

آین جوانمردی، به مثابه الگویی اخلاقی - اجتماعی

* فرزانه باخدا

چکیده

با نگاهی به جهان امروز و گسترش عرفان‌های نوظهور و گاه غیراخلاقی، و گروش هر چه بیش‌تر انسان‌ها به آن‌ها، گفته می‌شود که ما در عصر بازگشت بشر به معنویت، یا بازگشت معنویت به زندگی بشر، به سر می‌بریم. در این جاست که ذخیره‌ها و میراث‌های فرهنگی جامعه، به مثابه قوای دفاعی بدن آدمی در دوران هجوم بیماری، به کار می‌آید. رسوم و آداب مربوط به مسلک «فتوت» و «جوانمردی»، از جمله این ذخایر معنوی و فرهنگی ایران و اسلام است که به صورت یک سلسله تعالیم اخلاقی و معنوی و یک نوع حکمت عملی برای عامه مردم درآمده و در دوره‌های فترت، کارساز بوده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا با تعمق در متون «جوانمردان» و «فتوت‌نامه‌ها» و نیز با بررسی سنت‌های به جا مانده از ایشان، مثل اخلاق و رفتار زورخانه‌ای و پهلوانی، نظام جوانمردی را معرفی کنیم که با دارا بودن اصول اخلاقی و تعلیمی خاص، همواره منادی ارزش‌های اصیل انسانی و اخلاقی همچون «برابری» و «برادری» و «تدرستی» و «عدالت‌ورزی» و ... بوده است و خود این اصول و مبانی اخلاقی، می‌تواند الگویی مناسب برای جامعه باشد.

کلیدواژه‌ها: فتوت، عدالت، اخلاق، جوانمردی.

* کارشناس ارشد الهیات، ادیان و عرفان تطبیقی.

مقدمه

نظام «فتوت» یکی از مسلک‌های عرفانی است که از دیرباز، به صورت سلسله‌ای از آداب و رسوم «جوانمردی» و «مردانگی» در ایران باستان وجود داشت. پس از اسلام، این نظام، همراه با «تصوف» و «عرفان» اسلامی به رشد و بالندگی خود کوشید و از حالت جوانمردی «عياری» و «شطاری» و به قول هانری کرین از شوالیه‌گری نظامی، به شوالیه‌گری نفسانی و درونی، مبدل گشت. اگر در این مسلک و نیز آداب و رسوم آن - که در ورزش‌های زورخانه‌ای هنوز باقی است - بنگریم، فتوت را دارای اصول اخلاقی و معرفتی و ارزش‌های اصیل انسانی می‌یابیم، که همواره مشوق ارزش‌هایی چون «مردانگی»، «مروت»، «نجابت»، «ایثار» و «گذشت»، «عدالت»، «وفای به عهد»، «عفت» و «تندرستی» بوده است.

در این مقاله سعی بر آن است تا در چند مبحث، به معرفی این ارزش‌های اصیل فتوت پردازیم و جایگاه اخلاق و مبانی اخلاقی و انسانی را در این نظام مشخص کنیم.

آین فتوت و جوانمردی

تعریف جامع و مانع از «فتوت» یا «جوانمردی»، کار چندان آسانی نیست؛ چه، این مفهوم یا جریان از آغاز پیدایش در میان اقوای مختلف تا پیوندش با تصوف و دیگر شاخه‌های عیاری و جوانمردی، در هر دوره‌ای، سازوکار و اقتضائات خاص خود را داشته است و بنابراین تعریفی مخصوص از آن کرده‌اند. فتوت در اصطلاح، عبارت است از راه و رسم و آیینی خاص که از قرن‌ها پیش، حتی پیش از اسلام، در میان ایرانیان طرفدار داشته و نهادهای اجتماعی خاصی برای حمایت و ترویج آن پدید آمده است (لوئیزن، ۱۳۸۴، ص ۲۹۱).

اگر به دنبال تعریفی از «فتوت» باشیم باید به سراغ میراث مکتوب صوفیه در این باره برویم؛ هرچند که تعاریف فتوت، همانند تعاریفی که برای تصوف بیان شده، بسیار گسترده و متنوع است. کهن‌ترین اثری که می‌توان در آن، تعریفی از فتوت یافت، کتاب «الفتوة» اثر محمد بن ابی‌المکارم مشهور به ابن‌معمار حنبلی بغدادی است. او در این کتاب، می‌گوید: «اما در سنت، اخباری در باب فتوت وارد شده است و گزیده‌ترین آن‌ها آن است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آن را از پدر خویش و سرانجام از جدش روایت کرده است و گوید رسول خدا ﷺ گفت: جوانمردی امت مراد علامت است. گفتند: ای رسول خدا! آن علامت‌ها کدام است؟ فرمود: راستگویی، وفای به عهد، ادائی امانت، ترک دروغگویی، بخشنودن بریتیم، دستگیری سائل، بخشیدن آنچه رسیده است، بسیاری احسان، خواندن مهمان و سر همه آن‌ها حیا است» (ابن‌معمار، ۱۹۶۰، ص ۱۳۲).

در منابع پارسی آثار زیادی درباره جوانمردی و عیاری می‌توان یافت؛ کتبی همچون «سمک عیار»، «قاچوسنامه»، «شاہنامه» و... کتب دیگری نیز با عنوان فتوت‌نامه‌ها و رسائل جوانمردان هست که در طول مقاله از آن‌ها استفاده شده است.

جوانمردی در زبان عربی «فتوت» است مشتق از کلمه «فتی» به معنای «تازه جوان».

در فرهنگ‌ها فتوت را به ضم اول و دوم و تشديد و فتح سوم ضبط کرده‌اند (ابن منظور، ذیل «فتا»، ص ۱۴۶ – ۱۴۸). اصطلاح فتوت در حدود قرن دوم هجری، متراff «مروت» بود و بر خصایص «مرد بالغ» یا «فتی» دلالت داشت. بر اساس این اصطلاح، بر تمام نهضت‌ها و نظام‌های گوناگونی که تا آغاز دوره جدید در سراسر شهرهای اسلامی مشرق زمین گسترده بود، دلالت دارد (Taeschner, 1983, p.96).

«اخوت» نیز مانند فتوت، صفتی است مشتق از «اخی» (برادر) به معنی رابطه «برادری» یا «برادر نهادی». اخوت را معمظم ابواب فتوت، و قاعده و اصل و اساس این طریقت دانسته‌اند. پیش‌قدم این راه را «اخی» نامیده‌اند که اصول آن جز به «مؤاخات»، منعقد و منتظم نمی‌گردد و در حقیقت، بهترین طرق مردم را طریق «اخوانیت» نامیده‌اند که مصالح و سعادت دین و دنیا را در پی دارد (کاشانی، ۱۳۷۹، ص ۲۶۰)؛ و نیز غایت و نهایت

اقسام عدالت را «وفا» نامیده‌اند که آن نیز با ارکان مؤاخات، میسر می‌شود. بنابراین رابطهٔ اخوت در نزد اهل فتوت، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که اخوت را نعمت کبری و موهبت حسنه نامیده‌اند (همان، ص ۲۶۱). ابن معمار نیز رابطهٔ اخوت را معاهدۀ‌ای بین دو تن معرفی می‌کند که از طریق آن، دو برادر، در دنیا و آخرت هم‌دیگر را کفایت می‌کنند و اصل این نهاد را به رابطهٔ اخوتی که پیامبر اکرم ﷺ در میان صحابه نهاد، برمی‌گرداند (بن عمار، ۱۹۶۰، ص ۱۵۰).

در دوره‌های پیش از اسلام و اوایل دوره اسلامی، در زبان عربی واژهٔ «فتوت» به کار برده نشده است، بلکه تنها «فتی» به صورت مفرد (نه جمع) آمده و این واژه بر فرد اطلاق شده است، نه گروه. در این دوره، فتی به تازه‌جوان، زورمند و جنگاور، شریف و جوانمرد گفته می‌شد. الگوی نیمه‌افسانه‌ای برای جامعهٔ اعراب قدیم، حاتم طائی، و در اسلام، نمونهٔ عالی «فتی» حضرت علی علی‌الله بود با آن حدیث مشهور «لا فتی الا علی» (Taeshner, p.961). فتی در فتوت‌نامه‌ها به معنی «جوانمرد» است و جوانمرد در این جا شخصی است که در فضایل خلقی، کامل، و از دنیا و رذایل اخلاقی به دور، دارای معرفت‌الاھی، صاحب قدمی راسخ و... باشد (صرف، ۱۳۵۲، ص ۶۰).

فتوت در اسلام، تاریخی خاص دارد و خصلتی از خصایص دین و صفتی کامل‌کننده برای عرفای شمار آمده و پیمانی است میان مرید و مراد، در تمکن به قانون دین قدیم و عمل بر طبق قسطاس مستقیم. فتوت در اسلام، مسلکی است اخلاقی که به تهذیب اخلاق و استوار گردانیدن اخوت میان مردم و فراخواندن به فضایل و شجاعت و دوری از رذایل و جبن می‌انجامد. فتوت در صدر اسلام و در عصر عباسی، مسلکی فردی بود که برخی از افراد در آن گام می‌زدند و آثار آن در رفتارشان جلوه‌گر بود. در این دوره، سازمان و تشکیلات اجتماعی برای اهل فتوت، ملاحظه نشده است. بعدها فتوت به تصوف پیوست و به تمام معنی، مترادف ایثار شد و به صورت مفهومی اساساً اخلاقی نزد آنان درآمد. هنگام ظهور تصوف، همراه با فضیلت تقوا، مجموعه‌ای از فضایل مقتبس از فتوت مانند ایثار، دوری از مردم آزاری، ترک شکایت، مجاهده با نفس و معانی و مفاهیم دیگر تصوف

نیز در آن پیدا شد و به این ترتیب، فتوت، مذهبی از مذاهب تصوف گردید (شیخلی، ۱۳۶۲، ص ۱۲۵ و ۱۲۶).

از آغاز رواج طریقه تصوف در ایران که آن نیز پرخاشی در برابر همان عوامل بوده است، بزرگان تصوف ایران، همواره تصوف را برای خواص و جوانمردی را برای عوام می‌دانستند و هر دو را با هم ترویج می‌کرده‌اند. بسیاری از این بزرگان کتاب‌های نوشته شده در تصوف به نظم و نثر تازی و پارسی را «فتوت» نامه، نام گذاشته‌اند. آیین جوانمردی دو شادو ش تصوف، قرن‌ها در ایران رواج کامل داشته است و در میان عوام، مؤثرترین وسیله بقای روح ملی ایران و قیام در برابر بیگانگان و ستمگران بوده است (همان).

در قرن دوم و سوم هجری قمری، مردم و به ویژه جوانان و افراد پر جوش و خروش، دنبال مسلک و مرامی می‌گشتند که همه جنبه‌های ملیت و میهن‌پرستی آنان را در بر داشته باشد. رسم «عياری» می‌توانست آرزوهای آنان را تحقق بخشد. در همه شهرهای ایران، دسته‌هایی پدید آمده بودند که بعداً در تاریخ به نام «عياران» خوانده شدند (bastani parizy, ص ۱۵۴). این افراد از طبقات «لوطی» و «مشدی» شهرها بودند و کم کم راهنمایان و سرپرست‌هایی در شهر یافتند. جوانان و ورزشکاران هر شهر چون با اصول اخلاقی آنان که رازداری و جوانمردی و راستی و پاکی بود، آشنا می‌شدند، به شرکت در مجامع آنان رغبت می‌کردند و به آنان می‌پیوستند (همان، ص ۱۵۴ و ۱۵۵).

این عیاران در سیستان به چستی و چابکی معروف بودند و مخارج خود را از طریق راهداری تأمین می‌کردند. در شهرهای دیگر نیز اینان دارای تشکیلات و سازمان‌های بسیار و منظم و مرتب بودند و به سرپرستشان «عریف»، «نقیب» و «سرهنگ» می‌گفتد. بنای کار این عیاران، بر جوانمردی و عدالت بود. در شهرها شبگردی و شبروی می‌کردند و کارشان تهدید ثروتمندان و متنفذان و حکام بود؛ کمندانداز و خنجری باز بودند؛ و بسیاری از اوقات، تحمل این خطرات و مصائب برای انجام کار مردم بینوا و یا دفع ظلم از مظلوم بود (همان، ص ۱۵۵).

بنابراین در بررسی متون و منابع در باب فتوت و جوانمردی، با گروههای مختلف جوانمردان در ایران آشنا می‌شویم که اصطلاحاً عبارتند از «فتیان»، «اخیان»، «عياران»، «شاطران»، «قلندران»، «اصناف»، «سپاهیان»، «أهل زورخانه» و «پهلوانان» و ... که ما همه این گروهها را «أهل فتوت» می‌نامیم.

پهلوانان که بسیاری از اصول و مرام جوانمردی ایشان هنوز نیز در زورخانه‌ها رعایت می‌شود، الگویی مناسب برای جوانان امروزی هستند. زورخانه‌هایی که از قدیم باقی‌مانده، بنایی است مسقف که در وسط آن گودی کنده شده و در اطراف گود، غرفه‌هایی برای نشستن تماشاچیان و کسوت لباس و گذاشتن آلات و اسباب ورزش بنا گردیده است. در یکی از غرفه‌ها که مدخل زورخانه محسوب می‌شود، سکویی به نام «سردم» برای نشستن مرشد زورخانه ساخته‌اند. سقف اصلی زورخانه که «گود» در زیر آن واقع شده، بلندتر از سقف‌های دیگر بناست و در بالای این سقف، پنجره برای روشنایی تهیه شده؛ در ورودی زورخانه به قدری کوتاه است که باید با قامت خمیده از آن عبور کرد. (بیضایی کاشانی، ص ۱۵). ساختمان زورخانه و در کوتاه آن و بی‌وزنی آن، به خفاگاه شیوه است و گود آن به چاله حوض می‌ماند، و فتیان و عیاران ابتدا صبح‌ها در حمام و چاله حوض، حرکات و شیرین کاری‌ها می‌کردند و بدن خود را آماده می‌ساختند (حکیمی، ص ۵۰ و ۵۱).

أصول اخلاقی فتوت

آئین فتوت و جوانمردی به عنوان آئینی اخلاقی و اجتماعی، همواره یک سلسله باورها و اصول اخلاقی خاص داشته است که پاییندی به این اصول از ضروریات جوانمردان بود و در فتوت‌نامه‌ها این اصول اخلاقی را منسوب و مأمور از بزرگان دین اسلام می‌دانستند. با رعایت این اصول در میان جوانمردان بود که آئین جوانمردی، آئینی اخلاقی و اجتماعی شد که به زندگی اجتماعی و عدالت‌ورزی در میان انسان‌ها اهمیت فراوان می‌داد. در ادامه به پاره‌ای از این باورهای اخلاقی، اشاره می‌شود.

راستی

از اصول مهم و اساسی فتوت، راستی و درستی است. در فتوت نامه عطار نیشابوری که به نظم نگاشته شده، اصل راستی و درستی، اولین گام در راه جوانمردی و مردانگی است:

نخستین راستی را پیشه کردن

(عطار، ۱۳۳۹، ص ۹۲)

چونیکان از بدی اندیشه کردن

در «قابوس نامه» اصل جوانمردی سه چیز است که یکی از آنها، «راستی» است: اصل جوانمردی سه چیز است: «هر چه گویی، بکنی؛ خلاف راستی، نگویی؛ شکیب، به کار بندی» (عنصرالمعالی، ۳۴۵، ص ۲۴۶). در فتوت نامه‌ها نیز صدق و راستی از اصول مهم فتوت است؛ صدق در گفتار، صدق در نیت، و صدق در کردار. «دروغ زن را مردمی محال است» و صدق و راستی را یکی از هشت خصلت جوانمردان می‌دانند (ابن‌جناح، ۱۳۷۳، ص ۱۶۲). در داستان «سمک عیار» نیز راستی و درستی، از اصول است. عیار باید راست بگوید اگرچه به زیان و خطر او باشد؛ یعنی دروغ مصلحت آمیز نیز نباید گفت. در این داستان که دختر شاه ناپدید شده است، عیاران را نزد شاه می‌برند. شاه می‌پرسد که آیا این کار را ایشان کرده‌اند؟ سر عیاران فرومی‌ماند، تا چه جواب دهد! سمک عیار می‌گوید: «خدایتان بقا باد! بدان و آگاه باش که در جهان هیچ چیز به از راستی نیست و راست گفتن باید به هر جا که باشد، خاص و عام، عاقل و نادان، خاصه در پیش شاه و علی الخصوص که ما سخن گوییم الا راست نتوانیم گفتن، که نام ما به جوانمردی رفته است. و ما خود جوانمردیم؛ اگرچه ما را عیارپیشه می‌خوانند و عیارپیشه الا جوانمرد نتوان بود...» (کاتب ارجانی، ج ۱، ص ۳۸-۴۰). بنابراین راستی در تمام شؤون زندگی جوانمردان جاری بود.

وفای به عهد

در باب وفای به عهد در فتوت‌نامه‌ها سخن بسیار رفته است که نمایانگر اهمیت موضوع در میان جوانمردان است.

اگر اهل فتوت را وفا نیست

(عطار، همان)

همه کارش به جز روی و ریا نیست

در این باب، مؤلفان فتوت‌نامه‌ها، «وفا» را نهایت اقدام فتوت و غایت کمال قوت فطرت و یا اشرف خصایص فتیان می‌دانند؛ با توجه به این آیه که فرمود: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ» [از میان مؤمنان، مردانی هستند که به آنچه با خدا عهد بستند، صادقاًه وفا کردند] (احزاب / ۲۳).

مهمان‌نوازی

مهمان‌نوازی نیز از صفات مهم جوانمردان بود که همواره به آن اهتمام می‌ورزیدند.

در «فتوات‌نامه سلطانی» درباره ضیافت و مهمانی، آدبی آمده است که مهمانی و مهمان‌نوازی را به حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، و به مهمانی رفتن و اجابت مهمانی کردن را به پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم نسبت می‌دهند و این که مهمانی فقط برای رضای خدا و طعام باید حلال باشد و با مهمان، گشاده‌رو باشد و مهمان ناخوانده را حرمت زیاد باید نهاد و بخل نورزید و میزبان آنچه دارد برای مهمان حاضر نماید. بنابراین اهل فتوت برای مهمان‌نوازی اهمیت زیادی قائلند و این مهمان‌نوازی را ارمغان جوانمرد بزرگ، ابوالفتیان خلیل علیه السلام می‌دانند (کاشفی، ۱۳۵۰، ص ۲۴۷ – ۲۴۹).

در این باره می‌توان به سنت سفره‌داری بین ورزشکاران باستانی و سور دادن و اطعام آنان اشاره کرد که به ورزشکار توانگری که اطعام نمی‌کرد، می‌گفتند «سفره‌دار» نیست و در تمجید پیشکسوت و پهلوانی می‌گفتند: «همیشه در خانه‌اش باز است و سفره‌دار است». سور دادن در زورخانه به مناسبات‌های مختلف، در قدیم معمول بوده است؛ مخصوصاً اگر کسی صاحب زنگ و ضرب می‌شد یا زمانی که پهلوان یا پیشکسوتی به

شهری می‌رفت، شب‌هنگام در هر زمان در هر زورخانه‌ای که ورزش می‌کرد پیشکسوت‌ها و ورزشکاران آن شهر بنا به توافقی که بین خود داشتند هر شب در خانه یکی، از او پذیرایی می‌کردند (تهرانچی، ۱۳۸۵، ص ۱۶۷ و ۱۶۸).

ابن بطوطة نیز درباره سفره‌داری جوانمردان می‌گوید: «این جماعت، مسافرینی را که وارد شهر می‌شوند در خانقه خود منزل می‌دهند و مسافر تا هنگامی که بخواهد آن شهر را ترک کند، مهمان آنان تلقی می‌شود ...» (ابن بطوطة، ۱۳۶۱، ص ۳۴۸) و در این باب غریب‌نوازی و مهربانی و سفره‌داری آنان را می‌ستاید.

رازداری یا ستاری

پرده‌پوشی اسرار و نقایص مردم و آشکار ننمودن آن و اغماض و چشم‌پوشی از خطاهای آنان، از وظایف جوانمردان بود (سلمی، ۱۳۷۲، ص ۲۲۰). به این اصل مهم اخلاقی در داستان «سمک عیار» بارها اشاره شده است. هنگامی که شاهزاده خورشیدشاه به خانه سرعیاران پناه می‌برد و از او می‌پرسد: جوانمردی چند حد دارد؟ سرعیاران پاسخ می‌دهد حد جوانمردی از حد فزون است، اما از آن جمله دو را اختیار کرده‌اند: یکی نان دادن؛ و دوم، راز پوشیدن و سرّ کسی را با کسی نگفتن (کاتب ارجانی، ج ۱، ص ۲۶).

یاری درماندگان

وظیفه اخلاقی جوانمردان است که چون به پناه ایشان بیایند و یاری بخواهند، او را با جان و دل پذیرند و در انجام مقصود او - اگرچه دشوار و پر خطر است - از هیچ کوششی دریغ نورزنند. در «قابوس‌نامه» نیز در آن جا که از هنرهاي جوانمردي و عيارى سخن می‌رود «دست نکشیدن بر اسیران [شکنجه ندادن اسیران] و یاري رساندن بیچارگان» را از اين هنرها می‌داند (عنصرالمعالى، ۱۳۴۵، ص ۲۴۷). در داستان «سمک عیار» آن جا که خورشیدشاه به سرای عیاران می‌آید و برای رهایی برادرش فرخ‌روز و دیدار دختر فغفورشاه از ایشان یاری می‌جویند، شغال پیل‌زور به فکر فرو می‌رود که این چنان کاری است دشوار که ناگاه سمک عیار به زبان می‌آید و می‌گوید «ای استاد! شاهزاده را نامید مگردان که اگر نامید نبودی، پیش شما نیامدی». بنابراین جوانمردی کردن به

همگان، از اصول مهم عیاری است که در فتوت‌نامه‌ها به این اصل، بسیار اشاره شده است. در «قابوس‌نامه» نیز آن‌جا که از هنرهای جوانمردی و عیاری سخن می‌گوید، «دست نکشیدن بر اسیران [شکنجه ندادن اسیران] و یاری رساندن بیچارگان» را از این هنرها می‌داند (همان).

عفت

از جمله شرایط جوانمردی، عفت است. در «فتوت‌نامه سلطانی» آدابی برای محافظت چشم و گوش و زبان و دست ... آمده است و از آدابی که برای چشم آمده، دیده بر هم نهادن از نامحرم و چشم بر هم نهادن از صورت‌های نیکو - وقتی که به شهوت در آن بنگرنند - می‌باشد (کاشفی، ۱۳۵۰، ص ۲۱۰).

هیچ یک از عیاران و جوانمردان تا آداب زناشویی انجام نمی‌گرفت، حتی با دلبر نامزد خود نمی‌پیوستند. سمک عیار آن‌جا که سرخ ورد را به گواهی چهار تن، به زنی می‌گیرد، تا مدت‌ها در انتظار آیین زناشویی، با او نمی‌آمیزد. گذشته از این هر جا که عیاری باید با زنی همراه می‌شد، یا نشست و برخاست می‌کرد، نخست او را به خواهری می‌پذیرفت و «آیین برادر و خواهر خواندگی» را چنان‌که آمده است، انجام می‌داد تا هیچ وسوسه کامرانی در میان نباشد. «سمک گفت: ای آتشک! دلارام تو به گواهی یزدان، خواهر من است از بهر آن‌که اگر دست من بر اندام وی آید، گمان بد در دل نیاید» (کاتب ارجانی، ج ۱، ص ۱۳۱).

فداکاری و ایثار

عيار باید در راه خدمت به یاران تا حد فداکاری پیش رود. در «فتوت‌نامه» نجم‌الدین زرکوب از فداکاری و ایثار در فتوت، فتوت به جان و فتوت به مال سخن می‌گوید و در این مورد مثال‌هایی از فتوت جانی و مالی بزرگان دین می‌آورد (صرف، ۱۳۵۲، ص ۱۸۰). از سوی دیگر، این جنبه از فتوت، بعدها یعنی زمانی که با تصوف در تعامل قرار می‌گیرد، معنای دیگری می‌گیرد که همان ایثار است. ایثار یعنی انسان همیشه دیگران را بر خود ترجیح دهد که این ایثار بعدها اساس کار «طريقة ملامته» می‌شود. معنای فتوت نزد

متصوفه، فربه‌تر می‌گردد به گونه‌ای که عبارت می‌شود از مجموع فضایلی که حتی از تلقی اعراب قدیم از یک فتی کامل نیز فراتر می‌رود. در مقام تعریف، می‌توان گفت که فتوت اجتماعی کارهایی است که فتیان برای بهبود و رفاه عامه مردم و دستگیری مظلومان و بی‌نوايان در مقابل ستمکاران و جابران انجام می‌داده‌اند (همان، ص ۷۲).

رعایت حق نان و نمک

در باب اصل دیگر مرام عیاران می‌خوانیم: «بر آن سفره که نان خورد، بد نکند؛ و نیکی را بدی مكافات نکند». بنابراین «رعایت حق نان و نمک» را می‌توان از اصول مهم فتوت دانست.

حق نان و نمک حق دین است هم سوگند بخردان این است

حق نان و نمک بشکند مرد راسر و گردن

(کاتب ارجانی، ج ۴، ص ۲۳۸)

نان و نمک خوردن و تلافی آن کردن، آنقدر در میان عیاران محترم شمرده می‌شد که در باب آن، داستان‌ها فراوان است و هنوز هم دزدان و راهزنان نواحی جنوب وقتی به قافله‌ای می‌زنند، حاضر نیستند از نان و نمک قافله، چیزی بردارند. اگرچه تمام اثنایه را بستانند؛ به خاطر نمک‌گیر نشدن، لب به غذای ایشان نمی‌زنند؛ ولو گرسنه باشند؛ و اگر اشتباهًا غذای ایشان را بخورند، تمام اثنایه را پس می‌دهند (bastani parizzi، ص ۱۵۵).

امانت‌داری

از اصول اساسی مرام جوانمردان عیار صفت، امانت‌داری بود و عیاران راستین، رعایت آن را بر خود واجب می‌دانستند. جوانمردان عیار به لحاظ صفات عالی و اخلاقی خود همواره مورد اعتماد قاطبه مردان و زنان اهل زمان خود، و چه بسا محروم راز بسیار کسان بودند و مردم از آن‌جا که به ایشان اعتماد داشتند، مکنونات قلبی و اسرار یا انواع و اقسام اشیای خود را برای حفظ و حراست، به ایشان می‌سپردند و جوانمردان خود را ملزم به حفظ این امانات تا پای جان می‌نمودند و حتی به عنوان اعتماد به پاکدامنی جوانمردان، کفالت و حفظ و حراست از نوامیس افراد بنا به هر دلیل، به آنان سپرده

می‌شد و این امانت‌داری شامل، امانت‌داری در کردار، امانت در گفتار، امانت در اندیشه و اسرار دیگران بود (شکری، ۱۳۸۵، ص ۱۵۴ و ۱۵۵). در فتوت‌نامه‌ها نیز از خیانت کردن در ودیعت و امانت‌داری، سخن فراوان رفته است (سلی، ۱۳۷۲، ص ۲۲۰).

قناعت و آزادگی

نویسنده «قاپویس نامه» در باب قناعت و بی‌نیازی جوانمردان، به پرسش چنین نصیحت می‌کند: «بدان که تمایر جوانمردی [کامل‌ترین جوانمردی] آن است که چیز خویش از آن خویش دانی و چیز کسان از آن دیگران؛ و طمع از چیز خلق ببری و اگر ترا چیزی باشد، مردمان را بهره کنی؛ و از چیز مردمان طمع نداری و آنچه تو ننهاده باشی، برنداری» (عنصر المعلى، ۱۳۴۵، ص ۲۶۰).

فتوت جوی گر دارد قناعت

همه عالم برند از وی بضاعت

(عطار، همان، ص ۹۴)

عيار اگرچه کریم است و هر چه دارد، در راه رسیدن به مقصود خرج می‌کند؛ اما هرگز دلبسته به مال و جاه نیست. عیاران خود را «ناداشت» می‌خوانند؛ یعنی تهیه‌ست و از طبقه فروستان و هرگز در برابر کوشش‌ها و فداکاری‌های خود، چشم به مزد و پاداش ندارند. بنابراین عیار، قانع است و شکمباره نیست (حکیمی، ۱۵). این چنین جوانمردان همواره با در پیش گرفتن قناعت، آزاده بودند.

عدالت‌خواهی

عياران و جوانمردان، کسانی بودند که همواره در پی برقراری عدالت در جامعه بودند و به همین دلیل هیچ‌گاه زیر بار ظلم و بی‌عدالتی نمی‌رفتند و آزاده بودند. از همه گذشته، جوانمردی همان رنگ طبیعی و عادی همه جنبش‌های ایرانیان را در برابر سختگیری‌های جانفرسای روحانیان همدست با خداوندان زور و زر دارد که در دوره‌های پیش از اسلام نیز روی داده است (نفیسی، ۱۳۴۳، ص ۱۵۴ و ۱۵۵).

می‌گویند ابو‌مسلم خراسانی که با پشتیبانی عامه مردم زحمتکش پیروز شده بود، در میان پیشه‌وران و اصناف و اهل فتوت جایگاه بالای داشت. داستان او از ایران به

قفقاز و آسیای صغیر بردہ شد و در آن جا پیشرفت زیاد کرد؛ چندان کہ دیگر داستان‌های پهلوانی ترک را تحت شعاع قرار داد و پس از ضعیف شدن اخیه‌ها در امپراطوری عثمانی و پناه بردن آن‌ها به دسته‌های درویشانی مانند بکتاشیان، نفوذ این داستان در میان بکتاشی‌ها آغاز شد (کربن، ص ۱۵۹).

«ابومسلم نامه» داستانی شیرین و دلپذیر است که در آن/ابومسلم، نظرکرده پیامبر ﷺ است و به خاندان حضرت عالی ﷺ ارادت دارد. از نکات بسیار جالب آن، مضمون داستان و قهرمانان از جان گذشته آن و فداکاری‌های ایشان است که بر ضد ستم و بیداد، مبارزه می‌کنند. اکثر آن‌ها از طبقات عامه و پیشه‌وران و مردم کوچه و بازارند و در کمال پرهیزگاری به سر می‌برند و به هدف خود خود ایمانی قوی دارند و از آن منحرف نمی‌شوند (همان، ص ۱۶۳).

سربداران نیز گروه دیگری از عیاران بودند که در زمان حاکمیت مغولان در ایران (منطقه خراسان) به رهبری پهلوانی از باشتبین به نام امیر عبد الرزاق قیام کردند و به حکومت رسیدند. نام سربداران گویا دگرگونه‌ای از «سرابدال» یا شاید هم صورت دیگری از «سروالداران» («سروال» یا همان «شلوار»)، جوانمردانی که شلوار خاص فتوت می‌پوشیدند. نوعی خرقه «سراویل») باشد (همان، ص ۳۷۸ و ۳۷۹).

آداب اخلاقی اهل زورخانه

زورخانه‌ها یکی از آثار به جا مانده از جوانمردان در دوران ما است. زورخانه‌ها همواره یک سلسله اصول و آداب دارند که رعایت این اصول بر تمام پهلوانان و جوانمردان، امری ضروری بود که در اینجا برای نمونه به برخی از این آداب، اشاره می‌شود.

در ورودی زورخانه بسیار کوتاه است، به گونه‌ای که عبورکنندگان از آن باید خم شوند. این نشانه فروتنی و تواضع است. ورزش باید پس از ادای فریضه صبح، شروع شود و تا چاشتگاه، خاتمه یابد. مرشد زورخانه موظف است برای واردان و تا جایی که آن‌ها را می‌شناسد، به تناسب مقام ورزش و اولویت‌شان، با ادای عبارت «خوش آمدید» و

یا با ضرب و زنگ، احترام بگذارد. بر ورزشکار فرض است که موقع ورود به گود زورخانه، خاک آن را به رسم ادب بپوسد. طبقه سادات زورخانه، در هر کاری حق اولویت دارند. شرکت افراد نابالغ، خوردن و آشامیدن، تدخین و صحبت در زورخانه ممنوع است. سخنان زشت و بیهوده گفتن در زورخانه ممنوع است. در زورخانه حق تقدم با اشخاص باسابقه و پیش‌کسوت است و ثروت و مقام اجتماعی، جایگاهی ندارد؛ «رخصت طلبیدن» و طلب اجازه از رسوم زورخانه بود (بیضایی کاشانی، ۳۷-۳۱).

علاوه بر این اصول و مبانی اخلاقی اهل زورخانه، می‌توان به برخی از اسباب و وسایل زورخانه اشاره کرد که هر یک، معنای اخلاقی و انسانی خاصی در بر دارد.

نماد و مفهوم «زنجیر» در «کباده»

زنجیر و زنگ در فرهنگ فیلان، نماد همبستگی و دادخواهی است. این سنت از فرهنگ ساسانیان ناشی شده که از دوره پادشاهی انوشیروان به جا مانده است. انوشیروان پس از پراکنده ساختن و کشتار فراوان مزدکیان به منظور جلب رضایت مردم، ظاهراً دادگری پیشه کرد و برای این که هر ستمدیده‌ای مستقیماً بتواند با او دسترسی داشته باشد، دستور داد بر کاخ پادشاهی زنجیری نصب کنند که در انتهای آن زنگی قرار داشت، به گونه‌ای که صدای زنگ به گوش او مستقیم می‌رسید. زنجیر و زنگ، مظهر توانایی و قدرت بود و طبعاً هر کجا زنگی می‌آویخته‌اند، به زنجیری هم وصل بوده است. بنابراین هر جا صحبت از زنگ شده، نام زنجیر هم با آن بوده و زنگ و زنجیر به صورت اصطلاحی درآمده است. بر اساس این رویه، زنگ و زنجیر، وارد سردهای نیز شد و سپس به اماکن مقدس هم راه یافت؛ چنان که در مدخل بعضی از اماکن متبرک نیز زنجیری به شکل مثلث می‌آویختند که در هنگام ورود زنجیر را تکان می‌دادند و آن را نشان دادخواهی از مکان مقدس می‌دانستند. بنابراین زنجیر در کباده کشیدن، به معنای دادخواهی است (تهرانچی، ۱۳۸۵، ص ۲۵۰ و ۲۵۲).

نطعی

نطعی هم رسم دیگری است که دویست سیصد سال قبل، بین پهلوانان زورخانه رواج داشته است و آن بستن پیش‌بندی از چرم به نام «نطعی» است که این رسم از طبقه «شطاران» گرفته شده بود. سرچشمۀ این رسم نیز در ایران باستان بوده است و نشانی از اعتراض و قیام بود؛ چنان‌که کاوۀ آهنگر در اعتراض به خصاک ستمگر، پیش‌بند چرمی می‌پوشد و نیز شطاران هنگام جنگ پیش‌بندی از چرم به خود می‌آویختند. یکی از آداب زورخانه، برهمه شدن پهلوان هنگام ورزش است؛ زیرا عیاران هنگام جنگ، به نفع هر کس که بود، برای ابراز نهایت از خود گذشتگی باید با بدن عریان به میدان می‌رفتند و فقط لنگی به کمر خود می‌بستند. هنوز هم بعد از هزار سال، «برهنگی» یکی از مراسم لازم‌الاجراي زورخانه است و ورزش کردن با لباس در زورخانه‌ها نوعی از بی‌اندامی محسوب می‌شود و ممنوع است (بیضایی کاشانی، ۹۸).

نتیجه‌گیری

از امتیازات منحصر به فرد معنویتِ اسلامی این است که نسبت به تمایلات دنیوی و اخروی انسان، جامعیت دارد و خواستار نادیده گرفتن خواسته‌های بشری یا سرکوب آن‌ها نیست؛ در واقع، از صفت «همه‌جانبه بودن» برخوردار است و مطابق زندگی اجتماعی افراد است. یعنی با به کار گرفتن تمام امکانات، استعدادها و قوای انسان، به دست می‌آید.

در این مقاله، آیین جوانمردی را معرفی کردیم که یکی از مسلک‌های عرفانی اصیل ایرانی و اسلامی است. این مسلک با برخورداری از مبانی‌ای چون معنویت و اصول اخلاقی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، عدالت‌خواهی و مهروزی، همواره از آغاز مورد توجه جوانمردان بوده است. این آیین، از اصول اخلاقی والایی برخوردار است. پایین‌دی

به این اصول همواره در میان جوانان تبلیغ می‌شد؛ اصولی که مبتنی بر راستی و درستی، تندرستی، ایثار و فداکاری، عفت و پاکدامنی، عدالت‌خواهی و ... بود.

با بررسی‌های انجام‌شده درمی‌یابیم که مسلک فتوت، همواره با ترویج این افکار و مبانی، به هدف‌ها و ارزش‌های عالی اخلاقی و انسانی خود، در طول تاریخ عمل می‌کرد و پس از اسلام نیز با پذیرش بسیاری از شخصیت‌های معنوی اسلامی همچون حضرت ابراهیم علیه السلام، اصحاب کهف و حضرت علی علیه السلام به عنوان سرور و سالار خود، به صورت اعلای خود در آمد. همان‌طور که در بحث عدالت‌خواهی فتوت گذشت، جوانمردان در طول تاریخ، همواره دنبال گسترش عدالت و برابری و برابری بودند و بر این اساس یکدیگر را «اخی» یا برادر می‌خوانند و با هم پیمان «اخوت» می‌بستند تا از مال و جان و ناموس یکدیگر پاسداری کنند و نگذارند آه مظلوم بی‌جواب بمانند. در این زمینه، پاسداری و امانتداری و یاری به محرومان، از اصول اصلی این مسلک بود.

با تأمل در آیین زورخانه‌ای و آداب و مراسم اهل زورخانه نیز دوباره آثار زیادی از مبانی اخلاقی و اجتماعی دیده می‌شود که خود شاهدی زنده بر این دلالت است؛ مانند برخی از آداب مثل احترام گذاشتن به مرشد و مراد، رخصت‌طلبی، احترام به سادات، متواضع بودن پهلوانان، منع یاوه‌گویی در زورخانه؛ نیز اسباب و وسائلی در زورخانه که نماد عدالت‌خواهی جوانمردان بود مانند زنجیر در کباده و پوشیدن نطعی. بنابراین این مسلک‌های عرفانی را می‌توان الگوی اخلاقی مناسبی برای جوانان امروزی ما معرفی کرد.

منابع

۱. قرآن کریم، ترجمه محمدمهردی فولادوند، تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلام.
۲. ابن بطوطة (۱۳۶۱)، سفرنامه ابن بطوطة، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، انتشارات آگاه.
۳. ابن جناح، صالح (۱۳۷۳)، کتاب الادب و المروءة، با تحقیق در فراز و فرود فتوت، ترجمه و تصحیح سیدمحمد دامادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۴. ابن معمار، ابی عبدالله محمد بن ابی المکارم (۱۹۶۰)، کتاب الفتوة، مصطفی جواد و دیگران، بغداد، شفیق.
۵. ابن منظور (بی‌تا)، لسان العرب، بیروت، دارصادر.
۶. باستانی پاریزی، محمدابراهیم، «عياران و جنبش‌های اجتماعی» در آیین جوانمردی، کربن.
۷. بیضایی کاشانی (۱۳۳۷)، تاریخ ورزش باستانی ایران، تهران، بی‌نا.
۸. تهرانچی، محمدمهردی (۱۳۸۵)، ورزش باستانی از دیدگاه ارزش، تهران، انتشارات امیرکبیر.
۹. حکیمی، محمود (۱۳۸۱)، همراه با عارفان عیاران و جوانمردان، تهران، حریر.
۱۰. سلمی، ابوعبدالرحمن (۱۳۷۲)، کتاب الفتوة در مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی، با مقدمه و تصحیح نصرالله پورجوادی، تهران، نشر دانشگاهی.
۱۱. شکری، هوشنگ (۱۳۸۵)، عیاران (نینجاهای ایرانی)، تبریز، نشر احرار.
۱۲. شیخلی، سعید صباح ابراهیم (۱۳۶۲)، اصناف در عصر عباسی، ترجمه هادی عالمزاده، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

۱۳. صراف، مرتضی (۱۳۵۲)، *رسایل جوانمردان* (شامل هفت فتوت نامه)، تهران، بی‌نا.
۱۴. عطار نیشابوری، شیخ فرید الدین (۱۳۳۹)، *فتوات نامه منظوم در دیوان عطار*، تصحیح سعید نقیسی، تهران، انتشارات کتابخانه سنایی.
۱۵. عنصر المعاالی، کیکاووس بن اسکندر (۱۳۴۵)، *قابوس نامه*، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۱۶. کاتب ارجانی، فرامرز بن خداداد بن عبدالله (۱۳۶۲)، *سمک عیار*، با مقدمه و تصحیح پرویز نائل خانلری، تهران، آگاه.
۱۷. کاشانی، کمال الدین عبدالرزاق (۱۳۷۹)، *تحفة الاخوان فی خصائص الفتیان*، ترجمه و تصحیح سید محمد دامادی، بی‌جا، انتشارات علمی فرهنگی.
۱۸. کاشفی سبزواری، مولانا حسین (۱۳۵۰)، *فتوات نامه سلطانی*، به اهتمام محمد جعفر محجوب، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
۱۹. کربن، هانری (۱۳۸۲)، *آیین جوانمردی*، ترجمه احسان نراقی، تهران، انتشارات سخن.
۲۰. لویزن، لئونارد (۱۳۸۴)، *میراث تصوف*، مجده الدین کیوانی، تهران، نشر مرکز.
۲۱. نقیسی، سعید (۱۳۴۳)، *سرچشمہ تصوف در ایران*، تهران، نشر مروی.
۲۲. یوسفی، غلامحسین، «فتوات و قیامهای ضد خلافت»، در آیین جوانمردی، کربن.
23. Taeschner, F. R. 1983 "futuwwah", The Encyclopedia of Islam, B. Lewis and Ch. Pellat, Vol. 11, 1 ed. e.