

طعام و آداب آن از دیدگاه عرفا در متون ادب فارسی

پروانه سیدالملامی^۱

احمد فرشابافیان صافی^۲

چکیده

غذا از لوازم اوّلیه و اصلی حیات آدمی است و تأثیر آن در تمام ابعاد زندگی بشر مشهود بوده و هست؛ بنا به همین اهمیّت، مسأله تغذیه از دیدگاه صوفیه نیز به دور نمانده است. عرفا به طعام هم مانند سایر موارد پیرامون خود، با دید منحصر به فردی که بر گرفته از عقاید و آرای خاص آنهاست، نگریسته اند و به اظهار عقیده، وضع آداب، ارائه توصیه و ... همت گماشته‌اند؛ همچنین در تمثیلات خود از طعام و مسائل مرتبط با آن بهره گرفته‌اند. یکی از اصلی‌ترین توصیه‌های مشایخ به مریدان مبادرت به جوع بوده است که اقسام و ابعاد مختلفی دارد. این مقاله به بررسی چگونگی موارد فوق پرداخته است.

کلید واژه‌ها : عرفان، طعام، آداب، جوع، تمثیل.

۱- دانش آموخته دکتری تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی واحد تبریز تاریخ وصول: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۰۲/۰۴

۲- استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

رابطه تنگاتنگ و مستقیم طعام و حیات بشری، موجب نمود آن در مراحل و احوال مختلف زندگی فردی و اجتماعی آدمی گردیده است؛ به طوری که در ذهن و زبان عرفا نیز متبلور شده و مشایخ صوفیه از زاویه دید خاص خود که برگرفته از اندیشه‌های عرفانی است، به مسئله طعام نگریسته‌اند و به تحلیل و نظریه پردازی مسائل مرتبط با آن پرداخته و حسن و قبح مربوط به آن را حلّاجی کرده‌اند و سرانجام آدابی برای آن تعیین نموده‌اند.

عرفا طعام را به عنوان یکی از لذایذ نفسانی، از موانع طریقت شناخته، مریدان را به دوری از شهوت طعام، ترغیب و به جوع و گرسنگی تحریض می نمودند و در موقع اضطرار نیز غذاهای محقّر خورده، از طعامهای با تکلف پرهیز می کردند و عده‌ای از پیران نیز به مرحله‌ای می‌رسیدند که نیاز خوردن از آنها رفع می شد؛ بنابراین ماهها و حتی سالها غذا تناول نمی‌کردند؛ با این همه خواه- ناخواه در عبارات و اقوال خود به نام تعدادی از غذاها اشاره کرده‌اند که از دید پژوهش‌های فرهنگی حائز اهمیّت است؛ نیز در تمثیلات عرفانی برای تفهیم هر چه بهتر مطلب از آنها بهره جسته‌اند.

ابعاد مذکور و زوایای دید عرفا در خصوص مسئله‌طعم، با تمام اهمیّت آن، تا به حال منحصرًا مورد بحث و فحص قرار نگرفته است؛ بنابراین در این مقاله بر آن شدیم تا به شرح و بررسی طعام و آداب آن از دیدگاه عرفا بپردازیم:

۱- نظر عرفا در خصوص مسئله طعام

در کتابهای متعدد عرفانی، خصوصاً آنها یی که به شرح احوال و نقل اقوال عرفا پرداخته اند، به عباراتی از آنها بر می خوریم که در باب غذا اظهار نظر کرده‌اند؛ از جمله در نفحات الانس از قول ابو عبدالله هروی آمده: «طعم چنان خور که تو او را خورده باشی نه او تو را، که اگر تو او را خوری، همه نور شود و اگر او تو را، همه دود گردد.» (جامعی، ۱۳۸۶: ۳۶۱) در

تذکرۀ الاولیا هم نقل شده که از ابوبکر واسطی پرسیدند که «کدام طعام مشتهی تر؟ گفت لقمه ای از ذکر خدای تعالی که به دست یقین از مایده معرفت برگیری، در حالتی که نیکو گمان باشی به خدای.» (عطّار، ۱۳۷۸: ۷۴۸) در رسالۀ قشیریه هم می خوانیم که از بشر پرسیدند «نان را با چه خوریم؟ گفت: عافیت یاد کن و نان خورش کن.» (قشیری، ۱۳۸۷: ۱۰۷) شمس تبریزی هم معتقد است که «غذای آدمی نان است و وقت وقته شوربا و گوشت؛ باقی بازی است.» (شمس، ۱۳۸۷: ۷۳)

مولانا هم می فرماید که قوت اصلی بشر نور خداست و قوت حیوانی سزاوار او نیست؛ اما دل، به سبب بیماری که گرفتار شده، به خوردن آب و گل روی آورده است:

قوت حیوانی مر او را ناساز است
که خورد هر روز و شب از آب و گل
کو غذای و السما ذات الجك
خوردن آن بی گلو و آلتست ...
آن غذا رانه دهان بد نه طبق
(مولوی، ۱۳۷۳، ج ۱، ۲: ۳۰۶)

از دیدگاه مولانا قوت مردان حق هم از نور حق است، نه از طعام‌های دنیوی که

قوت اصلی بشر نور خداست
لیک از علّت درین افتاد دل
روی زرد و پای سست و دل سبک
آن غذای خاصگان دولتست
در شهیدان یرزقون فرمود حق

هم ز حق دان نز طعام و از طبق
(همان، ج ۲، د ۳: ۳)

گل پاره‌هایی بیش نیستند:

همچنان این قوت ابدال حق

بنابراین توصیه می کند که :

یک شیبی بگذشت با تو شد پلید
تا پرت روید و دانی پرید
(مولوی، ۱۳۸۰: ۲۴۹)

چرب و شیرین می نماید پاک و خوش
چرب و شیرین از غذای عشق
خور

۲- آنچه عرفا می خوردن

«عرفا، خود را از غذای پرتکلّف و لذیذ محروم می‌کردند؛ زیرا معتقد بودند که پاسخگویی به شهوت طعام، مانع سیر و سلوک آنها و سبب تغییر و تغییر در احوالشان می‌گردد و چه بسا که یک لحظه التذاذ، موجب قبضی عظیم می‌شد؛ بعضی از حکایتهای مذکور در متون عرفانی، حاکی از این امرند؛ از جمله در نفحات الانس آمده که روزی، نزد مولانا شمس الدین محمد اسد، خربزه‌ای بسیار لطیف و شیرین بریدند؛ وقتی چشید، از خوردن امتناع کرد؛ علت را جویا شدند؛ گفت: التذاذ به آن، مرا از آنچه در آنم باز می‌دارد.» (جامی، ۱۳۸۶: ۴۵۹) و «مالک دینار، چهل سال به بصره بود و هرگز خرما و رطب نخورد [تا بمرد]» (قشیری، ۱۳۸۷: ۲۲۷) و گفته‌اند که بشر چندین سال آرزوی خوردن باقلی داشت، اما نخورد. (همان: ۱۰۷) شمس تبریزی نیز می‌گوید: «نفس من چنان مطیع من است که اگر صد هزار حلوا و بریانی پیش من باشد که دگران برابر آن جان بدھند، من هیچ میل نکنم به آن و هیچ نخورم، چندان که اشتهاي صادقم باشد؛ نان جو به وقت بدھمش او را، به باشد که بریان بی وقت» (شمس، ۱۳۸۷: ۱۱۵) در منطق الطیر عطار هم پس از ذکر ماجراهای بادنجان هوس کردن و خوردن ابو الحسن خرقانی و تادیبیش از جانب حق آمده:

پاک بازی کو به شهوت نان خورد
هم در آن ساعت قفای آن خورد
(عطار، ۱۳۷۰: ۱۴۳)

ابراهیم شیبانی هم گفته: « هشتاد سال است که به شهوت خویش هیچ چیز نخوردهام.» (عطار، ۱۳۷۸: ۷۱۷)

عرفا بیشتر در موقع اضطرار، طعام می‌خوردند و آن وقت نیز غذای آنها عبارت بود از خوراکیهای محقر مانند: نان جو، گیاه، پیه، پیاز و ...؛ چنان که از محمد بن واسع نیزنفل شده که در ریاضت چنان بود که نان خشک در آب می‌زد و می‌خورد. (همان: ۵۷) مولانا ظهیر الدین خلوتی تیز، زمانی که در اربعین نشسته بود، چهار نوبت افطار کرد به آب گندم

جوشیده، هر ده روز یک نوبت. (جامی، ۱۳۸۶: ۵۰۴) عتبه بن الغلام نیز قوّت خود را با دست خود می کاشت و آن جو را آرد می کرد و با آب نم می نمود و در آفتاب می خشکاند و در هفته یکی از آنها را به کار می برد و به عبادت مشغول می شد (عطار، ۱۳۷۸: ۶۹) ابوعبد الله مغربی هم ... آنچه را که دست آدمیان به آن رسیده بود، نمی خورد و طعام او بین گیاه ها بود. (قشیری، ۱۳۸۷: ۵۲۳) در اسرار التوحید هم آمده که شیخ ابوسعید، هفت سال در ییابان به ریاضت و مجاهده مشغول بود و سرگز و طاق و خار می خورد. (محمد بن منور، ۱۳۸۸: ۳۶) و «نقل است که روزی خادمه رابعه، پیه آبهای می کرد که روزها بود که طعامی نخورد بود، ...» (عطار، ۱۳۷۸: ۷۷)

ضمن شرح احوال و ذکر اقوال سهل تستری در تذکره الاولیا آمده: «گاه بودی که چهل
شبانروز بادام مغزی خوردمی.» (همان: ۳۰۶) گاهی نیز از غیب، طعام حاضر می شد و این جزو کرامتهای اولیا بوده است؛ در رسالت
قشیریه در باب «اثبات کرامت اولیا» به پدید آمدن غذا از غیب هم اشاره رفته است: «بود که
طعامی پدید آید به وقت فاقت بی [آن که] سببی [بود ظاهر] یا به وقت تشنگی آب پدیدار
آید.» (قشیری، ۱۳۸۷: ۶۴۰) در تذکرة الاولیا هم از ابو محمد رویم نقل شده که: «بیست سال
است تا بر دل من هیچ طعامی گذر نکرده است الا که در حال به ظهور پیوست و حاضر شد.»
(عطّار، ۱۳۷۸: ۴۸۴)

٣- اكل حلال و دوری از طعام شبهت الود

دوری از طعام شببه ناک و اهتمام به اکل حلال از توصیه های مکرر عرفان، خصوصاً از سفارشی‌های اکید آنها به مریدان بوده است؛ مولانا در مثنوی فرماید:

آن بود آورده از کسی

لقمه‌ای کان نور افزود و کمال

حلال...

عشق و رقت آید از لقمه حلال
جهل و غفلت زايد، آن را دان حرام...
لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها
میل خدمت، عزم رفتن آن جهان
(مولوی، ۱۳۷۳، ۱۵، ج ۱: ۱۰۱)

علم و حکمت زايد از لقمه حلال
چون ز لقمه، تو حسد بینی و دام
لقمه تخم است و برش اندیشه ها
زايد از لقمه حلال اندردهان

سنایی نیز گوید:

گندمی کژدمی بود ز حرام
(سنایی، ۱۳۷۴: ۳۳۶)

بر در اهل دل به وقت طعام

از ابراهیم ادهم هم نقل شده: «طعام حلال خور و بر تونه قیام شب است و نه روزه روز» (قشیری، ۱۳۸۷: ۱۰۰) نجم دایه نیز در مرصاد العباد تصريح کرده که: «چون لقمه آشفته بود، حرص و شهوت و حسد و ریا پدید آید.» (نجم رازی، ۱۳۷۷: ۴۸۷) ابوبکر دینوری هم گوید: «معده محل طعام است، اگر حلال در وی افکنی، قوت طاعت یابی و اگر به شبhet بود، راه حق پوشیده کند و اگر حرام باشد، معصیت زايد.» (جامی، ۱۳۸۶: ۲۰۴) شبیه این عبارات در رساله قشیریه از ذوقی نقل شده است. (ر. ک : قشیری، ۱۳۸۷: ۱۴۸) و از حارث محاسبی نقل کرده اند که وقتی دست به سوی طعامی می برد که حلال نبود، رگی بر سرانگشت وی می جست و او می دانست که حلال نیست و نمی خورد. (همان: ۲۲۸) سهل بن عبد الله نیز معتقد است که: «خلوت درست نیاید مگر به حلال خوردن و حلال درست نیاید مگر به حق خدای عز و جل دادن.» (عطار، ۱۳۷۸: ۳۱۲)

۴- گرسنگی و جوع

اولین گام مهم در طریقت، گذر از نفس بوده است؛ مشایخ، هر آنچه را که نفس از آن کسب لذت می کرد، سد راه دانسته، مریدان خود را به ترک آن، تحریض می کردند؛ بدین طریق، گرسنگی و جوع نیز جزو اصلی ترین ریاضتهای صوفیان محسوب می شد. پیران به مریدان خود توصیه می کردند که شعله شهوت طعام را در خود بکشند و با تحمل گرسنگی و

جوع، سرچشممه های حکمت را به سوی خود جاری سازند. از بازیزید بسطامی منقول است که: «گرسنگی ابری است که جز باران حکمت نباراند.» (همان: ۱۹۶) مولانا نیز معتقد است که طمع خوردن، در حکم دروازه جهنم است:

بگشای در جنّت یعنی که دل روشن
بستیم در دوزخ یعنی طمع خوردن
(مولوی، ۱۳۸۰: ۹۸۶)

جوع یکی از ارکان مجاهدت بوده است؛ (قشیری، ۱۳۸۷: ۲۷۳) جامی، جوع را رکن سوم از ارکان ولایت شمرده و به دو قسم آن یعنی جوع اختیاری و جوع اضطراری اشاره کرده است:

جوع آیین سالک راه است
جوء سالک به اختیار بود
شیوه عارفان آگاه است
جوء عارف به اضطرار بود
(جامی، ۱۳۷۸: ۱۸۳)

جوع اختیاری عبارت است از جوع سالک که برای رسیدن به مقصود، به طور ارادی از مطاعم می‌گذرد و با تحمل این ریاضت، نفس خود را مغلوب می‌سازد:

می‌نماید رونده مرتاض
تا دلش خوی با خوشی نکند
از مطاعم به قصد خویش اعراض
نفسش آهنگ سرکشی نکند
چون به مقصد رسید بیارامد
راهش آخر به مقصد انجامد
(همان: ۱۸۸ و ۱۸۷)

البته به مریدان توصیه می‌شد که به تدریج، خود را به جوع عادت دهند؛ همان طور که مولانا هم در فیه ما فیه می‌فرماید: «اگر منی نان می‌خورد، هر روز درمنگی کم کند به تدریج، چنانک سالی و دو برنگزد تا آن نان را به نیم من رسانیده باشد، چنان کم کند که تن را کمی آن نماید.» (مولوی، ۱۳۸۰: ۹۴ و رک: قشیری، ۱۳۸۷: ۷۲۸)

نوع دوم جوع، مخصوص و اصلاح بود که از آن به جوع اضطراری تعبیر می‌کردند و آن زمانی بود که عرفا به مقام قرب حق می‌رسیدند و غرق در لذت قرب و انس و متجلی به

تجلی صمدیت می‌شدن و احتیاج به اکل از آنها رفع می‌شد. (جامی، ۱۳۷۸: ۱۸۸ و جامی، ۱۳۸۶: ۴۴۷) بنابراین روزها، ماهها و حتی سالها لب به غذا نمی‌زدند: (همان)

نه به اکلش فتد کشش نه به شرب
دایم او در حق است مستغرق
شربت از چشمہ سار یستقینی
دارد از حق تسلی ابدی...
هو مالم یکن له تجویف
(جامی، ۱۳۷۸: ۱۸۸)

مرد عارف چو یافت لذت قرب
اکل و شربش چه باشد؟ انس به حق
لقمه از خوان یطعمش بینی
جان او در تجلی صمدی
گر صمد را کسی کند تعريف

از ابو عثمان مغربی هم نقل شده که: «ربانی به چهل روز نخورد و صمدانی به هشتاد روز نخورد». (قشيری، ۱۳۸۷: ۲۷۴) شهریار کازرونی نیز در این خصوص گوید: «حق تعالی را شراب است در غیب که در سحر اولیا را بدهد و چون از آن شراب بیاشامند، از طعام و شراب مستغنى گردند». (عطّار، ۱۳۷۸: ۷۷۱)

در احوال ابو عقال مغربی نیز گفته شده: «به مکه آمد و بر چهار سال طعام نخورد و شراب نخورد تا فرمان یافت». (قشيری، ۱۳۸۷: ۱۶۸) در شرح احوال ابوالحسین الصبیحی هم آمده که طعام نمی‌خورده است. (جامی، ۱۳۸۶: ۱۶۶)

در کشف المحبوب هم، هجویری اشاره‌ای ضمنی به اقسام جوع دارد: «آنک اندر جوع مضطر بود، جایع نبود... پس آنک ورا درجه جوع بود، تارک اکل بود، نه از اکل ممنوع بود و آنک اندر حال وجود اکل، به ترک آن بگوید و بار و رنج آن بکشد، وی جایع باشد.» (هجویری، ۱۳۸۱: ۴۲۰)

در خصوص فضیلت جوع، اقوال فراوانی از عرفا و مشایخ صوفیه در کتاب‌های عرفانی نقل شده است؛ در کشف المحبوب از قول حضرت رسول (ص) آمده: «اجيعوا بطنونكم و

اظماوا اکباد کم و اعرووا اجساد کم لعل قلوبکم یرون الله عیاناً فی الدنیا.» (همان: ۴۱۹) مولانا نیز در مشنوی فرماید:

جوع، خود سلطان داروهast هین
جوع، در جان نه چنین خوارش مبین
(مولوی، ۱۳۷۳، ج ۳، د ۵: ۱۸۱)

از ابوسلیمان دارائی هم نقل شده که: «جوع نزد خدای - عزوجل - از خزانه‌ای است
مدخّر که ندهد به کسی الا که او را دوست دارد.» (عطّار، ۱۳۷۸: ۲۷۹) جامی نیز گوید:
جوع تنویر خانه دل توست
اکل تعمیر خانه گل توست
(جامی، ۱۳۷۸: ۱۸۳)

عطّار هم گوید:

بیین تا در ره دنیا کجا بود
قبای مسکنت را در بر انداخت
به ملک فقر شادروان بگسترد
(عطّار، ۱۳۸۷: ۳۶۷)

سر مردان عالم مصطفی بود
چو اندر ملک درویشی سر افراخت
طعم جوع را صد خوان بگسترد

نیز «ابویزید را پرسیدند که به چه یافته این پایگاه را، گفت: به شکمی گرسنه و تنی برهن». (قشیری، ۱۳۸۷: ۱۱) یحیی بن معاذ هم گفته: ((گرسنگی، مریدان را ریاضت است و تاییان را تجربت است و زاهدان را سیاست است و عارفان را مکروم است).» (عطّار، ۱۳۷۸: ۳۶۹)
در مورد کم خواری نیز که در واقع مقدمه جوع است، بسیار توصیه شده است؛ مولانا می-

فرماید:

نان، گل است و گوشت، کمتر خور ازین
تا نمانی همچو گل اندر زمین
(مولوی، ۱۳۷۳، ج ۱، د ۱: ۱۷۷)

نان، گل است و گوشت، کمتر خور ازین

عطّار نیز فرماید:

سیر خوردن چیست؟ زنگار دل است
(عطّار، ۱۳۷۰: ۱۰۶)

اشک چون شنگرف، اسرار دل است

از فضیل عیاض نیز نقل شده که گفت: «دو خصلت است که دل را فاسد کند: بسیار خفتن و بسیار خوردن.» (عطّار، ۱۳۷۸: ۹۹) در مرصاد العباد هم آمده: «از آداب خلوت یکی تقلیل طعام است.» (نجم رازی، ۱۳۷۷: ۲۷۸)

مولانا با اینکه بارها به کم خواری توصیه کرده و فضیلت گرسنگی را چه در مثنوی و چه در دیوان، متذکر شده است، ولی معتقد است که به شرط تبدیل شدن طعام به نور در وجود بشر، خوردن، حلال است؛ همان طور که در مورد انبیا و اولیا چنین است که اکل آنها به نور مبدل می‌شود و از خوردن آنها عشق حق می‌زاید:

تن مزن چندانک بتوانی بخور...

چون که در تو می‌شود لقمه گهر

قفل نه بر حلق و پنهان کن کلید

چون که در معده شود پاکت پلید

هر چه خواهد تا خورد او را حلال

هر که در وی لقمه شد نور جلال

(مولوی، ۱۳۷۳، ج ۱، ۲۵: ۴۴۸)

: و

نور خوردن را نگفست اکتفوا

نان خوری را گفت حق لا تسروفا

فابغ از اسراف و ایمن از غلو

آن گلوی ابتلا بد وین گلو

(همان، ج ۳، ۵: ۱۷۳)

همچنین زمانی که عارف به درجه ای می‌رسید که اکل و عدم اکل، در حال او تفاوتی ایجاد نمی‌کرد، خوردن او بلا مانع بود؛ در حکایتی از نفحات الانس، به رد پای این مسئله بر می‌خوریم: «عجوزه ای پیش شیخ عبدالقدیر در آمد و پسر خود را همراه آورد... شیخ، وی را قبول کرد و به مجاهده و ریاضت فرمود؛ بعد از چند روز، پیش فرزند خود آمد، دید که نان جو می‌خورد و زرد و لاغر شده از کم خوارگی و بیداری؛ از آنجا پیش شیخ شد، آنجا طبقی دید برآنجا استخوانهای مرغی که شیخ خورده بود؛ عجوزه با شیخ گفت: یا سیدی تو گوشت مرغ می‌خوری و پسر من نان جو؟ شیخ دست خود را بر آن استخوانها نهاد و گفت: قومی باذن

الذی يحيی العظام و هی رمیم. آن مرغ زنده شد و بانگ کردن آغاز کرد، پس شیخ به آن عجوزه گفت: وقتی که فرزند تو هم همچنین شود، هر چه خواهد گو بخور.» (جامی، ۱۳۸۶: ۱۳۸۶)

(۵۲۱)

۵- آداب اکل از نظر عرفا

اگرچه شعار مشایخ صوفیه و توصیه ایشان به مریدان، کم خواری و جوع بوده است، ولی مانند سایر موارد، در خصوص آداب خوردن نیز به ارشاد مریدان خود پرداخته اند و به همین جهت در اکثر آثار تعلیمی صوفیه، آداب اکل به جهت تعلیم مریدان ذکر شده است؛ مانند: کشف المحبوب هجویری (هجویری، ۱۳۸۱: ۴۵۳-۴۵۵) و مصباح الهدایه عزالدین کاشانی (عزالدین کاشانی، بی تا: ۲۷۵-۲۷۱)، مرصاد العباد نجم دایه (نجم رازی، ۱۳۷۷: ۲۸۷) تعدادی از این آداب، همان سنت‌هایی است که غزالی نیز در کیمیای سعادت بیان کرده است؛ (رک: غزالی، ۱۳۸۳، ج ۱: ۲۸۳-۲۸۷) از جمله: بسم الله گفتن هنگام شروع غذا و الحمد گفتن هنگام اتمام آن، آغاز کردن طعام با نمک، دست شستن قبل و بعد از غذا و ...؛ برخی دیگر نیز مختص صوفیه است؛ مانند: حضور دل داشتن به هنگام تناول غذا، دوری کردن از طعام شبہت آلود، تکلف ننمودن در ضیافت، ریا نورزیدن در طعام خوردن - یعنی در جمع چنان بخورد که در تنها می خورد - طلب نانخورش نکردن هنگام حاضر بودن نان، تنها غذا نخوردن؛ (رک: عزالدین کاشانی، بی تا: ۲۷۱ - ۲۷۵)

البته، بعضی از صوفیان نیز برای اینکه به همیگر ستم نکنند و در میان خورندهان عدم رضایتی به حصول نپیوندد، هر یک جدا طعام می خورند. (شمیس، ۱۳۸۷: ۲۱۴)

از سایر آداب این بود که از جمع صوفیه چند کس پنهانی به دعوتی نرونده، زیرا خیانت به دیگران محسوب می شد (گروهی از متصرفه با این نظر مخالف بودند) نیز دعوت درویش را رد نکنند، اما به دعوت دنیا دار نرونده و سزاوارتر آن بود که زله بر ندارند، چنان که سهل بن

عبدالله هم گفته که: «الزَّلَةُ ذَلْهُ: زَلْهُ ذَلْتُ بُودُ». (رک: هجویری، ۱۳۸۱: ۴۵۳ و ۴۵۵) از گوشت بسیار احتراز کردن و به شره نخوردن هم جزو آداب به حساب می آمد. (نجم رازی، ۱۳۷۷: ۲۸۷)

مولانا هم در فیه ما فیه، نخوردن لقمه هر کس را به درویش توصیه کرده است: «درویش احتراز می باید کردن و لقمه هر کسی را نباید خوردن که درویش لطیف است در او اثر کند.» (مولوی، ۱۳۸۰: ص ۱۲۱)

در خانقاہها قبل یا بعد از سماع، ولیمه داده می شد و گویا این امر نیز جزو آداب بوده است؛ همان گونه که از بعضی حکایتها و ابیات مستفاد می شود؛ مثلاً در اسرار التّوحید می خوانیم که استاد ابوبکر کرامی و قاضی صاعد، صوفیان را دشمن می داشتند و شیخ ابوسعید را که دعوت‌های با تکلف می کرد و سمعان می نمود، انکار می کردند؛ بالاخره محضری نوشتند با این مضامون: «اینجا مردی آمده است از میهنه ... پیوسته دعوت‌های با تکلف می کند و سمعان می فرماید و جوانان رقص می کنند و لوزینه و مرغ بریان می خورند و می گوید من زاهدم و این نه سیرت زاهدان و نه شعار صوفیان است.» (محمد بن منور، ۱۳۸۸: ۶۹) در تذكرة الاولیا هم در اثنای حکایتی آمده: «شب چهارم در خانقاہ سمعان بود و طعام‌های لطیف ساخته بودند.» (عطّار، ۱۳۷۸: ۸۰۸) نیز در داستانی از مثنوی، تحت عنوان «فروختن صوفیان بهیمه مسافر را

جهت سمعان»، به این آیین بر می خوریم:

که امشبان لوت و سمعان است و شره ...

ولوله افتاد اندر خانقه

خانقه تا سقف شد پر دود و گرد

لوت خوردن و سمعان آغاز کرد

(مولوی، ۱۳۷۳، ج ۱، د ۲: ۲۷۶)

جامی نیز ضمن بیان فرق رقص ارباب نقص و اهل کمال گوید:

صوفیان از سمعان بنشینند

چون به وقتی که مصلحت بینند

بهار اطعم قوم، سفره و خوان

خادم مطبخ آورد به میان

همه چیزی در او به غیر حلال
از فقیران ده گرفته به قهر
که ربوده است ترک یغمایی...
داده تر دامنان آلووده
کند زانجا به غصب میوه کنان
چون به سفره کنند دست دراز
که فراموش کنند بسم الله
(جامی، ۱۳۷۸: ۸۵)

سفره‌ای از حرام مالامال
نانش از گندمی که شحنة شهر
گوشت زان گوسفند صحرایی
وجه حلوا و خرج پالوده
میوه از بوستان بیوه زنان
شیخ و یاران او به شهوت و آز
زند آن سان شره بر ایشان راه

۶- غذاها در اقوال و تمثیلات صوفیه

در اقوال روایت شده از صوفیه و تمثیلات عرفانی نیز خوراکی ها جلوه گرند؛ عرفا برای تسهیل تفہیم مطالب نقیل عرفانی، در تمثیلات خود از طعامها بهره گرفته‌اند؛ به عنوان مثال «از ابو علی دقاق پرسیدند از توکل، گفت: خوردن بی طمع.» (قشیری، ۱۳۸۷: ۳۱۲) جنید نیز در تعریف توکل گوید: «توکل، خوردن بی طعام است؛ یعنی طعام در میانه نبیند.» (عطّار، ۱۳۷۸: ۴۴۵)

تمثیلات در این خصوص بسیارند؛ مثلاً مولانا برای تفہیم وحدت وجود، تمثیل‌های زیر را آورده است:

چو شدیکی به فشردن، دگرشمارچه باشد
(مولوی، ۱۳۸۰: ۲۷۱)

انار شیرین گر خود هزار باشد و گریک

: و

نایب حق‌اند این پیغمبران
گر دو پنداری قبیح آید نه خوب ...
صد نماند یک شود چون بفسری
(مولوی، ۱۳۷۳، ج ۱، د ۱: ۴۲)

چون خدا اندر نیاید در عیان
نه غلط گفتم که نایب با منوب
گر تو صد سیب و صد آبی بشمری

بی قراری نخود و تلاش آن برای بیرون جهیدن از دیگ را هم تمثیلی آورده برای
اضطراب مؤمن و بی صبری او برای گریختن از بلا:

می جهـد بالـا چـو شـد ز آـتش زـبون
بر سـر دـیـگ و بـرآـرد صـد خـروـش ...
خـوش بـجوـش و بـرمـجه ز آـتش کـنـی
بلـک تـا گـیرـی تو ڈـوق و چـاشـنـی
بـهـر خـوارـی نـیـست اـین اـمـتـحـان
(همـان، جـ، ۲، دـ: ۲۳۷)

بنـگـر انـدر نـخـودی در دـیـگ چـون
هر زـمان نـخـود بـرآـید وقت جـوش
مـی زـند کـفـلـیـز کـدـبـانـو کـه نـی
زان نـجـوـشـانـم کـه مـکـرـوـه منـی
تا گـذـی گـرـدـی بـیـامـیـزـی بـه جـان

ابویعقوب الزیّات نیز گوید: «مریدی که قرآن یاد ندارد، چون ترنجی است که بسوی
ندارد.» (جامی، ۱۳۸۶: ۱۳۲) همچنین نجم دایه در مرصادالعباد، برای تفہیم این مسئله که
خداآوند، حقیقت دین را در تصرف پرورش انبیاء انداخت، مراحل تهیّه نان از گندم را مثال زده
است: «چون گندم که تا نان شود بر دست چندین خلق گذر کند و هر کس صنعت خویش برو
می نماید؛ یکی گندم پاک کند، یکی آرد کند، یکی خمیر کند، یکی نواله کند، یکی پهنه کند،
یکی در تنور بندد؛ نان تمام بر دست او شود؛ اما آن همه، بر کار می بایستند.» (نجم رازی،

(۱۴۷: ۱۳۷۷)

نتیجه گیری

با نظر به آنچه ذکر آن گذشت در می‌یابیم که عرفاً به طعام به عنوان یکی از تمایلات نفسانی و موائع سلوک می‌نگریستند؛ بنابراین مریدان خود را به کم خواری و تحمل جوع فرا می‌خوانند. عده‌ای از سالکان نیز به مقامی می‌رسیدند که نیاز خوردن از آنها رفع می‌شد؛ بدین طریق مدت‌های طولانی از خوردن اجتناب می‌کردند؛ خوردن و اصلاح و مشایخ نیز با بقیه متفاوت بود؛ زیرا اکل و عدم اکل برای آنها یکسان می‌شد، بنابراین آنچه می‌خورند به نور مبدل می‌شد نه به دود!

با تمام این اوصاف، عرفاً در مورد غذا به اظهار نظر پرداخته و در اقوال و تمثیلات خود، از طعام در جهت ارائه اندیشه‌ها و تفهیم و تعلیم مفاهیم غامض عرفانی بهره جسته‌اند؛ همچنین جهت ارشاد مریدان، برای اکل نیز آدابی تعیین کرده‌اند.

فهرست منابع

١. جامی، عبد الرّحمن بن احمد، (١٣٧٨)، مثنوی هفت اورنگ، تصحیح جابلقا دادعلیشاه و دیگران، تهران، میراث مکتوب، چاپ اوّل، ٢ جلد.
٢. _____، (١٣٨٦)، نفحات الانس من حضرات القدس، تصحیح محمود عابدی، تهران، سخن، چاپ اوّل.
٣. سنایی، مجدد بن آدم، (١٣٧٤)، حدیقة الحقيقة و شریعة الطريقة، تصحیح محمد تقی مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
٤. شمس تبریزی، محمد بن علی، (١٣٨٧)، مقالات شمس، تهران، نشر مرکز، چاپ نهم.
٥. عزالدین کاشانی، محمود بن علی، (بی تا)، مصباح الهدایة و مفتاح الكفاية، تصحیح جلال الدین همایی، تهران، کتابخانه سنایی، چاپ دوم.
٦. عطار، محمد بن ابراهیم، (١٣٧٠)، منطق الطیر، تصحیح سید صادق گوهرین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم.
٧. _____، (١٣٧٨)، تذكرة الاولیا، تصحیح محمد استعلامی، تهران، زوار، چاپ دهم.
٨. _____، (١٣٨٧)، الی نامه، تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن.
٩. غزالی، محمد بن محمد، (١٣٨٣)، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیوجم، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ یازدهم، جلد اوّل.
١٠. قشیری، عبدالکریم بن هوازن، (١٣٨٧)، رساله قشیریه، ترجمه ابو علی حسن بن احمد عثمانی، تصحیح بدیع الزّمان فروزانفر، تهران، زوار، چاپ اوّل.
١١. محمد بن منور، (١٣٨٨)، اسرار التّوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، آگه، چاپ هشتم.
١٢. مولوی، جلال الدین، (١٣٧٣)، مثنوی معنوی، تصحیح رینولد ا. نیکلسون، به اهتمام نصرالله پور جوادی، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم.
١٣. _____، (١٣٨٠)، فیه مافیه، تصحیح بدیع الزّمان فروزانفر، تهران، امیر کبیر، چاپ هشتم.
١٤. _____، کلیات شمس تبریزی، تصحیح بدیع الزّمان فروزانفر، به کوشش اردوان بیاتی، تهران، دوستان.
١٥. نجم رازی، عبدالله بن محمد، (١٣٧٧)، مرصادالعباد، به اهتمام محمد امین ریاحی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ هفتم.
١٦. هجویری، علی بن عثمان، (١٣٨١)، کشف المجبوب، تصحیح و. ژوکوفسکی، تهران، طهوری، چاپ هشتم.