

بدیہیات قرآن

حکمتیں اور فائدے

(۴)

از: مولانا محمد عارف مبارکپوری
شارجہ، متحدہ عرب امارات

۱- فرمان باری: أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ (بقرہ: ۱۵۹)

”ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے“۔

سوال یہ ہے کہ فعل (يلعنهم) مکرر کیوں لایا گیا جبکہ حرف عطف کے ذریعہ اس تکرار سے بچا جاسکتا تھا؟

اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں:

اول: چوں کہ دونوں لعنتیں الگ الگ ہیں؛ اس لیے فعل میں تکرار ہے۔ اللہ کی لعنت سے

مراد، رحمت سے دور کرنا ہے اور انسان کی لعنت سے مراد، بددعا دینا ہے۔ اس کے برعکس آیت

کریمہ (ان الله وملائكته يصلون على النبي) (احزاب: ۵۶)

”اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر“

میں فعل میں تکرار نہیں اس لیے کہ تحقیق یہ ہے کہ اللہ کی ”صلاة“ اور فرشتوں کی ”صلاة“

ایک ہے اور اس سے مراد ذکر خیر ہے۔ یہ قول ابن عاشور اور آلوسی نے نقل کیا ہے۔ (۱)

دوم: اس خبر کو دو مستقل جملوں کی شکل میں لانے کی وجہ تاکید اور تعظیم ہے۔ یہ قول ابو حیان

نے نقل کیا ہے۔ (۲)

۵- فرمان باری: والھکم الہ واحد لا الہ الا هو (بقرہ: ۱۶۳)

”اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔“

اس آیت میں دو مقام پر بدیہیات ہیں:

مقام اوّل: لفظ (الہ) کو دوبار لانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ایک کافی تھا؟
ابن عاشور اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

”یہ اس لیے ہے تاکہ اس پر ”واحد“ کی صفت جاری کی جاسکے، مقصد یوں کہنا تھا:
(الہکم واحد) مبتدا اور خبر کے بیچ میں لفظ ”الہ“ کو لایا گیا تاکہ مبتدا کے اندر
الوہیت کے مفہوم کو راسخ کیا جاسکے۔ جیسے تم کہتے ہو عالم المدینۃ عالم فائق
(مدینہ کے عالم نمایاں عالم ہیں)۔ نیز اس لیے تاکہ اس لفظ کا ذکر بھی آجائے، جو
در اصل نعت (صفت) کی شکل میں آنا چاہیے تھا، جس سے یہ فائدہ حاصل ہو کہ یہ
موصوف کے لیے ثابت وصف ہے، اس لیے کہ یہ اس کی نعت ہو چکی ہے؛ کیوں کہ
نعت میں اصل یہ ہے کہ وہ وصف ثابت ہو، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ وصف
حادث ہو۔ اور یہ فیصح کلام میں ایک سلیس استعمال ہے کہ اسم یا فعل کو دوبارہ ذکر کیا
جائے تاکہ اس پر وصف یا متعلق قائم ہے، جیسے (الہا واحدا) اور جیسے (واذا
مروا باللغو مروا کراما) (فرقان: ۷۲) اور جب گذرتے ہیں کھیل کی باتوں پر تو
نکل جائیں بزرگانہ“ (۳)

مقام دوم: (والہکم الہ واحد) کہنے کے بعد (لا الہ الا هو) کہنے میں کیا حکمت ہے
جب کہ اوّل الذکر، دوسرے کو مستلزم ہے؛ کیوں کہ جس کے لیے وحدانیت ثابت ہوگی اس کے
لیے، الوہیت بھی ثابت ہو۔

اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں:

اوّل: جب (والہکم الہ واحد) کہا تو کسی کے ذہن میں یہ خیال گذر سکتا ہے کہ مان لو
ہمارا معبود ایک ہے، ہو سکتا ہے دوسروں کا معبود ہمارے معبود سے الگ ہو؟ اس وہم کو ختم کرنے
کے لیے توحید مطلق کو بیان کرنا ضروری تھا، اس لیے فرمایا (لا الہ الا هو)، اس لیے کہ جب ہم
کہتے ہیں ”لا رجل“ (کوئی مرد نہیں) تو اس کا تقاضا ہے کہ اس ماہیت کی ہی نفی ہو اور جب اس
ماہیت کی نفی ہوگئی تو اس کے ہر فرد کی نفی اور انکار ہو گیا، اس لیے کہ اگر اس ماہیت کا ایک فرد بھی
پایا گیا تو اس کے پائے جانے سے اس ماہیت کا وجود ہو گیا اور یہ لفظ کے مدلول (ماہیت کی نفی
اور انکار) سے متضاد ہے، لہذا یہ ثابت ہے کہ لا رجل (کوئی مرد نہیں) عام اور ہر فرد کو شامل
نفی و انکار کا متقاضی ہے، اب اس کے بعد جب الا زید کہا جائے تو اس سے حقیقی مکمل توحید

مفہوم ہوگی۔ یہ قول رازی اور ابو حیان نے نقل کیا ہے۔ (۴)

دوم: (لا اله الا هو) وحدانیت کے مفہوم کی تاکید اور اللہ کی ذات کے علاوہ سے الوہیت کی نفی ہے۔ یہ جملہ اس لیے آیا ہے کہ معبود کے ہر فرد کی نفی ہو اور پھر اس مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں منحصر کر دے۔ لہذا پہلی آیت سے اللہ کی طرف وحدانیت کی نسبت معلوم ہوئی اور دوسری آیت سے الوہیت کو لفظ صریح کے ذریعہ، اللہ کی ذات میں منحصر کرنے کا علم ہوتا ہے؛ اس لیے کہ جس کے لیے وحدانیت ثابت ہوگی اسی کے لیے الوہیت ثابت ہوگی۔ یہ قول ابن عاشور، ابوسعود اور آلوسی نے ذکر کیا ہے۔ (۵)

۶- فرمان باری: یا أيہا الناس کلوا مما فی الأرض حلالا طیباً (بقرہ: ۱۶۸)
 ”اے لوگو! کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ“۔

سوال یہ ہے کہ حلال اور طیب ایک ہی معنی میں ہیں پھر حلال کی صفت ”طیب“ لانے میں کیا حکمت ہے؟

اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں:

اول: یہ تاکید کے لیے ہے؛ اس لیے کہ یہ قول امام مالک اس کا معنی: جو شریعت کی نظر میں لذیذ ہو، اس کو مکروہ اور ناپسند نہ سمجھے یا جو شریعت کی نظر میں شبہ سے پاک ہو۔ اور حلال کو اس سے متصف کرنے کا فائدہ، حکم کے عموم کو بیان کرنا ہے جیسے کہ فرمان باری ہے (وما من دابة فی الارض) (انعام: ۸۳) ”اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر“۔

اس سے ان لوگوں کی تردید مقصود ہے، جنہوں نے بعض حلال چیزوں کو حرام کر لیا؛ اس لیے کہ جس نکرہ کی کوئی عام صفت آجائے اس میں عمومیت اور شمول پیدا ہو جاتا ہے، نکرہ غیر موصوفہ کی یہ حیثیت نہیں۔ یہ قول آلوسی اور ابو حیان نے نقل کیا ہے۔ (۶)

دوم: یہ تخصیص کے لیے ہے؛ اس لیے کہ اس سے مراد یہ قول امام شافعی، صحیح مزاج سے پیدا ہونے والی درست شہوت، جس کو طیب اور عمدہ قرار دے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ جس کو یہ، طیب اور پاک نہ سمجھے وہ یا تو غیر مشتبہ حلال ہے لہذا ممنوع نہیں ورنہ وہ ”حلال“ کی قید سے نکل گئی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ”حلال“ سے مراد، شریعت نے جس کے حلال ہونے کی تصریح کی ہو (اور اس سے مراد، جس کے بارے میں نص نہ ہو) لیکن طبیعت مستقیمہ اس کو لذیذ سمجھے۔ اور اس کو اس کی رغبت اور خواہش ہو۔ اور شریعت میں اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو مثلاً

نشہ آور یا ضرر رسا ہونا۔ اس مقام کا تقاضا ہے کہ یہ قید شہوت فاسدہ کو ابھارنے والی چیز کو خارج کرنے کے لیے قید احترازی نہیں؛ بلکہ اس لیے ہے کہ یہ اس کے مفہوم میں داخل ہے، کیوں کہ طیب اور لذیذ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو شہوت مستقیمہ لذیذ قرار دے۔ اور اس صورت میں اس کا فائدہ، اس چیز کو مباح ہونے کو بہ صراحت بیان کرنا ہے، جسے ان لوگوں نے حرام کر رکھا ہے۔ یہ قول آلوسی کا ہے، ابو حیان رازی اور ابن عاشور نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ (۷)

سوم: اس سے مراد مباح ہے، اور جہاں تک تکرار لازم آنے کی بات ہے تو ہمیں تسلیم نہیں؛ اس لیے کہ ”حلالاً“ سے مراد جس کی جنس حلال ہو اور ”طیباً“ سے مراد جس سے کسی دوسرے کا حق متعلق نہ ہو، کیوں کہ حرام خوری، گو کہ کھانے والا اس کو طیب اور عمدہ سمجھے؛ لیکن اس حیثیت سے کہ اس کا انجام سزا کا ٹٹا ہے، ضرر رساں ہوگی، طیب اور عمدہ نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، انما يأكلون في بطونهم نارا. (نار: ۱۰)

”جو لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں۔“

یہ قول رازی نے نقل کیا ہے، ابن عاشور نے اس پر نکیر کی ہے۔ (۸)

۷۔ فرمان باری: أولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار (بقرہ: ۱۷۴)

”وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ۔“

یہ بدیہی بات ہے کہ انسان پیٹ ہی میں کھاتا ہے، پھر اس کے ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے جب کہ یہ بدابتناً معلوم ہے؟

اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں:

اول: یہاں پر ”بطن“ (پیٹ) کا ذکر مزید وضاحت اور مجاز کے وہم و خیال کو ختم کرنے کے لیے ہے؛ اس لیے کہ اگر آدمی اپنا مال تباہ و برباد کر دے تو بھی کہا جاتا ہے: اکل فلان مالہ (وہ اپنا مال کھا گیا) یہ قول طبری، رازی اور ابو حیان نے نقل کیا ہے۔ (۹)

دوم: یہ بھر پیٹ کھانے سے کنایہ ہے، کہا جاتا ہے: اکل فلان فی بطنہ (اس نے بھر پیٹ کھایا) اور اکل فی بعض بطنہ (اس نے آدھا پیٹ کھایا)۔ یہ قول زحشری، رازی، ابو حیان، اور ابوسعود اور آلوسی نے نقل کیا ہے۔ (۱۰)

سوم: یہ تاکید کے لیے ہے؛ کیوں کہ بدابتناً معلوم ہے کہ کھانا پیٹ ہی میں ہوتا ہے، اس کی نظیر یہ آیت ہے: (ولا طائر يطير بجناحيه) اس کو طبری، ابو حیان اور ابوسعود نے نقل کیا ہے۔

آلوسی نے اس پر نکیر کی ہے۔ (۱۱)

۸- فرمان باری: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر (بقرہ: ۱۸۵)

”اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی، اور نہیں چاہتا تم پر دشواری۔“

یہاں پر آیت کا پہلا ٹکڑا (یرید اللہ بکم الیسر) دوسرے ٹکڑے (ولا یرید بکم العسر) سے بے نیاز کرتا ہے؛ اس لیے کہ آسانی چاہنا، دشواری نہ چاہنے کو مستلزم ہے۔ لہذا دوسرے جز کو ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟

اس کے چند جواب دیے گئے ہیں:

اول: تاکید کے لیے ہے۔ یہ قول ابو حیان اور ابن عاشور نے نقل کیا ہے۔ (۱۲)

دوم: یہ آیت (یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر) ماضی کے سارے مضمون یعنی فرمان باری ”کتب علیکم الصیام“ (آیت: ۱۸۳) سے یہاں تک، کی تعلیل و توجیہ ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ روزہ کی مشروعیت گو بہ ظاہر مشقت اور دشوار معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں جس قدر مصلحتیں پنہاں ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے آسانی چاہتا ہے یعنی بعض دوسرے مذاہب والوں نے ریاضت کے لیے جو خود کو بے جا مشقت میں ڈالا، اس سے ہٹ کر، نفس کی ریاضت کا آسان طریقہ بتا دیا۔ (۱۳)

۹- فرمان باری: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر (بقرہ: ۱۸۵)

”اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر گو گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے۔“

اس آیت کریمہ کے دوبارہ ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے جب کہ اسکی نظیر آیت (فمن كان منكم مريضاً) (بقرہ: ۱۸۳) پہلے آچکی ہے اور مریض و مسافر کا حکم معلوم ہو چکا ہے؟ اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں:

اول: چون کہ پہلی (کتب علیکم الصیام) (بقرہ: ۱۸۳) میں روزہ کی فرضیت، اس اختیار کے ساتھ تھی کہ آدمی چاہے روزہ رکھے یا فدیہ میں کھانا کھلائے۔ اور اس آیت میں بہ صراحت مریض اور مسافر سے فرضیت ساقط تھی۔ اس کے بعد آیت (شهر رمضان) سے سابقہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، اور روزہ رکھنا ہی فرض ہو گیا تو اس سے یہ اندیشہ تھا کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ پہلی آیت میں جن لوگوں کے لیے رخصت تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی۔ حتی کہ مریض اور مسافر پر بھی روزہ فرض ہے۔ لہذا اس آیت میں اس حکم کو دوبارہ ذکر کر دیا گیا تاکہ بہ صراحت، اس رخصت کے باقی رہنے

کا حکم معلوم ہو جائے۔ اور صرف قدرت، حضر اور صحت کے ساتھ ہی کھانا کھلانے کی رخصت منسوخ ہوئی ہے۔ یہ توجیہ ابن عاشور، بیضاوی اور ابوسعود نے ذکر کی ہے۔ (۱۳)

یہ توجیہ اس صورت میں ہے کہ موخر الذکر آیت کو، اول الذکر آیت کے لیے ناخن مانا جائے؛ لیکن اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ دونوں آیتیں بیک وقت نازل ہوئی ہیں، تو اس جگہ پر اس آیت کے دوبارہ ذکر کرنے کا خاص مقصود یہی نکلا (و من كان منكم مريضا) ہے؛ اس لیے کہ اس کا ذکر روزہ کے دنوں کی تعیین کے بعد آیا ہے، جب کہ پہلی آیت میں سامعین کی رعایت میں قبل از وقت رخصت کی اطلاع دینا ہے۔ یہ توجیہ ابن عاشور نے نقل کی ہے۔ (۱۵)

دوم: اس کا اعادہ تخصیص کی خاطر ہے۔ اس کی توضیح (بہ قول آلوسی) یہ ہے کہ (شہد) ”شہود“ سے ماخوذ ہے، جو ذاتی یا علمی طور پر حضور و وجود کو بتاتا ہے، اور ایک قول کے مطابق یہاں پر دونوں کے اعتبار سے شہود مراد ہے۔ لفظ (الشہر) پہلے معنی کے لحاظ سے مفعول فیہ ہے، اس کا مفعول بہ ترک کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی غرض وابستہ نہیں۔ لہذا یہاں ”بلد“ یا ”مصر“ کو مقدر ماننا بلا وجہ ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے لفظ (الشہر) مفعول بہ ہے، اس کا مضاف محذوف ہے اصل عبارت یوں ہے: ہلال الشہر (اور بہ ہر دو تقدیر ”الف لام“ عہد کا ہے) اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس مہینہ میں حاضر رہا یا: جس کو اس مہینہ کے چاند کا علم یقینی ہو گیا وہ روزہ رکھے۔ یعنی جس کو چاند میں شبہ ہو اس پر روزہ فرض نہیں۔ مضاف مقدر ماننے کی وجہ یہ ہے کہ پورے ماہ کا علم تو اس وقت ہی ہوگا جب مہینہ گزر جائے اور جب مہینہ گزر گیا تو روزہ کے فرض ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ لہذا اس دوسرے معنی کے اعتبار سے آیت (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) مریض و مسافر دونوں کے لحاظ سے تخصیص پیدا کرنے والی ہوئی۔ اور پہلے معنی کے اعتبار سے مریض کے لحاظ سے تخصیص پیدا کرنے والی ہے، مسافر کے لحاظ سے نہیں۔ اور اس صورت میں اس کا تکرار اسی تخصیص کے لیے ہے۔ یہ قول بیضاوی اور ابوسعود نے نقل کیا ہے۔ (۱۶)

سوم: اعادہ کی وجہ اس وہم کا ازالہ ہے کہ اول الذکر آیت (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سے منسوخ ہے، جبکہ ”شہد“ تحقق و علم کے معنی میں ہو، نیز رخصت کے حکم کو زیادہ پر زور انداز میں بیان کرنا اور (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) کی مزید توضیح ہے۔ اس کو ابن عاشور نے نقل کیا ہے۔ (۱۷)

۱۰۔ فرمان باری: فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی (بقرہ: ۱۸۶)

”تو چاہیے کہ وہ حکم مانیں میرا اور یقین لائیں مجھ پر۔“

سوال یہ ہے کہ اگر استجابت سے مراد، دل اور زبان سے ہے تو یہی ایمان ہے، پھر (ولیؤمنوا بی) تکرار محض ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے چار جواب دیے گئے ہیں:

اول: استجابت سے مراد اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور یہ عطف مغایر ہے؛ اس لیے کہ امر اول سے مراد: فعل ہے اور امر دوم سے مراد: اس پر قائم و دائم رہنا ہے۔ یہ جواب رازی، ابن عاشور، ابوحیان اور آلوسی نے نقل کیا ہے۔ (۱۸)

دوم: استجابت سے مراد عام ہے جو دعوتِ ایمان قبول کرنے کو بھی شامل ہے، اس کے بعد اہتمام کی وجہ سے (ولیؤمنوا بی) کو ذکر کیا گیا جو عام پر خاص کا عطف ہے۔ یہ جواب ابن عاشور نے نقل کیا ہے۔ (۱۹)

سوم: استجابت سے مراد فرامبرداری اور سر تسلیم خم کرنا ہے اور ایمان ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو نور ایمانی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نیکیاں اور عبادت کرے۔ یہ جواب امام رازی نے نقل کیا ہے۔ (۲۰)

چہارم: دوسرے ٹکڑے سے مراد اسرہ نوا ایمان لانا ہے۔ اس قول کو ابوحیان نے نقل کرنے کے بعد اسے مستبعد قرار دیا ہے۔ اسلئے کہ ابتدائی آیت متقاضی ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان تھے۔ (۲۱) پنجم: دوسرے ٹکڑے سے مراد اس بات کا ایمان و یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ قول ابوحیان نے عطا خراسانی سے منسوب کیا ہے۔ (۲۲)

۱۱۔ فرمان باری: ولا تأکلوا أموال الناس بالباطل وتدلوا بها الى الحکام

لتأکلوا فربقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون. (بقرہ: ۱۸۸)

”اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے (ناحق) اور تم کو معلوم ہے۔“

سوال یہ ہے کہ ناحق مال کھانے کی ممانعت میں یہ بھی داخل ہے کہ حاکموں کے پاس پہنچا کر لوگوں کا مال ناحق کھایا جائے۔ تو الگ سے اسے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی جب کہ سابقہ ممانعت اس کو شامل تھی؟

ابن عاشور اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ناحق مال کھانے کی ممانعت ذکر کی گئی جو اس صورت کو بھی شامل تھی؛ لیکن خاص طور پر اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ سخت گھناؤنی ہے، اور اس میں بہت سے حرام کام آجاتے ہیں۔ نیز یہ بتانے کے لیے کہ رشوت دینے والا بھی گنہگار ہے حالاں کہ اس نے خود ناحق مال نہیں کھایا ہے؛ بلکہ دوسرے کو کھلایا ہے۔ (۲۳)

حواشی:

- (۱) ابن عاشور ۲/۶۳؛ آلوسی ۲/۲۷۔
- (۲) ابو حیان تفسیر آیت۔
- (۳) ابن عاشور ۲/۵۰۔
- (۴) رازی ۲/۱۹۲؛ ابو حیان تفسیر آیت۔
- (۵) ابن عاشور ۲/۷۴؛ ابوسعود ۱۸۴/۱؛ آلوسی ۲/۲۹۔
- (۶) آلوسی ۲/۳۹؛ ابو حیان تفسیر آیت۔
- (۷) آلوسی ۲/۳۸، ۴۰؛ ابو حیان تفسیر آیت؛ رازی ۵/۱۸۵؛ ابن عاشور تفسیر آیت۔
- (۸) رازی ۵/۱۸۵؛ ابن عاشور تفسیر آیت۔
- (۹) تفسیر طبری ۲/۵۳؛ رازی ۵/۲۰۵؛ ابو حیان تفسیر آیت۔
- (۱۰) زنجیری تفسیر آیت؛ رازی ۵/۲۰۵؛ ابو حیان تفسیر آیت؛ ابوسعود ۱۹۵/۱؛ آلوسی ۲/۴۳۔
- (۱۱) طبری تفسیر آیت؛ ابو حیان تفسیر آیت؛ ابوسعود ۱۹۵/۱؛ آلوسی ۲/۴۳۔
- (۱۲) ابو حیان تفسیر آیت، ابن عاشور تفسیر آیت۔
- (۱۳) ابن عاشور تفسیر آیت۔
- (۱۴) ابن عاشور تفسیر آیت، بیضاوی ۴۶۴/۱، ابوسعود ۲۰۲/۲۔
- (۱۵) ابن عاشور تفسیر آیت۔
- (۱۶) آلوسی ۲/۶۲؛ بیضاوی ۴۶۴/۱، ابوسعود ۲۰۲/۲۔
- (۱۷) ابن عاشور تفسیر آیت۔

