

کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

سال هشتم، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۹۷ هـ ش / ۱۴۴۰ هـ ق / م، صص ۱۸۷-۲۱۰

بررسی تطبیقی مفهوم عشق در سوانح العشاق احمد غزالی و عطف الألف ابوالحسن دیلمی^۱

رضا یاری والا^۲

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

عیسی نجفی^۳

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی عشق در نخستین آثار مستقل عارفان ایرانی است. احمد غزالی، رساله سوانح العشاق را به عنوان نخستین اثر مستقل در این زمینه از خود به جای گذاشته است. وی در این رساله، مسائل پیرامون عشق را با دیدگاهی روان‌شناسانه با زبانی ادبی بیان کرده است. در قرن چهارم هجری، ابوالحسن دیلمی، عارف خوش قریحه ایرانی کتاب عطف الألف المأله علی الالم المعطوف را در این باب به زبان عربی نگاشته بود که این اثر هم، رنگی کاملاً روان‌شناسانه دارد. دیلمی، گرچه از تفکرات فلسفه یونانی، به ویژه افلاطون تأثیر پذیرفته، اما آمیختن نظرات آنان با مبانی دینی شریعت اسلام ایده اوت است. در این جستار، سعی شده شباهت‌ها و تفاوت‌های دو اثر به صورت تطبیقی نشان داده شود به گونه‌ای که از دل این رویکرد، نتایج خاص و منطقی به دست آید. احمد غزالی چون تجربه ابوالحسن دیلمی را در اختیار داشته، به نظریه پردازی در باب عشق و محبت نپرداخته است؛ همچنین، زبان شاعرانه و تعمّد وی در بیان اشاره‌ای مطالب، سبب دشواری فهم اثر او شده است؛ در حالی که دیلمی هم نظریه پرداز است و هم با زبانی علمی و شیوا به بیان مطالب پرداخته است؛ البته این دو، با هدف آثارشان چنان قلم و سبکی اختیار کرده‌اند.

واژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی، عشق و محبت، احمد غزالی، سوانح العشاق، ابوالحسن دیلمی، عطف الألف المأله.

۱. تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۳۱

۲. رایانامه: z.yary2012@yahoo.com

۳. رایانامه نویسنده مسئول: Enajaf1@yahoo.com

۱. پیشگفتار

۱-۱. تعریف موضوع

عشق، از واژه‌های کلیدی در بررسی و تحلیل متون عرفانی به شمار می‌رود. این واژه و مفهوم آن در گذر عصرها و در میان اقوام و فرهنگ‌های گوناگون همواره از جنبه‌های مختلف - ادبی، اجتماعی، فلسفی و روان‌شناسی - شرح و تفسیر شده است و کتاب‌ها و رساله‌های فراوانی در این زمینه به رشتہ تحریر درآمده است که هریک از این آثار، از دیدگاه و زاویه‌ای متفاوت به موضوع عشق پرداخته‌اند. در لغت‌نامه دهخدا^۱ در تعریف عشق چنین آمده است: «عشق، در گذشتن از حد دوستی و آن عام است که در پارسایی باشد یا در فسق یا کوری حس از دریافت عیوب محظوظ یا مرضی است و سواسی که می‌کشد مردم را به‌سوی خود جهت خلط و تسلط فکر بر نیک پنداشتن بعضی صورت‌ها یا مرضی است از قسم جنون که از دیدن صورت حسن بیدا می‌شود و گویند که آن مأخوذه از عشقه است و آن نباتی است که آن را لباب^(۱) گویند چون بر درختی بپیچد، آن را خشک کند. همین حالت عشق است بر هر دلی که طاری شود صاحبیش را خشک و زرد کند» (دهخدا، ۱۳۴۶، ج ۳۰: ۲۶۵).

صوفیان، عشق را میل و علاقه کلی قلب به جانب محظوظ و دوری از غیر او معنی کرده‌اند. حکماء عارف‌مسلمک، عشق را غیر قابل تعریف می‌دانند؛ برخی نیز بر این باورند که آثار آن قابل تعریف است. سرخیل عاشقان عالم، مولانا جلال الدین بلخی چنین می‌سراید:

هرچه گویم عشق را شرح و بیان	چون به عشق آیم خجل باشم از آن
گرچه تفسیر زبان روشنگرست	لیک عشق بی‌زبان روشنگرست
آفتاب آمد دلیل آفتاب	گر دلیلت باید از او رو متاب

(۱۳۵۷: ۱۲)

به‌سبب عدم کاربرد واژه عشق در قرآن کریم و ادبیات فارسی و عربی قبل از اسلام، همچنین به‌خاطر اینکه در قرون اوّلیه اسلام واژه «عشق» جنبهٔ بشری داشته، هرچند بزرگانی مانند رابعه و بايزيد از به‌کارگیری این واژه ابیyi نداشته‌اند؛ اما در مجموع صوفیه از کاربرد آن در معنی و مفهوم الهی و عرفانی خودداری کرده‌اند. از اواخر قرن سوم، برخی از بزرگان عرفان و تصوّف از این واژه برای بیان نسبت دوستی میان خداوند و انسان استفاده می‌کنند؛ اما این واژه تا قرن‌های متتمادی، وارد شعر و ادبیات نشده است و نویسنده‌گان بزرگ صوفیه در آثار خود همچنان از واژه «محبت» استفاده کرده‌اند. منصف در این خصوص بر این باور است که صوفیه متشرع، به‌ویژه صوفیان قرن‌های اوّلیه، بالحتیاط از

عشق سخن گفته و بیشتر سعی کرده‌اند به جای این واژه، از محبت استفاده کرده و بیشتر آن را تجویز و تبلیغ کنند؛ اما عارفان و شاعران دوره‌های بعد، جسوارانه‌تر عمل می‌کنند و این واژه را که در طول سالیان تحوّل معنایی یافته بود، در مورد خداوند به کار برده و حتی درباره آن کتاب‌ها و رساله‌های فراوان می‌نگارند (ر. ک: منصف و صیادی، ۱۳۸۸: ۲۷۴). «از حدود قرن هفتم به بعد، کمتر موضوعی در تعالیم صوفیه به اندازه عشق از اهمیت برخوردار بوده است و مورخان عموماً از نوعی تطور تدریجی تصوّف سخن به میان آورده‌اند که از عرفان زاهدانه و خائفانه شروع شده، آرام‌آرام به عشق و محبت تبدیل می‌شود» (چیتیک^۱، ۱۳۸۸: ۱۳۱).

اسماعیل پور به تحوّل بزرگ شعری‌ای اشاره می‌کند که در قرن پنجم هجری، در خراسان شکل می‌گیرد و در قرن ششم و هفتم به کمال خود می‌رسد و آن، پیوند مضامین و مفاهیم شاعرانه با معانی عرفانی و صوفیانه است و عشق که تا قبل از این دوره در ادبیات فارسی در مفهوم جسمانی و انسانی به کار می‌رود، در معنای عرفانی و الهی به کار گرفته می‌شود. این تحوّل بزرگ، سبب پیدایش آثار متعدد و در عین حال مستقل در باب عشق، حقیقت و حالات گوناگون آن می‌شود و عرفانی همچون شیخ احمد غزالی، عین القضاط همدانی، روزبهان بقلی، سنایی، عطار، مولوی و... کلمه عشق را در آثار خود فراوان به کار برده و جسوارانه‌تر از بسیاری گذشتگان درباره عشق سخن می‌گویند که در صدر آن‌ها، کتاب سوانح العشاق احمد غزالی^(۱) است که نمونه بارزی از تصوّف عاشقانه به شمار می‌آید. (۱۳۹۰: ۲۷).

نخستین رساله و اثر مستقل در عرفان و تصوّف اسلامی که تجزیه و تحلیل‌های روان شناختی مفصلی از عشق ارائه کرده است، کتاب عطف الألف المألف علی اللام المعطوف از ابوالحسن دیلمی^(۲) است.

۱- ضرورت، اهمیت و هدف

موضوع این تحقیق بررسی و مقایسه دو اثر در باب عشق عرفانی است که هر کدام از زاویه دیدی متفاوت به بررسی مسأله عشق پرداخته است. دیلمی به عنوان نظریه‌پرداز عشق از زوایای مختلف نظرگاه‌های متفاوتی را از فلاسفه، عرفان و... را مطرح می‌کند علاوه بر آن، مباحث عقلانی مستند به روایت دینی را تکیه گاه نظریه خود قرار می‌دهد. اما احمد غزالی در حالی که سرشار از هیجان و شور عشق است به نظریات دیگران توجهی ندارد تلاش او تعبیر احوال عاشقانه است؛ بنابراین دنبال نظریه خاصی نیست و سوانح او بازتاب شور عاشقانه عرفانی است. این دو فاصله بسیار با هم دیگر دارند اما

نقاط مشترک هم کم ندارند جستجوی و بیان این تفاوت‌ها و اشتراکات ضرورتی آشکار دارد و این پژوهش در پی بیان این ضرورت است.

۱-۳. پرسش‌های پژوهش

- مباحث فلسفی ذیل عشق در باب زیبایی عاشق و معشوق در عطف الألف با سوانح العشاق غزالی چه شbahat‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟

- میزان استفاده از آیات و احادیث در تبیین مسائل عشق در اثر غزالی نسبت به عطف الألف دیلمی تا چه اندازه است؟

- بررسی‌ها و تحلیل‌های دیلمی و احمد غزالی از مسئله «عشق» چه جنبه‌هایی از نظر تازگی و نوآوری دارد؟

۱-۴. پیشینهٔ پژوهش

در باب پیشینهٔ این موضوع، پژوهش‌هایی به صورت جداگانه درباره احمد غزالی و دیلمی در قالب پایان نامه، کتاب یا مقاله انجام شده است و زوایای اندیشه این دو نویسنده و عارف بزرگ را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند؛ از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: زینیوند و نجفی (۱۳۹۱: ۵۳-۷۶) در مقاله «بازتاب اندیشه‌های ابوالحسن دیلمی در آثار برخی بزرگان تصوف اسلامی»، به بررسی بازتاب اندیشه‌های دیلمی در آثار بزرگان تصوف پرداخته‌اند؛ طایفه (۱۳۹۱) در پایان نامه «بررسی مفهوم، ماهیت و کار کرد «عشق» از نظر احمد غزالی و امام محمد غزالی» به بررسی ماهیت و کار کرد عشق از نظر احمد غزالی و امام محمد غزالی پرداخته است؛ یغمایی زارع (۱۳۹۱) در پایان نامه «شرح و تفسیر جامع رسالت «سوانح العشاق» احمد غزالی» شرح و تفسیر جامعی از رسالت سوانح العشاق احمد غزالی ارائه داده است؛ هاشمی (۱۳۹۲) در پایان نامه «بررسی نظام‌های استعاری عشق در پنج متن عرفانی براساس نظریه استعاره‌شناختی» نظام‌های استعاری عشق در پنج متن عرفانی را مقایسه کرده است؛ سلیمانی (۱۳۹۳) در پایان نامه «مقایسه اندیشه‌های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی» به مقایسه اندیشه‌های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی پرداخته است؛ ابوالقاسمی (۱۳۸۱: ۲۳۳-۲۵۲) در مقاله «سیری در افکار و اندیشه‌های احمد غزالی»، به بررسی افکار و اندیشه‌های احمد غزالی پرداخته است؛ نزهت (۱۳۸۹: ۴۷-۶۲) در مقاله «نظریه «عشق» در متون کهن عرفانی (براساس آثار دیلمی، غزالی و روزبهان)» نظریه عشق در متون کهن عرفانی براساس آثار دیلمی، غزالی و روزبهان را بررسی کرده است؛ نزهت و همکاران (۱۳۹۷: ۷-۳۲) در مقاله «سیر و تطور نظریه عشق

در آرا و اندیشه‌های عرفانی - فلسفی روزبهان و ابن‌دیگر طیف‌های متفاوت برای بیان عشق از زاویه عرفانی و فلسفی و... پرداخته است؛ تاکنون پژوهشی که به مطالعه آراء این دو در کنار یکدیگر پردازد و به شکل تطبیقی آثار آن‌ها را تجزیه و تحلیل کند، انجام نشده است. نوشتار پیش رو، می‌تواند نمونه مناسی برای مطالعه وجوده افتراق و اشتراک این دو اثر ارزشمند باشد و زمینه را برای مقایسه بهتر آن‌ها فراهم سازد. در این پژوهش، سعی بر آن است که تأثیر و تاثیر و شباهت‌ها و تفاوت‌های میان دو اثر سوانح العشاق احمد غزالی و عطف الألف المأثور ابوالحسن دیلمی مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۵. روش پژوهش و چارچوب نظری

در این پژوهش توصیفی - تحلیلی، بیشترین گمان بر این است که صاحب سوانح العشاق، از اندیشه‌های دیلمی، اطلاع و آگاهی داشته است؛ لذا، چارچوب نظری آن، براساس مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی قابل تفسیر است.

۲. پردازش تحلیلی موضوع

۲-۱. تأثیر اندیشه‌های دیلمی بر احمد غزالی

در مقدمه کتاب سوانح العشاق، آمده است که: «در میان آثار صوفیه که حقاً بیش از هر گروه به موضوع عشق علاقه نشان داده‌اند به استثنای رساله‌ای که حارت محاسبی (۲۴۳-۱۶۵) با عنوان «فصل في الحبة» تصنیف کرده تا جایی اطلاع داریم نخستین اثر کامل، کتاب عطف الألف المأثور علی اللام المعطوف است که توسط یکی از شاگردان ابو عبدالله محمد بن خفیف شیرازی به نام ابوالحسن علی بن محمد الدیلمی تصنیف شده است. این کتاب اگرچه به زبان عربی نوشته شده است، نویسنده آن یک صوفی ایرانی است و پس از نیز این موضوع مدت‌ها مورد توجه خاص نویسندگان ایرانی بوده و بهترین گواه ما در این زمینه، کتاب حاضر یعنی سوانح خواجه احمد غزالی (متوفی ۵۲۰ هـ ق) است» (غزالی، ۱۳۵۹: چهار).

در خصوص تأثیر ابوالحسن دیلمی بر آثار احمد غزالی و به ویژه رساله سوانح، معتقد است که احمد غزالی در تحلیل‌ها و توصیفات روان‌شناسخی خود از عشق به برخی از دیدگاه‌های ابوالحسن دیلمی نظر داشته است. وی بر این باور است که احمد غزالی، در تبیین و تشریح مفهوم حسن و زیبایی و مراتب عشق الهی و حالات عاشق از شعر عربی و فارسی به عنوان شواهدی بین و مستدل استفاده می‌کند و این شیوه، دقیقاً یادآور شیوه دیلمی در شرح و توصیف مبادی و مقدمات و اوصاف عشق و عشاق است (نژهت، ۱۳۸۹: ۵۴). زینی وند و نجفی نیز بر این باورند که احمد غزالی در رساله سوانح العشاق تعریف

دقیق و روشنمندی از ماهیّت عشق ارائه نداده است و بدان اعتقاد ندارد و دیدگاه وی در برخی تعریف‌ها و صفت‌های گوناگونی که از ماهیّت عشق ذکر کرده است، با دیدگاه دیلمی تناسب دارد (۱۳۹۱: ۵۸).

۲-۲. هدف و روش در کتاب *عطف الألف و سوانح العشاق*

هدف دیلمی از نوشتن *عطف الألف*، آن است که ضمن بیان دیدگاه‌های بزرگان فلسفه و عرفان به منظور تبیین مسئله عشق، خود نیز در این باره نظریه‌ای ارائه نماید؛ البته در این کار موفق بوده است؛ زیرا تأکید بر اصالت اثرش از سوی اهل تحقیق در نزدیک به هزار سال گذشته، بزرگ‌ترین سند درستی این سخن است. ابوالحسن دیلمی، تحت تأثیر نظریّات فلسفه یونان باستان به ویژه افلاطون بوده است، همچنان که خود در باب اول کتاب به این مطلب اشاره می‌کند:

«فَارْدَنَا أَنْ آرَاءَ الْفُضْلَا وَحِكْمَةَ الْحَكَمَاءِ وَدَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ وَإِشَارَاتِ أَهْلِ الْقُرْبَ وَعَبَاراتِ أَهْلِ الْعِرْفَةِ وَرَمْوزِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِهَا وَفِيهَا كِيَلًا» (الدیلمی، ۱۹۶۲: ۲).

(ترجمه: «پس ما خواستیم که دیدگاه‌های فاضلان و حکمت حکیمان و سخنان عالمان و اشارات مقربان و کلام عارفان و نکته‌های طریف موحدان را درباره محبت گرد آوریم») (همان، ۱۳۹۰: ۲).

احمد غزالی، به تبعیت از بیان ادبی رساله *سوانح*، به صراحت به دیدگاه‌های فلسفه و حکما اشاره نمی‌کند. غزالی در مقدمه کتاب، هدف خویش را از تألیف، این گونه بیان می‌کند: «دوستی عزیز که به نزدیک من به جای عزیزترین برادران است و مرا با او انس تمام بود، معروف به صاین الدین، از من خواست که آنچه تو را فراخاطر آید در حال در معنی عشق فصلی چند اثبات کنم تا به هر وقتی مرا با او انسی بود و چون دست طلبم به دامن وصل نرسد، بدان فصول تعیل کنم و به اثبات معانی آن ابیات تمسّک می‌سازم. اجابت کردم او را و چند فصلی اثبات کردم قضای حق او را، چنانکه تعلق به هیچ جانب ندارد در حقایق عشق و احوال و اعراض عشق به شرط آنکه در او هیچ حواله نبود نه به خالق و نه به مخلوق تا او چون در مانند بدین فصول مراجعت کند» (غزالی، ۱۳۷۰: ۱).

آبراهاموف^۱ بر این باور است که دیلمی برای نخستین بار در اسلام توانسته است نظریه‌ای درباره عشق الهی بر مبنای مُثُل افلاطونی و نوافلاطونی ارائه کند (ر.ک: ۵۳: ۱۳۸۸) مولانا در این باره چنین می‌سراید:

چو عشق سلسۀ خویش را بجنband جنون عقل افلاطون و بوالحسن باشد

امان عالم عشقت و معدلت هم از اوست
و گرچه راه زن عقل مرد وزن باشد
(۹۲۰، ج ۲: ۱۳۶۳)

از لحاظ ساختاری در باب شیوه پیوند مضامین در ابواب مختلف کتاب عطف الألف گفتگی است که نویسنده در پایان هر باب، اطلاعات مختصراً درباره موضوع باب بعدی ارائه می‌دهد و به نوعی ذهن خواننده را آماده می‌سازد؛ برای مثال، در پایان باب چهارم دیلمی به موضوع باب پنجم که در مورد خاستگاه عشق است، اشاره‌ای کوتاه می‌کند. با اینکه احمد غزالی نیز در سوانح مانند ابوالحسن دیلمی، پایان هر فصل را به آغاز فصل بعد پیوند داده است؛ اما برخلاف دیلمی، هیچ اشاره‌ای به این مسئله نمی‌کند. وی واژه‌ها و عبارات پایان فصل را هنرمندانه به مضمون فصل بعد پیوند می‌دهد و گاهی این واژه‌های پایانی را در ابتدای فصل بعد تکرار می‌کند؛ به عنوان مثال، فصل یازدهم و دوازدهم کتاب را این گونه به همدیگر وصل کرده است: «عشق رابطهٔ پیوند است، تعلق به هر دو جانب دارد، چون نسبت عشق در سمت عاشق و معشوق درست شود، پیوند ضروری بود از هر دو جانب که او خود مقدمهٔ یکی است...» (غزالی، ۱۳۷۰: ۱۴). وی در آغاز فصل دوازدهم چنین می‌گوید: «سر و روی هر چیزی نقطهٔ پیوند اوست و آیتی در صنع متواری است...» (همان: ۱۵).

۲- واژگان خاص برای عشق و رمز پودازی با حروف

از وجوده افتراق عطف الألف دیلمی با سوانح احمد غزالی این است که دیلمی در کتاب خود به جای لفظ «عشق» از واژهٔ محبت استفاده می‌کند و این به سبب آن است که در این دوره، «عشق» در ادب فارسی در مفهوم جسمانی و انسانی به کار می‌رفت؛ اما غزالی به جای لفظ «محبت»، واژهٔ «عشق» را به کار می‌گیرد. وی در آغاز رسالهٔ سوانح می‌گوید: (این حروف مشتمل است بر فصولی چند که به معانی عشق تعلق دارد. اگرچه حدیث عشق در حروف و در کلمه نگنجد...) (غزالی، ۱۳۷۰: ۲).

یکی از نوآوری‌های ابوالحسن دیلمی که برای توصیف محبت به کار می‌گیرد، حروف الفباء و ارتباط معنایی حروف با یکدیگر است که از میان این حروف، حرف «الف» به عنوان اساس و آغازگر دیگر حروف از اهمیت فراوانی برخوردار است. وی در این خصوص می‌گوید:

«إِذَا أَرْدَتْ أَنْ تَبَرِّزَهَا مِنَ الْمُوْهُومِ إِلَى الْمَعْقُولِ جَعَلَتْ لَهَا مَثَلًا فِي الْحَدِيثِ وَارْسَمَ فَخْطَطَتْ لَهَا صُورَةً أَلْفَ عَلَى الْأَنْفَرَادِ صُورَةً قَائِمَهُ بِنَفْسِهَا مُنْفَرِدةً عَنْ أَخْوَاهَا بِحَدْدَدٍ؛ وَهِيَ التَّقْطَةُ وَالْمَدَدُ وَالرَّفْعُ. فَأَعْطَاهُكَ الْثَّالِثُ مَعْنَى الْوَاحِدِ وَهَذِهِ صُورَاهَا. فَبَانَ (أَنَّ) الصُّورَةَ وَاحِدَةَ قَائِمَةَ بِنَفْسِهَا دَالَّةً عَلَى نَفْسِهَا فَقَطْ لَا تَتَصَلَّ بِشَيْءٍ وَيَتَصَلَّ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَهِيَ أَشَارَةٌ إِلَى أَحَدِيَّةِ الْحَقِّ تَعْلَمُ لِأَنْفَرَادَهُ وَقِيَامِهِ بِنَفْسِهِ وَقِيَامِ الْأَشْيَاءِ بِهِ» (۱۹۶۲: ۳۸).

(ترجمه: «پس هر گاه بخواهی آن را از موهومن به معقول آشکار کنی، برای آن نمونه‌ای در حدث و رسم قرار

می‌دهی و صورت الف را به طور جداگانه به شکلی به خودی خود ایستاده که جدا از حروف دیگر است ترسیم می‌کنی بهوسیله حدودی که همان نقطه و مدار رفع است. این سه چیز یک معنی واحد برای تو دارد و این تصویر آشکار آن است که این شکل واحد که به خودی خود ایستاده است فقط بر خودش دلالت می‌کند و به هیچ چیزی نمی‌پیوندد ولی هر چیزی به او متصل می‌شود و این اشاره به احادیث حق است که یکتاست و قائم به خویش است و قیام همه چیزها به اوست» (همان: ۱۳۹۰: ۵۱).

احمد غزالی، واژه عشق و حروف آن را مورد توجه قرار داده و به تفسیر آن‌ها می‌پردازد. وی مانند دیلمی معتقد است که اسرار عشق در حروف آن پنهان است: «اسرار عشق در حروف عشق مضمر است. عین و شین، «ع ش» بود و قاف اشارت به قلب است. چون دل نه عاشق بود، معلق بود. چون عاشق شود، آشنازی یافت. بدایتش دیده بود و دیدن عین اشارت بدو است در ابتدای حروف عشق. پس شراب ملامال شوق خوردن گیرد و شین اشارت بدوست. پس از خود بمیرد و بدو زنده گردد. قاف اشارت به قیام بدوست و اندر ترکیب این حروف اسرار بسیار است و این قدر در تنبیه کفایت است. «حَصِيفَ فَطِنَ رَا، فَتْحَ بَابِيَ كَفَایَتَ بُودَ».» (غزالی، ۱۳۷۰: ۳۸). در این خصوص، دیدگاه ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه به دیلمی نزدیک است زیرا وی نیز «الف» را دارای حرکت مستقیم می‌داند و معتقد است که هر چیزی از قیومیت برپاست (ر.ک: ابن عربی، ۱۳۸۶: ۵۰۰).

۲- مستندات: آیات و احادیث، سخنان حکیمان و فلاسفه، شعر شاعران عرب و فارس
بهره‌گیری از احادیث و آیات قرآنی به منظور تبیین مسائل و موضوعات پیرامون عشق، یکی از نکات مشترکی است که در این دو اثر مشاهده می‌شود. ابوالحسن دیلمی می‌کوشد که با استفاده از آیات و احادیث به این مسائل رنگ و بوی دینی بیخشند:

«إِنَّ مِنْ فَضَائِلِ الْحَبَّةِ أَنْكَ لَا تَصْلِ الْحَبَّةَ اللَّهُ لَكِ إِلَّا بِمَا لَقُولَهُ تَعَالَى ﴿فَلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَيْعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۳۱) فحبتك التي صلعم أوصلتك إلى حبة الله لك» (۱۹۶۲: ۱۲).

(ترجمه): «همانا یکی از ارزش‌های محبت این است که بدون آن نمی‌توانی به محبت خداوند نسبت به خودت بررسی. براساس این سخن که خداوند بزرگ می‌فرماید: بگو ای پیغمبر! اگر خدا را دوست می‌دارید، مرا پیروی کنید که خدا شما را دوست دارد» (همان، ۱۳۹۰: ۱۶).

یا در خصوص زیبایی چهره که دیلمی به یکی از احادیث پیامبر (ص) اشاره می‌کند:
«وَمِنَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحَسْنَ دَاعِيَةُ الْحَسْنَةِ وَسَرِّ الْحَقَّ فِي الْحَسْنِ يَظْهَرُ بِالْحَسْنَةِ أَنَّ الَّتِي صَلَمَ قَالَ: رَأَيْتَ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورِي» (۱۹۶۲: ۹).

(ترجمه): «دلیل اینکه زیبایی، محبت آور است و رازی که خداوند در زیبایی نهاده است به واسطه محبت آشکار می‌شود، این است که پیامبر اسلام (ص) فرمود: پروردگارم را در نیکوترین چهره دیدم» (همان: ۱۲).

احمد غزالی نیز شیوه‌ای نزدیک به ابوالحسن دیلمی را به کار می‌گیرد، چنان‌که در خصوص خاستگاه عشق می‌گوید: «اصل عشق از قدم روید، از نقطه یاء «بِحَبْهَم» تخمی در زمین «بِحَوْنَه» افکندند، لابل آن نقطه در «هُم» افکندند یاء «بِحَوْنَه» برآمد. چون غیرت عشق برآمد، تخم هم رنگ ثمره بود و ثمره هم رنگ تخم...» (غزالی، ۱۳۷۰: ۴۴) ویلیام چیتیک در مورد استفاده از آیات در آثار صوفیه می‌گوید: مهم‌ترین آیه در این زمینه آیه زیر است: ﴿فَلِإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَعْوِي﴾ (آل عمران: ۳۱) (ر.ک: چیتیک، ۱۳۸۸: ۹۱) آبراهاموف بر این باور است که با توجه به آیات قرآن و احادیثی که دیلمی ذکر می‌کند، واضح است که او در این امر پیرو افلاطون است که نیک را با زیبا یکسان می‌داند. وی همچنین معتقد است که این نگرش که چیزهای زیبا، زیبایی خود را از زیبایی کلی (الحسن الکلی) می‌گیرند، نیز نگرش افلاطونی و نوافلاطونی است (ر.ک: همان: ۵۱).

دیلمی می‌کوشد از شیوه‌ای مستند و مستدل بهره گیرد و فقط بر نظرات شخصی خود تکیه نکند و همین مسئله یکی از جنبه‌های بارز افتراق عطف الألف ابوالحسن دیلمی با سوانح احمد غزالی است؛ به عنوان مثال، دیلمی در باب خاستگاه محبت چنین می‌گوید:

«قال صاحب الكتاب: دل قولهم على أن الحبة التي هي في هذا العالم كلها من تأثيرات تلك الحبة الأصلية التي كانت أول مبدع من الحق تعالى انصدر منها جميع ما في العالم، السفلية منها والعلوية، الإلهية منها والطبيعية» (۱۹۶۲: ۲۵). (ترجمه: «صاحب کتاب می‌گوید: عقیده این دو حکیم، دلالت می‌کند بر اینکه آن محبتی که در این عالم وجود دارد، همگی از تأثيرات آن محبت اصلی است که اوئین آفریده حق تعالی است و هرچه در همه عوالم است چه سفلی، چه علوی، چه الهی و چه طبیعی، از آن محبت، صادر شده است») (همان، ۱۳۹۰: ۳۵).

غزالی به سبب اینکه بیشتر به جنبه ادبی سوانح توجه دارد، اشاره‌ای به منابع و مستندات سخنان خود نمی‌کند. همان طور که اشاره شد، وی به شیوه جرّ جرار کلام، آیات و شعرها و حکایت‌ها و مسائل و نکات مختلف پیرامون مسئله عشق را با هنرمندی به کار می‌گیرد: «اگرچه معشوق حاضر و شاهد و مشهود عاشق بود ولیکن بر دوام عاشق بود زیرا که حضور معشوق غیبت کلی آرد. چنانکه آن مرد از نهر المعلی آن زن را در کرخ دوست داشتی و هر شب در آب زدی و پیش او رفته، چون یک شب خالی بر رویش بدید گفت: که این خال از کجا آمد؟ او گفت که این خال مادرزاد است اما تو امشب در آب منشین. چون درنشست بمرد از سرما زیرا که با خود آمده بود تا خال می‌دید و این سری بزرگ است و اشارت بدین معنی است:

نه از خویشتن آگهٔم نه زیار نه از عاشقی آگهٔم نه ز عشق
(۱۳۷۰: ۴۲)

یکی دیگر از اشتراکات لفظی عطف الألف، با سوانح، بهره‌گیری از شعرها و حکایت‌ها برای مستند ساختن نظریّات و دیدگاه‌های مختلف پیرامون مسئله عشق است؛ اما چون عطف الألف به زبان عربی نوشته شده است، ابوالحسن دیلمی در این کتاب از شعرها و حکایت‌های عربی به عنوان شاهد مثال استفاده می‌کند:

«وروی عن قیس بن سلمان قال: رأيت علي بن محمد الحاشمي واقفاً على الجسر وهو هائم واله. فقلت له يا حببي: أخبرني بقصتك مع محبوبك فقال: يا أخي إنَّ محببني هو السقم الذي لا براء معه، وإذا شاء براء لا سقم معه. وهو أقرب إلى من الحشا وأبعد مطلباً من النجم في أفق السماء. فقلت له: يا أخي لو سلوت عنه بغيرة؟ قال: يا أخي كيف لي بذلك ذن الهوى أحبّ من ذلک. وهو أيضاً في طرف عسوف، دانت له القلوب وانقادت له النفوس. فالعقل أسيرة والروح كسيبة والنفوس فريستة ثم ولّي وهو يبكي ويقول:»

١. يُعَانِقُ قَلْبِي قَبَّلَه حِينَ نَلَقَّتِي
نَقْضِي لِبَائَاتِ الْهَوَى بِعُيُونَنَا
٢. وَنَشَّكُو بِأَصْبَارِ مَرَاضِ مَشْوَقِه
هُومًا وَاحْرَانًا ثَوَتَ في صُدُورَنَا»

(۶۷: ۱۹۶۲)

(ترجمه: «از قیس بن سلیمان روایت شده است که گفت: علی بن محمد هاشمی را دیدم که بر روی پل ایستاده... گفت: ای برادر من! همانا محبوب من آن بیماری است که هیچ درمانی ندارد و اگر بخواهد درمان شود، هیچ مرضی در او نمی‌ماند. محبوب من نزدیک تر از بدن من به من است و دست نیافتنی تر از ستاره‌ای است که در افق آسمان دیده می‌شود ... سپس برگشت و در حالی که می‌گریست، گفت: ۱. دل من، قلب او را در بر می‌گیرد هنگامی که هم‌دیگر را می‌بینیم و نیازهایمان را در عشق با چشم‌هایمان برآورده می‌کنیم. ۲. و با چشم‌های بیمار و مشتاق از غم‌ها و ناراحتی‌هایی که در سینه‌هایمان جا گرفته‌اند، شکایت می‌کنیم.») (۹۶: ۱۳۹۰)

استفاده از شعر و به کارگیری ابیاتی از شاعران دیگر از نکات بارز در رساله سوانح احمد غزالی است و هدف وی خلق اثری ادبی و شگفت‌انگیز است. غزالی هیچ اشاره‌ای به منبع و سراینده این شعرها نمی‌کند و چه بسا سراینده برخی از این ایات، خود تویسنده کتاب باشد، چنان که در اینجا وی معتقد است که تنها راه ممکن برای بیان مسئله فنا، آوردن مثال و ذکر ابیاتی از شاعران است: «خود را به خود خود بودن دیگر است و خود به معشوق خود بودن دیگر، خود را به خود خود بودن خامی بدایت عشق است. چون راه پختگی خود را نبود و در خود نرسد آنگاه او را فرارسد، آنگاه خود را با او از او فرارسد. اینجا بود که فنا قبله بقا آید و مرد محروم پروانه‌وار از سرحد فنا به بقا پیوندد و این در علم نگنجد الا از راه مثالی و این بیت مگر بدین معنی دلالت کند که من گفته‌ام به روزگار جوانی:

جام جهان نمای در دست من است از روی خرد چرخ برین پست من است

کعبه نیست، قبله هست من است هشیارترین خلق جهان مست من است»
(۱۸: ۱۳۷۰)

۵-۲. مضامین و مفاهیم

۱-۵-۲. سوچشمۀ عشق

دیلمی، در باب پنجم کتاب خود به موضوع ظهور و پیدایش عشق و خاستگاه آن می‌پردازد و تجلی عشق را ناشی از اراده خداوند می‌داند که خواست صفت عشق را جداگانه ببیند، پس برای آن نیز صورتی آفرید که همان صورت انسان باشد:

«فَأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُرَى هَذِهِ الصَّفَةُ مِنَ الْعُشْقِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ نَاظِرًا إِلَيْهَا مُخَاطِبًا لَهَا. فَأَقْبَلَ عَلَى الْأَزَالَ فَأَبْدَى صُورَةً هِيَ صُورَتُهُ وَذَاتِهِ؛ وَاللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَقْبَلَ عَلَى شَيْءٍ فَأَظَهَرَ فِيهِ مِنْهُ صُورَةً أَبْدَى صُورَةً / وَأَبْدَى فِي الصُّورَةِ الْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ وَالْحُرْكَةَ وَالْإِرَادَةَ وَسَائِرَ صَفَاتِهِ» (۱۹۶۲: ۲۷).

(ترجمه: «پس خداوند بزرگ اراده کرد (خواست) که این صفت عشق را جداگانه ببیند در حالی که به آن می‌نگرد با او سخن بگوید. پس به ازل روآورد و صورتی را آفرید که همان صورت و ذات عشق است و خداوند هر گاه به چیزی روپیاورد در آن چیز از آن صورت، صورتی قرار می‌دهد و در آن صورت علم، قدرت، حرکت و اراده دیگر صفات خود را ظاهر می‌کند») (۳۸: ۱۳۹۰).

احمد غزالی نیز، مانند دیلمی سبب پیدایش عشق را مشاهده می‌داند. وی در این خصوص چنین می‌گوید: «بدایت عشق آن است که تخم جمال از دست مشاهده در زمین خلوت دل افکند، تربیت او از تابش نظر بود؛ اما یک رنگ نبوده باشد که افکندن تخم و برگرفتن یکی بود و برای این گفته‌اند:

اصل همه عاشقی ز دیدار افتاد چون دیده بدید آنگهی کار افتاد
پروانه به طمع نور در نار افتاد در دام طمع مرغ چه بسیار افتاد

(۲۱: ۱۳۷۰)

هلموت ریتر^۱ معتقد است که یکی از براهین مربوط به امر آفرینش با همین برداشت از مسئله عشق خداوند به ذات خویش در پیوند قرار می‌گیرد؛ زیرا خداوند انسان را از روی صورت خویش آفریده است تا خود را در آن نظاره کند (ر.ک: ۹۵: ۱۳۷۹). ابن عربی نیز در فتوحات مکیه به تشریح این موضوع می‌پردازد؛ وی می‌گوید: از آن جهت تنها انسان را مخاطب قرار داد که وی، شخصیت بالارزشی است که برای او عالم را ایجاد کرده است و گرنه هر ممکنی دارای این منزلت است؛ این آن چیزی است که نشئه او بدو می‌بخشد زیرا انسان مخلوق بر صورت الهی است (ر.ک: ۳۸۷: ۱۳۸۶).

۲-۵-۲. محبت خدا به بندگانش

یکی دیگر از حالات و خصوصیات عشق، نهان‌بودن تصویر عشق خداوند به بندگان است؛ زیرا محبت از صفات الهی است و قائم به ذات اوست. دیلمی، این نوع محبت را انکار نمی‌کند؛ اما می‌گوید هیچ تصویری از آن نمی‌تواند در عقل انسان به وجود آید. وی در این خصوص چنین می‌گوید:

«فَأَمَّا مَا اخْتَارُوا مِنَ الْقَوْلِ فِيهَا، فَهُوَ أَنْ مَحْبَّهُ اللَّهُ لِعْبَادَهُ لَا صُورَةً لَهُ فِي نَفْسِ الْخَلْقِ لَا هُنَّ صَفَةُ اللَّهِ تَعَالَى قَائِمَةٌ بِاللَّهِ لَمْ تُنَزَّلْ وَصَفَاتُهُ لَا صُورَةً لَهُ فِي عَقْولِنَا كَمَا أَنَّ ذَاتَهُ لَا صُورَةً لَهُ فِي عَقْولِنَا لَأَنَّ عَقْولِنَا مُحَدَّثَةٌ وَالْحَدِيثُ لَا يَتَصَوَّرُ الْحَدِيثُ وَلَا كَيْفِيَّةُ أَفْعَالِهِ؛ بَلْ تَعْرِفُ مَحْبَبَتَهُ لِأَوْلِيَاهِ بِشَوَاهِدِهَا» (۱۹۶۲: ۸۸).

(ترجمه): «اما عقیده‌ای که در این باره پذیرفته است، این است که از محبت خداوند به بندگانش، هیچ تصویری در نقش مخلوقات وجود ندارد زیرا محبت، صفتی الهی است که همیشه قائم به ذات اوست و از صفات خداوند، هیچ تصویری در عقل‌های ما وجود ندارد. همان‌طور که از ذات او هم در آن‌ها هیچ تصویری نیست؛ زیرا عقول ما «محادث» هستند و محدث نمی‌تواند هیچ تصوری از «محدث» و چگونگی افعال او داشته باشد، بلکه به وسیله نشانه‌های محبت، محبت خداوند به اولیای او شناخته می‌شود» (۱۳۹۰: ۱۲۷).

احمد غزالی می‌گوید: انسان، صاحب جامی جهان‌بین است که دل نام دارد و به وسیله آن و به کمک نیروی خیال می‌تواند به تماسای اسرار عشق بپردازد: «حقیقت عشق جز بر مرکب جان سوار نیاید؛ اما دل محل صفات اوست و او خود به حجب عز خود متعرّز است. کس ذات و صفات او چه داند؟ یک نکته از نهمت او روی به دیده علم نماید که از روی لوح دل، بیش از این ممکن نیست که از او بیانی یا نشانی تواند داد؛ اما در عالم خیال تا روی خود را فرانماید» (۳۱: ۱۳۷۰).

چیتیک نیز محبت خداوند به انسان را قابل درک می‌داند و می‌گوید: تمام عاشقان بزرگ، اذعان داشته‌اند که آنچه در درجه اول، عشق انسان به خدا را بر می‌انگیزاند، عشق خدا به انسان هاست. اگر خدا از قبل مردم را دوست نداشته باشد، مردم نمی‌توانند او را دوست داشته باشند. وی معتقد است که حدیث «کنز مخفی» دقیقاً بر این نکته تأکید دارد که خدا انسان‌ها را به خاطر عشق به آن‌ها آفرید و سند قرآنی که به کرات در تأیید تقدم و تأخیر عشق بیان می‌شود، آیه **﴿كُجُبُهُمْ وَكُجُبُونَ﴾** (مائده: ۵۴) است. اول خداست که به انسان‌ها عشق می‌ورزد و بعد انسان‌ها به او عشق می‌ورزنند (ر.ک: ۱۳۸۸: ۱۳۲).

۲-۵-۳. طبقه‌بندی محبت و حالات مختلف آن

یکی از نکات قابل توجه کتاب عطف الألف، طبقه‌بندی‌هایی است که ابوالحسن دیلمی در مورد محبت انجام داده است. با وجود آنکه افلاطونیان عشق را به دو نوع عشق - آسمانی و زمینی - تقسیم‌بندی کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد دیلمی برای اوّلین بار تقسیم‌بندی‌های کلی و دقیقی از عشق ارائه

داده است:

«فقول: إن الحبة التي يتحاب بها المحبون خمسة أنواع خمسة أصناف: نوع إلهي الأهل التوحيد نوع عقلي لأهل المعرفة ونوع روحاني لخواص الناس ونوع بحيمي لرذال الناس.» (۱۹۶۲: ۶).

(ترجمه: «پس می گوییم: محبتی که محبان به واسطه آن همدیگر را دوست می دارند، پنج نوع است که مخصوص پنج گروه است: نوع الهی که مخصوص موحدان است، نوع عقلی که مخصوص عرف است، نوع روحانی که مخصوص خواص مردم است، نوع طبیعی که مخصوص عامه مردم است و نوع حیوانی (بهیمی) که مخصوص مردمان فرومایه است») (همان، ۱۳۹۰: ۹).

احمد غزالی توجهی به تقسیم‌بندی انواع عشق و حالات مختلف آن نمی کند؛ بلکه تنها به دو نوع از عشق اشاره می کند و تفاوت‌های میان آن‌ها را بیان می کند: «بارگاه عشق ایوان جان است که در ازل ارواح را داغ **﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾** آنچا بازنده است. اگر پرده‌ها شفاف افتاد، او نیز از درون حجب بیرون آید و اینجا سری بزرگ است که عشق این حدیث از درون بیرون آید و عشق خلق از بردن در درون رود؛ اما پیدا است که تا کجا تواند رفت...» (۱۳۷۰: ۲۸).

۴-۵-۲. رابطه عشق زمینی با عشق الهی

دیلمی، محبت طبیعی را زیربنای محبت الهی می داند و معتقد است که جان‌های عاشقان اگر برای پذیرش محبت طبیعی آماده نباشدند، نمی توانند محبت الهی را نیز قبول کنند:

«واعلم أنا إنما بدأنا بذكر الحبة الطبيعية لأنها منها يرتقي أهل المقامات إلى ما هي أعلى منها حتى ينتهي إلى الحبة الإلهية. وقد وجدنا التفوس الحاملة لها إذا لم تكتمل احتجاجة الطبيعية لا تتحمل الحبة الإلهية» (۱۹۶۲: ۱۵).

(ترجمه: «بدان که ما نخست محبت فطری را بیان کردیم زیرا به وسیله آن است که اهل مقامات به آنچه بالاتر از آن است می‌رسند تا جایی که به محبت الهی برسند. ما دریافت‌هایم که هرگاه جان‌هایی که حامل محبت هستند، اگر برای قبول محبت طبیعی آماده نباشدند، نمی توانند محبت الهی را حمل کنند») (۱۳۹۰: ۲۰).

احمد غزالی نیز معتقد است که عشق از آلدگی شروع می شود و چون به کمال خود برسد، به عشق حقیقی مبدل می گردد و زاری به نظاره و وصال منتهی می شود: «در ابتداء بانگ و خروش و زاری بود که هنوز عشق تمام ولايت نگرفه است، چون کار به کمال رسد و ولايت بگيرد، حدیث در باقی افتاد و زاری به نظاره و نزاری بدل گردد و آلدگی به پالودگی مبدل شود، چنان که گفت:

ز اول که مرا عشق نگارم نو بود همسایه من ز ناله من نگنود
آتش چو همه گرفت کم گردد دود کم گشت مرا ناله و دردم بفزوود

مولانا نیز در این خصوص چنین می‌سراید:

عشق مجازی را گذر بر عشق حَقَّست انتها
تا او در آن استا شود شمشیر گیرد در غزا
آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا
شد آخر آن عشق خدامی کرد بر یوسف قفا

این از عنایت‌ها شمر کز کوی عشق آمد ضرر
غازی به دست پور خود شمشیر چوین می‌دهد
عشقی که بر انسان بود شمشیر چوین آن بود
عشق زلیخا ابتدا بر یوسف آمد سال‌ها

(۲۷: ۱، ۱۳۶۳)

۵-۵. عشق راه ارتباط با خدا

دلیلمی، با استناد به سخنان و شعرهای مردم عرب، عشق را راهی دشوار در قلب برای پیوند روح با بدن انسان بیان می‌کند. وی در این خصوص چنین می‌گوید: «از یکی از اعراب درباره عشق پرسیدند: گفت: عشق دشوارترین راه در قلب از روح در بدن می‌باشد و بیش از خود نفس اختیار نفس را در دست دارد. پنهان شد؛ سپس آشکار و لطیف شد. زبان از وصف آن بازمانده است و آن میان جادو و دیوانگی است. راه آن و پیمودن آن لطیف (هموار) است. سپس شروع به خواندن این شعر در بحر طویل کرد:

كَوْلِي وَإِنْ لَمْ تَلْمَـا فَـلَـانـ
عَلَى الْقَلْبِ طَرَفٌ مِنْ عُيُونِ قِيَـانـ
وَأَيْهَـا الْبَادِيـ إِـمَـا تَصَـفَـانـ
وَإِنْ قُـلْـتَـمـا طَـرـفـ فـمـا بــدـيـانـ
فـيـعـرـفـ هـذـا ذـا فـيـأـتـلـفـانـ

۱. خَلِيلِيَّ قُولَا فيَ الْحَرَوِيِّ إِنْ عَلِمْتَـا
۲. أَكَانَ الْهَرَوِيِّ فيَ الْقَلْبِ أَمْ جَلِيلَ الْهَرَوِيِّ
۳. وَأَيْهَـا الْبَادِيـ إِـمَـا تَصَـفَـانـ
۴. فـإـنـ قـلـتـمـا قـلـبـ بــدـا اـقـلـتـ مـابـدا
۵. وَلـكـنـ هـمـا رـوـحـانـ يـفـرـضـ ذـا لـذـا

(۵۵: ۱۹۶۲)

(ترجمه: ۱. ای دو دوست من! اگر می‌دانید، مانند سخن من درباره عشق سخن بگویید و اگر نمی‌دانید از من پرسید. ۲. آیا عشق در دل است یا گوشه چشمی از چشمان زنان آوازه خوان عشق را در دل جذب می‌کند. ۳. کدام یک از این دو عشق را برای دیگری بالا می‌برد و کدامیک از این دو آغازگر ان چیزی است که شما وصف می‌کنید؟ ۴. اگر بگویید دل آغاز کرد می‌گوییم آغاز نکرد و اگر بگویید گوشه چشم، پس هیچکدام آغازگر نبودند. ۵. بلکه آن‌ها دو روح هستند که این به آن رو می‌آورد پس این یکی آن دیگری را می‌شناسد و با هم انس می‌گیرند») (۷۷: ۱۳۹۰).

غزالی، معتقد است که دل مانند ابزاری است که تنها به کار عشق می‌آید و این دل است که می‌تواند از احوال معشوق خبر دهد: «بدان که هر چیزی را کاری است از اعضای آدمی تا آن نبود او

بیکار بود. دیده را کار دیدن است و گوش را شنیدن و کار دل، عشق است. تا عشق نبود بیکار بود. چون عاشقی آمد او رانیز به کار خود فراهم دید. پس یقین آمد که دل را برای عشق و عاشقی آفریده‌اند و هیچ چیز دیگر ندانند. آن اشک‌ها که به روی دیده فرستد، طلایه طلب است تا از معشوق چه خبر است که بدایت او از دیده است، متقاضی با او فرستد که این بلا از راه تو آمد و قوتم از راه توست» (۴۰: ۱۳۷۰).

هلموت ریتر معتقد است که آدمی تنها از طریق جان خویش با خداوند ارتباط می‌باید و تنها از طریق «دریای جان» است که سالک می‌تواند پس از استمداد بیهوده از همه موجودات کیهانی که یکی پس از دیگری به سوی آن‌ها می‌شتابد و روی آوردن به یکایک پیامبران سرانجام مطلوب خود را بیابد. این معرفت رهایی‌بخش را حضرت محمد (ص) به او ارزانی می‌دارد. لحظه‌ای که پیامبر (ص) سالک را اندرز می‌دهد که به جای جستجوی بیهوده در جهان خارج به سلوک در درون پردازد (ر.ک: ریتر، ۱۳۷۹: ۲۹۳).

۶-۵-۲. وصال در عشق یعنی فنا

یکی از مسائل فلسفی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده، موضوع سرنوشت انسان پس از مرگ است. دیلمی معتقد است که مرگ برای طبیعیون بسیار ناگوار است؛ اما نهایت کار الهیون یکی‌شدن آن‌ها با محظوظ است. در حقیقت، مرگ و نیستی برای آن‌ها عین زندگانی جاوید است وی در این مورد می‌گوید:

«واعلم أنَّ الْخَيْبَنِ مِنْ أَهْلِ الطَّبِيعَةِ تَنَاهَتْ مُحِبَّتِهِمْ إِلَى ذَهَابِ الْعُقْلِ وَالْدَّهَشَةِ وَالتَّوْحِشِ؛ ثُمَّ أَذَى ذَلِكَ مِنْهُمْ بَحْمَ إِلَى الْهَلَكَةِ وَالْمَوْتِ. وَلَيْسَ هَكُذا حَالُ الْإِلَهِيِّينَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ حَالَ تَنَاهِيِّهِمْ إِمَّا إِلَى الْأَخْدَادِ بِالْمَحْبُوبِ وَهُوَ الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ» (۱۹۶۲: ۱۱۱).

(ترجمه: «بدان که محبت طبیعیون، به از دست دادن عقل، سرگشته و ددمنشی منتهی می‌شود. سپس این کارها آن‌ها را به سوی نابودی و مرگ می‌کشاند. در حالی که حال الهیون چنین نیست زیرا نهایت کار آن‌ها یکی‌شدن با محظوظ است که عین زندگانی جاویدانی می‌باشد») (۱۳۹۰: ۱۶۸).

احمد غزالی نیز با دیدگاهی فلسفی به مرگ، حیات نفسانی را ضد وصال حقیقی می‌داند. وی معتقد است که جمع‌شدن عاشق و معشوق رخ نخواهد داد مگر با فانی‌شدن عاشق در معشوق و پیوستن فرع به اصل: «ل مجرم چون چنین باشد عاشق و معشوق ضدین باشند، فراهم نیایند الاً به شرط فدا و فنا؛ و برای این گفته‌اند:

چون زرد بدید رویم آن سبز نگار گفتا که دگر به وصلم امید مدار

زیرا که تو ضد ماشدی از دیدار تو رنگ خزان داری و مارنگ بهار (۱۳۷۰: ۳۶)

هموت ریتر، در این خصوص معتقد است که این دیدگاه صوفیان، در حقیقت سبب می‌شود که انسان با نگاهی نوبه مقوله مرگ بنگرد و همچنین باعث می‌شود مسئله مرگ برای آدمی به مفهومی جدید تبدیل شود و به عنوان واقعیتی معقول در عرصه هستی جای گیرد (ر.ک: ۱۳۷۷، ج ۲: ۳۳۰).

۷-۵. عشق و الهیات

در باب عقاید و نظرات طبیعیون پیرامون محبت، دیلمی، معتقد است که همت طبیعیون از طبیعت فراتر نمی‌رود و به همین سبب، آن‌ها عشق را نکوهش می‌کنند:

و قيل سُئل بعض الأطْبَاءِ عن العُشُقِ، فَقَالُوا: الْعُشُقُ مِنْ تَأْخِيرِ الْعِرْفَةِ، وَ مَا رَأَيْتُ عَاشِقًا إِلَّا ضَعِيفَ الْعُقْلِ. قَالَ صَاحِبُ الْكِتَابِ: إِنَّ الْيُونَانِيِّينَ قَلَّ فِيهِمُ الْعُشُقُ وَ الْحَبَّةَ لِارْتِقاءِ أَكْثَرِهِمْ إِلَى الْهُنْدِيَّاتِ وَ اشْتِغَالَ هُمُّهُمْ بِهَا عَنْهَا. فَأَمَّا الطَّبِيعِيُّ، فَلَا عذرَ لِهِ فِي ذَمَّهَا لِأَنَّ هَمَّتْهُ لَا تَتَجَازِ عَالَمَ الطَّبِيعَةِ. فَذَمَّهُ لَا مَحَالٌ» (۱۹۶۲: ۷۳).

(ترجمه: «گفته‌اند که یکی از پژوهشکاران را در مورد عشق پرسیدند. گفت: عشق از شناخت دیرهنگام ناشی می‌شود و هرگز عاشقی را ندیدم مگر اینکه کم خرد بود. صاحب کتاب می‌گوید: همانا در میان یونانیان عشق و محبت کم شد؛ زیرا بیشتر آن‌ها به مرتبه الهیات ارتقا یافتدند و کوشش‌های پیوسته آن‌ها در الهیات، باعث غفلتشان از عشق و محبت شد؛ اما طبیعیون هیچ عذری در نکوهش محبت ندارند؛ زیرا همت آن‌ها از عالم طبیعت فراتر نمی‌رود، درنتیجه، نکوهش محبت توسط آن‌ها امری اجتناب ناپذیر است») (۱۳۹۰: ۱۰۴).

غزالی، عشق را به مرواریدی تشییه می‌کند که درون صدف روح پنهان است؛ اما علم نمی‌تواند به این دُرّ گران بها دست یابد. وی در این خصوص چنین می‌گوید: «عقول را دیده بربسته‌اند از ادراک ماهیّت و حقیقت روح و روح صدف عشق است. پس چون به صدف علم را راه نیست به جوهر مکنون که در آن صدف است، چگونه راه بود؟» (۱۳۷۷: ۵۵) روزبهان نیز، در این موضوع با دیلمی و غزالی هم عقیده است؛ اما وی به عشق‌های پاک زمینی نیز رنگی آسمانی می‌دهد و می‌گوید عشق لیلی و مجnoon و جمیل و بشنه و دعد و رافع و وامق و عذردا و هند و بشر و امثال این‌ها که در عرب و عجم، نزد عقا و علما معروف است، در حقیقت، تالّف ارواح است؛ زیرا برای علما و دانایان روشن است که حقیقت عشق فراتر از طبیعت است...» (بقلی شیرازی، ۱۳۷۹: ۱۱).

۸-۵. دل منزل و مأوای عشق

دیلمی، محل فرود و محل سکونت و جای رشد و فعالیّت عشق را دل انسان می‌داند. وی در مورد

توصیف عشق در کتاب خود به سخنان فلسفه بزرگ یونان بهویژه نظریات افلاطون اشاره می‌کند: «قال ارسطولیس: العشق طمع پتولد في القلوب؛ فإذا تولد تحرك وغم ثم تربى. فإذا تربى اجتمعت إليه مواد الحرص. وكلما قوى في قرار النفس ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج والطمع والفكير والأمانى. وذلك الذي يؤديه إلى الحرص ويعنته على الطبّ حي يؤديه ذلك إلى الغم المقلق والستهر الدائم والهسيان وأحزان وفساد العقل» (۱۹۶۲: ۳۰).

(ترجمه): «ارسطو گفت: عشق طمعی است که در دل‌ها ایجاد می‌شود، پس هرگاه ایجاد شد، می‌جنبد و رشد می‌کند، سپس بزرگ می‌شود. هرگاه بزرگ شد، ماده‌های حرص در آن جمع می‌شوند و هرگاه در محل نفس، قوی شد بر هیجان، پافشاری، طمع، اندیشه و آرزوی صاحب خود می‌افراشد و این آن چیزی است که او را به سوی آز می‌کشاند و به طلب وامی دارد تا جایی که این کار به اندوه نگران کننده و شب‌بیداری پیوسته عشق شدید، اندوه‌ها و تباہی فرومی‌انجامد» (۱۳۹۰: ۴۱).

غزالی، در این مورد، معتقد است، همان‌طور که هر عضوی از بدن مسئولیتی را بر عهده دارد، دل انسان نیز وظیفه‌ای خاص را بر دوش خود نهاده است که همانا پذیرایی از عشق و محبت است: «بدان که هر چیزی را کاری است از اعضای آدمی تا آن نبود او بیکار بود. دیده را کار دیدن است و گوش را شنیدن و کار دل عشق است. تا عشق نبود بیکار بود. چون عاشقی آمد او را نیز به کار خود فراهم دید. پس یقین آمد که دل را برای عشق و عاشقی آفریده‌اند و هیچ چیز دیگر نداند» (۱۳۷۷: ۳۹).

ابن دباغ، دل را محل ورود محبت و جایگاه حصول معرفت ذکر می‌کند. وی معتقد است که اوصاف معشوق بر عاشق تجلی می‌کند و این تجلی به دوام محبت و محبت به دوام تجلی وابسته است و از این ترتیب و ترادف وارد بر قلب محب، معرفت محبت چنان که هست، حاصل می‌گردد (ر. ک: ابن الدباغ، ۱۳۷۹: ۲۳).

۹-۵-۲. پرهیز از عشق ناپسند

از مسائلی که دیلمی در باب عشق بیان می‌کند، مشخص کردن عشق پسندیده از ناپسند است. آبراهاموف بر این باور است که دیلمی میان عشق درخور ستایش (محبة محمودة) و عشق درخور نکوهش (محبة مذمومة) تمایز قائل می‌شود؛ زیرا نوع اول، عشقی است که در خلوص خود، نورانیت و روحانیت آغازین خود را حفظ کرده، در حالی که نوع دوم، عشقی است که با شهوات حیوانی درآمیخته است.

(۱۳۸۸: ۵۲).

دیلمی، در این خصوص چنین می‌گوید:

«فلم يبق بعد ذلك ما ينكر من جهات الحسنة كلها إلا لأخلاق بحيمة لا تعلق لها بالحسنة باجماع العلماء والفقهاء والفصحاء والعقلاء وأهل المعرفة والمتكلمين والمتعلمسين» (۱۹۶۲: ۱۵).

(ترجمه: «پس از آن از همه وجوه محبت چیزی نماند که انکار شود جز اخلاق بهیمی (حیوانی) که به اجماع دانشمندان، فقیهان، فصیحان، خردمندان، عارفان، متکلمان و فلسفه‌دان‌ها هیچ نسبتی با محبت ندارد.») (دیلمی، ۲۰۱۳: ۹۰).

غزالی نیز عشق را بنایی قدسی می‌داند و معتقد است که چون عشق بر عین پاکی و طهارت نهاده شده؛ بنابراین، باید از هرگونه عوارض و علل دور باشد: «عشق که حقیقت بنای قدسی است بر عین پاکی و طهارت، از عوارض و علل دور است و از نصیب پاک، زیرا که بدایت او این است که «یحبهم» و اندر او البته خود امکان علت و نصیب نیست. اگر از معنی علت و نصیب جایی نشانی بود، آن از بیرون کار است و عارضی است و لشکری و عاریتی است» (۴۴: ۱۳۷۷).

۲-۵-۱. رویارویی عاشق با مشوق

در باب لحظهٔ رو به رو شدن محب با محظوظ و حالات روحی که برای محب رخ می‌دهد، دیلمی به سخنان و عقاید فلاسفه و حکماء یونان در این زمینه استناد می‌کند:

قال له جرسیوس^۱ أيها الحکیم أخبرنا عن السبب الذي يكون منه الإغماء على العاشق إذا نظر إلى معشوقه فقال إنَّ السبب في ذلك شدة فرح الروح. وذلك أنَّ العاشق ينظر إلى معشوقه فجأةً فتضطرب روحه في جوفه فرحاً وتهرُب روحه فتشتتني أربعة وعشرين ساعةً فإذا اختفت روحه أغمى عليه ولذلك يظنَّ ظان أنه قد مات، فيقربونه وهو حي» (۱۹۶۲: ۷۸).

(ترجمه: «جرسیوس به او گفت: ای حکیم ما را از علتی که باعث بی‌هوش شدن عاشق در هنگام دیدن مشوق می‌شود، آگاه کن. گفت: علت آن شادمانی بیش از حد روح است و آن به این صورت است که عاشق ناگهان به مشوق خود نگاه می‌کند و روح او در درونش از روی شادی بی‌قرار می‌شود و روح او می‌گریزد و بیست و چهار ساعت پنهان می‌شود. هرگاه روح عاشق پنهان می‌شود، بی‌هوش می‌شود و به همین دلیل مردم می‌پنداشند که او مرده است و او را در حالی که زنده است، در قبر می‌گذارند.») (همان، ۱۳۹۰: ۱۱۱).

غزالی نیز از دیدگاهی روان‌شناسی این مسئله را تفسیر می‌کند. وی اضطراب عاشق را ناشی از بی‌تجربگی و ضعف وی در بدایت عشق می‌داند. داستان لیلی و مجنون از حکایت‌های عشقی است که مورد توجه عام قرار گرفته است و احمد غزالی نیز مانند دیلمی به عنوان شاهد مثال، به این حکایت اشاره کرده است: «آورده اند که اهل قبیله مجنون گرد آمدند و به قوم لیلی گفتند: این مرد از عشق هلاک خواهد شد، چه زیان دارد اگر یک بار دستوری باشد تا او لیلی را بیند؟ گفتند: ما را از این معنی هیچ بخلی نیست ولیکن خود مجنون تاب دیدار او ندارد. مجنون را بیاورند و در خرگاه لیلی

برگرفتند. هنوز سایه لیلی پیدا نگشته بود که مجنون بی‌هوش شد. چون او پیدا شد، او پنهان گشت، ز آنکه با معشوق پنهان خوش تر. گفتند: ما گفتیم که او طاقت دیدار لیلی ندارد. اینجا بود که شاعر گفته است:

بَا خَاكَ سَرْ كَوَى توْ كَارِي دَارِم
گَرْ، مَى نَدَهَدَ هَجَرْ بَهْ وَصَلتْ بَارِم

زیرا که از او قوتی تواند خورد در هستی علم، اما از حقیقت وصال قوت نتواند خورد که او بی او بنماند» (۱۳۷۷: ۲۴).

۱۱-۵-۲. درد پنهان عشق

یکی دیگر از حالت‌های عشق که توصیف آن دشوار می‌نماید، دردی پنهان و یک بار سنگین و کمرشکن است که هیچ‌چیزی جز مرگ آن را از بین نمی‌برد؛ چنان که ابوالحسن دیلمی می‌گوید: «وسائل النعمان بن المنذر الورقاء بنت الحسن عن العشق فقالت: هو بضرور: منها العرض، ومنها التكليف فأما مكان منه تكلافاً فبقاءه قليل، لا يليث أن تخلفه الأيام، ولا يكون له دوام ولا يراعي لصاحبه ذُرْد، وأما ما كان منه جلاجة فإنه بيده ضئيلاً ثم يعود جليلاً، ثم يستكم المركز وينمى كما تنمى النار بمحمل الخطب. و أما ما كان عرضاً، فهو الداء الدفين و الثقل الفادح الذى لا يليله شيء غير انقضاء الأجل» (۱۹۶۲: ۵۳).

(ترجمه: «نعمان بن منذر» از «ورقاء بنت حسن» درباره عشق پرسید و او گفت: عشق چند نوع است: یکی «عارضی» (پیش‌آمدنی) است، یکی «پافشاری» است و دیگری «از روی تکلف» است. آنکه «از روی تکلف» است، عمرش اندک است و طولی نمی‌کشد که روزگار آن را کهنه می‌گرداند و هیچ دوامی ندارد. برای صاحب خود هیچ نوع دوستی ایجاد نمی‌کند؛ اما آنکه از روی «پافشاری» است با حقارت آغاز می‌شود سپس به بزرگی بازمی‌گردد و پس از آن مرکز دل را استوار می‌گرداند و رشد می‌کند (بالا می‌گیرد) همان‌طور که آتش به وسیله افروختن هیزم برافروخته می‌شود؛ اما آنکه «عارضی» است، یک درد پنهان و بار سنگین کمرشکنی است که هیچ‌چیزی جز سر آمدن عمر آن را از بین نمی‌برد») (همان، ۱۳۹۰: ۷۵).

غزالی نیز در خصوص روابط میان عاشق و معشوق، همانند دیلمی به گونه‌ای از عشق اشاره می‌کند که همراه با یک درد اسرارآمیز است که این درد، جایگزین عشق می‌گردد و سبب رنج و عذاب عاشق می‌شود: «ملامت به تحقیق عشق هم بود که عشق رخت برگیرد و عاشق خجل شود از خود و از حلق و از معشوق در زوال عشق و متأسف باشد بر آن دردی به خلیفته بماند، آنجا بدل عشق مدتی. آنگاه تا خود به کجا رسد. آن درد نیز رخت برگیرد تا کاری تازه شود و نیز بسیار بود که عشق روی بیوشد از ورق نمایش عشقی و دردی نمودن گیرد که او بوقلمون است. هر زمان به رنگی دیگر برآید و گاه گوید که رفتم و نرفته باشد» (۱۳۷۷: ۱۱).

روزبهان بقلی، پیدایش درد را از نشانه‌های شروع عشق در درون عاشق می‌داند و آن را یکی از امتحانات پیش روی سالک بهشمار می‌آورد. وی به تجربیات خود در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید که پس از سال‌ها سیر و سلوک در من دردی پیدا شد و خود را در امتحان عشق دیدم (ر.ک: ۱۳۷۹: ۵).

۱۲-۵-۲. خواری عشق

در زمینه رفتارهای عاشق و معشوق، دیلمی عشق را همراهی عاشق با معشوق و سبب خوارشدن خردها و فرمانبرداری جان‌ها می‌داند. وی در این زمینه چنین می‌گوید:

«قال صاحب الكتاب: دل قولاهم على أن الحبة التي هي في هذا العالم كلها/من تأثيرات تلك الحبة الأصلية التي كانت أول مبدع من الحق تعالى انصدر منها جميع ما في العالم، السفلية منها والعلوية، الإلهية منها والطبيعية» (۱۹۶۲: ۲۵).
ترجمه: «از مردی اعرابی درباره عشق پرسیدند. گفت: پادشاهی ستمگر و سلطانی ظالم است که جان‌ها برای او خوار شدند و دل‌ها برای او مطیع شدند. محل قرار گاهش دشوار و جای فرود گاهش لطیف است. حرکت او بسیار تند است و به دل می‌پیوندد تا جایی که از عشق به بیم می‌افتد به خاطر حوادثی که از محبت شدید پیش می‌آید» (۱۳۹۰: ۵۷).

در این مورد، دیدگاه احمد غزالی به افلاطونیان نزدیک‌تر است. وی معشوق را صاحب قدرت و جاه و جلال و عاشق را گرفتار بند و ذلت می‌داند که این ذلت و خواری به عشق مبدل می‌شود. غزالی، عاشقی را اسیری و معشوقی را امیری توصیف می‌کند: «عاشقی همه اسیری است و معشوقی همه امیری. میان امیر و اسیر گستاخی چه مناسب است؟ «ما للتراب و رب الارباب؟» (۱۳۷۷: ۴۶) افلاطونیان این ذلت‌ها و سختی‌های عشق را مایه افتخار می‌دانند و می‌گویند: ما انجام هر نوع خدمت و تحمل هرگونه سختی و مذلت در راه عشق را ننگ عاشق نشماریم بلکه آن را از افتخاراتش دانیم و مایه آراستگی و برآزندگی او شناسیم (ر.ک: افلاطون، ۱۳۸۵: ۶۸).

۳. نتیجه

۱. در کتاب عطف الألف دیلمی و رساله سوانح احمد غزالی اشتراکات فراوانی هم از جهت ساختار لفظی و هم از نظر معنا و مفهوم همچنین درخصوص پرداختن به مباحث فلسفی، روان‌شناسی و زیبایی عاشق و معشوق پیرامون مسئله عشق به چشم می‌خورد. اما به طور کلی می‌توان گفت: احمد غزالی در تحلیل‌ها و توصیفات روان‌شناسی خود پیرامون عشق به دیدگاه‌های ابوالحسن دیلمی نظر داشته است و نیز شیوه احمد غزالی در تبیین و تشریح مفهوم حسن و زیبایی و مراتب عشق الهی و حالات عاشق و نیز بهره‌گیری از شعر عربی و فارسی به عنوان شواهد بین و مستدل، یادآور همان شیوه دیلمی در کتاب عطف الألف است.

۲. دیلمی در کتاب عطف الألف افزون بر بیان تعاریف مشخص و روشن و مسائل پیرامون آن، برای اوّلین بار طبقه‌بندی دقیقی از عشق را ارائه کرده است و با استفاده از سخنان و گفتار حکیمان و فلاسفه و همچنین آیات قرآنی، احادیث و شعرهای فارسی و عربی، شیوه‌ای علمی و مستدل همراه با ذکر مستندات را در کتاب خود به کار گرفته است. در رساله سوانح، اگرچه تعریف دقیق و روشنمندی از عشق و ماهیّت آن دیده نمی‌شود؛ اما غزالی نیز به شیوه‌ای ادبی و هنرمندانه از سخنان بزرگان، آیات قرآنی و شعرها و حکایت‌ها بهره می‌گیرد.

۳. در زمینه استفاده از آیات و احادیث، به‌نظر می‌رسد هم احمد غزالی و هم ابوالحسن دیلمی به یک میزان از آیات و احادیث در تبیین مسائل عشق استفاده کرده‌اند؛ و سند قرآنی که به کرات در این دو اثر بیان شده است، آیه **(يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)** (مائده: ۵۴) است. در کل می‌توان گفت پردازش ادبی و هنری احمد غزالی و بهره‌گیری از نظرات فلاسفه و حکما و مستندسازی هنرمندانه ابوالحسن دیلمی این دو اثر را در جایگاهی والا قرار داده است.

۴. در خصوص وجود اشتراک این دو اثر و اثر گذاری عطف الألف ابوالحسن دیلمی بر سوانح العشاق احمد غزالی همین بس که پژوهشگران وقی می‌خواهند میزان اثر گذاری عطف الألف بر آثار پس از خود را بیان کنند، به عنوان شاهد مثال از رساله سوانح غزالی نام می‌برند هرچند کتاب عطف الألف به زبان عربی نوشته شده است.

۴. پی‌نوشت‌ها

- (۱) پوسته نرم و نازک که روی میوه است.
- (۲) احمد غزالی طوسی برادر کوچک‌تر ابو حامد محمد غزالی است و توئّلد وی را بین سال‌های ۴۵۱ تا ۴۵۵ هجری قمری در طابران طوس نوشته‌اند. رساله سوانح او اولین اثر منظوم مستقل به زبان فارسی در باب عشق است که شیوه‌ای نو و خلاقانه در بیان حالات عشق دارد.
- (۳) عارف و صوفی نامدار، ابوالحسن دیلمی از پژوهش‌یافته‌گان مکتب عرفانی شیراز و شاگرد ابن خفیف مشهور در قرن چهارم هجری می‌زیسته است. اثر بر جسته و عرفانی وی کتاب عطف الألف المأثور علی اللام المعطوف است که پژوهشگری فرانسوی به نام «ج. ک. ثادیه^۱» در سال ۱۹۶۲ م، این اثر گمنام اما بر جسته را به زبان فرانسه ترجمه کرده و پس از او پژوهشگری آمریکایی به نام «ژوژف نوست بل» این کتاب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. در ایران برای اوّلین بار نجفی و زینی‌وند (۱۳۹۰)، این کتاب ارزشمند را از عربی به فارسی برگردانده‌اند. این اثر، به‌سبب اینکه نخستین و کهن‌ترین کتاب مستند و مستدل در زمینه تصوّف و عرفان اسلامی است، اهمیّت و ارزش فراوانی دارد.

كتابنامه

الف: کتاب‌ها

- قرآن کریم.

۱. آبراهاموف، بنیامین (۱۳۸۸)؛ **عشق الهی در عرفان اسلامی**، ترجمة حمیرا ارسنجانی، ویراسته مصطفی ملکیان،

- چاپ اول، تهران: نگاه معاصر.
۲. ابن الدباغ، عبد الرحمن بن محمد الانصاری (۱۳۷۹)؛ *مشارق انوار القلوب و مفاتیح اسرار الغیوب*، تحقیق: هـ ریتر، ترجمه: قاسم انصاری، چاپ اول، تهران: طهوری.
۳. ابن عربی، محیی الدین (۱۳۸۶)؛ *الفتوحات المکیة فی معرفة أسرار المالکیة والملکیة*، ترجمة محمد خواجه‌جوی، چاپ چهارم، تهران: مولوی.
۴. افلاطون (۱۳۸۵)؛ *ضیافت*، مقدمه محمد علی فروغی، چاپ اول، تهران: نیل.
۵. بقلی شیرازی، روزبهان (۱۳۷۹)؛ *عیہر العاشقین*، تصحیح هنری کربن و محمد معین، چاپ چهارم، تهران: منوچهری.
۶. جمعی از نویسندهای سرپرستی غلامحسین مصاحب (۱۳۷۴)؛ *دائرۃ المعارف فارسی*، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی وابسته به انتشارات امیرکبیر.
۷. چیتیک، ولیام (۱۳۸۸)؛ *درآمدی بر تصوّف و عرفان اسلامی*، ترجمة جلیل پروین، چاپ اول، تهران: حکمت.
۸. دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۴۶)؛ *لغت‌نامه*، زیر نظر دکتر معین، تهران: دانشگاه تهران.
۹. الدیلمی، علی بن محمد (۱۹۶۲)؛ *عطاف الالف المألف علی اللام المعطوف*، القاهره: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية.
۱۰. ——— (۱۳۹۰)؛ *عطاف الالف المألف علی اللام المعطوف*، ترجمة عیسی نجفی و تورج زینی‌وند، چاپ اول، کرمانشاه: دانشگاه رازی.
۱۱. ریتر، هلموت (۱۳۷۷)؛ دریای جان، ترجمة (جلد ۱) عباس زریاب خویی و مهرآفاق بایبوردی، تهران: الهدایی.
۱۲. ——— (۱۳۷۹)؛ دریای جان، جلد ۲، ترجمة مهرآفاق بایبوردی، چاپ دوم، تهران: الهدایی.
۱۳. غزالی، احمد (۱۳۵۹)؛ *سوانح*، تصحیح هلموت ریتر، مقدمه و شرح نصرالله پورجوادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
۱۴. ——— (۱۳۷۰)؛ *مجموعه آثار فارسی احمد غزالی (سوانح العشق)*، به اهتمام احمد مجاهد، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
۱۵. مولانا، جلال الدین محمد (۱۳۵۷)؛ *مثنوی معنوی*، مقدمه و شرح حال بدیع‌الزمان فروزانفر، حواشی و تعلیقات م. درویش، چاپ هشتم، تهران: علمی
۱۶. ——— (۱۳۶۳)؛ *کلیات شمس*، با تصحیح و حواشی بدیع‌الزمان فروزانفر، چاپ سوم، تهران: سپهر.

ب: مجالات

۱۷. ابوالقاسمی، سیده مریم (۱۳۸۱)؛ «سیری در افکار و اندیشه‌های احمد غزالی»، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ۳۳، صص ۲۳۳-۲۵۲.
۱۸. اسماعیل پور، ولی الله (۱۳۹۰)؛ «مفهوم عشق و مقایسه آن در دستگاه فکری احمد غزالی و عین القضاط همدانی با تأکید بر سوانح العشاق، تمهیدات، نامه‌ها و لوایح»، فصلنامه زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد کردستان، سال سوم، شماره ۶، ۲۵-۴۶.
۱۹. زینی وند، تورج و عیسی نجفی (۱۳۹۱)؛ «بازتاب اندیشه‌های ابوالحسن دیلمی در آثار بزرگان تصوّف اسلامی»، فصلنامه مطالعات عرفانی، دانشگاه کاشان، شماره ۱۵، صص ۵۳-۷۶.
۲۰. منصف، مصطفی و احمد رضا صیادی (۱۳۸۸)؛ «کدام افضل است؟ عشق یا محبت»، فصلنامه ادب و زبان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان، شماره ۲۵، صص ۲۷۴-۲۹۷.
۲۱. نزهت، بهمن (۱۳۸۹)؛ «نظریه عشق در متون کهن عرفانی»، فصلنامه متن پژوهی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، سال ۱۴، شماره ۴۳، صص ۴۷-۶۲.
۲۲. ———؛ علیرضا مظفری و سمية جبارپور (۱۳۹۷)؛ سیر و تطور نظریه عشق در آرا و اندیشه‌های عرفانی -فلسفی روزبهان و ابن دباغ»، متن پژوهی ادبی، سال ۲۲، شماره ۷۶، صص ۷-۳۲.

ج: پایان نامه‌ها

۲۳. سلیمانی، علی اشرف (۱۳۹۳)، مقایسه اندیشه‌های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی، استاد راهنمای: ابراهیم رحیمی زنگنه، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، کمانشاه: دانشگاه آزاد اسلامی.
۲۴. طایفه، سیما (۱۳۹۱)؛ بودسی مفهوم، ماهیت و کارکرد «عشق» از نظر احمد غزالی و امام محمد غزالی، استاد راهنمای: لیلا هوشنگی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، تهران: دانشگاه الزهرا.
۲۵. هاشمی، زهره (۱۳۹۲)؛ بررسی نظام‌های استعاری عشق در پنج متن عرفانی براساس نظریه استعاره‌شناختی، استاد راهنمای: محمود فتوحی رودمعجنی، دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
۲۶. یغمایی زارع، شهرام (۱۳۹۱)؛ شرح و تفسیر جامع رسالت «سوانح العشاق» احمد غزالی، استاد راهنمای: زرین تاج واردی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، شیراز: دانشگاه شیراز.

مِحْوَثُ فِي الْأَدْبَرِ الْمَقَارِنِ (فَصْلِيَّةٌ عَلَمِيَّةٌ - مُحَكَّمَةٌ)
كَلَيْلَةُ الْأَدَابِ وَالْعُلُومِ الْإِنسانِيَّةِ، جَامِعَةُ رَازِيِّ، كَرْمَانْشَاهِ
السَّنَةُ الثَّامِنَةُ، الْعَدْدُ ٣١، خَرْفَ ١٣٩٧ هـ ش/ ٢٠١٨ هـ ق، صَصُ ١٨٧-٢١٠

معنى الحب في سوانح العشاق لأحمد الغزالي وعطف الألف المأثور لأبي الحسن الدليلي (دراسة مقارنة)^١

رضا ياورى والا^٤

ماجستير في فرع اللغة العربية وأدابها، جامعة إيلام، إيران

عيسى نجفي^٣

أستاذ مساعد في قسم اللغة الفارسية وأدابها، جامعة رازى، كرمانشاھ، إیران

الملخص

يرمي هذه البحث إلى دراسة الحب والحبة في أقدم التصانيف المستقلة عنه عند العرفاء الفرس. ترك أحمد الغزالي فيه رسالة سوانح العشاق كأول تأليف مستقل في هذا الموضوع متناولاً فيه مسألة الحب وما حوله برواية نفسانية وبلغة أدبية؛ وقد سبقه فيه في القرن الرابع الهجري العارف الفارسي المهووب أبو الحسن الدليلي في أثر باللغة العربية وقد سماه عطف الألف المأثور على اللام المعطوف وذلك بطبع نفسي كذلك. إن الدليلي وإن لم يكن بعيداً عن فكرة الفلسفه اليونانيين كأفلاطون غير أن الجمجم بين آرائهم مع المبادئ الإسلامية كان من عند نفسه وفكرةه التي انفرد بها. يسعى هذا البحث إلى عرض مقارن لبعض ما في كلام الآثرين من تشابه واختلاف حيث أتت بنتائج خاصة منها: لم يقدم الغزالي في كتابه بالتنظير في الحب والحبة رغم أن كتاب أبي الحسن الدليلي كان في متناول يده، كما أن لغة الغزالي الشعرية في عرض مواضعه وتعتمده في التعبير الإيحائي عنها جعلا من الصعبفهم أثره، بينما الدليلي منظر في الحب ويكتب بأسلوب فصيح وعلمي وبيان سلس وسهل، إلا أن كلاماً منها اخذ أسلوبه في التعبير هذا حسب الغاية التي يرمي إليها كل منها الكتابة.

الكلمات الدليلية: الأدب المقارن، العشق، الحبة، أحمد الغزالي، سوانح العشاق، أبو الحسن الدليلي، عطف الألف المأثور.

١. تاريخ القبول: ١٤٤٠/١١/١١

٢. تاريخ الوصول: ١٤٣٩/١١/٦

٣. العنوان الإلكتروني: z.yary2012@yahoo.com

٤. العنوان الإلكتروني للكاتب المسؤول: Enajaf11@yahoo.com