

واکاوی تاریخی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه^۱

سید علی جبار گلباغی ماسوله*

عباسعلی سلطانی**

محمدتقی فخلعی***

چکیده

یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محترمه‌ی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه می‌باشد، مسأله‌ی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده می‌شود، دارای چه پیشینه‌ی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمود و به قاعده‌ای فربه بدل گردید؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهیم بودند و تأثیر نهادند و با توجه به جایگاه ویژه‌ی صاحب عروه، در حوزه‌ی نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد، عمدۀ مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهش شخص محور، تبیین آنها را در اهتمام خویش دارد، تا این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه‌ی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات، آگاهی یابد.

کلید واژه‌ها: أخذ أجرت بر واجبات، إجاره بر واجبات، تنافی قصد قربت با أخذ أجرت بر واجبات،

پیشینه قاعده‌ی أخذ أجرت.

۱- تاریخ وصول: ۱۳۹۴/۱۰/۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

* دانش آموخته مقطع دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی - پردیس بین الملل، مشهد، ایران
pm.sadra87@gmail.com

** دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران (نویسنده مسؤول)

*** استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

۱- مقدمه

بی‌شک، آگاهی یافتن بر تاریخ هر دانشی، در شناخت بهینه‌ی آن، تأثیرگذار است. آشنایی با تاریخ هر دانشی، با شرح احوال شخصیت‌های علمی آن دانش، حاصل نمی‌گردد؛ این مهم، به شناسایی مکاتب و مدارس علمی، رصد سیر تاریخی قواعد، مسائل و نظریه‌های علمی و نیز تبیین اندیشه‌های دانشیانی وابسته است که در سیر شکل‌گیری و روند تکامل دانش، سهیم می‌باشد. بسیاری از نوشت‌هایی که درباره‌ی تاریخ فقه شیعه، به نگارش درآمده‌اند، غالباً، به شرح احوال فقیهان شیعه می‌پردازند و نوعاً، کمتر در آن‌ها، اثری از موارد مذکور، می‌توان دید.

قاعده‌یأخذ اجرت بر واجبات، یکی از قواعد فقهی می‌باشد که به اذعان برخی از دانشیان فقه شیعه، همواره، محل فیضان اختلاف شدید آراء و میدان شباهات فراوان بوده است (فیض، بی‌تا، ۳، ۱۱؛ آل عصفور، بی‌تا، ۱۱، ۶۷؛ خوبی، ۱، ۱۳۷۷؛ ۷۲۳) از آنجا که صاحب عروه، در رهگذر نقد دیدگاه مشهور درباره‌یأخذ اجرت بر واجبات، به ارائه‌ی دیدگاهی روی می‌آورد که بسیاری از فقیهان پس از او، آن را می‌پذیرند، (ابروانی، ۱۴۱۳، ۱، ۲۹۰؛ عراقی، ۱۴۲۱، ۵۸؛ شهیدی، ۱۴۳۰، ۱، ۵۶۸؛ خوانساری، ۱۴۰۵، ۳۸، ۴۰؛ خوبی، ۱۳۷۷، ۱، ۷۰۵؛ ارaki، ۱۴۱۳، ۲۴۷؛ سبزواری، ۱۴۱۳، ۱۶، ۱۷۹-۱۷۷؛ فاضل، ۱۴۱۶، ۵۱۷، ۵۲۳؛ روحانی، ۱۴۲۹، ۱۴۱۲، ۲۶۴؛ مکارم، ۱۴۲۶، ۳۲/۱۵؛ سبحانی، ۱۴۲۴، ۴۱۱، ۴۲۱؛ سبحانی، ۱۴۲۰، ۸۲۰). این پرسش، فرا روی، قرار می‌گیرد: قاعده‌ی مذکور، تا زمان صاحب عروه، از چه سیر تاریخی، برخوردار بوده است و صاحب عروه، در راستای اثبات دیدگاه خویش، چه سان در نقد دیدگاه مشهور، سخن می‌راند؟ از این رو، در راستای دست‌یابی به پاسخ پرسش مذکور که فرضیه‌ی پژوهش بنیادی پیش رو را سامان می‌دهد، نوشتار شخص محورانه‌ی حاضر، با بهره‌گیری از روش توصیفی، به شیوه‌ی کتابخانه‌ای، به واکاوی تاریخی قاعده‌یأخذ اجرت بر واجبات، با رویکرد آراء صاحب عروه در نقد دیدگاه مشهور اهتمام دارد، تا به تبیین تاریخ فقه شیعه در حوزه‌ی قاعده‌ی مذکور نیز نایل آید.

۲- پیشینه‌ی تاریخی قاعده‌یأخذ اجرت بر واجبات

بررسی نوشت‌های فقهی پیش از محقق حلی، این واقعیت را نمایان می‌سازد که در ادبیات فقه این دوره، نه عنوانی همانند: «أخذ الأجرة على الواجبات» مشاهده می‌گردد و نهأخذ اجرت برای انجام امور عبادی و اعمال واجب، به صورت مسئله‌ای کلان و قاعده‌ی فقهی، مورد سخن می‌باشد. دانشیان فقه این

عصر، مسأله‌یأخذأجرت بر واجبات را فرعی، همانند دیگر فروع فقهی می‌شمارند و نوعاً، موارد مذکور در روایات را به صورت جداگانه و مستقل، موضوع بحث می‌سازند و به حرمت آنها، فتوی می‌دهند. در نوشته‌های آنان نیز جز همین فتاوی جزئی و فروع فقهی ساده، از مباحث مطول و دیدگاه‌های کلان‌نگر دارای رویکردهای مطلق‌گرایانه و یا تفصیل‌گرایانه دوره‌های بعد، خبری نیست (مفید، ۱۴۱۳، ۵۸۸؛ ابن براج، ۱۴۰۶، ۱، ۳۴۵-۳۴۶؛ سلار، ۱۴۰۴، ۱۶۹-۱۷۰؛ حلبی، ۱۴۰۳، ۲۸۳؛ طوسی، ۱۴۰۰، ۳۶۵-۳۶۶؛ ۱۳۸۷؛ ابن إدريس، ۱۴۱۰، ۲۱۷/۲؛ کیدری، ۱۴۱۶، ۲۴۷-۲۴۶).

با این همه، ظاهراً، نخستین بار، شیخ مفید (۱۴۱۳، ۵۸۸) به ناهماهنگی بین وجوب عمل وأخذ اجرت، اشاره می‌نمایند و زمینه‌ی استدلال عقلی: تنافی وجوب باأخذ اجرت را برای مشهور، فراهم می‌سازد. افرون بر این، شیخ طوسی، برای اثبات عدم امکانأخذ اجرت بر واجبات، در کنار استناد به روایات، از این استدلال عقلی، سخن می‌راند که واجب، عملی است که آدمی نمی‌تواند آن را از سوی دیگری انجام دهد؛ (طوسی، ۱۳۸۷، ۸، ۸۵) استدلالی که چندین سده‌ی بعد، دستاویز برخی از دیدگاه‌های تفصیل‌گرایانه، قرار می‌گیرد (نراقی، ۱۴۱۵، ۱۷۸/۱۴) . همچنین، ظاهراً، ابوالصلاح حلبی (۱۴۰۳، ۲۸۳) با قراردادن ترکیب واژگانی: «سائر العبادات»، در کنار برخی از مصاديق اعمال واجب، اولين گام را برای کلان‌نگری به موارد مذکور در روایات، بر می‌دارد؛ چنان‌که شیخ طوسی (۱۳۸۷، ۸، ۸۵) نیز با سخن راندن ازأخذ جعل برای واجبات، دامنه بحث را به جعاله نیز گسترش می‌دهد.

محقق حلّی، در پی تقسیم مکاسب محترمه به پنج نوع، نخستین بار، دو ترکیب واژگانی: « ما يجب على الإنسان فعله » (محقق حلی، ۱۴۰۸، ۵/۲) و «الأجرة على القدر الواجب » (همو، ۱۴۱۸، ۱، ۱۱۷/۱) را به کار می‌برد. علامه‌ی حلّی، دیگر فقیه نامدار مکتب حلّه، شیوه‌ی وی را دنبال می‌کند و ترکیب واژگانی: « ما يجب على الإنسان فعله » (علامه‌ی حلّی، ۱۴۱۳، ۱۰، ۲، ۱۵، ۱۴۱۲؛ ۹۴، ۱۴۱۱؛ ۹۶، ۱۴۱۰؛ ۳۵۸، ۱، ۱۴۲۰، ۲، ۲۶۵) را استعمال می‌نماید.

سيطره‌ی اندیشه‌های فقهی محقق حلّی و علامه‌ی حلّی، بر مدارس و مکاتب فقهی شیعه، تدریس نوشته‌های فقهی آنان و همچنین، نگارش شروح و حواشی بسیار بر کتب فقهی این دو فقیه نامدار مکتب حلّه، از جمله عواملی هستند که مصطلح و رایج شدن ترکیب واژگانی: « ما يجب على الإنسان فعله » را باعث گردیدند.

هر چند محقق حلّی و علامه‌ی حلّی، ترکیب واژگانی: «ما باید علی الانسان فعله» را به کار می‌برند، ولی مسأله‌یأخذ اجرت بر واجبات را به صورت حکمی کلی و قاعده‌ای فقهی، موضوع بحث نمی‌سازند؛ بلکه همانند فقیهان پیش از خود، درباره‌ی هریک از موارد مذکور در روایات، مستقلًا و منفرداً سخن می‌رانند. همین رویه‌ی محقق حلّی، این گمانه را در ذهن، پدید می‌آورد که وی، از کاربرد ترکیب واژگانی: «مایجب علی الإنسان فعله»، در صدد جعل عنوانی برای مسأله‌یأخذ اجرت بر واجبات نمی‌باشد، بلکه تنها، بر این است که موارد مذکور در روایات را تحت عنوانی واحد گرد آورد.

علامه‌ی حلّی، علت حرمت برخی از موارد مذکور در روایات را تنافسی وجوب و طاعت الهی باأخذ اجرت می‌داند(همو، ۱۴۱۳، ۱۵، ۱۴۱۲؛ ۱۸/۵؛ ۴۱۴)، دلایلی که بعدها از عمدہ‌ترین مستندات عقلی حرمتأخذ اجرت بر واجبات غیر مذکور در روایات، شناخته می‌شود) کرکی، ۱۴۱۴، ۷، ۱۸۱؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۰، ۷۷). همچنین، نخستین بار، وی، در اجراه برای واجبات، به برگشت منفعت حاصل از انعام واجب به مستأجر و نیز جدا سازی واجبات مستأجر، التفات می‌دارد (علامه‌ی حلّی، ۱۴۱۳، ۲، ۲۹۰)؛ نکاتی که در سده‌های بعد، مورد توجهی جدی برخی از دانشیان فقه شیعه قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که گاه، پایه‌ی برخی از دیدگاه‌ها و گرایش‌های موجود درباره‌ی مسأله‌یأخذ اجرت بر واجبات را سامان می‌دهد. ظاهرآ، اولین بار، علامه‌ی حلّی، با سخن راندن از جوازأخذ اجرت بر مستحبات، آن را در دائره‌ی بحث، وارد می‌سازد (همو، ۱۴۱۳، ۱۰، ۲، ۹۲؛ ۱۴۲۱)، رویه‌ای که فقیهان شیعه، تا به امروز، آن را دنبال می‌کنند؛ هرچند که گاه، برخی، به خروج آن از موضوع بحث نیز تصریح می‌دارند.

البته، فخر المحققوین، با توصل به تفسیری توسعی از اطلاق عبارت ابن براج، بر این می‌باشد که پیشینه‌ی بحثأخذ اجرت بر مستحبات را به قبل از علامه‌ی حلّی معطوف دارد و ابن براج را نخستین فقیهی معرفی کند که مستحبات را در دائرة‌ی بحث، وارد می‌نماید و به حرمت آن باور دارد) فخر المحققوین، ۱۳۸۷، ۱، ۴۰۸).

تأثیر این تفسیر اصطیادی فخر المحققوین، بر فقیهان پس از وی، به گونه‌ای است که برخی را بر این می‌دارد بدون اینکه بتوانند پیروی‌ی برای دیدگاه حرمتأخذ اجرت بر مستحبات، رصد کنند، این دیدگاه را به «بعض الأصحاب» منسوب سازند و در برابر، دیدگاه جوازأخذ اجرت بر مستحبات را به مشهور، نسبت دهنده و به منظور نقد همان دیدگاه بعض الأصحاب، دلایلی نیز برای آن، بیان دارند؛ دلایلی که گاه، خود نیز از فقدان آن، سخن می‌گویند. این فقیهان، در تکمیل جوازأخذ اجرت بر مستحبات، به جواز نیابت

اموری همچون حج، اشاره می‌کنند(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۳، ۱۳۰، ۳؛ کرکی، ۱۴۱۴؛ ۳۶-۳۵/۴؛ اردبیلی، ۱۴۰۳، ۸، ۹۱-۹۰؛ سبزواری، ۱۴۲۳، ۱، ۴۴۳) و بدین طریق، زمینه‌ی لازم را برای ارائه می‌سوط بحث نیابت وأخذ آجرت بر مستحبات، در نوشته‌های فقهی سده‌های پسین، فراهم می‌سازند(کاشف الغطاء، ۷۸-۷۷، ۱۴۲۰؛ طباطبائی، ۱۴۱۸، ۸/۱۸۰-۱۸۱؛ عاملی، ۱۴۱۹، ۱۲، ۳۰۹-۳۱۳؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴، ۱۸۱-۱۸۳). تا زمان فخر المحققین، بین دانشیان فقه شیعه، دیدگاه تفصیل‌گرایانه‌ای درباره‌یأخذ آجرت بر واجبات دیده نمی‌شود؛ چنان‌که فقیهان این دوره، به هنگام بحث از موارد مذکور در روایات، این واجبات را با قیدی همراه نمی‌سازد و یا کلامی در توضیح نوع این واجبات، بیان نمی‌دارد. اولین بار، فخر المحققین، واجب را به عینی و کفایی، مقید می‌سازد؛ واجبات نظامیه را مورد توجه قرار می‌دهد و با سخن راندن از لزوم نیت، برای ایقاع برخی از واجبات، به تقسیم واجب تعبدی و توصلی نایبل می‌آید و در پی حکم نمودن به حرمت اخذ آجرت بر واجبات عینی، از تفصیل بین واجبات کفایی تعبدی و توصلی، سخن می‌گوید(همان، ۲، ۲۶۳-۲۶۴).

وی، برای اثبات دیدگاه تفصیل‌گرایانه‌ی خویش و نیز اثبات عدم جواز إجاره و جعله برای واجبات، در پی استناد به پنجمین آیه سوره‌ی مبارکه‌ی بینه، تنافی اخلاص و قصد قربت را باأخذ آجرت و جعل، استدلال خویش می‌سازد(همان، ۲، ۲۵۷؛ ۲۶۴)؛ سخنی که تا به امروز، دستاویز پیرون دیدگاه مشهور و برخی از گرایش‌های تفصیل‌گرایانه‌ی می‌باشد.

تا زمان شهیدین، هنوز، در نوشته‌های فقهی، دامنه‌ی بحث، چیزی فراتر از موارد مذکور در روایات را در بر ندارد و از مسأله‌ی اخذ آجرت بر واجبات، به صورت قاعده‌های فقهی، نام برده نمی‌شود. اگرچه شهید اول، در قاعده‌ی یکصد و نوصد کتاب القواعد و الفوائد خود، مت硤د است نخستین گام را در این مسیر پیوید، ولی او نیز به جای کاربرد ترکیب‌های واژگانی: مایجب علی الإنسان فعله و یا أخذ الأجرة علی الواجبات، تنها به بیان عبارت: «حرم الأصحاب أخذ الأجرة علی القضاء والإقامه والأذان وجوزوا الرزق من بيت المال» و ذکر برخی از موارد مذکور در روایات، بسنده می‌کند(شهید اول، بی‌تا، ۲، ۱۲۶).

نخستین بار، شهید ثانی، در کتاب مسائل الأفهام، دیدگاه حرمت اخذ آجرت بر واجبات را به مشهور نسبت می‌دهد (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۳، ۱۳۰)؛ انتسابی که به نقل و یا بدون نقل از او، در نوشته‌های فقهی، راه می‌یابد و در گذر زمان، به نام دیدگاه مشهور، شناخته می‌شود (فیض، بی‌تا، ۳، ۱۱؛ سبزواری، ۱۴۲۳، ۱، ۴۴۳؛ بحرانی، ۱۴۹۵، ۱۸، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۴؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴، ۱۷۵؛ آل عصفور، بی‌تا، ۱۱، ۶۵؛ عاملی،

۱۴۱۹، ۱۲، ۳۰۳؛ نجفی، بی‌تا، ۲۲، ۱۱۶؛ انصاری، ۱۴۱۵، ۲، ۱۲۵؛ قزوینی، ۱۴۲۴، ۲، ۳۷۶؛ بحر العلوم، ۱۴۰۳، ۱۰، ۵؛ روحانی، ۱۴۲۹، ۲، ۳۰).

با این همه، بررسی ادبیات فقه شیعه، وجود چنین دیدگاهی را برای مشهور، با تردید مواجه می‌سازد؛ چه اینکه تا زمان محقق حلی، نگاهی کلان‌نگرانه به مسأله‌یأخذ آجرت بر واجبات، وجود ندارد و از هنگامی که ترکیب‌های واژگانی: «ما یجب علی الانسان فعله» و «أخذ الأجره علی الواجب» مصطلح می‌گردد، تا مدت‌ها، دانشیان فقه، خود را به بحث از موارد مذکور در روایات، محصور می‌دارند و از گسترش دامنه‌ی بحث به بیرون از آن، پرهیز می‌کنند و هنوز مسأله‌یأخذ آجرت بر واجبات، به صورت قاعده‌ای فقهی و حکمی کلی شکل نیافته است؛ از این رو، چگونه می‌توان وجود شهرت را برای حرمت اخذ آجرت بر واجبات، ادعا نمود؟

افزون بر این، پس از بیان دیدگاه تفصیل‌گرایانه‌ی فخر المحققین، ارائه‌ی گرایش‌های تفصیل‌گرایانه، شیوع می‌یابد و کمتر فقیهی به دیدگاه حرمت، باورمند می‌گردد و چنانکه برخی از فقیهان معاصر نیز تصویری می‌دارند (مکارم، ۱۴۲۶، ۱۱۴)، امروزه، نیز، دو دیدگاه جواز و تفصیل‌گرایی، دارای شیوع و فراوانی است و دیدگاه حرمت، دیدگاهی نادر و مهجور می‌باشد.

ظاهرآ، از همان زمان ادعای دیدگاه مشهور، وجود چنین شهرتی، مورد تردید دانشیان فقه بود؛ چه برخی از فقیهان معاصر شهید ثانی، همانند: محقق کرکی و محقق اردبیلی، نسبت به این ادعا، رویه‌ی سکوت را بر می‌گزینند و از وجود دیدگاه مشهور، سخن نمی‌رانند و برخی دیگر نیز از شهرت، تنها، برای مواردی از فقرات مذکور در روایات، گزارش می‌دهند (سبزواری، ۱، ۱۴۲۳، ۴۴۳؛ بحرانی، ۱۸، ۱۴۹۵، ۲۱۱). این تردید را از ظاهر عبارات گروهی دیگر از فقیهان پس از شهید ثانی نیز می‌توان دریافت؛ چه اینکه اینان، از انتساب مستقیم دیدگاه حرمت، به مشهور، پرهیز می‌دارند و تنها به نقل آن، از شهید ثانی، بسنده می‌نمایند (بحرانی، ۱۴۹۵، ۱۸، ۲۱۲؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۲۱۲؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴۹۵؛ نجفی، بی‌تا، ۱۲، ۳۰؛ نجفی، بی‌تا، ۱۴۱۹، ۱۲؛ قزوینی، ۱۴۲۴، ۲، ۳۷۶-۳۷۶). شاید از این رو است که شیخ اعظم، بر خلاف ظاهر کلام شهید ثانی، سخن او را به مشهور، در مقابل سخن سید مرتضی، توجیه می‌کند و آن را دیدگاه مشهور درباره‌ی اخذ آجرت بر واجبات نمی‌داند (انصاری، ۱۴۱۵، ۲، ۱۲۵).

هر چند محقق اردبیلی، از امکان اجماع بر عدم جواز اخذ آجرت برای انجام فعل واجب بر أجبر، سخن می‌راند (اردبیلی، ۱۴۰۳، ۸، ۸۹) و برخی از دانشیان فقه نیز آن را بازگو می‌کنند (نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۱۷۵).

طباطبائی حائری، ۱۴۱۸، ۸؛ عاملی، ۱۴۱۹، ۱۲، ۳۰۳، ۱۲، ۵۰۹/۱۹؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۶۷؛ نجفی، بی‌تا، ۲۲، ۱۱۶)، ولی، باید توجه داشت که عبارت محقق اردبیلی «کان دلیله الإجماع» می‌باشد. کاربرد واژه‌ی «کان» دو قرائت را از سخن وی باعث گردید؛ یکی، قرائت فعلی، که ادعای وجود اجماع را در پی دارد و دیگری، قرائت حرفي که امکان اجماع را فرا روی می‌نهد (بحر العلوم، ۱۴۰۳، ۲، ۱۳).

همچنین، محقق اردبیلی، برای منعأخذ آجرت بر واجبات عینی و کفایی، به این استدلال، دست می‌یازد که عمل واجب، متعلق أمر شارع، مملوک و متعلق حق او می‌باشد؛ از این‌رو، با انعقاد إجاره، به ملکیت و استحقاق دیگری در نمی‌آید تا بتوان برای انجام آن، اجرتی ستاند (اردبیلی، ۱۴۰۳، ۸، ۸۹)؛ استدلالی که برخی از فقیهان پس از وی، برای اثبات دیدگاه تفصیل‌گرایانه‌ی خود، به آن، تمسک می‌جویند (کاشف الغطاء، ۱۴۲۰، ۱۲، ۷۵؛ عاملی، ۱۴۱۹، ۳۰۶).

التفات به این نکته که بسیاری از صناعاتی که معاش آدمیان با آنها سامان می‌یابد، از واجبات کفایی، به شمار می‌آیند، توجه محقق اردبیلی را به این واقعیت، جلب می‌کند که حکم به حرمتأخذ آجرت بر واجبات کفایی نظامی، اشکال عدم امکان تکسب به صناعات را در پی دارد؛ بدین جهت، محقق اردبیلی، راههایی برای برونو رفت از این مشکل، بیان می‌نماید (اردبیلی، ۱۴۰۳، ۸/۸۹-۹۰).

در دوران رواج اخباری‌گری، دیدگاه سه فقیه اخباری مسلک، درباره‌ی مسئله‌یأخذ آجرت بر واجبات، قابل توجه می‌باشد؛ نخست، فیض کاشانی؛ وی که در تبیین دیدگاه تفصیل‌گرایانه‌ی خود، از فخر المحققین، بی‌تأثیر نیست، پس از اذعان به اختلاف شدید بین فقهاء در مسئله‌ی مذکور، با بیان این جمله «آن ما يعتبر فيه نية التقرب لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقاً لمنافاته الإخلاص» خود را در زمرة‌ی نخستین فقیهانی قرار می‌دهد که موضوع بحث را جهت تنافی مطلق عمل عبادی با اجره می‌دانند (فیض، بی‌تا، ۳، ۱۱-۱۲)؛ از این‌رو، وی، به عدم جواز استیجار نماز و روزه، تصریح می‌نماید (همان، ۳، ۱۲). با این همه، از این واقعیت نمی‌توان چشم فرو بست که اگر سخن فیض، با ارتزاق از بیت‌المال، هدیه، پرداخت تبرعی و دریافت غیر مشروط به انجام اعمال عبادی، ناهمانگ نمی‌باشد، با جواز استیجار حج، که خود نیز به آن باور دارد، چندان سازگار نمی‌نماید. ظاهرأ، فیض، خود، وجود این دوگانگی را دریافته است و بدین جهت، با بیان تغییب جنبه‌ی مالی حج و پرداخت مال برای انجام مقدمات حج و نه خود اعمال حج و نیز تبرعی خواندن پرداخت در استیجار حج، به توجیه جواز استیجار حج می‌پردازد (همان).

شیخ یوسف بحرانی، دیگر فقیه اخباری مسلمک، که همانند پیروان دیدگاه مشهور، بحث خود را به موارد مذکور در روایات محصور می‌دارد، صحت ادعای مشهور را بر پایه‌ی واجب کفایه بودن موارد مذکور در روایات، استوار می‌داند و از این رو موضوع مسأله را خصوص واجبات کفایی می‌شمارد (بحرانی، ۱۴۰۵، ۱۸، ۲۱۳-۲۱۱). بحرانی، در نقد دیدگاه مشهور، این گمانه را که بتوان به استناد ادله و روایات موجود، به حرمت اخذ اجرت برای موارد مذکور در روایات حکم داد به شدت مورد تردید قرارمی‌دهد. وی، پس از بررسی هر یک از موارد مذکور در روایات از عدم امکان کفایه بودن نوع موارد مذکور در روایات و نیز وجود اختلاف فقهاء درباره‌ی مستفاد از روایات، گزارش می‌دهد و در بیان ایراداتی که بر استنباط حرمت از این روایات، وجود دارد از روایاتی سخن می‌گوید که درباره‌ی مشروعیت استیجار بر عبادات وارد شده‌اند. با این همه، به هنگام اظهار نظر نهایی به تأثیر از مسلک اخباری‌گری خویش، شیوه‌ی احتیاط را برمی‌گزیند و به دیدگاه مشهور می‌گرایید (همان، ۱۸، ۱۱۴-۱۱۸).

با توجه به روشی که بحرانی در نقد و بررسی دیدگاه مشهور اختیار می‌کند، طبیعی می‌نماید اگر وی در متابعت از مشهور برخلاف فیض، اعمال عبادی مستحب را از دائره‌ی حرمت اخذ اجرت، بیرون دارد و هم صدا با فقیهان اصولی پیش از خود، همچون: شهید ثانی و محقق اردبیلی به جواز اخذ اجرت بر مستحبات، فتوی دهد و شیوه‌ی آنان را در نقد دیدگاه مخالف، پیش گیرد (همان، ۱۸، ۱۱۳).

شیخ حسین آل عصفور بحرانی سومین فقیه اخباری مسلمک نه مانند فیض به تفصیل می‌گراید و نه چون بحرانی، راه احتیاط را در پیش می‌گیرد؛ بلکه تنها، روایات باب استیجار را مستمسک خویش می‌سازد و در کنار عدم پذیرش دیدگاه مشهور به شدت به نقادی دیدگاه فیض می‌پردازد. به باور آل عصفور، اخذ اجرت بر واجبات، عملی جایز و استیجار برای عبادات امری مشروع است (آل عصفور، بی‌تا، ۱۱، ۶۸)؛ از این رو، او نخستین فقیهی است که از جواز اخذ اجرت بر واجبات، سخن می‌گوید.

آل عصفور، حکم به حرمت را همانند اعتقاد به تنافی قصد قربت با اخذ اجرت، فاقد دلیل می‌شمارد؛ بدین جهت، استدلالی که فیض، برای اثبات تنافی اخذ اجرت با اخلاص و قصد قربت، بیان می‌دارد (فیض، بی‌تا، ۱۱، ۳، ۱۲) محصل شبهه‌ای می‌داند که در خصوص نیت، برای فیض پدید آمده است (آل عصفور، بی‌تا، ۱۱، ۶۸). وی همچنین این پندر فیض که جواز دریافت مال را برای انجام اعمال عبادی، تنها، به مواردی همچون: ارتزاق از بیت المال، هدیه، پرداخت تبرعی و دریافت غیر مشروط، منحصر می‌دارد (فیض، بی‌تا،

۳، ۱۲)، فاقد توجیه می‌شمارد و تصریح می‌نماید: تبع اخبار، این ادعای فیض را اثبات نمی‌کند، بلکه روایات بر وقوع استیجار برای انجام اعمال عبادی، دلالت دارند (آل عصفور، بی‌تا، ۱۱، ۶۹). آل عصفور، این سخن فیض را که أخذ أجرت، تنها برای آن واجب توصلی، جایز است که صورت عبادت را دارا نمی‌باشد و از این رو، برای واجبی توصلی، همانند: فرائت و آموزش قرآن که صورت عبادت را داراست، تنها، هنگامی می‌توان أجرت ستدند که عامل دریافت عوض را شرط نکند و در صورت استیجار و شرط عوض در این دسته از واجبات توصلی، انجام واجب تنها مسقط عذاب، از عامل می‌باشد و برای او ثوابی در پی ندارد (فیض، بی‌تا، ۳، ۱۳)، گفتاری در نهایت غرابت می‌شمارد؛ زیرا روایاتی که از معصومین (ع) درباره‌ی نیت، وارد شده است، بر این نکته گواهی می‌دهند: اگر عمل مباحی که قصد قربت، شرط انجام آن نمی‌باشد، با قصد قربت انجام یابد، آن عمل عبادت تلقی می‌شود و بر آن ثواب مترب می‌گردد (آل عصفور، بی‌تا، ۱۱، ۶۹).

دیگر سخن فیض که آل عصفور، از بیان آن، اظهار شگفتی می‌نماید و آن را جز تناقض و مصادره به مطلوب نمی‌بیند، توجیهی است که فیض، درباره‌ی جواز استیجار برای حج، ابراز می‌دارد (فیض، بی‌تا، ۳، ۱۳)؛ زیرا روایاتی از معصومین (ع) در دسترس است که به صراحت از استیجار برای حج، سخن می‌گوید و فیض، خود، همه‌ی این روایات را هم در مفاتیح (همان، ۱، ۳۰۴) و هم در وافی (همو، ۱۴۰۶، ۱۲-۳۲۰/۳۲۲) بیان می‌دارد (آل عصفور، بی‌تا، ۱۱، ۷۰).

اینکه چرا فیض، بر خلاف دیگر فقهیان اخباری از اهتمام به ظواهر روایات استیجار برای عبادات، به تأملی خردگرایانه، بر محور اخلاص و قصد قربت، می‌گراید، شاید بتوان، پاسخ آن را در عقل‌گرایی و تمایلات عرفانی او جستجو کرد.

پس از توقف مجتهدان اصولی بر مسلک اخباری‌گری، تفصیل‌گرایی، گرایش غالب فقهیان را سامان می‌دهد. دانشیان فقه به مسأله‌ی أخذ أجرت بر واجبات، همانند مسأله‌ای کلی و قاعده‌ای فقهی می‌زنند و در نوشته‌های فقهی خود، نوعاً در آغاز به منظور دست‌یابی به حکمی کلی به نقد و بررسی برخی از دیدگاه‌ها می‌پردازند و سپس، با توجه به گرایش تفصیل‌گرایانه‌ی خود، در پی بحث از هر یک از گونه‌های واجبات، رشته‌ی سخن را به بحث از نیابت و أخذ أجرت بر مستحبات عبادی و غیر عبادی می‌سپارند و سرانجام، موارد مذکور در روایات را موضوع سخن می‌سازند.

اگرچه هنوز، برخی از فقیهان این دوره، برای اثبات حرمت أخذ أجرت بر واجبات، گاه، در کنار ادعای اجماع، از تنافی أخذ أجرت باقصد قربت، سخن می‌گویند (طباطبائی، ۱۴۱۸، ۸، ۱۸۰)، ولی بسیاری از دانشیان فقه این دوره، استدلال تنافی أخذ أجرت باقصد قربت را به شدت، مورد انتقاد قرار می‌دهند. وحید بهبهانی که خود، أخذ أجرت بر واجبات غیر نظامی را حرام می‌داند، استدلال به تنافی أجرت باقصد قربت را برای اثبات حرمت أخذ أجرت بر واجبات، ناپذیرفتی می‌شمارد و بیان می‌دارد: گرفتن اجرت برای انجام حج، زیارت و سایر مستحبات مشروط به اخلاص و قصد قربت، صحیح می‌باشد؛ چنان‌که اخبار بسیاری نیز بر صحّت این أعمال استیجاری گواهی می‌دهند. وی، در ادامه، تصریح می‌نماید: فقهاء، بر صحّت این أعمال استیجاری، اتفاق دارند؛ به گونه‌ای که حتی متمسّکین به تنافی أخذ أجرت باقصد قربت نیز صحّت این أعمال استیجاری را می‌پذیرند (وحید، ۱۳۱۰، ۱۷-۱۸).

این ایراد و سخن وحید، مورد توجه فقیهان پس از وی قرار می‌گیرد و هر یک به فراخور دیدگاهی که بر می‌گزیند، در نقض و ابرام آن، قلم می‌فرساید (عاملی، ۱۴۱۹، ۱۲، ۱۴۱۵؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴، ۱۷۶-۱۷۸؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۱۴۲۲-۱۴۲۴؛ انصاری، ۱۴۱۵، ۲، ۱۳۱-۱۲۶؛ قزوینی، ۱۴۲۴، ۲، ۳۷۸). برخی از این فقیهان، نه تنها، أجرت را باقصد قربت، منافی نمی‌دانند، بلکه تضاعف وجوب برآمده از إجاره را مؤکّد قصد قربت می‌خوانند (کاشف الغطاء، ۱۴۲۰، ۱۴۱۹؛ عاملی، ۱۲، ۱۴۱۹؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۱۴۲۲-۱۴۲۴).

فقیهان تفصیل‌گرای این دوره، در پی تنقیح و تجمیع استدلال‌های عقلی فقیهان پیشین مخالف أخذ أجرت بر واجبات، به بیان استدلال‌های جدیدی جهت اثبات دیدگاه تفصیل‌گرایانه خود، روی می‌آورند؛ شیخ جعفر کاشف الغطاء که از منع ذاتی وجوب با تملک حاصل از معاملات، سخن می‌گوید (کاشف الغطاء، ۱۴۲۰، ۱۴۲۰؛ همانند فاضل جواد، به: امتناع تعدد مالکین بر مملوک واحد؛ عدم امکان ترتیب احکام إجاره در إجاره بر واجبات؛ تعیین یافتن واجب کفائی، برای فاعل آن؛ عدم انتفاع مستأجر، در إجاره بر واجبات؛ اصل عدم انتقال، به جهت خروج إجاره بر واجبات، از شمول عمومات معاملات، استدلال می‌آورد (همان، ۷۵؛ عاملی، ۱۴۱۹، ۱۲، ۱۴۱۹-۳۰۶).

ملا أحمد نراقی، دیگر فقیه تفصیل‌گرایی است که برای ارائه استدلالی جدید، جهت اثبات تنافی أجرت با وجوب، تبادر مجاني بودن را از ایجاب شیئی، دستاویز خویش می‌سازد (نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴، ۱۷۸). ولی همچنین برای اثبات منع أجرت بر واجبات، از معلوم بودن شمول عمومات إجاره نسبت به استیجار بر واجبات و نیز اصل فساد در معاملات، سخن می‌راند (همان، ۱۴، ۱۷۷).

سفهی بودن اجره بر واجبات، دیگر استدلالی است که شیخ حسن کاشف الغطاء، به آن استناد می-جوید. وی نفع‌های معنوی و غیرمادی اخروی را که گاه، مستأجر، در استیجار بر واجبات، دنبال می‌کند، نفع‌هایی غیر معتمد به در باب معاوضه می‌شمارد که صلاحیت تصحیح معاوضه را دارا نمی‌باشد (کاشف-الغطاء، ۱۴۲۲، ۶۶).

این دسته از فقیهان،أخذ اجرت را برای أعمال مندوب، مکروه و مباح، جایز می‌شمارند و باورمندند که هیچ تنافی ذاتی بین این اوصاف سه‌گانه و معاوضه، وجود ندارد و با توجه به فقدان اجماع بر منع و نیز عدم تنافی أخذ اجرت بر مندوبات، با قصد قربت، از وجود اصل جواز أخذ اجرت برای مستحبات، سخن می‌گویند. با این همه به استناد برخی از ویژگی‌های مشترک بین وجوب و ندب از عدم جواز نیابت و استیجار برای برخی از مستحبات، سخن می‌رانند و تصریح می‌دارند که این ممنوعیت، نه به جهت تنافی ذاتی بین صفت ندب با نیابت و استیجار، بلکه تنها به جهت موائع و دلایلی خارجی همچون: عدم نفع، عدم امکان نیابت، عدم امکان تعلق ملک و لزوم مباشرت در ارتکاب عمل می‌باشد که بی‌تردید، نمی‌توان در خصوص این موارد، بین ندب و وجوب، تفاوتی نهاد(کاشف الغطاء، ۱۴۲۰، ۷۷-۷۸؛ عاملی، ۱۴۱۹، ۱۲، ۳۰۹-۳۱۳؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴، ۱۸۲-۱۸۳؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۶۴، ۶۹).

بررسی نوشته‌های فقهی دانشیان فقه، تا زمان شیخ انصاری، نشان می‌دهد، عمدہی دلایلی که فقهاء، برای منع أخذ اجرت بر واجبات به پا می‌دارند، نوعاً، بازگویی و یا قراتتی نو از همان استدلال‌های است که از کاشف الغطاء و چند فقیه دیگر، بیان گردید؛ چنان‌که درباره‌ی نیابت و استیجار برای مندوب، مکروه و مباح نیز نوعاً، سخنی متفاوت از تبیین فقهاء پیشین، بیان نمی‌کنند.

البته، در این میان، صاحب جواهر، جایگاه متمایزی دارد؛ چه اینکه او، پس از بیان، تحلیل و نقد و بررسی دیدگاه فقیهان پیش از خود، هیچ‌یک از دلایل موجود را برای اثبات منع أخذ اجرت بر واجبات، کافی نمی‌داند و از این رو به صراحة، بیان می‌دارد: نمی‌توان بین وجوب، ندب، اباخه و کراحت، تفاوتی نهاد و تنها هنگامی می‌توان از أخذ اجرت برای این امور منع کرد که دلیلی خارجی خاصی، همچون: لزوم مجانی بودن و سفهی بودن معامله، بر عدم جواز أخذ اجرت، دلالت کد که البته، چنین مواردی نیز از محل بحث، بیرون می‌باشد. به باور وی، أخذ اجرت بر واجبات و مستحبات به طور مطلق، جایز است؛ چه در صورت فقدان دلیل بر منع از أخذ اجرت، مراعات قواعدی که از لزوم احترام عمل مسلمان سخن می‌گویند و حرمت مال او را چونان حرمت خون و عرض او می‌شمارد، ما را به جواز أخذ اجرت بر واجبات فرامی-

خواند (نجفی، بی‌تا، ۲۲، ۱۱۶-۱۲۰)؛ از این‌رو، صاحب جواهر نخستین فقیه اصولی است که به مخالفت با دیدگاه مشهور و تمامی دیدگاه‌های تفصیل‌گرایانه‌ای می‌رود که تا زمان او شکل گرفته‌اند.

شیخ انصاری، بررسی مسأله‌یأخذ آجرت بر واجبات را با تبیین موضوع و محل نزاع می‌آغازد؛ چه به باور وی تبیین موضوع، نادرستی برخی از دیدگاه‌ها، دلایل و نقض و ابرام‌ها را درباره‌ی تنافی قصد قربت باأخذ آجرت، هویدا می‌سازد(انصاری، ۱۴۱۵، ۲، ۱۲۷-۱۲۶). از آنجا که حصول قصد قربت در عبادات استیجاری، یکی از مهمترین خاستگاه‌های بروز اختلاف و تعدد دیدگاه بین فقیهان پیشین می‌باشد، وی، در توضیح چگونگی حصول قصد قربت در عبادات استیجاری، انعقاد اجاره را برای انجام عملی می‌داند که اجیر آن را با انگیزه‌ی تقریب به خدا و به نیابت از مستأجر، اتیان می‌کند و از این‌رو، آجرت در برابر نیابت، قرار دارد و نه در برابر عمل تا با اخلاص در تنافی باشد(همان، ۲، ۱۲۸).

اگرچه شیخ انصاری، در پی نقد و بررسی برخی از استدلال‌ها و نقض و ابرام‌های بیان شده درباره‌ی تنافی ذاتی صفت و جوب باأخذ آجرت بر واجبات (همان، ۲، ۱۲۸-۱۳۱)، به صراحة، اعلام می‌دارد: من دلیلی برای حرمت اخذ آجرت بر واجبات نیافتم که همه‌ی افراد واجب را در بر گیرد، مگر اجماع مورد ادعای محقق کرکی، که آن نیز دلیلی سست و بی‌اعتبار می‌باشد(همان، ۲، ۱۳۱-۱۳۲) اگرچه، وی متعاقب بیان اقوال مخالف اجماع، تصریح می‌نماید: آن سخنی که نظر آدمی را به سوی خویش می‌کشاند، مقتضای این قاعده است که گرفتن اجرت و مزد برای انجام هر عمل دارای منفعت حلال مقصود عقلاء، جائز می‌باشد؛ هر چند که آن عمل، در شمول عنوانی قرار گیرد که خداوند آن را بر مکلف، واجب کرده است(همان، ۲، ۱۳۲-۱۳۴)، لیک به هنگام بیان دیدگاه خویش بر خلاف تمام سخنانی که در نقد دیدگاه‌های مخالف جواز اخذ آجرت بر واجبات بیان می‌دارد راهی مخالف مقتضای قاعده‌ی بیان شده و خلاف تصریح خود بر فقدان دلیل برای حرمت اخذ آجرت، پیش می‌گیرد و گرایشی جدید بر گرایش‌های تفصیلی پیشین، می‌افزاید (همان، ۲، ۱۳۵-۱۳۷).

واجبات نظامیه، از دیگر خاستگاه‌های اختلاف دیدگاه، میان دانشیان فقه می‌باشد. شیخ انصاری، پس از تبیین اشکال اخذ آجرت بر واجبات نظامی، از پاسخ‌های هفتگانه، برای رهایی از این اشکال، سخن می‌گویید(همان، ۲، ۱۳۷-۱۴۲) آنگاه، به بحث از مستحبات روی می‌نهد و در پی بیان دیدگاه تفصیل‌گرایانه‌ی خود درباره‌ی اخذ آجرت بر مستحبات(همان، ۲، ۱۴۳-۱۴۶)، سخن خود را با بحث د رباره‌ی موارد مذکور در روایات، به پایان می‌آورد.

بررسی نوشه‌های فقهی پیش از شیخ انصاری، اگرچه تمایل شدید ادبیات فقه این دوره را برای پذیرش هویت مستقل قاعده‌یأخذ اجرت بر واجبات، از مباحث مربوط به موارد مذکور در روایات، نمایان می‌سازد، ولی این مهم، در زمان شیخ انصاری و فقیهان پس از او به سرانجام می‌رسد. در نوشه‌های فقهی فقیهان این دوره، موارد مذکور در روایات، یا موارد منصوصی به شمار می‌آیند که از دائره‌ی موضوع قاعده‌یأخذ اجرت، بیرون می‌باشند و یا از مباحث فرعی متفرع بر قاعده‌یأخذ اجرت بر واجبات، محسوب می‌گردند.

اهمیت جایگاه شیخ انصاری در روند تاریخی مسأله‌یأخذ اجرت بر واجبات، نه صرفاً، به جهت سیطره‌ی اندیشه‌های فقهی وی بر حوزه‌ی فقاہت شیعه و محوریت کتاب مکاسب او در حلقه‌های فقهی می‌باشد؛ بلکه از این رو است که وی، همه‌ی میراث فقهی فقیهان پیشین را درباره‌ی مسأله‌یأخذ اجرت بر واجبات، به روشنی نظاممند در محک نقد می‌نهد و به غربال می‌پردازد؛ در جدا سازی شقوق و فروع مطروحه از یکدیگر و تنقیح مباحث هر یک از گونه‌های واجب می‌کوشد و ساختاری منظم و منسجم را فراهم می‌آورد و از این رو است که نوعاً، بسیاری از مباحثی که فقیهان پس از او و حتی معاصران وی، درباره‌ی مسأله‌یأخذ اجرت بر واجبات، بیان می‌دارند، مستقیم یا غیر مستقیم با محوریت نقد و بررسی و نقض و ابرام سخنان وی، صورت می‌گیرد.

محقق یزدی، یکی از این دانشیان فقه است که به نقد و بررسی اندیشه‌های شیخ انصاری، درباره‌ی قاعده‌یأخذ اجرت بر واجبات، روی می‌نهد. وی که به جواز اخذ اجرت بر واجبات، باور دارد (یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۳۱)؛ در پی نقد دیدگاه شیخ اعظم درباره‌ی موضوع بحث، از تفسیر توسعی خود، سخن می‌گوید و پس از توضیح دیدگاه کسانی که اجاره را مؤکد اخلاص می‌دانند، تبیین خود را در خصوص چگونگی عدم تنافی اجاره با قصد قربت ارائه می‌دهد (همان، ۱، ۱۳۲-۱۳۴) و با نگاهی عرفی گرایانه، تقریر شیخ انصاری را درباره‌ی تصحیح نیابت و چگونگی حصول قصد قربت در عبادات استیجاری، خلاف واقعیت خارجی می‌خواند (همان، ۱، ۱۳۵).

شیخ انصاری، جواز دریافت اجرت را در خصوص برخی از موارد مذکور در روایات، همچون اجرت وصی، از باب تعبد و حکم خاص شرعی می‌داند (انصاری، ۱۴۱۵، ۲، ۱۳۵) اما محقق یزدی، این تجوییز را نه به جهت تعبد و حکم خاص شرعی، بلکه از باب معاوذه تفسیر می‌کند (یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۴۶).

صاحب عروه، هچنین، در خصوص آن دسته از واجبات کفایی که شیخ انصاری مدعی است از دلیل آن‌ها حق مخلوقی فهمیده می‌شود، این توجیه شیخ انصاری را نمی‌پذیرد که چون این دسته از واجبات کفایی، حق غیر شمرده می‌شوند، مستحق، انجام آن را بر ذمه‌ی دیگر مکلفین استحقاق می‌یابد؛ پس، هر کسی که به انجام آن واجب، مبادرت می‌ورزد، حق آن مخلوق را اداء می‌کند و از این رو نمی‌تواند برای انجام آن واجب، أجرت دریافت نماید) انصاری، ۱۴۱۵، ۲، ۱۳۷، ۱۴۳). محقق یزدی در این خصوص، چنین باور دارد که صرف متعلق حق بودن، نمی‌تواند مانع برای جوازأخذ أجرت به شمار آید؛ چه اینکه مقتضای احترام عمل مسلمان، جوازأخذ أجرت می‌باشد. او معیار عدم جوازأخذ أجرت را برای این دسته از واجبات کفایی، فهم مجانی بودن از ادله‌ی آنها می‌داند و نه متعلق حق غیر بودن (یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۴۸۱۴۷). (۱۵۰)

صاحب عروه، در پی بیان مبانی اشکال طرح شده درباره‌یأخذ أجرت بر واجبات نظامی، بنابر دیدگاه برگزیده‌ی خود، وقوعی برای این اشکال نمی‌بیند(همان، ۱، ۱۴۸). وی، به مستحبات نیز همانند واجبات می-نگرد و مناطق اخذ أجرت را برای مستحبات، تنها در این می‌داند که عمل مستحب، متعلق غرض عقلائی قرار گیرد؛ هرچند اگر نفع حاصل از انجام عمل مستحب، به دیگری برگردد(همان، ۱، ۱۵۰).

جایگاه صاحب عروه، در روند تاریخی قاعده‌یأخذ أجرت بر واجبات، از این رو حائز اهمیت است که وی، با اندیشه‌ای منسجم و نظاممند، به بیان ایرادها و نمایاندن نا استواری مبانی دیدگاه منسوب به مشهور و دیگر دیدگاه‌های معارض اهتمام می‌ورزد. انجام این مهم در کنار محوریت یافتن اندیشه‌های فقهی صاحب عروه، در برخی از حلقه‌های فقهی شیعه، باعث می‌گردد دیدگاه جوازأخذ أجرت بر واجبات که در طول تاریخ پیشین فقه شیعه ظاهرًا فقیهانی کمتر از شمارگان انگشتان یک دست به آن باور داشتند به متن نوشته‌های فقهی راه یابد و تنها در چند دهه‌ی بعد دیدگاهی مهم و رایج به شمار آید که مورد پذیرش بسیاری از فقیهان قرار می‌گیرد.

۳- دیدگاه‌ها

اگرچه امروزه، نوشته‌های فقهی سده‌ی آخر، گاه، تا نه دیدگاه را درباره‌یأخذ أجرت بر واجبات، گزارش می‌دهند(مامقانی، ۱۳۱۶، ۱، ۱۳۵-۱۳۶؛ یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۳۱؛ بحر العلوم، ۱۴۰۳، ۲، ۱۰؛ امامی، بی‌تا، ۴۵-۴۶؛ بجنوردی، ۱۴۱۹، ۲، ۱۵۷؛ خوبی، ۱۳۷۷، ۱، ۷۰۴/۱؛ ۷۰۵-۷۰۵؛ روحانی، ۱۴۲۹، ۲، ۲۳۰-۲۳۱)

۱۴۱۲، ۱۵، ۱۰؛ مکارم، ۱۴۲۶، ۱۱؛ سبحانی، ۱۴۲۴، ۸۱۹-۸۲۰؛ بجنوردی، ۱۴۰۱، ۲، ۱۶۸-۱۶۹)، لیک، این نویسنده‌گان، همه دیدگاه‌ها را بیان نمی‌دارند؛ چه اینکه به جای تفحص در کتب فقیهان پیشین، به طور سنتی تنها به ذکر اقوالی بسنده می‌نمایند که در نوشت‌های فقهی چند فقیه بر جسته‌ای مذکور است که فقهاء نوعاً، به کتب فقهی آنان، مراجعه می‌کنند.

بررسی نوشت‌های فقهی فقیهان پیشین، دیدگاه‌های بیشتری را پیش روی می‌نهد که می‌توان همه-ی آن‌ها در قالب دو گرایش: مطلق‌گرایانه و تفصیل‌گرایانه، در سه دیدگاه: جواز مطلق، حرمت مطلق و تفصیل بین واجبات، بیان داشت:

۱-۳- حرمت أخذ أجرت بر واجبات، به طور مطلق

این دیدگاه به مشهور، منسوب می‌باشد(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۳/۱۳۰؛ فیض، بی‌تا، ۳، ۱۱؛ آل عصفور بحرانی، بی‌تا، ۱۱، ۶۶؛ بحر العلوم، ۱۴۰۳، ۲، ۵۰؛ امامی، بی‌تا، ۴۴، ۴۵؛ موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹، ۱۵۷/۲؛ موسوی خویی، ۱۳۷۷، ۱، ۷۰۴؛ حسینی روحانی، ۱۴۲۹، ۲، ۳۰؛ ۱۰، ۱۵، ۱۴۱۲؛ مکارم، ۱۴۲۶، ۱۱؛ سبحانی، ۱۴۲۴، ۸۱۹).

۲-۳- جواز أخذ أجرت به إزاء انجام واجبات، به طور مطلق

اگرچه امروزه، گاه، در برخی از نوشت‌های فقهی، نام صاحب عروه، در کنار این دیدگاه، برده می‌شود (امامی، بی‌تا، ۴۵؛ سبحانی، ۱۴۲۴، ۸۲۰)، ولی واقعیت، این است که او نخستین دانشی فقه شیعه نیست که این دیدگاه را برمی‌گیریند. بررسی نوشت‌های فقهی شیعه، گزارش می‌دهد: ظاهراً، فاضل‌تونی، از جواز أخذ أجرت بر واجبات، سخن می‌راند(قروینی، ۱۴۲۴، ۲، ۳۷۷). پس از وی، آل عصفور بحرانی(بی‌تا، ۱۱، ۶۹) و صاحب جواهر(نجفی، بی‌تا، ۲۲، ۱۲۰) پیش از صاحب عروه، دیدگاه جواز مطلق را بر می‌گزینند.

۳-۳- تفصیل گرایی

تفصیل گرایی، فربه‌ترین گرایش درباره‌ی مسأله‌ی أخذ أجرت بر واجبات است. امروزه، می‌توان پائزده تفصیل را در نوشت‌های فقهی دانشیان فقه، در قالب: تفصیل بین واجبات عینی و کفائی(کرکی، ۱۴۱۴، ۷، ۱۸۱؛ انصاری، ۱۴۱۵، ۲، ۱۳۷-۱۳۵؛ قروینی، ۱۴۲۴، ۲، ۳۸۰-۳۸۵؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۰، ۷۶-۷۵؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴، ۱۷۶-۱۸۱)، تفصیل بین واجبات کفائی ذاتی و غیرذاتی (عاملی، ۱۴۱۹، ۱۲، ۳۰۳؛ ۳۰۷-۳۰۳)، تفصیل بین واجبات کفائی تبعبدی و توصلی (فخر المحققین، ۱۳۸۷، ۲، ۲۶۴؛ بحر العلوم، ۱۴۰۳، ۲، ۵۰۹)، تفصیل بین واجبات تبعبدی و توصلی (بی‌تا، ۱۴۰۳، ۲، ۱۲)، تفصیل بین واجبات توصلی(فیض، ۱۳)، تفصیل بین واجبات تبعبدی و توصلی (بی‌تا، ۱۴۰۳، ۲، ۱۲)، تفصیل بین واجبات توصلی(فیض،

بی‌تا، ۱۲، ۳، ۱۲)، تفصیل بین واجبات نفسی و غیری (طباطبائی، ۱۴۱۸، ۱۸۰، ۸؛ مامقانی، ۱۳۱۶، ۱؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴، ۱۷۵ – ۱۷۶)، تفصیل بین واجبات نظامی و غیرنظامی (وحید، ۱۷، ۱۳۱۰؛ امامی، بی‌تا، ۴۵؛ بحر العلوم، ۱۴۰۳، ۲، ۹۵؛ نایینی، المکاسب، ۱، ۴۲؛ منیه، ۱، ۴۸–۴۹) تفصیل بین اعمال واجب بر آجیر و مستأجر (کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۶۵، ۶۶، ۶۸) و تفصیل بین واجب به معنای مصدری و اسم مصدری (بجنوردی، ۱۴۱۹، ۱۵۶–۱۵۷/۲، ۱۷۴، ۱۷۶ – ۱۷۷) رصد نمود؛ هرچند، به گواهی بررسی ادبیات فقه شیعه، نوع تفصیل‌های مذکور، در گذر زمان، پیروان چندانی نداشته و ندارد؛ چنان‌که تعدد و فراوانی این تفصیل‌ها نیز خود مؤیدی بر این واقعیت است.

۴- نقد صاحب عروه بر دیدگاه مشهور

امروزه پیش از این، به هنگام بیان پیشینه‌ی تاریخی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات، به عمدترين ادلی دیدگاه‌های سه‌گانه هرچند به إجمال اشاره شد؛ چنانکه دریافت گردید که دو دیدگاه مشهور و تفصیل‌گرایی در بسیاری از دلایل، با همدیگر مشترک هستند؛ از این رو تبیین و نقد مبانی دیدگاه مشهور، خود، فی الجمله، تبیین و نقد دیدگاه‌های تفصیل‌گرایانه هم به شمار می‌آید؛ شیوه‌ای که شیخ انصاری و به تبع او، صاحب عروه، پی می‌گیرند.

محقق یزدی، پایه‌های اندیشه‌ی خود را در پذیرش دیدگاه جواز أخذ أجرت بر واجبات، بر دو چیز استوار می‌سازد: شمول ادلی اجره و عدم تمامیت دلایل دیدگاه مشهور و دیگر دیدگاه‌های معارض (یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۳۱)؛ البته وی برای پاسخ به اشکالات مطروحه بر دیدگاه جواز نوعاً به نظریه‌ی داعی بر داعی، دست می‌یابد؛ چنان‌که مواردی همچون: نیابت و عبادات استیجاری را با روی‌نهادن به همین نظریه، به تصحیح می‌نشیند؛ از این رو می‌توان گفت: عمومات اجره و نظریه‌ی داعی بر داعی مبانی دیدگاه وی را سامان می‌دهد.

از آنجا که صاحب عروه، اندیشه‌ی خود را درباره‌ی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات، در حواشی بر کتاب مکاسب می‌نگارد، در نقد دیدگاه مشهور و دیگر دیدگاه‌های معارض نیز نوعاً، به آن بخش از دلایلی توجه می‌کند که شیخ انصاری در کتاب مکاسب، بیان می‌نماید. برای رعایت اختصار، در پی نقل هر یک از دلایل مذکور نقد صاحب عروه بیان می‌گردد.

۱-۴- اجماع

ظاهراً، نخستین بار، محقق اردبیلی، از امکان اجماع بر منعأخذأجرت برای انجام فعل واجب برأجیر، سخن می‌راند (اردبیلی، ۱۴۰۳، ۸، ۸۹) و پس از وی، برخی از فقیهان شیعه، برای اثبات حرمتأخذأجرت بر واجبات، به اجماع استدلال می‌آورند و یا از استناد به آن، گزارش می‌دهند (طباطبائی، ۱۴۱۸، ۸، ۱۸۰؛ عاملی، ۱۴۱۹، ۱۲، ۱۹، ۳۰۳، ۵۰۹؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴، ۱۷۵؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۶۷؛ نجفی، بی‌تا، ۱۱۶/۲۲).

۱-۱- نقد و بررسی

اگرچه شیخ انصاری در آغازینه‌ی بحث خود، به اجماع مذکور، اشاره می‌نماید، ولی درباره‌ی آن نظری بیان نمی‌دارد (انصاری، ۱۴۱۵، ۲، ۱۲۵-۱۲۶). این، شیوه‌ای است که محقق یزدی نیز از آن، پیروی می‌کند. پاسخ چرایی گزینش چنین شیوه‌ای را در ایرادهای وارد بر اجماع مذکور همچون عدم تحقق (نجفی، بی‌تا، ۱۱۷، ۲۲؛ قزوینی، ۱۴۲۴، ۲، ۳۷۸؛ بحر العلوم، ۱۴۰۳، ۲، ۳؛ بجنوردی، ۱۴۱۹، ۲، ۱۶۰؛ خوبی، ۱۳۷۷، ۱، ۷۰۶؛ سبزواری، ۱۴۱۳، ۱۶، ۱۷۸) و مدرکی بودن، (همان، ۴۱۲؛ بجنوردی، ۱۴۱۹، ۲، ۱۶؛ خوبی، ۱۳۷۷، ۱، ۷۰۶؛ روحانی، ۱۴۲۹، ۲، ۲۳۱، ۱۴۱۲؛ ۲۳۱، ۱۵، ۱۱) می‌توان یافت.

۴-۲- تنافیأخذأجرت با قصد قربت و اخلاص در عمل

تمسک به تنافیأخذأجرت با قصد قربت و اخلاص در عمل که ظاهراً، نخستین بار، فخر المحققین (۱۳۸۷، ۲۶۴/۲، ۲۵۷) از آن سخن می‌راند از دیرین‌ترین استدلال‌هایی است که در نوشته‌های فقهی برای منعأخذأجرت بر واجبات، دیده می‌شود.

فخر المحققین، استدلال خویش را چنین تقریر می‌کند: از حصر مذکور در پنجمین آیه‌ی سوره‌ی مبارکه‌ی بینه به دست می‌آید غایت واجبات تعبدی، تنها و تنها، تقرب به خدا و اخلاص در عمل است؛ از این رو، انتفاء اخلاص و قصد قربت، بطلان عمل عبادی را در پی دارد و عملی که به قصد دریافت عوض انجام می‌گردد، دیگر، غایت آن در تقرب به خدا و اخلاص در عمل منحصر نیست؛ بنابر این،أخذأجرت، با اخلاص و قصد قربت در تنافی می‌باشد(همان).

در پی نقدهایی که در گذر زمان، بر تقریر فخر المحققین وارد می‌گردد، برخی از فقیهان قرائت‌های جدیدی برای استدلال مذکور بیان می‌دارند. وجود دو غایت متنافی برای عمل عبادی واحد، یکی از قرائت‌های قابل رصد، قبل از زمان صاحب عروه می‌باشد؛ بدین بیان که حکم به جوازأخذ آجرت بر واجبات، مستلزم این است که فعل واحد دارای دو غایت متنافی باشد؛ چه اینکه غایت عمل عبادی، قصد قربت و اخلاص در عمل است و غایت اجارة، حصول اجرت می‌باشد و بدیهی است که فعل واحد، نمی‌تواند دارای دو غایت متنافی باشد(کرکی، ۱۴۱۴، ۷، ۱۵۲).

۴-۲-۱- نقد و بررسی

ادبیات مكتوب قاعده‌یأخذ آجرت بر واجبات، وجود چندین نقد را بر استدلال مذکور، گزارش می-

دهد:

۴-۲-۱-۱- فقدان طرد و عکس

ظاهراً، نخستین بار، وحید بهبهانی، استدلال فخر المحققین را با ایراد فقدان طرد و عدم مانعیت از اغیار، به نقد می‌نشیند(وحید، ۱۳۱۰، ۱۷). پس از وی بسیاری از دانشیان فقه، انتقاد طردی و عکسی را بر استدلال مذکور، وارد می‌سازند(حسینی عاملی، ۱۴۱۹، ۱۲، ۲۰۲؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴؛ نجفی، بی‌تا، ۱۷؛ انصاری، ۱۴۱۵، ۱۳۰، ۱۲۶؛ قزوینی، ۱۴۲۴، ۳، ۳۷۸؛ بحر العلوم، ۱۴۰۳، ۳، ۱۵-۱۴؛ بجنوردی، ۱۴۱۹، ۱۶۰، ۲؛ خوانساری، ۱۴۰۵، ۳، ۳۹).

محقق یزدی، اگرچه خود به تنافیأخذ آجرت با قصد قربت و اخلاص در عمل باور ندارد، ولی بر نقد مذکور نیز خورده می‌گیرد. وی، بر این سخن است که انتقاد طردی، ایرادی بر استدلال مذکور متوجه نمی‌سازد؛ زیرا مانعی از این وجود ندارد که دلیل فی الجمله اعم از مدعی باشد و انتقاد عکسی نیز هنگامی مضر به استدلال است که مستدل، با استدلال خویش مترصد اثبات تمام مدعی می‌باشد(یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۳۴).

۴-۲-۱-۲- مؤکد بودن اجارة، برای قصد قربت

برخی از دانشیان فقه شیعه در نقد استدلال تنافیأخذ آجرت با قصد قربت و اخلاص در عمل به صراحة بیان می‌دارند که نه تنها، نمی‌توان اخذ آجرت را با قصد قربت منافی دانست بلکه باید اذعان

داشت: وجوبی که از إجاره، حاصل می‌شود قصد قربت را تأکید می‌کند(کاشف الغطاء، ۱۴۲۰، ۷۵؛ عاملی، ۱۴۱۹، ۱۲، ۳۰۳؛ نراقی، ۱۴۱۵، ۱۴؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۶۵؛ نجفی، بی‌تا، ۲۲، ۱۱۷؛ بحر العلوم، ۱۴۰۳، ۲).^{۱۵}

اگرچه، به گواهی بررسی نوشه‌های فقهی، به نظر می‌رسد شیخ جعفر کاشف الغطاء و صاحب مفتاح الكرامه، نخستین فقیهانی هستند که از نقد مذکور سخن به میان می‌آورند، ولی، ظاهراً محقق یزدی به دلیلی نامعلوم بیان کننده‌ی این نقد را صاحب جواهر می‌خواند(یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۳۲)؛ چنانکه در برخی از نوشه‌های فقهی معاصر، به طور قابل تأملی، پیشینه‌ی نظریه‌ی مؤکد قصد قربت بودن اجاره به صاحب ریاض منسوب می‌گردد(خمینی، ۱۴۲۷، ۲، ۲۵۸).

فقیهانی که نخستین بار، از مؤکد بودن إجاره برای قصد قربت، سخن می‌رانند، توضیح چندانی در این باره، بیان نمی‌دارند؛ از این رو است که شیخ انصاری، به بیان دو تقریر، اهتمام می‌دارد (انصاری، ۱۴۱۵، ۱، ۱۲۷). صاحب عروه نیز سه تقریر متفاوت زیر را در تبیین چگونگی مؤکد بودن إجاره برای قصد قربت، بیان می‌دارد.

۴-۲-۱-۱- تعدد سبب وجوب

صاحب عروه، این تقریر را به نقل از صاحب جواهر(نجفی، بی‌تا، ۲۲، ۱۱۷) چنین بیان می‌دارد: اجاره، به این اعتبار که سبب واجب شدن موضوع خود می‌شود، در موردی که موضوع إجاره عمل واجب عبادی می‌باشد، تضاعف و تعدد سبب وجوب را باعث می‌گردد؛ از این رو إجاره مؤکد قصد قربت می‌شود (یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۳۲).

محقق یزدی، در بی‌تقریری که از صاحب جواهر، بیان می‌دارد با این سخن که در نوشه‌های فقهی وجه عدم منافات بینأخذأجرت و قصد قربت تبیین نشده است، به توضیح چگونگی این فقدان منافات، در قالب نظریه‌ی داعی بر داعی، روی می‌نهاد و چنین می‌نویسد: اگرچه أخذأجرت، داعی بر انجام عملی عبادی است؛ اما این داعی، نه در عرض داعی امثال امرالله، بلکه در طول آن جای دارد؛ به دیگر سخن، در إجاره‌ی بر واجبات، تردیدی نیست که أجير با هدف دریافت أجرت عمل عبادی را قربتاً إلى الله به جا می‌آورد و بسی آشکار است که در صحت عبادت چیزی جز این، معتبر نیست که فعل به داعی امثال امرالله باشد؛ از این رو غرض و هدفی که آدمی را به اتیان فعل عبادی با داعی امثال امرالله و قربتاً إلى

الله و می‌دارد می‌تواند دنیوی یا آخری باشد که به خدای متعال بر نگردد. حاصل سخن اینکه در عبادات جز در میان بودن امثال امر الهی و اینکه داعی نخستین برای اتیان عمل عبادی، امثال امر الهی باشد، لزومی برای اعتبار چیزی دیگر، وجود ندارد و لازم نیست که امثال امر الهی، غایت غایات قرار گیرد (همان، ۱، ۱۳۳).

۴-۲-۱-۲- اتیان امر إجاري با قصد قربت

اگر نمی‌توان عمل عبادی موضوع إجاري را بدین جهت که هدف از انجام آن، دریافتأجرت می‌باشد، با داعی امثال امر عبادی، اتیان نمود اما پس از انعقاد عقد إجاري و وجود وفای به آن امکان اتیان این عمل عبادی با داعی امثال امر فراهم می‌آید؛ هرچند که این امر إجاري و توصلی می‌باشد؛ چه اینکه توصلی بودن، عدم امکان امثال را باعث نمی‌گردد؛ زیرا امر عبادی و توصلی بر نسق واحد قرار دارند و تنها تفاوت آنها از یک‌دیگر در این است که بر خلاف امر توصلی در صحت متعلق امر عبادی قصد امثال لازم می‌باشد که البتہ با لحاظ قصد قربت و امثال امر توصلی هم عبادی می‌شود. آنچه در امثال امر مهم می‌باشد صرفاً داعی بودن ذات خداوندی است و هیچ اهمیتی ندارد که ذات خداوندی به چه صورتی داعی قرار می‌گیرد؛ از این رو با مقرن شدن امر إجاري با قصد قربت و اخلاص در عمل امر إجاري، امر عبادی می‌گردد و قصد قربت و اخلاص در عمل واجب عبادی را تأکید می‌نماید (همان، ۱، ۱۳۳-۱۳۴).

۴-۲-۱-۳- یگانگی امر عبادی و إجاري

محقق یزدی تقریر سوم خود را بر این باور استوار می‌سازد که عبادی و توصلی بودن هر امری به کیفیت متعلق آن امر وابسته است؛ بدین‌گونه که اگر در صحت متعلق امر قصد قربت معتبر باشد آن امر عبادی به شمار می‌آید و اگر چنین چیزی اعتبار نگردد، آن امر توصلی دانسته می‌شود. وی، در تبیین این تقریر می‌گوید: امر توصلی خداوند متعال در آیه‌ی شریفه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُهْدِ» به منزله- ای امر عبادی صلوا و صوموا است؛ امر إجاري عین امر صلاتی می‌باشد؛ از این رو، نمی‌توان توصلی بودن امر إجاري را پذیرفت؛ بلکه توصلی بودن امر إجاري تابع متعلق امر إجاري است که اگر متعلق امر إجاري توصلی باشد، امر إجاري نیز توصلی به شمار می‌آید و اگر متعلق امر إجاري تعبدی باشد امر إجاري نیز تعبدی شناخته می‌شود؛ بر این پایه، اگر عملی عبادی موضوع إجاري قرار گیرد به جهت وحدت موضوع امر

إجاري نيز عبادي به شمار مى آيد و در نتيجه اين دو امر عبادي يكى ديگرى را تأكيد مى كند و تأكيد قصد قربت و اخلاص در عمل را باعث مى گردد. در اين واقعیت تفاوتی بين إجاره و جاله وجود ندارد(همان، ۱، ۱۳۴).

تقريرهای سهگانه‌ای که صاحب عروه، از تضاعف وجوب و موکد بودن إجاره برای قصد قربت و اخلاص در عمل، ارائه مى دهد مورد انتقاد برخی از فقهیان پس از وی قرار مى گيرد. اين دسته از دانشیان فقه، نقد خويش را بر اين باور استوار مى دارند که در تحقق تأكيد، وحدت موضوع دو امر إجاري و عبادي، به تنهايی کافی نیست؛ برای تحقق تأكيد، وجود وحدت جهت و متعلق نيز امری لازم و گريزنادپذير می باشد؛ بر اين پايه نمي توان به صرف اينکه دو امر إجاري و عبادي، در موضوع وحدت خارجي دارند، يكى را مؤکد ديگرى شمرد(خميني، ۱۴۲۷، ۲، ۲۶۰_۲۶۱_۲۶۲؛ سبحاني، ۱۴۲۴، ۸۲۲).

برخی ديگر از دانشیان فقه، در دفاع از تقريرهای محقق يزدي نقد مذکور را چندان قابل پذيرش نمی دانند و بر اين سخن هستند که آنچه با خطاب: «أَوْفُوا بِالْعُهُودِ» واجب مى گردد عنوان وفاء به عقد به حمل شایع آن است و اين مصاديق خارجي عنوان وفای به عقد مى باشند که متعلق وجود قرار مى گيرند. وفای به عقد بر عنوان خاصی متوقف نیست و صرف ايجاد متعلق عقد در خارج به هر نحو ممکن برای وفای به عقد، کافی مى باشد؛ از اين رو، هیچ مانعی، در اين خصوص وجود ندارد، عملی که متعلق إجاره است، همزمان، مصدق دو عنوان: عبادت و عمل مستأجر عليه قرار گيرد.

آري؛ اگر دليل وجود وفای به عقد، در اين ظهور مى داشت که باید عمل مستأجر عليه، با اين داعی در خارج ايجاد گردد که از جميع جهات، به مستأجر، اختصاص دارد، آن گاه، اجتماع قصد وفای به عقد، با قصد قربت الهي، محال مى نمود که البته، ادعای ظهور مفروض، چيزی جز سخني بي اساس نمى باشد. افزون بر اين، دليل صحت إجاره، به آيهی وفای به عقد، منحصر نیست، تا در پي خروج آن از شمول بحث، بقاء صحت إجاره، از دليل خالي گردد (ایروانی، ۱۴۳۱، ۱/۲۷۷؛ خويي، ۱۳۷۷، ۱، ۷۱۳).

۴-۲-۳-داعی بر داعی

برخی از دانشیان فقه که صاحب عروه نيز در زمرة آنها جای دارد، با بيان نظریه‌ی داعی بر داعی به نقد تنافي أخذ أجرت با قصد قربت و اخلاص در عمل و نيز تصحيح اعمال عبادي استیجاری روی مى نهند. اگرچه پیشینه‌ی اين نظریه در نوشته‌های فقهی قبل از محقق يزدي قابل رصد مى باشد و از اين رو نمى -

توان وی را نخستین فقیهی دانست که از این نظریه سخن می‌راند، ولی نوعاً بسیاری از فقیهان به هنگام سخن از نظریه‌ی داعی بر داعی، نگاه خویش را به گفته‌های صاحب عروه، معطوف می‌دارند(خمینی، ۱۴۲۷، ۲، ۲۶۱؛ سبحانی، ۱۴۲۴، ۱، ۸۴۰؛ بجنوردی، ۱۴۰۱، ۲، ۱۸۹)؛ از این رو شاید بتوان گفت: امروزه، نظریه‌ی داعی بر داعی، با نام محقق یزدی شناخته می‌شود.

صاحب عروه در تقریر نظریه‌ی داعی بر داعی می‌گوید: آن چیزی که به اخلاص عمل عبادی، آسیب می‌رساند، تنها و تنها قراردادن داعی دنیوی، در عرض داعی امثال امر عبادی است؛ حال اگر داعی دنیوی در طول داعی امثال امر عبادی قرار گیرد، بدین گونه که داعی برای عمل عبادی امثال امر الهی و داعی برای امثال امر الهی غرضی دنیوی یا آخری باشد، هیچ آسیبی بر اخلاص عمل عبادی، وارد نمی‌گردد. بدیهی است، بین اغراضی که به ذات باری تعالی بر نمی‌گردد تفاوتی وجود ندارد؛ چه این غرض، دریافت مزد باشد و یا چیز دیگری از امور دنیوی یا آخری همان گونه که غالب مردم نیز خداوند باری مرتبت را از روی ترس و یا طمع عبادت می‌کنند؛ از این رو، آنچه در انجام عمل عبادی لازم می‌باشد، تنها و تنها، توسط و در میان بودن امثال امر الهی است؛ هرچند داعی و باعث برای امثال امر الهی خود امری می‌باشد که به خود انجام دهنده‌ی عمل عبادی بر می‌گردد؛ چه در غیر این صورت، عبادت تنها به اعمال عبادی اولیائی همچون امیر المؤمنان (ع) انحصار می‌یابد که ذات باری را از آن جهت به عبادت می‌نشینند که سزاوار عبادت است (یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۳۶).

۴-۳- مقدور نبودن فعل مستأجر عليه

شیخ انصاری، مقدور نبودن فعل مستأجر عليه و قدرت نداشتن آجیر را برای اتیان فعل صحیح، دلیل نادرستی دریافت آجرت برای واجبات، بیان می‌دارد (انصاری، ۱۴۱۵، ۱، ۱۲۷، ۱۲۹؛ سخنی که پیش از وی برخی از فقهاء آن را برای اثبات تنافی ذاتی صفت وجوب با تملک، بیان داشتند) (کاشف الغطاء، ۱۴۲۰، ۷۵) و برخی دیگر نیز به نقد آن اهتمام ورزیدند (عاملی، ۱۴۱۹، ۱۲، ۳۰۶؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۶۶؛ نجفی، بی‌تا، ۲۲، ۱۱۷؛ قزوینی، ۱۴۲۴، ۲، ۲۷۹).

شیخ اعظم، در توضیح مقصود خود می‌گوید: بی‌تردید باید مورد إجاره دارای این قابلیت باشد که بتوان با عقد إجاره به آن وفا نمود و آجیر بتواند به جهت استحقاق مستأجر نسبت به عمل و از باب تسليیم مال غیر به صاحب آن، به اتیان عمل مورد إجاره، اقدام کند و چنین چیزی در استیجار برای اعمال عبادی

منتفسی است؛ چه اینکه اعمال عبادی قابلیت تسلیم به مستأجر را ندارند و نمی‌توان آنها را بدین جهت که مستأجر مستحق آن است از باب تسلیم مال غیر به جا آورد بلکه واجبات عبادی باید تنها به قصد قربت انجام شوند؛ چه این خداوند متعال است که استحقاق اعمال عبادی را دارد؛ از این رو است که فعل مستأجرَ عليه مقدور أجير نیست و وی، قدرت بر اتیان صحیح آن را ندارد (انصاری، ۱۴۱۵، ۱۲۹).

۳-۴-۱- نقد و بررسی

محقق یزدی، مطابق با نظریه‌ی داعی بر داعی و هم‌صدا با برخی از فقیهان پیش از خود (نجفی، بی‌تا، ۱۱۷، ۲۲؛ قزوینی، ۱۴۲۴، ۲، ۳۷۹)، این سخن را ناپذیرفتنی می‌داند که در استیجار برای اعمال عبادی فعل مستأجرَ عليه مقدور أجير نیست و وی قدرت اتیان صحیح آن را ندارد؛ چه اینکه فرض بر این است که با قطع نظر از إجارة و امر إجاري فعل مستأجرَ عليه مقدور أجير می‌باشد و وی قدرت بر اتیان صحیح آن را داراست؛ از این رو، عمومات إجارة آن را در بر می‌گیرد و دیگر نمی‌توان إجارة را مانع اتیان صحیح عمل عبادی دانست (یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۳۲).

۴-۴- اجتماع دو مالک مستقل بر مملوک واحد

اینکه پذیرش جوازأخذأجرت بر واجبات، محذور اجتماع دو مالک مستقل بر مملوک واحد را در پی دارد، استدلالی است که اگرچه پیشینه‌ی کاربرد آن، به محقق اردبیلی، بر می‌گردد؛ (اردبیلی، ۱۴۰۳، ۸، ۸۹) ولی به جهت استفاده‌ی شیخ جعفر کاشف الغطاء، از آن، برای اثبات تنافی ذاتی صفت وجود با تملک (کاشف الغطاء، ۱۴۲۰، ۷۵)، در برخی از نوشته‌های فقهی، به نام وی شناخته می‌شود (انصاری، ۱۴۱۵، ۱). (۱۳۰)

شیخ انصاری، در توضیح استدلال می‌گوید: عملی که در برابر أجرت قرار می‌گیرد باید به مانند أجرتی باشد که أجير آن را به ملکیت خویش در می‌آورد تا وی بتواند عمل مستأجر عليه را به مستأجر تملیک کند؛ حال اگر فرض شود که عمل مستأجر عليه فعل واجب الهی است که برای خداوند متعال إتیان می‌شود و مکلف نمی‌تواند به ترک آن، روی آورد، در این صورت، فعل مستأجر عليه، به مانند عملی می‌باشد که در ملکیت دیگری قرار دارد. آیا نه این است که اگر شخصی، خود را برای انجام عملی، أجير سازد، دیگر، نمی‌تواند مجدداً، خود را برای انجام همان عمل، أجير فرد دیگری قرار دهد. برای این منع از إجارة مجدد،

دلیلی نمی‌توان بیان داشت، جز اینکه فعل مستأجر علیه، با انعقاد إجاره‌ی نخست به ملکیت مستأجر اول درمی‌آید و حق او شناخته می‌شود و با بقای ملکیت و استحقاق مستأجر اول بر فعل مستأجر علیه، تملیک مجدد همان فعل مستأجر علیه، برای فردی دیگر بی‌معنا و ناپذیرفتی است؛ چه اینکه عمل چنین أجیری مصدق تملیک بدون تملک می‌باشد(همان)؛ از این رو است که اجتماع دو مالک مستقل بر مملوک واحد امری ممتنع به شمار می‌آید و نمی‌توان پذیرفت عملی که مملوک و حق خداوند متعال است برای بار دوم به ملکیت و حق دیگری درآید

کاشف الغطاء، پس از بیان استدلال مذکور برای اثبات عدم جوازأخذ أجرت بر واجبات کفائي به چند استدلال دست می‌یارد؛ از جمله اینکه در پی اقدام عامل و أجیر به انجام واجب کفائي انجام آن بر وی تعیین می‌باید و با این تعیین، دیگر، عمل مذکور، در ملک مستأجر، داخل نمی‌شود تا برای مستأجر، امکان انعقاد إجاره بر آن، فراهم گردد و حال اینکه در إجاره، باید عمل مستأجر علیه، ملک مستأجر باشد.

افزون بر این، در إجاره، باید نفع، به مستأجر برگرد و در إجاره برای واجب کفائي، مستأجر، از انجام عملی که عامل و أجیر، بر آن استحقاق می‌باید و مالک آن می‌گردد، هیچ نفعی نمی‌برد؛ زیرا انعقاد إجاره وفرض منفعت بردن مستأجر، از عملی که عامل و أجیر، مالک و مستحق آن می‌باشد، به منزله‌ی این سخن است که مستأجر، به فردی بگوید: تو را اجیر می‌کنم تا مالک منفعتی بشوم که ملک تو است و یا ملک دیگری به شمار می‌آید، که البته، تردیدی در این وجود ندارد که نمی‌توان چنین چیزی را امکان پذیر دانست (کاشف الغطاء، ۱۴۲۰، ۷۵).

۴-۱- نقد و بررسی

محقق یزدی، بر این سخن است که استدلال نخست کاشف‌الغطاء، برای اثبات عدم جوازأخذ أجرت بر واجبات کفائي به استدلال وی برای منع دریافت أجرت بر واجبات عینی بر می‌گردد؛ چه این خود ملازم باور به این سخن است که واجب کفائي در پی اقدام عامل و أجیر بر وی تعیین می‌باید و از این رو، انجام آن بر أجیر واجبی عینی است؛ چنانکه استدلال دوم کاشف‌الغطاء برای عدم جوازأخذ أجرت بر واجبات کفائي نیز همان‌گونه که برای واجب کفائي قابل استناد می‌باشد برای واجب عینی نیز می‌توان به آن استدلال آورد؛ زیرا بر فرض مذکور در استیجار برای انجام واجب عینی نیز نفعی از إجاره به مستأجر

برنمی‌گردد(طباطبائی یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۴۴). این سخنی است که برخی از فقیهان پس از وی نیز آن را بازگو می‌کنند(شهیدی، ۱۴۳۰، ۱، ۵۶۸؛ سبحانی، ۱۴۲۴، ۸۲۶).

صاحب عرو، نقد خویش را با بیان دو نکته‌ی مهمی آغاز می‌کند که هر یک رکن اصلی یکی از دو استدلال کاشف‌الغطاء را در اثبات ناروایی استیجار برای واجب کفای سامان می‌دهد و بدین روش خود را از بیان نقد مستقل دو دلیل آخر، بی‌نیاز می‌سازد:

(الف) در انعقاد إجاره لازم نیست متعلق إجاره ملک موجر باشد؛ بلکه تنها این امر لازم است که امکان تمیلک متعلق إجاره برای موجر فراهم باشد؛ چنان‌که عمل آدمی مملوک خود او به شمار نمی‌آید با این وصف برای او جایز است که عمل خویش را به تمیلک دیگری درآورد؛ از این رو، آنچه در انعقاد إجاره لازم است تنها سلطنت موجر بر تمیلک متعلق إجاره می‌باشد. این واقعیت درباره‌ی متعلق بیع نیز حاصل است؛ در انعقاد عقد بیع هم به چیزی بیش از امکان تمیلک مبيع نیاز نمی‌باشد؛ گواه سخن اینکه در بیع کلی فی الذمه بایع پیش از تمیلک مالک چیزی نیست و با این وصف برای وی جایز است که مال غیر موجود را به تمیلک دیگری درآورد و با این اقدام وی دیگری نیز مالک آن مال می‌گردد.

(ب) در انعقاد إجاره‌ی بر عمل، لازم نیست نفع حاصل از انجام عمل مستأجرُ عليه به مستأجر برگردد؛ بلکه در انعقاد إجاره همین مقدار کافی است که عمل مستأجرُ عليه متعلق غرض مستأجر باشد؛ هرچند که نفع حاصل از انجام آن به دیگری برگردد؛ همان گونه که مستأجر دیگری را برای غرضی عقلائی همانند: جارو کردن مسجد، أجير می‌کند.

از این رو، مالکیت مستأجر بر عمل مستأجرُ عليه چیزی جز سلطنت وی بر عمل نمی‌باشد؛ بدین گونه که وی می‌تواند عامل و أجير را بر انجام عمل مستأجرُ عليه، مجبور سازد و یا عامل و أجير را نسبت به انجام آن إبراء کند؛ هرچند اگر کسی که عمل مستأجرُ عليه برای او انجام می‌شود و نفع حاصل از انجام عمل به وی برمی‌گردد تمایل و رضایتی بر چنین کاری ندارد(یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۴۱).

محقق یزدی، استدلال کاشف‌الغطاء را برای تنافی و جوب باأخذ آجرت، بدین جهت ناپذیرفتی می-شمارد که برخلاف وی اجتماع دو مالک را بر مملوک واحد ممتنع نمی‌داند و بر این باور است که ملکیت مستأجر با ملکیت خدای تعالی متنافی نمی‌باشد؛ زیرا ملکیت مستأجر در طول طلب شارع و استحقاق وی، قرار دارد و نه در عرض مالکیت او چه اینکه مستأجر عامل را برای انجام عملی أجير می‌سازد که انجام آن، بر خود مستأجر واجب می‌باشد و استیجار عامل نیز بدین گونه است که أجير عمل را برای خداوند متعال

إتیان می‌کند. به باور وی، هنگامی تنافی بین مالکیت خداوند متعال و مالکیت مستأجر قابل تصور است که مالکیت مستأجر در عرض مالکیت خدای تعالیٰ قرار گیرد. در این صورت است که اگر عمل مستأجر[ُ] علیه واجب عبادی باشد و نفع حاصل از انجام عمل مستأجر[ُ] علیه نیز به مستأجر برگردد، نمی‌توان در نادرستی إستیجار مذکور تردیدی روا داشت؛ برای مثال اگر شارع به إتیان عملی عبادی به داعی امثال امر دستور دهد و مستأجر عامل را جهت إتیان عمل برای خود و نه برای خداوند متعال أجیر سازد، چنین إجراهای درست به شمار نمی‌آید؛ هرچند که استحقاق خدای تعالیٰ، از باب طلب می‌باشد و استحقاق مستأجر، از باب ملکیت زیرا نمی‌توان عمل واحد را به دو داعی، إتیان کرد که در عرض یک‌دیگر قرار گیرند و نفع حاصل از انجام آن عمل واحد نیز به هر دوی خداوند متعال و مستأجر برگردد(همان، ۱، ۱۴۲-۱۴۱).

صاحب عروه به منظور توضیح بیشتر چگونگی امکان اجتماع دو طلب و دو مالک بر عمل و مملوک واحد، می‌گوید: فعلی که متعلق طلب قرار می‌گیرد گاه مقصود طالب و آمر ایجاد عمل مطلوب و فعل مأمور[ُ] به، برای خود می‌باشد؛ به گونه‌ای که نفع حاصل از انجام این عمل، به وی برگردد و گویی که او خود فاعل عمل مذکور می‌باشد؛ برای مثال، وقتی فردی به دیگری، دستور می‌دهد: برای من روزه بگیر! و یا: برای من لباسی بدوز! هدف وی، این است که عمل مأمور[ُ] به، به نیابت و برای وی انجام شود و این، اوست که از انجام عمل، منتفع می‌گردد؛ و دیگر گاه، مقصود آمر و طالب، تنها، ایجاد عمل در خارج می‌باشد؛ بدون اینکه نیابتی بودن فعل و انجام عمل برای خود آمر و طالب، مطلوب وی باشد؛ برای مثال، وقتی کسی به دیگری امر می‌کند: مسجد را جاروب کن! یا: لباسی برای فلانی بدوز! هدف وی، چیزی جز تحقق عمل مأمور[ُ] به، در خارج نمی‌باشد.

این حالات‌های دوگانه، در خصوص ملکیت هم وجود دارد؛ بدین توضیح که گاهی ملکیت فعل مستأجر[ُ] علیه بدین معنا می‌باشد که فعل مستأجر[ُ] علیه به گونه‌ای مملوک مستأجر است که نفع حاصل از انجام فعل مستأجر[ُ] علیه به وی بر می‌گردد و گویی همو فاعل انجام عمل مذکور می‌باشد و دیگر گاه ملکیت به معنای استحقاق مستأجر بر انجام و ایجاد فعل مستأجر[ُ] علیه در خارج است؛ بدون توجه به اینکه عمل مذکور برای اعم از وی و دیگری و یا صرفاً برای دیگری انجام می‌شود؛ اعم از اینکه او و دیگری و یا تنها دیگری از انجام فعل مستأجر[ُ] علیه، منتفع می‌گردد؛ برای مثال، می‌توان به موردی اشاره کرد که فردی، برای جاروب شدن مسجد، دیگری را صرفاً برای این امر اجیر می‌سازد که عمل مذکور در خارج انجام یابد و اصلاً به این نکته نظر ندارد که اجیر این عمل را به نیابت از وی انجام دهد.

دو طلب و دو ملک گاهی، در عرض همدیگر و گاهی در طول یکدیگر قرار دارند که از مجموع حالت‌های دوگانه‌ی پیشین با حالت‌های دو گانه‌ی اکنونی برای هر یک از طلب و ملکیت چهار صورت پدیدار می‌شود که تنها در یک صورت می‌توان از امتناع اجتماع هر یک از طلب و ملک با ملک و طلب دیگر، سخن راند و در دیگر صورت‌ها، مانع برای اجتماع هر یک از طلب و ملکیت با دیگری وجود ندارد. اجتماع دو طلب دو ملک و یا ملک و طلب با یکدیگر هنگامی ناپذیرفتی است که دو قید در آنها مشاهده گردد؛ نخست اینکه در عرض همدیگر باشند و دیگر اینکه مقصود از امر و مطالبه‌ی فعل مأمور به و عمل مستأجر^۱ علیه صرفاً ایجاد فعل، برای خود آمر و مالک باشد؛ به گونه‌ای که نفع حاصل از انجام آن تنها به هر یک از آنان برگرد و گویی که هر یک از آنان خود فاعل و انجام دهنده‌ی عمل مذکور می‌باشد؛ زیرا نمی‌توان فعل واحد را برای دو شخص و یا به نیابت از دو شخص به وجود آورد و یا تمیک کرد؛ از این رو است اگر پدری به فرزند خویش دستور دهد که روز جمعه، به نیابت از وی روزه بگیرد و مادر او نیز به وی امر کند که همان روز جمعه، به نیابت از او، روزه نگه دارد، فرزند، در امثال هر یک از این دو فرمان مخبر می‌باشد(همان، ۱، ۱۴۲-۱۴۳).

سپس، محقق یزدی، با توصل به روش تفسیر توسعی، در نقد نقضی استدلال کاشف الغطاء می‌گوید: اگر تنافی بین وجوب و تملک امری تمام تلقی گردد به استناد ظاهر استدلال باید از تنافی استحباب با تملک نیز سخن راند؛ زیرا به نظر مستدل نمی‌توان عمل واحد را برای دو شخص إثبات کرد؛ اگر عمل مستحب برای خداوند متعال إثبات گردد دیگر انجام آن، برای مستأجر معنای ندارد و اگر عمل مستحب برای مستأجر انجام یابد، دیگر نمی‌توان انجام آن را إثبات مستحب من حيث انه مستحب، به شمار آورد؛ افزون بر این، نمی‌توان عمل واحد را تبرعاً، برای شخصی و با دریافت أجرت، برای شخص دیگر انجام داد (همان، ۱، ۱۴۴).

اگرچه بسیاری از فقیهان نقد صاحب عروه را بر استدلال کاشف الغطاء می‌پذیرند و این سخن را اصلی مسلم می‌شمارند که ملکیت مستأجر در طول ملکیت شارع، قرار دارد(شهیدی، ۱، ۱۴۳۰، ۵۶۹؛ ایروانی، ۱، ۱۴۳۱، ۱، ۲۸۳؛ خوبی، ۱۳۷۷، ۱، ۷۲۱؛ سبزواری، ۱۴۱۳، ۱۶، ۱۷۸؛ خوانساری، ۱۴۰۵، ۳، ۴۰؛ اراکی، ۱۴۱۳، ۲۴۸؛ سبحانی، ۱۴۲۴، ۸۲۶)، اما برخی دیگر که در ناپذیرفتی بودن استدلال کاشف الغطاء با محقق یزدی هم‌صدا هستند، در ایراد نقد وی می‌گویند: طولی بودن ملکیت نمی‌تواند به تصحیح جمع ملکیت خدای تعالی با ملکیت مستأجر باری رساند؛ زیرا ملکیت از اعتبارات عقلائی است و عرف اینکه

ثواب انجام عمل، ملک زید باشد و به این اعتبار ملک عمرو نیز به شمار آید چیزی جز تناقض نمی‌شمارد. افزون بر این، اصل طولی‌بودن ملکیت نیز فاقد اعتبار است؛ زیرا مالکیت خداوند متعال بر اشیاء عالم به همان معنای مالکیت اعتباری آدمیان بر اشیاء نمی‌باشد؛ این سخن، آنچنان بدیهی است که هیچ عاقلی در آن تردید روا نمی‌دارد(Хمینی، ۱۴۲۷، ۲، ۲۹۳).

۴-۵- أکل مال به باطل

شیخ انصاری برای اثبات حرمت أخذ أجرت بر واجبات عینی تعیینی به قاعده‌ی منع أکل مال به باطل دست می‌یازد. بدین‌بیان که اگر شارع مکلف را بر انجام عمل واجبی مقهور سازد، دریافت أجرت برای آن واجب أکل مال به باطل می‌باشد؛ چه‌اینکه در صورت الزام الهی عمل مکلف محترم به شمار نمی‌آید، تا بتوان آن را با مال مبادله کرد؛ زیرا استینفاء شارع و مطالبه‌ی انجام عمل واجب به رضایت مکلف وابسته نیست؛ چرا که مکلف بر انجام آن، مقهور است و از این‌رو، مکلف، حتی در صورتی که بر انجام آن، رضایت قلبی ندارد، بلکه از انجام آن ایا دارد، باز، به انجام آن، ملزم می‌باشد (انصاری، ۱۴۱۵، ۱، ۱۳۵). وی به هنگام بحث از حرمت أخذ أجرت برای آن دسته از واجبات کفایی که حق مخلوقی به شمار می‌آورد، نیز همین استدلال را دستاویز می‌سازد (همان، ۱۳۷، ۱).

۴-۵- نقد و بررسی

صاحب عروه در نقد استدلال شیخ انصاری می‌گوید: صرف طلب شرعی نمی‌تواند مقتضی جواز اجبار مکلف بر انجام فعل واجب باشد. اجبار عامل و مکلف، بر انجام فعل واجب، تنها، به مستأجر، اختصاص دارد و این، اوست که می‌تواند به استناد مالک بودن عمل مستأجر[ُ] علیه، عامل را به انجام عمل واجب، اجبار کند. آری؛ می‌توان مکلف را از باب امر به معروف، به انجام فعل واجب، مجبور ساخت. تردیدی نیست که هر مکلفی می‌تواند از باب امر به معروف، عامل را به انجام عمل واجب مجبور سازد؛ هرچند، عمل واجب، متعلق به او نباشد و نفع حاصل از انجام عمل نیز به وی بر نگردد(یزدی، ۱۴۲۹، ۱، ۱۴۶)؛ از این رو نمی‌توان به صرف طلب و وجوب شرعی دریافت أجرت را أکل مال به باطل خواند و به عدم جواز دریافت أجرت حکم داد؛ أکل مال به باطل، هنگامی قابل تصور است که مجانية بودن انجام عمل واجب ثابت گردد؛ چه در غیر این صورت نه تنها نمی‌توان از عدم جواز دریافت أجرت و أکل به باطل سخن راند بلکه با توجه

به حرمت عمل غیر، انتفاع از انجام عمل مکلف، بدون پرداخت عوض، خود از مصاديق اُكل به باطل، می-باشد (همان، ۱، ۱۴۹).

وی، بیان می‌دارد: در فرضی که مکلف به وجوب عمل جاهم است و یا تنها در صورت دریافت أجرت می‌تواند عمل واجب را انجام دهد، استدلال شیخ انصاری، نقض می‌گردد(همان، ۱، ۱۴۶).

محقق یزدی، در نقد منافات دریافت أجرت با حق مخلوقی بودن عمل واجب، می‌نویسد: نمی‌توان به صرف حق بودن عمل واجب از عدم جواز دریافت أجرت سخن راند. مجانية بودن واجب معیار عدم جواز أخذ أجرت بر واجبات می‌باشد. با تحقق چنین معیاری دیگر نمی‌توان أجرتی ستاند؛ هرچند اگر عمل واجب حق مخلوقی به شمار نیاید و در صورت فقدان این معیار منع برای دریافت أجرت وجود ندارد؛ هرچند اگر عمل واجب حق مخلوقی شمرده شود؛ چه اینکه احترام عمل مسلمان مقتضی جواز دریافت أجرت می-باشد. آیا نه این چنین است که اگر در دلیل ثبوت حق، به معاوضی بودن آن، تصریح گردد، معاوضی بودن آن، با حق به شمار آمدن آن، هیچ گونه تنافی ندارد(همان، ۱، ۱۴۷، ۱۵۰).

۵- نتیجه‌گیری

مطلوب بیان شده، روشن ساخت که چگونه نگاه کنکاش و استدلالات عقلی فقیهان به بحث ساده‌ی حکم دریافت مزد برای انجام برخی از اعمال عبادی مذکور در روایات در گذر زمان به تولد قاعده‌ی فربه فقهی منتهی می‌گردد که همواره محل اختلاف آراء فقیهان بوده است؛ چنان که این واقعیت را نیز نمایان ساخت که در تاریخ ادبیات قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات وجود دیدگاه مشهور به تردید مبتلى می‌باشد و تمام استدلال‌هایی که برای آن بیان می‌شود با استدلال‌های دیدگاه‌های تفصیل‌گرایانه در هم آمیخته است. مقاله، همچنین با بررسی اجمالی ادبیات مکتوب و موجود قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات به رصد روند رشد و بلوغ این قاعده و سیر تاریخ ادبیات آن تا زمان صاحب عروه نایبل گردید و از این رهگذر فقیهان برجسته‌ی تأثیرگذار در رشد و فربیگی قاعده‌ی مذکور و مبانی دیدگاه‌های آنان را نیز هویدا ساخت و در پی نمایان کردن جایگاه صاحب عروه در رهبری رواج دیدگاه جواز أخذ أجرت بر واجبات مبانی و استدلالات وی برای دیدگاه برگزیده‌ی او و نقدهای وی بر دیگر دیدگاه‌ها در قالب نقد صاحب عروه بر دیدگاه مشهور به گزارش نشست و بدین ترتیب به تبیین تاریخ فقه شیعه در حوزه‌ی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات دست یافت.

فهرست منابع

- ۱- آل عصفور بحرانی، حسین بن محمد، (بی‌تا)، *الأثار اللوامع*، مجمع البحوث العلمیة، قم، چاپ اول.
- ۲- ابن إدريس حلی، محمد بن منصور، (۱۴۱۰)، السرائر، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم.
- ۳- ابن براج طرابلیسی، عبد العزیز، (۱۴۰۶)، المهدب، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
- ۴- ارجکی، محمد علی، (۱۴۱۳)، المکاسب المحرمه، مؤسسه در راه حق، قم، چاپ اول.
- ۵- اردبیلی، احمد بن محمد، (۱۴۰۳)، مجمع الفائدة و البرهان، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
- ۶- امامی خوانساری، محمد، (بی‌تا)، *الحاشیة الثانية على المکاسب*، بی‌نا، بی‌جا.
- ۷- انصاری، مرتضی بن محمد امین، (۱۴۱۵)، کتاب المکاسب، مجمع الفکر الإسلامی، قم، چاپ اول.
- ۸- ایروانی، علی، (۱۴۳۱)، *حاشیة كتاب المکاسب*، ذوی القربی، قم، چاپ سوم.
- ۹- بجنوردی، سید حسن، (۱۴۱۹)، *القواعد الفقهیه*، نشر الهادی، قم، چاپ اول.
- ۱۰- بجنوردی، سید محمد، (۱۴۰۱)، *قواعد فقهیه*، مؤسسه عروج، تهران، چاپ سوم.
- ۱۱- بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، (۱۴۰۳)، *بلغه الفقیه*، منشورات مکتبه الصادق(ع)، تهران، چاپ چهارم.
- ۱۲- بحرانی، یوسف، (۱۴۰۵)، *الحدائق الناضره*، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
- ۱۳- حلبی، تقی الدین بن نجم الدین، (۱۴۰۳)، *الکافی*، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علی(ع)، اصفهان، چاپ اول.
- ۱۴- خمینی، سید روح الله، (۱۴۲۷)، *المکاسب المحرمه*، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، چاپ سوم.
- ۱۵- خوانساری، سید احمد، (۱۴۰۵)، *جامع المدارک*، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.
- ۱۶- خوبی، سید ابوالقاسم، (۱۳۷۷)، *مصاحف الفقاھہ*، مکتبه الداوري، قم، چاپ اول.
- ۱۷- روحانی، سید صادق، (۱۴۱۲)، *فقه الصادق(ع)*، دار الكتاب-مدرسۀ امام صادق(ع)، قم، چاپ اول.
- ۱۸- روحانی، سید صادق، (۱۴۲۹)، *منهج الفقاھہ*، انوار الهدی، قم، چاپ پنجم.
- ۱۹- سیحانی، جعفر، (۱۴۲۴)، *الموهاب*، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول.
- ۲۰- سبزواری، سید عبد الأعلی، (۱۴۱۳)، *مهدب الأحكام*، مؤسسه المنار، قم، چاپ چهارم.
- ۲۱- سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، (۱۴۲۳)، *کفایه الأحكام*، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
- ۲۲- سلار دیلمی، حمزه بن عبد العزیز، (۱۴۰۴)، *المراسيم*، منشورات الحرمين، قم، چاپ اول.
- ۲۳- شهید اول، محمد بن مکی، (بی‌تا)، *القواعد و الفوائد*، کتاب فروشی مفید، قم، چاپ اول.
- ۲۴- شهید ثانی، زین الدین بن علی، (۱۴۱۳)، *مسالک الأفهام*، مؤسسه معارف اسلامی، قم، چاپ اول.
- ۲۵- شهیدی تبریزی، فتاح، (۱۴۳۰)، *هدایه الطالب*، سماء قلم، قم، چاپ اول.

- ۲۶- طباطبائی حائری، سید علی بن محمد، (۱۴۱۸)، ریاض المسائل، مؤسسه آل البيت(ع)، قم، چاپ اول.
- ۲۷- طوسی، محمد بن حسن، (۱۳۸۷)، المبسوط، المکتبه المرتضویه، تهران، چاپ سوم.
- ۲۸- طوسی، محمد بن حسن، (۱۴۰۰)، النهایه، دارالکتاب العربي، بیروت، چاپ دوم.
- ۲۹- عاملی، سید جواد بن محمد، (۱۴۱۹)، مفتاح الكرامه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
- ۳۰- عراقی، ضیاء الدین، (۱۴۲۱)، حاشیه المکاسب، انتشارات غفور، قم، چاپ اول.
- ۳۱- علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۱۰)، إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامی، قم، اول.
- ۳۲- علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۱۱)، تبصرة المتعلمين، مؤسسه چاپ و نشر، تهران، چاپ اول.
- ۳۳- علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۱۲)، منتهی المطلب، مجتمع البحوث الإسلامية، مشهد، چاپ اول.
- ۳۴- علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۱۳)، قواعد الأحكام، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
- ۳۵- علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۱۳)، مختلف الشیعه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم.
- ۳۶- علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۲۰)، تحریر الأحكام، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول.
- ۳۷- علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۲۱)، تلخیص المرام، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول.
- ۳۸- فاضل موحدی لنگرانی، محمد، (۱۴۱۶)، القواعد الفقهیه، چاپ خانه مهر، قم، چاپ اول.
- ۳۹- فخر المحققین، محمد بن حسن، (۱۳۸۷)، إیضاح الفوائد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ اول.
- ۴۰- فیض کاشانی، محمد محسن بن مرتضی، (بی‌تا)، مفاتیح الشرایع، کتابخانه مرعشی نجفی، قم، اول.
- ۴۱- فیض کاشانی، محمد محسن بن مرتضی، (۱۴۰۶)، الواfi، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی(ع)، اصفهان، چاپ اول.
- ۴۲- فزوینی، سید علی، (۱۴۲۴)، ینابیع الأحكام، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
- ۴۳- کاشف الغطا، جعفر بن خضر، (۱۴۲۰)، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه، مؤسسه کاشف الغطا، نجف، چاپ اول.
- ۴۴- کاشف الغطا، حسن بن جعفر، (۱۴۲۲)، أنوار الفقاھة_كتاب المکاسب، مؤسسه کاشف الغطا، نجف، چاپ اول.
- ۴۵- کرکی، علی بن حسین، (۱۴۱۴)، جامع المقادص، مؤسسه آل البيت(ع)، قم، چاپ دوم.
- ۴۶- کیدری، محمد بن حسین، (۱۴۱۶)، إصلاح الشیعه، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول.
- ۴۷- مامقانی، محمد حسن بن عبدالله، (۱۳۱۶)، غایة الأمال، مجتمع الذخائر الإسلامية، قم، چاپ اول.
- ۴۸- محقق حلی، جعفر بن حسن، (۱۴۰۸)، شرایع الإسلام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.
- ۴۹- فیض کاشانی، محمد محسن بن مرتضی، (۱۴۱۸)، المختصر النافع، مؤسسه مطبوعات دینی، قم، چاپ ششم.
- ۵۰- مفید، محمد بن محمد، (۱۴۱۳)، المقنعة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.

- ۵۱- مکارم شیرازی، ناصر، (۱۴۲۶)، *أنوار الفقاهة -كتاب التجاره*، مؤسسه امام علی بن ابی طالب، قم، چاپ اول.
- ۵۲- نایینی، محمد حسین، (۱۴۱۳)، *المکاسب و البيع*، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
- ۵۳- نایینی، محمد حسین، (۱۴۱۳)، *منیه الطالب*، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ سوم.
- ۵۴- نجفی، محمد حسن، (بی‌تا)، *جواهر الكلام، دار الإحياء التراث العربي*، بیروت، چاپ هفتم.
- ۵۵- تراقی، احمد بن محمد مهدی، (۱۴۱۵)، *مستند الشیعه*، مؤسسه آل البيت(ع)، قم، چاپ اول.
- ۵۶- وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، (۱۳۱۰)، *رساله عملیه متاجر*، رضا تاجر تهرانی، تهران، چاپ اول.
- ۵۷- بزدی، سید محمد کاظم، (۱۴۲۹)، *حاشیه كتاب المکاسب*، طلیعه نور، قم، چاپ اول.