

راههای دستیابی به اجر دنیوی و اخروی از منظر قرآن

نسرين انصاريان^۱

^۱ پايان دوره سطح ۴ حوزه رشته تفسير تطبيقی، در حال تدوين رساله علمی

نويسنده مسئول:
نسرين انصاريان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در اديان الهی، پيرامون آثار و نتایج اعمال، سخنان مبسوطي آورده شده در آموزه های اسلام نيز در اين رابطه از واژگان گوناگونی استفاده شده يكی از آن واژگان «اجر» است، در قرآن برخی آياتي که اين واژه در آنها به کار رفته اشاره به اجر دنیوی و برخی اشاره به اجر اخروی دارد، در اين نوشته به تحليل آيات پيرامون اجر دنیوی و اخروی پرداخته شد؛ اهميت مطلب اين است که با شناخت اجر دنیوی و اخروی و شرایط تحقق آنها، شخص اعمال خود را به نحوی انجام مى دهد که هم در دنيا سزاوار اجرت گشته و هم در آخرت شايستگی اجر اخروی را داشته باشد؛ اين پژوهش با بهره مندی از روش تحقيق عقلی و وحياني به روش گرداوري کتابخانه ای و با پردازش توصيفي تحليلي به تعريف و تبيين واژه «اجر» پرداخته و با عنایت به موارد استعمال آن در قرآن به دنبال رسيدن به عنصر کليدي و عامل اساسی اجرهای قرآنی بود؛ دستاورد پژوهش اين شد که برای دریافت اجر دنیوی نيت الهی داشتن ضرورت ندارد ولی برای آراستگی به اجر اخروی انگيزه الهی داشتن شرط اصلی است با توجه به اين مطلب بر هر مسلمانی شايسته است که در انجام تمامی امور خود قصد و نيت خالصانه داشته باشد که علاوه بر اجر دنیوی از اجر اخروی نيز بهره مند گردد.

كلمات کليدي: اجر منفعت دنیوی، اجر عمل دنیوی، نيت الهی، اجر رسالت، اجر اخروی.

۱. مقدمه

در طول تاریخ ادیان الهی، همواره بحث از نتیجه اعمال در دنیا و آخرت مطرح بوده، که با الفاظ گوناگونی از آن یاد می‌شده مانند: حساب، جزا، کیفر، مؤاخذه، ثواب، عقاب و ...یکی از این الفاظ «اجر» است که در قرآن برای امور دنیوی و اخروی استعمال شده پرداختن به معنای لغوی و استعمال این واژه در فرقان و وقت در آیاتی که این واژه در آنها به کار رفته این اهمیت را دارد که انسان با برخی از اعمالی که در اسلام موجب اجر دنیوی می‌شوند و کیفیت پرداخت آن اجر دنیوی آشنا می‌گردد علاوه بر آن پی‌می‌برد که اعمال خود را با چه کیفیتی انجام دهد که شایستگی متلبس شدن به اجر عظیم اخروی را داشته باشد.

پیشینه تاریخی این مطلب به صدر اسلام برمی‌گردد به گونه‌ای که ائمه (ع) در پاسخ به پرسش‌های مسلمانان در مورد اجر هر عمل در آخرت، احادیثی را بیان می‌کردند که در کتب روائی به وفور یافت می‌شود.

پیشینه نگارشی آن نیز به همان قرون اولیه اسلام برمی‌گردد در ابتدا اندیشمندان دینی در لابلای مطالب فصلی را به این موضوع اختصاص می‌دادند مانند کتب: «الآدب المفرد»، ص ۲۱۳ و «الآداب الشرعية و المنج المرعية»، ج ۱، ص ۲۰۳ و «شرح حقوق خوانساری بر غرر الحكم و درر الكلم»، ج ۴، ص ۴۰۷ و «الآدب النبوی»، ص ۹۹ و «رساله لب الباب در سیر و سلوک أولی الألباب»، ص ۴۶ و «موسوعة نصرة النعيم فی مکارم أخلاق الرسول الكريیم صلی اللہ علیہ وسلم»، ج ۱، ص ۴۹۹. مفسرین نیز در ضمن تفسیر ترتیبی در برخورد با آیاتی که این واژه یا مشتقات آن استعمال شده در این رابطه اظهار نظر می‌کردند.

در سالهای اخیر نیز برخی پایان نامه‌ها قریب به همین موضوع نوشته شده از جمله «تلقی علامه طباطبائی از نحوه جزاء دنیوی و اخروی اعمال و مقایسه آن با منابع قرآنی و روائی» نوشته محمد حسروی در سال ۱۳۹۵ که در این پایان نامه محور بحث نظرات علامه طباطبائی در این زمینه بوده؛ پایان نامه دیگری با عنوان «بررسی نظام پاداش و کیفر اخروی در قرآن کریم» نوشته فاطمه نصارالله قرایی در سال ۱۳۸۶ به رشتہ تحریر در آمده (اصل و چکیده پایان نامه یافت نشد) مقاله‌ای نیز با عنوان «واژه اجر در قرآن» توسط عباس کوثری در سال ۱۳۹۶ در مجله راسخون چاپ شده که در آن سه معنای پاداش عمل نیک، مهریه و مزد کار برای اجر بیان شده در این مقاله همه معانی اجر و استعمالات آن در قرآن بررسی نشده.

با بررسی‌های به عمل آمده پیرامون موضوع «اجرهای دنیوی و اخروی در قرآن» تاکنون مطلبی نوشته نشده لذا در این نوشته سعی شده به این مطلب پرداخته شود گامهای لازم برای رسیدن به این امر پاسخ به پرسش‌های زیر است.

تفاوت اجر دنیوی و اخروی در قرآن چیست؟

چه آیاتی بر اجر منفعت دنیوی دلالت دارد؟

چه آیاتی بر اجر عمل دنیوی دلالت دارد؟

بر اساس آیات الهی اجر رسالت انبیاء (س) چیست؟

اجر اخروی اعمال انسان در گرو چیست؟

پرتمال جامع علوم انسانی
پرتمال کلکاتیوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۲. مفهوم شناسی

ریشه «اجر»، «اج ر» است که لغویون آن را جزای عمل و عطا به ازاء عمل انجام شده، معنا کرده‌اند (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۶، ص ۱۷ و ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۴، ص ۱۰ و طریحی، ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۱۹۹ و مرتضی زبیدی، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۱۲ و جوهری، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۵۷۶ و موسی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۱۲۲۹ و فرشی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۵).

از واژه‌های پرسامد آن «جور» است که عرب، به چوب یا گچ یا ... که برای جبران شکستگی استخوان به کار می‌رود می‌گوید (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۶، ص ۱۷۳ و ازهربی، ۱۴۲۱، ج ۱۱، ص ۱۲۳ و ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۴، ص ۱۰ و فیومی، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۵ و فیروز آبدی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۴).

لذا ابن فارس برای آن دو معنا قائل است «اجاره» و «جبران شکستگی استخوان»؛ معنی جامع آنها را هم این می‌داند که اجاره، جبران کننده ضرر عامل است همان طور که چوب یا گچ استفاده شده برای استخوان شکسته، جبران کننده عمل استخوان است (ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۶۲).

از نظر اصطلاحی این واژه در مواردی به کار می‌رود که:

الف) عقد و تعهد یا جاری مجرای آن باشد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۶۴).

برخی از مفسران نیز به این مطلب اشاره کرده‌اند (مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳، ج ۳، ص ۶۵۴ و طبرانی، ۲۰۰۸، ج ۵، ص ۳۶۰ و خازن، ۱۴۱۵، ج ۴، ص ۴۹).

ب) بدل از عمل یا منفعت باشد (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۴، ص ۱۰ و طریحی، ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۱۹۹۹).

ج) منفعت آن از جنس عمل نباشد بلکه به ازای عمل عطا گردد (طریحی، ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۱۹۹).

برخی مفسران نیز به این مطلب اشاره کرده‌اند (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۱۱، ص ۱۴۲).

لذا می‌توان معنای اصطلاحی آن را این گونه بیان کرد: «اجر، پاداشی است در مقابل عمل یا منفعت که از جنس آن عمل و منفعت نیست».

یکی از مفسران ضمن پذیرش این قیود در تعریف اصطلاحی اجر، اضافه کرده که بعد از زمان نزول قید «معلوم بودن آن پاداش» نیز به معنای اصطلاحی «اجر» اضافه شده است (رضا، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۱۰).

۳. استعمال واژه «اجر» در قرآن

واژه «اجر» و مشتقات آن در قرآن ۱۰۸ بار و در ۳۹ سوره به کار رفته که گاهی مراد از آن اجر دنیوی و گاهی اجر اخروی است؛ دو تفاوت در اجر دنیوی و اخروی در قرآن دیده می‌شود اول داشتن نیت قرب الی الله در عمل، و عدم آن است در دنیاشرط ضروری برای گرفتن اجرت، عمل است خواه در آن نیت قرب الی الله باشد و یا نباشد ولی برای اجر اخروی علاوه بر عمل، متصف بودن به نیت الهی ضروری است تفاوت دوم این که اجر دنیوی موقت و اجر اخروی دائمی است.

۳.۱. اجر دنیوی

مراد از اجر در برخی آیات اجر دنیوی است که به ازای اعمال خاصی به انسان داده می‌شود از جمله:

الف) ار در مقابل منفعت

در برخی آیات هرگاه انسان موجب رساندن منفعتی به دیگری شود سزاوار «اجر» است که شامل امور زیر می‌شود:

- مهریه زن

در آیه «فَمَا اسْتَمْتَثِّمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيَضَةً...» (نساء: ۲۴) «اگر زنی را متعه کردید واجب است اجرتشان را بپردازید...» برخی از لغویون واژه «اجر» را به معنی پرداخت صداق در ازدواج وقت دانسته‌اند (طریحی، ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۱۹۹). برخی نیز «اجر» در آیه را به معنی مهریه در نکاح گرفته‌اند (ازهربی، ۱۴۲۱، ج ۲، ص ۱۷۵ و ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۲۸ و مرتضی زبیدی، ۱۴۱۴، ج ۱۱، ص ۳۶۷).

برخی از مفسران نیز آمدن لفظ «اجر» را دلیل بر موقعی بودن امر ازدواج دانسته‌اند (مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳، ج ۱، ص ۳۶۷ و ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۴، ص ۸۸ و ماتریدی، ۱۴۲۶، ج ۳، ص ۱۱۵ و طباطبائی، ۱۴۷۴، ج ۴، ص ۴۳۲ و آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۳، ص ۷ و مغنية، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۴۶۷).

تفسرانی که «اجر» را به معنی مهریه در نکاح دانسته‌اند علت آمدن لفظ «اجر» به جای مهریه را این طور بیان کرده‌اند که مهریه بدل از عین نیست بلکه بدل از منفعت است لذا در آیه لفظ «اجر» آمده است (زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۴۹۹ و فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۱۰، ص ۴۰ و سیواسی، ۱۴۲۷، ج ۳، ص ۵۸۹).

دلیل مفسرانی هم که مراد آیه را ازدواج موقت دانسته‌اند این است که بنابر برخی اقوال در قرائت آیه «الى اجل مسمی» بوده است (سمرقندی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۲۹۴ و جرجانی، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۰۰ و کاشانی، ۱۴۲۳، ج ۲، ص ۴۳ و آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۳، ص ۷).

قول صحیح این است که لفظ «اجور» در آیه برای متعه به کار رفته که عقدی شبیه اجاره بوده و به هدف استمتاع انجام می‌گیرد؛ پیداست که متعه امری دنیوی است و در آن قصد و نیت الهی داشتن شرط نیست پس مراد از «اجور» در آیه اجر دنیوی است.

در آیه «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْجُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ أَتُوهُنَّ أَجْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...» (نساء: ۲۵) «وَ كُسْيَ كَه از شما توانيای مالی برای ازدواج زنان آزاد و عفیف و مؤمن ندارد می‌تواند با کنیزان به ظاهر مؤمنه‌ای که سایر مؤمنین دارند ازدواج کند، و خدا به ایمان واقعی شما داناتر است، پس با کنیزان با اجازه مولاپیشان ازدواج کنید، و کابین آنان را بطور پسنديده بپردازید...» در مراد از «أَجْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» اختلاف نظر وجود دارد:

- برخی مراد از «اجور» را مهریه و مراد از معروف را معتاد و متعارف بودن و تاخیر نیانداختن دانسته‌اند، پس آیه حاکی از ازدواج دائم با کنیزان و پرداخت مهریه آنان است (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۴، ص ۹۳ و مغنية، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۴۷۲ و طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۴۴۴ و مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۳، ص ۳۴۹).

- برخی دیگر معتقدند مراد از اجور پرداخت نفقه بوده، و لفظ «معروف» می‌رساند که فرد ملزم به پرداخت آن است و اگر مراد از «اجور» مهریه بود واژه «معروف» برای بیان مشخص کردن آن ضرورتی نداشت زیرا شکی نیست که مهریه باید مشخص گردد (فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۱۰، ص ۵۳).

هر یک از دو احتمال را بپذیریم در این بحث فرقی ندارد زیرا در هر دو مورد با انجام یک عهد، بهره‌مندی از یک منفعت دنیاگی در قبال اعطای مال مشخصی صورت گرفته که در آن نیت الهی داشتن شرط نیست لذا واژه «اجور» در این آیه نیز اجر دنیوی را می‌رساند.

آیه ۵ مائدہ «أَلَيْهِمْ أَحْلَلَ لَكُمُ الطَّيَّبَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجْوَهُنَّ ...» (مائده: ۵) «امروز همه پاکیزه‌ها برایتان حلال شد، و نیز طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال، و طعام شما برای آنان حلال است، و نیز زنان پاکدامن مؤمن و زنان پاکدامن اهل کتاب، که قبل از شما مسلمانان دارای کتاب آسمانی بودند، برای شما حلال است، البته بشرط اینکه اجرتشان را بدھید...» آیه در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب است و در آن دو دیدگاه وجود دارد:

گروهی معتقدند که آیه بر جواز ازدواج موقت با زنان اهل کتاب دلالت می‌کند؛ دلیل آنان دو چیز است اول این که واژه «اجور» برای متعه به کار می‌رود و دوم این که برخی روایات اهل بیت (ع) با متعه بودن آن سازگارتر است (طیب، ۱۳۶۹، ج ۴، ص ۲۹۴ و ۳۰۵).

برخی نیز آن را نکاح دائم می‌دانند و شبهه آمدن «اجور» را این گونه برطرف می‌کنند که هر چند در نکاح دائم واژه «مهریه» استعمال می‌شود ولی در این آیه از باب مجاز مرسل یا استعاره «مهریه»، «اجور» نامیده شده به دلیل این که از منافع حاصل از عقد نکاح بهره می‌برند (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۵، ص ۴۷ و میبدی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۲۳۷ و فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۱۱، ص ۲۹۴ و ۱۴۱۹، ج ۲، ص ۱۱ و شنقطی، ۱۴۲۷، ج ۸، ص ۱۱۰).

اگر مهریه حقیقتاً «اجور» باشد واجب است که مدت انتفاع آن مشخص گردد در این صورت آیه بر ازدواج موقت دلالت دارد و نه دائم، زیرا همان طور که گفته شده یکی از ویژگیهای اجر دنیوی موقتی بودن آن است مگر طبق نظر دوم، «اجور» برای عقد دائم از باب مجاز باشد در هر دو حالت مراد از «اجور» اجر دنیوی است.

آیه «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلَّا تَأْتِيَ أَجْوَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ...» (احزاب: ۵۰) «ای پیامبر اسلام! ما همسرانت را برایت حلال کردیم، چه آنها که حق شان را داده‌ای، و چه آنها که کنیز تو هستند...» در این آیه نیز مانند آیه قبل دو نظر عقد موقت و دائم با همان دلایل محتمل است (ابن عجبیه، ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۱۱۰).

برخی از لغویان نیز دلالت اجر بر مهریه از باب مجاز در این آیه را متذکر شده‌اند (مرتضی زبیدی، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۱۲ و ابن سیده، ۱۴۲۱، ج ۷، ص ۴۸۵ و ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۴، ص ۱۰).

علاوه بر آن، این آیه با توجه به این که خطاب به پیامبر (ص) است سنت حسنیه‌ای را بیان می‌کند و آن این که «آتیت أَجْوَهُنَّ» به معنای معین کردن و پرداخت فوری مهریه است که بهتر از این است که یا اصلاً مهریه معین نشود و یا معین شود ولی پرداخت آن به تأخیر افتاد (ابو عبیده، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۱۳۸ و طبرانی، ۲۰۰۸، ج ۵، ص ۲۰۵ و بیضاوی، ۱۴۱۸، ج

۴، ص ۲۳۵ و زمخشri، ۱۴۰۸، ج ۳، ص ۵۴۹ و طبرسی، ۱۳۷۵، ج ۵، ص ۱۴۰ و خطیب شریینی، ۱۴۲۵، ج ۳، ص ۳۲۴ و آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۱۱، ص ۲۲۹ و ابن عجیب، ۱۴۱۹، ج ۴، ص ۴۴۷.

پس این آیه هم دلالت بر پرداخت سریع مهریه و هم اجری دنیوی بودن آن می‌کند.
آیه «...لاجُّاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...» (متحنه: ۱۰) «...وَإِنَّهَا رَا نَكَاحَ كَنِيدَ وَمَهْرَشَانَ رَا بَدَهِيدَ مُرْتَكَبَ گَنَاهِي نَشَدَهَا يَدِي...»

نیز مانند دو آیه قبل است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹، ص ۴۱۲ و فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۲۹، ص ۵۲۲ و محلی، ۱۴۱۶، ص ۱۱۰ و کاشانی، ۱۴۲۳، ج ۷، ص ۳۵ و قاسمی، ۱۴۱۸، ج ۹، ص ۲۰۹ و طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۹، ص ۴۰۹ و مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۲۴، ص ۳۹).

- اجرت شیر دهی

آیه «...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...» (طلاق: ۶) «...اگر فرزندان شما را شیر می‌دهند، مzedshan را بدهید...» اجرت شیردهی را بر عهده پدر قرار می‌دهد زیرا نفقه فرزند بر عهده پدر است (فراء، ۱۹۸۰، ج ۳، ص ۱۶۴ و طوسی، بی تا، ج ۱۰، ص ۳۷ و ابو حیان، ۱۴۲۰، ج ۱۰، ص ۲۰۲ و آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۱۴، ص ۳۳۵ و ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۲۸، ص ۲۹۴ و طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۹، ص ۵۳۲ و طبیب، ۱۳۶۹، ج ۱۳، ص ۵۸).

شیر دهی عملی است دنیوی که در آن انگیزه الهی داشتن هر چند شایسته است ولی شرط نیست.

ب) اجرت در مقابل عمل

دو آیه «وَ جَاءَ السَّخْرَةَ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأْجِراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ» (اعراف: ۱۱۳) «وَ فَلَمَّا جَاءَ السَّخْرَةَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأْجِراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ» (شعراء: ۱۴) «جَادَوْگَرَانَ نَزَدَ فَرَعُونَ آمِدَنَدَ وَ گَفَتَنَدَ: اگر غلبه یابیم، ما را پاداشی هست؟» پیرامون جریان موسی (ع) با فرعون و ساحرانش است که پس از آن که موسی (ع) در برابر فرعون ادعای نبوت کرد فرعون ساحران را از اطراف مملکت جمع کرده و جریان را با آنان در میان گذاشت ساحران قبیل از زور آزمایی برای عمل خود مزدی خواستند، در آیه ۱۱۳ اعراف در خواست خود را به صورت خبری بیان کردند و گفتهند «إِنَّ لَنَا لَأْجِراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ» که این گونه تعبیرات یعنی افاده طلب و تقاضا به صورت خبر در کلام عرب شایع است این احتمال هم هست که جمله استفهمامی بوده و حرف استفهمام از اولش افتاده ولی در آیه ۴۱ شعراء تقاضای آنها به صورت استفهمامی آمده «إِنَّ لَنَا لَأْجِراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ» (سمرقندی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۵۳۸ و طبرانی، ۱۴۲۲، ج ۳، ص ۲۰۰۸ و ثعلبی، ۱۴۲۰، ج ۴، ص ۲۶۹ و طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴، ص ۷۱۰ و زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۱۳۹ و فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۱۴، ص ۳۳۳ و ابن جزی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۲۹۷ و ابو حیان، ۱۴۲۰، ج ۵، ص ۱۳۲ و جزائری، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۱۸۵ و ارمی علوی، بی تا، ج ۱۰، ص ۵۵ طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۲۷۴).

به هر حال آیه می‌رساند که ساحران با فرعون با عهد بستند که در برابر عملی که انجام می‌دهند مزدی بگیرند، عمل معهود دنیوی بوده و مراد از «اجر» در آیه نیز اجری دنیوی است که مسلمان در آن انگیزه الهی مطرح نیست.

آیه ۷۷ کهف «فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْبَيْهِ اسْتَطَعُمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أُنْ يُضَيَّنُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أُنْ يَنْقَصَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَا تَحْدَثْ غَلِيلَهُ أَجْرًا» (کهف: ۷۷) «پس برفتند تا به دهکده‌ای رسیدند و از اهل آن خوردنی خواستند و آنها از مهمان کردنیان دریغ ورزیدند، در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست بیفتند، پس آن را به پا داشت و گفت: کاش برای این کار مزدی می‌گرفتی»

این آیه در مورد سفر پر ماجراهی حضرت موسی (ع) با حضرت خضر (ع) است که در برهه‌ای از آن سفر به قریه‌ای رسیدند و از اهالی آن غذا خواستند، ولی اهالی از دادن غذا خودداری کردند، علی الرغم این حضرت خضر (ع) دیواری در آن قریه را که نزدیک بود فرود آید بر پا کرد و مانع ویرانیش شود و موسی (ع) اعتراض کرد که چرا در قبال این عمل اجرتی طلب نکردی.

مراد از «اجر» در این آیه نیز دریافت دستمزد در برابر انجام عمل است که اجری دنیوی به حساب می‌آید.

آیه «وَ فَجَاءَتْهُ إِخْدَاهُمَا تَمْسَىٰ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا ...» (قصص: ۲۵) «چیزی نگذشت که یکی از آن دو زن که با حالت شرمگین راه می‌رفت به سوی موسی آمد و گفت پدرم تو را می‌خواند تا پاداش آب دادنت را بدهد...»

این آیه جریان برخورد حضرت موسی (ع) با دختران حضرت شعیب (ع) را مطرح می‌کند که زمانی که موسی (ع) در راه جمعی از شبانان را دید که برای گوسفندانشان از چاه آب می‌کشند و دو دختر در گوشه‌ای ایستاده و از ورود گوسفندانشان برای خوردن آب جلوگیری می‌کنند؛ از دختران علت این عمل را جویا شد و آنها گفتهند ما زنانی ناتوان هستیم و پدرمان هم پیر است و توان نگهداری و آب دادن گوسفندان را ندارد، منتظر می‌مانیم تا چوبانان اینجا را ترک کنند، موسی (ع) برای آن

دو از چاه آب بیرون آورد و گوسفندانشان را سیرآب کرد و بعد در سایه‌ای آرمید، دو دختر جوان به نزد پدر رفته و جربان رابیان کردند و پدر از آنها خواست که او را بیاورند تا پاداش نیکی اش را بپردازد.
در این آیه نیز مراد از «أَجْرٌ مَا سَقَيْتَ لَنَا» دریافت دستمزد در قبال انجام عمل است که اجری دینوی محسوب می‌شود.

۳. اجر اخروی

در برخی آیات مراد از «اجر» اجر اخروی است که به ازای اعمال خاصی به انسان داده می‌شود از جمله:
(الف) اجر رسالت

از آنجائی که عملی که در راستای رسالت انبیاء (س) انجام گرفته، مقرنون به خلوص نیت و در نهایت آن بوده اجر آن دنیوی و از طرف مردم نخواهد بود بلکه اخروی و از جانب خداست؛ همان طور که آمدن جار و مجرور «علی الله» در آیه «فَإِنْ تَوَلَّْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ...» (یونس: ۷۲) و «عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ» در آیه ۱۰۹ شعر «وَ مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ» (شعراء: ۱۰۹) «برای پیغمبری خود از شما مزدی نمی‌خواهم که مزد من جز به عهده پروردگار جهانیان نیست» و آیات دیگر که این معنا را می‌رسانند به از جانب خدا بودن اجر رسالت و التزام الهی در این امر اشاره دارند (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۱۱، ص ۱۴۲).

آیاتی در قرآن حاکی از عدم مطالبه اجر رسالت از جانب انبیاء (ع) است که دلیل آن را چند امر دانسته‌اند از جمله:
- هر گاه انسان از انجام عملی طمع نداشته باشد قولش بیشتر اثر می‌کند پس طلب نکردن اجر از طرف انبیاء (س) موجب می‌شود که تاثیر سخنان آنان در بین مردم بیشتر باشد (فرح رازی، ۱۴۲۰، ج ۱۷، ص ۲۸۵).
- اگر نبی (س) طلب اجر کند این احتمال متصور است که برای جلب منفعت خود، امر رسالت را انجام داده در نتیجه به کذب متهم می‌شود (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۲۳، ص ۱۹۵).

- تبلیغ بر انبیاء (س) واجب بوده و طلب اجر در ادا واجب؛ برای مردم شایسته نیست پس به طریق اولی برای انبیاء (س) روا نمی‌باشد (طیب، ۱۳۶۹، ج ۷، ص ۶۶).
- خدا در آیه ۷۷ نساء در صفت دنیا فرموده «فَلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ» و عقل نمی‌پسندد که انبیاء (س) اخسن اشیاء را طلب کرده باشند (فرح رازی، ۱۴۲۰، ج ۲۷، ص ۵۹۳).

با عنایت به این دلایل مسلمًا هیچ یک از انبیاء (س) در قبال رسالت خود اجر دنیوی طلب نکردن ولی در قرآن تنها از زبان نه تن از آنان این سخن بیان شده؛ این پیامبران عبارتند از نوح، هود، صالح، لوط، شعیب، سه تن از پیامبران در سوره یاسین و نبی مکرم اسلام (ص).

در آیه «فَإِنْ تَوَلَّْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ...» (یونس: ۷۲)؛ و «وَ مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ» (شعراء: ۱۰۹) عدم مطالبه اجر رسالت از قول حضرت نوح (ع) مطرح نوح (ع) دانسته- عبارات آیه ۱۰۹ شعراء در آیه ۱۲۷ همان سوره برای حضرت هود (ع) و در آیه ۱۴۵ برای حضرت صالح (ع) و در آیه ۱۶۴ برای حضرت لوط (ع) و در آیه ۱۸۰ برای حضرت شعیب (ع) تکرار شده است.
درباره حضرت هود (ع)، آیه ۵۱ هود «يَا قَوْمٍ لَا أَسْنَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا...» (هود: ۵۱) «ای مردم من از شما در برابر دعوتم مزدی نمی‌خواهیم...» نیز آمده است.

آیه «...أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَكْنُمْ أَجْرًا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ» (یس: ۲۱) «پیروی کنید کسانی را که هم راه یافتگانند و هم به طمع مزد شما را به پیروی خود نمی‌خوانند» پیامون سه تن از رسولان است که اکثر مفسران آنها را رسولان حضرت عیسی (ع) دانسته- اند (سمرقندی، ۱۴۱۶، ج ۳، ۱۱۸ و طبرانی، ۱۴۱۶، ج ۲۰۰۸، ج ۵، ص ۲۷۵ و ثعلبی، ۱۴۲۲، ج ۸، ص ۱۲۴ و طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۸، ص ۶۵۵ و زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۴، ص ۹ و محلی، ۱۴۱۶، ص ۴۴۴ و مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۸، ص ۳۴۲).
ولی در نام آن رسولان اختلاف است:

«یونس و شمعون و تومان» (مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳، ج ۳، ص ۵۷۷).

«تومان و طالوس و شمعون» (سمرقندی، ۱۴۱۶، ج ۳، ص ۱۱۸).

«شمعون و یوحنا و بولس» (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۸، ص ۶۵۵ و مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۸، ص ۳۴۲).

به هر حال آیه در مورد اهل انتاکیه است که به پرستش اصنام مشغول بوده و بتکده‌های فراوانی داشتند و سه رسول الهی برای هدایت آنها ارسال شد که همگی در قبال هدایتشان از مردم مزدی طلب نکردند.

نهمین پیامبر در این رابطه نبی اسلام (ص) است. آیات پیرامون اجر رسالت آن بزرگوار را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
- آیاتی که می‌رسانند نبی اسلام (ص) اجری در ازاء رسالت طلب نکرده از جمله آیه «فَلْ مَا أَسْنَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ...» (ص: ۸۶) «بگو من از شما در مقابل رسالتم اجری نمی‌خواهیم...».

- آیه‌ای که اجر رسالت را به نفع خود مردم میداند مانند آیه ۴۷ سبأ «فَلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ...» (سبأ: ۴۷) «بگو هر مزد و پاداشی که از شما خواسته‌ام برای خود شما است...».

- آیاتی که به صورت جمله استثناییه بیان شده از جمله آیه «فَلْ مَا أَسْأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا» (فرقان: ۵۷) «(ای پیغمبر) بگو من از شما پاداش رسالت نمی‌خواهم، تنها پاداش من همین کافی است که کسانی بخواهند راهی به سوی پروردگارشان برگزینند» و آیه «...فَلْ لَا أَسْأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى» (شوری: ۲۳) «بگو من از شما در برابر رسالت مزدی طلب نمی‌کنم به جز مودت نسبت به اقرباء...».

با نگاه ابتدائی به دو آیه اخیر به نظر می‌رسد نبی اسلام (ص) اجری را در قبال رسالت از مردم طلب کرده ولی با در کنار گذاشتن این دو آیه با آیه ۴۷ سبأ که اجر رسالت را به نفع مردم می‌داند در واقع نبی (ص) اجری برای خود نخواسته و با کنار هم گذاشتن سه آیه در کنار آیه ص: ۸۶ صحت این امر مشخص می‌گردد.

ب) اجر اعمال انسان

بیشترین آیاتی که واژه «اجر» در آن استعمال شده مربوط به آیاتی است که اجر اخروی اعمال انسان را بیان می‌کند در همه این آیات اجر برای عملی آمده که عامل نیت الهی داشته است.

واضحترین آیات در این رابطه آیات ۵۸ عنکبوت و ۷۴ زمر و ۱۳۶ آل عمران هستند که در آنها «بِئْمَ أَجْرُ الْعَالَمِينَ» آمده است.

در برخی آیات به عنوان «ضایع نکردن اجر مومنین» (آل عمران: ۱۷۱) یا مصلحین (اعراف: ۱۷۰) یا محسنین (هدود: ۱۱۵) و توبه: ۱۲۰ و ۵۶ یوسف: ۵۶ و ۹۰) و یا با عبارت «إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَخْسَنَ عَمَلاً» (کهف: ۳۰) آمده است و مسلمًا برای این اعمال نیت الهی لازم است.

اجر اخروی در ۴ آیه با صفت «غیر ممنون» آمده این نکته قابل توجه است که در قرآن همه مواردی که صفت «غیر ممنون» آمده برای اجر اخروی است که در آیات فصلت: ۸ و انشقاق: ۲۵ و تین: ۶ برای «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» آمده و در قلم: ۳ با عنوان «لک» برای پیامبر اسلام (ص) آمده است، در مورد انسانها ذکر ایمان با عمل صالح حاکی از نقش نیت در اجر اخروی است و در مورد نبی (ص) نیز داشتن نیت خالص مسلم است.

۵ مورد واژه «اجر اخروی» با صفت «کبیر» آمده که در آیات هود: ۱۱ و اسراء: ۹ و فاطر: ۷ برای «عَمِلُوا لِصَالِحَاتِ» آمده و در آیات حديد: ۷ و ملك: ۱۲ برای افرادی است که در کنار ایمان، انفاق و خشیت الهی داشته‌اند، نیت الهی داشتن در عمل صالح و انفاق و خشیت الهی از بدیهیات است.

۴ مورد با صفت «کریم» آمده که در دو آیه حديد: ۱۱ و ۱۸ برای قرض حسنۀ دهنده‌گان و در یس: ۱۱ برای خشیت از خداوند و در احزاب: ۴۴ برای مومنان و ذاکرین الى الله است که پایه و اساس همه این اعمال انگیزه الهی است. در آیات کهف: ۲ و فتح: ۱۶ برای مومنانی که اطاعت خدا و عمل صالح را انجام داده‌اند «اجر حسن» آمده که بنابر آموزه‌های اسلامی شرط اصلی برای قبولی طاعات نیت الهی داشتن است.

۲۰ آیه در قرآن که بیان کننده اجر اخروی است با صفت «عظیم» آمده و مستحقین آن این افراد هستند: مومنین: «وَسَوْفَ يُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا غَلِيقِيًّا» (نساء: ۱۴۶)

مومنین عبادت کننده: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاسِعِينَ وَالْخَاسِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجُهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالْدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْدَّاكِرَاتِ أَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» (احزان: ۳۵)
«...الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقْمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتَوْنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُوتِهِمْ أَجْرًا غَلِيقِيًّا» (نساء: ۱۶۲).

مومنین و متقین: «... وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ» (آل عمران: ۱۷۹).

متقین: «...مَنْ يَتَّقَ اللَّهَ يَكْفُرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ يُعَظِّمُ لَهُ أَجْرًا عَظِيمًا» (۵ طلاق).

متقین و محسنین: «...لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا مِنْهُمْ وَ أَنَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ» (آل عمران: ۱۷۲).

مومنین مجاهد: «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَصَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا غَلِيقِيًّا» (نساء: ۹۵).

«... وَ مَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلَمْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» (نساء: ۷۴).

«خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» (توبه: ۲۲).

مومنین و عاملین به عمل صالح: «... وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» (فتح: ۲۹).

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ» (مائده: ۹).

عاملین به عمل حسن: «وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِيدُنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْمُحْسِنِاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا» (احزاب: ۲۹).
«إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ قَالَ دَرَرٌ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتَ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا» (نساء: ۴۰).

«...وَمَا تَقْدِمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تُجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (مرمل: ۲۰).
احترام گذارندگان به نبی (ص): «إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلْوَاهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ» (حجرات: ۳).

مطیعین خدا و رسول (ص): «...وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا» (نساء: ۶۷).
«...وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» (فتح: ۱۰).

گویاترین آیات در این زمینه آیات زیر است:
«...وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءً مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ يُؤْتَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا» (نساء: ۱۱۴).
این آیه شرط اصلی برخورداری از «اجر عظیم اخروی» را رضایت الهی می‌داند و آیات «وَاغْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» (انفال: ۲۸) «وَبَدَانِيدَ كَهْ اموال و اولاد شما فتنه است و اینکه نزد خداوند اجری عظیم است» و «أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» (تعابین: ۱۵) همین مفهوم را از جهت منفی آن بیان و کسب اجر برای رسیدن به فوائد دنیوی را کاملاً رد می‌کند.

اجر اخروی، وعده‌ای الهی است که در آیات آل عمران: ۵۷ و ۱۸۵ و نساء: ۱۷۳ و ۳۰ فاطر: ۳۰ با عنوان «توفیه اجر» و در آیات محمد: ۳۶ و نساء: ۱۵۲ با عنوان «ایتای اجر» آمده؛ این آیات می‌رسانند که وفا به اجر اخروی از طرف خداوند حتمی است.

نتیجه گیری

تفاوت اجر دنیوی و اخروی این است که اولاً اجر دنیوی موقتی و اجر اخروی دائمی است ثانیاً در اجر دنیوی شرط نیت الهی داشتن در عمل هر چند شایسته است ولی ضروری نیست ولی برای دریافت اجر اخروی شرط انگیزه الهی داشتن در اعمال ضروری است.

در قرآن آیاتی که دلالت بر اجر منفعت دنیوی می‌کنند آیاتی هستند که به بیان صداق و مهریه زنان و اجرت شیر دهی می‌پردازند.

در قرآن آیات مربوط به دستمزد موسی (ع) برای سیراب کردن گوسفندان، دستمزد خضر (ع) برای برپائی دیوار در معرض ویرانی و دستمزد ساحران فرعون، بر اجرت عمل دنیوی دلالت می‌کنند.

اجر رسالت انبیاء (ع) به دلیل وجود نیت خالص آنها دنیوی و از طرف مردم نبوده بلکه اجری اخروی و الهی است.
آیات بیانگر اجر اخروی، شرط بهره‌مندی از آن اجر را عمل صالحی می‌داند که تنها برای رضایت الهی انجام شده باشد.

منابع و مراجع

۱. ابن سیده، علی بن اسماعیل، المحکم و المحيط الأعظم، ۱۱ جلد، دار الكتب العلمیة - بیروت، چاپ: اول، ۱۴۲۱ هـ.
۲. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ۶ جلد، مكتب الاعلام الاسلامي - قم، چاپ: اول، ۱۴۰۴ هـ.
۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ۱۵ جلد، دار صادر - بیروت، چاپ: سوم، ۱۴۱۴ هـ.
۴. ابن جزی، محمد بن احمد، التسهیل لعلوم التنزیل، ۲ جلد، شرکه دار الأرقام بن أبي الأرقام - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۱۶ هـ.
۵. ابن عاشور، محمد طاهر، تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، ۳۰ جلد، مؤسسه التاریخ العربي - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۲۰ هـ.
۶. ابوحیان، محمد بن یوسف، البحر المحيط فی التفسیر، ۱۱ جلد، دار الفکر - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۲۰ هـ.
۷. ابو عبیده، معمر بن مثنی، مجاز القرآن، ۲ جلد، مكتبة الخانجي - مصر - قاهره، چاپ: ۱، ۱۳۸۱ هـ.
۸. ارمی علوی، محمد امین بن عبدالله، تفسیر حدائق الروح و الريحان فی روایی علوم القرآن، ۳۲ جلد، دار طوق النجاة - لبنان - بیروت، چاپ: ۱.
۹. ازهربی، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ۱۵ جلد، دار احیاء التراث العربي - بیروت، چاپ: اول، ۱۴۲۱ هـ.
۱۰. آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، ۱۶ جلد، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضوی - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۱۵ هـ.
۱۱. بیضاوی، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل (تفسیر البیضاوی)، ۵ جلد، دار إحياء التراث العربي - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۱۸ هـ.
۱۲. ثعلبی، احمد بن محمد، الكشف و البيان المعروف تفسیر الثعلبی، ۱۰ جلد، دار إحياء التراث العربي - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۲۲ هـ.
۱۳. جرجانی، حسین بن حسن، جلاء الأذهان و جلاء الأحزان (تفسیر گازر)، ۱۱ جلد، دانشگاه تهران - ایران - تهران - چاپ: ۱، ۱۳۷۸ هـ.
۱۴. جزایری، نعمت الله بن عبدالله، عقود المرجان فی تفسیر القرآن، ۵ جلد، نور وحی - ایران - قم، چاپ: ۱، ۱۳۸۸ هـ.
۱۵. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، ۶ جلد، دار العلم للملائیین - بیروت، چاپ: اول، ۱۳۷۶ هـ.
۱۶. حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی، تفسیر روح البيان، ۱۰ جلد، دار الفکر - لبنان - بیروت، چاپ: ۱.
۱۷. خازن، علی بن محمد، تفسیر الخازن المسمی لباب التأویل فی معانی التنزیل، ۴ جلد، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضوی - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۱۵ هـ.
۱۸. خطیب شربینی، محمد بن احمد، تفسیر الخطیب الشربینی المسمی السراج المنیر، ۴ جلد، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضوی - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۲۵ هـ.
۱۹. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ۱ جلد، دار القلم - بیروت، چاپ: اول، ۱۴۱۲ هـ.
۲۰. رضا، محمد رشید، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ۱۲ جلد، دار المعرفة - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۱۴ هـ.
۲۱. زمخشیری، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عيون الأقاویل فی وجوه التأویل، ۴ جلد، دار الكتاب العربي - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۰۷ هـ.
۲۲. سمرقندی، نصر بن محمد، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ۳ جلد، دار الفکر - Lebanon - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۱۶ هـ.
۲۳. سیواسی، احمد بن محمود، عيون التفاسیر، ۴ جلد، دار صادر - Lebanon - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۲۷ هـ.
۲۴. شنقیطی، محمد امین، أضواء البيان فی إیضاح القرآن بالقرآن، ۱۰ جلد، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضوی - Lebanon - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۲۷ هـ.
۲۵. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ۲۰ جلد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - ایران - قم، چاپ: ۵، ۱۳۷۴ هـ.

۲۶. طبرانی، سلیمان بن احمد، التفسیر الكبير: تفسیر القرآن العظیم (الطبرانی)، ۶جلد، دارالکتاب الشفافی - اردن - اربد، چاپ: ۱، ۲۰۰۸ م.
۲۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۱۰جلد، ناصر خسرو - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۳۷۲ هش.
۲۸. طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرين، ۶جلد، مرتضوی - تهران، چاپ: سوم، ۱۳۷۵ هش.
۲۹. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ۰۱جلد، دار إحياء التراث العربي - لبنان - بیروت، چاپ: ۱.
۳۰. طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱۴جلد، اسلام - ایران - تهران، چاپ: ۲، ۱۳۶۹ هش.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الكبير (مفاتیح الغیب)، ۳۲جلد، دار إحياء التراث العربي - لبنان - بیروت، چاپ: ۳، ۱۴۲۰ هق.
۳۲. فراء، یحیی بن زیاد، معانی القرآن (فراء)، ۳جلد، الهیئة المصرية العامة للكتاب - مصر - قاهره، چاپ: ۲، ۱۹۸۰ م.
۳۳. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ۹جلد، نشر هجرت - قم، چاپ: دوم، ۱۴۰۹ هق.
۳۴. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحيط، ۴جلد، دار الكتب العلمية - بیروت، چاپ: اول، ۱۴۱۵ هق.
۳۵. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی، ۲جلد، موسسه دار الهجرة - قم، چاپ: دوم، ۱۴۱۴ هق.
۳۶. قاسمی، جمال الدین، تفسیر القاسمی المسمی محسن التأویل، ۹جلد، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۱۸ هق.
۳۷. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ۷جلد، دار الكتب الاسلامیه - تهران، چاپ: ششم، ۱۳۷۱ هش.
۳۸. قشیری، عبدالکریم بن هوازن، لطائف الاشارات : تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریم، ۳جلد، الهیئة المصرية العامة للكتاب - مصر - قاهره، چاپ: ۳، ۲۰۰۰ م.
۳۹. کاشانی، فتح الله بن شکرالله، زبدۃ التفاسیر، ۷جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية - ایران - قم، چاپ: ۱، ۱۴۲۳ هق.
۴۰. ماتریدی، محمد بن محمد، تأویلات أهل السنّة (تفسير الماتریدی)، ۱۰جلد، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۲۶ هق.
۴۱. محلی، محمد بن احمد، تفسیر الجلالین، ۱جلد، مؤسسة النور للمطبوعات - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۱۶ هق.
۴۲. مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، ۲۰جلد، دار الفکر - بیروت، چاپ: اول، ۱۴۱۴ هق.
۴۳. مغنية، محمدمجود، ترجمه تفسیر کاشف، ۸جلد، بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) - ایران - قم، چاپ: ۱، ۱۳۷۸ هش.
۴۴. مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ۵جلد، دار إحياء التراث العربي - لبنان - بیروت، چاپ: ۱، ۱۴۲۳ هق.
۴۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ۲۸جلد، دار الكتب الإسلامية - ایران - تهران، چاپ: ۱۰، ۱۳۷۱ هش.
۴۶. موسی، حسین یوسف، الإفصاح فی فقه اللغة، ۲جلد، مکتب الاعلام الاسلامی - قم، چاپ: چهارم، ۱۴۱۰ هق.
۴۷. میبدی، احمد بن محمد، خلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید بفارسی از کشف الاسرار، ۲جلد، اقبال - ایران - تهران، چاپ: ۲، ۱۳۵۲ هش.