

آفریدن ملت و حکومت برشالوده « منش مردمی »

عدل آنست که

خلق ، مانند آنانکه حکومت میکنند، خوش باشد

اندیشه سوسیالیسی عطار از « عدل » و ریشه اش در فرهنگ ایران

فریدالدین عطار

شعراى بزرگ در ادبیات ایران ، « آرمانهای بدون مرز » را در روان و ضمیر مردم کاشته اند ، و این آرمانهای نهفته در ضمیر است که احساس ملیت نوین ایران را میآفریند . این آرمانهای نهفته و پوشیده که پیوند مردمی جامعه را پدید آورده ، باید پیش فرض هرگونه « قانون اساسی » باشد ، تا به حکومت در ایران ، حقانیت بدهد . با بیدار ساختن این آرمانهای نهفته و خفته در ضمیر ملت ، و گستردن آن در پهنه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقیست که چهره سیاسی ملت ، پدیدار میشود . با بیدار ساختن این آرمانها که شعراى بزرگ، در ضمیر ملت افشانده اند میباشد که حکومتهای دینی و قدرتمدار، متزلزل میشوند . چون چنین ملتی که منشش از این آرمانهای مردمی و بین المللی ساخته شده ، فقط حکومتی را می پذیرد که خود را مکلف بداند آن آرمانهای مردمی را واقعیت ببخشد . ملتی که از آرمانهای مردمی این شعرا، پیدایش یافته است ، با حکومتی که از واقعیت بخشی این آرمانهای مردمی ، سر می پیچد ،

سرسازگاری ندارد ، و این گونه حکومت ها طبعا همیشه متزلزل هستند و خواهند بود . این آرمانهای مردمی بی مرز ملت است که قفسهای تنگ مذهبی و دینی وایدئولوژیکی را درهم میشکند . حکومتی از این پس ، حکومت ملی است ، که این آرمانهای مردمی بی مرز را واقعیت ببخشد . حکومت باید تجسم این آرمانهای ملت ، در گستره های اقتصاد و حقوق و سیاست و هنر باشد . این آرمانهاست که باید از همه روزنه های زندگی حقوقی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ملت بجوشد . وظیفه اصلی تفکر فلسفی آنست که « آنچه در ضمیر ملت ایران ، سده ها خفته و نهفته ، تحول به « خود آگاهی ، به آگاهی بود روشن ، و خواسته های واضح » بدهد .

از جمله این آرمانهای بزرگ مردمی ، اندیشه ژرف عطار درباره « عدل » است . از دیدگاه او ، عدل ، خاص و عام نمیشناسد . همه ، چه شاه ، چه رهبر ، چه حاکم ، و چه عام و خلق ، در پیشگاه عدل ، برابرند و هیچگونه امتیازی برهم ندارند . همه در برابر عدل ، برابرند . مسئله بنیای عدل ، بهره مندی همه از شادی و رفاه و بهزیستی و نعمت است . خلق (همه طبقات و اقشار اجتماعی + سراسر کشور) و طبقه حاکمه باید مانند هم از رفاه و شادی و خوشبختی اجتماعی بهره مند شوند ، چون همه باهمست که اجتماع و ملت را میآفرینند ، همه انباز در آفریدن اجتماع ملی هستند . حکومت ، آنگاه حکومت عدلست که همه افراد در همه روستاها و شهرها و همه اقوام در سراسر کشور ، از شادیهها و امکانات رفاهی و حقوقی و اقتصادی ، بطور مساوی برخوردار شوند . حکومت باید در بهره بردن از شادی و بهزیستی و پیشرفت ، در همه جای کشور ، بطور یکسان ، حاضر باشد و گرنه ، حکومت پیداد است . این اندیشه که امروزه نام « سوسیالیسم » به خود گرفته ، ریشه نیرومند و ژرف در فرهنگ کهن ایران دارد ، و پدیده تازه ای نیست . در فرهنگ ایران ، همه خدایان زمان و زندگی ، « باهم ، گیتی را میآفرینند » . به عبارت دیگر ، آفریدن اجتماع و ملت و سیاست و اقتصاد و حقوق ،

پایند همکاری و انبازی همه افراد اجتماع باهمست . در فرهنگ ایران ، « داد » ، دورویه جدا ناپذیر از هم دارد . داد ، نخست ، پایند « شریک بودن همه افراد در ایجاد اجتماع و ملت » است . از این رو همه افراد بایستی بدون هیچ تبعیضی ، در شادیها و رفاه و خوشی و نعمت ها و امکانات ، شریک باشند . عطار ، در قصه ای که از « انوشیروان » میآورد ، همین رویه نخست را گرانیکاه عدل میداند . از این رو نیز انوشیروان ، برای او دادگر نیست . شاه و رهبر و حاکم و طبقه حاکمه ، با خلق ، در رفاه و شادی و بهزیستی باید شریک هم باشند ، چون اجتماع و ملت ، پایند انبازی همه شهروندان باهمست . علت این که عطار این رویه داد را اولویت میدهد ، آنست که میداند که رویه دیگر « داد » ، به آسانی بدون این رویه ، دچار بحران و تباهی و ورشکستگی میشود . رویه دیگر « داد » ، آنست که هر کسی به اندازه « سزاواری خود » حق بهره مندی از شادیها و نعمتها و امکانات اجتماع را دارد . عطار میداند که در داستان « فریدون و ایرج » این مفهوم از داد به تنهایی ، به پارگی اجتماع و ملت و ملل از هم میکشد . این مفهوم از داد را که فریدون (در شاهنامه) بنیاد می نهد ، به اختلاف و جنگ میان برادران میکشد ، چون هر کدام ، خود را سزوارتر از بهره ای میدانند که فریدون ، در داد و رزی ، به او داده است . پخش کردن شادیها و ثروت و رفاه ، تنها طبق معیار « سزاوار بودن » ، به دشمنی و پارگی و ستیزندگی و کین توزی میکشد . در حالیکه « داد » ، هنگامی داد هست که در پخش کردن شادیها و ثروت و امکانات اجتماعی و ملی و حقوقی ، مهر و پیوند و دوستی و انبازی اجتماعی ، استوار باقی بماند . از این رو عطار ، گرانیکاه داد را ، بر پایه برخورداری مساوی همه ، چه طبقه حاکمه ، چه خلق میگذارد . و انتقاد او از انوشیروان در این قصه آنست که ، انوشیروان ، برغم آنکه « دادگر » خوانده میشود ، این رویه از داد را در حکومتش ایجاد نکرده است . این قصه ، در همان راستای داستان « فریدون و ایرج » ساخته و پرداخته شده است . مسئله بنیادی داد ، حفظ و بقای

« مهر و پیوند اجتماعی ، مهر و پیوند ملی ، مهر و پیوند جهانی و آشتی » است . البته پیوند دادن این دورویه داد به هم ، باید محور تفکرات تازه به تازه قانونگذاری باشد ، چون از پیش نمیتوان با یک نسخه حل همیشگی آنرا برای همه زمانها و همه اجتماعات پیچید .

هنگامی که عطار ، از دستگاه عدالت اسلامی ، آشفته میشود ، خواه ناخواه به فکر « گفتن چیزی میافتد که در چهارچوب سلطه اسلامی ، نمیتوان گفت » . او هرگاه میخواهد از « الله » انتقاد کند ، بسراغ انتقاد از « نوح » میرود ، چون میداند که در جامعه اسلامی نمیشود مستقیماً از الله ، انتقاد کرد . ولی انتقاد از نوحش ، درست انتقاد از الله است . همین کار را مولوی در داستان شبان و موسی در مثنوی میکند . بجای انتقاد از الله و شریعت اسلامش ، انتقاد از موسی میکند . اینجا نیز عطار بجای انتقاد از اسلام و مفهوم عدل اسلامی و دستگاه قضاوت اسلامی ، از انوشیروان دادگر انتقاد میکند ، تابگوید ، همه آنها نیکه به دادگر و عادل مشهورند ، دادگر و عادل نیستند .

در این قصه ، انوشیروان ، گذرش به ویرانه ای میافتد و در آنجا ، دیوانه ای را می یابد . دیوانه ، نزد عطار ، کسیست که گستاخانه حقیقت را برغم سلطه شریعت اسلام میگوید . از آنجا که در شریعت اسلام ، دیوانه را نباید جد گرفت و مجازات کرد ، تنها امکان آزادی برای گفتن حقیقت آن بود که حقیقت در دهان دیوانگان گذاشته شود . آنها نیکه پای بند شریعت بودند ، این حقایق برایشان ، فقط نکته های خنده آور بود که نباید جد گرفت . دیوانه که « عقل » ندارد . آدم عاقل کسیست که حساب شمشیر برای شریعت را میکند که هر لحظه میتواند برگردنش زده شود . هنوز هم روشنفکران دینی ، چنین عقلایی هستند . البته هنوز روشنفکران سکولار ما نیز ، همین اصطلاح « عقل » را با افتخار بکار میبرند ، و با چنین عقلی ، میخواهند به تفکر آزاد فلسفی پردازند ، و حتا با کاربرد چنین « عقلی » ، به فکر روشنگری مردم نیز هستند . ولی نمیدانند که درست همه مردم ، برپایه این ارهاب شریعت که تا مغز استخوانشان فرو میرود ، « عاقل

کامل « هستند ، و بیشتر از این روشنفکران سکولار ، بدین معنا ، « عقل» دارند . این روشنفکران ، سخنان عطار را نیز مانند همان متشرعین ، هیچگاه به جد نمیگیرند ، چون کسی گوش به ترهات « دیوانگان » نمیدهد . ولی این دیوانه در این قصه هست که اندیشه عطار را با گستاخی میگوید . انوشیروان این دیوانه را درویرانه می یابد

نالاه میکرد و چو نالی (= نائی) گشته بود

حال ، گردیده ، به حالی گشته بود

در میان خاک راه افتاده بود نیم خستی زیر سر بنهاده بود
ایستاده بر زبر ، نوشین روان مانده حیران در رخ آن ناتوان
مرد دیوانه ، ز شور بیدلی

گفت : .... تو نوشین روان عادلای ؟

(انوشیروان) گفت : میگویند این هر جایگاه

(دیوانه) گفت : پر گردان دهانشان ، خاک راه

تا نمیگویند بر تو این دروغ زانکه در عدلت نمی بینم فروغ

عدل باشد ، اینکه سی سال تمام

من در این ویرانه می باشم مدام

قوت خود میسازم از برگ گیاه

بالشم خشت است و خاکم ، خوابگاه

گه بسوزم پای تا سر ز آفتاب گاه افسرده شوم از برف و آب ...

من چنین باشم که گفتم خود ببین

روزگارم ، جمله نیک و بد ببین

تو ، چنان باشی که شب بر تخت زر

خفته باشی ، گرد تو صد سیمبر

شمع بر بالین و پائین باشدت

در قدح ، جلاب مُشکین باشدت

تو چنان خوش ، ... من چنین بیحاصلی

وانگهی گوئی که هستم عادلای ؟ ....

گرتوهستی ، عادل و پیروزگر
 همچومن ، درغم ، شبی با روز بر
 گردرین سختی و جوع و بیدلی
 طاقت آری ،... پادشاه عادل

با آنکه انوشیروان میخوهد تدبیرکاراورا بکند ولی او آنرا
 از انوشیروان نمی پذیرد، و میگوید کاررفته (بیدادی که شده است)
 را نمیشود برگردانید . آنگاه عطار نتیجه میگیرد که :

عادل آن باشد ، که در ملک جهان

داد بستاند، ز نفس خود، نهان

نبودش در عدل کردن ، خاص و عام

« خلق را چون خویشتن ، خواهد مدام »