

روش تفسیری ابن بر جان در «ایضاح الحکمه»

h.nazarpour@ltr.ui.ac.ir

حامد نظرپور / استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان

دریافت: ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ - پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

چکیده

یکی از عارفان و مفسران غرب اسلامی در سدهٔ ششم هجری، ابن بر جان اندلسی است. تفسیر مختصر او، «ایضاح الحکمة بـاحکام العبرة» نام دارد. هدف این پژوهش بررسی روش تفسیری ابن بر جان در این تفسیر است. روش این پژوهش، اسنادی، توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مباحث روش‌شناسی تفسیر قرآن است. یافته‌ها حاکی از این است که ایضاح الحکمه یک تفسیر ترتیبی گزینشی است که می‌تواند به عنوان یک تفسیر عرفانی و واعظانه به شمار آید. هدف ابن بر جان موعظهٔ مخاطب و هدایت او به شهود عالم غیب به واسطهٔ عبرت است. منظور ابن بر جان از عبرت، فرایند رسیدن به عالم غیب از طریق تأمل بر اعماق آیات قرآن و پدیده‌های طبیعت و همچنین معارف و آگاهی‌های نهفته در این آیات است. ابن بر جان به قرینه‌های فهم آیات، خواه قراین پیوسته و ناپیوسته لفظی، از جمله آیات قرآن و احادیث، و خواه قراین غیرلفظی توجه دارد؛ اما شاید بتوان گفت که بیشتر از روش قرآن به قرآن استفاده می‌کند؛ اگرچه به احادیث نیز توجه دارد. افرون بر این، او در توضیح معنای آیات، از کتاب‌های عهدین و اشعار نیز بهره برده است.

کلیدواژه‌ها: ابن بر جان، ایضاح الحکمه، تفسیر عرفانی، تفسیر واعظانه، روش تفسیر، عبرت.

مقدمه

قرآن کریم متن مقدس اسلام، وحی و کلام الهی است. مفسران مسلمان، از فرق و مذاهب مختلف، با روش‌های گوناگون به تفسیر قرآن پرداخته‌اند. شناخت و بررسی روش تفسیری مفسران قرآن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا لازمه بررسی آراء تفسیری، شناخت روش مفسر است. مراد از روش تفسیری، شیوه‌ای است که مفسر برای تبیین و کشف معانی قرآن از آن استفاده می‌کند (علوی‌مهر، ۱۳۸۱، ص ۲۶–۲۷). به عبارت دیگر، چگونگی و طریق استخراج و کشف معانی و مقاصد قرآن را روش تفسیری می‌گویند (عیدنزنجانی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۴). روش تفسیری درباره مستند یا مستنداتی سخن می‌گوید که مفسر در فهم و تفسیر آیات از آنها بهره می‌برد (مؤدب، ۱۳۸۰، ص ۱۶۵). بر این مبنای، نوع منابع مورد استفاده مفسر، مشخص کننده روش یک تفسیر و روش مفسر آن است (طیب‌حسینی و دیگران، ۱۳۹۶، ص ۵۴)؛ بنابراین به منظور روش‌شناسی یک تفسیر، باید روش‌ها، ابزارها و منابع مفسر در تفسیر بررسی شوند (بابایی و دیگران، ۱۳۹۲، ص ۳؛ طیب‌حسینی و دیگران، ۱۳۹۶، ص ۵۴). براین اساس، تفاسیر تقسیم‌بندی شده‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از: قرآن، مؤثر، ادبی، علمی، اجتماعی، اجتهادی، تطبیقی، هدایتی و تربیتی، فقهی، کلامی، فلسفی و عرفانی (فرامز قراملکی، ۱۳۸۵، ص ۲۳۱؛ طیب‌حسینی و دیگران، ۱۳۹۶، ص ۲۵۱–۵۷۶).

یکی از متفکران اندلس که به تفسیر قرآن اهتمام داشته، ابن‌برجان (د. ۱۴۱ / ۵۳۶) است. نام کامل او ابوالحکم عبد‌السلام بن ابی‌الرحمن بن ابی‌الرجال محمد بن عبد‌الرحمن، اللخمی المغربی الافرقی الاندلسی الاستیلی است. ذهنی او را شیخ و پیشوای عارف (الشیخ الامام العارف القووة) معرفی می‌کند (ذهبی، ۱۴۱۴ق، ج ۲۰، ص ۷۲؛ ابن‌ابار (د. ۵۸۴عق)، اولین نویسنده زندگی ابن‌برجان، او را یک مفسر، محدث، زاهد، اهل تصوف و عرفان، متکلم و عالم به علم قرائت معرفی می‌کند (ابن‌ابار، ۲۰۰۸، ج ۲، ص ۲۹۲). ابن‌برجان یکی از پیشوایان «مریدون»، گروهی از صوفیه غرب اندلس، بود. او از پیروان مكتب عرفانی ابن‌مسره بهشمار می‌آید و به همراه ابن‌عريف، دو رکن مكتب تصوف المریة و الخلة در اندلس بودند (ابن‌خطیب، ۱۴۲۴ق، ج ۲، ص ۲۲۵). به نظر برخی، ابن‌برجان پس از حدود چهل سالگی به عرفان گرایش پیدا کرده و در نتیجه به «غزالی اندلس» مشهور شده است (بورینگ، ۲۰۱۶، ص ۸۷). ابن‌برجان تأثیراتی به زبان عربی از خود به جای گذاشته که برخی از آنها عبارت‌اند از: *شرح اسماء الله الحسنى*، *تبییه الأفهام* و *الإرشاد*. یکی از آثار او در حوزه تفسیر قرآن، تفسیر *ایضاح الحکمة* با حکماه العبرة است. هدف این پژوهش بررسی روش تفسیری ابن‌برجان در *ایضاح الحکمة* است. اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش، با توجه به جایگاه و شخصیت ابن‌برجان و اهمیت روش‌شناسی تفسیر قرآن کریم مشخص است. در این پژوهش، از روش استنادی و توصیفی – تحلیلی استفاده می‌شود.

با جست‌وجو در منابع، اطلاعات علمی و پژوهشی درباره/بن‌برجان و روش‌شناسی تفسیری او در *ایضاح الحکمة* یافت نشد؛ ولی درباره/بن‌برجان و دیدگاه‌های دیگر او پژوهش‌هایی منتشر شده‌اند که بدین قرارند: پیش‌گویی

روش تفسیری ابن‌برجان در «ایضاح‌الحكمه» ◆ ۲۳

ابن‌برجان درباره زمان فتح بیت‌المقدس، در مقاله‌ای بررسی و تبیین شده و مبنای ابن‌برجان در این پیش‌گویی توضیح داده شده است (نظرپور، ۱۳۹۸ج، ص ۱۵۹-۱۷۷). مقاله دیگری درباره روش‌شناسی تفسیری ابن‌برجان در تفسیر تنبیه‌الاَفْهَام منتشر شده و نتایج آن حاکی از این است که تنبیه‌الاَفْهَام یک تفسیر ترتیبی و اجتهادی و دارای گرایش عرفانی و کلامی است که از روش‌های تفسیر قرآن به قرآن و مؤثر استفاده کرده است (نظرپور، ۱۳۹۸ب، ص ۱۵۵-۱۷۳). مقاله «رویکرد و روش ابن‌برجان در شرح اسماء‌الهی» به توضیح روش ابن‌برجان در کتاب شرح اسماء‌الله الحسنی پرداخته و نتیجه گرفته که رویکرد او در این کتاب، عرفانی است (نظرپور، ۱۳۹۸الف، ص ۱۶۵-۱۷۹). مروری بر پیشینه پژوهش، نواوری این مقاله را نشان می‌دهد. در ادامه، پس از معرفی تفسیر ایضاح‌الحكمه و ساختار آن، روش تفسیری ابن‌برجان در این تفسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. معرفی ایضاح‌الحكمه

از تفسیر ایضاح‌الحكمه فقط دو نسخه خطی در دسترس است که هر دو در کتابخانه سلیمانیه در ترکیه نگهداری می‌شوند. یکی از آنها دوجلدی، متعلق به سال ۱۵۶۶ق و در مجموع ۵۳۷ صفحه است. هر صفحه این نسخه شامل ۲۱ سطر است. نسخه دیگر تک‌جلدی، متعلق به سال ۱۲۰۶ع و ۳۰۶ صفحه است. هر صفحه آن، ۲۳ خط دارد. هر دو نسخه فقط شامل متن اصلی تفسیر، بدون حاشیه و توضیح‌اند. این دو نسخه صحت و اعتبار بالایی دارند و اختلاف اندکی بین آنها مشاهده می‌شود (کاسویت، ۲۰۱۷، ص ۱۶۴؛ بورینگ، ۲۰۱۶، ص ۳۰-۳۳). نسخه خطی ایضاح‌الحكمه توسط بورینگ و کاسویت تصحیح شده و در سال ۲۰۱۶ در ۸۵۰ صفحه چاپ شده است. البته این تفسیر در مقایسه با تفسیر دیگر، یعنی تنبیه‌الاَفْهَام (که در ۵ جلد و حدود ۲۸۰۰ صفحه تصحیح و چاپ شده) مختصر است.

ابن‌برجان ایضاح‌الحكمه را پس از تألیف تنبیه‌الاَفْهَام و در سال ۱۵۲۶ تا ۱۵۳۰ میلادی، یعنی در سن ۷۶ تا ۸۰ سالگی ارائه کرده است. ابن‌برجان از انگیزه خود در ارائه این تفسیر سخن نمی‌گوید. شاید انگیزه او درخواست یکی از شاگردانش یا علاقه‌مندی شخصی او برای ارائه یک تفسیر مختصر بوده است. به نظر می‌رسد که او این تفسیر را املاک را است. به عبارت دیگر، او متن قرآن را در حضور شاگردانش قرائت می‌کرد و الهام‌ها و دریافت‌های خود را برای آنها بیان می‌نمود، شاگردانش نیز آنها را می‌نوشتند. او توضیحات خود را از روی کتاب یا نوشته‌ای بیان نکرده، بلکه از حفظ توضیح داده است. ظاهراً املاک ایضاح‌الحكمه حدود سه یا چهار سال طول کشیده است. نسخه‌های املاشده این تفسیر پس از فوت ابن‌برجان توسط شاگردان او جمع‌آوری و تدوین شده‌اند. برخی محققان سبک نگارشی ایضاح‌ال الحكمه و خطاهای صرف و نحوی آن را دلیلی بر املاکی بودن و ارائه شفاهی ایضاح‌الحكمه می‌دانند (کاسویت، ۲۰۱۷، ص ۱۶۳-۱۶۴). برای مثال، در تفسیر سوره «مائده» این عبارت مشاهده می‌شود: «و هذا يدل أنَّ في القرآن فهمٌ» (و این دلالت بر این دارد که در قرآن، فهمی است) (ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۱۹۵). براساس قواعد نحوی باید به جای «فهمٌ»، «فهمماً» نوشته می‌شد. همچنین در عبارت «و قوله عَلَمَهُ شَدِيدُ القوى، عَلَمَهُ كُلَّ لُغَى» (و

سخن او [یعنی خداوند] که آن را [فرشتۀ] شدیدالقوی به او فرا آموخت؛ [یعنی] هر لغت و زبانی را به او آموخت) (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۶۲۹) به نظر می‌رسد این خطای نسخه‌نویس بوده که به جای «لغتاً» «لغیًّا» نوشته است. شاهد دیگر اینکه در برخی موارد آیه‌ای که نوشته شده، ترکیب دو آیه از دو سوره مختلف است و به نظر می‌رسد که ابن برجان به دلیل شباهت آیات، آنها را با هم ترکیب و قرائت کرده است. برای مثال، در ذیل فصلی در تفسیر سوره «حمد»، این عبارت مشاهده می‌شود: «و ما کان هذا القرآن أَن يفترى من دون الله و لكن تصدق الذى بين يديه و تفصيل كل شئٍ»؛ (و چنان نیست که این قرآن از جانب غیرخدا [و] به دروغ ساخته شده باشد؛ بلکه تصدق[کنندۀ] آنچه پیش از آن است، می‌باشد و توضیح همه چیز است (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۱۷). قسمت اول این عبارت متعلق به آیه ۳۷ از سوره «یونس» و قسمت دوم متعلق به آیه ۱۱ از سوره «یوسف» است.

ایضاح الحکمه به عنوان یک کتاب مرجع در بین شاگردان ابن برجان و نسل‌های بعدی مورد توجه بوده است. برای مثال، /بن عربی ایضاح الحکمه را در سال ۵۹۰ق در تونس زیرنظر ابو محمد عبدالعزیز بن ابویکرین قرشی مهدوی (د ۶۲۱ق) مطالعه کرده است. عبدالعزیز مهدوی نیز این تفسیر را نزد /بن خرات (د ۵۸۱ق) از شاگردان بر جسته /بن برجان، آموخته است (کاسویت، ۲۰۱۷، ص ۱۶۴).

۲. ساختار ایضاح الحکمه

ایضاح الحکمه با مقدمه کوتاهی آغاز می‌شود. این مقدمه /ایضاح الحکمه در نسخه تصحیح شده، پنج صفحه است. /بن برجان مقدمه خود را با حمد و ثنای الهی آغاز می‌کند و پس از آن به رسالت پیامبر اسلام ﷺ شهادت می‌دهد و به تمجید مقام ایشان می‌پردازد. موضوع اصلی مقدمه، نصیحت مخاطب و دعوت او به تقوی الهی و سلوک الى الله است. او در مقدمه، روش تفسیری خود را بیان نمی‌کند. /بن برجان بر اهمیت وحی الهی، آیات الهی و اولیائی الهی تأکید می‌کند. او درباره قرآن کریم می‌گوید: «پس قرآن کریم و وحی العلیّ جبل الله المتین و سراجه المنیر و صراطه المستقیم (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۶). او بیان می‌کند که خداوند اهل قرآن را در جایگاه انبیا و اولیا قرار داده که «مصالحی الظالم و مفاتیح مغایق الكلم»، «العارفون بحقه» و «المهتدون بأئثاره» هستند (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۶-۷). او شب روز را دلایل الهی، خورشید و ماه را آیات الهی و ایمان و عقل را اولیائی الهی می‌داند که قرآن و سخنان رسول الله ﷺ مثل خورشید و ماه به آنها نورانیت می‌بخشند. از دیدگاه او، خداوند اینها را به عنوان رابط و اصل بین قلوب بندگان و خداوند قرار داده است (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۶).

ابن برجان در ادامه مقدمه به توصیف و تحسین اولیائی الهی و بندگان خالص او می‌پردازد: کسانی که به وحی الهی و آیات قرآن کریم عمل کرده و هدایت یافته‌اند، آنها برگزیدگان و مقربان هستند؛ همواره با خدا و همراه او بیند و حائلی بین آنها و خدا نیست؛ آنها به سوی خداوند دعوت و راهنمایی می‌کنند و اهل امر به معروف و نهی از

منکرند؛ آنها روز قیامت برای مردم شفاعت می‌کنند. او به مخاطب توصیه می‌کند که جایگاه این اولیای الهی را بشناسد و در سلوک، از آنها پیروی کند (ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۹۷).
ابن‌برجان پس از مقدمه، تفسیر آیات قرآن کریم را با سوره فاتحه آغاز می‌کند و آن را «ام القرآن» می‌نامد. او به ترتیب سوره‌های قرآن پیش می‌رود؛ اما به تفسیر برخی از آیات قرآن می‌پردازد و مقید به توضیح همه آیات یک سوره نیست. البته عنوان برخی سوره‌ها و تفسیر آنها در ایضاح‌الحكمه دیده نمی‌شود؛ مانند سوره‌های «قصص»، «عصر» و «قریش». عنوان سوره «توبه» نیز به عنوان یک سوره مجزا مشاهده نمی‌شود و تفسیر برخی از آیات این سوره با سوره قبلی یعنی «انفال» ارائه می‌شود. بنابراین، ایضاح‌الحكمه را می‌توان یک تفسیر ترتیبی گزینشی و غیرجامع تمامی آیات و سور دانست.

در ایضاح‌الحكمه ابتدا نام سوره می‌آید و بلافضله و بدون هرگونه توضیحی، تفسیر سوره آغاز می‌شود. ابتدا آیه موردنظر ذکر می‌شود و سپس تفسیر آن ارائه می‌گرد. ابن‌برجان قبل از ذکر آیه، از عبارات «قوله عزوجل»، «قال جل من قائل»، «يقول الله جل من قائل»، «يقول عزوجل» و عبارات مشابه استفاده می‌کند.

ابن‌برجان نکات تکمیلی در تفسیر آیات را ذیل عنوان‌های مختلفی بیان می‌کند. پرکاربردترین عنوان، «فصل» است که ۱۳۷ مرتبه در ایضاح‌الحكمه دیده می‌شود (برای مثال، ر.ک: ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۲۳، ۵۶، ۱۷، ۵۶ و ۲۶۸). او همچنین از عنوان «تبیه» برای توضیح نکاتی خاص استفاده می‌کند که به نظرش این نکات مهم‌اند و نیاز به توجه و دقت بیشتری دارند. او عنوان «تبیه» را ده مرتبه به کار می‌برد (ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۸۲، ۲۵۷، ۳۲۱ (دو مرتبه)، ۳۴۲، ۴۳۳، ۴۶۰، ۴۸۱، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲)، عنوان دیگری که در ایضاح‌الحكمه استفاده می‌شود، «بیان» است که ذیل آن نکاتی خاص شرح و تبیین می‌شوند و نه مرتبه در این تفسیر استفاده شده است (ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۲۷، ۹۶، ۱۷۱، ۱۴۰، ۵۰۴، ۲۱۲، ۱۹۷، ۵۰۷۶۱، ۵۰۷۶۲). ابن‌برجان از عنوان «عبره» نیز برای توضیح برخی مباحث استفاده می‌کند (ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۴۲۲، ۴۲۴، ۵۳۶ و ۵۳۴، ۸۲۲). عنوان پنجم، «تبیان» است که دو مرتبه در کل تفسیر دیده می‌شود (ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۶۶۲ و ۷۷۶).

ساخთار ایضاح‌الحكمه نسبت به تفاسیر قبلی ابن‌برجان متفاوت است. وی مقید به تفسیر و توضیح همه آیات نیست و از سوی دیگر، تفسیر او محدود به محتوای سوره یا بررسی نظر دیگر مفسران درباره آیات نیز نیست. بهنظر می‌رسد که این تفسیر، حاصل تأملات و یافته‌های ابن‌برجان درباره آیات الهی است که ضمن توضیح آیات قرآن آنها را ارائه می‌کند.

۳. روش تفسیری ایضاح‌الحكمه

در روش‌شناسی تفسیر قرآن و بررسی روش تفسیری آن، همان‌طور که در مقدمه بیان شد، کیفیت استخراج معانی و مقاصد آیات قرآن کریم و منابع و ابزارهایی که مفسر برای فهم منظور قرآن کریم از آنها استفاده می‌کند، بررسی می‌شوند. روش ایضاح‌ال الحكمه در تفسیر قرآن، ذیل عنوان‌های زیر قابل بررسی است:

۱-۳. محور قرار دادن خود قرآن

مهمترین منبع این تفسیر، خود قرآن کریم است. تأکید و تمرکز این بر جان در *ایضاح الحکمه*، بر آیات مورد تفسیر و آیات دیگر است. او در این زمینه، به مفاهیم کلمات و قرینه‌های فهم آیات توجه دارد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می‌شود.

۱-۲-۳. بررسی مفاهیم کلمات

توجه به معانی و مفاهیم کلمات قرآن در زمان نزول، یکی از قواعد تفسیر است (بابایی و دیگران، ۱۳۹۲، ص ۸۱). در *ایضاح الحکمه* به این نکته توجه می‌شود و در مواردی، نویسنده به مباحث لنگری می‌پردازد. برای مثال، در تفسیر سوره «هود» در توضیح واژه لوح می‌نویسد: «لوح از لاح - بلوح - لوحًا - لائح است و به معنای ظاهر شدن است...؛ و جو، لوح نامیده می‌شود؛ زیرا وجود در آن ظاهر می‌شود» (اللوح من لاح بلوح لوحًا فهو لائح بمعنى ظهر...؛ و سُمّيَ الْجَوَّ لِوْحًا إِذْ فِيهِ لَاحُ الْوُجُود) (ابن بر جان، ۲۰۱۶، ص ۳۳۵).

علاوه بر این، این بر جان در توضیح واژه‌ها به علم حروف، مخارج حروف و تقسیم‌بندی‌های حروف (حروف مستعملیه، حلقی، شفوی، خیشومی و...) نیز توجه دارد. او معتقد است که خرج هر حرف بر معانی ممکن آن حرف دلالت دارد (فمخارج الحروف هی الدلالات على أمكنة المعانی) (همان، ص ۳۳۶). برای مثال، او حرف الف را حرف جامع می‌داند که حروف دیگر از آن ظاهر می‌شوند و همچنین آیه‌الله در بین حروف است (همان، ص ۳۳۶). او حرف طاء را حرف استغلا و شدت معرفی می‌کند: «الطاء حرف استغلا و شدة و قوة و فيه قلقلة» (همان، ص ۴۷۰)، که با توجه به صفت استغلا و شدت آن، بر معانی علو، عظمت، قهر و قدرت دلالت دارد (همان، ۲۰۱۶، ص ۴۱۸). این بر جان در این تفسیر به نقش کلمات و نکات نحوی نیز توجه دارد. برای مثال، در توضیح آیه «مَمَّا خَطَّيْتَاهُمْ أَعْرِقُوا فَأَذْخِلُوا نَارًا» (نوح: ۲۵)، [تا] به سبب گناهانشان غرقه گشتند و [پس از مرگ] در آتشی درآورده شدند، حرف فاء را حرف عطف می‌داند که در اینجا بیانگر معنای عدم مهلت است (ابن بر جان، ۲۰۱۶، ص ۴۵۴-۴۵۳). مثال دیگر، حرف واو به عنوان حرف عطف است که او در *ایضاح الحکمه* به آن اشاره می‌کند (همان، ص ۴۷۰، ۴۷۲، ۴۹۰، ۴۹۴، ۴۹۰۳، ۴۸۲۵۰۳).

۲-۳. توجه به قرائئن

قرائئن، اموری هستند که ارتباط لفظی یا معنوي با کلام دارند و در فهم مراد متکلم مؤثرند. توجه به انواع مختلف قرینه‌ها (پیوسته لفظی، پیوسته غیرلفظی و ناپیوسته) یکی از نکات مهم روش‌شناسی تفسیری است (بابایی و دیگران، ۱۳۹۲، ص ۱۱۰). این بر جان در *ایضاح الحکمه* به قرینه‌های آیات توجه دارد. او در تفسیر آیات، قرینه پیوسته لفظی یا همان سیاق (همان، ص ۱۲۰) را در نظر می‌گیرد. این بر جان بر سیاق آیات تأکید می‌کند و به تناسب آیات یک سوره توجه می‌دهد. او معتقد است که هر سوره یک موضوع محوری دارد. او ارتباط آیات یک

سوره را با یکدیگر و ارتباط یک آیه با آیه قبل و بعد را توضیح می‌دهد. برای مثال، در ابتدای تفسیر سوره «حج» بیان می‌کند که موضوع اصلی این سوره، موضعه و نصیحت همه انسان‌ها درباره قیامت است و خداوند به دلیل مهربانی و رحمتش، انسان‌ها را موضعه و نصیحت می‌کند و مورد رحمت قرار می‌دهد (ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۴۴۱). او در پایان این سوره نیز تأکید می‌کند که این سوره با همان موضوعی که آغاز شده، یعنی تذکر و موضعه، خاتمه یافته و آیه «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِرْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (حج: ۷۷) (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را پرستید و کار خوب انجام دهید باشد که رستگار شوید) را مربوط به و آیه اول این سوره و هماهنگ با آن می‌داند و منظور از «تفلحون» را «تظرفون بالنجاة من العذاب و الفوز بالنعم المقيم» می‌داند؛ یعنی با نجات از عذاب و دستیابی به نعمت‌های پایدار پیروز می‌شوید (همان، ص ۴۴۸). مثال دیگر اینکه ارتباط آیه ۴۸ سوره «شوری» «إِنَّا إِذَا أَدْفَنَا إِلَيْسَانَ مِنَ رَحْمَةً فَرَحِبَّا وَ إِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْأَنْسَانَ كَفُورٌ» (ما چون رحمتی از جانب خود به انسان بچشانیم؛ بدان شاد و سرمست گردد و چون به [سزای] دستاورد پیشین آنها به آنان بدی رسد، انسان ناسپاسی می‌کند) با آیه پیش از آن «إِسْتَاجِبُوا لِرَبِّكُمْ» (پروردگارتان را اجابت کنید) را به این صورت توضیح می‌دهد که انسان کفر و ناسپاس، انسانی است که دعوت خداوند را استجابت نمی‌کند و وعده‌های او را تصدیق نمی‌نماید (همان، ص ۵۸۹-۵۸۸).

در «ایضاح الحکمه» به سیاق سوره‌ها نیز توجه می‌شود. ابن‌برجان معتقد است که ابتدای هر سوره با انتهای سوره قبلی تناسب و ارتباط موضوعی دارد و در برخی سوره‌ها این ارتباط را توضیح می‌دهد. برای مثال، ابتدای سوره «تحل» را با انتهای سوره «حجر» مرتبط می‌داند و این ارتباط را به این صورت توضیح می‌دهد: «ابتدای این سوره به پایان سوره حجر وصل شده است. خداوند سیحان می‌فرماید: «أَتَى امْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ»؛ امر خدا دررسید؛ پس در آن شتاب مکنید. امر خاص او در این خطاب، همان ارسال رسولش حضرت محمد ﷺ است» (همان، ص ۳۸۲). البته بهنظر می‌رسد که ارتباط سوره‌ها و تناسب اولین آیه هر سوره با آخرین آیه سوره قبل و نسبت دادن سیاق فعلی سوره‌ها به وحی، دلیل معتبری ندارد و نمی‌توان آن را مدلول قرآن دانست؛ زیرا مفسران و دانشمندان علوم قرآنی معتقدند که سوره‌ها براساس ترتیب نزول مرتب نشده‌اند و ترتیب فعلی سوره‌ها اجتهادی‌اند (بابایی و دیگران، ۱۳۹۲، ص ۱۴۳).

ابن‌برجان از قرائیں پیوسته غیرلغطی نیز استفاده می‌کند. برای مثال در تفسیر آیات ابتدایی سوره «عبس» به شأن نزول این آیات و جریان/بن امکنوم اشاره می‌کند (ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۷۵۹). در سوره «علق» نیز در تفسیر «رأيَتُ الذِّي يَنْهَى، عَبْدًا اذَا صَلَّى» (ایا دیدی آن کس را که بازمی‌داشت؛ بندهای را آن‌گاه که نماز می‌گزارد؟) بیان می‌کند که منظور /بوجه/ است و ماجرای آن را توضیح می‌دهد (همان، ص ۸۰۱). در تفسیر آیه اول سوره «ممتحنه» نیز ماجرای حاطبین ای بنت‌جه را توضیح می‌دهد (همان، ص ۶۸۹).

ابن‌برجان در «ایضاح الحکمه» برای کشف معنای آیات، از قرائیں ناپیوسته، به‌ویژه آیات دیگر نیز بهره می‌برد.

همان طور که پیش از این اشاره شد، **ایضاح الحکمه** یک تفسیر ترتیبی گزینشی است. ابن برجان برخی از آیات بیشتر سوره ها را انتخاب می کند و به تفسیر آنها می پردازد. او در توضیحات خود درباره هر موضوع، از آیات دیگر شاهد می آورد. برخی آیات در **ایضاح الحکمه** پر کاربردند (از جمله آیات حید: ۳ او ۷؛ اعراف: ۱۷۳؛ ابراهیم: ۴۸؛ مؤمنون: ۱۸۸؛ فرقان: ۲). برای مثال، آیه «**هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ**» (حید: ۳) بسیار مورد توجه اوست و ۲۷ مرتبه در **ایضاح الحکمه** تکرار می شود (ر.ک: ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۷۲، ۹۹، ۴۶۳، ۳۶۸، ۲۱۸). برای نمونه، ابن برجان در تفسیر آیه «**فُلْ أَشْكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ**» (فصلت: ۹) (بگو: آیا این شما می دید که واقعاً به آن کسی که زمین را در دو هنگام آفرید، کفر می وزید)، توضیح می دهد که همه ابتدای آیه، استفهامی است؛ زیرا هیچ چیزی برای خداوند مخفی نیست و به آیه «**إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ**» (آل عمران: ۵) (در حقیقت، هیچ چیز [نه] در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی ماند) استناد می کند (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۵۷۷). نمونه دیگر اینکه او در توضیح عبارت «**وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ**» (شوری: ۸) (واگر خدا می خواست، قطعاً آنان را امتنی بگانه می گردانید لیکن هر که را بخواهد، به رحمت خویش درمی آورد)، بیان می کند که خداوند در ملک خود هر کاری بخواهد انجام می دهد و آیه «**يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ**» (عنکبوت: ۲۱) (هر که را بخواهد، عذاب می دهد و هر که را بخواهد رحمت می کند) را به عنوان شاهد می آورد و تأکید می کند: «**لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ**» (زمزم: ۶۳)؛ کلیدهای آسمان و زمین از آن اوست و «**وَلَلَّهِ خَرَانُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ**» (منافقون: ۷)؛ حال آنکه گنجینه های آسمان ها و زمین از آن خدادست (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۵۸۵). بر این اساس، **ایضاح الحکمه** را شاید بتوان یک تفسیر قرآن به قرآن دانست.

۲-۳. استفاده از سایر متون دینی

ابن برجان در **ایضاح الحکمه** علاوه بر قرآن، از دیگر متون دینی، از جمله منابع مختلف حدیثی و تفسیری نیز بهره می برد؛ اما نامی از این منابع نبرده و در این تفسیر ارجاع دیده نمی شود. او در برخی موارد که قصد دارد به نظر مفسران دیگر اشاره کند، از عباراتی مثل «**أهل التفسير**»، «**المفسرون**» و «**أهل الشرح والتفسير**» استفاده می کند (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۱۱۷، ۳۹۹ و ۵۶۶). ابن برجان از عبارات «**تقدّم الكلام**»، «**تقدّم ذكره**» و «**قد تقدّم**» نیز بسیار استفاده می کند و منظورش این است که در باره این نکته، مطلبی قبلًا بیان شده است؛ ولی مشخص نمی کند در کجا این مطلب بیان شده است؛ در همین تفسیر یا آثار قبلی اش؟ (همان، ص ۲۰۲، ۲۵۲، ۳۰۰، ۵۰۱، ۶۶۲ و ۷۰) البته این عدم ارجاع، شیوه رایج نویسندها مقدم بوده است. با وجود این، او در چند مورد به دو اثر خودش یعنی **تسبیه الافهام** (همان، ص ۶۸۹ و ۷۰۹) و **شرح اسماء الله الحسني** (همان، ص ۳۳، ۲۱۹، ۲۸۹، ۳۸۲) با ذکر نام اثر، ارجاع می دهد. ابن برجان در **ایضاح الحکمه** دغدغه نقد و بررسی نظرات و دیدگاه های تفسیری دیگران را ندارد؛ لذا از تفاسیر دیگر استفاده نمی کند. او در بین متون دینی، از احادیث و کتاب مقدس استفاده می کند.

۱-۳-۲. احادیث

منبع مهمی که ابن برجان پس از قرآن از آن بهره می‌برد، جوامع حدیثی است. او در *ایضاح الحکمه* از تفسیر پیامبر اسلام و احادیث تفسیری ایشان بسیار استفاده می‌کند. او بر احادیث نبوی تأکید دارد و آنها را در توضیح دیدگاه‌های خود نقل می‌کند (برای مثال، ر.ک: ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۷۶، ۲۵۴، ۲۶۰ و ۳۸۶ و ۷۲۱). برای نمونه، او در تفسیر آیه «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَاً مَوْقُوتًا» (نساء: ۱۰۳) (نماز بر مؤمنان، در اوقات معین مقرر شده است) توضیح می‌دهد: «قیل لرسول الله ﷺ أی الاعمال أفضل يا رسول الله، قال الصلاة لمواقتها»؛ به رسول خدا گفته شد: ای رسول خدا! برترین اعمال چیست؟ فرمود: نماز در وقت‌های آن (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۲۸۰).

ابن برجان به سخنان خلیفه دوم و روایات نقل شده از او نیز توجه دارد (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۲۶۸ و ۲۰۲ و ۲۸۹ و ۷۲۱). البته او از حضرت علیؑ نیز روایاتی را نقل می‌کند (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۶۴۲). او از ابن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب، عباس بن عبدالمطلب نیز حدیث نقل می‌کند (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۳۵ و ۹۵، ۵۱۹ و ۵۲۱). البته او منبع و سلسله روایان حدیث را ذکر نمی‌کند و احادیث را برای تأیید تفسیر خود نقل می‌کند. بنابراین ابن برجان در تفسیر *ایضاح الحکمه* از روایات نیز استفاده می‌کند و بر احادیث نبوی تأکید دارد.

۲-۳-۲. کتب عهدين

در *ایضاح الحکمه* برای توضیح بیشتر و فهم بهتر برخی آیات قرآن، از برخی کتاب‌های عهدين، بهویژه سفر پیدایش و انجیل متى، عباراتی نقل می‌شود. ابن برجان پیش از نقل آیات از کتاب مقدس، از عبارات «وَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي يُذَكِّرُ أَنَّهُ التُّورَةُ» (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۳۴۵ و ۳۶۷) و «وَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي يُذَكِّرُ أَنَّهُ الْإنجِيلُ» (همان، ص ۳۳ و ۴۱۰) استفاده می‌کند. برای مثال، او در تفسیر آیات ۱۹ تا ۲۲ از سوره «اعراف»، آیات مربوط به این موضوع را از سفر پیدایش، یعنی آیات ۱ تا ۷ از باب سوم، نقل می‌کند (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۲۵۳). او همچنین در توضیح عرش و کرسی الهی، از انجیل متى نقل قول می‌کند و می‌گوید: «وَ درِ كَابِيَ كَهْ گَفْتَهْ مِي شُودِ انْجِيلِ اسْتَ، گَفْتَهْ شَدَهْ كَهْ عِيسَى بَنِ مَرِيمَ مِي گَوِيدَ: بَهْ قَبْلِهَا گَفْتَهْ شَدَهْ كَهْ سُوْگَندِ نَخُورِيدَ وَ اگَرْ سُوْگَندِ خُورَدَيَدَ، بَهْ سُوْگَندِ خُودَ وَ فَاكَنِيدَ؛ وَ مَنْ بَهْ شَمَا مِي گَوِيدَ كَهْ بَهْ آسَمَانَ سُوْگَندِ نَخُورِيدَ؛ زِيرَا آنَ عَرْشَ خَدَاسَتَ؛ وَ بَهْ زَمِينَ سُوْگَندِ نَخُورِيدَ؛ زِيرَا آنَ كَرْسِيَ قَدَمَهَايَ اوسَتَ» (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۱۷۵) که مربوط به آیات ۳۳ تا ۳۵ از باب پنجم انجیل متی است.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کتب عهدين را می‌توان به عنوان یک منبع معرفتی برای تفسیر و فهم آیات قرآن در کنار منابع دیگر مورد استفاده قرار داد؛ البته این به معنای پذیرفتن اسرائیلیات یا انکار تحریف عهدين نیست (وصفی و شفیعی، ۱۳۹۲، ص ۲۵۲). ابن برجان نیز در تفسیر آیاتی که محتوای مشترک با عهدين دارند، از این منبع معرفتی استفاده کرده، آیاتی از آن را نقل می‌کند.

۳-۳. استفاده از اشعار

ابن برجان در *ایضاح الحکمه* از شعر نیز استفاده می‌کند. او در مجموع، از ۵۴ بیت در این تفسیر استفاده می‌کند. عموماً در بیان اشعار نام شاعر را ذکر نمی‌کند و از عباراتی مثل «شاعر»، «شعراء»، «قال بعضهم» و «قال الآخر» استفاده می‌کند (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۲۲۴، ۲۲۵ و ۲۲۶). البته در چند مورد نام شاعر را ذکر می‌کند که عبارت‌اند از: عمرین ابی ربیعه (همان، ص ۹۵)، عنترة (همان، ص ۱۹۳) و خرزدق (همان، ص ۵۶۶).

ابن برجان اشعار را به منظور توضیح بیشتر مطلب موردنظر و در تأیید آن ذکر می‌کند (همان، ص ۳۱ و ۳۳۱). برای مثال، در تفسیر آیه ۱۷۷ از سوره «بقره» بیان می‌کند که نیت باید با عمل و ایمان صحیح همراه باشد و در این صورت، مؤمن همواره به یاد خدا خواهد بود و به واسطه ذکر او، متصف به صفات او می‌شود؛ سپس ایاتی را می‌آورد؛ از جمله این بیت «مثالک فی عینی و ذکرک فی فمی، و مثواک فی قلبي فائين تعیب» (همان، ص ۱۰۷)؛ مثال تو در چشم من و ذکر تو در دهانم است؛ و جایگاه تو در قلبم است. پس تو کجا غایب هستی؟ او همچنین در توضیح اینکه هر قضای الهی، چه شیرین باشد چه تلخ، برای مؤمن خیر است، این بیت را می‌آورد: «فی کل بلوئی تنصیب العبد عافیة، إلّا البلاء الذي يدنى من النار» (همان، ص ۴۰۵)؛ در هر سختی و مصیبی که به بنده می‌رسد، عاقیبت است؛ مگر سختی و مصیبی که به آتش نزدیک کند.

۴-۳. هدف قرار دادن شهود عالم غیب از طریق عبرت

دغدغه اصلی ابن برجان در *ایضاح الحکمه*، همان‌گونه که از عنوان کامل آن *ایضاح الحکمة بأحكام العبرة* برمی‌آید، بیان و توضیح حکمت براساس احکام، اصول و ویژگی‌های «عبرت» است. به‌نظر می‌رسد که منظور او از حکمت، شهود عالم غیب و مشاهده حقیقت هستی است. از دیدگاه ابن برجان، منظور از احکام همان چگونگی کاربست عبرت به عنوان روشی برای رسیدن به عالم غیب است. هدف اصلی او در این تفسیر، بیان راهها و روش‌های مستقیم و ملموس رسیدن به منشأ همه علوم، یعنی درک حقایق عالم غیب است. ابن برجان در این تفسیر به دنبال این است که به مخاطب تعلیم دهد چگونه به مشاهده عالم غیب دست یابد. او راه رسیدن به عالم غیب را با عبارت «العبرة من الشاهد الى الغائب» بیان می‌کند. ابن برجان مخاطب را به عبور از شاهد به غایب توصیه می‌کند: «و اعتبر من شاهد الى الغائب» (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۳۰۵ و ۳۸۲). او معتقد است که منظور از آیه «أولم يرؤاً آنَا حَقَّنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلُتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً» (یس: ۷۱) (آیا ندیده‌اند که ما به قدرت خویش برای ایشان چهارپایانی آفریده‌ایم)، عبور از حاضر به غایب است (ابن برجان، ۲۰۱۶، ص ۴۵۱).

از دیدگاه ابن برجان، «عبرت» همان توجه و تأمل بر آیات قرآن و آیات طبیعت است. به عبارت دیگر، منظور از عبرت، فرایند رسیدن به عالم غیب از طریق تأمل بر اعمق آیات قرآن و پدیده‌های طبیعت است. او تأکید می‌کند که باید با نظر به آسمان، زمین، بادها، ابرها، افلاک و مخلوقات، به خالق و مدبر آنها توجه کرد و توصیه می‌کند که

روش تفسیری ابن‌برجان در «ایضاح الحکمه» ◆ ۳۱

با ایمان صحیح و یقین کامل، از مشاهده این پدیده‌ها و موجودات عبور شود و به غیب آنها توجه گردد (ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۷۲). عبرت همان آگاهی‌ها و بصیرت‌هایی است که از نظر ابن‌برجان در معانی آیات قرآن، آیات طبیعت و وجود انسان نهفته است. این معانی نهفته، آیات و نشانه‌های جهان غیرمادی و عالم غیب است. از دیدگاه ابن‌برجان، عبرت یک درک معنوی تدریجی از آیات الهی در عالم وجود است. در این صورت، کسی که فرایند عبرت را طی می‌کند، به حکمت دست می‌یابد و حکیم می‌شود.

از دیدگاه ابن‌برجان، مقصد عبرت، مشاهده عالم غیب است. ابن‌برجان در تفسیر آیه «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخُلُقِ الْإِنْسَانِ لَآيَاتٍ لَّوْلَى الْأَلْبَابِ» (آل عمران: ۱۹۰) (مسلمان در آفرینش آسمان‌ها و زمین، و در بی یکدیگر آمدن شب و روز؛ برای خردمندان نشانه‌هایی [قانع کننده] است)، بیان می‌کند: هر کسی که «بِهِ لَبَّ فَارَغَ وَ قَلْبَ شَهِيدَ» در خلقت آسمان‌ها و زمین نظر کند و در وحی الهی تدبیر کند، به «علم مکتون و عرف مخزون» دست می‌یابد و حقیقت هستی و واقعیت دنیا و آخرت را مشاهده می‌کند؛ و این هدف حاصل نمی‌شود، مگر با عبور از امور حاضر و شاهد به امور غایب (ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۱۴۵-۱۴۶). او این سیر و سلوک را همان ایمان به خدا و اسما و صفات او، ایمان به ملاتکه، پیامبران، آموزه‌های آنها، کتب الهی و وحی الهی می‌داند که همگی در عبارت «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» جمع شده‌اند؛ به عبارت دیگر، عروج و تعالی و رسیدن به حقیقت هستی و عالم غیب، به کمک عبرت، ایمان و عقل امکان‌پذیر است (همان، ص ۳۸۲-۳۸۳). از این‌رو، می‌توان گفت که او به هماهنگی و سازگاری وحی، عقل و شهود معتقد است.

ابن‌برجان نتیجه عبرت را شهود خداوند می‌داند و بیان می‌کند که در نظر فرد عاقل و خردمند، همهٔ موجودات تجلی خداوند و فرد عارف عاقل، در هر چیزی که نظر کند، خداوند را می‌بیند (فالغارف اللیب یراه فی کل شیء یقع علیه بصره) (همان، ص ۲۳۰). او معتقد است که در آخرت امکان روئیت خداوند وجود دارد و این روئیت از طریق تقوا، ایمان و اطاعت از خداوند حاصل می‌شود (همان، ص ۱۵۸). از نظر او، بالاترین و برترین پاداش و سرور در بهشت، روئیت خداوند است (و لَا سرور و لَا نعیم فِي الْجَنَّةِ أَكْرَمُ وَ لَا أَفْضَلُ مِنْ رَوْبِيَةِ اللَّهِ) (همان، ص ۱۵۹). او بر این باور است، همان‌طور که اگر آسمان روشن باشد و مانع نباشد، خورشید قابل مشاهده است، لقاء و روئیت خداوند برای فرد مؤمن نیز امکان‌پذیر است (همان، ص ۳۱۵). او تأکید می‌کند که به‌واسطهٔ عبرت می‌توان خداوند را در آخرت روئیت کرد (همان، ص ۱۵۵). اگر منظور ابن‌برجان در این عبارات، مشاهده خداوند با چشم ظاهری باشد (نه چشم دل) و با توجه به اینکه اشعاره معتقد‌کند که در آخرت مؤمنان می‌توانند خداوند را با چشم ببینند (شعری، ۱۹۵۵، ص ۱۶۱) و همچنین با توجه به اینکه او در آثار دیگر کش از بالورهای اشعری، از جمله نظریهٔ کسب و انکار قاعدةٔ علیت، دفاع می‌کند (نظرپور، ۱۳۹۸، ص ۱۷۰)، این سخن او می‌تواند حاکی از گراش کلامی اشعری او باشد.

دربارهٔ واژه‌های عبرت و اعتبار، لازم به ذکر است که ریشهٔ این واژه‌ها، «عَبَرَ» به معنای نفوذ و گذشتن از چیزی است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۹، ص ۱۸؛ فرهادی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۱۲۹؛ فیومی، ۱۴۱۴ق، ج ۳، ص ۳۸۹؛ ابن‌فارس، بی‌تله،

ج ۴، ص ۲۰۷؛ مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۱، ص ۱۶). در قرآن کریم مشتقات ریشه «عَبَرَ» نه مرتبه و به صورت‌های «عَابِرِی» (نساء: ۴۳)، «عَبَرُون» (یوسف: ۴۳)، «عِبْرَة» (آل عمران: ۱۳؛ یوسف: ۱۱؛ نحل: ۶۶؛ مؤمنون: ۵۱؛ نور: ۵۴؛ نازعات: ۲۶) و «فَاعْتَبِرُوا» (حشر: ۲) به کار رفته است. عبرت به معانی تدبیر، موضعه (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۱۲۹)، تذکر، اهمیت دادن و اعتبار قائل شدن (فیومی، ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۳۸۹-۳۹۰) نیز به کار می‌رود. فراهیدی عبرت را پند گرفتن از گذشته معنا می‌کند (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۱۲۹). ابن‌فارس عبرت و اعتبار را به معنای تفکر و اندیشه همراه با مقایسه و ارزیابی و در نهایت، پند گرفتن می‌داند (ابن‌فارس، بی‌تا، ج ۴، ص ۲۱۰؛ قائمی مقدم، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۱۰). از نظر راغب، عبرت و اعتبار در اصطلاح به معنای حالتی است که به وسیله آن می‌توان از شناخت آنچه قابل مشاهده است، به آنچه قابل مشاهده نیست، دست یافت (ragab اصفهانی، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۵۴۳).

البته در اندلس پیش از ابن‌برجان، مفهوم عبرت و اعتبار، کاربرد داشته است. برای مثال، ابن‌مسره (د. ۱۳۱۹ق)، متفکر و عارف اندلسی، در رساله‌ایاعتبار، از مفهوم اعتبار سخن می‌گوید. اعتبار از دیدگاه/بن‌مسره، استدلال عقلی به همراه شهود است که به انسان بصیرت و معرفت عطا می‌کند. او اعتبار را مصدق وحی، و وحی را هماهنگ با اعتبار می‌داند. او با ذکر آیه «قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا يَبْيَنِي وَ يَبْيَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» (رعد: ۴۳) (بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است، میان من و شما گواه باشد)، بیان می‌کند: کسی به «علم الكتاب» می‌رسد که خبر [یعنی آیات و روایات] را با اعتبار همراه کند و شنیده‌ها را با بصیرت بررسی کند (ابن‌مسره، ۱۴۳۹، ج ۱، ص ۶۰). بنابراین، این احتمال وجود دارد که ابن‌برجان در کاربست مفهوم عبرت، به دیدگاه/بن‌مسره درباره اعتبار توجه داشته است. همچنین تأکید/بن‌برجان بر سازگاری وحی، عقل و شهود، این احتمال را تقویت می‌کند.

از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مؤلف ایضاح الحکمه قائل به ظاهر و باطن برای آیات است، به دنبال معانی نهفته در آنهاست و در رسیدن به حقیقت آیات بر تقاو و طهارت عقل و قلب تأکید دارد و همه چیز را تجلی خداوند می‌داند و هدف نهایی را شهود عالم غیب و مشاهده حقیقت هستی یا همان خداوند معرفی می‌کند. می‌توان ایضاح الحکمه را یک تفسیر عرفانی دانست؛ زیرا تأکید بر نقش طهارت در فهم معنای آیات، درک حضوری و شهودی حقیقت آیات و عالم هستی، توجه به ظاهر و باطن آیات و طلب مقاصد و معانی باطنی آیات از ظاهر الفاظ، از ویژگی‌ها و شاخصه‌های تفسیر عرفانی است (رضایی اصفهانی، ۱۳۸۲، ص ۳۰۵-۳۳۶؛ رمضانی، ۱۳۹۸، ص ۲۱۶-۲۱۸). البته باید توجه داشت که ایضاح الحکمه با دیگر تفاسیر عرفانی متفاوت است و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۱۲۸ و ۱۳۷). البته باید توجه داشت که ایضاح الحکمه با دیگر تفاسیر عرفانی متفاوت است و برخلاف آنها، به دنبال تفسیر اشاری و رمزی آیات نیست. برخی، تفاسیر عرفانی را به دو دسته تفسیر عرفانی نظری (تفسیر بر مبنای تعالیم عرفان نظری) و تفسیر عرفانی اشاری (تأویل آیات بر مبنای اشارات خفی که بر اهل سلوک

ظاهر می‌شود) تقسیم کرده‌اند (ابن طرهونی، ۱۴۲۶، ص ۸۴۲)، اما /ایضاح‌الحكمه را نمی‌توان ذیل این دسته‌ها قرار داد. با وجود این، با توجه به محتوای تفسیر و مقصد ابن‌برجان، می‌توان آن را یک تفسیر عرفانی بهشمار آورد.

۳-۵. زبان موعظه و نصیحت

زبان /ایضاح‌الحكمه حالت موعظه و نصیحت دارد و می‌توان اصطلاح تفسیر واعظانه را برای آن به کار برد. ابن‌برجان در این تفسیر علاقه ویژه‌ای به مباحث علوم قرآنی، قرائات، واژه‌شناسی، اسباب نزول، مسائل کلامی و اختلاف‌نظرها در این حوزه‌ها از خود نشان نمی‌دهد و در صورت نیاز به آنها اشاره می‌کند. او در این تفسیر در موارد متعدد و به مناسبت‌های مختلف، مخاطب را نصیحت و موعظه می‌کند که از خواب غفلت بیدار شود، به خداوند توجه کند و به دستورات او عمل نماید. برای مثال، او در پایان مقدمه، پس از موعظه مخاطب و دعوت او به تقوای الهی و سیر الى الله، دعا می‌کند که خداوند ما و شما را از خواب غفلت بیدار کند و سالکِ سنت پیامبر ﷺ و طریق برادران و دوستان ایشان قرار دهد و از هدایت آنها منحرف نکند (ایقظنا اللہ و ایاکم من سنه غفلتنا و سلک بنا و بکم سنن نبینا و سبیل إخوانه و أولیائه و لا عدل بنا و بکم عن هدایتهم) (ابن‌برجان، ۲۰۱۶، ص ۹). او همچنین در فصلی ذیل تفسیر آیه ۳۱ از سوره «اعلام» بیان می‌کند که چقدر ما از همراهی خداوند رئوف و رحیم غافلیم؛ ما او را نافرمانی می‌کنیم؛ ولی او ما را با نعمت‌ها مورد محبت بسیار قرار می‌دهد (همان، ص ۲۲۶). او در ادامه، پس از بیان ویژگی‌های دنیا (که در حرامش عذاب و در حالاش حساب است) و توجه به آخرت و ضرورت تقوای الهی، دعا می‌کند که «اللهم آتنا رشدنا و أیقظنا من نومتنا و تب علينا بمنك و أفضل علينا بفضلك العظيم يا أرحم الراحمين» (همان، ص ۲۲۷).

ابن‌برجان در ابتدای تفسیر سوره «عبس»، قبل از شروع بیان و تفسیر آیات، علم را به تواضع در مقابل متعلمین توصیه می‌کند و بیان می‌کند که عالم نباید در تعلیم متعلم و پاسخ به او، در صورتی که پاسخ نزد اوست، سستی و تأخیر کند؛ بلکه باید از او استقبال کند و به سرعت حاجتش را برآورده سازد (همان، ص ۷۵۹). در تفسیر سوره «تحل» نیز پس از بیان روش رسیدن به عالم غیب تأکید می‌کند که باید توفیق انجام آنچه مورد رضایت خداوند است را از او طلب کرد؛ در راه او ثبات قدم داشت و بهسوی هدایت و رشد عزیمت کرد و از فضل او درخواست کرد؛ زیرا او دارای فضل عظیم است (همان، ص ۳۸۳).

بنابراین، /ایضاح‌الحكمه از این جهت که دغدغه هدایت مخاطب به عالم غیب از راه عترت را دارد، می‌تواند یک تفسیر هدایتی و تربیتی بدانشمار آید. ویژگی‌های تفسیر هدایتی و تربیتی که درباره /ایضاح‌الحكمه نیز صادق است، عبارت‌اند از: پرهیز از مباحث مفصل ادبی، کلامی و فقهی، تفهیم مخاطب با زبانی ساده و روان، ترغیب مخاطب به تدبیر هرچه بیشتر در آیات قرآن و تأکید بر فهم قرآن به عنوان بهترین راه ترکیه (طیب‌حسینی و دیگران، ۱۳۹۶، ص ۵۴۷-۵۵۰).

نتیجه‌گیری

با مطالعه تفسیر *ایضاح الحکمه* به منظور بررسی روش تفسیری ابن برجان در این تفسیری، نتایج زیر حاصل شد:

۱. *ایضاح الحکمه* یک تفسیر تربیتی گزینشی است که در آن، تفسیر برخی سوره‌ها و برخی آیات ارائه نشده است.
۲. ابن برجان در این تفسیر از مباحث مفصل علوم قرآنی، قرائات، واژه‌شناسی، اسباب نزول، مسائل کلامی، فقهی و اختلاف‌نظرها در این حوزه‌ها پرهیز می‌کند. او تفسیر، یافته‌ها و تأملات خود را ذیل آیات قرآن ارائه می‌دهد و به نظر می‌رسد که اولویت او نصیحت و موعظة مخاطب است که تقوی الهی داشته باشد و در آیات قرآن تدبیر کند.
۳. هدف *ایضاح الحکمه* ترغیب و هدایت مخاطب به شهود عالم غیب به واسطه عبرت است. منظور/بن برجان از عبرت، فرایند رسیدن به عالم غیب از طریق تأمل در اعماق آیات قرآن و پدیده‌های طبیعت است. عبرت به معنای ادراکات و آگاهی‌های نهفته در آیات قرآن و آیات طبیعت نیز است. از دیدگاه او مشاهده عالم غیب و شهود خداوند، به کمک عقل و ایمان امکان‌پذیر است.
۴. در این تفسیر، از منابع معرفتی مختلفی استفاده شده است. مهم‌ترین منبع آن، قرآن است. /بن برجان مفاهیم کلمات قرآن و صفات حروف را در توضیح آیات در نظر می‌گیرد. او به قرینه‌های فهم آیات توجه دارد و سیاق آیات و سیاق سوره‌ها را بررسی می‌کند. در *ایضاح الحکمه* به قرینه‌های پیوستهٔ غیرلفظی (از جمله شأن نزول) و قرائن پایپوسته (به‌ویژه سایر آیات) نیز توجه دارد.
۵. احادیث پیامبر اسلام ﷺ مهم‌ترین منبعی هستند که /بن برجان پس از قرآن در *ایضاح الحکمه* از آنها بهره می‌برد. او احادیث را به منظور توضیح و تأیید تفسیر خود نقل می‌کند.
۶. در *ایضاح الحکمه* برای توضیح بیشتر آیاتی که محتوای مشترک با کتاب مقدس دارند، از برخی کتاب‌های عهدین، به‌ویژه سفر پیدایش و انجیل متی، عباراتی نقل می‌شود.
۷. /بن برجان به منظور توضیح بیشتر مطلب موردنظر و در تأیید آن، از شعر نیز استفاده می‌کند.
۸. بنابراین، *ایضاح الحکمه* یک تفسیر عرفانی و همچنین هدایتی و تربیتی است که از روش قرآن به قرآن استفاده می‌کند.

^٨ ابن إبرار، محمدين عبدالله، التكميلة لكتاب الصله، تصحيح وتعليق جلال الدين سيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية.

^{١٦} ابریز جان، عبدالسلام، ٢٠١٤، *ابخاز الحكمة بأحكام العبرة، تحقيق، و مقدمه جرارد بورينغ و يوسف كاسوبت، لندن، برلين* .

ابن خطيب، محمد بن عبد الله، ١٤٢٤ق، اعمال الاعلام فيمن بوجع قبل الاختلام من ملوك الاسلام، و ما يتعارض بذلك من الكلام، تحقيق حسن سيد كرسى، بيروت، ١٩٧٣م، [١] الكتب العلمية.

ابن طهونی، محمدبن رزّة، ١٤٢٦، التفسیر و المفسرون، فی، غرب افریقا، سوت، دار ابن الحوزی.

اب: فارس، احمد، ر-تا، معجمه مقامیس، *اللغة*، قم، مكتب الاعلام.

ابن مسره، محمدبن عبدالله، «رسالة الاعتبار»، تخصص من التراث الصوفى الغرب الاسلامي، تقديم و تحقيق محمد عدلونى
ادرس، اردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

ابن منظور، محمد بن مكتوب، ١٤١٤، لسان العرب، بدمت، دار صادر.

ابن رزاق، ابن الحسين، الطبع في الدفع، طبع المكتبة الازهرية الشاطئ، تحقيق محمد عباس قاهر، ١٩٨٥م.

دیوار، علی اکبر (دیگران)، ۱۳۹۲، پژوهش‌شناسی تفسیر قرآن، نظریه محمدی، قم و تهران، شهشهان، حوزه دانشگاهی و سنتی.

ذُكْرُ شِعْرِ الدِّينِ ١٤٢٤م / مُؤلَّفُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شِعْرُ الْأَنْجَوْلَى حِلْمَانُوكَارَان

نامه افغانستان بحث برخواهی می‌نماید و نایاب شدن گذشت. همان‌وقت که همان علماً لار

نام: ۱۳۹۸ «شناقت» فرانز فون کافکا | نویسنده: ش. ۷۰۸

علوی مهر، حسین، ۱۳۸۱، روش‌ها و گرایش‌های تفسیری، قم، اسود.

عزمیز برجاسی، عباسعلی، ۱۱۷، مبانی و روس‌های نفسی‌فران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

فرامرز فرامکی، احمد، ۱۱۸۵، روس‌سیاسی مطالعات دینی، ویراست دوم، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رصوی.

فراهیدی، حلیل بن احمد، ۱۰۴ق، العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، دارالهجرة.

فيومي، احمدبن محمد، ١٢١٤ق، المصباح المنير، قم، دار الهجرة.

^{۱۷} فائمی مقدم، محمدرضا، ۱۳۸۰، « عبرت و تریت در فران و نهج البلاغه »، روش‌شناسی علوم انسانی، ش ۲۷، ص ۹۱-۶۹.

گرچیان عربی، محمدمهدی و جواد جعفریان، ۱۳۹۷، «تحلیل روش شناختی تفسیر عرفانی و مبانی آن از منظر صدرالدین فونوی»، پژوهشنامه عرفان، سال نهم، ش. ۱۸، ص ۱۶۵-۱۸۴.

مصطفوی، حسن، ١٣٦٠، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

مصلحی پور، عباس و همکاران، ۱۳۹۲، «بینایی افتراق تفاسیر عرفانی در مقایسه با تفاسیر عرفانی مقدم»، *مطالعات عرق‌شناسی*، ش. ۱۷، ص. ۱۲۳-۱۴۴.

^۱ نظریبور، حامد، «رویکرد و روش این برچان در شرح اسمای الهی»، *ادیان و عرفان*، سال پنجم و دوم، ش، ۱، ص ۱۶۵-۱۷۹.

—، ۱۳۹۸، «روش شناسی تفسیری ابن بیجان در تبیه الافهام» پژوهش‌های قرآن و حدیث، سال پنجمان و دوم، ش، ۱، ص ۱۵۵-۱۷۳.

^{٣٨٧} «دانسته»، تحقیقات، علوم انسانی، ۱۴، ۲۰۰۷، ۳۸۸-۳۸۵.

Bowering, Gerhard and Yousef Casewit. 2016. "Ibn Barrajan: His Life and Work." *A Qur'an*.

Commentary by Ibn Barrajan, Leiden, Brill, p. 1-46

Casewit, Yousef, 2017, *The Mystics of al-Andalus: Ibn Barrajan and Islamic Thought in the Twelfth Century*, Cambridge University Press, UK.