسائل و مقالات (۳۳/۳) و نیز در سلسلة المسائل العقلائية (۴۸/۱) لطف محصل را به معنای متقدمان به کار می‌برد. به نظر می‌رسد دو معنای مذکور برای لطف محصل در آثار ایشان با یکدیگر آمیخته هستند. تنها جایی که به تمایز میان این دو معنا تغطیه حاصل شده است در تعلیقه بر کشف المراد است (سبحانی، ۱۰۹).

محصل - به نحوی که در آثار آقای سبحانی آمده است - نادرست بوده و سابقه‌ای در کلام متقدمان ندارد.^{۲۰} (ربانی گلپایگانی، القواعد الكلامية، ۹۹-۱۰۰)^{۲۱}

تا اینجا دوره‌های سه‌گانه تاریخی را مطرح کردیم و نشان دادیم که در هر دوره بر قاعده لطف و مضمون و معنای آن، چه رفته است. آنچه تاکنون بیان شد گزارشی توصیفی از شرح ما وقوع بود؛ اما اینکه این تحولات بهویژه آنچه در دوره سوم گزارش کردیم موجه بوده است یا نه، و اینکه آیا توانسته است مشکلات مذکور را فیصله ببخشد یا نه، بحثی است که مقالی دیگر می‌طلبد.^{۲۲}

نتیجه‌گیری

۱- قاعده لطف قاعده‌ای معتزلی است که در همان اوایل تدوین کلام شیعه،أخذ و اقتباس شد اما رویکرد متكلمان شیعه به آن در سه دوره تاریخی متفاوت بوده است.

۲- در دوره اول یعنی از آغاز تا اواسط قرن هفتم - پیش از ظهور خواجه طوسی - قاعده مذکور با همان صورت‌بندی معتزلی اش باقی بود که بر اساس آن لطف به دو قسم مقرّب و محصل تقسیم می‌شد.

۳- در دوره دوم از خواجه طوسی تا اواخر قرن چهاردهم هجری، به این دلیل که تقسیم مذکور صناعی و مفید نیست و لطف محصل که با بحث عصمت در پیوند بود، در کاربردهای قاعده لطف نقشی ایفا نمی‌کند، آن را از مباحث مربوطه حذف کردند و لطف فقط به مقرّب منحصر شد.

۴- برخی اشکالات کهن بر قاعده لطف و اشکال مهمی که در دوره دوم، از علامه حلی به بعد، بر اثبات ضرورت ارسال رسول از طریق قاعده لطف وارد شد، متكلمان را بر آن داشت که در نیم قرن اخیر برای نجات قاعده مذکور اصل تکلیف را در مفهومی جدید از لطف، که لطف محصل نامیده شد، بگنجانند.

۲۰. برای نقد دیگر مراجعه کنید به (خلعتبری، شماره ۶ و ۷، فصل نamaة اندیشه نوین دینی، ص ۶۰) که ایشان نیز تعریف آقای سبحانی را در مقابل تعاریف قدما قرار داده و آن را بی‌سابقه و نامقبول می‌داند.

۲۱. آقای ربانی در المحاضرات که تلخیص الالهیات است، تمامی بحث‌های صاحب الہیات را که بر مبنای مفهوم سازی جدید و تقسیم لطف به مقرّب و محصل بر مبنای جدید تنظیم شده، تغییر داده و تقسیم لطف به مقرّب و محصل بر مبنای متقدمان را جایگزین آن نموده‌اند.

۲۲. نگارنده در مقاله «مفهوم سازی جدید از قاعده لطف در آثار آیت الله سبحانی» به این مسئله پرداخته است.

- ۵- به این ترتیب حتی اگر نتوانیم به دو اشکال مهم که بر وجود لطف مقرّب وارد می‌شد، پاسخی در خور بدھیم، راه اثباتِ ضرورتِ ارسالِ رسول، مسدود نمی‌شود.
- ۶- تطور حاصل شده در دوره سوم تقریباً با قبول عام مواجه شده است؛ اگرچه از پاره‌ای نقدها مصون نمانده است.

منابع

- ابراهیم بن نو بخت، *الیاقوت فی علم الكلام*، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.
- ابن میثم، میثم بن علی، *قواعد المرام فی علم الكلام*، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۶ ق.
- ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، *تقریب المعارف*، قم: انتشارات الہادی، ۱۴۰۴ ق.
- اشعری، علی بن اسماعیل، *مقالات الاسلامیین*، آلمان: نشر فرانس شتاینر، ۱۴۰۰ ق
- اشمیتکه، زابینه، *اندیشه‌های کلامی علامه حلی*، ترجمه احمد نمایی، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸.
- آمدی، علی بن محمد، *ابکار الافکار فی اصول الدين*، قاهره: دار الكتب، ۱۴۲۳ ق.
- حسینی طهرانی، هاشم، *توضیح المراد*، تهران: انتشارات مفید، چاپ سوم، ۱۳۶۵.
- حمصی رازی، محمود بن علی، *المتنفذ من التقليد*، قم: موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، بی‌تا.
- خلعتبری، حسام الدین، «قاعده لطف و مبانی کلامی آن»، *فصل نامه اندیشه نوین دینی*، پاییز و زمستان ۸۵، شماره ۶ و ۷.
- ربانی گلپایگانی، علی، *القواعد الكلامية*، قم: موسسه امام الصادق (ع)، چاپ اول ۱۴۱۸ ق.
- سبحانی، جعفر، *الالهیات*، قم: المركز العالمی للدراسات الاسلامیة، چاپ یازدهم، ۱۴۱۲ ق.
- ، *الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف*، قم: موسسه الامام الصادق (ع)، ۱۳۸۱.
- ، *المحاضرات فی الالهیات*، قم: موسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۸ ق.
- ، *الملل و النحل*، قم: موسسه النشر الاسلامی - موسسه الامام الصادق (ع)، بی‌تا.
- ، *تعليقه بر کشف المراد*، (در کشف المراد مع تعلیقات السبحانی)، قم: موسسه امام صادق (ع)، ۱۳۸۲.
- ، *رسالة فی التحسین و التقبیح العقلین*، قم: موسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۰ ق.
- ، *رسائل و مقالات*، قم: موسسه الامام الصادق (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۵ ق.
- ، *سلسلة المسائل العقائدية*، قم: موسسه امام صادق (ع)، بی‌تا.

- شیر، عبد الله، حق الیقین فی معرفة اصول الدين، قم: انوار الهدی، چاپ دوم، ۱۴۲۴ ق.
- طالقانی، نظرعلی بن سلطان، کاشف الاسرار، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، ۱۳۷۳.
- طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، بیروت: دار الاضواء، چاپ دوم، ۱۴۰۶ ق.
- تاخیص الشافعی، قم: انتشارات المحبین، چاپ دوم، ۱۳۸۲.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، انوار الملکوت فی شرح الیقوت، قم: الشریف الرضی، چاپ دوم، ۱۳۶۳.
- تسلیک النفس الی حظیرة القدس، قم: موسسه الامام الصادق ع، چاپ اول، ۱۴۲۶ ق.
- کشف المراد، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ ق.
- معارج الفهم، قم: دلیل ما، چاپ اول، ۱۳۸۶.
- مناهج الیقین فی اصول الدين، تهران: دار الاسوه، چاپ اول ۱۴۱۵ ق.
- الباب الحادی عشر، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۵.
- نهج المسترشدین (در ارشاد الطالبین الى نهج المسترشدین)، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ ق.
- علم الهدی، علی بن حسین، الذخیرة فی علم الكلام، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۲۴ ق.
- الشافعی فی الامامة، تهران: موسسه الصادق ع، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ق.
- أمالی المرتضی، قاهره: دار الفكر العربي، ۱۹۹۸ م.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، ارشاد الطالبین الى نهج المسترشدین، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی ره، ۱۴۰۵ ق.
- الانوار الجلالیة، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، چاپ اول ۱۴۲۰ ق.
- اللوامع الالهیة، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۲۲ ق.
- شرح باب حادی عشر، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی، ۱۳۶۵.
- قاضی عبدالجبار بن احمد، المفہی فی ابواب التوحید و العدل، قاهره: الدار المصرية، ۱۹۶۵- ۱۹۶۲ م.
- شرح اصول الخمسة، بیروت: دار احیاء التراث العربي، چاپ اول ۱۴۲۲ ق.
- لاھیجي، عبدالرزاق بن علی، سرمایه ایمان در اصول اعتقادات، تهران: انتشارات الزهراء، چاپ سوم، ۱۳۷۲ ش.

- _____، گوهر مراد، تهران: نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۸۳ ش.
- مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الانوار، بیروت: موسسه الوفاء، ۱۴۰۴ ق.
- مفید، محمد بن محمد، الحکایات فی مخالفات المعتزلیة من العدالیة، قم: المؤتمر العالمی للشيخ المفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.
- _____، النکت الاعتقادیة، قم: المؤتمر العالمی للشيخ المفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.
- _____، اوائل المقالات، قم: المؤتمر العالمی للشيخ المفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.
- _____، تصحیح اعتقادات الامامیة، قم: المؤتمر العالمی للشيخ المفید، ۱۴۱۳ ق.
- _____، عدم سهو النبی، قم: المؤتمر العالمی للشيخ المفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.
- نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، تحریر الاعتقاد، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۷ ق.
- _____، تلخیص المحصل، بیروت: دار الاضواء، چاپ دوم، ۱۴۰۵ ق.
- _____، قواعد العقائد، لبنان: دار الغربة، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.
- نوری طبرسی، اسمعیل بن احمد، کفایة الموحدین، قم: شرکت معارف اسلامیه، ۱۳۸۲ ق.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی