سوره «طور» (٥٢)

ارتباط با سوره قبل

سوره «طور» همانند سوره «ذاریات» (سوره قبل) پیرامون حیات آخرت و سرنوشت بعدی انسان می باشد. با این تفاوت که در سوره ذاریات تأکید و تمرکز روی مسئله جزا و پاداش است، و روز آخرت «یوم الدین» (روز جزا) نامیده شده، و در سوره «طور» تأکیذ روی مسئله کیفیت وقوع «عذاب» و عظمت تحولاتی است که در آستانه قیامت رخ می دهد. بنابراین محور سوره ذاریات شناخت قیامت از بُعد جزا و پاداش، یعنی «یوم الدین» بودن آنست، و محور سوره طور شناخت قیامت از بُعد عذاب جهنم یا بهشت نعیم می باشد. مثل اینکه معلمی برای شاگردان یکبار از لزوم امتحان و فلسفه تمایز قائل شدن میان محصلین سخن بگوید، و بار دیگر از حالات و روحیات و سرنوشت کسانیکه کارنامه نیک یا بد اعمال خود را در آخر سال دریافت می دارند، یعنی مرحله تحقق عمل.

ذیلاً مشابهت های این دو سوره را برمی شمریم.

۱- قسم های سوره ذاریات ناظر به ابر و باد و باران و نتیجه و محصول (دین) پدیده های طبیعی است، برای متوجه ساختن انسانها به رابطه عمل و سرنوشت (چه در دنیا چه در آخرت)، درحالیکه قسم های سوره طور برای متوجه ساختن اذهان به قدرت خدا و عظمت های آن روز است

۲- در سوره ذاریات از انکار «یومالدین» سخن می گوید (یسئلون ایّان یوم الدین) درحالیکه در سوره طور از انکار عذاب (هذه النار التی کنتم بها تکذبون)

۳ـ در سوره ذاریات عرضه کافران را بر آتش با عبارت «یوم هم علیالنار یفتنون» تعریف می کند و در سوره طور با عبارت «یوم یدعون الی نار جهنم دعا». در اوّلی با تصریح (طور، (٥٢) / ٢٢

بر کلمه «فتنه» از بُعد امتحان و آزمایش مسئله مطرح گشته و در دوّمی با تأکید بر کلمه «یدّعون» از بعد سختی.

۲- در سوره ذاریات منکرین «یوم الدین» را «خراصون» نامیده است. خراص کسی است که از روی تخمین و حدس و گمان و پندارگرائی اظهارنظر می کند. این واژه تناسب با موضوع رابطه عمل انسان با سرنوشتش دارد، درحالیکه در سوره طور منکرین را «مکذبین» خوانده است که عذاب آتش و بهشت و جهنم را منکر می شدند.

۵_ سرنوشت متقین را در هر دو سوره شبیه به هم توصیف کردهاست:

- ذاریات (۱۵ تا ۱۷) ان المتقین فی جنات و عیون اخذین ما اتیهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین
- طور (١٧ و ١٨) ا<mark>نالمتقين في جنات</mark>و نعيم ـ فاكهين بما ا<mark>تيهم ربهم</mark>و وقيهم ربهم عذاب الجحيم

در سوره ذاریات چون مسئله کارنامه عمل و نتیجه و محصول مطرح است، کلمه «اخذین» آمده است، درحالیکه در سوره طور بدلیل تحقق نتیجه عمل و جهنم و بهشت کلمه «فاکهین» آمده که حالت برخورداری و نشاط متقین را در بهشت نشان می دهد. علاوه بر آن در سوره ذاریات به «محسن» بودن آنها در دنیا تأکید می کند که مربوط به کیفیت عمل در امتحان الهی می باشد و در سوره طور به نتیجه منفی عمل (عذاب الجحیم).

۶- در هر دو سوره از گذشته متقین در زندگی دنیا یاد می کند و به دلیلی اشاره می نماید که موجب دخول آنها در بهشت شده است. سوره ذاریات چون ناظر به نتیجه و محصول عمل انسان و خیر و خدمت و احسان به دیگران است، متقین را در زندگی دنیا به صفت «محسنین» ستوده است (انهم کانوا قبل ذلک محسنین) در حالیکه سوره طور چون ناظر به قیامت و جهنم و بهشت آخرت است، متقین را به صفت «خوف و رجاء» یعنی بیم از عذاب و امید به رحمت توصیف کرده است: (انا کنا فی اهلنا مشفقین - انا کنا من قبل ندعوه انه هوالبرالرحیم)

٧- در هر دو سوره فرمان «تذكر» به پیامبر داده شده است: ذاریات (و ذکّر فان الذكری تنفع المؤمنین). طور (فذكّر فما انت بنعمة ربک بكاهن و لامجنون). سیاق سوره ذاریات با كلمه «نفع» همآهنگی دارد و سیاق سوره طور بدلیل طرح ایرادات مشركین با «كاهن و مجنون».

۸- در هر دو سوره از شرک و انحراف از توحید که علت اصلی انکار آخرت است یاد

۸۴ / نظم قرآن

مى كند:

ذاریات (۵۱) و لا تجعلوا معالله آخر انی لکم منه نذیر مبین. طور (۴۳) ام لهم اله غیرالله سبحان الله عماً یشرکون ۹- در هر دو سوره فرمان کناره گیری از مشرکان و به حال خود رهاکردن آنها داده می شود تا به اختیار وآزادی سرنوشت خود را تعیین نمایند. ذاریات (۵۴) فتول عنهم فما انت بملوم طور (۴۵) فذرهم حتی یلا قوا یومهم الذی فیه یصعقون ۱۰- پایان بخش هر دوسوره اشاره ای است به سرنوشت ظالمان، گرچه صحبت از مشرکین است، ولی از آنجائیکه نتیجه و عاقبت شرک جز ظلم و تعدی به مردم نخواهد بود، عذاب الهی نیز بر عمل ستمگرانه تعلق می گیرد نه بر فکر مشرکاند. داریات (۵۹) فان للذین ظلموا ذنوباً مثل ذنوب اصحابهم فلا یستعجلون. طور (۲۷) فان للذین ظلموا ذنوباً مثل ذنوب اصحابهم فلا یستعجلون. در سوره ذاریات نصیب ظالمان را ذنوب (بهره عمل) شمرده که دررابطه با سیاق سوره

قرار دارد و در سوره طور نصیب آنان را «عذاب» نامیدهاست که آن نیز مستقیماً دررابطه با سیاق سوره قرار دارد.

تقسيمات سوره

سوره طور را برحسب محتوی و موضوعات آن می توان به ۴ بخش تقسیم نمود. در این حالت رابطه آیات با یکدیگر بهتر درک می گردد:

۱-آیات ۱ → ۱۰ (قسم های ابتدای سوره)

در این قسمت با سوگند به پنج موضوع ابهام انگیز و سربسته قدرت خدا را در عالم تکوین و تولد و مرگ زمین مطرح می سازد. جواب این سوگندها و نتیجه آن قطعیت وقوع عذاب می باشد (ان عذاب ربک لواقع _ ما له من دافع). سپس ظرف زمانی وقوع این عذاب را که مقارن تحولاتی بنیادین در نظام آسمانها و زمین می باشد، با اشاره به صحنه هائی از حرکت سریع گازی شکل آسمان (یوم تمور السماء موراً) و روان شدن کوهها (جریان یافتن مواد مذاب هسته درونی زمین یا بهم خوردن تعادل) «و تسیر الجبال سیراً» تصویر می نماید. این نشانه ها که علامت های پایانی عمر زمین است و در سوره های دیگری نیز اشاراتی به آن شده، دقیقاً با دستاوردهای جدید علم کیهان شناسی قابل توجیه و توضیح است. اطور، (٥٢) / ٨٨

ذيلًا برخي اشارات ديگر را يادآور مي شويم: القارعة، ما القارعه ـ و ما ادريك ما القارعه ـ يوم يكون الناس سوره قارعه: كالفراش المبثوث _ و تكون الجبال كالعهن المنفوش اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها... سوره زلزال: اذا السماء انفطرت _ و اذا الكواكب انترْت _ و اذا البحار سجرت... و سوره انفطار: اذا السمآء كشطت سوره مرسلات:انما توعدون لواقع _فاذا النجوم طمست _ و اذا السماء فرجت _ اذا الجبال نسفت. سوره مزمل: يوم ترجف الارض و الجبال و كانت الجبال كثيباً مهيلًا سوره معارج: سال سائل بعذاب واقع - للكافرين ليس له دافع - من الله ذي المعارج _ تعرج الملئكة و الروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه _ فاصبر صبراً جميلًا - انهم يرونه بعيداً و نريه قريباً - يوم تكون السماء كالمهل - و تكون الجبال كالعهن. سوره طه (۱۰۶ تا ۱۰۸) يسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً ـ فيذرها قاعاً صفصفاً ـ لاترى فيها عوجا و لا امتاً سوره انبياء (۱۰۴) يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اوّل خلق نعبده... زمر (۶۷) و ما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيمه والسموات مطويات بيمينه...

۲_آیات ۱۱ ← ۲۸ (سرنوشت انسان در جهنم یا بهشت) این بخش که با آیه «فویل یومئذ للمکذبین» شروع می شود، تا آیه ۱۶ سرنوشت مکذبین را در جهنم نشان می دهد و از آن به بعد از آیه ۱۶ (ان المتقین فی جنات و نعیم) تا آیه ۲۸ از بهشت متقین یاد می کند و ده ویژگی به شرح زیر از آن می شمرد

۶_ الحقنا بهم ذريتم ۱ ـ جنات و نعيم ۲_ فاکهین بما اتیهم ربهم ۲_ و امددناهم بفاکهة ۸_ و لحم طير مما يشتهون ٣- و وقيهم عذاب الجحيم ۴_ متکئین علی سرر مصفوفه ۹_ یتنازعون فیها کأسا... ۱۰ ـ و يطوف عليهم غلمان... ۵ و زوجنًا هم بحورعين

این نعمت ها بدلیل بیم متقین از عذاب خدا و امیدشان به رحمت او در زندگی دنیا حاصل شده است (آیات ۲۶ تا ۲۸)

٣- آيات ٢٩ → ٢۴ (نقد اعمال و اعتقادات مشركين)

در این بخش که با فرمان «فذکّر...» برسول اکرم آغاز می گردد، به شکل محاکمهای غیابی اعمال و نظریات مشرکین با نظم و ترتیبی خاص سلسهوار مورد بازجوئی فرضی قرار می گیرد و راههای توجیه آینده بسته می گردد. در این قسمت در ازاء چهار اتهامی که به پیامبر می بستند، ۱۳ سئوال درباره آنها مطرح می شود.

جالب اینکه دراین سوره ۱۶ بار کلمه «ام» بکار رفته است که بی نظیر در بقیه سوره ها می باشد. وفور این کلمه دلالت بر سبک و سیاق جدلی سوره دررابطه با انحرافات مشرکین می نماید. در ابتدای بازپرسی غیابی خصلت های نکوهیده آنان را زیر سئوال می برد (ام انتم لاتبصرون - ام تأمرهم احلامهم بهذا - ام هم قوم طاغون - بل لایؤمنون - ان کانوا صادقین -بل لایوقنون...) و به این وسیله عدم بصیرت، نداشتن حلم، سرکش بودن، ایمان نداشتن، عدم صداقت، یقین نداشتن و... آنها را اثبات می نماید، آنگاه سطح بازپرسی را بالاتر برده برای نشان دادن کوتاهی فکرشان از درک توحید در ربوبیت، سه مسئله اساسی: خلق (آیات ۳۵ و

دطور، (٥٢) / ٨٧

۳۶)، رزق و رحمت (آید ۳۷) و علم (آید ۳۸) را که مختص خدا است مطرح می سازد. بار دیگر به خصلت های انحرافی و اعتقادات جاهلانه آنها برگشته ۴ سئوال دیگر

بار دیکر به حصلت های الحراطی و اعتصادات جاماریه بو سند ۲ معنون دیر درباره: دختران را برای خدا و پسران را برای خود پنداشتن، تصور اجر خواستن پیامبران، پندارگرائی و ادعاهای ذهنی، برنامه ریزی علیه پیامبر در ضدیت با نبوت را مطرح می سازد و درخاتمه بازپرسی را با این جمله به پایان می برد که ریشه همه انحرافات ذکر شده از انحراف از توحید ناشی می شود (ام لهم اله غیرالله سبحان الله عما یشرکون) - تا جائیکه همه واقعیات را انکار کرده عوامل عذابی را که بسرعت بسویشان در حرکت است بسود خود می پندارند (تمثیل عینی تجسم یافته ای از ابر فرود آینده عذاب که آنرا ابر متراکم پربارانی به نفع خود می شمرند)

۴۰-آیات ۴۵ → ۴۹ (نتیجه گیری در رابطه با وظیفه رسالت)

درخاتمه سوره تکلیف پیامبر را در رابطه با چنین مردمی روشن می نماید. طبق معمول اختیار و آزادی بخشیدن به آنها تا حصول نتایج اعمالشان موردتوصیه می باشد. معنای «ذرهم» رها کردن به حال خود و عدم ممانعت و جلوگیری می باشد، رسول خدا باید آنها را آزاد بگذارد تا به روزی که وعده داده شده اند برسند (۴۵ و ۴۶). علاوه بر آن روز، ظالمین عذاب دیگری در همین دنیا خواهند داشت که اکثرشان به رابطه عملکردشان با چنین عذابی آگاهی ندارند (۴۷). تنها وظیفه ای که شخص رسول اکرم دارد همین است که در راه تحقق حکم و فرمان الهی «صبر» کند و با علم باینکه در محضر و رؤیت پروردگار خویش است، هنگامی که به کاری قیام می کند و شبانگاه و واپسین لحظات خاموشی ستارگان به ستایش او تسبیح گوید.

دستور به «صبر و تسبیح» فرمانی برای خودسازی و تقویت روحی است که در دوران مکه مرتباً به پیامبر القاء شدهاست.

آخرین جمله این سوره (ادبار النجوم) که از خاموشی ستارگان یاد می کند، اشاره لطیفی به پایان عمر کهکشانها که در ابتدای سوره در تقارن عذاب الهی از آن یاد کرده بود دارد. ظهور ستارگان در شب و ادبارشان در طلوع صبح، ابدی و لایزال نبوده اجل محتومی خواهد داشت. پس بیاد آن روز عظیم و هولناک باید خدا را تسبیح کرد، «و من اللیل فسبحه و ادبار النّجوم»!

* * *

اسماء الهی - در این سوره ۳ بار نام جلاله الله بکار رفته است (۲ بار در آیه کلیدی ۴۳)

۸۸ / نظم قرآن

و ۷ بار رب مضاف (۵ بار آن «ربک» می باشد). به غیر از آن فقط دو نام نیکوی «برالرحیم» در آیه ۲۸ آمده است که فلسفه اصلی و حکمت ابتلاء انسان را دررابطه با «رحمت» الهی نشان می دهد. این امر آشکارا می سازد که هدف اصلی، نائل شدن انسان به رحمت الهی و بهشت موعود است. اگرعده ای گرفتار عذاب می شوند، در حقیقت عوارض اعمال خودشان می باشد و خالق انسان او را برای چنین سرنوشتی نیافریده است.

آهنگ انتهائی آیات

۴۹ آیه این سوره کلاً با ۵ حرف ختم می شوند: ۳۰ آیه با حرف «ن»، ۸ آیه با حرف «م»، ۵ آیه با حرف «ر»، ۳ آیه با حرف «الف» و ۳ آیه با حرف «ع». تنوع عمده در ۱۰ آیه اوّل است و بقیه سوره بطور عادی با حروف «ن» و «م» ختم می شوند.

ارتباط سوره های طور و نجم (۵۲ و ۵۳)

سوره طور با کلمه «نجوم» ختم می شود و سوره نجم با کلمه «نجم»، در آنجا از ادبار نجوم (به هنگام رقیق شدن تاریکی و طلوع سپیده دم)، که پنهان شدن ظاهری از چشم بیننده است، سخن می گوید و در اینجا از فرود ستاره (پایان حیات آن)، که پنهان شدن همیشگی است. یکی از ظاهر پرده برمی دارد دیگری از باطن. مثل خواب که مرگی موقت دربرابر مرگ دائمی است. درباره وحی و رسالت نیز دیدگاه مردم این چنین مختلف است و اغلب غافل از عمق قضایا هستند.

آیات نیمه دوم سوره طور (۲۹ تا انتها) تماماً ناظر به تکذیب کنندگان رسالت پیامبر و کتاب او است و اتهامات آنها را، که به انواع مختلف از قبیل: کهانت، جنون، شاعری، از خود باختگی (تقوله) به پیامبر وارد می ساختند، نقل می نماید و از آنها می خواهد سخنی مثل آن بیاورند. [در همین مجموعه ۱۴ بار (با ذکر کلمه ۲۹») اعتقادات و رفتار آنها را به زیر سئوال کشیده محکوم می نماید]. به دنبال چنین مقدماتی (از جریان تکذیب مستمر وحی و رسالت) است که سوره نجم را با واقعه شگفت نزول وحی توسط جبرئیل امین بر پیامبر اکرم آغاز می نماید. و آنچه را که آن بنده خالص خدا با چشم دل دید شرح می دهد. به این ترتیب آیات نیمه دوم سوره طور با آیات نیمه اوّل سوره نجم ارتباطی منطقی و تنگاتنگ و طبیعی پیدا می کند.

غیر از مسئله وحی و رسالت که مشترک در هر دو سوره می باشد، وجوه دیگری نیز در آنها می توان یافت که پیوند دو سوره را اثبات می نماید، مهمترین این وجوه که مشترک میان

(طور» (۵۲) / ۸۹

همه سوره های این مجموعه می باشد. همان مسئله زنده شدن مجدد پس از زندگی دنیا و رسیدگی به حساب اعمال است که در هر سوره ای از یک زاویه به آن پرداخته است. چنانکه گفته شد در سوره «ق» تأکید عمده روی اصل احیاء مجدد است، در سوره ذاریات روی جزای اعمال یعنی «یوم الدین» و در سوره طور روی مسئله «عذاب» کافران، اما در سوره نجم موضوع از بعد «دنیا و آخرت» مطرح می شود. اگر در سوره های قبل تکذیب کافران را نسبت به زنده شدن مجدد، مسئولیت دربرابر اعمال و رسیدگی به آن یا عذاب آتش بیان می کرد، در اینجا انکار آنها را نسبت به آخرت، یعنی آنچه ماوراء دنیا است مطرح می نماید. اگر ملائکه را از جنس مؤنث می دانند و پسران را به خود اختصاص می دهند و از روی نادانی و پندار گرائی فرضیاتی برای اداره جهان قائل می شوند، به دلیل آنست که به آخرت ایمان نداشته و با روی گرداندن از یاد خدا حیات دنیا را اراده کرده اند:

روى عربيت وينا النبي ويسمون الملئكة تسميه الانشى و ما لهم به من علم ان يتبعون الا ان الذين يؤمنون بالاخره ليسمون الملئكة تسميه الانشى و ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن و ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً فاعرض عن من تولى عن ذكرنا و لم يرد الا الحيوه الدنيا

محیود معید جالب اینکه در این سوره وقتی می خواهد مالکیت خدا را هم نشان دهد، باز چنین تقابلی را عنوان می نماید: «ام للانسان ما تمنّی، فلنه الاخرة والاولی». همچنین حیات آینده را با عنوان نشئه آخرت (و ان علیه النشاة الاخری) بیان می کند. به این ترتیب این دو سوره با اینکه از دیدگاه کلی روی یک موضوع اشراف دارد ولی در سوره طور انکار عذاب را مورد توجه قرار می دهد و در سوره نجم انکار آخرت و بی اعتنائی به آن را.

مشابهت های دیگری نیز این دو سوره دارند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود: ۱- عبادت خدا تنها راه نجات - انتهای هر دو سوره چنین راهی را نشان می دهد در سوره طور پیامبر را به نماز شب و تسبیح او تا غروب ستارگان می خواند و در سوره نجم غافلان از روز قیامت را به سجده و عبادت دعوت می کند:

افلان از رور فيامت را بدسبت و عبد معنو من من طور (۴۸ و ۴۹) واصبر لحكم ربك فانك باعيننا و سبح بحمد ربك حين تقوم - و من الليل فسبحه و ادبار النجوم.

نجم (۶۲) <u>فاسجدواالله و اعبدوا.</u> ۲- در هر دو سوره اشارهای به مؤنث شمردن فرشتگان از طرف کافران شده است: طور (۳۹) ام له البنات و لکم البنون.

نجم (۲۱) الكم الذكر و له الانثى. // (۲۷) ان الذين لايومنون بالاخره ليسمون الملئكة تسميه الانثى ...

۹۰ / نظم قرآن

۳-در هر دو سوره زندگی پس از دنیا مورد تکذیب قرار گرفته است.

در فلسفه شرک شأن خدا اجل از آن فرض می شود که به اعمال انسانها بخواهد رسیدگی کند، آنها معتقد اند خدا رب الارباب است. او همچون پادشاهان که اوامر خود را از طریق وزراء و امراء ابلاغ می نماید و کاری با کارمندان و سربازان ندارد، امر خود را به ملائکه واگذار کرده و انسانها باید به فرشتگان تقرب بجویند و شفاعت آنان را بطلبند. و چون فرشتگان قابل دسترسی نیستند، بت هائی که سمبل آنها باشند در زمین ساخته می شوند و با قربانی به آستانه آنها جلب منفعت و دفع ضرر می گردد. در این فلسفه که براساس نادانی و فرض و گمان و پندار بافته شده است (و در این سوره چندین مرتبه روی همین جهالت و پندارگرائی آنها تأکید شده)، جائی برای آخرت و رسیدگی به حساب و کتاب باقی نمی ماند، همه حسابها در همین دنیا تسویه می شود (با قربانی به پیشگاه بت ها و درواقع برای متولیان بتکدهها).

آیات ۱۹ تا ۳۱ این سوره با طرح مسئله بت های سه گانه و شفاعت فرشتگان و پندارگرائی آنها اشارهای بهاین فلسفه شدهاست.