

الخطاب الحسي في التراث العربي : الفلسفي والكلامي والتصوفي والأدبي

زمزم أفندي عبد الله

Abstract

In intellectual tradition of Islam, Philosophy, Theology, Sufism, besides Arts had been developed rapidly. Almost all human problems become their object of study. Among them is problem of love that is rarely studied.

This article tries to study problem of "love" in the discourses of the above knowledges in general. In Philosophy, the discourse of love is related closely to two problems, namely, the creation of the universe and the impacts of its movements. The first problem has been dealt by such Muslim scholars as Ibnu Qayyim al-Jauziyah, while the second has been developed by the philosophers who grouped themselves in Ikhwan al-Shafa.

In Sufism, the discourse of love has its own meaning. Love for Sufi is not only the problem of relationship between peoples or merely concepts as being thought by philosophers and theologians. For them, love has become medium or highest stage which connect and even unifier between them and God (*Ittihad*). This meaning also differentiates love in the discourse of the Arts which only limits its discussion on the relationships between human beings.

Abstrak

Di antara pengetahuan yang pernah berkembang begitu pesat dan dominan dalam tradisi intelektual Islam adalah: Filsafat, kalam, tasawuf disamping bidang kesusasteraan. Hampir segala persoalan kemanusiaan menjadi obyek kajian disiplin tersebut. Salah satunya – dan ini yang belum banyak dikaji – adalah persoalan cinta.

Artikel ini berupaya mengkaji masalah "cinta" dalam diskursus berbagai disiplin di atas secara umum.

Dalam cabang filsafat, diskursus cinta terkait erat dengan dua persoalan; masalah penciptaan alam, kedua terkait dengan akibat-akibat dari gerak alam itu sendiri. Pandangan pertama ini dapat dengan jelas dapat kita jumpai dalam pemikiran tokoh semisal Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sedangkan pandangan kedua dikembangkan oleh para filosof yang tergabung dalam kelompok Ikhwan al-Shafa.

Sementara itu, dalam cabang tasawuf, diskursus cinta memiliki maknanya sendiri. Cinta bagi para sufi tidak lagi sekedar persoalan hubungan emosional antara sesama manusia, atau sekedar konsep-konsep seperti yang dipikirkan oleh para filosof dan teolog. Lebih dari semua itu, cinta bagi mereka telah menjadi medium atau jembatan tertinggi yang menghubungkan langsung dan bahkan sebagai pemersatu antara mereka dengan Tuhan (ittihad). Pengertian ini pula sekaligus yang membedakan cinta dalam diskursus sastra yang hanya membatasi diri dalam soal hubungan antara sesama manusia.

"من لم يفقهه الھوى فهو في جهل"

(ابن الفارض)

"الحب معرفة علوية تشير بصائرنا فنرى الأشياء كما يراها الآلة"

(خليل جبران)

١. مقدمة

إن الحديث عن الحب حديث شائق، وأن البحث فيه شائق. والقضية الحبية قضية قديمة قدم الإنسانية نفسها وأقدم من الحضارة التي انبثقت عنها. والله جل شأنه لما منح الحياة للحيوان منحه معها الحب، فالحب فطرة يهبها الله مع الحياة. أم الحيوان تحب صغارها وتدافع عن حيالها إذا ما اعتدى عليها معتمد، وقد تهلك في هذا الحب. والإنسان أي إنسان يحيا ليحب ويحب ليعيش، وقد صدق من قال : "الحياة الحب والحب الحياة". والحب يكسب الوجود البشري اتجاهها وقصداً وغاية، وأيضاً يخلع عليه عمقاً ومعنى وقيمة حقيقة، وهو لذلك آداة لخدمة الإنسانية وتطورها ورقيها لأنّ القيمة الفعلية في حياتنا اليومية. إذن، الحب هو شغل الإنسان الشاغل، وهو قسم مشترك للجميع حتى أصبحت موضع الكلام والمحوار والنقاش وحتى البحث الدقيق لدى الجماهير، عامتهم وخاصتهم من الأدباء وال فلاسفة والمتكلمين والمتصوفة من قديم الزمان إلى يومنا الحالي حتى ما شاء الله. وهذه المقالة المتواضعة ستعالج - على الأقل - عن الحب في الخطاب الأدبي والفلسفى والكلامى والتصوف.

٢. الحب من الثقافة اليونانية إلى العربية

ولئن كان الخطاب الحبى في الثقافة العربية وجد جذوره العريقة كما يتمثل في الأشعار والقصص الجاهلية ونبيغاتها مثل أمرؤ القيس المعروف بـ "مجنون ليلي" وجميل بشينة وغيرهما، إلا أن الحديث عن الحب في شكله النظري يعود تاريخه إلى القرن الثالث والرابع الهجريين مع تفتح الآفاق العقلية العربية إثر

شيوخ الكتب اليونانية المترجمة إلى العربية بما فيها الكتب الأدبية. ولليونان، حسب تعبير أحمد أمين، في هذه الأنواع كلها الشئ الكثير الذي أثر الأدب العربي قديمه وحديثه.^١ وخلال ذلك القرنين، بُرِزَتْ لدى مثقفي المجتمع أفكار جديدة وليونة نسبية في التعامل مع هذا الموضوع، موضوع الحب.

وما يدل على مدى عناية المثقفين المسلمين بموضوع الحب ودراسته وبالعشق وماهيته ما يروى أن في ذلك القرن تقام المجالس والندوات لمناقشة وبحث هذه القضية. وقد حدثنا المسعودي عن مجلس في قصر الوزير "يجي بن خالد" ضم اثنين وعشرين مفكراً مسلماً شغلهم الحب وانشغلوا به فراحوا يناقشونه ويعرفونه ويحددونه. قال علي بن الهيثم من متكلمي الشيعة: "الحب غير محدود، وهو ثمرة المشاكلة بين الحب والمحبوب، ولا يكون إلا بامتزاج الشكليين، أو بازدواج النفسيين، وهو دليل على تمازج الروحين". وقال هشام بن الحكم شيخ الإمامية: "الحب لا يكون إلا من اعتدال الصورة وتكافؤ في الطريقة وملائمة في الهمة". وقال معمر بن سليمان المعتزلي "العشق هو نتيجة المشاكلة وغرس المشابهة". وقال إبراهيم بن سيار النظام شيخ المعتزلة: "الحب سحر والمحبوب هو الساحر والإفراط فيه يحطم الجسد"^٢

إلا أنها نلاحظ أن الكثيرين من أقدموا على الكتابة في موضوع الحب هم من الفقهاء، خاصة الظاهيرية والمتكلمين الحنابلة الذين عنوا عناية كبيرة

^١ أحمد أمين، فجر الإسلام (ستناغفورة : مكتبة ومطبعة سليمان مرعي، ١٩٦٥)، ص. ١٣٥

^٢ انظر، سهير فضل الله أبو وافية، الفلسفة الإنسانية في الإسلام، (القاهرة: دار النهضة العربية، دون سنة التصدير)، ص. ١٩٥-١٩٦.

بالحب البشري ودرسوه دراسة موسعة رغم هجومهم على الحب الإلهي. وكان أبرزهم محمد بن داود الظاهري (ت ٢٦٩هـ) صاحب كتاب "الزهرة" وهو في موضوع الحب الإنساني، وابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦هـ) أيضاً، صاحب كتاب "طوق الحمامنة"، وجعفر السراج القارئ (ت ٥٠٠هـ)، وابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ)، وابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) صاحب كتاب "روضة المحبيين ونزهة المشتاقين". واتضح من مؤلفات هؤلاء، كما حقق به وفا أحمد، تأثير الثقافة الإغريقية كما تأثر أيضاً بالثقافة الفارسية والهنديّة التي انضمت قصصها وموافقها في بوتقة الثقافة الإسلامية^٣

فقد شاعت في القرن الثالث الهجري كتب تجمع أشعار الغزل وحكايات العشاق العذريين وما سيهم، وأساطير أخرى عرفها العرب من الثقافات الأخرى وأفردت لها كتب أو رسائل صغيرة.^٤ لكن الحب أو الهمو العذري (الحب العذري وما يتعلّق به يبحث في الفصل الأخير من هذا البحث) المنزه عن شؤون العشق الجنسي كان له أصوله في فلسفة أفلاطون. وقد ترجمت إلى العربية بعض محاوراته ملخصة، وعرفت عناوينها وموضوعاتها بشكل عام، ومنها محاورة فيدروس^٥ ومحاورة المأدبة^٦. وكذلك ذكر محمد بن داود

^٣ انظر، أحمد وفا، الحب: من المادة إلى الروح، مجلة أفكار، العدد: ٩٣ آب - أيلول، ١٩٨٩.

^٤ انظر Lois Anita, *Theori of Profan love among the Arabs*, (London : Londons

University Press, 1972)pp. 1-end

^٥ انظر Lois Anita, *Theori of Profan love among the Arabs*, (London : Londons

University Press, 1972)pp. 1-end

^٦ انظر: ابن النعم محمد بن اسحق، الفهرست، تحقيق: رضا بندد، (طهران: مطبعة دانكشا، دون

سنة)، ص. ٣٦٦ تحت فصل "أسماء العشاق من سائر الناس" و"أسماء العشاق الذين تدخل أحاديثهم في السمر".

الأصفهاني الظاهري، صاحب "الزهرة" بعض الأقوال والأساطير المتعلقة بأساس الحب، وهو "المشاكلة" ونسبها إلى بطليموس (Ptoleme) وجاللينوس (Galen).^٧ للحب إذن قصص وأساطير وأفكار عرفها العرب من الثقافات الأجنبية.

٣. التعريف بالحب

قد أثار المفكرون العرب حول "الحب" (مادة حب) تساؤلات اختلفت في الإجابة عليها المواقف ووجهات النظر. ومنهم من بذل جهده إلى التركيز على أصل هذا اللفظ خلال المعاجم العربية وفي مقدمتها لسان العرب لابن منظور كما فعل به أحمد وفا حتى وصل إلى أن "الحب" له ما يزيد على الستين اسمًا، وأن له عدة معانٍ أكثرها تتعلق بالأمور خارج النطاق العاطفي والروحي أو بعبارة أخرى تتعلق بالمفرد الحسية والجسدية.^٨ أما ابن قيم الجوزية فقد عرض ووسع البحث عن أصل "المحبة" ومشتقاتها ومعانيها قبل أن يصل إلى حدتها وتعريفها. وكما أنه أطال الكلام عن حد المحبة وتعريفها فيما لا يقل عن أربعة وعشرين حداً استخلصه من كلام الآخرين.^٩

وعلى الرغم من الاختلاف بخصوص أصل لفظ الحب، (الجدل الصاعد

^٦ المرجع نفسه، ص. ٣٠٦ تحت عنوان "أفلاطون"

^٧ أحمد وفا، الحب : من المادة إلى الروح، مجلة أفكار، العدد: ٩٣، ١٩٨٩ م.

^٨ المرجع نفسه.

^٩ انظر : شمس الدين بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ونذكر فيما بعد بـ"ابن قيم الجوزية") روضة المحبين

ونزهة المشتاقين (بيروت : دار الكتاب العربي، ١٩٩٦) ط. ٣، ص. ٣٣-٧٠

^{١٠} المرجع نفسه.

حول أصل لفظ الحب لم نسرده في هذه المقالة قصداً إلى الإيجاز) إلا أن جمهور اللغويين اتفقوا على أن هذا الشعور شيء مألف وعام في حياة البشر بغض النظر عن اختلاف الأزمنة وتباعين الثقافات. إن اسم هذه العاطفة فقد اشتقت من تسميات لها نوع صلة، أو مشابهة بتجربة الحب. وأما أصل لفظ الحب – كما استنتج به أحمد وفا^{١٠} – في بيئه العرب فقد يكون اشتقاقة من الجرة (مكان لاحتواء الماء) والبر والشمير وشجرة العشقة وحباب الماء إلى آخر ما توسم فيه أهل اللغة أصلاً ونوع مشابهة. لكن الحق أن للحب متعلقات كثيرة، وأهمها مبدأ الانجذاب لما هو جميل والاحساس بالجمال وطلب اللذة. وقد طور الفكر هذه المتعلقات وسما بها فرفعها من مواضع حسية إلى شؤون ترتبط بالروح. ومنذ تلك اللحظة التي يخرج فيها الحب إلى عالم التجريد والسمو عن الأشياء، وينخطي العلاقات والقيود وبحاوز الحدود، انطلقت الأحاديث عنه إلى الجدية والتفلسف به لا محض ترف وهدر وإن كان الحب دائمًا لا يخلو من ذلك النوعين.

أما الدراسات العربية الإسلامية في هذا المجال فنلاحظ أنها تأخذ اتجاهين: الأول يدرس من حيث أنه ظاهرة إنسانية تربط بين الذكر والأنثى. وهذا اتجاه المتادين وأكثر الفقهاء والمتكلمين. والثاني يعتبر هذا الحب في مستوى البشري مرحلة أولى في طريق المحبة إلى الحب النهائي الإلهي، وهو نظرية المتصوفة في الحب.

وبقصد الاتجاه الأول، قدم الجاحظ في رسالته تعريفاً للحب حاول من خلاله أن يثبت أن "الحب هو أصل الهوى، والهوى الذي يتفرع منه العشق،

^{١٠} المرجع نفسه.

والعشق اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه حب^{١١} فالعشق يتركب من الحب والهوى والمشاكلة والإلف، وله ابتداء في المصاعدة ووقف على الغاية، وهبوط في التوليد إلى غاية الانحلال ووقف الملأ^{١٢}

أما ابن حزم رغم أنه ظاهري، فإنه عمد إلى تعريف الحب كما كان الناس في عصره (القرن الحادى عشر الميلادى) يعمدون إلى تعريف كل شيء. وعمد إلى تعريفه على النحو الفلسفى الذى ألفه أصحاب المتنطق، فهو يثبت قبل كل شيء أن الحب حقيقة واقعة لا منصرف عنها ولا تخلص منها، وأنه من أجل ذلك شيء مباح لا ينكره الدين ولا العرف مادام لا يتجاوز حدود الدين والعرف. ثم يذكر بعد ذلك "ماهية (ماهية) الحب". وماهية الحب عنده "الاتصال بين أجزاء النفوس المقسمة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع".^{١٣} وهذا التعريف ظاهر على ألسنة الأدباء، مستعمل في بيان الحكماء. وأما المتصوفة فلا نكاد نعثر على خطابهم الجبى التعريف المحدد عنه، وإنما أكثروا غالباً عن التعبير حول الحب. هذا، لأن الحب الصوفى يعلو ويغوص الحب الجسدي أو الحب العذري الذى يتمحور بين حب الناس بعضهم بعضاً أو حب شخص آخر، بينما كان حب الصوفية يتعلق بأسمى موضوع وهو الله تعالى.

ومن هنا يسمى حبهم أيضاً بالحب الإلهي أو الحب الروحي، وهو الحالة الوجدانية التي تصدر عنها سائر الحالات الأخرى، وهو المحور الرئيسي

^{١١} انظر : أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، مجموعة الرسائل ، (بيروت : دار النهضة الحديثة، ١٩٧٧م) "الرسالة السابعة في العشق والنساء" ، ص . ١٤٧-١٥١

^{١٢} نفس المرجع، ج ٢، رسالة "القيان" ، ص ١٦٦-١٦٧.

^{١٣} انظر : طه حسين، ألوان، ((مصر : دار المعارف، ١٩٠٨)، ص. ٩٩-١١٩.

الذى تدور حوله موضوعات التصوف. وليس الحب الإنساني عندهم إلا طریقاً إلى الحب أكثر بعدها وعمقاً وهو ذلك الحب الإلهي.

ولهذا، وجدنا بعض الصوفية يعرفون الحب أو الحببة بقولهم: "الحببة لذة في المخلوق واستهلاك في الخالق على معنى أنك لا يقي لك حظ، ولا يكون لمحيتك علة ولا تكون قائمًا بعلة"^{١٤}، وأما ابن الصمد فيقول: "الحببة هي التي تعمى وتصمم، تعمى عما سوى المحبوب فلا يشهد سواه مطلوبا"^{١٥} ويقول أبي القاسم النصراباذى: "الحببة مجانية السلو على كل حال" ويقول أيضاً أبي الحسين النوري: "الحببة هتك الأستار وكشف الأسرار"^{١٦}

ومن هؤلاء الذين يرون أن الحببة الإنسانية جسر وبرزخ للحب الإلهي ابن الدباغ (ت ٦٩٧ هـ) الذي أكد أن الحب الجسدي أو اللذة بالمحسوس له الأسبقية على الحب الروحاني^{١٧} فجدلية الحب عنده تأخذ بعدين: بعد الحب الجسدي حيث تحول الحببة إلى "حمرة خجل أو صفرة وجل، أو استحالة الدم إلى مني عند تصور لذة الواقع"، وبعد الحب الإلهي حيث تحول الحببة إلى "لذة وقهقرا وابتهاج وطرب وإغماء"^{١٨}

^{١٤} انظر: عبد الفتاح السيد محمد الدمامصى، الحب الإلهي في شعر محي الدين بن عربي، (القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٨٢)، ص. ٦١

^{١٥} المرجع نفسه.

^{١٦} المرجع نفسه، ص. ٦٢

^{١٧} عبد الرحمن ابن الدباغ، مشارق أنيوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيب، تحقيق ريتير، (بيروت: دار صادر، ١٩٠٩)، ص. ٥.

^{١٨} المرجع نفسه، ص. ٢٢

٤. الحب في الخطاب الفلسفى

كما قد سردنَا في الفصل الثانِي من هذه المقالة أنَّ الحديث الحبي الجدي في الثقافة العربية متأثر — قليلاً أو كثيراً — بالثقافة اليونانية. لذا، أرى ضرورة إعادة النظر للفكرة الفلسفية في الحب في التراث اليوناني ليتمكن من الوصول إلى البحث في نفس الفكرة في التراث العربي.

إنَّ الخطاب الحبي في التراث اليوناني له صلة بفكرة "الخلق" أى خلق العالم المُوجود. وذلك لأنَّ الفلاسفة الأوائل كانوا يبحثون عن المبادئ الأولى للأشياء في طبيعة المادة. منهم من يقول أنَّ أول شيء هو الماء كما قال به طاليس (Thales)، ومن قال إنَّ "النوس" أو العقل هو علة الجمال والخير في الوجود كما أنه علة الحركة في الموجودات، وهذا رأي انكساجوراس (Anaxagoras). ومنهم أيضاً من قال إنَّ الحب أو الرغبة هو مبدأ الأشياء. ومن الممكن — كما قال أرسطو (Aristoteles) — أنَّ هزِيد هو أول من ذهب بهذا المذهب ثم تبعه بعد ذلك برميدس (Parmenides) حين جاء في قصيدة أنه أفروديت (Aphrodite) خلقت الحب، وهو أول الآلهة.^{١٩}

معنى ذلك أنَّ الحب هو الذي يمنح الأشياء الحركة والنظام. وتلك هي العقلية الإغريقية التي رأت الوجود حباً وجمالاً. ومن الفلاسفة من يقول بمبدأ الوجود : الحب والكرابهة (إمبادوقليس – Empedokles)، فالحب هو مبدأ الخير والكرابهة هي مبدأ الشر، وفضلاً عن ذلك ، فالحب يوجد والكرابهة

^{١٩} انظر : الشیخ کامل محمد محمد عویضة، حصاد الفكر الفلسفی اليونانی (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٥)، ص. ١٣٤-١٣٥.

تغرق.^{٢٠} أما ديموقريطس (Demokritos) ولوقيبوس (Leukippos) فيعتقدان أن الوجود واللاوجود، الماء والجلاء، هما مبدأ الأشياء. وخلاصة القول، كان الكون في نظر الإغريق الأسطوري والمثلي فاتنا ساحراً، أصله الحب، وصورته الجمال، بل يرى أفلاطون أن الحب (ایروس/eros) هو أصل كل ما هو خير في هذا الوجود.^{٢١}

صحيح أن أرسطو كان له الفضل في تخلص الفكر الإغريقي، بل والفكر الإنساني كله من الأسطورة، كما أنه جعل البحث الفلسفى مقروراً بالبحث عن العلل والمبادئ، وكما أنه أيضاً يجعل من المنطق أداة للعلم وطريقاً موصلة إلى الحقيقة، ولكنه ومع ذلك فإنه -كما قال عويضة- يذكر أن العالم يتحرك شوقاً إلى الله.^{٢٢} وهذا "الشوق" الذي يدفع المادة أو الأفلاك إلى الاتصال بالصورة الخالصة أى الله بواسطة عقول الأفلاك. فالرغبة والشوق والحب كلها مبادئ مسلمة في الفكر الإغريقي. فالرغبة تحرّك النفس، والشوق يحرك المادة، والحب يحرك العقل.

وليس من الصدفة إذا وجدنا بعض المفكرين المسلمين في نظر خلق العالم يسلك الطريقة أكثر شبهاً بتلك الفكرة الإغريقية من حيث المنهج. هذا العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (٦٩١-٧٥١هـ) مثلاً في كتابه "روضۃ الحبیین ونرہة المشتاقین" قد أفرد باباً خاصاً ببحث فيه العلاقة بين الحب

^{٢٠} المرجع نفسه. ص. ١٣٥.

^{٢١} المرجع نفسه.

^{٢٢} الشيخ كامل محمد محمد عويضة، الفلسفة الإسلامية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٥) ص. ٥.

ووجود العالم، وهو "الباب الرابع : في أن العالم العلوي والسفلي إنما وجد بالمحبة ولأجلها وإن حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم وحركات الملائكة والحيوانات وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحب".^{٢٣}

وابتدأ ابن القيم في هذا الباب بتقسيم الحركات، وهي عنده ثلاثة أنواع: حركة إرادية وحركة طبيعية ثم حركة قسرية (القهريّة اللاإرادية). إن المتحرك إن تحرك بإرادته فحركته إرادية، وإن تحرك بغير إرادته فإنما أن تكون حركته إلى نحو مركزه أولاً، فإن تحرك إلى جهة مركزه فحركته طبيعية، وإن تحرك إلى غير جهة مركزه فحركته قسرية. ثم أتى بعد ذلك بيان تفاصيل هذه الحركات حتى انتهى إلى القول الذي مؤداته أن تلك الحركات إنما تتحرك بحركتها، فالمحرك — عند ابن القيم — هو الملائكة الموكلون بها (وهم المحركون الثاني) بأمر من الله الذي هو المحرك الأول. والملائكة حينما يفعلون ما أمرهم الله إنما يفعلونه محبة وطاعة بأمره وإرادته. وكذلك كانت جميع الحركات الفلكية وما حوطه تابعة للحركة الإرادية المستلزمة للمحبة، فالمحبة والإرادة أصل كل فعل ومباداه، فلا يكون الفعل إلا عن محبة وإرادة.^{٢٤}

و واضح من البيان المذكور أن هناك اتفاق بين الفكرتين (الإغريقي و ابن القيم) من أن الحب له دور كبير في فكرة الخلق بالرغم من وجود الاختلاف بينهما من حيث العلة. فالفكرة الإغريقية الأفلاطونية رأت أن الحب نفسه هو الذي يخلق العالم لأنّه من الآلهة، أو أنه محرك العقل لإيجاد العالم كما ذهب إليه

^{٢٣} انظر: ابن قيم الجوزية روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ص. ٧٣

^{٢٤} انظر، المرجع نفسه. ص. ٧٣-٧٦

أرسطو، أما ابن القيم فإنه يعتبر أن الحب هو الأساس لخلق الكون، والخالق والمدبر هو الله بتحريك رسالته من الملائكة الم وكلين. ومع ذلك، فإن تلك الفكرتين تتفقان على أن الحب هو أصل كل فعل ومباده وأصل كل ما هو خير في هذا الوجود.

هذه من جهة، وهناك فكرة تعتبر كجهة أخرى جذبت عقول عدد كبير من المفكرين العرب وهي "إشكالية المشاكلة". وقد زعمت هذه النظرية ارتباط مصائر البشر بتأثيرات الأفلاك والنجوم والكواكب، بحيث تتدخل هذه في إيقاع الحب أو الكراهة بين الأشخاص، وهذه الفرضية – كما يقول أحمد وفا^{٢٠} – تعود في بدايتها بطليموس (Ptoleme). وقد وجدها الذي عاش في الإسكندرية في القرن الثاني بعد المسيح، فجرت أهم الإشكالات في قضية الحب: وهي إشكالية إنسانية الحب أو إلهية، فانقسمت الآراء لدى المسلمين إلى إتجاهين: (1) القائلون بأن الحب قضية إنسانية مركبة في الطابع البشرية انسجاماً واتفاقاً ونفوراً وكراهة. وهذه النظرية عرفت بنظرية المشاكلة، وهي ذات أبعاد أفلاطونية (Platonism)، (ب) القائلون بأن الحب من إلهية هيأها الله في سلسلة من التراتيب والنظم التي تتدخل فيها الأفلاك والكواكب في تحديد خيرية وشرية الإنسان، وتحكم في محبة الناس وكراهيتهم، وتعود هذه النظرية في جذورها إلى بطليموس ولينيذوقلس^{٢١}.

^{٢٠} وفا أحمد، نفس المرجع، ص. ٥١

^{٢١} انظر : يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية (القاهرة : لجنة التأليف والنشر، ١٩٣٦)، ص. ٣٦.

ومن هؤلاء الفلاسفة المسلمين الذين تأثروا بالفكرة الأفلاطونية إخوان الصفا، وهم يرون أن العلة في محنة شخص لشخص آخر اتفاق مشاكلة الأشخاص الفلكلية في أصل مولدهما بضرب من الضروب الموقعة من بعض البعض، فهي كثيرة الفنون. فمنها أن يكون مولدهما ببرج واحد أو رب البرجين كوكب واحد، أو يكون البرجان متفقين في بعض المثانى كالثالث، أو تكون مطالعهما متساوية، أو ساعات نهارهما متفقة، وما شاكل ذلك.^{٢٧}

وقد توسم بعضهم بهذه النظرية دعماً في الحديث النبوى الشريف: "الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف". وتصدى بعض المفكرين مثل ابن قيم الجوزية -كما قد ذكرنا جزاً من أفكاره من قبل- وابن حزم لبحث نظرية المشاكلة من جديد. ورفض بعضهم تفصيلات معينة في هذه النظرية ومنها تأثير النجوم والكواكب في فرض التشاكلات على المجتمع الإنساني، فوضع، مثلاً، ابن سينا والفارابي وابن حزم رسائل في نقض أصول هذه الفرضية.^{٢٨}

نعم، إن ابن حزم رفض هذه الفكرة ذات الأفلاطونية النزعة، ولكنه مع هذا، يقول أن مائة (ماهية) الحب هو "الاتصال بين أجزاء النفوس المقسمة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع". وكان بذلك -كما قال طه حسين-

^{٢٧} إخوان الصفا وخلان الوفا، رسائل، (بيروت: دار صادر، ١٩٥٧)، جزء ٣، الرسالة السادسة في ماهية العشق، ص. ٢٧٥.

^{٢٨} أنظر: الفارابي، "ما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم"، رسالتان فلسفيتان، تحقيق: جعفر آل ياسين، (بيروت: دار المناهل، ١٩٨٧). وابن سينا، في أبوطال أحكام النجوم، الرسائل، وابن حزم، مراتب العلوم، الرسائل، جزء ٤، تحقيق: عباس إحسان (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٣).

يذهب إلى ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من قدماء اليونان من أن هناك عنصرا رفيعا تألف منه نفس واحدة قد قسمت أجزاؤها على المخلوقات ذات النفوس. فقد يحدث اتصال بين هذه الأجزاء المقسمة بين الناس فيكون الحب، وقد يحدث انفصال فيكون البغض. وبمقدار ما يكون الاتصال قويا أو ضعيفا يقوى الحب أو يضعف، وبمقدار ما يكون الانفصال قويا أو ضعيفا يشتد البغض أو يلين.^{٢٩}

٥. الحب في الخطاب الكلامي

فقد أثبتت التاريخ أن العلماء المسلمين في العصور الوسطى وما يليها هم النحاة والأدباء والفقهاء والمتصوفة، كما أهم أيضاً الفلاسفة والمناطقة والمتكلمون في نفس الوقت كما وجدنا في شخص ابن الرشد والغزالى وابن سينا وابن حزم وغيرهم. فليس غريباً إذاً كان الأمر الواحد يبحثه العلماء من شتى النواحي. فلناخذ - على سبيل المثال - قضية الحب أو المحبة في ساحة الفكر الإسلامية لا يدور البحث فيها من ناحية فلسفية فحسب، بل أصبحت أيضاً قضية كلامية. فقد أثارت انسانية الحب وارتباطه بالآنا تساؤلات حول جبرية الحب أو اختياريته، هل هو اختياري أو جبوري خارج عن مقدور البشر؟ فالقائلون بجبرية الحب واضطراوريته يقولون بالجبر والختمية في حياة الإنسان، وهو بمثابة محبة الظمان للماء البارد، والجائع للطعام، وهذا مما لا يملك. والقائلون باختيارية الحب يدافعون عن حرية الإنسان في تحديد مصيره،

^{٢٩} انظر: طه حسين،^١ اللوان، ص. ١٠٧.

ما يلزمهم بالقول بالكبت ومدافعة طارئ الحببة^{٣٠} ورأى بعضهم أن الجبر والاختيار معيار للتمييز بين الحببة والعشق. فالحببة تعني الاختيار، والعشق يعني الجبر. ولهذا، عرفت الحببة لديهم بالإرادة، فألزم الحب بالاختيار.

أما لسان الدين بن الخطيب -كما نقلنا عن وفا أحمد- فقد صرخ بتساؤلات محيرة في هذا الصدد، فقال : "هل تكتسب الحببة أو تدخل تحت الاختيار، أم هو أمر يطرق الإنسان على سبيل الضرورة التي لا اختيار فيها كالخجال والحياء..."^{٣١} وعندما يربط ابن الخطيب الحببة بعوامل خارجة عن معرفة الإنسان كالملازمة والجملاء، فإنها تقع في الجبر. وهذا ما عنده عندما قال إن الحببة في الكائنات جبرية كحنين الحيوان إلى بعضه وانجذاب المغناطيس للمعدن^{٣٢} لكن عندما يربطها بالعقل الإنساني وقدراته التي ترتبط بالأسباب والنتائج يدرك أن ذلك يتطلب اختيارية الحببة، وخاصة فيما للعقل عليه اشراف، والتي في الغالب هي سعي نحو إكمال النقص الخاص بالإنسان بحبة كمال البقاء، ومنها حبعة الهدأة والعلماء والأنبياء.^{٣٣} وابن الخطيب بذلك يجارى ابن سينا الذى جعل عشق الحجر إلى موضعه قسريا (اللا إرادى)، أما عشق الحيوان إلى التوليد بما هيأه الله من آلات موافقة في المعشوق فهو عشق اختياري.^{٣٤}

^{٣٠} انظر: فهمي جدعان، داعى المشاكلة في نظرية الحب عند العرب، (بيروت: مطبعة الجامعة الأمريكية، ١٩٨١)، ص. ١٠٢.

^{٣١} انظر: وفا أحمد، نفس المرجع، ص. ٥٠.

^{٣٢} المرجع نفسه.

^{٣٣} المرجع نفسه.

^{٣٤} المرجع نفسه.

إن الخلاف حول اختياراتي الحب أو جبريته في الخطاب الكلامي هذا، أدى بالتألي إلى احتلاف آخر، وهو : هل يستحق الحب العقاب أو الثواب بما يتولد منه من الأفعال أم لا؟ ولفصل التراغ بين الفريقين، يرى الكاتب ضرورة نقل رأى ابن قيم الجوزية في هذا الصدد، حيث قال: "أن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت التكليف، فإن النظر والتفكير والتعرض للمحبة أمر اختياري، فإذا أتى بالأسباب كان ترتيب المسبب عليها بغير اختياره كما قيل :

تولع بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم يطع
رأى جلة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق
ئنى الإفادة من ذنبه فلم يستطعها ولم يستطع

وهذا بمحنة السكر من شرب الخمر، فإن تناول المسكر اختياري وما يتولد عنه السكر اضطراري، فمعنى كأن السبب محظوراً، لم يكن السكران معدوراً. ولا ريب أن متابعة النظر واستدامة الفكر بمحنة شرب امرأته أو جاريته ثم فارقها وبقى عشقها غير مفارق له، فهذا لا يلام على ذلك".^{٣٠}

هكذا يقول المتكلمون، وهم لا ينظرون إلى كل شيء من الأمور الإنسانية إلا ويربطونها بالمسائل الدينية أو العقائدية وما يتترتب منها من العقاب والثواب، أو الحسن والقبح، أو الذم والثناء. والكلام في الجبر والاختيار هو من كلام المتكلمين في شتى الأمور فيما بينها قضية الحب التي لا يخلو من هذا المنظر

^{٣٠} ابن قيم الجوزية، نفس المرجع، ص. ١٥٩-١٦٠

الكلامي، فلننتقل الآن إلى الصوفية في نظرهم إلى الحب.

٦. الحب في الخطاب التصوف

إن المنهج الذي يسلكه المتصوف للحصول على المعرفة أو طريقها يختلف اختلافاً عما يسلكه الفيلسوف أو المتكلم، فإذا كانت الفلسفة أو الكلام عقلي الطابع فالتصرُّف وجدان الرَّتْعة، وقد يعمد بعض المتصوفة إلى التعبير عن حالاتهم الوجدانية الخاصة بطريق الرمز، فتغلب على عباراتهم صيغة الإبهام والتعقيد، كما تكون اللغة أداة عاجزة عن التعبير عن الوجدانيات تعبيراً صادقاً، وقد يحدث أحياناً أن يختلف اثنان من المتصوفة في التعبير عن حالة وجودانية معينة اختلافاً لفظياً. ويلاحظ أن عبارات المتصوفة تحتمل عادة معنين أحدهما لغوی ظاهر، وهو ما يستفاد من ظاهر الألفاظ، والآخر ذوقى باطن، وهو ما يستفاد بواسطة التحليل والتعمق.

هذا هو الحب الصوف أو الحب الروحى أو الحب الإلهى، يتشعب فيه كلام ويطول فيه بحث في طيات الكتب قديمة كانت أو حديثة، تحاول كلها على تصوير هذا الحب مهما ضعفت رسم حقيقته والعثور على كنهه لاختلاف الصوفية بعضهم بعضاً في تعبيرهم عن حبهم الإلهى. وكذلك اختلفت آراء الباحثين في هذا الحب، بعضهم يقول: أن الحب الصوف هو الحالة الوجدانية التي تصدر عنها سائر الحالات الأخرى. هذا من يرى "أن التصوف هو سلسلة

متصلة الحلقات من الحالات الوجدانية الخاصة كأبي الوفا التفتازاني".^{٣٦} وهذا التعريف من التصوف هو الذي تعتمد عليه هذه المقالة.

وهذا الحب عنده عاطفة تم بمراحل مختلفة متصلة قبله كالقلق النفسي والحزن العميق والخوف من أشياء مجهولة ومحاولة استكناه الكون وكشف المحبوب وغيرها، ثم يعاني المتصوف بعد ذلك، الحب الإلهي أو العشق الصوفي.^{٣٧} والحب الإلهي أيضا هو أرفع المثل الروحية لأنه يتعلق بأسمى موضوع وهو الله تعالى، وليس هذا الحب شطحا ولا عبثا وإنما هو ثمرة حقيقة الإيمان القوى والتدين العميق، وينعكس أثره على حياة الفرد تدريجيا، وعلى حياة المجتمع ارتقاء. والحب الصوفي يتلخص عدة مظاهر تختلف قوتها وضعفها، كما أن العاطفة الصوفية تتتطور أحيانا بحيث يشعر المتصوف بأنه عاشق ومعشوق في آن واحد.

واعتبرت رابعة العدوية أول من هتف في رياض الصوفية بنغمات الحب
شعرًا وثرا، وعرفت أنها أيضًا من فضلاء عصرها وأزكاهم فطرة وأسماهم نفساً
وأشدهم عزوفاً عن الدنيا وزخارفها حتى يكون انقطاعها إلى الله قد وجه نفسه
الشاعرة وجهة حب إلهي فغنت ب أناشيدها في مثل قولها^{٣٨} :

^{٦٣} انظر: أبو الوفا الغنمي التفتازاني، دراسات في الفلسفة الإسلامية، (القاهرة: مكتبة القاهرة الجديدة، ١٩٥٧)، ط. ١، ص. ١٢٩-١٣٠.

١٤٦ المرجع نفسه، ص.

^{٣٨} انظر: لويس ماسينيون ومصطفى عبد الرازق، الإسلام والتضييف، (القاهرة: مطبعة دار الشعب،

٧٦ ص. ١٩٧٩

فكشفك للحجب حتى أراك
وأما الذي أنت أهل له
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لـ
ولكن لك الحمد في ذا وذاك
ثم يأتي بعد رابعة الصوفية أو المتصوفة الآخرون يعبرون عن مشاعرهم
الحبية الإلهية بشتى التعبيرات، ويرتبها في الحالات أو المقامات تختلف بعضها
بعضاً من حيث الترتيب. فأبو الحسن الشاذلي، مثلاً، يرتب المحبة في المقام أو
الطريق السابع عشر أو الطريق الأخير من الطرق أو المقامات التي أولها
الإخلاص، التوبة، النية، القصد، الخلوة، الجهاد، النفس، الدنيا، العبودية،
الطاعة، درجات درجات، الذكر، الورع، الزهد، التوكل، الرضا ثم المحبة.^{٣٩}
وأما عند محى الدين ابن عربي فيرى أن حب الله ينبغي أن يكون ثمرة
ممارسة أعلى الفضائل الأخلاقية وأن يكون الغاية القصوى لكل المقامات العالية.
وأولى هذه الفضائل إتباع الرسول لأنّه نموذج لكل كمال، ثم التوبة، وطهارة
القلب، ثم يأتي بعد ذلك الصبر في البلاء والشكر على النعم الإلهية، فهاتان
درجتان للصعود إلى الحب.^{٤٠} ويرى السهروردي أن المحبة حال ومقام في آن
واحد.

والمهم أن نلاحظ أن بعض الصوفية يعتبرون الحب الإلهي موصلاً إلى
المعرفة، والبعض الآخر يرى أنه هو نتيجة للمعرفة. والحق أن يقال أن الحب
والشوق إلى الله يدفعان بالمتتصوف إلى التعرف على الله، كما أن المعرفة بالله عز

^{٣٩} انظر تفاصيل هذه الطرق، عبد الحليم محمود، المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامتها وأبو الحسن الشاذلي، (القاهرة: دار الكتب الحديثة، دون سنة التصدير)، ص. ١٢٨-١٤٢.

^{٤٠} طلت غنام، أضواء على التصوف: دراسة موضوعية، تحليل ونقد من وجهة النظر الإسلامية
والنكرية، (القاهرة: عالم الكتب، دون سنة التصدير)، ص. ٣٢٥.

وحل تزيد من شدة الحب وقوته، فالحب سابق ولا حق بالنسبة إلى المعرفة.
وباختلاف مكانة الحب الإلهي عند الصوفية بين الحال والمقام وتراثها،
وبالتالي يختلف أيضاً تعبيراتهم في تحديد هذا الحب، فها هي بعض تلك التعبيرات
نمثله في هذا الصدد: قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : "المحبة آخذة من الله لقلب
عبدة عن كل شيء سواه، فترى النفس مائلة لطاعته والعقل متخصصنا بمعرفته،
والروح مأخوذة في حضرته، والسر معهوراً في مشاهدته...".^{٤١} وقال أبو عبد
الله النباجي: "المحبة لذة في المخلوق واستهلاك في الخالق على معنى أن لا يبقى
للك حظ ولا يكون محبتك علة ولا تكون قائماً بعلة" وقول أبي القاسم النصر
أبادى : "المحبة السلو عن كل حال" وقول أبي الحسن التورى: "المحبة هتك
الأستار وكشف الأسرار".^{٤٢}

ويرى ابن عربي أن محبة الله لا تتحقق إلا إذا وهبت كلّك لمن أحببت
بحيث لا يبقى لك منك شيء، ولن يتحقق ذلك إلا بعد سلامه القلب من جميع
كدورات النفس، فإذا استقرت محبة الله في القلب خرجت محبة غيره، لأن المحبة
صفة حرق تحرق كل شيء ليس من جنسها^{٤٣} وكذلك الشاذلي يقول : "من
أحب الله وأحب الله فقد ثمت ولايته بالحب، والحب على الحقيقة من لا سلطان
على قلبه لغير محبوبه، ولا مشيئة غير مشيئته".^{٤٤}

^{٤١} عبد الحليم محمود، المدرسة الشاذلية الحديثة، ص. ١٤٤

^{٤٢} انظر تفاصيل معانى المحبة الإلهية إلى: عبد الفتاح السيد محمد الدمامى، الحب الإلهي في شعر محبى
الدين ابن عربي (القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٨٣)، ص. ٦١-٦٣

^{٤٣} المصدر نفسه، ص. ٦٢

^{٤٤} عبد الحليم محمود، المدرسة الشاذلية الحديثة، ص. ١٤٢

ودعا جلال الدين الرومي إلى هذا الحب دعوة سافرة وذكر عجائبه وتصراته في بسط وتفصيل فيقول: "إن الحب يحول المر حلو، والتراب تبرا، والكدر صفاء، والسجن روضة، والسم نعمة، والقهر رحمة، وهو الذي يلين الحديد، ويذيب الحجر، ويعث الميت وينفع فيه الحياة ويسود العبد. إن هذا الحب هو الجناح الذي يطير به الإنسان المادي الثقيل في الأجواء، ويصل من السمك إلى السمك، ومن الثريا إلى الثريا".^{٤٥}

بل لقد غالب على ابن الفارض — سلطان العاشقين — الحب الإلهي إلى
الحد الذي اعتبره مرادفاً للحياة، إذ لا حياة بدونه، كما أن الموت به هو عين
الحياة كما أشار به في شعره:^{٤٦}

إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا
وان شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا والا فالغرام له أهل
فمن لم يمت في حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ما جنت النحل
وعلى الجملة، فالحب الإلهي أو الحب الصوفى هو الحب الذى لا يعرف
حد النهاية، فهو بحر لا ساحل له، وطريق لا ينتهى مسلكه، وعين ثرى لا تطفئ
الظماء حيث أن تخليات الحق قد لا ترتوى بها عارف ولا يشبع منها مشتاق.
ومن هذا، يختلف هذا الحب الوف عن الحب غيره المعروف بالحب الجسدى
وحتى بالحب العذري. وكل من هذين الحبين قد ينطفئ بالوصول ويتهى

^{٤٠} أبو الحسن الندوى، مولانا جلال الدين الرومى، (القاهرة: المختار الإسلام للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٧٤)، ص. ٤٨-٤٩.

^٦ أبو الوفا التفتازاني: "ابن الفارض سلطان العاشقين" في المجلة روايات الحلال، العدد ٢٧١، يوليو ١٩٧١م - جمادى الأولى ١٣٩١هـ

بتتحقق المراد، ومن ثم تهدأ النفس بعد أن تضيع جذوها المشتعلة. وفي هذا الصدد، يقول أبو القاسم القشيري: "من الأحوال السننية في الحبة الشوق، ولا يكون المحب إلا مشتاقاً أبداً، لأن الحقى نهاية له، فما من حال يبلغها المحب إلا ويعلم أن وراء ذلك أوف منها وأتم، ثم قال، هذا الشوق الجاذب عنده ليس كسبة، وإنما هو موهبة خص الله بها الحبين".^{٤٧}

٧. الحب في الخطاب الأدبي

وما لا شك أن موضوع الحب في المجال الأدبي وفته كلها فيما فيها الأدب العربي أكثر موضوع حديثاً وبحثاً وحتى لا نرى أن العمل الأدبي قديمه وحديثه، شعره ونثره إلا والحب يحتل حزاً لا يتجزأ منه. فالحب في العمل الأدبي ليس هوا ولا عبنا ولا بمحونا، بل جزء من صورة الحياة الواقعية. فالدكتور طه حسين لخير الباحثين في رسم هذه الصورة حين يقول: "وقد مضى في تاريخنا الأدبي والعقلاني عصر لم يكن الحب هزواً ولا دعابة، وإنما كان جداً حالصاً لا يخلو من صرامة وحزم في كثير من الأحيان (...). وإن حب الغزاليين لم يكن هوا ولا بمحونا ولا مصدراً للدعابة والفكاهة، وإنما كان جزءاً من جد الحياة اقتضته ظروف من السياسة والدين".^{٤٨}

وكذلك إن أحاديث الحب لا تقتصر على لسان الشعراء والأدباء، بل

^{٤٧} عبد الفتاح السيد محمد الدماصي، الحب الإلهي، ص. ٤٣٩

^{٤٨} انظر، طه حسين، ألوان، ص. ٩٩-١٠٠

يُتعدى أيضًا إلى العلماء. وعبد الرحمن بن أبي عمار الجشمي مثلاً، صاحب قراءة القرآن ورواية للحديث وإقبال للنسك والزهد وتفرغ للعبادة والطاعة حتى لقبه أهل مكة بالقس فلم يمنعه ذلك -حين رأى سلامًا وسمع غناءها- أن يحبها حباً انتهى به إلى الهياج وجعله شاعراً غزواً كغيره من الشعراء الغزلين. ولم يجد ذلك حرجاً ولا جناحاً، لأن ذلك لم يور طه في إثم ولا فسوق. وعبد الرحمن بن أبي عمار القس هو الذي يقول في "سلامة" (عشيقته) هذين البيتين

الرائعين:^{٤٩}

سلام هل لي منكم ناصر
أم هل لقلی عنکم زاجر
قد سمع الناس بوجدي بكم
فمنهم اللائم والعاذر

وإذا كانت اليونان لها ميزتها بنظرية الحب المعروفة بالحب الأفلاطوني أو الحب الدال على الهوى (Erose) كما قد ذكرناه في الفصل السابق، فللعرب أيضًا نظريتها الخاصة للحب أو الغزل، خاصة الغزل الذي انتشر منذ أيام بيئية. وفي هذا العصر، حسب تقسيم طه حسين، ثلاثة أنواع من الغزل أو الحب: غزل أو حب العذريين، الذين كانوا يتغنون في شعرهم هذا الحب الأفلاطوني العنيف، والثانى غزل الإباحيين (المحققين) الذين كانوا يتغنون الحب ولذاته العملية كما يفهمها الناس جميعاً. والثالث، الغزل العادى الذى ليس هو في حقيقة الأمر إلا استمرار للغزل القديم المأثور أيام الجاهليين. والحب من النوع الأول والثانى لا يوجدان إلا في الحجاز وما يليه من البلاد العربية المخالصة،

^{٤٩} المصدر نفسه.

كما لا يوجد في العراق والشام –وهما الإقليمان اللذان كانا مجتمع الحياة السياسية الأموية– إلا نوعين من الشعر: أحدهما الشعر العادي من مدح وهجاء ووصف، والثانى الشعر السياسى الذى تناضل فيه الأحزاب.^{٠٠}

ومن تلك الأنواع الثلاثة من أنواع الحب المذكورة، يركز هذا البحث على الحب العذرى مع ملاحظة قدر ممكн من نوع الحب غيره، لأننا نرى أنه هو الذى أكثر الكتاب من الأدباء من بحث هذا النوع من الحب، وأن له أيضاً ميزته الخاصة من بحث النوع وأصحابه. وللحصول على معرفة حقيقة هذا الحب يجدر بنا إلى ذكر ما بينه الدكتور زكي مبارك عما يتعلّق بهذا الحب، وهو يعرف بأن الحب العذرى "هو حب خالص من شوائب الدنس والرجس، هو حب طاهر شريف لا يعرف مخزيات المآثم ولا منديات الأهواء"^{٠١} أو أنه "حب نقى طاهر معن في النقاء والطهارة".^{٠٢} وبقول آخر، إن الحب العذرى هو حب حقيقى لا يصحبه معه أفعال غير شرعية أو تخلل من الخلق الفاضل.

وكان هذا الحب منسوباً إلى بني عذرة، إحدى قبائل قضااعة التي كانت تتزل في وادى القرى شمالى الحجاز، لأن شعراتها أكثرها من التغنى به ونظمها. ويرى أن سائلاً سأله رجلاً من هذه القبيلة: ممن أنت؟ قال: من قوم إذا عشقاً ماتوا. ويرى أيضاً أن سائلاً سأله عروة بن حزام العذرى، صاحب عفراء (عشيقته): أ صحيح ما يرى عنكم من أنكم أرق الناس قلوبًا؟ فأجابه: نعم،

^{٠٠} طه حسين، *حديث الأربعاء*، (القاهرة: دار المعارف بمصر، دون سنة التصدير)، الجزء ١، ص. ١٨٧.

^{٠١} زكي مبارك، *العشاق الثالثة*، (القاهرة: دار المعارف، دون سنة التصدير)، ص. ١٥.

^{٠٢} شوقي ضيف، *تاريخ الأدب العربي: العصر الإسلامي* (مصر: دار المعارف بمصر، دون سنة التصدير)، ص. ٣٥٩.

وَاللَّهُ لَقَدْ تَرَكَتِ ثَلَاثَيْنِ شَاباً قَدْ خَامَرُهُمُ الْمَوْتُ وَمَا لَهُمْ دَاءٌ إِلَّا الْحُبُّ.^{٥٣}
ثُمَّ أَصْبَحَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ حُبٍّ أَوْ عُشْقٍ وَهِيَامَ الَّذِي لَا تَصْبِحُهُ
الْأَعْمَالُ الرَّذِيلَةُ غَيْرُ الشَّرِيعَةِ وَلَا تَحْلُلُ مِنَ الْخَلْقِ الْفَاضِلِ يَسْمَى وَيُعْرَفُ بِ—
"الْحُبُّ الْعَذْرَى". وَكَانَ أَكْثَرُ الْعَشَاقِ الْعَذْرَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَ وَالْبَوَادِي الَّذِينَ
لَمْ يَعْرُفُوا الْحُبُّ الْحَضْرَى الْمُتَرْفَ وَلَا الْحُبُّ الَّذِي تَدْفَعُ إِلَيْهِ الْغَرَائِزُ، وَقَدْ كَانَتْ
بَدْوَاهُمْ وَتَدِينَهُمْ بِالْإِسْلَامِ الْحَنِيفِ تَعَصِّمُهُمْ مِنْ مُثْلِ هَذِينِ الْلَّوْنَيْنِ مِنَ الْحُبُّ.
وَكَانُوا إِنَّمَا يَعْرُفُوا الْحُبُّ الْعَفِيفَ السَّامِيَ الَّذِي يَصْلِي الْحُبُّ بِنَارِهِ وَيَسْتَقِرُّ بَيْنَ
أَحْشَائِهِ، حَتَّى لِيَصْبِحَ هَذَا الْحُبُّ كَأَنَّهُ مَحْنَةٌ أَوْ دَاءٌ لَا يُسْتَطِعُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ وَلَا
الْاِنْصَارَافُ عَنْهُ.

وَقَدْ وَجَدَ هَذَا الْحُبُّ الْعَذْرَى فِي الْعَصْرِ الْأَمْوَى، وَلَمْ تَقْفَ مَوْجَةُ الْحُبُّ
الْعَذْرَى هَذَا الْعَصْرَ عِنْدَ بَنِي عَدْرَةِ وَحْدَهَا، فَقَدْ شَاعَ فِي بَوَادِي نَجْدِ وَالْمَحَازِّ
وَنَخَاصَةٌ بَيْنَ بَنِي عَامِرٍ. وَرَغْمُ مِنَ الْاِخْتِلَافِ مِنْ حِيثِ شَخْصِيَاتِ الْعَشَاقِ أَوْ
الْمُحِبِّينَ الْعَذْرَيْنِ بَيْنَ الْأَشْخَاصِ التَّارِيْخِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَالْأَشْخَاصِ الرَّمُوزِيَّةِ الْخَيَالِيَّةِ
مِنْ صَنْعِ الْرَّوَاةِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْاِخْتِلَافُ لَا يَقْلِلُ مِنْ أَهْمَى هَذِهِ الظَّاهِرَةِ الصَّحِيحةِ
الَّتِي حَدَثَتْ أَثْنَاءِ الْجَمْهُورِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْقَرْوَنِ الْمَاضِيَّةِ. أَوْ كَمَا قَالَ زَكَى مَبْلُوكُ: إِنَّ
الْحُبُّ الْعَذْرَى حَقِيقَةٌ مِنَ الْحَقَائِقِ وَلَيْسَ فَرْضًا مِنَ الْفَرَوْضِ. وَلَا يَرْتَابُ فِي الْحُبُّ
الْعَذْرَى إِلَّا الَّذِينَ ضَاقَتْ مَنَادِحُ أَهْوَائِهِمْ فَلَمْ يَجْرُوا إِلَّا فِي مَيْدَانِ الْحَسْنِ الْمَبْذُولِ،
وَأُولَئِكَ قَوْمٌ يَمْشُونَ فِي دُنْيَا الْحُبُّ مَشَى الْمَقِيدِ فِي الْوَحْلِ، فَلَا يَتَعَالَوْنَ إِلَى فَكْرَةٍ

^{٥٣} المُصَدِّرُ نَفْسُهُ.

سامية ولا يسامون إلى مقصد رفيع".^٤

ومن العشاق العذريين المشهورين والتاريخيين جميل بن معمر، وكثير بن عبد الرحمن، والعباس بن الأحنف. وكانوا من أقطاب الغزل في شباب العصر الإسلامي، ويمتاز هؤلاء العشاق الثلاثة بالجدل في العشق، وبالحرص على كرامة الحب، وبالإشادة بالعفاف. فاهلوى عندهم شريعة وجданية، وليس لهوا ولا عبثا. أولئك رجال آمنوا بالحب فعظموه ومحدوه، واستهانوا من أجله بما يقاسي عباد الجمال من مصائب وأهوال. وهذا كله وجدناه في سيرة حبهم الحقيقى العذرى كمحبة جميل إلى بشينة، وكثير إلى عزة، والعباس إلى فوز، التي أشارت إلى الجانب الروحاني من حيوات هؤلاء الشعراء، وهو الجانب الخاص بالوفاء الذى هو اللون الثابت من ألوان التماسك الروحى، وذلك هو السبب فى عده من مكارم الأخلاق.

ولا يسع هذا البحث لسرد قصة هؤلاء العشاق بجملتها، ولأن اكتاب لا يقصد لذلك، وإنما يراد لكشف ما وراء تلك القصة التي تتضمن في طياتها. وجملة القول أن الحب العذرى هو الحب أو العشق اللهيـب بين الرجل والمرأة الذى لا ينتهى إلى جمعهما جسدياً بسبب أو آخر، وإنما يجمعهما روحياً، ويخلد ولا يهدأ نار هذا الحب في قلبهما إلى أن فارقتهم الحياة. وأما الحب الإباحي فبعكس ذلك.

إن العذريين والإباحيين كانوا جمـعاً من أهل الحـاجـاز كما قد ذكرناه، إلا أن هذين الفريقين يختلفان من ناحية الحياة الاجتماعية والبيئة ومكانتهما

^٤ زكي مبارك، العشاق الثلاثة، ص. ٢٣.

فيها. فالإباهيون من أهل الحاضرة يعيشون في مكة والمدينة، على حين أن العذريين من أهل البادية يعيشون في بادية الحجاز أو نجد. فالإباهيون من أبناء المهاجرين والأنصار أو من المتصلين بهم، والعذريون من قبائل أعرابية ليس لها شأن عظيم في الإسلام، وإنما هي محتفظة احتفاظاً شديداً بيدها القديمة وعاداتها الجاهلية الموروثة. أو قل إن الإباهيين يكونوا في الطبقة الأولى من الأرستقراطيين ("البرجوازين") في المجتمع، في حين أن العذريين من الطبقة السفلية من البروليتريين الفقراء.

ولمن كان مختلف هذان الفريقان من حيث المكانة الاجتماعية وبالتالي تؤثر أيضاً في سلوكهم الاجتماعي وطريق تعبيرهم الشعوري، إلا أنها يتلقان في الواقع واحد وظاهرة واحدة وهو اليأس والحزن يعانيان من أهل الحجاز جملة. فلنعد الآن إلى التاريخ لبيان تلك الظاهرة. كما قد يتبين أن الحب العذري الإباهي نشأ أن كانت أمية استولت على الخلافة، ولم تمض أيام قليلة من أيام خلافتها حتى غيرت هذه الخلافة أنظمة وأبنية الحكومة التي ثبتت من قبل. وكانت الخلافة الأمية لم تعد تجعل البلاد العربية (الحجاز وما يليه) كمقرو ومركز سياسي هام، وإنما نقلته إلى الشام، وكما انتقل أيضاً مركز المعارضة منها إلى العراق.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت هذه الخلافة – كما أشار إليه التاريخ – تمثل أكثر إلى خلفائها من ذوى القرابة، وتركوا غيرهم من كبار الصحابة وأبنائهم في سياسة الدولة وتدبيرها وتنظيمها. بالرغم من أن الخلافة الأموية تكرّمهم من ناحية مادية ومالية، ولكنها تهمشهم من ناحية سياسية.

وهو لاء الأجيال من أبناء المهاجرين والأنصار يعيشون بكافية وثراء من الأموال، وهم مع ذلك يعيشون في حالة غير مطمئنة، أو قل في أزمة ذاتية لأنهم يعانون من التهميش في دورهم السياسي الملحوظ لتخليهم من الرئاسة والمكانة المرموقة وسط مجتمعهم بعد أن كانوا من ذاقوا حلاوة تلك المكانة. وهذه الحالة، بطبيعة الحال، أدّهم إلى اليأس والحزن والأزمة النفسية، وبالتالي أدّهم إلى اللهو والاسراف للفرار من يأسهم وحزنهم. ومن هؤلاء الشبان الأشراف اليائسين عمر ابن أبي ربعة وأمثاله في مكة، والأحوص بن محمد وأمثاله في المدينة، ونشاؤا هؤلاء بين المغنين وأهل المراح.

والعذريون كذلك هم يعانون من اليأس والحزن في مواجهة حيائهم الاجتماعية القاسية ليس أقل مما يعانيه من الإباھيون (المحقون). لم يتح لهم اللهو كما أتيح للإباھيين لأنهم من الفقراء، ولكنهم تأثروا بالإسلام، وبالقرآن خاصة، فنشأ في نفوسهم شيء من التقوى ليس بالحضرى الخالص، وليس بالبدوى الخالص، ولكن فيه سذاجة بدوية، وفيه رقة إسلامية. ومن أجل ذلك، فالعذريون مع يأسهم وحزنهم لفقرهم من ناحية، ولحرمانهم من مشوقاتهم من ناحية أخرى، فهم لا يهربون إلى اللهو المكره والعبث المبغوض أو الإقدام على الأعمال غير شرعية، ولكنهم التجأوا إلى اصطناع الشعر يغنوون به تعبرا عن مشاعرهم اليائسة والحزينة وتخلصا منها.

ومن هنا، لقد صبح ما قيل أن الأدب صورة المجتمع تعكس عليه حياة الشعب الثقافية والسياسية والاجتماعية وغيرها من مآسيهم وسعادتهم، حزنهم وفرحهم. ويتأثر الأدب بالظروف المحيطة به والمجتمع الذي يوجد فيه، وبالبيئة

التي تفسر حياؤهم وبالطبيعة التي يعيش بخيالها وغير ذلك.

٨. الخلاصة

إن الشرح عن مسألة الحب وتفاصيله كما هو المذكور إن دل على شيء، فإنه يدل أن الحب هو عنصر ثابت في الوجود لا يمكن تجاهله أو إنكاره، وهو الشغل الذي يشغل بال الناس جميعاً عامتهم وخاصتهم، بما فيهم الفلاسفة حيث يسعون لإدراك ما بين الإنسان والعالم من صلة وعلاقة، ويكشف عمما يربط بينهما من ألفة ومحبة وصداقة، علماً بأن الفلسفة كما يعرفها هيدجر (Heidegger) هي "حكمة الحب" كما أنها أيضاً "محبة الحكمة" عند تعريف الفلسفة غيره. والله أعلم بالصواب.

زمزم أ. عبد الله: مدرس بكلية الأدب الجامعية سونان كاليجاكا.