

افلاطون او د ټولنيز عدالت

نورمحمد غفوری

- «خپله دنده پر وخت سرته رسول او ورته ژمنتیا عدل دی»
- «ښه نظام د ښو لوستو خلکو پرمخت جوړېدای شي»
- «د ریاست ښه صفت، ښیگنه عدل او انصاف دی»
- «په ریاست کې عدل او انصاف هغه وخت راتلی شي، چې لوړپوړي چارواکي له علم او پوهې نه کار واخلي»
- «د ښځې او نر تر منځ په انساني لحاظ هیڅ توپیر نشته، له ښځو او نارینه وو باید د حکومت کولو په چارو کې په گډه کار واخستل شي»

افلاطون د ټولنيز سياسي نظام او په هیواد کې د ټولنيز عدالت په اړه ډیرې په زړه پورې طرحې لری. دده په طرحو کې د دولتي واکمنانو پوهه، پاکي او انصاف لوړ ځای لری او د ټولنيز پرمختگ له پاره د عدالت شتون اړین فکتور بولی. د افلاطون په نظر تر هغه چې «فیلسوفان واک ته ونه رسیږي او یا واکمن فلسفي نه وي، تر هغې د ریاست او د ولس ستونزې نه حل کیږی . . . د کوم ریاست حکمران، چې فلسفي نه وي، د هغه ریاست پر بنسټ اعتبار نه دی پکار» که د حکومت واگې د فیلسوفانو او پوهو کسانو په لاس کې ولویږی، د ملت له پاره ستر خدمتونه کولای شي، ځکه چې پوه کسان او فیلسوفان د ملت گټې له خپلو شخصي گټو څخه لوړې

بولی، ریاست د حکم د چلولو او د پیسو او شتمنیو د راتولولو له پاره نه غواړی او د ټول ملت په خیر او د عدل او انصاف پر بنسټ ولاړ ټولنیز - سیاسی نظام را منځته کولای شی.

د علم او پوهې څښتن واکمنان عادل، انصافمن، زړه ور او غیرتی وی او په دولت کې د غلا، بدو اخیستلو او نورو ټولنیزو فسادونو په ضد د مبارزې لارې لټولای او موندلای شی. په حکومت کې باید بې علمه او بد اخلاقه کسان لار ونه مومی، ځکه چې که «یو کس غل، بد فعله او بې عدالته وي، په ټول ریاست باندې بده اغیزه ښکاري» د ریاست واکمن باید پوه او با شخصیته خلک وي. دغه ډول پاک زړي کسان کولی شي چې ښه حکومت وچلوي؛ جهالت او خود غرضي له منځه یوسي، «ځکه چې دا ډول خلک انسانیت ته ژمن وي. دوی په ډېر امانت، ایمان او دیانت خپل کارونه سرته رسوي، دا ډول خلک د بې ځایه دود دستور نه آزاد وي.» د افلاطون نظر دادی چې د حکومت واګې باید د کومې ځانګړې ډلې په لاس کې نه وي، ځکه چې «ریاست د ټول ولس ګډ کور دی او ساتنه یې په ټولو یوشان فرض ده. همدغه د ریاست د اعتدال مانا ده، ځکه چې د ریاست ښه صفت، ښیګنه عدل او انصاف دی. له دې صفت نه باید ټول برخمن وي.

په ریاست کې عدل او انصاف هغه وخت راتلی شي، چې لوړپوړي چارواکي له علم او پوهې څخه کار واخلي، د عدل او انصاف په خاطر فوځ هم د ریاست لپاره هر ډول قربانی ته تیارېږي.»

افلاطون پوهې او ښو اخلاقو ته د انسان په شخصي او ټولنیز ژوند کې ډیر ارزښت ورکوی او وایی چې که عادل او د ښو اخلاقو څښتن د حکومت په اداره کې برخه واخلي او یا د

عادی انسان په خیر په ټولنه کې ژوند وکړی، نو په هغه باندې ټول ښار په ښه نامه یادېږي او داسې کسان ذاتاً خپلو خلکو او ولس ته ژمن وي، د خپلو ملگرو سره غداری نه کوي، غلاوي او بې انصافي نه کوي. پوه او عادل کسان پخپلو وعدو ولاړ وي، خپل قسمونه نه ماتوي او دا ځکه چې دا ورته ستر اخلاقي جرم ښکاري. د پوهو او د ښو اخلاقو څښتنو کسانو سره هم د ځان د عزت د ساتلو فکر وي او هم د بل عزت او وقار ته درناوي کوي؛ د لویانو احترام کوي او په کشرانو شفقت لري. هر انسان ته د هغه له شتمني د اندازې له په نظر کې نیولو پرته په درنه سترگه گوري. افلاطون په دې نظر دی چې د پوهې او ښو اخلاقو څښتن «که په خپله د هر مذهب پلوی وي، خو د خپل ښار خدمت ته ژمن وي او د خپل ریاست وقار په پام کې نیسي؛ سرکاري مذهب ته زیان نه رسوي او نه ورنه سرغړونه کوي اونه ورسره خیانت کوي. دا ځکه داسې کوي چې دا د عدل غوښتنه ده.»

عدالت د افلاطون له نظره یوازې خپلو اړوندو کارو ته چې د خپل طبیعي استعداد او مینې سره سم یې ټاکلی وي، د ملت د وگړو چمتو والی او په هغو کې بوختیا ده. دا ښه عدالت دی چې هرڅوک خپل کار ښه سرته ورسوي او د نورو په ژوند او کارونو کې مداخله ونکړي. له مداخلې څخه نه یواځې نوموړي ته زیان رسیږي، بلکې ټولني ته زیان رسوي. په هغه څه کې چې مسلک یې نه وي، ځان لور ونه ښئي، غیبت ونه کړي او په شخصي او ټولنیزو چارو کې د نورو د عیبونو په لټولو او بیانولو پسې ونه گړزی. بې عدالتي هغه وخت رامنځته کیږي چې د دولت له خوا د ورسپارل شوو دندو پولې په نظر کې ونه نیول شي. عدالت هغه دی چې هر چاته د هغه سره وړ معامله وشي، «له دوستانو سره نیکی او له دشمنانو سره بدی وشي». د عدل او انصاف په اړه د افلاطون نظر داسې هم دی

چې «که هر شخص د قانون په چوکاټ کې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي، نو نور هم له دغه انسان څخه زدکړه کوي او هغوی هم خپل کارونه په ښه توګه ترسره کوي ځکه، چې انصاف د یوه عهد نوم دی هغه هم د نه لاسوهنې عهد.»

افلاطون لکه څنګه چې د نورو ټولنیزو ډلو ترمنځ د ورورولې او انصاف پلوی ؤ، په دې باور هم ؤ چې «ښځو ته دې د نارینه وو په څیر برابر حقوق ورکړل شي او له نارینه وو سره دې په یو ځای د کار کولو اجازه ورکړل شي، همداشان ښځو ته دې هم د نارینه وو په څیر د تعلیم حق ورکړل شي...» که مو ښځې له پامه وغورزولې، داسې فکر وکړی چې د ریاست نیمه برخه مو له لاسه ورکړه؛ د ښځې او نارینه تر منځ په انساني لحاظ هیڅ توپیر نشته؛ له ښځو او نارینه وو څخه باید یو ځای د حکومت په برخه کې ګټه واخستل شي او ددې تر څنګ له ښځو څخه د فوځي انتظام په برخو کې هم کار اخستلی شو؛ ښځې باید ۴۰ کاله او نارینه ۳۰ کاله کار وکړي. افلاطون به ویل، چې نارینه او ښځینه دواړه د تعلیم حق لري، دواړو ته باید په یوه سترګه وکتل شي او دواړو ته باید په یو ډول حقوقو قایل واوسو.

افلاطون د اولاد(ماشومانو) په ګډه روزنه ټینګار کړی او په دې نظر دی چې ماشومان هم د پیسو او نورو شتمنیو په شان د ټول ملت او دولت ګډ ملکیت دی. د افلاطون په نظر زده کړه د فرد او ټول ملت د متوازن او سم انکشاف له پاره خورا اړینه ده. افلاطون وایی «ښه نظام د ښو لوستو خلکو په مټ رامنځته کیدای شي، ځکه چې پوهه په انسان کې ټولنیز شعور پیدا کوي، نو کله چې په انسان کې ټولنیز شعور پیداشي نو انسان خپل ټولنیز مسئولیتونه پیژنی او په ښه توګه یې ترسره کوي.»

د افلاطون په نظر په اشتراکی حکومت کې ټول افراد په حقیقت کې سره وروڼه دي. ټولو کوچنیانو ته به په یوه سترګه کتل کیږي، یو ډول تعلیم به ورکول کیږي او ټول به په یوه دسترخوان ډوډی خوري. دلته قومي، ژبني، دیني او محلي توپیر او امتیاز رول نه شي لوبولای. دولت ته د افرادو د شخصي ژوندانه (د خپل کور د ښکلا، د جامو د ډول او اغوستلو او نور) په چارو کې د مداخلې حق نه ورکوي؛ خو دولت به څارنه کوي چې افراد د خپلو شخصي اهدافو د لاسته راوړلو پر وخت بل چاته زیان ونه رسوي. د افلاطون د ښوونې او روزنې د پلان سره سمه د کوچنیانو «په ښوونه او روزنه کې جسماني ورزش او موسیقي شامله وه، جسماني ورزش ددې لپاره، چې د ماشومانو په جسم کې تناسب پیداشي او موسیقي ددې لپاره اړینه ده، چې د ماشومانو د روح او جسم همغږي برقرار وساتي... څوک چې له موسیقي سره بلد نه وي، پر هغو باندې هیڅ ډول اعتبار نه دی پکار؛ ځکه چې د موسیقي نه د ناخبرو خلکو جذبات غیر متوازن وي، د موسیقي مانا همغږی ده، نو په همدې پار موسیقي د هر فرد لپاره اړینه ده»

افلاطون د هیواد د امنیت او ځمکنی تمامیت له پاره د دفاعی او امنیتي ځواک د جوړولو په خاطر هم د کوچنیانو د روزنې په پروګرام کې ټاکلو تدبیرونو ته ځای ورکړی دی. سره له دې چې دی د جنگ او جګړو پلوی نه ؤ، خو په دې هم پوهیده چې «دښمن هغه وخت زړور کیږي، چې کله خپل مقابل لوری له ځانه کمزوری وويني».

د افلاطون په نظر د عدل او انصاف له پاره هیڅ ډول جبر ته اړتیا نشته، ځکه چې دا هر څه په خپله سل په سلو کې د فرد په ګټه دي. «عدل او انصاف د انسان روح ته ښکلا بښي او

د بدی ناروغي يې له منځه وړي. کله چې د انسان روح تندرست او آرامه وي، نو خپل فرایض په ښه توګه ادا کوي. لکه څنګه چې د ښه صحت مند جسم لپاره مادي شيانو ته اړتیاوي په همدغه اندازه د انفرادي خوښی او مسرت لپاره روحاني پاکوالی ته هم اړتیا ده، له همدې نه موره ښه نتیجه اخستی شو، چې عدل په خپله عدل کوونکي فرد ته څومره په ګټه تمامیږي.»

افلاطون د انسان په اروا کې درې عنصره ویني چې د جذبې، شهوت (اشتها) او عقل دی. دی وایی چې «که خپل فرضیات پیرنډل او پرځای کول عدل وي، نو بیا خو په انفرادي ژوند کې د روح درې عنصره هم باید خپل کارونه په خپل ځای ترسره کړي او همدارنګه عقل، جذبې او شهوت دې هم خپل حدود وپیرني او په شخصي ژوند کې دې مناسبه همغږي او توازن پیدا کړي.»

افلاطون د هیواد وګړی هم د افرادو د روح د عناصرو له مخې په دريو طبقو وېشي. افلاطون د ځمکې د کرکيلې دنډه بزګرانو ته ورکوی او دا به هغه کسان وی چې دده د ښونیز پروګرام پر بنسټ له نورو کمې زده کړې کوی. ددې له پاره چې د انسانانو د ژوند مادي اړتیاوې پوره شي، نو د هر څه ترمخه ښې ځمکې ته اړتیا لری چې ورپکې د کرهڼې چارې پرمخ بوزی. په دوهمه درجه کې بیا بیلا بیلو فنی څانګو او کسبونو ته اړتیا ده چې د انسانانو د ډول ډول اړتیاوو له پاره بیلابیل څیزونه او ارزښتونه تولید کړي.

دده په نظر د بزګرانو او کسبګرو ترڅنګ د هیواد د ساتنې لپاره پوځی ځواک ته اړتیا ده چې هیواد وساتي. دا پوځي ځواک (اردو) باید عسکري علوم او فنون لوستي او ښه یې عملی کړی وی. «ددغې اردو لپاره جذبې عنصر بسنه نه کوي،

بلکې دوی باید په خپلو منځو کې د وریشمو په شان نرم او د دشمن لپاره د فولاد غونډې کلک عظم ولري»
دده له نظره بله طبقه د هیواد واکمنان دی چې تر ټولو زیات عقلی عنصر ته ډیره اړتیا لری او دده له نظره باید فیلسوفان وی. دده په نظر «ریاست څلور برخې لري: (۱) حکومت، (۲) شجاعت او زړه وړتیا، (۳) عفت او (۴) عدل. مخکنی درې برخې د درېو طبقو ځانگړې برخې دي یعنې حکومت د واکمنو لپاره، شجاعت د اردو لپاره، عفت یا د نفس ضبط د هنرمندی طبقې لپاره دي... عدل د کومې ځانگړې طبقې لپاره مخصوص نه دی، بلکې دا د ټولو گډ میراث دی... که ټول خلک په خپلو خپلو کارونو بوخت شي او خپل خپل کارونه په ښه توگه پرمخ یوسي، نو دغه وخت بیا په ریاست کې عدل قایم کیدای شي. خپله دنده پر وخت سرته رسول او ورته ژمنتیا عدل دی».

د افلاطون په نظر دا د دولت دنده ده چې د خپلو ښاریانو د پرمختگ او هوسا ژوند له پاره مناسب، وړ او مطلوب شرایط چمتو کړی، په ټول هیواد کې عدالت راوی او له هغو څارنه وکړی. له دې کبله هغه ډیر په دې فکر کوی چې د خپل خیالی (اوتوپي) دولت له پاره تر ټولو ښه او ایډیال قانون طرحه کړی. افلاطون د ښو څیرنو او پلټنو د تر سره کولو له پاره د آتن په یوه برخه کې د (افلاطون اکادمي) جوړه کړه او له دې لارې یې د افلاطونیسم په خپرولو منظم لاس پورې کړ. د افلاطون معنوی میراثونو ډیر یهودی، عیسوی او اسلامی فیلسوفان په بیلا بیلو ډولونو تر اغیزې لاندې راوستل. ارستو هم چې په لرغونو زمانو کې د افلاطون شاگرد او د هغو د اساسی نظریو مخالف و، تر ډیره د خپل استاد تر اغیزې لاندې او د هغه له زیاتو مرستو څخه برخمن و.