

سوره «عبس» (۸۰)

پیام سوره

نزول این سوره در شرایط سختی که پیامبر اکرم (ص) در سالیان نخست مکه با آن مواجه بود پیام پرمعنایی را القاء می‌نماید که در ابلاغ کلام الهی بمردم و دعوت آنها بسوی ایمان، کیفیت و آمادگی مخاطبین دعوت از کمیّت و موقعیت شغلی و اجتماعی ایشان برتر است و صرف وقت و سرمایه گذاری در جهت ایمان در زمینه افراد مستعد و مشتاق، هرچند محروم از امکانات مادی، سودآورتر خواهد بود.

در این سنجش و ارزش گذاری، کوری فقیر در یک کفه ترازو قرار دارد و «جمعی» از اشراف و ثروتمندان قریش در طرف دیگر. کوری که ظاهر دنیا از نظرش پوشیده است ولی در عوض، باطن آن و حقایق غیبی را می‌بیند و بینایانی که گرچه اشیاء را می‌بینند ولی فاقد بصیرت هستند و از واقعیت امر غافل‌اند. کوری روشن ضمیر و فقیر و بینایانی کوردل و غنی، اولی در دنیا فقیر و در آخرت بدليل خشیتش غنی است و دومی بدليل ثروت دنیائی آنچنان احساس بی‌نیازی می‌کند که از فقر آخرتش نمی‌هرسد. (اما من استغنی... و اما من جائیک یسعی و هویخشی).^۱

معمولًا اشخاص کور زمینگیر و کم تحرک‌اند ولی شگفت اینکه در اینجا شتاب و

۱. تأکید روی کلمه «یسعی» برای نشان دادن شدت تلاش و جدیت و شتاب برای رسیدن به حق علاوه بر آیه موردنظر در سوره عبس، در دو سوره دیگر در شان یکی از مؤمنین بحضور حضرت موسی (۲۰/۲۰- وجاء رجل من اقصاالمدینه یسعی قال ياموسى ان الملا يا تمرون بكان يقتلوك) و در شان تنها تصدیق کننده رسولان حضرت عیسی (بسوی شهر انطاکیه) آمده است (وجاء من اقصاالمدینه رجل یسعی قال ياموسی انتعو المرسلین)

دویدن او را بسوی رسول برای آموختن وصف کرده است و این توصیف در حالی است که پیامبر با تمہیدات و تماسهای سران قربان را علیرغم بی‌رغبتی و اعراض آنها با واسطه‌هایی دعوت کرده بود و آنها نهایت کندی را نشان می‌دادند.

این کوربینادل که جاذبه ایمان و خشیت درونی، او را وقت و بیوقت بسوی رسول می‌کشاند، آنچنان مقامی نزد خدا پیدا می‌کند که بخاطر او برگزیده‌ترین بنده و محبوب خویش را تلویحاً عتاب می‌نماید تا حتی در متن جدی‌ترین جریانهای اجتماعی و بهنگام مذاکره و دعوت دیگران، از امثال او غافل نباشد. واین درس بزرگی است برای انسانها که ارزش یک کوربینادل (هرچند فقیر) از تمامی سران چشم‌وگوش دار ثروتمند یک جامعه که در استغناه و استکبار بسر می‌برند نزد خدا بیشتر است.

محور اصلی سوره

با نگاهی اجمالی و کوتاه‌بایات این سوره، کلماتی را در متن آن مشخص و برجسته تر می‌یابیم. تکرار و تعداد این کلمات، یا تأکید و تمرکزی که روی آنها شده، عنایت ویژه‌ای را نشان می‌دهد که با دقت و تدبیر در آنها شاید بتوانیم محور اصلی سوره و هدف و غایت نهائی آنرا درک نمائیم. این کلمات را بر حسب اهمیت آنها ذیلاً یادآور می‌شویم:

- ۱- ذکر (او یذکر فتنفعه الذکری... کلانها تذکره فمن شاء ذکره)
- ۲- تزکیه (و مايدريک لعله یزکی ... و ماعليک الا یزکی)
- ۳- کفر (قتل الانسان ما اكفره... اولک هم الكفرة الفجره)
- ۴- انسان (قتل الانسان ما اكفره، فلينظر الانسان الى طعامه)

علاوه بر کلمات فوق، کلمات دیگری، هرچند تنها یکبار در سوره بکار رفته‌اند، ولی بدلیل تأکید و توجهی که بآنها شده جنبه محوری و کلیدی پیدا کرده‌اند که برای درک بهتر محتوى و مضمون سوره لازم است آنها را مورد تدبیر قرار دهیم. از جمله:

خشیت، استغنى، تصدی، تلهی، سفره، مسفره، غیره، قتلره...*

بادقت در سیاق سوره و عنایتی که روی کلمات فوق شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که محور سوره در ارتباط با موضوع انسان‌شناسی، بررسی موضع و موقعیت انسان در برابر حقیقتی است که در این سوره «ذکر» نامیده شده است. منظور از «ذکر» که مقابل «نسیان»

۱. خودآگاهی با خدا آگاهی نسبتی مستقیم دارد و پیشرفت در هر کدام موجب پیشرفت در دیگری می‌گردد (و بر عکس)، این جمله معروف است که «خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی»، و در قرآن نیز می‌خوانیم: «ولاتکونوا کالذین نسو اللہ فانسیهم انفسهم» و همچنین: «فاذکرونی اذکرکم واشکروالی ولا تکفرون» ۲/۱۵۲

است نوعی خودآگاهی یا خداگاهی است که آدمی را بمقعیت خویش در جهان هستی و به وظیفه اش در برابر خدا و خلق و خود آگاه می سازد. بعبارت دیگر آنچه انسان باید بداند و بکند، یعنی پاسخ سوال از کجا آمده‌ام و بکجا می‌روم و چه باید بکنم و چه کسی خالق من است را خداوند در ضمیر و نهاد باطنی انسانها بطور فطری قرارداده است که اگر دچار نسیان (فراموشی) حاصل از اقبال بدنیا نشده و پرده‌های غفلت و هوا و هوش آنرا نپوشاند باشد همواره آگاه می‌ماند. و بهمین دلیل هم تذکر غیر از تعلیم است و تنها به یادآوری و تذکر آنچه فراموش شده عنایت دارد و از این رو «قرآن» که مجموعه‌ای از حقایق است «ذکر» نامیده شده تا انسانها را یادآور فطرتشان نماید و به راه طبیعی بازشان گرداند.

و اما مخاطبین این کتاب که «ذکر» نامیده شده (کلانها تذکره فمن شاء ذکره) و تذکراتی است برای یادآوری فطرت نخستین، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- کسانیکه آنرا ندیده می‌گیرند و با پرده ضخیمی بر حقایق حجاب می‌کشند (کفر) تا فارغ‌البال و بی‌دغدغه از ملامت نفس لومه به دنیا خویش مشغول باشند. اینها با تکیه بر آنچه دارند احساس بی‌نیازی (استغنا) می‌نمایند و نسبت به نعمت کتابیکه مشتمل بر «ذکر» موردنیاز انسان است «کفران» می‌نمایند.

۲- کسانیکه پس از یادآور شدن به «ذکر» و آگاه گشتن از ناهمانگیهای کردارشان با موازین فطری، به پاکسازی و بازسازی (تزریکیه) خویش می‌پردازند و جبران گذشته می‌نمایند. اینها با اصلاح معایب و نواقص موجود، موجبات رشد و نمو سریع خود را فراهم می‌سازند. (معنای زکوه و تزریکیه).^۱

کلماتی که در این سوره بکار رفته، و قبلًا به برخی از آنها اشاره کردیم، عملتاً در خدمت تبیین این دو مسیر بکار رفته‌اند. انسان حقیقتی دارد که همچون گوهری ناب در فطرش نهاده شده است، گرد گناه، زنگار ظلم، رسوب راحت‌طلبی و رفاه و جرم جرم، این گوهر را می‌پوشاند و مانع درخشندگی و تلالو هدایتگر آن می‌گردد. قرآن که «ذکر» نامیده شده، وجدان انسانها را بیدار و آگاه و متوجه این حجاجبهای قلبی می‌نماید. کسی که این پیام را دریافت کرده باشد باید با سرعت به پاکسازی نفس خویش از رسوبات و لايه‌های متراکم شده از آثار گناه بپردازد و زنگارهای قلب خویش بزداید. این عمل در اصطلاح قرآنی «تزریکیه» نامگذاری شده که معنای پاک کردن، بالا آوردن و رشد و نمو می‌دهد. همچون درختی که

۱. باید توجه داشت که تزریکیه مرحله بعدی و کاملتر ذکر است. چرا که ممکن است انسان متذکر بحقیقت گردد اما همت اقدام برای اصلاح نفس خویش را نداشته باشد و بهمین دلیل هم این دو مرحله با حرف «او» از هم جدا شده است (عله یزگی او یذکر فتنفعه الذکری)

اگر گردوغبار و موانع مقابل آنرا برداریم در پرتو نور خورشید آغاز بهنمومی کند.

از این نظر تزکیه مستلزم نوعی «پرده برداری» و «کشف حجاب» از گوهر قلبی می‌باشد تا نور آن آشکار گردد. جالب اینکه معنای کلمه «سفر» در آیات ۱۵ و ۳۸ این سوره (بایدی سفره - وجوده یومئذ مسفره) پرده برداشتن و آشکار کردن می‌باشد^۱ سفره کسانی هستند که حجابهای معانی را از آیات الهی برمی‌دارند و با تفسیر و توضیح آیات، مردم را به حقیقت آنچه خدا نازل کرده آگاه می‌سازند تا آنها نیز حجابهای نفس خویش در پرتو نور حق بردارند. این نویسنده‌گان (سفر) و سفیران الهی که «پرده بردارنده» از رخسار باطن و حقایق پوشیده قرآنی هستند در آخرت نیز بدلیل گشاده روئی و روشنالی حیات دنیائی خویش، روئی درخشان و خالی از گرفتگی و غبار غم دارند (وجوده یومئذ مسفره)، اما کسانیکه با کفر (پرده پوشی) برحقایق، حجابهای قلبی خویش را متراکم تر ساخته مانع رسیدن نور حق به آن گشتنند، در آخرت نیز بتناسب دنیا، غباری از نتیجه اعمال و دود غلیظی از آتشی که برآروخته‌اند^۲ چهره‌شان را در تاریکی و محرومیت از نور و رحمت حق فراخواهد گرفت (و وجوده یومئذ علیها غبره، ترهقها قترة). غبار، گردوخاک پراکنده‌ای است که بتدریج و بآرامی از بالا بر سروروی می‌نشیند، و «قتره» دود غلیظ حاصل از سوختن هیزم یا پختن غذا می‌باشد: در این تشبیه و تمثیل تصویری، حاصل و نتیجه اعمال های دنیائی کافران نشان داده می‌شود، پس از آنهمه بالا و پائین رفتن‌ها و گردوخاک کردن‌ها^۳ و آتش افروزی‌ها و شکم پرستی‌ها، آنچه سرانجام فرونشین می‌کند و باقی می‌ماند جز غباری از غم و دودی غلیظ از درد محرومیت نخواهد بود.

لطف و زیبائی بی‌نظیری که از نظر ادبی و انطباق لفظ بامعنای در مفردات این سوره بکار رفته بس شگفت‌انگیز است. اگر بار دیگر کلمات: ذکر، تزکیه، خشیت، تصدی، سفره، مسفره را با کلمات: استغنى، کفر، فجره، تلهی، غبره، قترة... مقابله و مقایسه نمائید و در چارچوب سیاق سوره موقعیت آنان را بستجید، محور سوره که همان انسان‌شناسی در ارتباط با موضوع «ذکر» می‌باشد آشکار می‌گردد.

۱. این کلمه در موارد دیگری که بکار رفته همین معنا را می‌دهد: باز شدن افق، روشن شدن صبح (والصبح اذا اسفر)، مقصد و منظور کسی را روشن کردن (سفر)، از شهر بیرون رفتن و بیابان باز را دیدن (مسافت)، کتاب و نامه‌ای که مطالب و حقایق را روشن نماید (سفر) و...

۲. معنای «قتره» دود غلیظ، تاریکی و سیاهی، غبار از زمین برخاسته و... می‌باشد.

۳. بنظر می‌رسد معنای تقلب از زاویه بخصوصی همین معنا را در قرآن القاء می‌نماید: ۳/۱۹۶ (ولا یعنی تقلب الذين کفروا فی البلاد-۴۰) (فلا یغرنک تقلبهم فی البلاد)، ۱۶/۴۶ (اویا خذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین).

ارتباط با سوره‌های قبل و بعد

همانطور که قبلًا گفته شد، سوره‌های قرآن را موضوعات مشترکی همانند حلقه‌های زنجیر بیکدیگر متصل می‌نمایند. بطوریکه با ختم هر سوره، گرچه در فضای تازه‌ای از سوره بعدی وارد می‌شویم، ولی بدون آنکه احساس بریدگی و جدائی کنیم همان مضمون را از زاویه و بعد دیگری مطالعه می‌نماییم و یا حدائق موضوعاتی از سوره قبلی را بشکل دیگری مشاهده می‌نماییم. ذیلاً این مطلب را در سوره عبس بررسی می‌نماییم و فصل مشترک آنرا با سوره‌های قبل و بعد (نازعات و تکویر) موردنظر قرار می‌دهیم:

الف- فصل مشترک با سوره نazuعات- محور اصلی سوره عبس که با کلمات ذکر و تزکیه و خشیت و انسان و... جلوه می‌نماید فصل مشترک روشنی را با سوره نazuعات که عیناً بر کلمات فوق تأکید می‌نماید نشان می‌دهد:

(۱) ذکر: نazuعات (۴۴) فیم انت من ذکریها... (۳۶) يوم يتذکر الانسان ما سعى عبس (۵) او يذکر فتنفعه الذکری. (۱۲ و ۱۳) كلاناها تذکره فمن شاء ذکره

(۲) تزکیه: نazuعات (۱۹) فقل هل لك الى ان تزکي عبس (۴) وما يدریك لعله يزکي (۸) وما عليك الا يزکي

(۳) خشیت: نazuعات (۲۰) و اهدیك الى ربک فتخشی. (۲۷) ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. (۴۶) انما انت منذر من يخشيها

عبس (۱۰) وهو يخشي

(۴) انسان: نazuعات (۳۶) يوم يتذکر الانسان ماسعی

عبس (۱۷) قتل الانسان ما اکفره (۲۴) فلينظر الانسان الى طعامه

(۵) سعی و تلاش: نazuعات (۳۶) يوم يتذکر الانسان ماسعی (۲۲) ثم ادب رسعي (فرعون) عبس (۸) و اما من جاءك يسعی

(۶) بهرمندی انسان (۳۳ و ۳۴) متعالكم و لانعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى

(۳۲ و ۳۳) متعالكم و لانعامكم، فإذا جاءت الصاححة

(۷) توجه به طبیعت (۳۰ و ۳۱) والارض بعد ذلك دحیها، اخرج منها ماءها و مرعیها... (۲۵ و ۲۶) انا صبنا الماء صباً، ثم شققنا الارض شقاً

(۸) خلقت (۲۶) انت اشد خلقاً ام السماء بنبيها

(۱۸ و ۱۹) من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره

(۹) هوى (۳۰) ومن خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى

(۱۰) فانت عنہ تلہی

(۱۰) خواست انسان (۱۸) فقل هل لک الی ان تزکی

(۱۲) فمن شاء ذکرہ

بطور کلی در سوره نازعات فرعون را از جهت منفی با کلمات ذکر، تزکیه، خشیت، سعی و... مقایسه می کند و در سوره عبس یک کور (عبدالله بن مکتوم) را از جهت مثبت، مقایسه ای در دو جهت کاملاً متضاد از نظر ظاهر و امکانات.

ب - فصل مشترک با سوره تکویر

سوره عبس با سوره تکویر نیز همانند سوره نازعات در «ذکر»، «مشیت انسان» و یاد صحنه های آخرت فصل مشترک دارد:

سوره عبس (۱۲ و ۱۳) کلانها تذکره فمن شاء ذکرہ

سوره تکویر (۲۷ و ۲۹) ان هوالا ذکر للعالین، لمن شاء منکم ان یستقیم و ماتشاؤن الا
ان یشاء الله رب العالمین

در سوره عبس یکبار با ذکر کلمه «اذا» گوشه ای از تحولات آستانه قیامت را نشان می دهد (اذا جاءت الصاحه) و در سوره تکویر با تفصیل بیشتر ۱۲ بار این کلمه را تکرار می نماید (در ۱۳ آیه نخست سوره)

نامهای الهی - در این سوره هیچیک از نامهای نیکوی الهی بکار نرفته است.

آهنگ سوره - لهن و آهنگ انتهائی آیات این سوره بتناسب مضامین و مطالب متتنوع آن

مرتبآ تغییر می نماید که رابطه ای بس منطقی و شگفت را بنمایش می گذارد^۱

آیات ۱ تا ۱۰ با الف مقصوره (ی)

آیات ۱۱ تا ۲۴ با تاء (ه)

آیات ۲۵ تا ۳۱ با الف تنوین دار

آیه ۳۲ با «م»

آیات ۳۳ تا ۴۲ با تاء (ه)

۱. در این مورد توضیحات روشن کننده مفسر عالیقدر مرحوم طالقانی در تفسیر این سوره (صفحات ۱۶۲ تا ۱۶۵ قسمت اول از جلد آخر پرتوی از قرآن) کاملاً کفایت کننده است.