

فهرست مطالب

۲	مقدمه: آداب تعلّم.....
۲	عنوانین آداب تعلم در روایات
۲	عنوان مداومت بر تحصیل.....
۲	عنوان طولانی کردن درس
۳	عنوان مدارسه علم.....
۳	شناخت آراء و بررسی آراء متفاوت.....
۴	جایگاه اصالت مولویت.....
۵	سرّ اصالت مولویة.....
۷	دیدگاه‌های قلمرو دین.....
۷	۱- امور معنوی
۷	۲- امور معنوی و امور دنیوی مربوط به آخرت
۷	۳- امور معنوی و مادی و
۸	کبری و صغیری قلمرو دین.....
۸	انتظار بشر از دین.....
۸	پاسخ دیدگاه ماقبل دین.....
۹	نتیجه گیری از بحث انتظار از دین
۹	تفکر در هنگام تعلّم
۱۰	ملّاک مولویت و ارشادیت
۱۰	فرق ارشادیات زمانی و غیرزمانی
۱۱	عبارت اخراجی فرق

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه: آداب تعلّم

در آداب تعلم گرچه ناخواسته بحث مقداری تفصیل پیدا کرد اما در کتاب علم و حکمت هم بیان شد که یک بحث حقوق عالم هست، یک بحث حقوق معلم و یک بحث آداب تعلّم دارد. اتفاقاً بعد که ملاحظه شد مشاهده شد که اینجا هم مباحث را جدا کرده است؛ گرچه آن بخشش مبسوط نیست، یعنی در صفحه ۴۱۱ بابی است به نام حقوق العالم و المعلم و المتعلم که اینها را باهم ذکر کرده است. البته در حقوق متعلم خیلی سریع عبور کرده است اینجا هم آداب تعلم است؛ منتهی یک مقدار خلط وجود دارد. مثلاً اینجا تواضعی که آورده بیشتر یک ادب در برابر معلم، یعنی تعلّم معلم می‌گوید ولی چیزهای دیگر معمولاً به خود علم و تعلم بر می‌گردد.

عناوین آداب تعلم در روایات

عناوینی که بعد اخلاقی اش قوی‌تر بود ابتدا مطرح شد، بعد عنوانی که جنبه فنی و تکنیکی دارد و تأثیرات به اصطلاح بحث اخلاقی نیست، بلکه تأثیرات واقعی و آن‌شکلی دارد، آنها هم عنوانی است که سریع به بعضی از روایات اشاره می‌شود:

عنوان مداومت بر تحصیل

قال امیر المؤمنین (ع): «لَا فَقْهَ لِمَنْ لَا يُدِيمُ الدَّرْسَ»^۱ که سندي ندارد.

عنوان طولانی کردن درس

قال امیر المؤمنین (ع): «لَنْ يُحِرِّزَ الْعِلْمَ إِلَّا مَنْ يُطِيلُ دَرْسَه»^۲ یعنی مداومت بر درس دارد.

^۱ - تصنیف غرر الحكم و درر الكلم؛ ص ۴۹

^۲ - همان.

عنوان مدارسه علم

قال امیر المؤمنین (ع): «مَنْ أَكْثَرَ مُدَارَسَةَ الْعِلْمِ لَمْ يَنْسَ مَا عَلِمَ وَ اسْتَفَادَ مَا لَمْ يَعْلَمُ»^۳ که مدارسه علم، همان مداومت بر ارتباط بر علم است.

این‌ها عناوینی است که روایتش هم عمدتاً از غررالحكم آمده که سندي برایش منقول نیست. و در غیر از این هم عناوین عامه‌ای وجود دارد که دوام و مداومت می‌گوید. عناوینی هم در عبادات آمده و عناوینی هم به طور کلی دارد که مداومت بر کار خیر هم به صورت عام این‌جا را می‌گیرد، مداومت بر درس و بحث را هم می‌گیرد چون منظور از مداومت بر درس و بحث، علم دین است؛ بخصوص علمی که در مسیر سعادت قرار بگیرد پس در آن عناوین دیگر، یکی عنوان مداومت است که هم به عنوان خاص، در علم آمده و هم به عنوان خاص، در عبادت آمده و هم به عنوان عام، در مداومت بر کار نیک آمده است.

شناخت آراء و بررسی آراء متفاوت

نکته دیگری که در این‌جا جزء عناوین تلقی شده است، شناخت آراء و بررسی آراء متفاوت است. عنوانی که در این‌جا زده شده، معرفت الآراء هست. که در روایتش مطلب روشن‌تر می‌شود.

۱- روایت استقبال از آراء

مُحَمَّدُ بْنُ عَلَىٰ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَىٰ بْنِ عُكَيْرَةَ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْفَهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمِّو بْنِ شَمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ...مَنْ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ....»^۴ کسی که از آراء گوناگون استقبال بکند پی به جایگاه‌های خطأ و لغزشگاه‌ها می‌برد. یعنی اگر بخواهد به حق برسد باید آراء گوناگون را بررسی بکند و مورد تأمل قراردهد. این روایت ظاهراً سند معتبر هم داشته باشد

۲- روایت عدم آگاهی از آراء

^۳- همان.
^۴- الكافی (ط - الإسلامية) : ج ۸ : ص ۲۲

قال امیر المؤمنین (ع): «مَنْ جَهَلَ وُجُوهَ الْأَرَاءِ أُعِيَّتِهُ الْحِيلَ»^۵

این حدیث در نقطه مقابل حدیث جابر بن بزید است؛ یعنی کسی که آراء را درست آگاه نباشد، کینه‌ها و مکرها و دسیسه‌ها او را می‌گیرد که البته این «مَنْ جَهَلَ وُجُوهَ الْأَرَاءِ أُعِيَّتِهُ الْحِيلَ»^۶ بخصوص در باب علم به آن معنا نیست. بلکه می‌گوید: در امور زندگی و جاهای مختلف و همه امور را شامل می‌شود. از جمله بحث علم هم هست.

۳- روایت مغز متغیر

قال امیر المؤمنین (ع): «أَلَا وَ إِنَّ الْلَّبِيبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْأَرَاءِ بِفَكْرٍ صَائِبٍ وَ نَظَرًا فِي الْعَوَاقِبِ»^۷ این روایت هم از اخباری است که سند معتبری ندارد.

۴- روایت شناخت اشتباہ استاد

حدیث دیگری هم دارد که «لَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ خَطَأً مَعْلُومَهُ حَتَّى يَعْرِفَ الْاِخْتِلَافَ» که باز سند ندارد ولی می‌گوید پی به خطابدن به این می‌شود که آن فرد اختلافات را بداند، درآراء مخالف و موافق تأمل داشته باشد بنابراین این هم از روایاتی است که به معرفت آراء و بررسی رأی‌های مخالف و آراء متعدد بر می‌گردد که این هم از آداب تعلم است و از چیزهایی است که در مقام فراغتی و تعلم توصیه به آن شده است؛ البته در اینجا امری وجود ندارد، ولی بیان یک مصلحت است، «مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْأَرَاءِ...»^۸ مثلاً این‌طور می‌شود ولی چون آن بیان مصلحتش مأموریه است این‌که آدم لغزشگاه‌ها را بشناسد، بعيد نیست از آن یک امر هم استفاده شود. این‌که اشاره به امر می‌شود

جایگاه اصالت مولویت

اصالة المولوية در جایی است که امر داشته باشد؛ البته امر به صیغه امر یا صیغی که مفید امر هست و در جاهایی هم که حکمت هست و سرّی در مورد یک مطلبی بیان می‌شود اگر یک سرّ و فلسفه اخروی ذکر بکند باز حکم است. چون ثواب و عقاب اخروی، همان حکم است.

^۵ - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم؛ ص ۴۴۳.

^۶ - همان.

^۷ - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم؛ ص ۵۵.

^۸ - همان.

اما اگر فلسفه دنیوی ذکر بکند اگر همراه آن یک امری یا نهی باشد باز مولویت در آن قوی است، یعنی اصل مولویت است. اما آن جاها یی که فقط یک سر دنیوی را ذکر می کند اینجا جای تردید دارد که آیا اصالة المولویه جاری بشود یا نشود؟ البته در این شق که تردید هست و گفته می شود شاید اصالة المولویه جاری نشود هم چیز واضحی نیست.

سرّ اصالت مولویة

موطن اصالت مولویة، در امر و نهی است. اما آن جایی که امر و نهی نباشد، اگر ثواب و عقاب باشد پس ملازم امر و نهی خواهد بود و مولوی است یا ملحق به مولویت می شود این دو مورد جای اصالة المولویه بود.

اما آن جایی که در مورد یک رفتاری یا عملی که دنیوی هست و امر و نهی هم ندارد، فلسفه‌ای را ذکر می کند اینجا تردید بود که آیا اصالة المولویه جاری بشود یا نشود؟ به دلیل اینکه امر و نهی وجود ندارد.

این حرف بر می گردد به یک پیش فرض های کلامی که در واقع در این بحث اثر می گذارد؛ از جمله اینکه آیا شارع می تواند در مواردی که فلسفه شرع فقط مولوی است، در احکامش اعمال شرعیت بکند یانه؟

این همان بحثی است که امروزه بین کلامی و فلسفی مطرح است که در اموری که صرفاً دنیوی است، اعمال شرعیت بکندها نه؟ این مقدمه خیلی جای تأمل دارد، در واقع اگر کسی از این مقدمه عبور بکند یعنی بگوید که لازم نیست که همه احکام فلسفه‌های ماوراء دنیوی داشته باشد بلکه ممکن است احکامی شرعی نه ارشادی باشند که شارع در واقع فلسفه دنیوی را مبنای ثواب و عقاب قرار بدهد.

جایگاه اعمال شرعیت شارع

کارهای دنیوی یک وقتی است با قطع نظر از امر و نهی شارع یک ربطی به آخرت دارد شارع در اینجا اعمال شرعیت می کند یعنی در دو مورد اعمال شرعیت منجز است:

- ۱- آن جایی که کار مستقیم مربوط به آخرت است.
- ۲- کاری است که مربوط به امور دنیوی است؛ ولی با قطع نظر از امر و نهی شارع، ربطی به آخرت دارد.

در این دو جا اعمال شرعیت می شود. البته کشف اینها بیشتر به صورت اینی انجام می گیرد؛ این طور نیست که از قبل بتوان تعیین کرد.

شماره بیت: ۱۰۲۰

ولی در قسم سوم یک افعالی باشد که با قطع نظر از امر و نهی شارع، تأثیر اخروی نداشته باشد در اینجا شارع می‌تواند اعمال شرعیت بکند که با اعمال شرعیت او ثواب و عقاب هم می‌آید. این قسم سوم محل بحث است. باید توجه باشد که بیانات شرعی در جایی که امر و نهی داشته باشد یا امر و نهی اعم از دلالت مطابقی و الترامی و... یا اینکه ثواب و عقاب برای یک فعل، در یک کار باشد در اینجا اعمال مولویت می‌شود، یعنی اصل مولویت است.

قلمرو شارع در اصالت مولویت

اما در قسم سوم آن‌جاهایی که بیان فلسفه دنیوی برای یک رفتار یا عمل است، در اینجا شاید نشود اصالة المولویة را اجرا کرد؛ زیرا نه امر است و نه ثواب و عقاب دارد و تردید هست که آیا اصل مولویت در اینجا جاری است یا نه؟ این معیاری بود که در سابق بیان شد الان گفته می‌شود که در این قسم سوم یک بحث کلامی وجود دارد که آن بحث در اعمال اصالة المولویة خیلی تأثیر می‌گذارد. آن بحث کلامی این است که اگر کسی بگوید که اصلاً کار شارع، این امور نیست، اصلاً قلمرو دین، این مسائل نیست. اگر کسی این مطلب را با دلیل اثبات بکند، طبعاً اصالة المولویة در اینجا جاری نمی‌شود. برای این‌که آنچه که در روایات آمده، فقط یک سرّ دنیوی است. مثلاً در روایات الکتابه دارد که البته در آن‌جا امر هم داشت. ولی بعضی جاها امر ندارد مثلاً در روایات معرفت الآراء امری ندارد، فقط می‌گوید: این خوبی را دارد که خوبی‌اش هم فقط دنیوی است. فرض بگیرید در جاهایی که امر ندارد و فقط فلسفه دنیوی را ذکر می‌کند اگر کسی با دلیل بگوید که این جاها در قلمرو دین نیست که اعمال مولویت بکند می‌گوید: تقریباً در این‌جا راه صافی جلوی پایش گذاشته شده است. همه این نوع روایات را مثل همان روایت قرب الإسناد اینُ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلَوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أُبَيِّ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ: «قَلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارِينَ»^۹ و... ارشادی هستند و می‌گوید: یک مصلحت دارند اما این که این حکم از این متولد شود نه نیست.

ولی اگردر نقطه مقابله کسی بپذیرد و بگوید: همین رفتارهای دنیوی با قطع نظر از امر و نهی، تأثیری در سعادت و شقاوت ندارد ممکن است شارع برای این‌که می‌خواهد دنیای کسی هم خوب بشود با قطع نظر از آخرت، امر و نهی داشته باشد اگر بگوید: این‌جا از قلمروی دین است، این‌جا هم می‌تواند اعمال شرعیت بکند در این صورت به دنبالش ثواب و عقاب هم می‌آید این‌جاها روی این فرض جایی هست که هر چند بیان امر و نهی هم نیست، ولی مدلول الترامی‌اش این است که این‌ها هم یک امر و نهی است که دارای استحباب و کراحت و موجب حرمتی است.

^۹ - بحار الأنوار (ط - بيروت)؛ ج ۷۴؛ ص ۱۱۹

دیدگاه‌های قلمرو دین

در قلمروی دین سه دیدگاه وجود دارد ولی این بحث کلامی می‌شود منتهی در اصول اثر دارد. این‌ها از چیزهایی است که در اصول نیامده است. متأسفانه اصول در این بحث‌های مبنایی مثل مولویت شرعیت و... خالی است، الان در قلمروی دین سه مبنای فرض می‌شود:

۱- امور معنوی

یک وقتی است که قلمروی دین فقط امور معنوی و عبادات و چیزهای مربوط به معنویت و روحی و این‌هاست اما در رفتارهای زندگی اقتصادی و معیشتی و... اصلاً قلمروی دین نیست. این یک دیدگاهی است که الان بعضی از همین روشنفکران این را می‌گویند.

۲- امور معنوی و امور دنیوی مربوط به آخرت

یک وقتی است که دین هم امور معنوی و عبادی و روحی و رفتارهای آن شکلی است و هم رفتارهای دنیوی که با آخرت ربط دارد یعنی در سعادت و شقاوت هم تأثیری در حد نسبی دارد. این هم جزء محدوده و قلمروی دین است و اما رفتارهایی که آن تأثیر را ندارد در قلمروی اعمال مولویت نیست حتی آن‌جا اگر اباوه هم گفته می‌شود اباوه در واقع یک نوع اباوه لاقتضائی است نه اباوه اقتضائی. این هم دیدگاه دوم است.

۳- امور معنوی و مادی و...

دیدگاه سوم این است که هم امور عبادی، هم رفتارهای اقتصادی و اجتماعی و مادی و... انسان که ارتباط با آخرت دارد و هم بقیه رفتارها در قلمروی دین قرار می‌گیرد و دین اعمال مولویت می‌کند حتی در این قسم سوم که شارع می‌تواند اعمال مولویت بکند این بحث امکان و احتمالش است. این یک بحث است در قلمروی دین که این شق سوم از آن بیانات شرعی یعنی آن جایی که امر ندارد و سرّ اخروی هم ذکر نکرده و فقط یک سرّ دنیوی ذکر کرده است، آیا این‌جا در دایره مولویت قرار می‌گیرد یا نه؟، مبتنی بر این است که این دیدگاه سوم را پذیرفته شود یا نه؟ یعنی قلمرو دین را تا این محدوده سوم توسعه دهد. اگر کسی به این محدوده سرایت ندهد این‌جا قطعاً می‌گوید: مولوی نیست. ولی اگر سرایت بدهد جای بحث است که اصالت مولویت هم این‌جا می‌آید یا نه، آن طرفش جای بحث دارد. این یک مطلب است.

کبری و صغای قلمرو دین

این مبانی سه‌گانه، یک بحث کبروی در قلمروی دین و در مباحث کلام جدید است و یک بحث صغروی هم در آن‌جا هست که اگر کسی بگوید: دیدگاه بحث صغروی‌اش این است که کجاها رفتارهایمان با آخرت ربط دارد و کجاها ربط ندارد؟ تشخیص مصدقی این موارد، بحث مهم است، بسیاری از آن روشنفکرها و... می‌گویند: ما مطمئنیم و برایمان محرز است که بشر این طور حکومت تأسیس بکند یا آن‌طور، این‌ها چه ربطی به آخرت دارد؟ و لذا این موارد از قلمروی دین خارج است. و اگر دین هم در این موارد چیزی گفته، باید حمل بر ارشاد کرد و... حتی اگر امر هم داشته باشد و دانسته شود فقط فلسفه‌اش این است، باز هم از دین خارج است.

در مقابل این روشنفکرها، یک دیدگاه این است که برای ما اصلاً محرز نیست. ما در تشخیص این‌که رفتارهای ما از نوع دوم است یا نوع سوم است؛ یعنی رفتارهایی است که رفتارهای مادی طبیعی زندگی است که ربط به سعادت و شقاوت آخرت دارد یا ربط ندارد اصلاً در این موارد دستمنان لنگ است و پایمان می‌لنگد و واقعاً نمی‌توانیم تشخیص دهیم که این حرف واقعاً حرف جدی‌ای است؛ یعنی دیدگاهی که مشهور است. بنابراین هم در بحث کبروی‌اش و هم در این بحث صغروی‌اش بحث هست.

انتظار بشر از دین

بحث انتظار از دین که امروز در کتاب‌های غربی هست این است که انتظار بشر از دین را یک بحث به تمام معنا، ما قبل دین می‌گیرند. وقتی که بخشی کاملاً قبل دینی شد، پیشینی شد همان جا عقل بشر، تکلیف را مشخص می‌کند و بعد بر اساس آن می‌گوید: هر چیزی را جای خودش قرار می‌دهیم و می‌گوییم این موارد دینی است و این‌ها دینی نیست.

پاسخ دیدگاه ماقبل دین

اما در پاسخ این دیدگاه گفته می‌شود: که بحث انتظار از دین این است که یک طیفی از مسائل در دین هست و یک حداقل‌هایی وجود دارد که پیشینی است و با عقل تشخیص داده می‌شود؛ ولی در خیلی از محدوده‌هایش اصلاً انتظار از دین یک بحث نظری مبهم مجھولی است که اتفاقاً در همان جا احتیاج به دین وجود دارد. این‌جا بحث بدیهی نیست که همه عرصه‌ها و قلمروها را تعیین کرده باشد. دست کم این است که در تشخیص صغيراتش یعنی در همین بحث دوم، نیاز به دین وجود دارد. و این‌طور نیست که برای ما محرز باشد که کسی بین خودش و خدا به این نتیجه رسید که

این ادب‌های تعلیم و تعلم یا ادب‌های غذا که شارع می‌گوید این‌ها کار دین نبوده و ما اصلاً این انتظار را نداریم که دین این حرف‌ها را برای ما بزند. حالا شارع در آن وقت، از او سئوالی شده و چیزی گفته است به علم این طوری برسد این حرفی است. ولی واقعاً آدم راه منطقی احساس بکند که در این موارد می‌شود علم پیدا کرد که این‌ها خارج از قلمرو دین است، این دو تا بحث کبروی و صغروی واقعاً از جمله بحث‌های بسیار جدی است که آن وقت سرایت در اصول می‌کند و باید با کار و تلاش آنها را یک مقدار منقح کرد. حالا در آن بحث کبروی، قسمت اول و دوم مسلم جزء ساحت‌های دین گرفته می‌شود و در قسم سوم تردید وجود دارد.

۵-صغرای قلمرو دین

در بحث صغروی اعتقاد براین است که ما نمی‌توانیم از قبل موضعمان را در التزام به دین تعیین بکنیم و بعد بیاییم این‌ها را تفسیر بکنیم. این خیلی کم و محدود است و دامنه‌اش یکی دو مورد است و دو، سه مورد بیشتر نیست که حالا بحث مبسوط‌ش جای خودش است، بلکه ما باید از خود متون دینی بیاییم بی ببریم به این‌که این‌جا کدام فعل ربط دارد یا ربط ندارد؟ از این امر و نهی‌ها می‌توانیم بی به آن‌جا ببریم.

نتیجه گیری از بحث انتظار از دین

به هر حال این سه نظریه در قلمروی دین است و این بحث هم در انتظار ما از دین است و آن هم بحث صغروی است که مطرح می‌شود. آن وقت همه این مطالب در نوع استنباط ما از متون دینی تأثیر می‌گذارد، به این معنا قبول داریم. ولی انتظار ما از دین در یک دامنه وسیعی، تکلیف معلوم بکند مثلاً ما بگوییم که عقل آن معرفت کامل را ندارد که این بحث را نهایی بکند به گونه‌ای که وقتی ما سراغ متن دینی می‌رویم حتی اگر امام (ع) می‌گوید ما در این‌جاها هم حرف داریم یا احکام‌مان این طوری است باز هم این را کنار بگذاریم، این در این حد نیست البته جزئیات بیشتری دارد این هم یک چیز دیگری بود که در معرفت الآراء گفته شد.

تفکر در هنگام تعلم

از جاهایی که غرب آن را ندارد و روایات زیادی دراین باب هست؛ البته در این‌جا یکی دو روایت بیشتر ذکر نکرده است، همان تفکر در هنگام تعلم است. این باز یک ادبی است که ذکر شده است «منْ أَكْثَرَ النَّفْرَ فِيمَا تَعَلَّمَ

[يَعَلَّمُ أَتَقْنَ عِلْمَهُ وَفَهِمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَفْهَمَ] ^{۱۰} که این باز از غرر است یا در روایت دیگر که یک روایت معتبر هم دارد «آن‌
لآخرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ...» ^{۱۱} که در واقع دعوت به نوعی ژرف نگری و اندیشه و تأمل و تعمق در مباحث می‌کند
این هم از آداب تعلم ذکر شده است.

ملاک مولویت و ارشادیت

مرز مولویت و ارشاد این است که گاهی کسی توهم می‌کند اگر چیزی را مولوی نگرفت و ارشادی گرفت، این
دیگر ارزشی ندارد، این طور نیست؛ بلکه ارشادی حکیم، مستند به یک مصلحتی است و چون امام معصوم (ع) دارد
روی آن پیش فرض‌ها می‌گوید: این مصلحت هم، مصلحت ثابت و ماندگار است حتی این اصل را هم شاید بتوانیم در
موردن جاری بکنیم بعضی ارشادیات است که ممکن است زمانی و... باشد، این است که من می‌خواهم این نکته را بر
آن بحث‌ها بیافرايم اولاً مرز مولویت و ارشادیت همین ثواب است والا بی مصلحتی و مصلحتی یا ماندگاری و از بین
رفتن ملاک نیست. این‌ها ملاک مولوی و ارشادی نیست، روی این مقدمه ارشادیات مستند به مصلحت‌اند چون حکیم
می‌گوید و فرد بر اثر امثال آن هم به مصلحتش نائل می‌شود منتهی ثواب خاص شرعی ندارد.

فرق ارشادیات زمانی و غیرزمانی

در ارشادیات ائمه هم بعید نیست که با توجه به علم آنها و ظهوری که دارد که گاهی بدون قید زمان و مکان
است در این جاها خودش یک ظهور عقلی دارد یعنی کار به ثواب و عقاب نداریم بلکه می‌گوییم که ارشادیات ائمه غیر
از ارشادیات بوعلی سینا یا ارسطوست. چون ارشادیات ائمه، ملهم از منبع غبیی است و علم غیب دارند این ارشادش
هم ارشاد ماندگاری است؛ منتهی مولویت ندارد، به عنوان دین نیست؛ ولی به عنوان یک عاقل حکیمی که فوق عقلای
دیگر است، ارشاد ماندگار است. اگر این مطلب را در ارشادیات بگوییم؛ آن وقت ارشادهایی را که می‌خواهیم بگوییم
زمانی بوده است و... دلیل خاص می‌خواهد یعنی در روایاتی مثل پیشکی و... باید دلیل خاص بباید بگوید که یک
ارشاد متناسب با زمان ارشاد می‌کند. یعنی همان‌طور که ما در مولویات می‌گوییم اصل بقاء و ماندگاری حکم است،
ابدیت حکم است الا اینکه ثابت بشود این قید زمان و مکان دارد، در ارشادیات هم عقاب و ثواب نیست؛ ولی با توجه

^{۱۰} - تصنیف غرر الحکم و درر الكلم؛ ص ۵۷

^{۱۱} - صافی در شرح کافی (مولی خلیل قزوینی)، ج ۱، ص ۳۰۹

شماره بیت: ۱۰۲۰

به آن پیش فرض‌هایی که نسبت به ائمه داریم و ظاهر کلام که یک چیز کلی و ثابتی را می‌گوید، اصل این است که این ارشاد، مصلحت ماندگار و ثابت دارد که در اینجا خارج شدن از اصل دلیل می‌خواهد که این یک اصل عقلائی است.

عبارت اخراجی فرق

گاهی در بیانات روشنفکران ما مطرح می‌شود بین ارشادیت که بگوییم شارع متناسب با زمان و فرهنگ قوم دارد حرف می‌زنند بین این‌ها خیلی فرق است. یک وقتی می‌گوییم که شارع زمان خودش بوده و متناسب با آن فرهنگ و عصر و زمان و... دارد یک چیزی می‌فهمد، در همان جایی که غیر از جای مولوی است. ولی یک وقتی می‌گوییم نه حتی در آن موارد هم ارشادی است و مستند به مصالح واقعی است و مصالح ماندگار هم هست بین این‌ها مرزها متفاوت است. گاهی در بعضی از مقالات هم که می‌نویسند می‌گوید ارشادی است و بنابراین تلقی از ارشادی‌اش همان می‌گیرد که یک چیز عصری بوده و متناسب با فرهنگ آن‌ها بوده است این مطالب باید مرزش تفکیک شود.
والسلام عليکم والرحمة الله و برکاته.