

رقیقه عشق(جستاری در مفهوم عشق از دیدگاه سعدی)

کریم الهی^۱
خلیل بهرامی قصرچمی^{*}
حسین ایزدی^۳

چکیده

بحث «رقیقه عشق» که در این مقاله مجال سخن یافته است یکی از موضوعات مهم عرفان و ادبیات فارسی را تشکیل می‌دهد این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، قصه‌دارد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که معنا و مفهوم عشق از دیدگاه سعدی چیست؟ داده‌ها حاکی از آن است که مصلح‌الدین سعدی شیرازی از جمله شاعران حکیم، جهانگرد، فرزانه و فرهیخته و یکی از قله‌های بلند زبان فارسی است که با زبان فصیح و بلیغ خود و با صراحة و طنز به موضوع عشق پرداخته است. آثار او از نظم و نثر مشحون از طبایع‌های عاشقانه است. ماهیت عشق سعدی هم روحانی و عرفانی و آسمانی و هم زمینی است. جهان‌بینی محبانه و نگاه نازنین‌بینی او باعث شده که کل هستی را زیبا و دوست‌داشتی بدانیم. در عین حال سعدی به اقتضای عرفا و شعرای دیگر، عشق را بالاتر از عقل دانسته و یای عقل را در مصاف با عشق سست و لنگان می‌داند. و به فناشدن عاشق در معشوق می‌اندیشد. او در پشت پرده زیبائی‌ها و عشق‌های مجازی سیمای حقیقی پدیدآورنده آن را مطمئن نظر دارد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تفکر سعدی در عشق از افراط و تفریط فاصله دارد و زبان اعتدال و میانه‌ای را در پیش گرفته است.

واژگان کلیدی:

سعدی، عشق، عشق حقيقة، عشق مجازی.

^۱- دانشجوی دکتری گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

^۲- استادیار گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. *نویسنده مسئول:

Dr.bahrami36@gmail.com

^۳- استادیار گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

پیشگفتار

در اکثر دیوان‌های شعرای ادب فارسی، عشق به نوعی بنایه اصلی مضامین و موضوعات شعری می‌باشد. هر کدام از شعرا بر حسب روحیات و نگاهی که به فلسفه هستی و خلقت و ظواهر آن دارند عشق را وسیله‌ای برای بیان معرفت و احساسات خویش قرارداده‌اند و همین نگاه‌های متفاوت موجب تقسیم عشق به روحانی، الهی، حقیقی، مجازی، آسمانی و زمینی شده‌است. چنانکه سنایی، مولوی، حافظ، عطار از جمله شعرایی هستند که نگاهشان به موضوع عشق نگاهی عرفانی و آسمانی است، در کنار آن‌ها شعرای بنام دیگری چون سعدی، خواجه‌ی کرمانی و از جمله کمال‌الدین وحشی بافقی با پرداختن به عشق زمینی و گاهی ملکوتی اشعار زیبایی را خلق‌کرده‌اند و بخشی مهم از سروده‌های خود، خصوصاً غزلیات را بدان اختصاص داده‌اند. داستان عشق به نوعی دیگر و جدید در مکتب وقوع نمود پیدامی کند.

در عرفان از عشق به عنوان سرچشمه و خاستگاه و راز آفرینش یادکرده‌اند. براساس عبارت «کنت کنزاً مخفیاً... خداوند متعال می‌خواست شناخته‌گردد، عشق شروع شد. خداوند جهان را که مظہر و جلوه‌گاه تجلی اوست بر مبنای عشق آفریده‌است و عشق مانند وجود، از ذات حق به عالم سرایت کرده‌است و خالق به وسیله زیبایی خود انسان را عاشق می‌کند و انسان با عشق به خالق به وصال او نائل - شود.

دل سر برده محبت اوست دیده آینه‌دار طلعت اوست

(حافظ شیرازی، ۱۳۶۲: ۵۹)

از آنجا که عشق همزاد ازل است و هم سال ابد و اولین عاشق خود خدا بود و از زمانی که انسان را آفرید عشق را در تار و پود او تئید، از لی بودن عشق غیرقابل انکار می‌شود. شیخ در این رابطه اشعار دلکشی دارد:

ما ز خرابات عشق مست السٰت امديم نام بلی چون بريم چون همه مست اميديم

ما همه زان يك شراب، مست السٰت امديم ما همه زان جرعه‌ی دوست به دست اميديم

(عطار، ۱۳۷۷: ۶۱۸).

نجم‌الدین کبری با تلمیح به آیه ۵۴ مائده، عشق را خلاصه کرامات معرفی می‌کند.
خداآنند فرمود «یحبهم و یحبونه» (مائدۀ ۵۴) یعنی خدا ایشان را دوست دارد و ایشان خدا را دوست
می‌دارند و عشق جوهر تمام مقامات و خلاصه همه کرامات است که به واسطه آن بنده به سوی حضرت
پروردگار آسمان و زمین روی می‌آورد و به سبب آن به درجات والای سلوک واصل می‌شود و محبت
از ثمرات معرفت به اسماء جمال الهی است. در عالم جز خدا هیچ کس را جمالی نیست.» (نجم‌الدین
کبری، ۹۲: ۱۳۸۸).

درباره سعدی شیرازی

افصح المتكلمين شیخ مصلح‌الدین مشرف بن عبدالله سعدی شیرازی از ستارگان قدر اول آسمان
شعر و ادب ایران در سال ۶۰۴ یا ۶۰۶ در شیراز چشم به جهان گشود. در نام و لقب و تاریخ تولد او
اختلاف است، (صفا، ۱۳۷۴، ج ۵۸۷: ۳) بعضی نام و لقب او را ابو محمد، مشرف‌الدین مصلح بن عبدالله
بن مشرف سعدی شیرازی ذکر کرده و بعضی از محققان مانند مرحوم عباس اقبال سال تولد او را میان
سال‌های ۶۱۰ و ۶۱۵ ه.ق. دانسته‌اند. (فروزانفر، ۱۳۶۹: ۲۸)

سعدی هنگامی که در بغداد بود تحت تأثیر صوفی نامدار شیخ شهاب‌الدین سهروردی متوفی
(۱۲۳۶=۶۲۲) قرار گرفت. که از زهد عمیق و عشق فداکارانه‌اش نسبت به همنوع در یکی از حکایات
بوستان یاد می‌کند. چنان که از حکایتی در باب دوم گلستان می‌فهمیم شمس‌الدین ابوالفرج بن الجوزی
شخصیت بر جسته دیگری بوده که او در جوانی از تعلیماتش بهره‌مند شده‌است. (براون، ۱۳۷۷: ۲۳۱)
سعدی قریب سی سال در این سوی و آن سوی سرزمین‌های اسلامی، از هند در شرق تا شام و
حجاز در غرب سیاحت کرد (براون، ۱۳۷۷: ۲۳۲).

دوران جوانی را در نظامیه بغداد گذراند و از خرمن دانش بزرگان علم و ادب خوش‌ها چید آنگاه
راه شام و حجاز و دیار مغرب رادر پیش گرفت و حدود سه سال از ۶۲۶ تا ۶۲۷ ه.ق در شام به سر برد
و حکایات و لطایف فراوان و خاطرات شیرین از این سفرها در آثارش نقل کرده‌است.
(صفا، ۱۳۵۶، ج ۵۹۲: ۲)

همه آثار سعدی از نظم و نثر در مجموعه‌ای معروف به کلیات سعدی گردآمده که حاوی مطالب
ذیل است: رسائل نشر شامل نصیحة‌الملوک، دیباچه، تقریرات ثالثه، رساله عقل و عشق، گلستان و
منظومه‌های آن عبارتند از بوستان شامل طبیات، بدایع، خواتیم، غزلیات قدیم، صاحبیه، قصاید فارسی و
قصاید عربی، مثنویات، مفردات. (سجادی، ۱۳۹۲: ۶۹)

سعدی بعد از سفر دوم خود به شیراز آمد و در خانقاہ محمود اقامت گزید و به سال ۶۹۱-۶۹۴ ه.ق.
زندگی را وداع گفت و در همان خانقاہ خویش به خاک سپرده شد که به سعدیه معروف است.
(صفا، ۱۳۵۶، ج ۵۹۸: ۳)

غزلیات سعدی که از دیرباز نمونه عالی ترین نوع غزل فارسی بهشمار آمده، سرشار از مضامین لطیف و عاشقانه است. سعدی در بیان حالات مختلف عشق و شرح آرزومندی های جهان پر از شور بی همتاست، به حدی که می توان گفت غزلیات او زبان حال بشری تواندشد که دوست می دارد. سعدی پیش از آن که شاعری واعظ باشد، انسانی عاشق است.

در غزلیات سعدی به ترکیب هایی چون غم هجران، غم دوست، آسیب عشق، بلای عشق، درد عشق، دردمند عشق، داغ عشق، غم عشق، سوز عشق و ... بسیار بر می خوریم که این نشان دهنده این است که سعدی درباره وصل سخن نمی گوید و عشق سعدی چونان هر عشق دیگری با وصل همراه نیست و آن چه به چشم می خورد، تنها امید وصال است و اگر گاه با وصلی رویه رو می شویم، امری موقتی است و آن چه که از ایجاد وصل ممانعت می کند، بی وفایی معشوق است که سعدی مرتبأ به آن اشاره می کند.

معنا و مفهوم عشق

عشق یکی از موضوعات اساسی در عرفان اسلامی و ادبیات فارسی و همچنین شیرین ترین مبحث می باشد که برگرفته از مبانی دینی و روايات و آیات که در عرفان اسلامی انعکاس یافته است. در این قسمت به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی و مسائل پیرامونی آن می پردازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی عشق

از نظر کتاب های لغت عشق همچون نیروی کشش و جاذبه ای قدرتمند است که از حد عادی فراتر می رود و صاحب خود را در حالت حاصل آمده درهم می پیچد. از این رو، گاه آن را «به حد افراط دوست داشتن، دوستی مفرط، محبت تام تعریف کرد هاند.

محمد معین «عشق» را این گونه معنی می کند: «عشق به شدت دوست داشتن، شیفتگی، دلدادگی، لذت، کیف، و دوستی بیش از حد را گویند» (معین، ۱۳۷۸، ج ۲: ۱۶۲۳) و از غزالی آمده که هر چیزی که محبوب انسان است یعنی میل نفس به طرف آن است و اینجا میل آنقدر در نفس، قوی می شود که به آن عشق می گویند. (طربی، ۱۳۶۲، ج ۱: ۴۵۹) در تأکید بر افراطی بودن و بیان پیچیدگی عاشق به معشوق است که گفته اند: عشق، زیادی دوست داشتن است و گفته شده که حیرت محب به محبوب است که در حب پیچیده شد. (ابن منظور، ۱۴۱۶، ج ۱: ۱۲۳).

دهخدا می نویسد: «عشق: عشق آوردن و چیزه گردیدن دوستی بر کسی، عاشق شدن، نیک شگفت داشتن، تعلق قلب به کسی، چسبیدن، اتصاق به چیزی، عشقه، به حد افراط دوست داشتن، در گذشت از حد دوستی و آن عام است که در پارسایی باشد یا در رفق یا کوری حس از دریافت عیوب محبوب، یا

مرضی است که می‌کشد مردم را به‌سوی محبوب جهت خاط، تسلیط فکر بر نیک پنداشتن بعضی از صورت‌ها.» (دهخدا، ۱۳۷۱، ج، ۲۶۴:۴).

«واژه عشق افزون بر معنای گوناگون گاهی نام آینین و مکتب نیز هست همچنین از عشق به عنوان دین، مذهب و کیش نام برده‌می‌شود و گروهی خود را پیرو کیش عشق معرفی می‌کنند.» (برومند، ۱۳۸۳: ۱۱).

هچنین، عشق در لغت به معنی کیفیتی نفسانی است که دارای سه جنبه ادراک، انفعال و فعل است. کلمه عشق نخستین بار در ادب فارسی در شعر شهید بلخی به کار رفته‌است، این کلمه در ادب عرب پیش از اسلام به این صورت به کار نرفته‌است (روحانی، ۱۳۸۴: ۲۸۸).

در لسان العرب ذیل معنای عشق آمده‌است: «العشق: فرط الحب»: عشق افراط در دوست داشتن است. (ابن منظور، ۱۴۱۶، ج ۱۰: ۲۵۲) و در معجم مقایسی اللげ نیز آمده‌است: «العين والشين والقاف اصل صحيح بيدل على تجاوز حد المحبة»: عین و شین و قاف اصل صحیح است که دلالت بر از حد گذشتن محبت می‌کند. (ابن فارس، ذیل ماده عشق) و در المنجد گفته‌شده‌است: «عشقه تعلق به قلبه»: عشق یعنی قلبش به او وابسته شد. (معلوم، لوییس، ذیل ماده عشق) در بیان اصلی این واژه گفته‌شده‌است که کلمه عشق از «عشقه» گرفته‌شده و عشقه گیاهی است که ابتدا سبز است و سپس باریک و زرد می‌شود (ابن منظور: همان) لغت نامه دهخدا عشق را به این شکل تعریف می‌کند: «گیاهی است که به تنہ هر درختی که بییچد آن را خشک می‌سازد و خود به طراوت خویش باقی می‌ماند. پس عشق بر هر تنی که برآید، جز محبوب را خشک کند و محوگرداند و آن تن را ضعیف سازد و دل و روح را منور گرداند» (دهخدا، ۱۳۷۱، ج، ۲۶۵:۳).

عشق استوارترین رشتہ پیوند روحانی بین حق و خلق است و از سوی دیگر عرفا و صاحبدلان عشق انسانی را نیز، راهی برای رسیدن به عشق الهی می‌دانند. عشق خلق درواقع محل تجلی عشق الهی است و برای اینکه عشق الهی را توصیف کنند از عشق انسانی کمک می‌گیرند. اما به‌طورکلی عشق آتشی است شعله‌ور در جان آدمی که گاه زیر خاکستر عقل مدفون می‌شود و گاه زبانه‌هایش حتی عقل را نیز می‌سوزاند.

از نظر اصطلاحی گفته‌اند: عشق درواقع بال پرواز روح است به جاهایی که هرگز با عقل نمی‌توان به آن راهبرد که البته عشق نیز درجاتی دارد که در پست‌ترین درجه خود عشق حیوانی است اما در اعلی درجه خود به عشق الهی می‌رسد که والاترین درجه عشق است به‌طوری که می‌توان آن را کامل - کننده روح انسانی دانست.

سید جعفر سجادی در فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات این‌گونه «عشق» را تعریف می‌کند:

«عشق چون به کمال رسد قوا را ساقط گرداند و حواس را از کار بیاندازد و طبع را از غذا بازدارد و میان محب(عاشق) و خلق ملال افکند و از محبت غیردوست ملول شود یا بیمار شود و یا دیوانه شود و یا هلاک گردد.

گویند عشق آتشی است که در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد، عشق دریای بلاست و جنون الهی است و قیام قلب است با معشوق بیواسطه. عشق مهمترین رکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی و تکامل را پیموده است درک کند.» (سجادی، ۱۳۹۲: ۳۳۲).

سهروردی می‌گوید «عشق را از عشقه گرفته‌اند و عشقه، آن گیاهی است که در باغ پدیدآید در بن درخت، اول بیخ در زمین سخت کند، پس سربرآرد و خود را بر درخت پیچد و همچنان می‌رود تا جمله درخت را بگیرد و چنانش در شکنجه کند که نم در میان رگ درخت نماند، و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت می‌رسد به تاراج می‌برد تا آنگاه که درخت خشک شود، همچنان در عالم انسانیت که خلاصه موجودات است، درختی است مت McCabe‌قامه که به حبه‌القلب پیوسته است و حبه‌القلب در زمین ملکوت روید و هرچه در اوست جان دارد.» (سهروردی، ۱۳۸۰: ۲۸۷).

عرفا «عشق» را چشیدنی می‌دانند، نه قابل بیان و تعریف:

الحُبُّ يَنْسَبُ لِلإِنْسَانِ وَ اللَّهِ بِنَسَبَةِ لِيَسِّ يَدْرِي عَلَمَنَا مَا هِيَ

الحُبُّ ذُوقٌ وَ لَا تَدْرِي حَقِيقَتَهُ أَلِيَسْ ذَا عَجَبٌ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ

(ابن عربی، ۱۳۸۸، ج ۲: ۳۲۰)

حب از جهتی به انسان و از جهتی به خداوند نسبت داده می‌شود؛ اما دانش ما نمی‌داند که حب چیست. حب چشیدنی است و حقیقتش نایافتنی. به خدا قسم چیزی عجیب [و لطیف] است این حب. ابن سینا، عشق را حالت از حد گذشته محبت دانسته است.

شهید مطهری (ره) نیز همانند ابن سینا، عشق را در یک جا چنین تعریف می‌کند:

علاقة به شخص یا شیء وقتی به اوج شدت برسد، طوری که وجود انسان را مسخر کند و حاکم مطلق انسان گردد، عشق نامیده می‌شود و در جائی دیگر می‌نویسد: عشق چیزی است مافوق محبت و اثرش این است که برخلاف محبت عادی انسان را از حال عادی خارج می‌کند، توجه او را منحصر به همان معشوق می‌کند و... (مطهری، ۱۳۶۸: ۴۷) علامه طباطبایی عشق را نوعی تعلق وجودی بین محب و محبوب دانسته است (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱: ۴۱۱).

ولی به صورت شرح الاسم (تعریف لفظی) می‌توان عشق را اینگونه تعریف کرد: عشق لذت شدید بودن یک انسان از چیزی به شکل و شمایل لطیف و اوصاف پسندیده و تناسب اعضا و ترکیب زیبایش می‌باشد، عشق غیرقابل توصیف و بیان می‌باشد و در قالب بیان نمی‌گنجد. همانگونه که شارح

مثنوی معنوی کریم زمانی در شرح دفتر اول مثنوی، از دیدگاه مولوی عشق را قابل تعریف و شناخت نمی‌داند و علت آن را اینگونه بیان کرده است:

هرچه گویم عشق را شرح و بیان	چون به عشق ایم خجل باشم از ان
گرچه تفسیر زبان روشنگرست	لیک عشق بی‌زبان روشنترست
چون قلم اندر نوشتن می‌شتابت	چون به عشق امد قلم بر خود شکافت
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت	شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

(مولوی، ۱۳۶۳، ۱۱۵، ۱۵)

«من هرچه عشق را شرح و تفسیر کنم آن را بشناسم و شرمنده عشق می‌شوم: زیرا عشق وسیله و معیار شناخت همه چیز است از این رو، چیزی نمی‌تواند عشق را بشناسد عشق تا در دل کسی طلوع- نکند به شرح و بیان نمی‌شود آن را معرفی کرد.» (زمانی، ۱۳۷۴، ج: ۹۰) عین القضاط از جمله کسانی است که عشق را تعریف‌نپذیر و وصف‌نایشدنی می‌داند عین القضاط معتقد است که برای عشق هیچ نشان نیست که با آن بتوان عشق را تعریف‌کرد و عشق بالاتر از درک و فهم است و اینکه عشق دارای حیله تمثیل (در لغت به معنی تصور شدن چیزی برای کسی) است که عبارت است از: ظهور چیزی برای انسان به صورتی که انسان با آن الفت دارد و با غرضش از ظهور می‌سازد؛ یعنی عشق به گونه‌ای است که هر کس فکر می‌کند که عشق را تصور می‌کند و عشق را در مقابل خود به صورت نفس الامرو واقعی درک می‌کند، در صورتی که اینگونه نیست و عشق غیرقابل درک است. (مایل هروی، ۱۳۷۴: ۱۶۰-۱۶۱)

نازینین بینی سعدی

در عرفان اسلامی انسان عاشق، همه‌چیز را خوب و زیبا می‌بیند، چون همه‌هستی را پرتوی از جمال خداوند می‌داند. در قرآن مجید از هدایت‌های تکوینی یا قانونمندی جهان آفرینش سخن به میان آمده است. در هر کجا این هستی پهناور که نگاه‌کنیم، نظم و انتقام و استحکام خارق العاده مشاهده می‌کنیم. برای مثال در آیه ۱۲ سوره مبارکه فصلت از نظام و قانونمندی آسمان سخن به میان آمده است. خداوند متعال فرمود:

« ثم استوى إلى السماء و هي دخان فقال لها ول الأرض ائتها طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين * فَقَصَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوحِيَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أُمْرَاهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذِلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ »

سپس آهنگ آفرینش آسمان کرد و آن بخاری بود. پس به آن و به زمین فرمود: خواهناخواه بیایید. آن دو گفتند: با میل و رغبت آمدیم. پس آنها را در دو روز (دوره) به صورت هفت آسمان در آورد، و وظیفه هر آسمانی را به آن القاکرد و ما آسمان پایین را با چراغ‌هایی زینت بخشیدیم، (به وسیله شهاب‌ها) از استراق سمع شیاطین مصنونیت بخشیدیم این است تقدیر خداوند مقتدر و دانا.

از این آیه مبارکه فهمیده می‌شود که در آسمان‌ها سنن و قوانینی است که به طور خودکار وظایف خود را انجام‌دهد، به گواه این که در آخر آیه می‌گوید: «ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ»؛ این است اندازه‌گیری خداوند قادرتمند و دانا.

يعنى جهان بالا به گونه‌ای اندازه‌گیری کرده و در آن نظم و قانون خاصی پدیدآورده که در پرتو آن سنن و قوانین پایدار و باقی است. شکوه و جمال و قانونمندی آن باعث شده که سعدی اینگونه عاشقانه بگوید:

به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

(سعدی شیرازی ۱۳۹۴: ۲۳۹).

کمتر کسی هست که شکوه قانونمندی جهان هستی را باور نداشته باشد. تاحدی که می‌توان گفت: این قضیه، یا از قضایای بدیهی و یا از گروه قضایای بالضّروره راستِ حیات در عالم طبیعت است. با یک دقّت نظر و شهودِ عرفانی اعلا، چهره‌ای دیگر از جهان طبیعت که عبارت است از حیاتِ لطیفِ آن، برای انسان عارف نمایان می‌شود. بعيد شمردن زنده بودن طبیعت و اجزای آن، با توجه به جریانات زیر، کاملاً بی‌اساس است.

ابن عربی در آخر فصیح‌یوسفی، فصوص‌الحكم می‌گوید: «از نظر عالم به اعتباری که سایه، حق است واحد و حق است؛ اما به اعتبار کثرت صورت که ظهور اسماء‌الهی است، عالم نامیده می‌شود و به این اعتبار مخلوقات (اسمای‌الهی) به یکدیگر نیازدارند «ومعلوم ان لنا افتقارا من بعضنا لبعضنا» (ابن-عربی، ۱۳۷۷: ۱۰۶) نیاز عالم به اسباب بلاشک نیازی ذاتی است و بزرگ‌ترین سبب‌ها سببیت حق است و سببیت حق که عالم نیازمند آن است سببیت اسمای‌الهی است عالم و ما سوی الله در صورت و نه در ذات- زیرا ذات عالم همان ذات حق است- معلوم حق است. به تعبیر دیگر، عالم سایه خدادست و سایه وجودی غیر از وجود صاحب سایه ندارد..

سعدی شاعر عاشقی است که از پس هر زیبایی و جلوه‌های معشوق به دنبال چهره پنهانی خالق آن همه شور و حسن است. عشق مجال لذت بردن از دمادم حیات را برای وی به ارمغان آورده است. زبان سعدی تبلور واقع‌نگری محتاط و میانه‌روی است که درنهایت، گرایش التقاطی، در جهت تلفیق میان جسم و روح را ارائه می‌دهد، اگرچه به وحدت آن‌ها دست‌نمی‌یابد.

عشق مشخصه انسان

سعدی، برای عشق ارزش و احترام بسیار قائل است. از دیدگاه او یکی از مهم‌ترین کارکردهای عشق، فصل بودن آن بین انسان و حیوان است، به عبارت دیگر، عشق نردنی است که آدمی از طریق آن به مرحله انسان‌بودن می‌رسد.

عشق ادمیت است، گر این ذوق در تو نیست هم شرکتی به خوردن و خفتن دواب را

(سعدي، ۱۳۷۷: ۳۶۲)

آنچه گستره غزل سعدی را هم چنان استوار و ماندگار ساخته، همان زبان پاک و بی‌آلایشی است که از عشق می‌گوید و از بی‌خویشی ". هیچ کس عالم عشق را نه مانند سعدی درک کرده و نه به بیان آورده است. عشق سعدی بازیچه هوی و هوس نیست . امری است بسیار جدی، عشق پاک و عشق تمامی است که برای مطلوب از خود می‌گذرد . عشق او از مخلوق آغاز می‌شود ، اما سرانجام م به خالق می‌رسد و از این روست که می‌فرماید " : عشق را آغاز هست و انجام نیست . " سعدی هر قسم زیبایی را خواه صوری و خواه معنوی به شدت حس می‌کند و دوست دارد. سرّ رقت و مهربانی او را نیز همین است و از این است که هر کس با سعدی مأنوس می‌شود ناچار به محبت او می‌گراید " (فروغی، ۱۳۷۲: ۶).

سعدی به دلیل برخورداری از ذوقی سرشار و عاطفه و تخیلی کم‌نظیر، نمی‌تواند به عرفان که نگاه هنرمندانه به شریعت است، بی‌توجه بماند. از این گذشته، ادبیات پیش از او که بی‌گمان سعدی بدان علاقه‌مند بوده و مستمرة آن‌ها را از پیش چشم می‌گذرانده است، آکنده از مسایل مربوط به این جریان فکری و فرهنگی است و این شاعر بزرگ، مثل بسیاری از گویندگان دیگر، از رهگذار میراث صوفیان، از آن تأثیر می‌پذیرفته است. اگر در غزلیات سعدی جلوه‌هایی از عشق زمینی دیده‌می‌شود، چندان عجیب نیست، همان‌گونه که رنگ و بوی عرفانی گرفت و همنشین و همپای شدن معشوق برین بی - قرین با معشوق زمینی نیز در دیگر غزلیات او چندان بیگانه نمی‌نماید (رواق‌زاده شبستری و فرخ زاد، ۱۳۹۵: ۵۳).

بخش مهم آثار سعدی تغزی است که اشعار عشقی - عرفانی شاعر را شامل می‌شود. در غزلیات سعدی مایه‌های عشقی عرفانی در قالب‌های دنیوی انعکاس دارد (ریپکا، ۱۳۵۴: ۳۵۴-۳۵۵).

اگرچه سعدی در قصیده‌هایش مضامین عرفانی را در خدمت آموزه‌های اخلاقی قرارداده، نمی‌توان اشارات مستقیم عرفانی او را که به سیر روحانی انسان مرتبط است، نادیده‌گرفت. هانری ماسه ایران - شناس فرانسوی، معتقد است که عرفان و تصوف بهشت با روح عمل‌گرای سعدی سازگار است، همان روحی که اخلاق اجتماعی آن را شکل می‌دهد. (غنی‌پور و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۹۲).

سعدی در بیان اوصافِ عشق، یا رابطهٔ میان حق و خلق، تا آنجا پیش‌می‌رود که عشق را نشان تمایز بین انسان و غیرانسان می‌داند:

دانی چه گفت مرا ان بلبل سحری؟ تو خود چه ادمای کز عشق بی خبری؟

اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب گر ذوق نیست تو را، کث طبع جانوری

(سعدی، ۱۳۷۷: ۷۹)

او انسان را برابر دو قسم می‌پندارد: یا مُرده یا عاشق:

هر کاو شراب عشق نخورد است و ڈرد ڈرد ان است کز حیات جهانش نصیب نیست

(همان: ۴۵۷) /

با همین شاخص، عالمِ علوی عاشقان تفاوتی بینایین با عالمِ خاکی غیرعاشقان دارد و عاشقانه و دردمدانه هشدار می‌دهد:

عاشقان کشتگان معشووقاند هر که زنده است در خطر باشد

همه عالم جمال طلعت او است تا که را چشم این نظر باشد

کس ندانم که دل بد و نهد مگر آن کس که بی‌بصر باشد

(همان: ۴۹۴)

عقل و عشق

سعدی معتقد است: «عقل با چندین شرف که دارد نه راه است بلکه چراغ است در اول راه ادب و طریقت؛ و خاصیت چراغ آن است که چاه از راه دانند و نیک از بد شناسند» (سعدی، ۱۳۳۵: ۲۱). از نگاه او، برای عقل طور و اندازهٔ خاصی است که با رسیدن به مرحلهٔ عشق، دور آن به سرمی رسید: گفته‌یم که عقل از همه کاری به در اید بیچاره فروماند چو عشقش به سر افتاد.

(سعدی، ۱۳۷۷: ۴۷۷)

سعدی شیرازی در رسالهٔ چهارم از مجموعهٔ رسائل خویش که به رسالهٔ عقل و عشق شهرت یافته است، در پاسخ به این سوال مولانا سعدالدین که درباب برتری عشق یا عقل پرسشی چنین طرح کرده بود:

بنده را از تو سوالی است به توجیه و سوال نکند مردم پاکیزه سیر جز زکریم

این درسته تو بگشای که یابی است عظیم مرد راه به حق عقل نماید یا عشق؟

گر چه این هر دو به یک شخص نیابند فرود
در دماغ و دل بیدار تو بینند مفیم
عقل را فوق تر از عشق توان گفت ؟ بگو
چون ترا روز و شب این هر دو حیرفت و ندیدم
پایه و منصب هر یک به کرم باز نمای
تا ز الفاظ خوشت تازه شود جان مقیم
(سعدي، ۱۳۷۷: ۶۵)

در ابتدا سعدی عقل را مقدم می‌دارد و آن را وسیله‌ای برای رسیدن به حق می‌داند...اما به این نتیجه می‌رسد که عقل با محسن و برتری‌هایی که دارد (راه) نیست بلکه (چراغ راه) است و اول راه ادب طریقت است و خاصیت چراغ آن است که به وجود آن راه از چاه بدانند و نیک از بد بشناسند و دشمن را از دوست تشخیص دهند و زمانی که شخص اینها را فهمید، باید این را بداند که شخص اگرچه چراغ دارد، اما تا زمانی که قدم در راه نگذارد و نرود به مقصد نخواهد رسید. سعدی عقل را وسیله‌ای می‌داند برای رسیدن به تکامل (هرچند که با ارزش باشد) اما در مقابل هدف والای عشق ممکن است بی اهمیت جلوه‌کند.

سعدی به اقتضای سایر شاعران عرفان مسلک، عشق بالاتر از عقل است آنجا که عشق وارد می‌شود پای عقل می‌لنگد و دنباله‌رو عشق می‌شود.

ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست بر عارفان جز خدا هیچ نیست
(سعدي، ۱۳۶۶: ۷۶).

سپس با نگاهی بهوضوح وحدت‌گرایانه تکلیف سالکان را با عقل یکسره می‌کند:
توان گفتن این با حقایق شناس ولی خرد گیرند اهل قیاس
(همان)

زرین کوب در این باره می‌نویسد " : عشق سعدی در حقیقت ، اخلاق و تقواست . درد و سوز و گذشت و تسلیم است . چنان از خود پرستی دور است که در آن از عاشق و خواست و کام او نشانی نیست . از این جاست که هیچ چیز معنوی تر ، هیچ چیز اخلاقی تر و هیچ چیز روحانی تر از عشق وی نمی‌توان جست . عشق که مایه غزل‌های او است به جمال انسانی محدود نمی‌شود . روح ، تقواء طبیعت ، خدا و سراسر کاینات نیز موضوع این عشق است . البته وی حدیث کام جسمانی را نیز انکار نمی‌کند . (زرین کوب، ۱۳۷۰: ۲۵۳)

عشق سعدی به معشوق زمینی نزدیک‌تر است. از این‌رو، بازی او با معشوقگان امری شگفت نیست و خودش آن را خطأ نمی‌داند.

که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد خطابود که بینند روی زیبا را

(سعدی، ۱۳۷۷: ۴).

سعدي به مثابه عارفي روشن ضمير، عقل را، که از آن به لطifie ربانی تعبيرمي شود، نکوهش نمي كند.
از نگاه او «آن عقلی که مورد طعن عارفان واقع شده است، همان عقل فلسفی است که نتيجه انتزاعات
ذهني يك فرد از جهان درون و بیرون است» (محمدی، ۱۳۸۱: ۲۳).

گفتيم که عقل از همه کاري به درآيد بیچاره فرومآند چو عشقش به سر افتاد

(سعدی، ۱۳۷۷: ۴۷۷)

چراکه:

عقل را گر هزار حجت است عشق دعوی کند به بطلاش

(همان: ۵۶۵)

پشت دستی بر دهان عقل سودای زدم پایيردم عقل بود، ازگه که عشقم دست داد

(همان: ۹۰۱)

عشق پاک روحاني

از نظر سعدی عشق حداقل به دو دسته کلی قابل تقسیم است. اول عشق آسمانی و حقیقی و دوم
عشق زمینی و مجازی. عشق پاک و روحانی سعدی به دلیل نگرشی که وی به عالم دارد،
نمی تواند با شهوت درآمیزد. در نگاه سعدی، بیش از صورت، صورت نگار شایسته عاشقی است:

من نه آن صورت پرستم کز تمنای تو مستم

هوش من دانی که برده است؟ آن که صورت می نگارد

(همان: ۴۸۲)

به نظر سعدی:

چشم کوتاه نظران بر ورق صورتِ خوبان خط همی بیند و عارف، قلم صنع خدا را

(همان: ۳۹۸)

سعدي، در باب سوم بوستان، دو گونه عشق را از هم تفکيك و احصا مي کند. گونه اول آن است که
انسانی به «همچون خودی ز آب و گل» عشق می ورزد و نوع دوم عشقی است که اهل الله و روندگان
طريق حقیقت به واسطه اش «آنچه نادیدنی است، آن بینند». سعدی از آنجاکه «بنیاد» عشق اول را «بر

«هو» می‌داند، علی القاعده نمی‌تواند در توصیف آن، عمری دادِ سخن براند. سعدی در عشقِ صاحب بصیرت است و:

هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است

(همان: ۴۳۲)

سعدي پيام آورِ عشق است؛ چراكه «كمتر غزلی را در سعدي می توان يافت که يا درباره عشق نباشد و يا حداقل يك بيت از آن به موضوع عشق اشاره نکرده باشد» عشق با زبانِ وي حظی است روحانی و اين پوستان، منته است از آلودگی های نظر بازی های ظاهري:

جماعتی که ندانند حظ روحانی تفاوتی که میان دو اب و انسان است

گمان برند که در باغ عشته، سعدی را نظر به سب زنخدان و نار پستان است

مرا هر آینه خاموش بودن اول ت که جها بش خدمت عذر ندادن است

(١٤١: ١٣٧٧) سعدی،

در اعتقاد کسی، که به صراحت اعتراف می‌کند:

سعدها عشق نیامیزد و شهوت با هم پیش تسیح ملائک نرود دیو رجیم

(همان؛ ۶۱۷)

جز این هم نمی‌تواند باشد که هرگاه از عشق، در آثارش می‌گوید، مرادی جز همین حظ روحانی نداشته باشد. عشقِ سعدی بسیار جذی است؛ عشقِ پاک و عشقِ تمامی است که برای مطلوب از وجود خود می‌گذرد. عشق او از مخلوق آغازمی‌شود و به خالق می‌رسد و ازین رو است که می‌فرماید: «عشق را آغاز هست، انجام نیست» (همان: ۱۵). سعدی گذشتن از هواهای نفسانی را اولین و مهم‌ترین اقدام سالک می‌داند:

سعدی! ز خود بروند شو، گر مرد راه عشقی

کان کس رسید در وی، کز خود قدم برون زد

(۹۱) (همان)

و با همین اعتقاد و به صراحت، پاسخ آنانی را می‌دهد که بی‌خبر از فضای روحانی غالب بر جان و نگاه عاشق پاک، وی را متّهم به نفس‌پرستی می‌کنند:

چه خبر دارد از حقیقت عشق پای بند هواي نفساني؟

(۷۱۱: همان)

چون در نظر او:

حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر به سر نکوافته باشد در سرای را

(همان: ۴۰۷)

نباید از نظر دورداشت که برخلاف روش احمد غزالی و روزبهان، که از عشق به ماهُ عشق می‌گویند، سعدی تا حد ممکن با استفاده از نمادهای انسانی سعی در توصیف معشوق خود دارد. وی برای روش خود توجیه دارد:

تو را چنان که تویی، من صفت ندانم کرد که عرض جامه به بازار در نمی‌گنجد

(همان: ۴۷۹)

به هر صورت و با آگاهی از تمام محدودیت‌های ادراکی بشر و نیز اقتضایات زبان در گزارش گزاره‌های عرفانی، او نیز همچون مولانا، ناگزیر تن به الفاظ می‌سپارد و برای توصیف حق (یا معشوق در بیان سعدی)، دست به گزینش نمادهای انسانی می‌زند و معشوقی به دست می‌دهد که دست یافتنی و ملموس است؛ هنر وی آنگاه خودنمایی می‌کند که در این توصیف‌گری چنان مستانه سخن‌می‌راند که مخاطب همواره در تردید است با عشقی زمینی رو به رو است یا آسمانی.

عشق زمینی

نوع دوم عشق از نظر سعدی عشق زمینی و مجازی است. عشق سعدی برخلاف عشق بسیاری از شاعران و عارفان ایران‌زمین، عشق اهورایی عرفانی آسمانی دست‌نیافتنی نیست، عشقی زمینی است.

دل هر که صیدکردی نکشد سر از کمتد نه دگر امیددارد که رهاسود ز بندت

به خدا که پرده از روی چو آتشت برافکن که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت

(سعدی، ۴۴: ۱۳۷۷)

و یا درباره معشوقه زمینی خود می‌گوید:

«اگر تو فارغی از حال دوستان یارا فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را»

(سعدی، دیوان، غزل ۴)

: یا

«چنان به موی تو اشتفه ام به بوی تو مست که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست»

(سعدی، دیوان، غزل ۴۰)

یا:

«سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

(سعدی، دیوان، غزل ۴۷)

و:

«هرگز حسدنبردم بر مستندی و مالی الا بر ان که دارد با دلبری و صالی»

(سعدی، دیوان، غزل ۵۹۵)

در غزلیات سعدی انعکاسی از عشق‌های دنیوی وجوددارد که در حقیقت با عرفان تلفیق پیدامی کند و این عشق دنیوی و زمینی تبدیل به عشقی معنوی و آسمانی می‌شود.

مهم‌ترین کارکرد عشق دستیابی به کمال انسانی است. کمترین تأثیر عشق حقیقی چه زمینی چه آسمانی این است که فرد را از خود و خویشتن پرستی فراتر میرسد و موجب اعتدالی روح می‌شود. سعدی عشق‌ورزیدن را یک هنر می‌داند و ملامت‌گران آن را عوام می‌خوانند. سعدی، لذت حیات را در عشق می‌داند و معتقد است که هدف از آفرینش انسان و زندگی چیزی جز عشق نیست. سعدی از زمرة انسان‌هایی است که در عشق انتظار را می‌پسندد و خواهان عشق آسان و در دسترس نیست. شرط وصل یار را تحمل موانع و سختی‌های راه عشق می‌داند. معشوق اگر قابل دسترس و آسان‌یاب باشد، چندان لطفی ندارد، زیرا با ارزش‌ترین خواسته‌ها نیز هنگامی که به‌آسانی در دسترس فرد قرار گیرند، کمتر از ارزش واقعی خود جلوه‌می‌کنند. برای عاشق واقعی، رسیدن به مقصد هنگامی که همراه با تلاش و تکاپو برای گذر از سختی‌ها و موانع باشد، شیرین و گواراست. علاوه‌بر تلاش، عشق نیازمند جسارت و شجاعت بسیار است. در غزل سعدی به‌ویژه در غزلیات عرفانی او، عاشق کاملاً سرسپرده و تسلیم معشوق است، معشوق اگر "تیغ از نیام برآرد" عاشق، بی‌چون و چرا سر تسلیم فرودمی‌آورد. غزلیات سعدی سرشار از مضامین لطیف است و عشقی که از آن سخن می‌گوید و دیعه‌ای است ازلى و جاودانه و مدارج عشق از زمینی تا عرفانی در غزلیات او نمایان است (نظری و کمالی، ۱۳۹۴: ۲۷۳).

سعدی عشق‌ورزیدن را درجه والای از زندگی و زیستن می‌داند تا جایی که زیستن بدون عشق را عبث می‌داند و عشق را یک هنر و عاشق را هنرمند می‌نگارد در آثار او عاشق باید انسانی سرسپرده باشد تا بتواند بهتر به معشوق خود دل دهد و باید جسارت و شجاعت داشته باشد تا به معشوق خود نزدیک شود.

سعدی در هر حال و مقامی عشق و جمال‌پرستی را لازمه انسان و حس بشریت می‌داند. زیبایی چهره آدمی بیش از هر زیبایی دیگر سعدی هنرمند را به‌سوی خود می‌کشد بهویشه که برای پرستش جمال و نظریازی توجیه عرفانی نیز یافته و توانسته است دهان مدعیان و بدگویان را ببندد و آن، توجیه

نظریه گذر از جمال بشری به جمال لاهوتی است. عشق سعدی به معشوق زمینی نزدیک تر است. نظریازی با معشوقگان امری شگفت نیست و خودش آن را خطأ نمی داند.

که گفت در رخ زیبا نظرخطاباشد خطابود که نبینند روی زیبا را

(سعدي، ديوان، غزل ۴)

در هر صورت عشق سعدی افراط و تفریط را بر نمی تابد بلکه گرایش میانه از آن سعدی است. زبان سعدی تبلور واقع‌نگری محتاط و میانه‌روی است که در نهایت، گرایش التقاطی، درجهت تلفیق میان جسم و روح را ارائه‌نمی دهد، اگرچه به وحدت آن‌ها دست‌نمی یابد. (مختراری، ۱۳۹۳: ۴۶).

نتیجه‌گیری

در ساحت ادبیات منظوم فارسی (به خصوص غزل) واژه عشق، از پرکاربردترین و عمیق‌ترین معانی برای خلق شاهکارهای ادبی بوده است. شاعران با بهره‌گیری از این واژه و هاله معنایی آن، آثار بزرگی را به میراث گذاشته‌اند. گستردگی معنا و خاصیت بی‌نظیر عشق موجب شده در هر اندیشه‌ای با جلوه‌ای خاص ظهرورکند و از هر زبان مکرر مطرح‌گردد. بازتاب آن در آثار، گاه متناقض و گاه همسو است. عشق حقیقی و مجازی دو بعد برجسته این تفاوت است.

ابهام در تعریف و مفهوم، غایت خفا و پوشیدگی کنه، پیچیدگی و ظرافت بحث و نقش آفرینی و اثرگذاریش در سرنوشت انسان، ما را برآن داشت که با نگاهی متفاوت به این مساله نگاه‌کنیم. نگاه خاص سعدی به عشق آدمی را به تفکر و امیدار دارد که آیا آنچه که امروزه و در جامعه دیده‌می‌شود عشق معنا دارد؟ بزرگترین آموزه سعدی برای دنیای امروز عشق است. این عشق، دیده ما را سیر و جان ما را سیراب‌می‌کند و چشم زیبایین به ما می‌دهد تا همه هستی را دوستداشته باشیم.

عشق سعدی معیارهای ظاهری و مادی را اطمینان‌بخش نمی‌داند و توصیه‌اش فناشدن عاشق در معشوق است.

سعدی شاعر عاشقی است که از پس هر زیبایی و جلوه‌های معشوق به دنبال چهره پنهانی خالق آن‌همه شور و حسن است. عشق مجال لذت‌بردن از دمادم حیات را برای وی بهار مغان آورده است.

منابع و مأخذ

الف) کتاب‌ها

- (۱) قرآن کریم ،(۱۳۷۶). ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای ، تهران، اسوه.
- (۲) ابن عربی، محی الدین، محمد بن علی.(۱۳۸۸). الفتوحات المکیه فی معرفه اسرارالمالکیه والمکیه ، ترجمه و تعلیق محمد خواجه‌ی . تهران: مولی.
- (۳) ابن عربی.(۱۳۷۷). فصوص الحكم، والتعليقات عليه ابوالعلاءعفیفی، بیروت: دارالکتاب العربی.
- (۴) ابن‌منظور، محمد بن مکرم.(۱۴۱۶ق). لسان‌العرب، تصحیح امین محمد عبدالوهاب ، بیروت: نشر دارالحیاء.
- (۵) براون، ادوارد. (۱۳۷۷). سعدی شیرازی. کنگره سعدی شناسی، شیراز: طلوع.
- (۶) برومند سعید، جواد.(۱۳۸۳). آیین عشق، چ ۱، کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر.
- (۷) حافظ شیرازی، شمس‌الدین محمد. (۱۳۶۲). دیوان اشعار، به کوشش خلیل خطیب‌رهبر. تهران: صفحی علی‌شاه.
- (۸) دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۷۱). لغت‌نامه، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، ۳۳جلد، تهران: دانشگاه تهران.
- (۹) روحانی، محمد حسین. (۱۳۸۴). دائرة المعارف تشیع ، تهران: بنیاد اسلامی طاهر.
- (۱۰) ریپکا، یان.(۱۳۵۴). تاریخ ادبیات ایران، ترجمه عیسی شهابی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- (۱۱) زمانی، کریم.(۱۳۷۴). میناگر عشق، شرح موضوعی مثنوی معنوی جلال‌الدین محمد بلخی، تهران: نی.
- (۱۲) سجادی: جعفر. (۱۳۹۲). فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. تهران: کتابخانه طهوری.
- (۱۳) سعدی شیرازی ، مصلح‌الدین. (۱۳۶۶). بوستان، به‌اهتمام خزانی، تهران: جاویدان.
- (۱۴) ----. (۱۳۳۵). رساله عقل و عشق، درج در کلیات سعدی، بمیث: مطبع سپهر.
- (۱۵) ----. (۱۳۷۷). دیوان اشعار. به کوشش خلیل خطیب رهبر. تهران: مهتاب.
- (۱۶) صفا، ذبیح‌الله. (۱۳۵۶). تاریخ ادبیات ایران، ج ۳.۴، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- (۱۷) --- (۱۳۷۴). تاریخ ادبیات ایران، ج ۳، تهران: فردوس.
- (۱۸) سهروردی، شهاب الدین. (۱۳۸۰). مجموعه مصنفات، به کوشش هانری کربن، تهران: موسسه فرهنگی هنری.
- (۱۹) طباطبایی، محمدحسین. (۱۳۷۴). تفسیر المیزان. مترجم محمدباقر موسوی همدانی، مدرسین حوزه علمیه قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- (۲۰) عطار، فریدالدین. (۱۳۷۷). دیوان مقدمه و حواشی محمود علمی (درویش)، تهران: علمی.
- (۲۱) فروغی، محمدعلی. (۱۳۷۲). کلیات سعدی، تهران: هوش و ابتکار.
- (۲۲) فروزانفر، بدیع الزمان. (۱۳۶۹). سخن و سخنواران، چاپ چهارم، تهران: خوارزمی.
- (۲۳) کبری، نجم الدین. (۱۳۸۸). آداب الصوفیه، به اهتمام مسعود قاسمی، تهران: زوار.
- (۲۴) مایل هروی، نجیب. (۱۳۷۴). خاصیت آینه گی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
- (۲۵) محمدی، کاظم. (۱۳۸۱). جمال تاریخی عقل و عشق، تهران: نشر هوش و ابتکار.
- (۲۶) مختاری، محمد. (۱۳۹۳). هفتاد سال عاشقانه، تهران: تیراژه.
- (۲۷) مطهری، مرتضی. (۱۳۶۸). جاذبه و دافعه علی ع، چاپ اول، قم: صدرا.
- (۲۸) معین، محمد. (۱۳۷۸). فرهنگ فارسی دوره ۶ جلدی، تهران: امیرکبیر.
- (۲۹) مولوی جلال الدین محمد. (۱۳۶۳). مثنوی معنوی، به کوشش رینولد نیکلسون، چ ۵، تهران: امیرکبیر.

ب) مقالات

- (۳۰) رواقزاده شبستری و فرخ زاد. (۱۳۹۵). ماهنامه پژوهش ملل، دوره اول، شماره ۸، مرداد.
- (۳۱) غنی پورملکشاه احمد، سبیکه اسفندیار. (۱۳۹۲). مایه‌های عرفانی در قصاید سعدی و مقایسه آن با مصیبت نامه عطار، نشریه ادیان و عرفان، سال ۶، شماره ۲.
- (۳۲) نظری، نجمه و کمالی، راهله. (۱۳۹۴). عشق از دیدگاه سعدی و اریک فروم: پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان. سال ۱۳، شماره ۲۴.

An Analysis of “Delicate Love” in Sa’di’s Point of View

Karim Elahi

Phd Student, Theology, Najababad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

Khalil Bahrami Ghasrhami

Assistant Professor, Department of Theology, Faculty of Humanities, Najababad

Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran, *Corresponding Author.

Dr.bahrami36@gmail.com

Hosein Izadi

Assistant Professor, Department of Theology, Faculty of Humanities, Najababad

Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

Abstract

The delicate love discussed in this article is a critical topic in Persian mysticism and literature. This article, via a descriptive research method and the library and documentary research techniques, intends to answer the main question: what does Sa’di mean by love? The data show that Mosleh al-Din Sa’adi Shirazi is one of the poets of scholar, tourist, sage, and philosopher and one of the high peaks of Persian language and literature, who has dealt with the subject of love with his eloquent and flowery language and with frankness and humor. His works of poetry and prose are full of romantic satire. Sa’adi’s love is both spiritual (mystical and heavenly) and earthly. His loving worldview and aesthetic outlook have made us consider the whole universe beautiful and lovable. At the same time, Sa’adi, following other mystics and poets, believes love above reason and considers the reason so weak in front of love. Behind the scenes of virtual beauties and loves, he looks at the real face of their creator. In brief, it can be said that Sa’adi’s thinking in love is far from extremes and has adopted a language of moderation.

Keywords:

. Sa’adi, delicate love, real love, virtual love

