

ادیان و عرفان

Religions and Mysticism

Vol. 52, No. 1, Spring & Summer 2019

DOI: 10.22059/jrm.2019.281536.629927

سال پنجماه و دوم، شماره یکم، بهار و تابستان ۱۳۹۸

صص ۱۶۵-۱۷۹ (مقاله پژوهشی)

رویکرد و روش ابن‌برجان در شرح اسمای الهی

حامد نظرپور^۱

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۸/۲/۳۰ – تاریخ پذیرش مقاله: ۹۸/۸/۲۵)

چکیده

یکی از متفکران مسلمان که به شرح اسمای الهی پرداخته، ابن‌برجان، عارف و مفسر اندلسی است. هدف این مقاله بررسی رویکرد و روش ابن‌برجان در کتاب شرح اسماء اللہ الحسنی، به روش اسنادی و توصیفی - تحلیلی است. یافته‌ها نشان می‌دهد رویکرد ابن‌برجان در شرح اسمای الهی، عرفانی است. از دیدگاه او، احصای اسمای الهی شامل هفت مرحله است که عبارت اند از: بررسی لغوی، توضیح مفهوم، شناخت ارتباط هر اسم با صفات برت، گردآوری آثار اسمای الهی، شناخت تعبد نسبت به هر اسم، عمل به معارف اسماء و درنهایت، رسیدن به معرفت شهودی اسمای الهی. او معتقد است راه رسیدن به این مرحله، کسب معرفت نقلی و عقلی درباره اسمای الهی، عمل به دستورات خداوند و تأمل در آثار اسماء خداوند در جهان است. او یافته‌های خود درباره هر اسم را ذیل سه بخش تحلیل لغوی، اعتبار و تعبد ارائه می‌دهد. او به مباحث کلامی و اخلاقی نیز توجه دارد.

کلید واژه‌ها: ابن‌برجان، احصاء اسماء، اسماء الحسنی، شرح اسماء.

۱. استادیار ادیان و عرفان، گروه معارف اسلامی، دانشگاه اصفهان؛ Email: h.nazarpour@ltr.ui.ac.ir

۱. مقدمه

یکی از مسائلی که علما و دانشمندان مسلمان به آن توجه داشته‌اند، اسماء و صفات الهی است. قرآن کریم مسلمانان را به خواندن خداوند با اسماء الحسنی دعوت کرده است: «وَاللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا» [اعراف/۱۸۰]. از طرف دیگر در کتب روایی حدیثی از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» [۴، ص ۱۹۵]. بر این اساس، برخی علمای مسلمان با گرایش‌های فکری و فرقه‌ای مختلف، اسمای الهی را جمع‌آوری و شرح کردند و تألیفات بسیاری در اینباره شکل گرفت.

شارحان اسمای الهی با رویکردها و روش‌های مختلفی به این امر پرداخته‌اند. اولین آثاری که در این حوزه نوشته شدند، رویکرد لغوی و زبان‌شناسی داشتند. به نظر می‌رسد اولین کسی که در حوزه اسمای الهی کتاب نوشت، المبرد (متوفی ۲۸۵ هق) بوده است. از او دو کتاب معانی صفات الله و العبره عن أسماء الله به جای مانده که تمرکز آن‌ها بر معانی لغوی است. پس از او، ابواسحاق زجاج (متوفی ۳۱۱ هق) در کتاب *الأسماء الحسنة* نیز با رویکرد لغوی به شرح و توضیح اسمای الهی می‌پردازد. ابوحاتم رازی (متوفی ۳۲۲ هق) نیز در کتاب *الزینه* بر اساس علم لغت به شرح معانی اسمای الهی می‌پردازد. به نظر می‌رسد این کتاب، اولین کتابی است که در شرح اسمای الهی به علم حروف نیز توجه دارد.

رویکرد دیگر در شرح اسمای الهی، رویکرد حدیثی است. آثار مربوط به این رویکرد در تألیفات قرن چهارم هجری قبل پیگیری است؛ برای مثال، شرح ابوسلیمان خطابی بستی (متوفی ۳۸۸ هق) رویکرد حدیثی دارد. شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱ هق) نیز در بخشی از کتاب توحید بر مبنای احادیث، اسمای الهی را شرح می‌کند. رویکرد و روش ابوبکر احمد بن حسین بیهقی (متوفی ۴۵۸ هق) در کتاب *الأسماء والصفات* نیز حدیثی است. البته در این آثار مباحث کلامی نیز به چشم می‌خورد؛ ولی رویکرد غالب آن‌ها حدیثی است.

برخی دیگر از شارحان اسمای الهی، رویکرد کلامی داشته‌اند؛ مانند *غزالی* (متوفی ۵۰۵ هق) که در کتاب *المقصد الأنسى* فی شرح أسماء الله الحسنة، معانی اسمای الهی را شرح کرده است. اثر فخر رازی (متوفی ۶۰۶ هق) با عنوان *لوامع البيان* شرح اسماء الله تعالی و الصفات را نیز می‌توان در این دسته به شمار آورد. البته در این دو اثر مباحث لغوی و حدیثی نیز وجود دارد.

برخی شرح‌های اسمای الهی، با رویکرد عرفانی تألیف شده‌اند. به نظر می‌رسد اولین کتابی که در حوزه عرفان و تصوف اسمای الهی را بررسی کرده است، کتاب شرح/سماء اللہ الحسنی اثر ابوالقاسم قشیری (متوفی ۴۶۵ هق) است. محيی‌الدین ابن‌عربی (متوفی ۶۳۸ هق) نیز در آثار خود با این رویکرد اسمای الهی را شرح کرده است [۱۱، صص. ۱۴-۱۳؛ ۲، صص. ۳-۲].

در حوزه اندلس آثاری در این موضوع نوشته شده است که به نظر می‌رسد اولین اثر، متعلق به ابن‌حزم (متوفی ۴۵۶ هق) است. البته کتاب او موجود نیست و عنوان آن نیز معلوم نیست. ابوبکر بن‌عربی (متوفی ۵۴۳ هق) نیز کتابی با عنوان *الأمد الاقصى فی شرح الاسماء الحسنی و صفاته العلی* در این‌باره نگاشته است [۱۱، صص. ۱۴-۱۳].

یکی از متفکران اندلس که در این‌باره دست به قلم زده و اثر او با عنوان شرح/سماء اللہ الحسنی مشهور است، ابن‌برجان (متوفی ۵۳۶ هق / ۱۱۴۱ م) است. نام کامل او ابوالحكم عبدالسلام بن‌عبدالرحمن بن‌ابی‌الرجال محمدبن‌عبدالرحمن، اللخمی‌المغربی، الافرقی‌الاندلسی‌الاشبیلی و مشهور به غزالی اندلس است. او یک شیخ صوفی، متكلّم، مفسر و محدث است که در وصف او گفته می‌شود: «الشیخ الفقیه الصالح الزاهد» [۳، ص ۳۶۵]. او قاری قرآن نیز بود و معتقد بود قاری باید تلاش کند به قرائت برتر، یعنی بصیرت تام از کتاب عالم و انسان برسد [۱۲، ص ۵]. ابن‌برجان شاگرد و پیرو مکتب عرفانی ابن‌عريف، از شاگردان ابن‌مسره بود. او علاوه‌براینکه شخصیتی علمی و مذهبی بود، از لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز فعالیت‌های زیادی داشت؛ از جمله اینکه با دولت مرابطون در اندلس به مخالفت و مقابله برخاست. او یکی از پیشوایان «مریدین» (گروهی از صوفیه غرب اندلس) بود و نفوذ فراوانی میان مردم داشت [۱۴، ج ۳، ص ۹۷].

ابن‌برجان از مهم‌ترین شخصیت‌های نهضت علمی و حرکت فکری در اندلس بود. در اندلس، دو دوره سیاسی وجود داشت که هر کدام روش فکری و دینی خاص خود را داشتند. یکی دوره مرابطون بود که از لحاظ فقهی مالکی و از لحاظ اعتقادی سلفی بودند. دوره بعدی دوره موحدون است که ابن‌برجان از چهره‌های شاخص این دوره به شمار می‌آید. جریان فکری این دوره از لحاظ کلامی اشعری بود؛ همچنین تحت تأثیر افکار غزالی و ابن‌حزم، گرایش‌های صوفیانه و متمایل به طرح مسائل فلسفی داشت [۳، ص ۳۷۳]. او علاوه بر کتاب شرح/سماء اللہ الحسنی، آثار مهم دیگری از جمله تنبیه الافهام و پیضاح الحکمه از خود به جا گذاشته است [۱۳، صص. ۳۸-۲۸].

هدف این مقاله بررسی روش و رویکرد ابن‌برجان در توضیح و شرح اسمای الهی بر اساس کتاب شرح اسماء الله الحسنی است. روش این مقاله اسنادی و توصیفی - تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای است. توجه به جایگاه علمی ابن‌برجان و بحث اسمای الهی اهمیت و ضرورت این پژوهش را نشان می‌دهد.

۲. پیشینه تحقیق

جستجو در منابع و پایگاه‌های اطلاعات علمی نشان داد که تاکنون مقاله‌پژوهشی به زبان فارسی و انگلیسی درباره ابن‌برجان و رویکرد او در شرح اسمای الهی انجام نشده است. البته درباره ابن‌برجان و آرا و افکار او نیز مقاله‌ای پژوهشی به زبان فارسی یافت نشد و این دلیلی بر نوآوری مقاله است.

۳. معرفی شرح اسماء الله الحسنی

ابن‌برجان کتاب شرح اسماء الله الحسنی را احتمالاً حدود ۴۹۰ هق تا ۴۹۵ هق تألیف کرده است. این کتاب یکی از آثار مهم اوست که در هفتصد صفحه به همت احمد فرید المزیدی تصحیح و چاپ شده است. او در این کتاب چندین بار به کتاب ارشاد خود ارجاع می‌دهد [۵، ج ۱، ص ۲۵۵؛ ج ۲، صص ۲۷۵ و ۳۲۴-۳۲۵]. علاوه بر این، این کتاب قبل از آشنایی او با کتاب المقصود غزالی نوشته شده است (ابوبکر بن‌العربی کتاب المقصود غزالی را در سال ۴۹۵ هق به اندلس برد و معرفی کرد). بر اساس گزارش ابن‌ابار، این کتاب را شاگردان او ابوالقاسم قنطری، ابومحمد عبدالحق الاشبيلی و دیگران به مراکش منتقل کردند و به تدریج در مشرق پخش شد و در میان دانشمندان عثمانی در ترکیه مشهور شد [۱۶، pp. 136- 137].

ابن‌برجان در این کتاب درباره موضوعات مختلفی که به هر اسم مربوط می‌شود، بحث می‌کند؛ برای مثال، در توضیح اسمای ناظر به قدرت الهی (القدیر؛ القادر؛ المقتدر؛ القوى) از قضا و قدر، اراده و کسب نیز صحبت می‌کند [۵، ج ۲، صص ۱۴۳-۱۵۵]. همچنین اسم «الشاهد» مبنای او در توضیح متعلقات ایمان قرار می‌گیرد [۵، ج ۲، صص ۱۱۷-۱]. از ویژگی‌های شرح اسماء الله الحسنی این است که ابن‌برجان به ۹۹ اسم خداوند که در برخی احادیث بیان شده، اکتفا نمی‌کند؛ بلکه ۱۳۲ اسم را توضیح می‌دهد. البته روش او در انتخاب اسمای الهی روش عقلی معتزله نیست؛ بلکه درباره

اسمی که خود خداوند در آیات قرآن بیان کرده است، بحث می‌کند. او در توضیح اسمای خداوند از آیات و روایات استفاده می‌کند و به نظر می‌رسد پیرو نظریه توقيف است. رویکرد او در انتخاب اسمای الهی، قرآن محور است.

انگیزه تأليف: ابن‌برجان انگیزه خود از تأليف این اثر را این‌گونه بیان می‌کند که این اثر را در پاسخ به سؤال یکی از دوستانش (که او را «الولی الحبیب والاخ المصالی القریب» خطاب می‌کند) درباره معنای حدیث پیامبر(ص) که فرمود: «ان لله تسعة و تسعین اسماءً، مائة الا واحداً من اصحابها دخل الجنه» نوشته است [۵، ج ۱، صص ۲۶-۲۷]؛ اما به نظر می‌رسد انگیزه او از تأليف این اثر فقط پاسخ به درخواستِ دوستِ خود نبوده است. ابن‌برجان مباحث متعددی در این کتاب مطرح می‌کند که نشان‌دهنده تخصص او در حوزه‌های مختلف است. به بیان دیگر، همه آموزه‌های اصلی او که در تأليفات دیگرش آمده است، در این کتاب دیده می‌شود [۱۶، p. 140]. در این کتاب درباره موضوعات مختلفی بحث می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد از حیث موضوعات، بیشتر صبغة کلامی دارد، زیرا مباحث فراوانی (البته به اجمال نه به سبک متكلمين) درباره موضوعات کلامی مثل رؤیت خداوند، جبر و اختیار و رابطه بین ذات و نام‌های خداوند ارائه می‌دهد. گرایش او در ارائه مطالب، عرفانی است. بر اساس مجموع این نکات، به نظر می‌رسد ابن‌برجان قصد داشته است ضمن توضیح و شرح اسمای الهی و در این قالب، نظرات و آموزه‌های خود (به‌ویژه آموزه‌های عرفانی) را ارائه دهد. شاید علت انتخاب قالب شرح اسمای الهی از سوی او این باشد که هم یک قالب دینی و درنتیجه اعتبار دارد و هم انعطاف لازم برای توضیح دیدگاه‌هایش را دارد [۱۶، p. 308].

توجه دیگران به اثر و تأثیرپذیری از آن: ابن‌برجان پیشگام یک رویکرد و روش جدید در شرح اسمای الهی در اندلس است [۱۶، p. 141]. از این‌رو، شرح ابن‌برجان یکی از شرح‌های مشهور و تأثیرگذار درباره اسمای الهی است که به آن توجه شده و دانشمندان آن را بررسی کرده‌اند و بر آثار آن‌ها تأثیر گذاشته است. عالمانی پس از ابن‌برجان، به شرح اسمای الهی او به عنوان یک کتاب مرجع نگاه می‌کنند و از آن استفاده کرده‌اند. بیان و توضیح میزان توجه دانشمندان به این اثر و تأثیرگذاری آن بر دیدگاه‌ها و تأليفات دیگران در این مجال نمی‌گنجد و فقط به چند مورد اشاره می‌شود؛ برای مثال، عفیف‌الدین تلمسانی (متوفی ۶۹۰ هق) که اثری در شرح اسمای الهی دارد، در توضیح هر اسم، نظرات ابن‌برجان را نیز در کنار نظرات بیهقی و غزالی نقل می‌کند.

این ترجیح و توجه ویژه، نشان‌دهنده غنای اثر ابن‌برجان است. همچنین شارح قصیده /بن‌قیم، صاحب طبقات الحنفیه، ابن‌منظور و آلوسی در روح المعانی از دیدگاه‌های او استفاده کرده‌اند [۴۰۶، ۳].

همچنین مفسرانی مثل ابوعبدالله قرطبی (متوفی ۶۷۱ هق)، ابوحیان غرناطی (متوفی ۷۴۵ هق)، برهان‌الدین بقاعی (متوفی ۸۸۵ هق) و محمد الطاهر بن عاشور (متوفی ۱۳۹۳ هق) به آثار او (از جمله شرح اسماء‌الهی) ارجاع داده‌اند. متکلمانی چون ابوبکر بن‌العربی (متوفی ۵۴۳ هق) و تقی‌الدین بن‌تمیمه (متوفی ۷۲۸ هق) نیز به دیدگاه‌های او اشاره کرده‌اند. عرفانیز به این اثر ابن‌برجان و دیدگاه‌های او توجه داشته‌اند و از او الهام گرفته‌اند. در این حوزه می‌توان ابوالعباس اقلیشی (متوفی ۵۴۹ هق)، محیی‌الدین ابن‌عربی و عفیف‌الدین التلمسانی را نام برد [۱۳۸، pp. 136-16]. ابن‌عربی در *الفتوحات المکیه* به دیدگاه‌ها و نظرات ابن‌برجان، با ذکر نام او اشاره می‌کند و از او به عنوان یکی از «رجال الله» یاد می‌کند [۶، ج ۱، صص ۶۰ و ۲۹۷؛ ج ۲، صص ۶۰ و ۵۷۷ و ۵۴۹].

البته برخی به نقد دیدگاه‌های او در این اثر نیز پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال، ابن‌الحصار (متوفی ۵۹۸ هق) نقدهایی به او وارد می‌کند و در مقابل، قرطبی (متوفی ۶۷۱ هق) از او دفاع و بسیار از او تمجید می‌کند [۱۶، p. 141]. توجه، استفاده و ارجاع دانشمندان با گرایش‌های مختلف به این اثر، نمایانگر جایگاه و اهمیت این کتاب است.

تفاوت با شرح غزالی: یکی از راه‌های بررسی جایگاه و اهمیت شرح اسمای الهی ابن‌برجان، مقایسه آن با دیگر شروحی است که در این زمینه نوشته شده است. البته باسته است این مقایسه در مقاله دیگری انجام شود تا مجال بیشتری برای بحث و بررسی فراهم باشد. با وجود این، از آنجاکه ابن‌برجان به «غزالی اندلس» مشهور است (این لقب می‌تواند بیانگر تأثیر دیدگاه غزالی بر ابن‌برجان یا حداقل، شباهت دیدگاه‌های آن‌ها باشد. البته همان طور که قبلًا اشاره شد، ابن‌برجان هنگام تألیف شرح خود از شرح غزالی اطلاعی نداشت و شاید نتوان گفت که او تحت تأثیر شرح غزالی بوده است)، به اجمال به چند مورد از تفاوت‌های شرح ابن‌برجان و شرح غزالی با عنوان /مقصد الائنسی اشاره می‌کنیم. ابن‌برجان، برخلاف غزالی، مخالف اشتقاق زبانی اسمای الهی است. ابن‌برجان معتقد است فرایند خلقت و زبان از اسمای الهی آغاز می‌شود. از این‌رو؛ برای مثال، اشتقاق «الله» از ریشه «وله» یا «الله» را قبول ندارد [۵، ج ۱، ص ۴۱]. تفاوت

دیگر اینکه، غزالی از اصطلاح «تخلق بأخلاق الله» استفاده می‌کند؛ ولی ابن‌برجان به جای «تخلق» از «تعبد» استفاده می‌کند و اگر در مواردی واژه «تخلق» را به کار می‌برد، به صورتِ «تخلق باسماء الله» است [۱۶، p. 151].

۴. هفت مرحله احصای اسمای الهی

ابن‌برجان در مقدمه کتاب شرح/سماء الحسنی روش خود را توضیح می‌دهد [۵، ج ۱، ص ۲۹-۳۲]، او بیان می‌کند که فرایند احصای اسمای الهی که پیامبر(ص) فرمودند، شامل هفت مرحله می‌شود:

- (۱) جمع‌آوری معنای لغوی اسماء؛
- (۲) شناخت مفهوم هر اسم و تمایز آن با معنای لغوی؛
- (۳) شناخت ارتباط و ارجاع هر اسم به صفات برتر (الصفات العلا)، منظور از صفات برتر الوهیت، یگانگی (الوحده)، حیات، علم، قدرت، اراده و پادشاهی است. او هر اسمی را ازلحاظِ معنا به این صفات مرتبط می‌داند؛ برای مثال، اسمی واحد، أحد، فرد، وتر و صمد را متعلق به صفت وحده و یگانگی می‌داند. همچنین اسمی علیم، خبیر، سمیع، بصیر و شهید را به صفت علم متعلق می‌داند.
- (۴) احصا و گردآوری معنای و آثار اسمای الهی در جهان خلقت؛
- (۵) شناخت تعبد و بندگی نسبت به اقتضای هر اسم و معنای آن و شناخت اوامر و نواهی عبادات؛
- (۶) به کاربستن و عمل به همه معارفی که از اسماء به دست آمده است؛ الزام نفس به پیروی از اوامر و نواهی قرآن و سنت.
- (۷) ابن‌برجان در احصای هفتم تأکید می‌کند که اثبات وجود خدا به واسطه جستجو در آثار او در جهان خلقت، نشان‌دهنده درجه‌ای از عدم یقین فرد است. زیرا کسی که واقعاً عارف به خداوند است به جمع‌آوری اسماء و صفات خداوند نیازی ندارد؛ معرفت او یقینی است و به تذکر و تفکر نیازی ندارد: «علم جزم و عرف فضل دون تذکر و لا تفکر» [۵، ج ۱، ص ۳۲]. او بیان می‌کند که آخرین مرحله احصای اسمای الهی، رسیدن به مقام محبت است؛ زیرا شناخت نظری به پایان راه می‌رسد و محبت الهی با روح انسان عجین می‌شود و انسان مستقیماً و بدون واسطه پروردگار خود را درک می‌کند: «اذ صعد باحدهم الى اعلى مقامات المحبة ... يقع العلم لصاحبہ بان ربہ محبة» [همان جا]. ترتیب

این هفت مرحله که مرحله پایانی آن شناخت و معرفت حضوری خداوند است، نشان‌دهنده گرایش و رویکرد عرفانی اوست. او رسیدن به مرحله هفتم احصای اسماء الحسنی را نتیجه طی مراحل قبلی؛ یعنی کسب معرفت عقلی و نقلي (توجه به مباحث کلامی) و همچنین عمل به وظایف می‌داند.

۵. رابطه اسم و مسمی و تقسیم اسماء

یکی از مسائلی که درباره اسماء الهی مطرح می‌شود، رابطه اسم و مسمی (یعنی خداوند) است؛ اینکه منشأ اسماء الهی چیست؟ معنای نسبت‌دادن یک اسم به یک شیء چیست؟ ابن‌برجان در پاسخ به این سؤال چهار حالت اسم‌گذاری و تسمیه را توضیح می‌دهد:

- (۱) اسمی که لقب است (أَحْدُهَا إِنْ يَكُونُ الْإِسْمُ لِقَبًا) و برای یک شیء یا موجود زنده به کار می‌رود. مانند گنجشک، سگ، طناب و... این نوع اسم همان شیء نام‌گذاری شده نیست.
- (۲) اسمی که به شرایط یا حالت روحی خوب مربوط است (وَ الْآخَرُ إِنْ يَكُونُ الْإِسْمُ تَفَؤُلًا)؛ مانند خیر، نجاح، فتح و... این نام‌گذاری برای تمییز و تشخیص این حالات از حالات دیگر است. او آیه «إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيتُهُنَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ» [نجم/۲۳] را به این نوع تسمیه ناظر می‌داند. ابن‌برجان تأکید می‌کند که این اسماء، برخلاف اسماء الهی، از لحاظ هستی‌شناختی، ارتباطی با حقیقت واقعی موجود موردنظر ندارد (تلک الاسماء الواقعه علی غیر حقیقه المسمی).
- (۳) اسمی که صفت است (وَ التَّالِثُ إِنْ يَكُونُ الْإِسْمُ صَفَةً) و خبر از ویژگی‌ها می‌دهد و می‌تواند صادق باشد یا کاذب. مانند اسم پیامبر اسلام، محمد(ص) و اسم فرزند حضرت زکریا، یحیی(ع). این نوع اسمی دقیقاً مطابق با مقام معنوی و رفیع پیامبر(ص) و ویژگی‌های حضرت یحیی(ع) است.
- (۴) اسمی که اسم خداوند متعال است. ابن‌برجان اسامی خداوند را غیر از اسمی دیگر می‌داند و آن‌ها را به چند دسته تقسیم می‌کند:
 - اسمائی فعل که بر ذات و فعل دلالت دارند؛ مثل خالق، رازق، محیی و ممیت.
 - اسمائی که بر ذات و صفت دلالت دارند؛ مثل حی، دائم، رحمن و رحیم.
 - اسمائی که بر ذات و معنا دلالت دارند. آن‌ها بر حدنهایی و بالاترین کمال دلالت دارند؛ مانند موجود، قدیم و معیوب.

- اسمائی که حروف مرکب یا مفرد هستند و به ذات متكلم یا ضمیر مخاطب اشاره دارند؛ مانند هو.

- اسمای باطنی که منظور و معنای آن ضمن گفتگو مشخص می‌شود؛ مثل الف، باء، ياء، نون و الكاف. او این اسماء را «سر محجوب مکنون» می‌داند. او توضیح می‌دهد که کسی نمی‌تواند از این اسماء غافل باشد و فطرتاً برای انسان معلوم است (هو المعلوم في أصل الفطره).

ابن‌برجان تأکید می‌کند که در بالاترین درجه، وقتی معرفت با ایمان عارف همراه می‌شود، همه اسمای بامسمی متحدد شده و ازلحاظِ عرفانی یکی می‌شوند [۵، ج ۱، صص. ۳۷-۳۵].

البته ابن‌برجان در کتاب خود، اسمای الهی را تقریباً بر اساس هفت صفت اصلی و برتر تقسیم‌بندی و ارائه می‌کند. همچنین سعی می‌کند اسمای مربوط به هر صفت را نیز دسته‌بندی شده توضیح دهد؛ برای مثال، اسمای مربوط به الوهیت را به‌این ترتیب بیان می‌کند: اسمائی که به ذات الهی نزدیک‌ترند، مثل الله، ال، واحد و هو؛ اسمای ذاتی که بر صفات دلالت دارند، مثل حی، حق و مبین؛ اسمائی که بر قدّم خداوند دلالت دارند، مثل باقی و دائم؛ اسمای مربوط به عظمت و بزرگی خداوند، مثل کبیر، علی، عظیم و جلیل [۵، ج ۱، صص ۴۱-۱۷۹]. او همچنین اسمی قرینه (مثل مذل و معز) را با یکدیگر توضیح می‌دهد و معتقد است فهم یکی بدون دیگری ممکن نیست [۵، ج ۲، صص ۲۰۵-۲۲۰].

بنابراین ابن‌برجان در مسئله اسم و مسمی نیز درحالی که بر معرفت عقلی و نقلی تأکید می‌کند، بالاترین حد شناخت اسمای الهی را رسیدن به معرفت و شهود عرفانی می‌داند.

۶. روش ابن‌برجان در شرح اسماء

توضیحات ابن‌برجان درباره هر اسم به سه بخش تقسیم می‌شود:

۶-۱. تحلیل لغوی: او در ابتدای توضیح هر اسم (بدون اینکه عنوانی برای این قسمت بگذارد) معانی مختلف لغوی و اصطلاحی آن اسم را بر اساس آیات قرآن، احادیث، اشعار، ادبیات و فرهنگ‌های لغت توضیح می‌دهد. تخصص و مهارت ابن‌برجان در زبان عربی در اینجا خود را نشان می‌دهد. لغتشناسان نیز از این اثر به عنوان منبعی برای کاوش‌های زبانی استفاده می‌کنند [۱۶، p. 144]. برای مثال، ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده «عز»، تعریف ابن‌برجان از «العزیز» را نقل می‌کند [۸، ج ۵، ص ۳۷۴]. ابن‌برجان در این بخش به علم حروف نیز توجه دارد و در توضیح اسمای الهی از آن

استفاده می‌کند. ابن‌برجان از علم آواشناسی یا علم الاصوات و همچنین علم تجوید، به‌ویژه بحث دسته‌بندی حروف نیز بهره می‌برد؛ البته او بر ارزش عددی حروف تأکید نمی‌کند، بلکه بر مخارج حروف تأکید دارد. او ویژگی‌ها، خواص و دلالت‌های حروف اسمای الهی را توضیح می‌دهد و بر اساس آن، معانی مختلف اسم را بیان می‌کند. از دیدگاه او ترکیب ویژگی‌های مختلف حروف اسماء (که بر اساس مخارج حروف بیان می‌شود)، معنای اسماء را روشن می‌سازد: «مخارج الحروف هی الدلالات على امكنه المعانی» [۱۵، p. 336]. البته ابن‌برجان فقط درباره حروف اسمای الهی بحث می‌کند و از همه حروف عربی و حروف مقطوعه قرآن سخن نمی‌گوید [۱۶، p. 149]؛ برای مثال، ذیل اسم «الجبار» توضیح می‌دهد که مخارج هر حرف آن و مجموع حروف نشان‌دهنده سلطنت، غلبه و هیبت است. حتی وقتی ترتیب سه حرف اصلی جایه‌جا می‌شود، معنای هیبت و عظمت آن حفظ می‌شود؛ مانند: «رجب» و «برج». رجب به معنای هیبت و عظمت است. برج نیز به معنای وسعت سفیدی چشم و بنای بلند است که باز معنای وسعت و عظمت در آن وجود دارد [۵، ج ۱، ص ۳۲۵].

نمونه دیگر، بحث او در اسم «القوى» است. او معتقد است ویژگی‌ها و خواص حروف این اسم، بر معانی استعلا، قدرت، غلبه و ظهور دلالت دارند. «قاف» از حروف استعلاست و دارای شدت است؛ همچنین حرف لقلقه است و بر تسلط و غلبه دلالت دارد. «واو» و «ياء» نیز حروف استفال و باطنی هستند و بر باطنی‌بودن این صفت دلالت دارد: «و الواو والياء دانيان باطنان لوجود هذه الصفة باطنه» [۵، ج ۲، ص ۱۴۷].

۶-۲. اعتبار: در بخش دوم، ابن‌برجان تحت عنوان «الاعتبار»، اسم را بر اساس کاربردهای فرقانی و روایی آن و از نگاه کلامی و عرفانی واکاوی و بررسی می‌کند. اهمیت این بخش به حدی است که برخی بر اساس آن، او را «معتَبِرٍ فِي آيَاتِ اللَّهِ» لقب داده‌اند [۷، p. 7]. واژه «اعتبار» را فارابی، اخوان‌الصفا و ابن‌سینا برای شیوه استنتاج استقرایی به کار برده‌اند [۱۰، ۱۵۴]؛ اما این واژه در مکتب عرفانی ابن‌مسره (متوفی ۳۱۹ هق) نیز کاربرد دارد. ابن‌مسره، متفکر و عارف اندلسی، گرایش‌های معتبری داشت [۹، ج ۴، ص ۶۱۱]. او در رساله «الاعتبار»، اعتبار را نه تنها استدلال عقلی برای شناخت می‌داند؛ بلکه آن را نوعی شهود معرفی می‌کند که به انسان بصیرتی عطا می‌کند تا به معرفت الهی برسد. او اعتبار را تصدیق‌کننده وحی، و وحی را با اعتبار موافق و سازگار می‌داند. او با بیان آیه «قل كفى بالله شهیداً بیني و بينكم و من عنده علم الكتاب» [رعد/۴۳] تأکید می‌کند کسی

به «علم الكتاب» می‌رسد که وحی را با اعتبار همراه کند: «و لا يصل بشر الى معرفة علم الكتاب حتى يقرن الخبر بالاعتبار ويحقق السماع بالاستبصار» [۷، ص ۶۰].

از آنجاکه ابن‌مسره از عرفای اندلس بود و ابن‌برجان از پیروان مکتب عرفانی او به شمار می‌آید، این احتمال وجود دارد که ابن‌برجان در انتخاب این واژه برای عنوان این بخش و توضیح معنای اسمای الهی، به رساله‌الاعتبار ابن‌مسره و دیدگاه او توجه داشته است. علاوه‌براین، روش ابن‌برجان در این قسمت که با استدلال بر اساس آیات قرآن، معنای اسمای الهی را توضیح می‌دهد، شاهدی بر این احتمال است.

بر اساس توضیحاتی که ابن‌برجان در این قسمت درباره اسمای الهی ارائه می‌دهد، به نظر می‌رسد او معتقد است همه معانی هر اسم برای خدا قابل استعمال است؛ برای مثال، در ذیل اسم «الجلیل» آن را متضمن معانی «علو»، «ظہور»، «کبر»، «عِظَمٌ» و «خیروره» می‌داند و همه آن‌ها را قابل نسبت به خدا می‌داند [۵، ج ۱، صص ۱۷۱-۲۳۷]. اما معانی برخی اسماء بر امور مادی و انسانی دلالت دارند؛ مانند اسم «المتین» که معانی «صلابة» و «اجتماع البعاض» دارد و از لحاظِ کلامی شایسته خدا نیستند؛ پس ابن‌برجان در اعتبار این گونه اسماء، معنایی برای آن بیان می‌کند که شایسته خداوند باشد. در این مورد معنای «المتین» برای خداوند را «بعاض القوه» می‌داند [۵، ج ۲، صص ۱۵۴-۱۵۵].

ابن‌برجان برای توضیح عالم تجلیات الهی که راهی برای رسیدن به عالم غیب است، برای هر اسم الهی، آثار، مجاری و مسالک آن در جهان را بیان می‌کند. این آثار به مثابه نزدبان‌هایی هستند که با تأمل بر آن‌ها می‌توان به محضر الهی صعود کرد. این تأمل یا «عبره» مسئله اصلی و دغدغه محوری ابن‌برجان در شرح اسمای الهی است [۱۶، pp. 146-16].

برای مثال، او ذیل اسم «الواحد» و در بخش «اعتبار» آن توضیح می‌دهد که چگونه همه‌چیز به اصل و منشأ خود بازمی‌گردد. او بیان می‌کند که آثار و مسالک الواحد در جهان طبیعت آشکار و مشاهده‌شدنی است: «دلائل الوحدانيه في الوجود اجمعه شائعه، و شواهدها ظاهره مفصحه ناطقه» [۵، ج ۱، ص ۷۲]؛ برای مثال، ریشه‌ها، تنها، شاخه‌ها، برگ‌ها و میوه‌های یک درخت در آن یک درخت به وحدت می‌رسند. درباره انسان نیز قوام او به سر اوست که بر کل بدن ریاست دارد و قلب او مدبر اصلی بدن است «والقلب واحدها من جهة التدبیر» [۵، ج ۱، ص ۷۵]. همان طور که همه‌چیز به خدای واحد وابسته است، بدن انسان نیز به قلب او وابسته است که اگر فاسد شود، کل بدن فاسد می‌شود. او در تأیید سخن خود، حدیثی از پیامبر اسلام(ص) نقل می‌کند که فرمودند:

«الا ان فى الجسد مضغه اذا صلحت صلح لها سائر الجسد و اذا فسدت فسد سائر الجسد و هي القلب» [۵، ج ۱، ص ۷۵]. ابن برجان از جامعه نیز مثال می‌زند که خانواده در خانه جمع می‌شوند، خانه‌ها در روستاهای جمع می‌شوند، روستاهای در شهرها و شهرها در کشورها و همه کشورها در زمین جمع می‌شوند و به وحدت می‌رسند [۵، ج ۱، صص. ۷۳-۷۶]؛ بنابراین، همه موجودات عالم، از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین آن‌ها، واحد بودن خدا را نشان می‌دهند.

«فصل» و «شبھه»: ابن برجان در ادامه بخش اعتبار برخی اسمای الهی، اگر نیاز به توضیح بیشتر درباره مطلبی درباره آن اسم باشد، آن توضیح را تحت عنوان «فصل» ارائه می‌دهد؛ برای مثال، پس از بیان اعتبار اسم «السلام»، توضیحی درباره اسلام، ایمان و نماز، حج، زکات و روزه می‌دهد [۵، ج ۱، ص ۲۷۸]. برای اسم «الامین» توضیحی درباره انسان و آیه امانت [احزاب/۷۲] ارائه می‌دهد [۵، ج ۱، ص ۲۹۰]. برای اسم «الشهید»، بیش از سی فصل در موضوعات مختلف بیان می‌کند [۵، ج ۱، صص. ۲۱-۸۲].

همچنین اگر شبھه و مسئله کلامی درباره آن اسم مطرح باشد، آن را ذیل عنوان «شبھه» مطرح و بررسی می‌کند؛ برای مثال، ذیل اسم «الفرد»، تحت عنوان «شبھه» این باور که خداوند بعد از خلقت دیگر موجودات، «الفرد» نامیده شد را رد می‌کند [۵، ج ۱، صص. ۴-۱۰۵]. ابن برجان به طور کلی در موضوعات کلامی مربوط به اسمای الهی معتقد است که هر چند خداوند، متعال مطلق و یگانه است؛ اما با اسمایی که در قرآن و روایات آمده است، می‌توان او را توصیف کرد و شناخت. او موضوعی بین اهل تنزیه و اهل تشییه اتخاذ می‌کند [۱۶، p. 145]. او در موضوعات مختلف از جمله رابطه صفات الهی و ذات خدا و همچنین بحث اراده آزاد و جبر، ضمن رد دیدگاه معزله، دیدگاه‌های اشاعره را تأیید می‌کند [۵، ج ۱، صص ۹۷ و ۱۰۵ و ۱۰۲؛ ج ۲، صص ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۹]؛ البته در برخی موارد با موضوع اشاعره مخالفت می‌کند، از جمله بحث «بلا کیف» در صفات الهی [۵، ج ۲، ص ۱۰۰].

نکته قابل توجه اینکه ابن برجان منابع معرفت را وحی، حس و عقل می‌داند. او برای وحی اهمیت زیادی قائل است. او وحی و خبر را بر یافته‌های عقل مقدم می‌داند. همچنین معتقد است معرفت نسبت به امور غیبی فقط از طریق وحی امکان‌پذیر است [۳، صص. ۳۹۲-۳۹۳]. به نظر می‌رسد بر این مبنایست که او معمولاً در مباحث خود در بخش اعتبار، بحث را با آیات قرآن آغاز می‌کند و بر آیات قرآن کریم تأکید فراوان دارد. این تأکید او به دیدگاه او درباره مباحث معرفت‌شناسی برمی‌گردد.

۶-۳. تعبد: ابن‌برجان در این بخش، دلالتها و الزامهای عملی هر اسم را بیان می‌کند. از دیدگاه او بررسی اسمای الهی فقط یک بررسی نظری و تحلیلی نیست؛ بلکه در راستای یک سیر معنوی است که نام آن را «تعبد» یا بندگی می‌گذارد. او در این بخش، مخاطب خود را تشویق می‌کند که در شناخت و معرفت اسمای الهی به شناخت اولیه اکتفا نکند و آثار هر اسم را کشف کند و در معرفت خود به یقین برسد: «و ایاک و القناعه باوایل العلم ... ، و تتبع آثاره فی العالم حتی ببلغ درجه اليقين من معرفته» [۵، ج ۱، ص ۱۵۰]. او تأکید می‌کند که محبوب‌ترین انسان‌ها نزد خداوند کسی است که: ۱) بر اساس شیوه‌های تعبد، به معانی اسماء و صفات الهی بیشتر مخلوق شده باشد؛ ۲) همچنین در معنای صفات تعالی و جلال الهی (مثل کبریا و جبروت) نزاع و جدل نکند، چون این کار او را از عبودیت خارج می‌کند و ۳) بیشترین محبت را نسبت به رسول خدا(ص) داشته باشد و به او اقتدا کند؛ چراکه ایشان حبیب خداست و «حب حبیب الحبیب من ارفع درجات المحبه» [۵، ج ۱، ص ۶۱-۶۰]؛ بنابراین او در این بخش برای کسانی که به دنبال قرب الهی هستند، توضیح می‌دهد که چگونه به آن اسم الهی مخلوق شوند. برای مثال، تعبد اسم الواحد عبارت است از توحید و یگانه‌دانستن خدا، یقین به یگانگی او در خالقیت، رازقیت و دیگر امور، شریک‌قابل‌نشدن برای او و پرستش و بندگی او [۵، ج ۱، ص ۸۲]. ابن‌برجان در ادامه تعبد اسم الواحد تأکید می‌کند که خداوند الواحد است و فقط عملی را قبول می‌کند که به‌خاطر او و برای رضای او انجام شده باشد، شریکی در آن نباشد و از هرگونه ریا و عجب عاری باشد [۵، ج ۱، ص ۸۲].

البته در اواخر کتاب شرح اسماء الله الحسنی، بخش تعبد کوتاه و مختصر می‌شود [۵، ج ۲، ص ۲۳۹ به بعد]، برای برخی صفات تعبد بیان نمی‌کند [۵، ج ۲، ص ۲۰-۲۱] و برخی صفات نه بخش اعتبار دارد و نه تعبد [۵، ج ۲، ص ۲۱۳-۲۱۶]. شاید این اختصار به این علت بوده که مفهوم بسیاری از اسمای الهی شبیه به یکدیگر بوده و از نظر او تعبد آن‌ها یکسان بوده است، لذا از تفصیل پرهیز کرده و بخش تعبد را ذکر نکرده یا به اختصار بیان کرده است [۱۶, p. 148].

۷. نتیجه

رویکرد ابن‌برجان در شرح اسمای الهی عرفانی است و توضیحات خود را با گرایش عرفانی ارائه می‌دهد. او در عمل به حدیث پیامبر اسلام(ص) درباره احصای اسمای الهی،

به هفت مرحله در این إحصاء قائل است که مرحله آخر، درک حضوری آن‌هاست. او هدف نهایی شناخت اسمای الهی را قرب الهی و متخلفشدن عارف به اسمای الهی می‌داند. در مسئله رابطه اسم و مسمی نیز تأکید می‌کند وقتی معرفت با ایمان عارف عجین شود، او اسم و مسمی را از لحاظ عرفانی متخد می‌بیند.

روش او در شرح اسمای الهی، سه مرحله دارد: (الف) تحلیل لغوی اسم که معانی مختلف آن را از منابع مختلف بیان می‌کند. او در این بخش، از علم حروف و آواشناسی و مخارج حروف در تبیین معنا / معانی اسماء برهه می‌برد. (ب) اعتبار که تحقیقات و تأملات خود درباره آن اسم را مبتنی بر آیات قرآن ارائه می‌دهد. او در این بخش به مسائل کلامی مربوط به آن اسم نیز می‌پردازد. (ج) تعبد که دلالت‌ها و الزام‌های عملی مربوط به اسم و اوامر و نواهی خداوند درباره آن را بیان می‌کند. این بخش دستورالعملی برای طی مسیر قرب الهی و متخلفشدن به اسمای الهی است.

روش او مبتنی بر دیدگاه او درباره مباحث معرفت‌شناسی است. از دیدگاه ابن‌برجان، اسمای الهی از امور غیبی است و بهترین منبع اطلاع از امور غیبی، وحی است، لذا بر آیات قرآن کریم و روایات نبوی تکیه می‌کند. او بر اساس آیات قرآن، ۱۳۲ اسم خداوند را انتخاب و شرح کرده است. البته با توجه به اینکه بالاترین درجه معرفت را معرفت حضوری و شهودی می‌داند، بالاترین مرتبه شناخت اسمای الهی را رسیدن به مقام محبت و درک حضوری اسمای الهی به واسطه تأمل در آثار اسمای الهی در جهان می‌داند. او معتقد است رسیدن به این مرتبه، پس از کسب معرفت نقلی و عقلی درباره اسمای الهی و عمل به دستورات خداوند امکان‌پذیر است. البته او به مسائل کلامی مربوط به اسمای الهی نیز توجه دارد.

هرچند قبل از ابن‌برجان شروحی با رویکرد عرفانی نگاشته شده بود؛ ولی روش ابن‌برجان، روش جدیدی است. از ویژگی‌ها و نوآوری‌های او می‌توان این موارد را نام برد: جامعیت نسبی (توجه تخصصی به مباحث لغوی، علم حروف، علم کلام، اخلاق، عرفان و ...); تقسیم‌بندی مطالب با عنوان‌یار جدید و شرح هر اسم ذیل سه بخش لغت، اعتبار و تعبد؛ تعریف هفت مرحله برای احصای اسمای الهی؛ عنوان جدید «تعبد» برای کاربردی‌کردن مباحث برای سیر قرب الهی.

منابع

- [۱]. قرآن کریم.
- [۲]. آینه وند، صادق، و شهریار نیازی (۱۳۷۹). «معناشناسی اسماء الحسنی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ۱۸-۱.
- [۳]. القاری، حسان (۲۰۰۷). «ابن برجان اندلسی و جهوده فی التفسیر الصوفی و علم الكلام»، مجله جامعه الدمشق للعلوم، دمشق، مجلد ۲۳، صص. ۴۲۴-۳۶۳.
- [۴]. ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۹۸ هـ). *التوحید*، قم، جامعه المدرسین.
- [۵]. ابن برجان، عبدالسلام (۲۰۱۰ م). *شرح اسماء الله الحسنی*، دو جلدی، تحقیق و تعلیق احمد فرید المزیدی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- [۶]. ابن عربی، محبی الدین (?). *الفتوحات المکیہ*، چهار جلدی، بیروت، دارالصادر.
- [۷]. ابن مسره، محمد بن عبدالله (۱۴۲۹ هـ). «رساله الاعتبار»، *نصوص من التراث الصوفی / الغرب الاسلامی*، تقدیم و تحقیق محمد العدولونی الادریسی، الطبعه الاولی، اردن، امان، دار الثقافه للنشر والتوزیع، صص. ۶۷-۵۷.
- [۸]. ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۹۸۸ م). *لسان العرب*، بیروت، دار صادر.
- [۹]. خراسانی، شرف الدین (۱۳۸۹). «ابن مسره»، *دائرة المعارف بزرگ اسلامی*، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۴، صص. ۶۱۱-۶۱۳.
- [۱۰]. رنجبر کرمانی، علی اکبر (۱۳۸۴). «سیر اجمالی تصوف در اندلس»، *معارف*، تهران، شماره ۶۳، صص. ۵۵-۶۳.
- [۱۱]. شفیق، احمد (۲۰۱۰ م). «تمهید و تقدیم»، *شرح اسماء الله الحسنی*، بیروت، دارالکتب العلمیه، جلد اول، صص. ۱۹-۳.
- [۱۲]. گریل، دنی (۱۳۸۰). «قرائت برتر از دیدگاه ابن برجان»، *ترجمه فاطمه تهامی، آینه پژوهش*، قم، شماره ۷۰، صص. ۸-۲.
- [۱۳]. مزیدی، احمد الفرید (۱۴۳۴ هـ). «مقدمه التحقیق و الدراسة»، *تفسیر ابن برجان*، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج ۱، صص. ۴۱-۳.
- [۱۴]. موسوی بجنوردی، محمد کاظم (۱۳۸۹). «ابن برجان»، *دائرة المعارف بزرگ اسلامی*، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۳، صص. ۹۷-۹۸.
- [۱۵]. Bowering, Gerhard and Yousef Casewit (2016). A Qur'an Commentary by Ibn Barrajan, Leiden, Brill.
- [۱۶]. Casewit, Yousef (2017). The Mystics of al-Andalus: Ibn Barrajan and Islamic Thought in the Twelfth Century, Cambridge University press, UK.