

فصلنامه علمی-پژوهشی آبین حکمت

سال پنجم، تابستان ۱۳۹۲، شماره مسلسل ۱۶

قاعده لطف در قرآن و روایات
(نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان)

تاریخ تأیید: ۹۲/۵/۷

تاریخ دریافت: ۹۲/۳/۲۵

ابراهیم صالحی*

قاعده لطف از قواعد مهم کلامی است که مکاتب مختلف کلامی در اسلام، آن را در اثبات بعضی از اصول اعتقادی اساسی خود، به کار گرفته‌اند. متکلمان امامیه اصل امامت را و متکلمان معتزلی لزوم وعد و وعید را که از اصول اساسی این مکتب است از طریق قاعده لطف اثبات نموده‌اند، اما متکلمان اشعری و بعضی از معتزله بغداد این قاعده را انکار نموده و به ابطال آن پرداخته‌اند. هدف از نگارش این مقاله این است که، با توجه به اهمیت این قاعده در کلام اسلامی، ادله عقلی و نقلی متکلمان اسلامی را در اثبات وجوب لطف بررسی کنیم. افزون بر آن، بررسی دیدگاه متکلمان اهل سنت نسبت به قاعده لطف و نقد ادله عقلی که مخالفان قاعده لطف در ابطال وجوب لطف از آن بهره می‌گیرند نیز از مباحث حائز اهمیت این مقاله است.

واژه‌های کلیدی: قاعده لطف، لطف مقرب، لطف محصل، تکلیف، امام.

* سطح چهار (دکتری) حوزه علمیه قم.

مقدمه

صفت «لطف»ⁱ یکی از صفات فعلی خداوند است که در کلام امامیه اهمیت فراوانی دارد بلکه، به تعبیر برخی، یکی از اصول مذهب امامیه وجوب لطف خداوند است. (شعرانی، ابوالحسن، ۱۳۷۶: ۵/ ۷۹)

این صفت در اندیشه کلامی شیعی مبنای قاعده‌ای به نام «قاعده لطف» قرار گرفته است؛ دانشوران علم کلام امامیه مسائل بسیاری را بر پایه این قاعده پی‌ریزی کرده و به اثبات رسانیده‌اند.ⁱⁱ (خرازی، سیدمحسن، ۱۴۱۳ق: ۵۲) افزون بر این، این قاعده مبنای برخی از مسائل اصولی و فقهی نیز قرار گرفته است. از این‌رو می‌توان آن را یکی از مبانی کلامی فقه امامیه به حساب آورد.

ما در این پژوهش معنای لغوی و اصطلاحی، ادله و نتایج آن را در نظام فقهی امامیه بررسی می‌کنیم.

مفهوم‌شناسی واژه «لطف»

در لغت، معانی متعددی برای لطف عنوان کرده‌اند که عبارت‌اند از:

ا. برخی از متكلمان شیعه صفت «خیرخواهی» و «هدایت» را نیز مطرح کرده‌اند ولی از آنجا که اولاً این دو صفت با صفت «لطف» قرابت دارد و ثانیاً مباحث مربوط به این دو معنا به صورت گستردۀ و مستقل مطرح نشده و به نظر می‌رسد نتیجه فقهی یا اصولی جداگانه‌ای نداشته باشد، از بیان آن خودداری می‌کنیم. برای اطلاع بیشتر (ر.ک. حلی، ۳۲۴؛ صدرالدین شیرازی، ۳۶۹/۶؛ عاملی نباطی، ۱۳۸/۱؛ بهائی، ۶ - ۴۰۷؛ طباطبائی، ۳۴۶/۷).

ii. این قاعده مبنای مسائل کلامی نظیر ضرورت تکلیف، ضرورت بعثت، ضرورت معجزه، ضرورت عصمت پیامبران و ضرورت نصب امام معصوم قرار گرفته است.

۱. نیکی و احسانⁱ

۲. کوچکی جرم و غیر محسوس بودنⁱⁱ

۳. آگاهی به ریزه کاری هاⁱⁱⁱ

۴. رفق و نرمی^{iv}

با وجود معانی مذکور برخی از لغت نگاران معتقدند که این معانی به یکدیگر نزدیک هستند. (فیومی، ۵۵۳ ق: ۱۴۰۵) و برخی گفته اند رفق و رقت معنای اصلی

۱. خلیل بن احمد فراهیدی می نویسد: «اللطف البر و التکرمة». ۱۶۳۷/۳؛ ر.ک. اصفهانی،

.۳۷۳/۳

۲. قد یغیر بالطائف عمالاً تدرکه الحاسة. اصفهانی، ۴۵۰؛ ر.ک. طریحی، ۱۲۰/۵؛ ابن منظور،

.۵۵۳؛ فیومی، ۲۸۳/۱۲

۳. و یغیر باللطافة و اللطف عن الحركة الخفيفة و عن تعاطي الامور الدقيقة. (اصفهانی، ۴۵۰).

۴. اللام و الطاء و القاء اصل یدل على رفق ... فاللطاف الرفق في العمل. ابن فارس، ۲۵۰/۵؛

ر.ک. فیومی، ۵۵۳) برخی این چهار معنا را درباره خداوند چنین توضیح داده اند:

أ: چیزی که به جهت نهایت کوچکی قابل حس نیست. و چون خداوند جسم نبوده و طبعاً

محسوس نیست، به وی لطف گویند.

ب: کسی که به ریزه کاری های امور آگاه است لطیف بودن خداوند به معنای آگاهی وی به

ریزه کاری هاست.

ج: کسی که نسبت به دیگران بر و احسان داشته و بدون اینکه آنها متوجه بشوند زمینه را فراهم کرده، آنان را به مصالحشان رهنمایی می کند.

د: کسی که به حقایق و مصالح واقعی آگاهی داشته، با رفق و نرمی - نه عنف و خشونت -

مصالح را به بندگان می رساند. ر.ک: فخر رازی، ۲۴۷-۲۴۶؛ فیض کاشانی، ۱۸۰).

لطف است. (ضیایی فر، ۱۳۸۲: ۹۵ به بعد)

قبل از بیان معنای اصطلاحی لطف و تفکیک آن از معنای لغوی، شایسته است نگاهی اجمالی به اقسام لطف و صفات ذاتی و فعلی خداوند در منابع دینی بیفکنیم.

۱. لطف تکوینی و تشریعی

یکی از صفات فعلی خداوند صفت لطف و هدایت اوست و هدایت الهی بر دو گونه است: تکوینی و تشریعی. هدایت تکوینی هدایتی غیراختیاری است و همه موجودات را دربرمی‌گیرد ولی هدایت تشریعی هدایت اختیاری و انتخابی است و به موجودات دارای اختیار نظیر انسان اختصاص دارد. (ضیایی فر، سعید، ۱۳۸۲: ۹۵ به بعد)

گرچه خداوند به هر دو معنا لطیف و هادی است و در کلام اسلامی از هر دو نوع لطف و هدایت سخن گفته می‌شود ولی مراد از لطف در قاعده لطف لطف تشریعی است.

برخی در این باره آورده‌اند:

بدان که یک معنای مسلم لطف در لغت و عرف احسان است. پس، به این معنا، همه ماسوا لطف خداوند است لیکن چون خداوند را دو عالم و دو احسان و تربیت است: یکی عالم تکوین و ایجاد و یکی عالم تشریع و ارشاد. مقصود علما در این مقام قسم دوم است که لطف متعلق به شرع و تکلیف باشد. (طالقانی، ۱۳۷۳: ۹۲/۱)

۲. لطف محصل و مقرب

از تقسیم‌هایی که متکلمان برای لطف تشریعی ذکر کرده‌اند تقسیم آن به لطف

محصل و مقرب است. (علامه حلی، ۱۳۹۹ ق: ۳۵۰ به بعد، طوسی، ۱۳۶۰) شیخ طوسی در این باره آورده است:

لطف بر دو قسم است: یکی لطفی است که مقدمه ضروری واجب است، به گونه‌ای که اگر این لطف نباشد واجب انجام نمی‌شود؛ این لطف را توفيق گویند. (محصل) و دیگری لطفی است که در ظرف تحقق لطف، مکلف به انجام واجب و ترک قبیح نزدیک‌تر است. (مقرب). (همان: ۱۳۰)

وی در ادامه می‌گوید که لطف مقرب نیز بر دو نوع است: نوعی که با انجام آن قبیح واقع نمی‌شود و آن را عصمت می‌نامند و نوع دیگر صرفاً مکلف را به ترک قبیح نزدیک‌تر می‌نماید و این را مطلق لطف گویند. (همان)
برخی دیگر در این باره آورده‌اند:

- لطف محصل عبارت است از انجام مقدمات و تهیه وسایلی است که هدف آفرینش و مصنونیت آن از عبث و بیهودگی برآن متوقف است، به گونه‌ای که اگر خدای سبحان این وسایل و مقدمات را تهیه و آماده نکند، آفرینش وی با هدف و حکمت وی ناسازگار خواهد بود. کارهایی نظیر بیان وظایف انسان و قدرت دادن به وی برای امتحان و بعثت پیامبران به منظور نشان دادن راه سعادت نیز از این قبیل است. (مکی عاملی، ۱۳۸۱: ۴۷-۴۸)

- و لطف مقرب عبارت است از انجام کارهایی که هدف تکلیف کردن را فراهم می‌آورد، به گونه‌ای که اگر این لطف نباشد هدف تکلیف متحقق نمی‌شود، مانند وعده و وعید، و تشویق و تحذیر که سبب می‌شود بنده به انجام تکلیف روی آورده از معصیت دور شود. (سمیع دعیم، ۲۰۰۳۰: ۱۱۰۶-۱۱۱۶)

با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت مراد از لطف در قاعده لطف لطف تشریعی است و آنچه از لطف محصل و مقرب محل بحث و گفتگو قرار گرفته

لطف مقرب است. به بیان دیگر، طرفداران حُسن و قبح عقلی در لزوم لطف محصل اختلافی ندارند [گرچه در برخی از مصاديق آن اختلافاتی به چشم می خورد] ولی لطف مقرب محل بحث است. از این رو، لازم است ویژگی های آن را بهتر بشناسیم. برخی در بیان لطف مقرب نوشته اند:

معنای ثانی آن است که معروف و مشهور است در نزد اصحابنا المتكلمين «من انه ما يقرب العبد الى الطاعة و يبعده عن المعصية بحيث لا يودي الى الجاء ولم يكن له مدخلية في التمكين» لطف به این معنا مأخوذه است در او قيود ثلاثة: اول آنکه اصل طاعت و معصیت که مستفاد از تکالیف اند محرز و محقق و معلوم باشد ... قيد ثانی آنکه بالغ نشود به حد اجبار و اضطرار ... و قيد سوم آنکه در اصل تمکین قدرت مکلف بر آن فعل مدخلیت نداشته باشد. (طبرسی سوری، بسیار: ۱/۵۰۵-۵۰۶)

این سه قید اجمالاً مورد اتفاق متكلمان شیعه است (برای نمونه، ر.ک. حلی، ۳۵۰؛ مهم بررسی کیفیت دخالت آنهاست. (ر.ک. علامه حلی، ۱۳۹۹ ق: ۳۵۰ فاضل مقداد، ۱۳۶۱: ۱۵۲) برخی پس از نقل تعریف لطف مقرب به چیزی که مکلف را به اطاعت نزدیک و از معصیت دور کند و در عین حال به حد الجا و اضطرار نرسد، یعنی اختیار مکلف باقی بماند، به توضیح نقش هر یک از قیود فوق در تعریف لطف مقرب پرداخته و نوشته است:

اصل تکلیف داخل در لطف نیست بلکه محقق موضوع اوست، زیرا تا تکلیف نباشد، طاعت و معصیت نباشد، نزد یک کننده به آن و دور کننده از این نباشد، چنان که مقام اضطرار و سلب اختیار نیز خارج از لطف است، زیرا [اگر] در آن مقام نیز تکلیف نباشد، پس، اطاعت و معصیت هم نباشد. پس، لطف چیزی است که محدود به این دو حد است و در میان این دو طرف یک طرف تکلیف و یک

طرف الجاء و اخظرار واقع شده است. (طالقانی، ۱۳۷۳: ۹۶/۱)

برخی در مقام نقد کلام فوق سخنی گفته‌اند که چکیده آن بدین قرار است: بدیهی است که [اولاً] نزدیک ساختن به اطاعت و دور ساختن از معصیت در حقیقت لطفِ اخذ شده‌اند و [ثانیاً] اطاعت و معصیت دو روی تکلیف هستند. بنابراین، هنگامی که نزدیک ساختن به طاعت و دور ساختن از معصیت در حقیقت لطف دخالت داشت، پس تکلیف نیز در حقیقت لطف دخالت خواهد داشت. پس، شایسته است لطف را به گونه‌ای تعریف کنیم که تکلیف هم در آن باشد نه اینکه خارج آن باشد. (خرازی، ۱۴۱۳ ق: ۵)

قبل از بررسی این سخن، تذکر دو نکته ضروری می‌نماید:

۱. آنچه محل بحث است لطف مقرب است، نه لطف محصل و نه مطلق لطف.

۲. قیودی که در تعریف می‌آید گاهی اشاره به مفهومی دارد و گاهی به مصدقایقی.

اینک، این پرسش مطرح می‌شود که مراد از مدخلیت تکلیف در لطف مقرب چیست؟ مراد دخالت در مفهوم آن است یا دخالت در مصدقایق خارجی (امتثال)؟ در پاسخ باید گفت در تعریف لطف مقرب خود تکلیف اخذ نشده بلکه امثال آن اخذ شده است. در واقع، «ما یکون مسہلاً لامثال التکلیف» لطف مقرب است، نه اینکه نفس تکلیف مقوم مفهوم لطف باشد. به تعبیر دیگر، امثال تکلیف اشاره به مصادیق تکلیف دارد که لطف امثال آنها را تسهیل می‌کند، نه اینکه تکلیف در حقیقت آن نهفته باشد. پس، تعبیر به اینکه تکلیف در حقیقت لطف مقرب مدخلیت دارد از قبیل خلط مفهوم به مصدقایق است و نظرعلی طالقانی صحیح

است که گفته است: تکلیف داخل در حقیقت لطف نیست بلکه محقق موضوع آن است، یعنی در مصدق و امثال تکلیف تأثیر دارد نه در مفهوم آن. اعتبار قید دوم (عدم بلوغ به حد اضطرار و الجا) از این جهت است که در این صورت تکلیفی در میان نخواهد بود، در صورتی که باید لطف به گونه‌ای باشد که منافی و مناقض غرض مکلف نباشد. (علامه حلى، ۱۳۹۹ق: ۳۵۱) اعتبار قید سوم نیز به این جهت است که مکلف باید توان و تمکن انجام تکالیف را داشته باشد.

تذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که مراد از نزدیک کردن به طاعت و دور ساختن از معصیت فعلیت این دو نیست بلکه امکان و قابلیت این دو می‌باشد. به تعبیر دیگر، لطف الهی علت تامه برای وقوع آن نیست بلکه جزء‌العله است و جزء دیگر آن اراده و اختیار انسان است. پس، لطف مقرب را باید چنین تعریف کنیم: «ما یکون مسهلاً لامثال التکلیف بحیث لا يبلغ الاجاء و ليس له حظ فی التمکین».

معنای وجوب لطف بر خداوند

پس از روشن شدن معنای واژه لطف، اکنون به این پرسش پاسخ داده می‌شود که معنای وجوب لطف بر خداوند چیست؟ آیا وجوب لطف بر خداوند معنای صحیحی دارد؟ متكلمانی که حُسن و قبح عقلی را پذیرفته‌اند (شیعه و معتزله) قایل به وجوب لطف‌اند ولی منکران (اشاعره) اساساً چیزی را بر خدا واجب نمی‌دانند. برای نمونه فخرالدین رازی در این باره می‌نویسد: «لا يجب على الله تعالى شيء عندنا البة خلافاً للمعتزلة فانهم يوجبون اللطف». (تفتازانی، ۱۴۰۹ق:

۴/۳۰۳ و مطہری، بی‌تا: ۱۷ و ۱۸۱-۱۸۲)

برخی گفته‌اند: لطف سه معنا دارد: ۱. معنای لغوی: مطلق رافت و رحمت و شفقت. ۲. لطف محصل: ابلاغ و تبیین مصالح و مفاسد زندگی دنیوی و اخروی انسان‌ها. ۳. لطف مقرب: تسهیل امثال تکلیف و زمینه‌سازی انجام آنها برای انسان‌ها. آنگاه، گفته‌اند: لطف به معنای اول بر خداوند واجب نیست و احدی ادعای وجوب نکرده است و لطف به معنای دوم بر خداوند واجب بوده و احدی در آن تردید و تشکیک نکرده است و لطف به معنای سوم محل بحث و گفتگوی متکلمان است که گروهی آن را واجب و گروهی غیرواجب دانسته‌اند. (ربک.

طبرسی، بی‌تای: ج ۱، ۵۰۵-۵۰۶. نراقی‌حمد، ۱۳۶۵: ۲۴۳)

روشن است که مراد از معنای اول مطلق رافت و احسان نیست تا معنای دوم و سوم را هم دربرگیرد. بلکه غیر از این دو معناست و بدین معنا لطف واجب نیست.

اما این مطلب که لطف محصل بر خدا واجب است و هیچ کس در وجوب آن خدشنه نکرده است از دو جهت ناتمام است:

۱. اشعاره هیچ را بر خداوند واجب نمی‌دانند. برای نمونه، غزالی می‌نویسد:
ادعای ما این است که عدم تکلیف بندگان بر خداوند ممکن است (نه واجب)
و خداوند می‌تواند آنان را به ملاجی طاق تکلیف کند. (غزالی، ۱۳۶۴: ۱۰۴،
شعری، ۱۴۱۴ ق: ۹۷ و جرجانی، ۱۴۱۵ ق: ۲۰۰)

همچنین، اشعاره بر خلاف گروه عدلیه (شیعه و معتزله) که بعثت پیامبران علیهم السلام را یکی از مصادیق روشن لطف محصل شمرده و آن را ضروری دانسته‌اند (قاضی عبد الجبار، ۱۳۸۰: ۵۶۳ و علامه حلی، ۱۳۹۹: ۳۷۵) آن را واجب شمرده‌اند. غزالی در این باره می‌نویسد:

ادعای ما این است بعثت پیامبران جایز است، نه اینکه محال یا واجب باشد.

(غزالی، ۱۳۶۴: ۱۲۱)

۲. معنای وجوب لطف محال بودن انفکاک از ذات کامل الهی است. به تعبیر دیگر، مقتضای کمال مطلق جود و افاضه است. بنابراین، اگر نیازی به جود و لطف در جایی باشد، لطف وی قطعی خواهد بود، چراکه هر گونه بخل و امساكی از ساحت او به دور است.

برخی در این باره گفته‌اند:

معنای وجوب در جمله وجوب لطف بر خدا، این نیست که کسی به وی دستور می‌دهد پس بر او واجب است که اطاعت کرده و لطف کند، بلکه معنای وجوب همان معنایی است که گفته می‌شود خدا واجب الوجود است. یعنی وجود برای وی لازم و غیرقابل انفکاک است. (ر.ک. مظفر، ۱۴۱۶ ق: ۷۷، خرازی، ۱۴۱۶ ق: ۱/ ۲۳۷ به بعد)

به تعبیر دیگر، این وجوب و جوب علی الله نیست تا محدودیت خداوند را به همراه داشته باشد، بلکه وجوب عن الله است. (جوادی آملی، ۱۳۶۷: ۱۶۳ و ۱۳۷۸: ۵۹-۶۰)، یعنی با در نظر گرفتن اوصاف الهی افعالی را از ذات وی استکشاف می‌کنیم. (مکی عاملی، ۱۳۸۱: ج ۲: ۵۴ و لاہیجی، ۱۳۷۲: ۳۴۸) از آنچه گفتیم پاسخ پرسش سوم نیز روشن می‌شود که لزوم لطف درباره خداوند معنای صحیحی داشته، آن عدم انفکاک از ذات و وصف الهی است.

صفات ذاتی و صفات فعلی

«صفات ذات» صفاتی است که از ذات خدا انتزاع می‌شود و پیوسته ذات خداوند با آنها همراه است و سلب آنها از ذات خداوند ممکن نیست. هرگاه از

همه‌چیز چشم بپوشیم و تنها به ذات او توجه کنیم، باز او را با این صفات همراه خواهیم دید، مانند صفت «حیات».

صفات فعل آن رشته از صفاتی است که فعل و کار خداوند شمرده می‌شوند و ذهن ما با دیدن افعال وی به وجود این اوصاف منتقل می‌گردد تا آنجا که اگر او به چنین کاری دست نمی‌زد، هرگز نمی‌توانستیم او را به این اوصاف توصیف کنیم، مانند خالق و رازق، که با آفریدن خلق که فعل اوست می‌گوییم او خالق است و با فراهم ساختن وسایل زندگی مردم می‌گوییم او رازق است. پس، اگر او مبدأ این دو کار نبود و فعلی را انجام نمی‌داد و ما تنها به ذات او توجه می‌کردیم، هرگز به وجود چنین اوصافی پی نمی‌بردیم. (سبحانی، ۱۴۱۱، ج ۱، ص ۱۰۵) به عبارت دیگر، منشأ انتزاع صفات ذاتی نفس ذات خداوند است، اما صفات فعلی از مقام فعل خداوند انتزاع می‌شوند، بدین معنا که ذات با ملاحظه فعل خود به این صفات متصف می‌گردد. برخی از اوصاف مانند علم و اراده را می‌توان از یک جهت صفت ذاتی و از جهت دیگر صفت فعلی دانست. (همان، ۱۴۱۱، ج ۱، ص ۱۹۹-۲۰۰)

ادله و جوب لطف

اینک، پس از روشن شدن معنای و جوب لطف، نوبت به بررسی ادله و جوب لطف می‌رسد. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان این ادله را به دو بخش عقلی و نقلی تقسیم کرد و از آنجا که ادله نقلی همان چیزی است که در آیات و روایات آمده، این بحث را تحت دو عنوان «ادله عقلی» و «لطف در قرآن و روایات» پی می‌گیریم.

ادله موافقان

شیعه و معتزله در لزوم لطف هم عقیده بوده و اتفاق نظر دارند ولی در ملاک و

مبنای لطف میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. بر این اساس، با وجود اشتراک‌های آنان در برخی ادله، همچنین ادله اختصاصی در منابع کلامی برای شیعه و معتزله عنوان شده است. ما در این مقام صرفاً به نقل و بررسی مهم‌ترین ادله‌ای که متكلمان شیعه ذکر کرده‌اند می‌پردازیم. (برای اطلاع از ادله و دیدگاه معتزله ر.ک عبد الجبار، پیشین، ۵۱۱ به بعد و اشعری، ۱۴۰۰ ق: ۲۴۶ به بعد)

۱. استحاله انفکاک معلوم از علت تامه: این دلیل بر پایه اصل فلسفی «استحاله انفکاک معلوم از علت تامه‌اش» استوار است، بدین بیان که فاعل مختار اگر به انجام کاری قادر و انگیزه انجام آن را داشته باشد و مانعی در میان نباشد، قطعاً فعل از وی صادر خواهد شد. به تعبیر دیگر، وجود علت تامه کاشف از وجود معلوم است.

در محل بحث نیز خداوند متعال فاعل قادر است. انگیزه انجام لطف نیز به مقتضای جود در وی وجود دارد و هر گونه مانعی از قبیل بخل و جهل، عجز و ... هم از ساحت وی به دور است و نیاز بندگان به لطف وجود الهی روشن است. پس، تحقق لطف ضروری است. (طبری، ابی تاب: ۵۰۷ و مظفر، پیشین ۱۳۸۸: ۱۶)

به نظر می‌رسد این دلیل اصل لزوم لطف را به صورت موجبه جزئیه اثبات می‌کند ولی استفاده از آن برای مصاديق خاص لطف، نظیر ضرورت زمامدار، وابسته به دلیل دیگری است تا به وسیله آن عدم مانع احرار شود. به تعبیر دیگر، این استدلال یک قضیه شرطیه است و قضیه شرطیه متکفل اثبات شرط خویش نیست.

۲. کامل مطلق و لزوم صدور اصلاح (تغیر اول): این استدلال بر پایه «کامل

مطلق و لزوم صدور اصلاح از وی» استوار است، بدین بیان که:

۱. خداوند کامل مطلق است و فعل او کامل‌ترین و شایسته‌ترین است؛
۲. صدور فعل کامل و اصلاح از کامل مطلق ضروری و صدور فعل ناقص از وی محال است؛

۳. نزدیک ساختن بندگان به طاعت و دور ساختن آنان از معصیت در حق آنان شایسته‌تر است.

پس، انجام لطف در حق بندگان ضروری و عدم لطف در حق آنان بر خداوند محال است. (ربک-مفید، پیشین: ۵۱/۴ و لا هیجی، پیشین: ۲۵۰، طبری، پیشین: ۱/۵۰۷)

این دلیل نیز، همچون دلیل گذشته، اصل لزوم لطف را به صورت موجبه جزئیه ثابت می‌کند. ولی اثبات هر یک از مصاديق لطف مقرب وابسته به دلیل دیگر یا اضافه کردن مقدمه‌ای دیگر به این دلیل است، بدین بیان که اکثر مردم جز در سایه راهنمایی علمی و عملی هادیان و مرشدان صالح و معصوم قابلیت و توانایی هدایت را ندارند که با این بیان به دلیل دیگری تبدیل می‌شود.

۳. لزوم صدور اصلاح از کامل مطلق (تقریر دوم): در واقع، این دلیل همان دلیل دوم است به اضافه مقدمه‌ای دیگر و ارائه تقریر جدید از آن، بدین بیان:
  ۱. در انسان دو گونه نیرو، کشش و جاذبه وجود دارد: نیرو و کششی که وی را به صلاح و خوبی‌ها سوق می‌دهد (عقل) و نیرویی که وی را به شر و بدی‌ها می‌کشاند. (احساسات و شهوات)
  ۲. در انسان‌های معمولی این دو نیرو همیشه در حال تضاد و کشمکش‌اند؛ کسانی که از لحاظ علمی و عقلی در ضعف‌اند محکوم و مغلوب کشش و جاذبه

شیطانی و شهوانی می‌شوند و کسانی که از لحاظ علمی و عقلی قوی‌اند بر جاذبه‌های شیطانی و شهوانی غالب می‌آیند.

۳. اکثر مردم در زمرة گروه اول بوده، از لحاظ علمی و عملی نیازمند کمک و راهنمایی هادیان و مرشدان هستند.

۴. ذات اقدس الهی مظهر هر گونه کمال و جمالی است و هر گونه نقصی از ساحت وی به دور بوده، بخل و امساکی در حق وی متصور نیست. او لطیف، رحیم و جواد مطلق است.

بنابراین، مقتضای جود و کرم الهی، از یک سو، و نیاز انسان به راهنمایی علمی و عملی، از سوی دیگر، این است که خداوند انسان‌هایی را به عنوان معلم و مربی انسان‌ها برانگیزد تا هم راهنمای مردمان در شناخت راه حق و هم مربی آنان در مسیر پیمودن راه سعادت باشند.

این تقریب اولین بار در کلام شیخ مفید مطرح شده است. (ربک، مفید پیشین: ۵۹) دیگران نیز آن را مطرح کرده و پروردانده‌اند. (ر.ک. فیض کاشانی، بی‌تا: ۱۴۱۶، مظفر، ۲۲۲/۱)

۴. حکمت الهی در حوزه تشریع: این دلیل بر پایه «حکمت الهی در حوزه تشریع» استوار است و آن را می‌توان طی این مقدمات بیان کرد:

۱. خداوند انسان را مکلف ساخته است؛

۲. خداوند امثال این تکلیف را به صورت آزادانه و داوطلبانه خواسته است.

(خواست تشریعی)؛

۳. لازمه خواست آزادانه امثال فراهم ساختن زمینه اطاعت و دور ساختن از عصیان است (طف)؛

۴. خداوند می‌داند که اکثر مردم جز در پرتو لطف به امثال آزادانه روی نمی‌آورند؛

۵. لازمه حکمت الهی این است که تکلیف خویش را با لطف همراه سازد و گرنه غرض وی از تکلیف حاصل نخواهد شد بلکه نقض خواهد گردید؛
۶. نقض غرض بر حکیم محال است.

بسیاری از متکلمان شیعه (برای نمونه ر.ک. مجید، ۱۴۱۳: ۳۲ و علم الهی، ۱۴۱۱، ۱۹۱، علامه حلی، پیشین: ۳۵۱) و برخی از متکلمان معترله (برای نمونه ر.ک. عبد الجبار، پیشین: ۵۲۱) بر این استدلال تکیه کرده‌اند. البته، در کیفیت و تبیین و تربیت مقدمات اختلافاتی میان آنها به چشم می‌خورد که مهم‌ترین آنها کیفیت اثبات مقدمه اخیر است.^۱

۵. حکمت خداوند در تکوین: این دلیل بر پایه «حکمت خداوند در تکوین» استوار است، بدین بیان:

۱. برخی امتناع نقض غرض را به ملاک استحاله عقلی انفکاک فعل از صفت دانسته‌اند، بدین بیان که محال است حکیم کاری انجام دهد که با غرض وی ناسازگار است یا کاری را که مقتضای حکمت است ترک کند. به تعبیر دیگر، عقل نظری میان صفت حکمت و کار حکیمانه ملازمت دیده و انفکاک آن دو را عقلاً محال می‌داند. (ر.ک. خرازی، ۱۴۱۶: ۱۴)

برخی دیگر ملاک امتناع نقض غرض را بر پایه قبح عقلایی دانسته‌اند، بدین بیان که عقلاً کارهای خویش را به منظور تحصیل غرض عقلایی انجام می‌دهند و کار کسی را که بدون غرض عقلایی است سفیهانه می‌دانند. در نتیجه، کار سفیهانه نوعی نقص و از ساخت قدسی الهی به دور است. (برای نمونه، ر.ک: بحرانی، ۱۳۶۰: ۱۱۸).

۱. خداوند انسان را برای تکامل و پیمودن راه سعادت آفریده است؛
۲. اکثر مردم برای پیمودن راه سعادت نیازمند لطف و کمک‌اند، همان‌طور که برای شناختن راه سعادت نیازمند راهنمایی هستند. بنابراین، اگر خداوند به مردم لطف نکند و آنان را در پیمودن راه سعادت کمک ننماید، برخلاف حکمت عمل کرده و غرض خویش را در تکوین نقض کرده است. (ر.ک. مکدرموت، پیشین: ۱۰۵، مطهری، پیشین: ۱۸۲)
۶. عدالت خداوند در تشریع: این دلیل - که به شیخ مفید نسبت داده شده است - بر پایه «عدالت خداوند در تشریع» استوار است و آن را می‌توان طی مقدمات زیر بیان کرد:
  ۱. خداوند انسان را مکلف ساخته است؛
  ۲. تکلیف امری دشوار و مشقت‌بار است؛
  ۳. مقتضای عدالت خداوند این است که به ازای آن مشقت به یاری مکلف برخاسته، آنچه وی را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می‌سازد انجام دهد.
 (ر.ک. مکدرموت، پیشین: ۱۰۵؛ مطهری، پیشین: ۱۸۲)

قاعده لطف در ادله نقلی

۱. آیات قرآنی

بسیاری از مباحث کلامی ریشه قرآنی و روایی دارد؛ در قرآن اشاراتی به قاعده لطف شده است و در روایات امامیه ارشادهایی نسبت به قاعده لطف به چشم می‌خورد بلکه به برخی از مصاديق لطف استدلال شده است. پس، متکلمان و فقهای شیعه این قاعده را به آیات قرآن و روایات اهل‌بیت علیهم السلام مستند کرده‌اند. در نگاهی گذرا، برخی از مهم‌ترین و گویاترین آیات و روایاتی را که به لزوم

لطف الهی دلالت می‌کنند مطرح می‌کنیم:

۱. وَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِأَنْبَاسَاءٍ وَ الْضَّرَّاءِ
أَعْلَمُهُمْ يَضْرَّ عَوْنَ. (اعراف: ۹۴)

در هیچ شهری پیامبری نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختی و زنج
دچار کردیم تا مگر به زاری در آیند.

این آیه نوعی ملازمه را میان دعوت نظری و زمینه سازی عملی برای رسیدن
به رستگاری مطرح می‌کند. علامه طباطبائی در تفسیر آن می‌گوید:

خداآوند سبحان بیان می‌کند که سنت الهی بر این قرار گرفته که هرگاه
پیامبری از پیامبران را به سوی گروهی گسیل می‌دارد – و هدف رسالت چیزی
جز هدایت به راه رستگاری نیست – تا اندازه‌ای آنها را به مشکلات جانی و
مالی مبتلا می‌سازد. بدآن امید که به سوی خدا تضرع کرده تا بدینگونه دعوت
آنان به ایمان و عمل صالح کامل گردد. (طباطبائی، ۱۳۹۳ق:ج، ۱، ۱۹۹، مکی
عاملی، پیشین: ۴۹-۵۰)

برخی پس از ذکر این آیه درباره مفاد آن چنین آورده‌اند:

مفاد آیه این است که خداوند متعال پیامبرانش را برای ابلاغ تکالیف به بندگان
و هدایت آنان به راه کمال مبعوث کرده است (لطف محصل)، جز اینکه رفاه و
برخوداری و غوطه‌ور شدن در نعمت‌های مادی گاهی موجب طغیان و غفلت
انسان از هدف آفرینش و لبیک گفتن به دعوت انبیا می‌شود. از این‌رو، مقتضای
حکمت الهی مبتلا کردن مردم به سختی‌ها و گرفتاری‌هاست تا شاید مردم به
درگاه الهی تضرع کرده، به سوی وی بازگردند. از این‌رو، مشاهده می‌کنیم که
پیامبران به بیان دلیل و آوردن معجزه اکتفا نکرده‌اند بلکه افزون بر آن مبشر و
منذر بوده‌اند و تشویق و تحذیر از وظایف رسالت آنان بوده است. خداوند متعال

می فرماید: «رسلاً مبشرین و منذرين». انذار و بشارت دادن در رغبت مردم به اطاعت و دوری آنان از معصیت مدخلیت دارد. (مکی عاملی، ۴۹/۲ - ۵۰)

۲. **قُلْ لِّمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الرَّحْمَةِ.** (انعام: ۱۲)

بگو: آنچه در آسمان و زمین است از آن کیست؟ بگو: از آن خداست که رحمت را به خویشتن واجب گردانیده است. علامه طباطبائی درباره مفاد این آیه می نویسد:

خداوند سبحان خویشتن را به رحمت متصف کرده است و معنای رحمت بر طرف کردن نیاز هر نیازمند و رساندن خیر به نیازمندان بدان است ... و معنای کتابت رحمت قطعی و حتمی کردن افاضه نعمت‌ها و خیرهاست. (طباطبائی، پیشین: ۷، ۲۶-۲۷)

برخی این آیه را یکی از مبانی قاعدة لطف دانسته و نوشته‌اند: «این آیه، به صراحة، عدم انفکاک رحمت را از ذات خداوند متعال بیان می‌دارد، چراکه واجب بودن رحمت بر ذات الهی از سوی خود ذات جایی برای جدایی و انفکاک باقی نمی‌گذارد و این همان مفاد برهان لطف است که دلالت می‌کرد [بر اینکه] مقتضای کمال ذات و اوصاف آن لطف و رحمت تخلف ناپذیر است».

(خرابی، پیشین: ۲۵)

با توجه به دلالت آیه بر قاعدة لطف برخی آن را دلیل مصاديق قاعدة لطف قرار داده‌اند. بدین بیان: نصب امام بر خداوند واجب است. پس، باید تعیین آن از جانب خدا باشد. هم قرآن و هم عقل بر وجوب نصب امام بر خداوند دلالت می‌کند؛ دلیل قرآنی سخن خداوند متعال است که می فرماید: «کتب علی نفسه

الرحمة»، و به یقین نصب امام رحمت الهی است. (ربک مظفر، پیشین: ۲۴/۲)

۳. وَإِذَا جَاءَكَ الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. (انعام: ۵۴)

و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، بگو: درود بر شما،
پروردگاریان رحمت را بر خود مقرر کرده است.

این آیه، همچون آیه گذشته، بر عدم انفکاک رحمت از ذات الهی تصریح
می‌کند. (ربک، طباطبائی، پیشین: ۱۰۵/۷) و با توجه به نیاز اکثر انسان‌ها - چه در
شناخت راه حق و سعادت و چه در پیمودن آن - می‌توان دو آیه فوق را دلیلی بر
لطف محصل و مقرب به حساب آورد.

۴. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَيَسْرُهُ لِيُسْرًا... إِنَّ
عَلَيْنَا لَكُلُّهُدَى. (اللیل: ۵-۷ و ۱۲)

اما آنکه [حق خدا را] داد و پروا داشت و [پاداش] نیکوی تو را تصدیق کرد.

به زودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت ... همانا هدایت بر ماست.

علامه طباطبائی بعد از تعلیل دانستن آیه اخیر برای آیات قبلی می‌گوید:
چکیده مفاد آیه این است که این تسهیل یا تبیین را صرفاً به دلیل اینکه
نوعی هدایت است انجام می‌دهیم و هدایت بر عهده ماست و هیچ مانع و مزاحمی
در برابر آن نیست. پس، مفاد آیه «ان علینا للهُدَى» این است که هدایت مردم در
زمرة اموری است که خداوند به مقتضای حکمت خویش بر خویشتن لازم
گردانیده است. (طباطبائی، پیشین: ج ۳۰۳-۳۰۴)

برخی این آیه را از مبانی قاعدة لطف دانسته و گفته‌اند این آیه در زمرة آیاتی
است که بر عدم انفکاک هدایت از ذات اقدس الهی دلالت می‌کند، چون تعبیر به
«ان علینا» شده است ... روشن است که هدایت امری نیازمند متعلق است و متعلق

آن کمال دنیوی و اخروی انسان و سایر موجودات است. (خرازی، پیشین: ۲۸) به نظر می‌رسد اگر هدایت به معنای ارائه طریق باشد بر لطف محصل و اگر به معنای ایصال به مطلوب باشد، بر لطف مقرب دلالت می‌کند و ذکر «فسنیسره للیسری» را می‌توان قرینه‌ای بر معنای دوم به حساب آورد.

۵. اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَقْوَىُ الْعَزِيزُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخْرَةِ نَزَدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الْأَخْرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. (شوری: ۲۰-۲۱)

خدا نسبت به پندگانش مهربان است: هر که را بخواهد روزی می‌دهد و اوست نیرومند غالب؛ کسی که کشت آخرت بخواهد، برای وی در کشته‌اش می‌افزاییم، و کسی که کشت این دنیا را بخواهد به او از آن می‌دهیم ولی در آخرت، او را نصیبی نیست.

همانطور که بیان شد، لطف معانی متعددی دارد ولی مراد از آن در این آیه، به قرینه «یرزق»، «نzed» و «نؤته»، معنایی است که احسان و نیکی را دربرمی‌گیرد. رزق نیز در فرهنگ قرآنی معنایی عام و گسترده دارد و اختصاص به رزق مادی ندارد. بنابراین، هدایت الهی و دین نیز نوعی رزق است. همان‌طور که برخی از مفسران بر عمومیت رزق تصریح کرده و گفته‌اند رزق دین را هم دربرمی‌گیرد. (طباطبائی، پیشین: ۱۶/۴۰)

علامه طباطبائی در این باره می‌نویسد:

چکیده مفاد دو آیه این است که خداوند نسبت به تمام بندگان لطیف بوده و دارای

قوت و عزت نامحدود است و آنان را طبق مشیت خویش روزی می‌دهد. (همان)

برخی این آیه را یکی از ادله لزوم لطف ذکر کرده و افزوده‌اند تمام آیاتی را

که بر صفاتی نظیر لطف، رحمت و رأفت نسبت به بندگان دلالت دارد می‌توان دلیل قاعدة لطف قرار داد. (خرازی، پیشین: ۲۷-۲۸)

ع. وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْهَا جَائِرٌ وَ لَوْ شَاءَ لَهَدَ أَكْمَمْ أَجْمَعِينَ.

(انحل: ۹)

و نمودن راه راست بر عهده خداست و برخی از آن [راه‌ها] کثراست و اگر [خدا] می‌خواست مسلمًا همه شما را هدایت می‌کرد.

این آیه نیز یکی از آیاتی است که بر لزوم لطف دلالت می‌کند. کیفیت بیان آن را از زبان علامه طباطبائی بازگو می‌کنیم:

قصد - آن‌گونه که راغب و سایر لغتنگاران گفته‌اند - به معنای مستقیم بودن راه است، یعنی راهی صحیح که روندگان را به مقصد برساند و ظاهر این است که قصد (مصدر) به معنای فاعل بوده و از قبیل اضافه صفت به موصوف است و به معنای «السَّبِيلُ الْقَاصِدُ» است. به قرینه مقابله آن با کلام خداوند «وَ مِنْهَا جَائِرٌ... وَ مَفَادُ جَملَهِ (وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ) وَجْوبُ قرارِ دادن راه مستقیم بر خداوند است تا مردم را به مقصد سعادت و رستگاری برساند و از آنجا که حاکم و مسلطی بر خداوند نیست اوست که قرار دادن چنین راهی را بر خود لازم گردانیده است. (طباطبائی، پیشین: ۱۲/۲۱۸)

برخی نشان دادن راه مستقیم را لازمه جدانشدنی ذات الهی دانسته و آن را دلیلی بر قاعدة لطف ذکر کرده‌اند. (خرازی، پیشین: ۳۲)

ولی به نظر می‌رسد که نهایت دلالت این آیات - به جز آیه چهارم - چیزی جز لطف محصل، یعنی بیان تکالیف، نیست و نمی‌توان آن را دلیل لطف مقرب قرار داد.

۲. روایات

در روایات اشاره‌های فراوانی نسبت به قاعدۀ لطف به چشم می‌خورد که ما در اینجا برخی از آنها را مطرح می‌کنیم.

۱. امیر مؤمنان حضرت علی^ع می‌فرماید:

أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ خَلْقَهُ أَرَادَ أَن يَكُونُوا عَلَى آدَابٍ رَفِيعَةٍ وَأَخْلَاقٍ شَرِيفَةٍ فَعَلَمَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ بَلْ يَعْرِفُوهُمْ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ وَالْتَّعْرِيفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّرْغِيبِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهِيِّ وَالْأَمْرُ وَالنَّهِيُّ لَا يَجْتَمِعُانِ إِلَّا بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالْوَعْدُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّرْغِيبِ وَالْوَعِيدُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّرْهِيبِ وَالتَّرْغِيبُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَا تَشَهِّدُهُ أَنفُسُهُمْ وَتَلَذُّهُ أَعْيُنُهُمْ وَالتَّرْهِيبُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِضَدِّ ذَلِكِ. (مجلسی، ۱۳۶۲، ج ۵، ص ۳۱۶)

ای مردم! همانا خداوند تبارک و تعالی هنگامیکه انسان‌ها را آفرید، خواست که آنان بر آدابی بلند مرتبه و خوبی‌های شریف باشند. پس، دانست که آنان اینگونه نخواهند بود مگر آنچه به نفع و خضر آنان است به آنان بشناساند، و شناساندن محقق نمی‌شود مگر با امر و نهی، و امر و نهی امثال نمی‌شوند مگر با وعد و وعید، و وعد محقق نمی‌شود مگر با ترغیب و تشویق و وعید محقق نمی‌شود مگر با ترهیب و ترساندن، و ترغیب و تشویق کردن محقق نمی‌شود مگر با آنچه انسان به آن میل دارد و دیده‌ها از آن لذت می‌برد و ترهیب و ترساندن نمی‌باشد مگر به خد آن.

برخی در توضیح دلالت این حدیث بر لطف مقرب آورده‌اند: جمله «الامر و النهي لا يجتمعان إلا بالوعد و الوعيد» اشاره به این نکته دارد که امثال امر و نهی و تأثیر آنها در دل مردم وابسته به شواب و عقاب است و اگر این دو نباشد حرکتی به سوی انجام تکالیف نیست مگر از جانب عارفان بالله که خداوند را نه به جهت شوق به بهشت و نه از روی ترس جهنم عبادت می‌کنند. (مکی عاملی،

پیشین: ۵۰/۲) انصاف این است که این حدیث به روشنی بر لطف محصل و مقرب دلالت می‌کند.

۲. امام رضا در پاسخ پرسش از فلسفه نصب اولی‌الامر می‌فرماید:

مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَا وَقَفُوا عَلَىٰ حَدَّ مَحْدُودٍ وَأَمْرُوا أَنَّ لَا يَعْتَدُوا ذَلِكَ الْحَدُّ لَمَا
فِيهِ مِنْ فِسَادٍ هُمْ يَكْنِي ثِبَّتٌ ذَلِكَ وَلَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ أَمْيَانًا
يَأْخُذُهُمْ بِالوَقْفِ عِنْدَ مَا أَبْيَحَ لَهُمْ وَيَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّصْدِيِّ وَالْذُخُولِ فَيُمَارِضُهُمْ
لَا نَهُ أَنْهُمْ يَكْنِي ذَلِكَ كَذِلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتَرَكُ لَذَّتَهُ وَمَنْفَعَتِهِ لِفَسَادٍ غَيْرِهِ فَجَعَلَ
عَلَيْهِمْ قِيمًا يَمْنَعُهُمْ مِنِ الْفِسَادِ وَيَقِيمُ فِيهِمُ الْحَدُودُ وَالْحُكَّامُ، (مجلسی، پیشین):

ج ۵۰، ۲۳، ۳۲، ح

یکی از علل‌های نصب اولی‌الامر و امر به اطاعت از ایشان این است که چون مردم به یک حد و اندازه معینی مکلف شده‌اند و دستور یافته‌اند که از آن حد و اندازه تجاوز نکنند، زیرا در تجاوز از آن حد فساد وجود دارد. این هدف تأمین نمی‌شود مگر شخص امینی بر آنان گمارده شود تا آنان را از آنچه منسوع است بازدارد، زیرا اگر شخص امینی نباشد تا آنان را از چیزهای ممنوع بازدارد، هیچ کس لذت و منفعت خود را به خاطر ضرر دیگری ترک نخواهد کرد. پس، بر مردم قیمتی گماشته شد، تا آنان را از فساد بازدارد و حدود و احکام را در میان آنان بروپا دارد.

در واقع، این روایت یک نوع استدلال منطقی مبنی بر کبرا و صغرا ارائه داده است، بدین بیان:

۱. نیاز به ولی‌امر و زمامدار یکی از نیازهای مهم مردم است (صغرا)؛

۲. مقتضای حکمت و لطف الهی این است که نیازهای گوناگون مردم را پاسخ دهد (کبرا)؛

[کبرای این استدلال به قاعده لطف (محصل و مقرب) اشاره دارد]

نتیجه: خداوند این نیاز را با تعیین امامان بر طرف فرموده است.

۳. هشام بن حکم در مناظره‌ای با عمرو بن عبید لطف خداوند نسبت به بندگان را در تکوین، اعطای عقل به آنان و در تشريع نصب امام معصوم می‌داند. وی خطاب به عمرو بن عبید می‌گوید:

يَا أَبَا مُرْوَانَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَتَرَكْ جَوَارِحَكَ حَتَّى جَعَلَ لَهَا إِمَاماً
يَصْحَحَ لَهَا الصَّحِيفَ وَيَتَيقَنَ بِهِ مَا شَكَّ فِيهِ وَيَتَرَكْ هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فِي حِيرَتَهُمْ وَ
شَكْهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ لَا يَقِيمُ لَهُمْ إِمَاماً يَرْدُونَ إِلَيْهِ شَكْهُمْ وَحِيرَتَهُمْ وَيَقِيمُ لَكَ إِمَاماً
لَجَوَارِحَكَ تَرَدَّ إِلَيْهِ حِيرَتَكَ وَشَكَّكَ؟ (کلینی، ۱۳۶۲، ج: ۲، ۱۷۹)

ای ابا مروان! آیا خدایی که اعضا و جوارح تو را رها نکرد مگر این که برای آنها امامی قرار داد تا در شک و تردید به آن رجوع کنی، انسان‌ها را در شک و تردید و اختلافشان رها می‌کند و امامی برای آنان نمی‌گمارد تا در شک و تحیر به او رجوع نمایند؟

در این استدلال، لازمه لطف الهی در قلمرو تشريع نصب امام دانسته شده است. از این‌رو، برخی از دانشوران شیعه این استدلال را پایه قاعده لطف دانسته‌اند. (ربک شعرانی، ۱۳۷۶: ۵/ ۱۱۰) ولی دلالت آن بر لطف مقرب مبتنی بر آن است که بر طرف کردن هر گونه شکی را مصدق لطف مقرب و وظیفه خداوند لطیف بدانیم.^۱

۱. برای اطلاع بیشتر از آیات و روایات دیگری که به قاعده لطف اشاره دارند و مورد استناد متکلمان شیعه واقع شده‌اند. ر.ک: شیخ صدوq، «توحید»، (باب التوحید و نفي التشبيه)، ص ۳۱ به بعد؛ محمدباقر مجلسی، پیشین، ج ۱۱، ص ۱ به بعد، (باب معنی النبوة و علة بعنة الانبياء) و ج ۲۳،

ادله عدم ضرورت لطف

برخی از منکران قاعده لطف نظیر اشاعره، براساس انکار حُسن و قبح عقلی و عدم لزوم فعلی نسبت به خداوند، اساساً منکر لطف شده‌اند و گروهی دیگر با وجود پذیرش دو امر فوق باز هم وجوب لطف را نپذیرفته‌اند. این گروه تصور کرده‌اند که اعتقاد به وجوب لطف پیامدهایی دارد که قابل التزام نیست. برخی از ادله‌ای که این گروه آورده‌اند در اینجا ذکر می‌شود.

۱. عدم وجوب لطف بر خداوند

اگر لطف نسبت به خداوند واجب بود، این لطف را نسبت به کافران و فاسقان هم انجام می‌داد و نتیجه این می‌شد که کافر و فاسقی وجود نداشته باشد. پس، وجود کافر و فاسق دلیل بر این است که لطف وجود ندارد و، در نتیجه، لطف ضروری نیست. (الشعری، ۱۴۰۰: ۲۶۴، و حمصی رازی، ۱۴۱۲ ق/ ۳۰۳ و علامه حلی، پیشین: ۳۰۲)

روشن است کسانی که این سخن را گفته‌اند تصویر صحیحی از معنای لطف نداشته‌اند. قبلًا گفتیم که معنای لطف فعلیت و ضرورت تحقق «قرب الى الطاعة و بعد عن المعصية» نیست بلکه قابلیت و امکان آن دو است. به تعبیر دیگر، لطف

ص ۱ به بعد. (باب الاختصار الى الحجة)؛ همو، «مرآة العقول»، ج ۵، ص ۵۹ به بعد؛ مصطفی بлагی، «أنوار الهدى»، ص ۱۲۴؛ سید احمد خوانساری، «عقائد الحقّة»، ص ۱۱ به بعد؛ سید محسن خرازی، پیشین، ص ۲۵ به بعد؛ محمود شهابی، «ادوار فقه»، ج ۳، ص ۷۳؛ سید محمدعلی قاضی طباطبائی، پاورقی «انیس الموحدین»، ص ۹۸؛ ناصر مکارم شیرازی و دیگران، «تفسیر نمونه»، ج ۱۲، ص ۲۰۳.

الهی علت تامه برای وقوع فعل - و اطاعت - نیست بلکه جزء العله است و جزء دیگر آن اراده و اختیار انسان است.

۲. صرف وجود مصلحت

لطف به شرطی واجب است که بدانیم هیچ مقدمه‌ای به همراه ندارد و صرف وجود مصلحت برای حکم به لزوم لطف کافی نیست. بنابراین، با احتمال مفسده نمی‌توانیم به لزوم لطف حکم کنیم.

با توجه به تعریفی که از لطف ارائه شد لطف در آن چارچوب واجب است و ما علم داریم که لطف در آن چارچوب و شرایط، قبھی ندارد، چراکه عناوین قبیح مشخص است و لطف با آن شرایط قبھی ندارد. (ر.ک.همان: ۳۲۵) بنابراین، قاعده لطف مقتضای نیاز بشر و جامعه بشری به شناخت راه سعادت و هدایت است. قاعده لطف اثبات می‌کند که ضروری است خداوند با فرستادن رسولان و تعیین امامان، در زندگی دنیوی انسان‌ها دخالت کند. انسان‌ها در معاد و معاش به لطف و عنایت الهی محتاج هستند. بنابراین، قاعده‌ی لطف معبری برای ضرورت دخالت خداوند در زندگی این جهانی انسان‌ها است.

نتیجه‌گیری

قاعده لطف از قواعد مهم کلامی است که مکاتب مختلف کلامی در اسلام، آن را در اثبات بعضی از اصول اعتقادی اساسی خود، به کار گرفته‌اند. در این راستا، شیعه و معتزله، قایل به وجوب لطف‌اند و آن را بر خدا واجب می‌دانند؛ اما اشاعره منکر این قاعده اساساً چیزی را بر خدا واجب نمی‌دانند. قائلین به لطف با استناد به آیات و روایات ادله عقلی‌ای از جمله: استحاله

انفکاک معلوم از علت تامه، کامل مطلق و لزوم صدور اصلاح و حکمت الهی را مطرح کرده‌اند و معتقدند مقتضای عدالت خداوند این است که به یاری مکلف برخاسته، آنچه وی را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می‌سازد انجام دهد. در مقابل مخالفان قاعده لطف معتقدند که هیچ‌گونه لطفی بر خداوند واجب نیست، چرا که، اگر این لطف بر خداوند واجب بود لازمه‌اش این بود که کافران و فاسقان هم هدایت پیدا کنند و اینکه هدایت نیافتنند دلیل بر این است که چنین لطفی واجب نیست. روش‌شناختی کسانی که این سخن را گفته‌اند تصویر صحیحی از معنای لطف ندارند، چرا که، معنای لطف فعلیت و ضرورت تحقق «قرب الى الطاعة و بعد عن المعصية» نیست بلکه قابلیت و امکان آن دو است. به تعبیر دیگر، لطف الهی علت تامه برای وقوع فعل و اطاعت نیست بلکه جزء العلة است و جزء دیگر آن اراده و اختیار انسان است.

بنابراین براساس قاعده لطف، حکمت و عدالت خداوند اقتضا می‌کند او انسان را در مسیر تحقق و شکوفا شدن استعدادهاش قرار دهد و هر قوه‌ای را به فعلیت مطلوب آن برساند. و در نهایت انسان‌ها را به سعادت غایی آنها نزدیک‌تر گرداند. ارسال رسائل و تعیین امام یکی از اموری است که موجب نزدیک‌تر شدن انسان‌ها به سعادت نهایی است، از این‌رو لازم است خداوند پیامبران را به سوی انسان‌ها بفرستد و جانشینان آنها را معرفی کند.

منابع

- آشتیانی، احمد (١٤٠٦ ق) *صد و بیست حدیث و چهار رساله عرفانی و فلسفی*، به کوشش رضا استادی، تهران: کتابخانه چهل ستون مسجد جامع تهران.
- اشعری، علی (١٤١٤ ق) *الابانة عن اصول الديانة*، تحقيق عباس صباحی، بيروت: دار النفائس.
- ——— (١٤٠٠ ق) *مقالات الاسلاميين و اختلاف المسلمين*، تصحیح هلموت ریتر، چاپ سوم، [بی جا]: دارالنشر فراتر شتابز.
- تفتازانی، مسعود (١٤٠٩ ق) *شرح المقاصل*، تحقيق عبدالرحمن عمره، قم: منشورات الشریف الرضی.
- جرجانی، علی بن محمد (١٤١٥ ق) *شرح المواقف*، چاپ دوم، قم: الشریف الرضی.
- جوادی آملی، عبدالله (١٣٦٧-١٣٦٠) پیرامون وحی، الزهرا- قم، ١٣٦٧-١٣٦٠ .
- ——— (١٣٦٧) *ولايت فقيه و رهبری در اسلام*، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
- ——— (١٣٧٨) *ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت*، تنظیم محمد محرابی، قم: مرکز نشر اسراء.
- حر عاملی، محمد بن حسن (١٤١٦) *وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشريعة*، چاپ سوم، قم: مؤسسه آل الیت: لاحیاء التراث.
- حمصی رازی، محمود بن حسن (١٤١٢ ق) *المتفنن من التقليد*، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- خرازی، سیدمحسن (١٤١٣ ق) *قاعدہ لطف (المقالات والرسالات)*، قم: کنگره هزار شیخ مفید.
- دغیم، سمیح (١٩٩٨) *موسوعة مصطلحات علم الكلام الاسلامی*، بيروت: مکتبة لبنان ناشرون.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (بی تا) *المفردات فی غریب القرآن*، تحقيق محمد سید گیلانی، تهران: المکتبة المرتضویة.
- سبحانی، جعفر (١٤٢٠) *رسالۃ فی التحسین و التبییح العلیین*، قم: مؤسسه الامام الصادق ٧.

۱۴۲۰ ق.

- ————— (۱۴۱۳) مع الشیعة الامامیة فی عقائیدهم، چاپ اول، معاونیة شئون التعليم و البحوث الاسلامیة.

- شعرانی، ابوالحسن (۱۳۷۶) ترجمه کشف المراد، چاپ هشتم، تهران: کتابفروشی اسلامی.

- شمس الدین، محمد Mehdi (۱۴۰۵ ق) نظام الحكم و الادارة فی الاسلام، چاپ چهارم، بیروت: المؤسسه الدولیة للدراسات و النشر.

- شهابی، محمود (۱۳۶۶) ادوار فقه، چاپ دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- ضیائی فر، سعید (۱۳۸۲) جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، قم: بوستان کتاب.

- طباطبائی، سید محمد حسین (۱۳۴۹ ق) المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه الاعلی للطبعات.

- طبرسی نوری، سید اسماعیل (بی تا) کفایة الموحدین، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه.

- طریحی، فخر الدین (۱۳۹۴ ق) تلخیص الشافعی، تحقیق سید حسین بحرالعلوم، چاپ سوم، قم: دارالکتب الاسلامیة.

- طوسی، محمد بن حسن (۱۳۶۰) اقتصاد، بنیاد فرهنگی امام رضا علیہ السلام.

- علامه حلی، حسن بن یوسف (۱۳۹۹ ق) کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، بیروت: مؤسسه الاعلی للطبعات.

- علم الهدی، علی بن حسین (۱۴۱۱ ق) الذخیرة، تحقیق سید احمد حسینی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

- ————— (۱۴۰۵ ق) رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سید مهدی رجائی، قم: دارالقرآن الکریم.

- علم الهدای، شریف مرتضی (بی تا) شرح تلخیص الشافعی.

- عمید، حسن (۱۳۸۰) فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر.

- غزالی، محمد بن محمد (۱۳۶۴) اقتصاد، جمهوری.

- غزالی، احمد (۱۹۲۱) محصل، دار الافق العربیه، قاهره.

- فاضل مقداد، جمالالدین بن عبدالله (١٣٦٨) شرح باب حادی عشر، ترجمه عبدالرحیم عقیقی، قم: دفتر نشر نوید اسلام.
- فخر رازی، محمد بن حسین (بی‌تا) محصل، بی‌جا، بی‌نا.
- فیض کاشانی، محسن (بی‌تا) *المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء*، تصحیح علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- فیومی، احمد بن محمد (١٤٠٥ ق) *المصباح المنیر*، قم: دار الهجرة.
- قاضی عبدالجبار (١٤٢٢/١٤٨٠ ق) *الاصول الخمسة*، شارح عبد الجبار بن احمد الهمدانی الاسد آبادی، دار احیائی التراث.
- قفاری، ناصر بن عبدالله (١٤٢٥ ق) *اصول مذهب الشیعۃ الامامیۃ الاثنی عشریۃ*، چاپ دوم، [بی‌جا: بی‌نا].
- کلینی، محمد بن یعقوب (١٣٨٨) *کافی*، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
- _____ (١٣٦٢) *الاصول من الكافی*، ج ۲، چاپ دوم، تهران: اسلامیه.
- لاهیجی، عبدالرزاق (١٣٧٢) سرمایه ایمان، تصحیح صادق لاریجانی آملی، چاپ سوم، تهران: الزهراء.
- _____ *شوارق الالهام فی شرح تجزید الكلام*، [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا].
- _____ (١٣٧٢) *گوهر مراد*، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مجلسی، محمدباقر (١٣٦٢) *بحار الانوار*، چاپ دوم، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
- مطهری، مرتضی (بی‌تا) آشنایی با علوم اسلامی، (کلام و عرفان)، تهران: انتشارات صدرا.
- مظفر، محمدرضا (١٣٨٨ ق) *المنطق*، چاپ سوم، نجف: مطبعة النعماني.
- _____ (١٤١٦ ق) *عقائد الامامیہ*، بدايه المعارف فی شرح عقائد الامامیہ محسن خرازی، موسسه نشر اسلامی قم.
- معین، محمد (١٣٤٨) *فرهنگ معین*، تهران: امیرکبیر.
- مفید، محمد بن محمد (١٤١٣ ق) *المسائل العشرة*، چاپ شده در: مؤلفات شیخ مفید، ج ۳

قم: کنگره هزاره شیخ مجید.

- (۱۴۱۳) النکت الاعتقادیه الفقهیه، ج ۱، تحقیق رضا مختاری، چاپ شده در:
مؤلفات شیخ مجید.

- مکدرموت، مارتین (۱۳۷۲) اندیشه‌های کلامی شیخ مجید، ترجمه احمد آرام، تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.

- نراقی، احمد (۱۳۶۶/۱۴۰۸ ق) عوائد الایام، مکتبه بصیرتی.