

آفرینندگان

منش مردمی و آزاد و بین المللی «ملت ایران»

فردوسی + عطار + مولوی + سعدی + حافظ + نظامی + خیام

منشی که «ایران فردا و نظامش» را خواهد آفرید

فردوسی و عطار و مولوی و سعدی و حافظ و نظامی و خیام ، با اشعارشان، ایرانی تازه می‌آفرینند ، ایرانی که گوهرش « مردمی و جهانی » است، و این « مردمی بودن بی مرز» ، معنا و جان به « فرد » و به « روستا» و « شهر» و « قوم » و « ملت » میدهد، بی آنکه شخصیت را از فرد یا از ده و از شهر و قوم و ملت بگیرد و بزداید ، چون این « مردمی بودن بی مرز» ، تنوع را میطلبد و می پسندد و می پرورد . آنها پس از پاره شدن امپراطوری ایران (ایران شهر) ، بجای « خلق دوباره ایران با زور و قهر و تهدید » ازبالا ، ایرانشهری نوین ، از زیر، از کاشتن بذرفرهنگ مردمی دردنها و روانها می‌آفرینند . آنها ایرانی تازه برپایه اصل مردمی در منش انسانها ، در زیر می‌آفرینند که برضد همه تلاش‌هایست که با قهر و تهدید و مردمکشی و خونخواری ، خواهان ساختن حکومتی ازبالا هستند ، که همه اقوام و شهرها و مذاهب را تابع و مطیع خود می‌خواهند بسازند . این « ملت آفرینی ازپائین» ، برپایه منش مردمی ، در برابر آن ملت سازی ازبالا با قهر و ارباب و زور ، و ترس و بی اعتمادی ازپائین ، میایستد . با یک دید میتوان به آسانی شناخت که « جامه اسلامی » که بر این آفرینندگان منش مردمی می پوشانند ، نه تنها براندام آنان بسیار تنگست ، بلکه در تضاد با آزادی و بزرگی و « مردمی بودن بی مرز» آنهاست . هیچکدام آنها ، در « چهارچوبه تنگ شریعت اسلام و در مذاهب گوناگون و ستیزنده باهمش » نمی

گنجند ، و درست همین ناگنجایشان هست ، که « دوختن جامه اسلامی بر اندامشان »، پرازپارگی وشکاف خوردگی میشود . خواندن آثار این بزرگان ، منش ناگنجاندی مردمی و آزادی را در مردم ، در تضاد با سلطه شریعت اسلام از نو آفریده است . بذر ایران آینده و ملیت تازه ایرانی ، و ایرانی باز، بر پایه احساس مردمی ، با این اشعار، درهمه نا آگاهانه کاشته شده است . اینان با آفریدن ادبیات فارسی ، بی خبر از همه « قدرت رُبیان و سازندگان وحدت اجتماعی با قهر و زور و ارباب از بالا » ، « منش تازه ای از ملیت ایرانی » می‌آفرینند . آنها مفهوم ملتی را که دارای منش بین المللی و جهانیست می‌آفرینند . بذر ایرانی تازه ، درهمه دلها و روانهای مردم کاشته میشود که با « حکومت‌های قهرآمیز از فوق » فرق دارد .

نخستین گام را در این راه و راستا ، فریدالدین عطار بر میدارد . در کتاب مصیبت نامه ، « جان انسانی » را ، تنها رهبرانسان به حقیقت میشناسد . بدینسان ، خط بطلان بر روی همه حکومت‌های قهرآمیز و مستبد دینی و مذهبی و ایدئولوژیکی و قومی و سلطنتی میکشد . انسان ، را سالک یا راهرو فکر میشناسد . این انسان ، این راهرو یا جوینده فکر، به جستجوی « راهبر به حقیقت » میپردازد . راهبر انسان به معرفت حقیقت چیست و کیست ؟ این رهرو فکر، نزد همه نیروهای ماوراء الطبیعی (هم ملائکه مقرب الله که واسطه میان الله و مردمند) و همه مظاهر طبیعت و همه « انبیاء با کتاب » میرود ، و با آنها رابطه مستقیم و بیواسطه میگیرد ، تا او را به حقیقت ، راهبری کنند . ولی همه آنها ، یا خود را ناتوان و عاجز از این کار میدانند و یا به بهانه ای از این کار، امتناع میورزند . در پایان به « روح » که او همان « جان انسان » میداند، میرسد و این روح یا جانست که بسالک فکر میگوید

روح گفت ای سالک شوریده جان

گرچه گردیدی بسی گرد جهان

صد جهان گشتی تو ، در سودای من

تا رسیدی بر لب « دریای من »
 آنچه تو گم کرده ای ، گر کرده ای
 هست آن در تو، تو خود را پرده ای
 جانش، چندان کز پس و از پیش ، دید
 هر دو عالم ، ظل « ذات خویش » دید
 آنگاه رهرو فکر، به جان میگوید :

چون تو بودی ، هر دو کون (جهان) معتبر
 از چه گردانیدیم چندین سر به سر
 گفت تا قدرم بدانی اندکی
 زانکه چون بدست آرد یکی
 گردد آن گنج ، دستش رایگان
 ذره ای هرگز نداند قدر آن

گنج (حقیقت ، معیار خوبی و بدی ، مردمی و برزگی و زیبائی)
 در خود جان انسانست ، و مسئله بنیادی انسان ، جستجوی بیواسطه
 و مستقیم حقیقت ، در جان خود و در جان دیگرانست . هر حقیقتی
 و معیاری را باید در خود جان ، مستقیماً جست ، تا در اثر جستجو،
 ارزش حقیقت را شناخت .

این راهرو فکر مستقیماً نزد همه این ها می رود : 1- جبرئیل 2-
 اسرافیل 3- میکائیل 4- عزرائیل 5- ملائکه 6- عرش 7- کرسی 8-
 لوح 9- قلم 10- بهشت 11- دوزخ 12- آسمان 13- آفتاب 14- ماه
 15- آتش 16- باد 17- آب 18- خاک 19- کوه 20- دریا 21-
 جماد 22- نبات 23- وحوش 24- طیور 25- حیوان 26- شیطان
 27- جن 28- آدمی 29- آدم 30- ابراهیم 31- موسی 32- داود
 33- عیسی 34- مصطفی (محمد) 35- حس 36- خیال 37- عقل
 38- دل تا در پایان به « جان = روح » می رسد . از این همه ، می خواهد
 که او را به حقیقت راهبری کنند ، و همه ، به علت ناتوانی یا عذری
 دیگر، از راهبری او امتناع میورزند ، تا به « جان خود » می رسد ،
 و در جان خود و جان بطور کلی هست که « تنها رهبر به حقیقت » را

می یابد ، چون جان ، اصل همه چیزها هست . این شناخت جان انسان به عنوان برترین معیار و ترازو و سرچشمه همه خوبیها ، و کشیدن خط بطلان بر همه معیارها و راهبرها که یکایک بر می شمارد ، با آنکه در اصل ، گرانیگاه فرهنگ ایران بوده است ، ولی عطار ، این گرانیگاه فراموش شده را ، در ادبیات ایران از سر زنده و بسیج میسازد . و بدینسان بنیاد فرهنگ اجتماعی ، سیاسی و حقوقی را در منش انسانها میگذارد . با این جانی که همیشه متصل به دریای جان ، به کل ، به حقیقت ، به خدا هست (و نیاز به واسطه ای ندارد) ، نشان میدهد که « ایرانی بودن » ، « جهانی بودن » ، بین المللی بودن ، مردمی بودن « است . نشان میدهد که برای « ایرانی بودن » ، انسان باید به رهبری جان خود و جان هر انسانی مراجعه کند که اصل مردمی بودنست ، و نیاز به راهبری الله و پیامبران ندارد . ایرانی کسیست که در جان خودش ، همه انسانها را می یابد . بدینسان ملتی پیدایش می یابد ، که منش بین المللی دارد .