

نگاهی نو به مولوی و ارشادی و برایند روش‌شناختی آن*

دکتر محمد عرب صالحی

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

Email: salehnasrabad@yahoo.com

چکیده

این مقاله پس از تعیین جایگاه مولوی و ارشادی و این‌که آن‌ها وصف اوامر و نواهی‌اند و نه وصف حکم و بیان تعریف مختار و امتیاز آن از سایر تعاریف، به بحث مهم روش‌شناختی و سنجه‌های تشخیص اوامر و نواهی مولوی از ارشادی پرداخته است. مطابق تعریف‌های مختلف از ارشادی و مولوی، سنجه‌های تمایز این دو نیز مختلف می‌شود. مقاله حاضر در پی اثبات این است که تغییر در معنا و روش‌شناختی مولوی و ارشادی از شیخ انصاری به این سو وارد مباحثت اصولی شده و همین تغییرات باعث نقض و ابراهی‌های فراوان در اصل تعریف و مصاديق ارشادی و مولوی گردیده است که قبل از شیخ انصاری در فقه شیعه و اهل سنت معنای ثابتی داشته و سنجه تشخیص آن هم مشخص بوده است. به اعتقاد نویسنده همان تعریف و سنجه ماقبل شیخ بهترین تعریف و سنجه در بحث مولوی و ارشادی است و می‌تواند تغییرات زیادی را در محتوای بسیاری از فتوها ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها: ارشادی، مولوی، حکم، روش‌شناختی، دنیوی، مستقلات عقلیه.

مقدمه

در این که مقسم ارشادی و مولوی آیا حکم است یا اوامر و نواهی، عبارات اصولیان متفاوت است؛ در بسیاری از کتب اصولی که مواردش فوق حد احصا است، مقسم را اوامر و نواهی گرفته‌اند و در برخی دیگر هم سخن از احکام مولوی و ارشادی است. (ر.ک: شعرانی، ۲۳۶؛ هاشمی شاهروdi، سید محمد محمود، ۲۲/۶؛ شفیعی، ۱۳۸؛ هاشمی شاهروdi، سیدعلی، ۲۸۰/۳؛ محقق اصفهانی، ۳۷/۳؛ حائری یزدی، ۱۴۸/۱؛ اشتهرارdi، ۱۴۲) و برخی هم هر دو استعمال را در یک عبارت دارند. (ر.ک: حکیم، ۳۸/۱)

به اعتقاد برخی اگر مقسم را حکم بدانیم قطعاً خطاست؛ زیرا حکم که انشاء به داعی جعل داعی است، نمی‌تواند مقسم مولوی و ارشادی باشد زیرا داعی در ارشاد، بعث و زجر نیست بلکه داعی نفس ارشاد است. سخن مشهور در اینجا این است که اگر مولا به داعی جعل داعی انشاء کرد، این بعث و زجر و حکم است و اگر به داعی ارشاد انشاء کرد، مصدق ارشاد می‌شود. همان‌طور که انشاء به داعی امتحان هم مصدق امتحان است و هکذا. در این صورت نمی‌توان گفت: حکم، مقسم ارشادیت و مولویت است، بلکه مقسم ارشادیت و مولویت، اوامر و نواهی است. آخوند هم در کفایه این بحث را در ابتدای اوامر دارد که می‌فرماید: مولا به صیغه امر انشاء می‌کند یعنی الفاظ را در ایجاد معانی انسانیاً به کار می‌برد، دواعی این انشاء مختلف است. اگر به داعی ارشاد باشد مصدق ارشاد می‌شود و اگر به داعی هزل باشد مصدق هزل است. (لاریجانی، جلسه ۴۸۵)

به نظر می‌رسد اشکال اساسی به عدم تغییک بین اوامر و نواهی و حکم بر می‌گردد و این که در نوع موارد، این دو به یک معنا گرفته می‌شود و در یک معنا هم استعمال شده است؛ از همین رو می‌توان گفت در اغلب موارد مراد از حکم مولوی همان امر و نهی مولوی است و از این حیث شاید نتوان اشکال فوق را متوجه این گروه دانست. از سوی دیگر این اشکال و مذاقه بنا بر همه مبانی در تعریف حکم وارد نیست و چه بسا هستند از اصولیان که حکم را دخیل در ماهیت حکم نمی‌دانند. در هر صورت در این نوشتار هم حسب نگاهی که حکم را به ارشادی و مولوی تقسیم کرده‌اند مشی شده است و مراد از حکم همان امر و نهی است.

تعریف حکم ارشادی

در اصول فقه احکام از جهت اختلاف در حیث منشأ صدور به مولوی و ارشادی تقسیم

شده‌اند؛ اگر حکمی از حیث مولویت مولا صادر شده باشد حکم مولوی است و همین حکم است که بنا بر نظر مشهور اگر لزومی باشد، موضوع حکم عقل به استحقاق پاداش بر اطاعت و عقاب بر ترک آن واقع می‌شود. غالب اوامر و نواهی شارع از قسم مولوی محسوب می‌شوند و ظهور اولی خطابات شارع هم در مولویت است. و اگر حکم از حیث این‌که شارع هم یکی از عقلاست، نه این‌که مولا و آمر است و صرفاً برای حفظ مصلحت مکلف یا دفع مفسده‌ای از او صادر شود حکم ارشادی است. حیث صدور حکم ارشادی حیث نصیحت و نشان دادن مصلحت یا مفسده است، همان‌گونه که یک پزشک، بیمار خود را آمر و نهی می‌کند. محقق اصفهانی نیز در تعریف حکم مولوی و ارشادی قریب به همین مضمون دارند، او می‌گوید: مولویت از صفات آمر است و آن جایی است که بما هو مولا و سید حکم کند، یعنی به داعی بعث انشاء کند و امر ارشادی آن است که به داعی نصیحت و ارشاد به آن‌چه بر مورد امر بار می‌شود باشد؛ یعنی آمر بما هو ناصح و مرشد امر می‌کند نه بما هو مولا و سید. (محقق اصفهانی، ۱۷۰/۲)

به نظر می‌رسد این تعریف هرچند ارشادی در قبال مولوی است و تعریف ارشادی در قبال تکلیفی را شامل نمی‌شود اما کامل‌تر از سایر تعاریف است که نوعاً یکی از لوازم حکم ارشادی را به جای تعریف از ماهیت آن ارائه داده‌اند؛ مثلاً این‌که مخالفت با ارشادی معصیت ندارد و یا این‌که عقل مستقل نیز آن را تشخیص می‌دهد و یا این‌که در حکم ارشادی قدرت، شرط نیست؛ یا این‌که ارشادی اختصاص به امور دنیوی دارد و مولوی اعم از دنیوی و اخروی است. که البته بعضاً هم خالی از اشکال نیست؛ مثلاً این‌که گفته شده حکم مولوی آن است که اطاعت و عصيان دارد و موضوع حکم عقل به استحقاق ثواب یا عقاب است تنها در احکام مولوی لزومی درست است و حال آن‌که احکام استحبابی و کراحتی هم از احکام مولوی محسوب می‌شوند. همچنین این‌گونه نیست که همه انواع حکم مولوی استحقاق ثواب یا عقاب مستقل داشته باشند. احکام مولوی اگر طریقی باشند، مثل وجوب احتیاط و وجوب توبه، ثواب و عقاب مستقلی جز آن‌چه طریق به آن‌اند ندارند. لذا قول به این‌که هر جا عقل حکم دارد حکم شرع ارشادی است مورد اشکال است و به نظر می‌رسد تلازمی بین آن دو نیست؛ جعل مولوی در موارد حکم عقل هم صحیح است و می‌تواند داعی بر انجام را تقویت و تاکید کند. لذا در اصل تعریف به همین مقدار بستنده می‌شود.

لزوم تفکیک بین دو صورت‌بندی از حکم ارشادی

حکم ارشادی در فقه و اصول فقه به دو معنا اطلاق شده است که در بسیاری از موارد از هم تفکیک نشده است و هر دو در عناوین مختلف یک جا جمع شده است و ارشادی در هر دو اطلاق در بسیاری از کتب اصولی در قبال حکم مولوی گرفته شده است در حالی که ارشادی در یک اطلاق، خود قسمی از احکام مولوی است نه مقابل آن؛ بلکه مقابل حکم تکلیفی است. البته برخی از فقهاء متوجه این نکته شده و به آن تذکر داده‌اند. (مصطفی خمینی، ۲۷۱/۳)

اطلاق اول ارشادی در قبال تکلیفی است و آن جایی است که گزاره‌ای در ظاهری تکلیفی صادر شده اما در معنای طلب ترک یا فعل نیست بلکه ارشاد به یک امر تشريعی مثل صحت و بطلان و مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت برای واجب دیگر و یا ارشاد به یکی دیگر از احکام وضعی که قابل جعل استقلالی‌اند، باشد؛ مثل این که مولا بگوید: نماز خواندن در کرک و پشم حیوانی که گوشت‌ش خوردنی نیست جایز نیست؛ گرچه ظاهر عبارت در حرمت تکلیفی است اما یک فقیه می‌داند که فی نفسه چنین کاری از محرمات نیست؛ پس این روایت در صدد بیان مانعیت چنین لباسی برای صحت نماز است. این قسم از حکم ارشادی قسمی حکم مولوی نیست؛ بلکه خود قسمی از احکام مولوی است زیرا احکام وضعی صادر از مولای شارع هم از حیث مولویت او صادر شده‌اند. در واقع این قسم از احکام ارشادی در قبال احکام تکلیفی قرار دارد نه در قبال احکام مولوی. بنا براین محل بحث آن این‌جا نیست بلکه در روش‌شناسی احکام وضعی در قبال احکام تکلیفی یاید به آن پرداخت.

تنها دفاعی که می‌توان از این نظر انجام داد این است که بگوییم بعد از تعلق امر به مرکب، هر گونه امر دوم به اجزا و شرایط یا نهی از موانع نمی‌تواند مولوی باشد زیرا تحصیل حاصل است؛ زیرا شارع در امر به مرکب همه اجزا و شرایط و موانع را در نظر گرفته و آن مجموع را با تمام خصوصیات مورد امر قرار داده است؛ در نتیجه امر دوم به اجزا و شرایط در واقع ارشاد به متعلق امر اول است نه امر مولوی مستقل. به عبارت دیگر اجزا و شرایط بعد از امر به مرکب نه قابل جعل تکلیفی مجدد دارند و نه قابلیت جعل حکم وضعی دارند زیرا همان امر به مرکب از هر دو کفایت می‌کند. در نتیجه همه اوامری که به اجزا و شرایط ورد شده در واقع ارشاد و انباء از جزئیت و شرطیت است و نه جعل آن دو.

البته دفاع فوق بنا بر برخی مبانی درست است اما بنا بر برخی از مبانی کفایت نمی‌کند؛

برخی را اعتقاد بر این است که اجزا و شرایط در امر به مرکب هیچ لحاظ استقلالی و ضمنی و لو در ضمن مرکب ندارند و همه آن‌ها در این لحاظ فانی در مرکب‌اند و خود آن‌ها مورد اراده نفسی مولا قرار نمی‌گیرند. (امام خمینی، مناهج، ۳۳۰/۱) بنابر این مبنا امر مولوی دوم و لو به نحو وضعی باشد امکان‌پذیر می‌شود. از این رو صاحب این مبنا قائل به جعل مستقل در اجزا و شرایط مرکبات اعتباری است؛ به اعتقاد ایشان در مرکبات حقیقی جعل شیء بدون جعل اجزا امکان‌پذیر نیست اما در اعتباریات دست مولا از همه جهات باز است. (ر.ک: امام خمینی، الاستصحاب، ۶۹-۷۳)

اطلاق دوم حکم ارشادی در قبال مولوی است و آن جایی است که از مقام نصح و وعظ و ارشاد صادر شده باشد نه از مقام مولویت؛ مطابق تعریف مشهور از ارشادی، همچون ارشاد به یک امر تکوینی مثل وجود مصلحت خارجی و یا ارشاد به حکم عقل یا عقول، به این معنا که خود عقل هم قبل از شارع چنین درکی می‌تواند داشته باشد و بیان شارع یا تأکید بر درک عقل است و یا تنبیه بر وجود مصلحت یا مفسدۀ در آن جا که عقل احیاناً غفلت کرده است؛ مثل این‌که قرآن در مسأله قرض دادن سفارش اکید به کتابت آن و گرفتن دو شاهد بر این امر نموده است. (بقره: ۲۸۲) در واقع این گونه احکام نوعی اخبار از وجود مصلحت یا مفسدۀ در یک فعل است، به این معنا که شارع مؤسس و مشروع آن نیست بلکه قبل از حکم شارع هم به واسطه حکم عقل یا عقلاً موجود بوده است و شارع هم با امر و نهی خود به همان امر عقلی یا عقلایی اشاره دارد. لذا عمل نکردن مطابق آن جز افتادن در آن مفسدۀ یا محروم شدن از آن مصلحت که خود عقل هم می‌توانست از آن آگاهی یابد، هیچ پیامد دیگری ندارد. (ر.ک: جمعی از پژوهشگران، زیر نظر هاشمی شاهروodi، ۱۰۱-۱۰۲)

روش‌شناسی حکم ارشادی در قبال مولوی

مسأله مهم تبیین روش‌شناسی و معیارهای تمیز این دو از یکدیگر است زیرا برای یک فقیه در امر افتا تشخیص و تمیز این دو در منابع دینی امری حیاتی است. موارد فراوانی در روایات و حتی بعضًا در آیات قرآن هست که به امری توصیه شده و یا از انجام امری نهی شده است؛ آیا یک فقیه می‌تواند در همه موارد به حکم تکلیفی فتوا دهد به این معنا که همه موارد توصیه شده معتبر است و بنا بر این یا واجب است و یا مستحب و همه موارد منهی عنده بعدیت از مولا می‌آورد و در نتیجه یا حرام است و یا مکروه؟ آیا بسیاری از این موارد

نمی‌تواند در حد یک راهنمایی به مصلحت یا مفسدہ دنیوی و یا حتی اخروی باشد؛ بدون این که انجام یا ترک آن موجب قرب یا بُعد از مولا باشد. روایات فراوانی در باب آداب مختلف وارد شده که شاید تعداد آن از واجبات هم بیشتر باشد؛ آیا همه را می‌توان حمل بر حکم مولوی استحبابی کرد، با وجود این که در همه این موارد احتمال ارشادیت هم هست؟ دقت در این موارد شاید بتواند باعث دگرگونی در بسیاری از مسائل و فتاوا باشد. موارد فراوانی را می‌توان مثال زد که فقیهی به جهت غفلت از این که برخی احکام می‌تواند جنبه ارشادی داشته باشد، فتوا به استحباب داده اما فقیهی دیگر با تمیز دادن ارشادی از مولوی قائل به استحباب نشده است. مثلاً آثارضا همدانی ضمن این که حوزه احکام ارشادی را اعم از امور دنیوی و اخروی می‌داند بعید نمی‌داند که اغلب اوامر وارد که ظهور در استحباب دارند از اوامر ارشادی باشند که فتوا به استحباب در این موارد مشکل است. (همدانی، ۲۸۲/۱۰) کاشف الغطا در باب آداب سفر معتقد است بسیاری از آنچه در روایات در این باب آمده است عبادت شمرده نمی‌شود و صرفا برای توجه دادن به منافع دنیوی صادر شده و هیچ اثر اخروی ندارد و فقط در صورتی که آن‌ها را به قصد قربت انجام دهد بهره اخروی هم بر آن بار می‌شود. (کاشف الغطا، ۴۵۹/۴) در خصوص آب آشامیدنی چاه و رعایت فاصله آن با چاه فاضلاب، هم‌چنین منزوحات بئر روایات فراوانی وارد شده است، طبقه اول فقهاء همگی فتوا به تنفس آب چاه داده و رعایت فاصله آن با چاه فاضلاب را شرط طهارت آب آن چاه دانسته‌اند، همین روایات منزوحات بئر وقتی به علامه حلی می‌رسد فتوا به استحباب می‌دهد و اخیراً برخی از فقهاء معاصر همه را ارشادی دانسته‌اند به این بیان که ظاهر تمام روایاتی که در این ابواب وارد شده این است که روایات تشریع اسلامی و مخبر از احکام فقهی نیستند؛ بلکه اخباری هستند که در صدد ارشاد به مصالح امت‌اند. و از آن جایی که ائمه، پناهگاه مسلمانان و اسلام بوده‌اند، هر کسی در آنچه نیازداشت به آن‌ها مراجعه داشته است؛ اعم از سیاست و امور شهری و خانوادگی و سایر مقاصد دیگر؛ بنا بر این جای این نبود که همه این امور در کتاب وسائل الشیعه که عهده‌دار جمع روایات فقهی است جمع‌آوری شود. مسئله منزوحات بئر و رعایت فاصله چاه آب آشامیدنی از چاه فاضلاب هم از همین امور است و پاسخ ائمه، هم در این موارد پاسخ یک مفتی و فقیه نیست؛ بلکه از باب حفظ مصالح مردم و تحفظ آن‌ها از وقوع در خطرات بوده است. امروزه معلوم شده که اگر آب را کد مجمع مفاسد است و نگاه امام هم در نزح به همین بوده است که بعد از آن که شی‌ای نجس در آب چاه افتاد به خاطر تحفظ از آن

مفاسد، مقداری از آب بیرون ریخته شود؛ به همین جهت اگر مدت مدیدی گذشت و آب تازه جایگزین آن شد و آب به صورت طبیعی برگشت دیگر جایی برای نزح نمی‌ماند. این مسأله در نزد من قطعی است که هیچ تعبدی در این امور وجود ندارد و اصولاً اعمال تعبدات و الزامات شرعی هیچ تناسبی با این موارد ندارد. (مصطفی خمینی، ۵۴-۵۳/۲ و ۵۸-۵۹)

و از جهت دیگر به خاطر عدم تبیین معیار و تدوین قواعد روش‌شناصیک مسأله در این مورد، بعض‌اً اختلافاتی هم بین فقهاء در تعیین مصادیق و تمیز یکی از دیگری واقع شده است. اکنون بحث این است که آیا قواعد و معیارهای خاصی برای تشخیص احکام ارشادی از مولوی می‌توان پیشنهاد داد؟ آیا در کلمات فقهاء چنین قواعدي قابل ردیابی هست و یا اصلاً از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند و تنها راه اخذ به ظواهری است که در نتیجه اجتماع قرائی حالی و مقالی پدید آمده است و این امر تابع قاعده خاصی نیست و در هر مورد باید با توجه به قرائی مختلف به تشخیص مورد پرداخت؟

معیارهای مطرح در تشخیص حکم ارشادی از مولوی

۱- مستقلات عقلیه در سلسله علل احکام

هر جا عقل در سلسله علل احکام، یعنی در تشخیص مصالح و مفاسد به درک تام برسد، خود حکم مستقل دارد و چنان‌چه از جانب شرع هم حکمی آمد باید حکم ارشادی محسوب شود. مثل حسن عدل و قیح ظلم. در این موارد گفته شده با وجود حکم عقل دیگر جایی برای حکم مولوی شارع باقی نمی‌ماند.

در مقابل این نگاه چه بسا بتوان گفت: «ضرورتی ندارد که احکام تکلیفی (مولوی) حتماً تأسیسی باشند یعنی می‌توانند تأکیدی نیز باشند. بدین معنی که ممکن است عقلاً هم چنین حکمی کرده باشند. این وضعیت را تطابق حکم شرع و حکم عقل می‌نامند، همان‌طور که امروزه با پیشرفت علوم، برخی از اسرار احکام شریعت روشن شده و در نتیجه تطابق علم و شرع حاصل آمده است. لذا اگر خرد و اندیشه بشریت بالبداهه یا از طریق دستاوردهای علمی، حسن و قیح یا سود و زیان برخی اشیاء را به خوبی درک نماید لازمه‌اش بی‌نیازی از دستور شرع نیست، یعنی نباید گفت که چون بشر خود مستقل‌اً می‌فهمد نیازی به حکم شریعت ندارد. مثلاً همین مسأله «قبح ظلم» که یک عنوان کلی است، مصادیق فراوانی مانند «غصب»، «ایذاء»، «خیانت»، «دزدی»، «هتك حرمت»، «تجاوز به حقوق» و غیر این‌ها دارد که قبحشان روشن و

مورد اتفاق آراء عقلاً جهان است به حدی که فاعل این گونه اعمال از انتساب آن به خود پروا دارد. در عین حال تمامی این اعمال در شریعت نیز مورد تحریم شرعی قرار گرفته و حتی عقوبات‌های سخت دنیوی و اخروی برای آن‌ها منظور شده است، پس نمی‌توان گفت که خیانت و غصب و افتراء صرفاً دارای قبح عقلی‌اند و حرمت شرعی و عقوبت اخروی ندارند.» (معرفت، فصلنامه حقوق، ش. ۶، ص ۵۰-۵۶)

شبیری زنجانی هم معتقد به همین دیدگاه است؛ وی در کتاب نکاح در بحث نهی از اطلاع یافتن یهود بر امور زنان مسلمان وارد این بحث شده و می‌گوید: «عقل یکی از ادله اربعه است و طبق قانون ملازمه، حکم عقل کشف از حکم مولوی شرعی می‌کند، چون احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است و وقتی عقل قبح چیزی را درک کرد، مثلًا ظلم را قبیح دانست، حکم تحریم شرعی هم پیدا می‌کند، نباید گفت که چون حکم عقلی برای قبح ظلم وجود دارد، پس ظلم حرمت شرعی ندارد، و همین‌طور نسبت به ایذاء که عقل قبیح می‌داند. لذا ارشادی بودن یک حکم از ناحیه عقل را نباید به معنی نفی حکم شرعی دانست. بلکه حکم شرعی ملازم آن است.

البته بعضی از احکام عقلیه- به تعبیر محقق نائینی- در سلسله معلومات احکام قرار دارد که حکم شرعی مستقلی ندارند. مثلًا «امر به اطاعت» در سلسله معلومات احکام است و چون ارشادی است، مخالفت با آن عقوبت علی حده ندارد.

لذا اگر کسی نماز نخواند، بخاطر این‌که امر «اقیموا الصلوة» را امتنال نکرده است، عقاب می‌شود. ولی عقاب جداگانه‌ای برای این‌که «اطیعوا الله» را امتنال نکرده است ندارد. نتیجه آن‌که در مواردی که حکم عقل در سلسله علل و احکام قرار دارد، مثل حکم به قبح ظلم، از آن حکم مولوی کشف می‌شود و ارشاد و عقل منافقی با حکم مولوی ندارد.» (شبیری زنجانی، ۳۱۶/۱-۳۱۷)

به عبارت دیگر اگر عقل در سلسله علل احکام مثل مصالح و یا مفاسد به یقین به مصلحت تام یا مفسد تام برسد در این‌جا بلاشک چنین امری ملازم با حکم شرع هم هست و قاعده تلازم حکم عقل با شرع در سراسر علل تام است؛ یعنی خود عقل می‌گوید که حکم شرعی این است و از موارد نادری که عقل از منابع احکام شمرده شده همین است؛ در نتیجه وقتی حکم عقل ملازم با حکم شرع بود ورود شارع در این موارد از باب تلازم حکم عقل و شرع و تأیید یکی توسط دیگری است.

اگر اشکال شود که با وجود حکم عقل دیگر چه نیازی به حکم شرع هست و آیا حکم شرع دچار محذور لغویت تحصیل حاصل نمی‌شود؟ پاسخ این است که اولاً بنا بر مبنای کسانی چون محقق اصفهانی و امثال وی، کار عقل صرفا درک مصلحت و مفسده است (محقق اصفهانی، ۵۵۴/۱) و در این صورت عقل بعث و زجری ندارد تا حکم شرع در عرض آن به لزوم لغویتِ تحصیل حاصل دچار شود و ثانیاً چه بسا افرادی به صرف حکم عقل منبعث یا منزجر نشوند و آمدن تأکیدات از سوی شارع مقدس آنان را به انبعاث و انجشار وا دارد و در رفع لغویت همین مقدار از فایده کافی است. و ثالثاً چه بسا در مواردی بین نحوه حکم عقل و شرع تفاوت باشد؛ مثلاً در مسأله فور و تراخي در واجبات نهایت حکم عقل این است که مسارعه در اطاعت از مولا نیکو است اما عقل حکم لزومی ندارد؛ در چنین مواردی شارع می‌تواند ورود کرده و مثلاً حکم به لزوم مسارعه در طاعت مولا کند. و چه فراوان است مواردی که عقل حکم به حسن کرده و مولا هم در همان موارد حکم مولوی الزامی نموده است.

ب- مستقلات عقلیه در سلسله معالیل احکام

مطابق این نظر اگر عقل در سلسله معالیل احکام، حکمی داشته باشد و در همین زمینه از سوی شارع نیز حکمی وارد شده باشد، این حکم قطعاً ارشادی خواهد بود و اعمال مولویت در این موارد اصولاً امکان‌پذیر نیست. مراد از سلسله معالیل احکام مرتبه یا مراتب بعد از حکم است؛ آثار و نتایجی است که متأخر از صدور حکم قابل تصور است و بیشتر به مرحله امتحان مرتبط می‌گردد. در سلسله معالیل احکام، حاکم فقط عقل است و شرع در آن مجال گام نمی‌نهد. از قبیل «وجوب اطاعت» که پس از صدور امر از مولا، عقل حکم می‌کند که باید اطاعت نمود. زیرا شکر منع واجب است و این امر جز با انجام دستورات وی حاصل نمی‌شود، بهویژه آن که مقام حکمت، وی را از دستورات بیهوده باز می‌دارد. وجوب مقدمه نیز از همین باب است زیرا با فرض وجوب ذی‌المقدمه تمهید شرائط وجودی آن بر عهده مکلف است و وی به حکم ضرورت عقل باید هر آن‌چه را در انجام تکلیف دخالت دارد، فراهم نماید و در این باب نیازی به دستور دیگر از جانب مولا ندارد و اگر در این زمینه نیز دستوری صادر شود، ارشادی محض است، ثواب و عقابی جز آن‌چه برای خود ذی‌المقدمه است و وجود نخواهد داشت. سرّ مطلب در آن است که وظیفه شرع فقط بیان تکلیف است اما کیفیت امتحان و انجام آن تکلیف بر عهده خود مکلف است. وی باید تکلیف را به گونه‌ای به انجام رساند که

غرض مولا تأمین گردد و این عقل است که فرمانبرداری از دستور مولا را هشدار می‌دهد. اگر چنین نباشد یعنی قرار باشد که مولا مجدداً دستور انجام تکلیف را بدهد، باید معلوم گردد تأمین وجوب اطاعت نسبت به امر مجدد، بر عهده کیست؟ اگر این تأمین از جانب شارع باشد کار به تسلسل می‌انجامد و اگر به حکم عقل باشد که عقل در انجام دستور نخست مولا چنین فرمانی را داده است. پس هر گونه حکم شرع در باب اطاعت و امثال تکالیف ارشادی است و گر نه مستلزم لغویت است، عقاب و ثوابی هم جز آنچه بر دستور نخست مترتب است در پی ندارد. (ر.ک: معرفت، همان)

نقد

اشکال

این معیار چه بسا با روایات باب احتیاط نقض شود؛ به این بیان که احتیاط در سلسله معالیل احکام و متاخر از وجود احکام است و اصولاً وضع و جعل احتیاط برای تحفظ بر احکام واقعی است؛ اما در نظر بسیاری امر به احتیاط یک امر مولوی است.

پاسخ

ممکن است به اشکال فوق چنین پاسخ داده شود که اگر مراد احتیاط عقلی باشد از محل بحث خارج است زیرا سخن در احکام مولوی شارع است و نه حکم عقل! و اگر مراد احتیاط شرعی باشد مولوی بودن آن اول کلام است. زیرا جز تحفظ بر واقع و امثال تکلیف واقعی هیچ امر دیگری در احتیاط موجود نیست و چنانچه کسی ادعا کند که احتیاط فی نفسه یک امر مولوی واجب و یا مستحب است در این صورت چنین احتیاطی نمی‌تواند در سلسله معالیل احکام واقع شود. بلکه خود یک مصلحت جداگانه دارد مثلاً در مواردی امام معصوم برای حفظ مصلحت برتر امر به احتیاط داده‌اند که ظاهر در مولوی است؛ مثلاً امام صادق خطاب به صفوان در عدد مجاز متعه فرموده: «اجعلوهن من الأربع» صفوان می‌پرسد: این از باب احتیاط است؟ امام پاسخ می‌دهند: «آری» (شیخ طوسی، الاستبصار، ۱۴۸/۳). یعنی امام برای حفظ جان شیعه از خطر عامه او را امر به احتیاط می‌کند که مجموع همسران او، متعه و دائم، بیشتر از چهار نشوند و الا عامه به تشیع او پی‌برده و باعث زحمت او می‌شوند. چنین امری ولو معلم باشد اما مولوی هم هست. زیرا هرگز نمی‌توان پذیرفت که امام راضی به این باشد که یک مؤمن خود را در قبال یک عامی بی‌جهت به زحمت بیاندازد و توسط او به عذاب بیفتند.

۱- أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي الْخَسْنِ الرُّضَاعَ قَالَ أَبُو جَمْعَرَةَ الْجَمَعُونُ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ أَبُو جَمْعَرَةَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَعْلَى الْإِسْبَاطِ قَالَ أَنَّمَا

(ر.ک: شبیری زنجانی، ۵۱۴۵-۵۱۴۶)

بلکه در آن‌جا هم که حکمی نباشد اما احتمال وجود مصلحت یا مفسدہ‌ای باشد که شارع نخواسته به مردم ابلاغ کند و یا به جهت محدودی نتوانسته ابلاغ کند باز احتیاط امری مطلوب است. نکته دیگر این‌که باید بین دو عبارت تفکیک نمود: گاهی گفته می‌شود، «ینبغی الاحتیاط» و گاهی گفته می‌شود، «یستحب الاحتیاط»؛ از عبارت اول صرفًا مطلوب بودن و خوب بودن احتیاط فهمیده می‌شود که با حکم ارشادی سازگارتر است اما این‌که خود مایه مقریت به مولا شود از این عبارت برداشت نمی‌شود.

رد پاسخ:

اما به نظر می‌رسد اگر کسی احکام مولوی طریقی را پیذیرد اشکال هم‌جنان پایر جا خواهد بود؛ توضیح مطلب این‌که اگر امر به احتیاط مولوی باشد خواه وجویی یا استحبابی، مولوی بودن آن منافاتی با این ندارد که طریق برای حفظ واجب دیگری باشد. از چنین امری به «واجب مولوی طریقی» تعبیر می‌شود؛ به این معنا که برای اطاعت یا عصیان این امر استحقاق ثواب یا عقاب جداگانه وجود ندارد. امر به چنین احتیاطی در موارد مختلف در کلمات و فتاوی فقهاء هم بعضًا وجود دارد؛ مثل فتوای به احتیاط با نماز گزاردن به جهات چهارگانه برای کسی که جهت قبله را نمی‌داند، یا امر به احتیاط در موارد علم اجمالی. چنین فتاوایی از باب ندانستن مسئله نیست بلکه فتوای به حکم مولوی طریقی است. و قطعاً چنین امری در سلسله معالیل احکام واقع شده است. و پیداست که اگر عقل هم حکم به احتیاط کند فقط حسن احتیاط را می‌رساند و روایات می‌تواند آن را واجب کند.

نقضی دیگر بر معیار دوم:

مسئله لزوم توبه از دیگر مواردی است که بنا بر یک نظر می‌تواند نقض برای معیار دوم باشد. توضیح این‌که توبه در سلسله معالیل احکام و متاخر از آن واقع شده و مرتبط با امتثال احکام است؛ بلکه در این‌جا به دو رتبه تأخر دارد زیرا توبه، نه مترتب بلاواسطه بر احکام، که مترتب بر عصیان احکام است و تا اولاً حکمی نباشد و ثانیاً عصیان حکم اتفاق نیفتند موضوع توبه محقق نمی‌شود. در عین حال بسیاری قائل به وجوب مولوی آن هستند؛ گرچه از آن به واجب مولوی طریقی یاد کرده‌اند که استحقاق عقابی هم بر آن جدای از عصیان دیگر اموری که باید از آن توبه کند بر آن مترتب نمی‌شود. (ر.ک: موسوی گلپایگانی، ۲۱۸)

ج- موارد استحاله حکم مولوی

طبق این نظر مواردی که از سوی شارع امر یا نهی‌ای آمده چنان‌چه حمل آن بر مولویت

مستلزم محال باشد چاره‌ای نیست جز این‌که این موارد حمل بر ارشادی شود. مثل امر به اطاعت و نهی از معصیت. در این موارد اگر حمل بر مولویت شود مستلزم تسلیل محال می‌شود. زیرا اگر مولوی باشد لازم است که خود آن هم وجوب اطاعت دیگری داشته باشد و آن هم همین‌طور فهم جراً فیتسلیل.

نقد:

این معیار در واقع به موارد خاصی که ذکر شده منحصر می‌گردد و به تعیین برخی مصاديق جزئی اشبه است تا ارائه یک قاعده و روش و در این دو مورد خاص تقریباً همه پذیرفته‌اند که از احکام ارشادی‌اند اما چنین معیاری نمی‌تواند به عنوان یک روش مطرح شود. زیرا موارد احکام ارشادی آن قدر زیاد است که تعیین تکلیف یکی دو مصدق از آن گرهای از کار را حل نمی‌کند. برخی وجوب توبه را هم به این باب ملحق کرده و گفته‌اند در این‌جا هم تکرار و تسلسل لازم می‌آید به این بیان که اگر امر به توبه مولوی باشد مخالفت با آن عصیان شمرده می‌شود پس توبه از آن هم لازم می‌آید و به همین صورت توبه دوم هم واجب است و عصیان از آن توبه خودش را می‌طلبد؛ پس این‌جا هم تسلسل لازم می‌آید. (آملی، ۳۱۵/۵) اما در پاسخ گفته شده که تشییه وجوب توبه به وجوب طاعت، قیاس مع الفارق است زیرا در وجوب طاعت نفس همین امر مصدقی برای وجوب طاعت است و نفس مولوی بودن آن موجب تسلسل می‌شود به خلاف وجوب توبه که بر فرض مولوی هم باشد بنفسه موجب تکرار وجوب نمی‌شود و به صرف اتیان و امثال منقطع می‌شود و تنها در صورت عصیان است که وجوب توبه به همان امر اولی همچنان پابرجاست و تکرری پیدا نمی‌شود؛ در حالی که امر به اطاعت اگر مولوی می‌بود به صرف همان امر اول تکرار تا بینهایت لازم می‌آمد. (ر.ک: بجنوردی، ۳۳۹/۷)

د- اوامر و نواهی مرتبط با امور دنیوی

در کلمات بسیاری از متقدمان بر شیخ انصاری و حتی برخی از متأنیران معیار تشخیص حکم ارشادی از مولوی این است که اگر امر یا نهی شارع صرفاً در خصوص امور دنیوی باشد ارشادی است و تکلیفی بر عهده شخص نمی‌آید. بسیاری از مثالهایی هم که برای این مورد ذکر می‌کنند واقعاً از قبیل ارشاد است و تقریباً مورد قبول همه است اما این‌که آیا این امر می‌تواند به عنوان یک معیار مطرح شود یا نه باید مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا شایسته است به کلمات برخی از قائلان به این سنجه اشاره شود.

مجلسی اول درباره روایاتی که تعداد مطلوب همسفران و همراهان را تعیین کرده و از بیشتر از آن نهی نموده، می‌گوید: ظاهر این است که این نهی و امثال آن ارشادی است زیرا در خصوص امور دنیوی وارد شده است؛ حال اگر همین را با نیت انجام داد عبادت کرده و ثواب دارد. (مجلسی اول، ۲۲۶/۴) هم‌چنین ایشان اخبار کثیر وارد در باره لزوم کتمان احادیث و کلماتی که فهمش برای غیر شیعه مشکل است از غیر شیعه، همه را حمل بر ارشاد می‌کند زیرا به خاطر حفظ جان خود شیعه و ممانعت از به زحمت افتادن آن‌ها صادر شده و در باره امور دنیوی است. (مجلسی اول، ۲۷۸/۱۴) و هم‌وی در لوامع می‌گوید:

مراد از امر و نهی ارشادی، طلبی است که فایده‌اش دنیوی باشد، و ثواب اخروی نداشته باشد؛ مثل نهی از وضو با آبی که زیر نور خورشید گرم شده زیرا موجب پیسی می‌شود و مثل این که به کسی گفته شود «اسلام بیاور تا وارد بهشت شوی»، هم‌چنین همه اوامری که بر سبیل وعظ و ارشاد و تحریک بر انجام تکالیف در عبادات و معاملات وارد شده و اوامر و نواهی ای که در باب کیفیت عبادات و معاملات وارد شده، بعید نیست که اغلب آن از قسم ارشاد باشد.

(مجلسی اول، لوامع، ۲۱۱/۱ و ۳۱۰ و ۴۵۲)

علامه مجلسی نیز روایات وارد در آداب نظافت و استحمام و مسوک زدن (و نه روایاتی که در اصل استحباب این امور وارد شده) را از باب این که در خصوص منافع و مضار دنیوی وارد شده، حمل بر ارشاد کرده و معتقد است هیچ ثواب و عقابی بر آن‌ها مترب نمی‌شود. مگر آن‌جا که منفعت عظیم یا مفسد عظیمی بر بدن انسان وارد کنند و شارع در خصوص آن حکم الزامی داشته باشد. (علامه مجلسی، ۱۵۰/۱) صاحب جواهر نیز معنای مصطلح ارشادی و مستفاد از کلمات فقهی را ارشاد به آن چیزی می‌داند که در خصوص امور دنیوی برای مردم شایسته‌تر است. (نجفی، ۳۹۶/۲۹-۳۹۷) فاضل هندی هم در بحث از این که انتخاب دو داور برای زوجین در موارد اختلاف که در آیه شریفه آمده، آیا الزامی است یا استحبابی، احتمال داده که چون آیه در خصوص امور دنیوی وارد شده اصل حکم ارشادی باشد و هیچ حکم تکلیفی اعم از وجوب یا استحباب نداشته باشد. (فاضل هندی، ۵۲۱/۷) جناب کاشف الغطا می‌نویسد: آن‌چه از روایات به ذکر آداب پرداخته است نمی‌توان به عنوان سنت محسوب نمود؛ خطابات فراوانی هست که نه بالاصله متوجه حکم است و نه معامله؛ و صرفاً به خاطر ترتیب منافع دنیوی صادر شده است؛ چنین اموری از آداب شمرده می‌شود و فقط در صورت قصد و نیت خاص می‌تواند اثر اخروی داشته باشد. (کاشف الغطاء، ۴۵۹/۴) میرزا رشتی هم همه نواهی

معلل به مضار بدنی یا مفاسد دنیوی را ارشادی می‌داند. (محقق رشتی، ۱۲۲)

نقد:

به نظر می‌رسد معیار ارائه شده با بسیاری از مصادیق آن قابل انطباق باشد اما در بسیاری از موارد هم نادرست است. در واقع نه همه اوامر و نواهی در خصوص امور دنیوی ارشادی‌اند و نه همه اوامر و نواهی وارد در خصوص امور اخروی مولوی محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر بین دنیوی بودن متعلق امر با مولوی بودن امر تنافسی ذاتی وجود ندارد چنان‌که بین مولوی بودن امر و تعلق آن به امور اخروی هم تلازم ذاتی نیست. مثلاً آیه «اطیعوا الله...» به اتفاق از اوامر ارشادی است اما در مورد امور اخروی است و آیه «لاتلقو بایدیکم الى التهلکة» در امور دنیوی است و یا شامل آن‌ها هم می‌شود ولی امر مولوی است.

پاسخ میرزا حبیب الله رشتی به نقد

در قبال برخی قائل‌اند که هر امر و نهی‌ای که از جانب شارع برای رساندن انسان به مصالح اخروی یا تحفظ از مفاسد صادر شود امر شرعی تعبدی است حتی اگر از راه امور دنیوی و به‌واسطه آن باشد؛ و هر امر و نهی‌ای که به امر آخرت هیچ ارتباطی نداشته باشد به نحوی که حتی به امور مستحب یا مکروه در شرع هم تعلق نگرفته باشد و بر مخالفت یا موافقت آن غیر از تحصیل یا فوت غرض دنیوی هیچ اثری مترتب نباشد، چنین حکمی ارشادی محسوب می‌شود. بنابر این اگر در تعریف ارشادی تعلق به امور دنیوی اخذ شده مراد دنیوی خالص است به نحوی که هیچ اثری در ارتباط با آخرت نداشته باشد. در کلمات قوم ارشادی در قبال وジョب و ندب و حرمت و کراحت گذاشته شده است در حالی که تفکیک و تمایز آن دو به ترتیب و عدم ترتیب ثواب و عقاب از اصطلاحات شیخ انصاری است و این اصطلاحی است جدید و دعوایی بر سر اصطلاح نیست. در این صورت هم آیه شریفه «اطیعوا الله» مولوی می‌شود و هم آیه شریفه «لاتلقو بایدیکم الى التهلکة» و همین‌طور هر امر شرعی‌ای که در آن لحاظ آخرت شده باشد؛ بلاواسطه یا با واسطه امور دنیوی. در این صورت بسیاری از اموری که دنیوی است و مورد امر یا نهی واقع شده را به خاطر این‌که جنبه اخروی هم دارد، می‌توان از احکام مولوی محسوب کرد و مطابق مورد به یکی از احکام چهارگانه شرعی متصف نمود.

نظر نهایی

از مجموع آن‌چه گذشت می‌توان گفت معیار دنیوی بودن صرف، بهترین معیار در تشخیص احکام ارشادی از احکام مولوی است و کلمات متقدمان بر شیخ هم حاکی از این است که قبل

از وی ارشادی فقط به همین معنا و با همین سنجه تعریف می‌شده است؛ صاحب جواهر هم به این امر اذعان نموده است. (نجفی، ۳۹۶/۲۹) و طرفه آنکه این معیار با آنچه در ابتدای فصل در تعریف حکم ارشادی و مولوی به عنوان تعریف مختار ذکر شد قابل جمع و سازگار است. و بنا بر همان تعریف هم بسیاری از موارد مورد اختلاف باید جای خود را در احکام مولوی پیدا کند؛ حتی آیه اطاعت نیز در نظر ما از احکام مولوی است؛ چون از شأن مولویت شارع صادر شده است و اثر آن تأکید در ترغیب و ترهیب است و هرگز نمی‌توان ملتزم شد که شارع در چنین امر مهمی، یعنی اطاعت و عصيان خود صرفاً در مقام وعظ و نصح و ارشاد باشد الا اینکه همان گونه که پیش از این ذکر شد احکام مولوی دو قسم است: حکم مولوی نفسی مثل امر به نماز و حکم مولوی طریقی مثل امر به احتیاط و امر به اطاعت و امر به توبه بنا بر یک قول امر مولوی طریقی نه اطاعت و عصيان مستقل دارد و نه ثواب و عقاب مستقل و در عین حال مولوی هم هست؛ بدون اینکه محذور تسلسلی پیش آید. آیا واقعاً می‌توان پذیرفت این همه امر به اطاعت و نهی از عصيان که در کتاب و سنت وارد شده همه ارشادی است و صرفاً از مقام نصح و خیرخواهی مولا صادر شده است؟! به خصوص اینکه برخی با عتاب و وعیدهای شدیدی همراه است. آیا جز این است که همه این قرائی حاکی از اعمال مولویت مولات است. به نظر می‌رسد تنها محذور قائلان به ارشادی بودن امر به اطاعت و نهی از معصیت لزوم تسلسل است؛ در نتیجه باید گفت این نظر نه برخاسته از دلیل که برخاسته از علت است. یعنی با وجود اینکه ظاهر امر مولوی بودن آن دو است اما به خاطر محذوری که از حل آن ناتوان مانده‌اند به ناچار قائل به ارشادیت شده‌اند. به نظر می‌رسد نظر میرزای رشتی از قوت علمی خاصی برخوردار و قابل تأیید است. در حالی که نظیر «اطیعوا الله» در شرع موارد فراوانی در اوامر و نواهی عرفی هم اتفاق می‌افتد که مولا اعمال مولویت می‌کند؛ بسیار دیده شده است که صاحب یک کارخانه با وجود اینکه قبلاً با کارگران خود قرارداد هم بسته و همه اوامر و نواهی او در قرارداد آمده است اما مکرراً آنها را امر به کار کردن می‌کند و آنها با آمدن او به کارخانه و اوامر او به شدت متأثر شده و با امر و نهی جدید جدیت بیشتری در کار پیدا می‌کنند و این نیست جز به خاطر تأثیر از اعمال مولویت او و نه اینکه آن را نصح و وعظ بدانند.

حال اگر بنا بر تعریف شیخ انصاری مبنای مولوی و ارشادی را بر استحقاق و عدم استحقاق ثواب و عقاب مستقل دانستیم علاوه بر اینکه در مواردی به خاطر فرار از محذور

تسلسل باید احکامی را که از منصب مولویت مولا صادر شده ارشادی بدانیم مثل امر به اطاعت و نهی از معصیت، دستیابی به قاعده و معیار خاصی برای روش‌شناسی آن هم مشکل خواهد بود و در نتیجه تعیین مولویت یا ارشادیت هر مورد را باید به حسب دلیل و قرائن حالیه و مقالیه خاص همان مورد به تشخیص شخصی فقیه واگذار نمود. به همین جهت وقتی به نوشته‌های پس از شیخ مراجعه شود نوعاً حمل بر ارشادیت را به ظهور عرفی یا مرتکبات عرفیه و ظاهر ادله ارجاع داده‌اند و از قاعده خاصی پیروی نکرده‌اند؛ شاید بتوان گفت تنها مورد مشترک بین این گروه از فقهاء هم همان دنیوی بودن مورد و یا تعلیل در لسان دلیل به امور دنیوی است.

نگاهی به معنای ارشادی در کتب فقهی و حدیثی عامه

در تأیید نظر فوق، ذکر این نکته قابل توجه است که معنای مختار در تعریف حکم ارشادی و سنجه روش‌شناسی آن، تنها معنای حکم ارشادی در فقه اهل سنت است و امکان این که این معنا در دو حوزه فقهی اهل سنت و تسبیح به دو معنای مختلف به کار رفته باشد بعید است؛ نووی کراحت ارشادی را مقابله کراحت شرعی دانسته و آن را کراحتی تعریف می‌کند که برای مصلحت دنیوی است و هیچ ثواب و عقابی در ترک و فعل آن نیست. (المجموع، ۱۳۲/۱) آمدی در شمارش اطلاقات پانزده‌گانه کلمه امر به امر ارشادی و ندبی اشاره کرده و در ذکر تفاوت حکم استحبابی و ارشادی می‌گوید: در استحباب، مصلحت اخروی مدنظر است اما ارشادی برای مصلحت دنیوی است. (آمدی، ۱۶۰/۲) غزالی می‌نویسد فرقی بین ندب و ارشاد نیست مگر این که ندب برای ثواب اخروی است و ارشاد برای تنبیه بر مصلحت دنیوی است. (غزالی، ۲۳۰/۱) احمدبن عمادالدین از علمای قرن هشتم اهل سنت در آداب غذا خوردن و نوشیدن می‌نویسد: در خبر صحیح از ایستاده آب خوردن نهی شده است؛ فقهاء اختلاف دارند که آیا روایت عام است و همه حالات انسان را شامل می‌شود یا نه؛ بعضی آن را عام می‌دانند و ابن قتیبه و متولی کراحت را مختص به حالت سیر و حرکت می‌دانند اما اگر بایستد و بنوشد کراحت برداشته می‌شود. وی سپس می‌گوید چون ایستاده آب خوردن از نظر بهداشتی برای بدن مضر است پس کراحت در روایت ارشادی و نهی هم ارشادی است به این معنا که راجع به مصلحت دنیوی است نه مصلحت دینی؛ یعنی برای مصلحت دنیوی حفظ بدن نهی کرده است. (احمدبن عمادالدین، ۱۵/۱) رملی هم علت حمل برخی از روایات را بر حکم

ارشادی این می‌داند که این روایات ما را به یک امر طبی هدایت می‌کند و این یک مصلحت دنیوی صرف است و ارتباطی با آخرت و دین ندارد. (ر.ک: الرملی، ۱۵۳) موارد فراوان دیگری هم ذکر شده که به صراحة علت ارشادی دانستن حکمی را دنیوی بودن آن می‌دانند.^۲ موارد دیگری هم که در کتب اهل سنت حکم بر ارشاد حمل شده، گرچه به علت آن تصریح نشده، اما همه از موارد صرفاً دنیوی است. (ر.ک: المناوی، فیض القدیر، ۲۳۱/۱، ۲۴۸، ۲۸۲، ۴۵۲؛ الزرقانی، ۳۷۳/۳؛ المناوی، التیسیر، ۳۷۱/۱، ۴۵، ۱۳۳، ۸۶، ۶۱، ۱۵۱؛ الشروانی، ۴/۵ و....)

نکته دیگر لزوم فرق بین معنای ارشادی و مولوی در موالی عرفی و مولای حقیقی است. در موالی عرفی حکم ارشادی و مولوی تعریف دیگری دارد و آن این است که هر امر یا نهی مولای عرفی که موجب جلب منفعت یا دفع مفسدات از خود مولا شود مولوی است حتی اگر دنیوی صرف باشد؛ چنان‌که نوع اوامر و نواهی موالی عرفی دنیوی است. و اگر جلب منفعت یا دفع مفسدات از عبد باشد ارشادی محسوب می‌گردد. (محقق رشتی، ۲۶۶) در حالی که چنین تعریف و تمایزی در مولای حقیقی و شارع شرایع نمی‌آید زیرا تمام منافع اوامر و نواهی او متوجه عباد و برای اخراج آنان از ظلمات به سوی نور مطلق است.

نتیجه‌گیری

برایند مباحثت مقاله، نکات زیر است:

۱. مولوی و ارشادی از صفات اوامر و نواهی است نه احکام؛
۲. نوع تعاریفی که از شیخ انصاری به بعد از مولوی و ارشادی شده تعریف به یکی از لوازم است و نوعاً خالی از اشکال نیست؛
۳. ارشادی در کلمات اصولیان به دو معنا بکار رفته که در موارد زیادی از هم تفکیک نشده است؛
۴. با تعریف جدید از ارشادی و مولوی بازگشتی به معنای این دو در فقه شیعه و اهل سنت قبل از شیخ انصاری صورت می‌گیرد؛
۵. در این معنا آثار فراوان فقهی و فتوائی بار می‌شود و بسیاری از فتاوا نظیر آنچه در خصوص برخی آداب وارد شده، قابل تجدید نظر است؛

^۲-حسینی‌العرابی، طرح التشریف فی شرح التغیریب، (۱۲۱/۸-۱۵۱)؛ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، (۳۰۷/۱۰) و (۸۶/۱۱)؛ عبدالقدیر دمشقی، المدخل، (۲۲۴/۱)؛ العینی، عمدة القاری، (۲۲۴/۲).

۶. تنها سنجه عام در روش‌شناسی ارشادی، دنیوی بودن محض است و سنجه‌های دیگر در این مقاله به نقد کشیده شد.
۷. بسیاری از مصاديقی که در کلمات اصولیان به عنوان امر و نهی ارشادی و یا بالعکس، مولوی تشخیص داده شده، قابل خدشه است.

منابع

- الآمدی، علی بن محمد، *الاحکام فی اصول الاحکام*، بیروت، دار الكتب العربي، الطبعة الاولى، ۱۴۰۴ق.
- آملی، محمد تقی، *مصابح الهدی فی شرح العروة الوثقی*، تهران، مؤلف، چاپ اول، ۱۳۸۰ق.
- ابن حجر العسقلانی، احمد بن علی، *فتح الباری شرح صحيح البخاری*، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا.
- اشتهرادی، علی پناه، *تقریرات فی اصول الفقه*، تقریرات درس خارج اصول آیت الله بروجردی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- اصفهانی، محمدحسین، *نهاية الدرایہ فی شرح الكفایہ*، بیروت، مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
- بجنوردی، حسن، *القواعد الفقهیة*، قم، نشر الهدی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بدران، عبدالقدار، *المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل*، بیروت، مؤسسه الرسالة، الطبعة الثانية، ۱۴۰۱ق.
- بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، *مصابیح الظلام*، قم، مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی، *موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل الیت علیهم السلام*، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- حائری، مرتضی، *مبانی الاحکام فی اصول شرائع الاسلام*، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- حافظ عراقی، عبدالرحیم بن حسین، *طرح التشرییف فی شرح التقریب*، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الاولی، ۲۰۰۰م.
- حسینی میلانی، علی، *کتاب الشهادات*، تقریرات خارج فقه آیت الله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی، قم، مقرر، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- حکیم، محسن، *مستمسک العروة الوثقی*، قم، مؤسسه دار التفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حکیم، محمد تقی، *الأصول العامة للفقہ المقارن*، بی‌جا، المجمع العالمي لأهل الیت «ع»، ۱۴۱۸ق.
- حکیم، محمدسعید، *المحکم فی اصول الفقه*، قم، مؤسسه المنار، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.

- امام خمینی، روح الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی، چاپ اول ۱۳۸۱.
- ، مناهج الوصول الى علم الاصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- خمینی، مصطفی، کتاب الطهارة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ اول ۱۴۱۸ق.
- ، تحریرات فی الاصول، قم، چاپ اول ۱۴۱۸ق.
- خویی، ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول ۱۴۱۸ق.
- رشتی، حبیب الله بن محمد علی، كتاب الاجاره، بی‌جا، چاپ اول ۱۳۱۱ق.
- ، بدایع الافکار، قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول بی‌تا.
- رملى، احمد بن حمزه، فتاوی الرملی، نرم‌افزار الجامع الكبير.
- زرقانی، محمدبن عبد الباقی، شرح الزرقانی علی موطأ الامام مالک، بیروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الاولی، ۱۴۱۱ق.
- سيوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، الحاوی للفتاوی فی الفقه و علوم التفسیر والحدیث والاصول و النحو والاعراب و سائر الفنون، بیروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الاولی، ۱۴۲۱ق.
- شبیری زنجانی، موسی، كتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای پرداز، چاپ اول ۱۴۱۹ق.
- شروعانی، عبدالحمید، حواشی الشروعانی علی تحفۃ المحتاج بشرح المنهاج، بیروت، دار الفکر، الطبعة الاولی، بی‌تا.
- شعرانی، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل فی اصول الفقه، تحقیق رضا استادی، قم، مؤسسه الهادی، چاپ اول ۱۳۷۳.
- صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- طوسی، محمدبن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، تهران، دار الكتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۰.
- ، تهذیب الأحكام، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- عینی، بدرالدین محمودبن احمد، عمدة القاری، شرح صحيح البخاری، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بی‌تا.
- غزالی، محمدبن محمد، المستصفی فی علم الاصول، بیروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ۱۴۱۳ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- کاشف الغطا، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات

اسلامی، چاپ اول، ١٤٢٢ق.

کلینی، محمدبن یعقوب، *الکافی*، تهران، دارالکتب الاسلامی، چاپ دوم، ١٣٦٢.
لاریجانی، صادق، *تقریرات خارج اصول*، نسخه تایپی. (چاپ نشده)

مجلسی، محمد تقی بن مقصودعلی، *روضۃ المتنین فی شرح من لا يحضره الفقيه*، قم، مؤسسه فرهنگی
اسلامی کوشانبور، چاپ دوم، ٤٠٦ق.

لوامع صاحبقرانی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ٤١٤ق.
مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، *ملاذ الأخیار فی فہم تهذیب الأخبار*، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله
مرعشی نجفی، چاپ اول، ٤٠٦ق.

محقق داماد، مصطفی، *قواعد فقه*، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ١٤٠٦ق.
معرفت، محمدهادی، «احکام ارشادی و مستقلات عقلیه»، *فصلنامه حقوقی*، تابستان، شماره ٦، ١٣٦٥،
ص ٥٦-٥٠

مناوی، محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفین، *البسیر بشرح الجامع الصغیر*، الرياض، مکتبة الامام الشافعی،
الطبعة الثالثة، ١٤٠٨ق.

فضض القدیر شرح الجامع الصغیر، مصر، المکتبة
التجاریة الکبری، البعثة الاولی، ١٣٥٦ق.

موسی گلپایگانی، محمد رضا، *کتاب الطهارة*، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول، ٤٠٧ق.
 مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، *موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البيت عليهم السلام*،
قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ٤٢٣ق.

نبوی، یحیی بن شرف، *المجموع*، بیروت، دار الفکر، ١٩٩٧م.
هاشمی شاهروندی، محمود، *بحوث فی علم الاصول*، تقریرات درس شهید صدر، مؤسسه دائرة
المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت عليهم السلام، چاپ سوم، ٤١٧ق.

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت عليهم السلام (اصطلاحات فقهی)،
فارسی)، تحقیق محققان مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر
مذهب اهل بیت عليهم السلام، چاپ اول، ٤٢٦ق.

هاشمی شاهروندی، علی، *دراسات فی علم الاصول*، تقریرات درس محقق خوبی، قم، مؤسسه دائرة
معارف الفقه الاسلامی، چاپ اول، ٤١٩ق.

همدانی، رضا بن محمد هادی، *مصابح الفقیه*، قم، مؤسسه الجعفریة لایحاء التراث و مؤسسه النشر
الإسلامی، چاپ اول، ٤١٦ق.