

غالباً یا جدا از هم زندگی کرده و بعضاً اسم خود را هم عوض کرده و کشور مادری را هم ایتالیا، اسپانیا و یا جای دیگری معرفی نموده و تدریجاً بدون نام و نشان ایرانی، تحلیل رفته‌اند، و یا بیشتر، حتی اگر در دوران پیری هم بوده است به ایران برگشته‌اند. چرا؟ ایرانیان با داشتن شخصیت‌های قوی والدینی، کودکی و رفاقتی و ضعف شخصیت بالغی مطلقاً نمی‌توانند در خارج از ایران زندگی کنند و یا دوام آورند؛ زیرا در خارج از ایران نه امکان دارد در جلسات عدیده هر روزی بنشینند و ساعتها غیبت کنند و زمین و زمان را برای هر چیزی به باد انتقاد بگیرند و آن را مقصّر بشناسند یا زیردستانی باشند که به آنها تحکم کنند و آنها هم فرمان ببرند و بدین ترتیب شخصیت والدینی شان ارضاء شود، و نه کسانی هستند که در جلساتشان جوک بگویند و دیگران را به مسخره و استهزاء بگیرند و قاهقهه بخندند یا بالادستانی باشند که مقداری تملق و چاپلوسی عرض نموده، متکاً و حامی و پشتیبانی پیدا کنند و بدین ترتیب، شخصیت کودکی شان تشیّع خاطر پیدا نماید، و نه افرادی که با صفا باشند و بتوان آنها را واقعاً رفیق دانست و دل بدآنهاست و از محضرشان حظی برداوراز دل بدانها گفت تا شخصیت رفاقتی شان راضی گردد. و از این رو است که ترجیح می‌دهند به همان وطن برگردند و از احساسات خود که در حقیقت کنترل کننده تمام وجودشان است متابعت نمایند و در آنجا احتیاجاتشان را تأمین کنند.

● تفاوت بین ایرانی زمان نادر و زمان شاه سلطان حسین:

اگر انسان شخصیت کودکی‌اش را به قدرتی (اریابی مقتدر، قانونی پشتوانه‌دار، یا خدا) مرتبط کرده باشد، دیگر احتیاجی حس نمی‌کند که از قدرتمندان کوچک و بزرگ بترسد و تحت سلطه شخصیت کودکی خود

وحشت زده بسر برد. در این حال، اگر شخصیت بالغی رشد کرده و سالمی داشته باشد، کارهایش را با عنایت به استدلال و منطق و عقل رویراه می‌کند؛ ولی اگر شخصیت بالغی اش حذف و یا بیمار شده باشد، تحت تأثیر شخصیت والدینی شهامت و جسارت و جرأت پیدا می‌کند، می‌زند و می‌کوبد و تحکم می‌کند و هیچ‌کس دیگری را قبول ندارد. بدین ترتیب، می‌توان به سادگی دریافت که تفاوت بین ایرانی زمان نادر و ایرانی زمان شاه سلطان حسین در کجاست.

در زمان نادر، ایرانی همان ایرانی زمان شاه سلطان حسین است؛ فقط در این موقع شخصیت کودکی اش را به قدرت نادر دلاور و شجاع بهنام یک حامی و متکای قوی و پدر مجازی، اتکا داده و مطمئن شده است و درنتیجه تحت تأثیر شخصیت والدینی خود، بدون ترس از چیزی یا کسی، می‌زند و می‌بندد و می‌کشد و خراب می‌کند و به غارت می‌برد و به همین منوال تا هند پیش می‌رود. درحالی که ضعف شاه سلطان حسین مانع از این بود که بتواند متکای مورد اعتمادی برای شخصیت کودکی ایرانیان باشد و درنتیجه همه بدون پشتیبان و پا درهوا، به مجرد ورود سربازان افغانی، شخصیت کودکی شان با تمام مشخصات و عوارض بروجودشان مستولی شد و در برابر افغانها مثل جوجه لرزیدند و منتظر ایستادند تا آنها کارد بیاورند و سرشان را ببرند و با تحمل چنان خفتی، خود شاه هم از موضع شخصیت کودکی تاج شاهی اش را بر سر محمود افغان گذاشت.

● دورشو، کورشو:

آنچه از شرح حال حکام و خوانین گذشته شنیده و خوانده ایم حاکی از این است که خود و اطراقیانشان سعی می‌کردند با توسل و تشییث به تمام وسائل و امکانات، توده‌های مردم را مستضعف (ضعیف و زیر سلطه)

نگه دارند؛ یعنی اینکه آنها را مرعوب کنند تا برآنها مسلط شوند.

اکنون با خصوصیاتی که درباره شخصیت کودکی می‌دانیم خیلی راحت می‌توانیم بفهمیم که چه نتایجی می‌گرفتند و چطور به سادگی آنها را تسلیم می‌کردند و یوغ فرمابنبرداری را به گردشان می‌نهادند. از روش‌های خیلی معمولشان که متأسفانه هنوز هم به صور مختلف اجرا می‌شود این بود که متولیان اطراف حاکم سعی می‌کردند برای بت یا هر چیز دیگری که قرار بود مردم از آن بترسند و در برابر شریط زیون و مطیع، و در حقیقت، مستضعف شوند - و قرآن همه را طاغوت نامیده است - هیبت و صولت و شوکتی دروغین درست کنند. بدین منظور، لباس‌های مخصوصی پرقدار، منگوله‌دار، و زرق و برقی به خود و اسبابشان می‌پوشانند و می‌بستند و چراغ‌ها و جارها و قندیل‌ها و مجسمه‌ها و گچ بری‌ها و نقاشی‌ها به در و دیوار عمارتشان می‌آویختند و نصب می‌کردند و نقش می‌زدند و اذن دخول و تشریفات مربوط به آن را چه و چه می‌کردند تا توده مردم را خیره سازند و مآلًا بترسانند

طاغوت‌ها باید همیشه به طور اسرارآمیز، وجودشان حس شود که ترس بیشتر باشد. می‌بایستی نه در بین مردم به طور معمول زیاد ظاهر گردند که دیگر عادی شود و از صولت و اهمیت و ارزششان کاسته شود و نه هیچ باشد که مردم وجود و حضور پرقدرت‌شان را فراموش کنند. از این‌رو مثلاً خود حکام هرازگاهی از کوچه و بازار با تشریفات خاصی می‌گذشتند. یکی از تشریفات معمول و سنتی‌شان، پیشاپیش فرستادن جارچی در مسیر موکب ذوالجلال بود که با فریاد و نعره‌های شدید، «دور شو، کور شو» می‌گفتند. یعنی اینکه اگر کسی سر راه بود، «دور شود» تا اسب یا کالسکه حاکم با سرعت رد شود و «کور شود» یعنی اگر هر کس

به هر علتی - مثلاً پیری، بیماری و غیره - موفق نمی شد که با سرعت از مسیر حرکت «دور شود»، باید چشمانش را روی هم بگذارد تا جریان را نبیند و شاید در واقع بیشتر حریص شود و زیر چشمی نگاه کند و خوب و دقیق ببیند و کاملاً بترسد و بعداً به حساب یک کلام غچه کلام کلام تعریف کند که هم خودش و هم دیگران بیشتر بترسند، مستضعف شوند و تسليم و فرمانبر باشند.

چند سال قبل از انقلاب، روزی از دانشکده کشاورزی شیراز که در باجگاه است به شهر باز می گشتم. این جاده تنها جاده شیراز به تهران است که تخت جمشید هم سر راهش قرار گرفته و در تیجه تمام مهمانان شاه که معمولاً هم خودشان و هم میزبانشان میل داشتند تخت جمشید را بازدید کنند، گاه به اتفاق استاندار (که در حقیقت، بیشتر وقتش مانند یک پیشکار صرف پذیرایی از مهمانان شاه از جیب شهرداری شیراز می شد تا رسیدگی به کارهای مردم استان) و یا یکی از درباریان و وزراء و غیره با اسکورت اداره راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و گاه نیز هردو، از این راه می گذشتند و مصیبتی برای مردم به وجود می آوردند، مخصوصاً که در این قبیل روزها اکثرأ عبور و مرور از بیشتر خیابان‌های اصلی شهر هم موقوف می شد. به هر تقدیر، نزدیکی‌های اکبرآباد در حالی که اتومبیل واتسی جلوی من حرکت می کرد، از پشت سر ابتدا آژیر و بعد صدای پلیس راه را از بلندگویش شنیدم و از آئینه اتومبیل دیدم که اتومبیل‌های پلیس در جلو و یک سری اتومبیل بزرگ و پشت سر آنها هم اتومبیل‌ها و اسکورت‌های دیگر از عقب می آیند. بلندگوی اتومبیل پلیس مرتبأ فریاد می زد: «برو تو خاکی، برو تو خاکی». این مطلب را اوّلین باری بود که می شنیدم. با اینکه می فهمیدم چه می گوید، ولی نمی دانستم منظورش چیست. بعد دیدم وانت جلوی من از جاده اسفالت خارج شد و در بازوی جاده که خاکی بود

توقف کرد و چون عرض مقدار خاکی جاده کافی نبود نزدیک بود به کوه برخورد کند. البته من فرصت تقلید پیدا نکردم ولی خبلی آهسته به راهم ادامه دادم. اتومبیل‌های حضرات آمد و پلیس هم نهیبی به من زد و رد شدند. تازه فهمیدم که منظور از «برو تو خاکی» چه بوده است. مات و مبهوت بودم که این دیگر چه کار تازه‌ای است؟ چرا اینقدر مردم آزاری؟! بیچاره راننده وانت هیچ نمانده بود که به کوه بخورد و له شود. بلا فاصله آنچه را که از حکایات «دور شو، کورشو»ی حکام سابق شنیده بودم برایم تداعی شد و شباهت تمام و تمام آن را با «برو تو خاکی» دیدم و گفتم عجباً از ایرانی اصیل! آیا این کار را هم فرنگی‌ها به ما گفته‌اند بکنیم؟

● خرکردن:

ویلیام بی من در کتابش «زبان، مژلت و قدرت در ایران» در مورد یکی از اصطلاحات معمول در ایران به نام «خرکردن» مثالی می‌آورد و می‌نویسد:

یکی از مطلعان من در گواکی^۱ می‌گفت: «اگر من چیز خاصی از حاجی محمد (یکی از مالکان ثروتمند روستا) بخواهم، نزد او می‌روم و بعد از سلام دادن و رعایت تمامی تشریفات دیگر می‌گوییم جناب حاجی حضرت عالی بزرگ همه ما هستید و ما بدون شما نمی‌توانیم زندگی کنیم. اگر در توانایی شما هست، و زحمتی برایتان نیست، لطفاً این کار را برای من انجام دهید و ما ممنون شما خواهیم بود. و او اگر خوشود آن کار را انجام خواهد داد.»^۲

چون شخصیت بالغی ما ایرانیان یا به کلی حذف شده و یا به سختی

۱ روسانی نزدیکی شبار که محل مطالعه‌اش بوده.

۲ ویلیام بی من «زبان، مژلت و قدرت در ایران» نرحمه رضا دوفدار مقدم ۱۳۱۱ ص ۲۶۵

آسیب دیده، اگر شخصیت رفاقتی که می‌تواند ایجاد پارتی کند و مشکلات را معمولاً حل نماید، قادر به حل مشکلی نباشد؛ یکی از راههای مؤثر این است که از موضع شخصیت کودکی یعنی در حالت ضعف و زیونی با التماس و گریه و زاری دل طرف را به رحم آوریم که کارمان را انجام دهد و یا همان کاری را کنیم که مطلع نویسنده فوق نسبت به حاجی محمد کرده است، یعنی که از موضع شخصیت کودکی خودش شخصیت والدینی حاج محمد را مورد خطاب قرار می‌داده و با تملق‌گوئی فراوان به دروغ او را بزرگ‌همه و شخصی توانا عنوان می‌نموده تا او را فریب دهد و وادار به انجام خواسته خودش کند. در عین حال برای اینکه کارش را به عنوان زرنگی، نه به عنوان ضعف و پستی نشان دهد، در موقع تعریف موضوع برای دیگران، پسوندی به تعریفتش اضافه می‌کرده است که تملق‌گوئی من برای «خرکردن» حاجی محمد بوده. همان‌طور که در حکایت صفحه ۱۴۹ این کتاب قبل‌آیدیم: آن شخص هم در آنجا، پس از آن همه ریاکاری و دروغ و تملق‌گوئی، به محض دورشدن طرف، ادعای کرد که آن آدم - به قول خودش - دراز کلاه سفید را «خرکرده است».

گاهی هم خرکردن یا خرشدن که مکانیسم عملی شدنش یکی است، زمانی واقع می‌شود که شخص در یک موقعیت هیجانی و احساسی شدید قرار می‌گیرد و به بارگ الله و آفرین گفتن‌های اطرافیان در موضع شخصیت والدینی، از خودگذشتگی‌ها و بذل و بخشش‌های بسیار حد و حسابی می‌نماید که وقتی موضوع اصلی هیجان فروکش کرد و به خودش آمد؛ از کارهای خود سخت پشیمان می‌شود و خود را شدیداً ملامت می‌کند. حکایت زیر از آن موارد است.

یکی از هموطنان که در ونکوور کانادا ساکن است تعریفی می‌کرد از احساسات پر شور ایرانیان در اوائل بهمن ماه ۱۳۵۷ و از خودگذشتگی‌ها و

بذل و بخشش‌های بی‌دریغ مردم و حمایت از راه‌پیمایان خیابانها. می‌گفت دائی خودش در میدان شمیران مغازه‌ای شیرینی فروشی داشت. در یکی از روزهای راه‌پیمائي چنان تحت تأثیر قرار گرفت که عابرین را دعوت به خوردن شیرینی‌های مغازه‌اش کرد و همه را در اختیار آنها قرار داد و مردم هم مرتبأ صلوات نثارش می‌کردند و طلب آمرزش برای پدر و مادرش می‌نمودند و او هم بیشتر تشویق می‌شد و هرچه شیرینی داشت در طبق اخلاص می‌گذاشت و در اختیار مردم قرار می‌داد. در ظرف مدت کوتاهی کلیه شیرینی‌ها را مردم خوردند و رفتند.

بعد از تمام شدن شیرینی‌ها و بیرون رفتن راه‌پیمایان از مغازه و دور شدن آنها از محل و فرونشستن احساسات و هیجان از خودگذشتگی، دائی ام نگاهی به اطراف مغازه و ظرفهای خالی و خردش شیرینی‌های کف مغازه و کثافتکاری‌های باقی مانده نمود و گفت عجب خری بودم‌ها. این چه کاری بود کردم.

● کوتاه آمدن:

«براؤنی» نمونه جالبی از این فرایند را در سفرنامه فوق العاده خود با عنوان «یک سال در میان ایرانیان» ذکر کرده است. او موقعیتی را بازگو می‌کند که در آن شخص پنه‌دوزی می‌کوشد در حضور شیخی فرهیخته یک متن مذهبی را با صدای بلند قرائت کند. اما حاصل کارش چندان رضایت‌بخش نیست.

شیخ ابراهیم از قرائت یا بهتر است بگوییم از دم گرفتن او حوصله‌اش سر رفته بود. خشم و عرق را با هم فرو می‌خورد تا این‌که سرانجام فرو خوردن یک یا هر دوی آنها برایش دشوار شد و به ناگهان خشمگینانه رو به پنه‌دوز بی‌نواکرد و فریاد کشید: حیوان احمق! نمی‌توانی ساکت باشی

وقتی که چند نفر نشسته‌اند و صحبت می‌کنند با اورورهای مشتمل‌کننده‌ات مزاحم آن‌ها نشود؟... در هر کلام عربی که می‌خوانی یک قاعدة دستوری را نقض می‌کنی... پینه‌دوز بی‌نواکه به‌کلی از این حمله غافلگیرانه یکه خوردۀ بود، گفت: آه شیخ! مرا بیخشید، من فقط یک آدم بی‌نوای نادان هستم... شیخ در حالی که بیش از پیش عصبانی شده بود فریاد کشید، مرد! من به‌این کله پدر و مادر مادرسگت تف می‌کنم. تو در واقع شیوه آن کرمی هستی که سرشن را از داخل میوه پوسیده‌ای بیرون می‌آورد و در هوا تکان می‌دهد که بگوید ما هم هستیم. من تو را اصلاً داخل آدم نمی‌دانم.

پینه‌دوز بی‌نوا شگفت‌زده گفت: آه شیخ! هرچه دوست داری بگو. راست می‌گوئی. من غلط کردم من اشتباه کردم. من نوکر ناچیز شما هستم. شیخ فریاد زد: اما من تو را نوکر خودم هم قبول نمی‌کنم. تو اصلاً در دنیای من نیستی. من به وجود تو اعتمای ندارم. و همین طور برآشته بود و فریاد می‌زد تا این‌که پینه‌دوز فلک‌زده که اکنون دیگر به‌گریه افتاده بود به‌پای شیخ افتاد و درخواست راهنمائی و روشنگری کرد و گفت: تو مرد بزرگ و دانائی هستی. دانش تو بسیار فراتر از حد ماست... به‌من بگو به‌چه فکر کنم. چه چیزی را باور کنم و چه کاری انجام دهم. من قبول خواهم کرد. سرانجام شیخ آرام گرفت. یک‌دیگر را در آغوش گرفتند و نزاع آن‌ها فیصله یافت. (براؤنی ۱۹۸۳: ۵۷۶-۷۷)^۱

تحلیل رفتار شیخ با مرد پینه‌دوز این است که از موضع شخصیت والدینی مستقیماً شخصیت کودکی پینه‌دوز را هدف گرفته و آن‌قدر او را تحقیر می‌کند که پینه‌دوز بیچاره ابتدا کوتاه می‌آید ولی آن‌کوتاه آمدن

زبانی برای شیخ که حتماً در حضور دیگرانی هم که هستند می‌خواهد از همه زهر چشم بگیرد، کافی نیست و بر توهین و فریادش می‌افزاید تا پینه‌دوز را به گریه و التماس و دست و پابوسی می‌اندازد و بعد از اینکه شخصیتش به‌طور کامل خورد شد، آن وقت شیخ باز هم از موضع شخصیت والدینی به او ترحماً آشتنی می‌کند و اجازه می‌دهد که پینه‌دوز سر به‌داماش بگذارد و گریه کند و او هم ملاطفت نماید و نزاع شروع شده توسط خود شیخ کاملاً مطابق میلش خاتمه یابد.

● رودادن:

ویلیام بی من می‌نویسد: بسیاری از خارجیانی که در ایران تدریس می‌کنند، پس از تحمل رنج و ملال فراوان است که پی می‌برند اگر از نظر زبانی و غیرزبانی^۱ با دانشجویان یا خدمت‌گزاران به گونه‌ایی رفتار کنند که حاکی از منزلت برابر بین آن‌ها باشد با چه مصیبتی رویه‌رو خواهند شد. نتیجه آن می‌شود که معلم نمی‌تواند احترام و اقتدار خود را حفظ کند و اطاعت از دستوراتش را تضمین کند. در زبان فارسی برای توصیف این وضعیت، چه به‌عمد پیش آمده باشد و چه به‌سهو، از اصطلاح «رودادن» استفاده می‌شود^۲.

نمونه‌های فراوانی از «رودادن» و نحوه جلوگیری از آن را می‌توان در رفتار بالادست‌ها نسبت به زیردست‌ها تقریباً در تمام شرکت‌مردم در طبقات مختلف ایران ملاحظه و مشاهده کرد.

یکی از وکلای مجلس دوران قبل از انقلاب، در همان بحبوحة قدرت

^۱ گذایه از شرکت در فعالیت‌های مشترکی دارد که افراد از نظر منام برابر اسجام می‌دهند همچو robe، آشامیدن، نشستن در حضور بکدیگر بدون اجازه گرفتن و مانند آنها.

^۲ همان مأخذ ص ۲۶۷

شاه، در پاسخ به سؤالی که وقتی شما «وکلا» نزد شاه می‌روید، رفتارش با شما چگونه است؟ گفت:

وقتی ما را احضار می‌کند و به حضورش می‌رسیم، همان‌طور که شما در آغل گوسفند به پشكل نگاه می‌کنید، عیناً همان‌طور به ما نگاه می‌کند. مطلقاً اعتنائی ندارد؛ ابدأ.

با گستاختی که از شخصیت اخلاقیمان داریم می‌توانیم تحلیل کنیم که تمام ادا و اطوارها و زل بازی کردنها شاه مثل تمام دیکتاتورها برای آن بوده است که دیگران جرأت نکنند و از شخصیت کودکی شان بیرون نیایند. چون به تجربه برایش ثابت شده بود که بیرون آمدن طرف مقابل از شخصیت کودکی - در غیاب شخصیت بالغی - یعنی وارد شدن در شخصیت والدینی و نتیجتاً طفیانکردن، گستاخی نمودن و طلبکار شدن. اصطلاح گربه را سر حجله کشتن هم، همین معنی را می‌رساند که دیگری را از همان اولین ساعات آشنازی، در موضع شخصیت کودکی نگه دارند و بدین ترتیب مستضعف کنند تا جرأت مخالفت و سرپیچی پیدا نکند و سواری دادن را به هر فرمی پذیرد.

و دیگر اینکه یک ایرانی:

- اگر با هر کسی رویرو شود که رفیقش نیست، یا حتماً او را باید بالاتر از خود بیند و یا پایین تر، زیرا اگر تحت سیطره شخصیت رفاقتی نباشد، در غیاب شخصیت بالغی، قهرآیا از موضع شخصیت والدینی خود به او نگاه می‌کند یا از موضع شخصیت کودکی، که از موضع اولی خود را بالاتر می‌بیند و از موضع دومی پایین تر، و این بالا و پایین بودن با سرعت و به سادگی تغییر محل می‌دهد. مثلاً معلم با سواد و منضبط را بالاتر از خود می‌داند، ولی به مجردی که اشتباه کوچکی در درسهاش کرد از اوج اعلی

می‌افتد و او را پایین‌تر از خود می‌داند. همچنین است نسبت به هر مرد سیاسی یا خدمتگزار دیگری.

- قازمانی که از کسی می‌ترسد او را بالاتر از خود می‌داند، ولو اینکه از او نفرت داشته باشد، و به مجرد اینکه ترسش ریخت او را پایین‌تر از خود می‌بیند. همه بقیه و بارگاه‌ها، دورباش و کورباش‌ها، لباس‌ها و پرافق‌ها و ایجاد تشریفات بسیار سخت برای ملاقات کله‌گنده‌ها برای این بوده است که ایرانی ترسش نریزد؛ همیشه در شخصیت کودکی بماند، خود را پایین‌تر حس کند، طاغی نشود و اطاعت نماید.

- همیشه برای انتخاب هر نوع خوراکی و آشامیدنی به دنبال مزه آن است و کاری ندارد که آیا از نظر مواد غذایی ارزش دارد یا نه؛ برای سلامتی اش خوب است یا نه؛ متخصصان علوم غذایی در این مورد چه یافته‌اند و چه می‌گویند. فقط برایش مزه مهم است؛ یعنی همان چیزی که با احساسش سروکار دارد. ولی خصوصیات حیاتی غذا برای ایجاد تعادل بین اعضا و سلامتی بدن مطلقاً مورد توجه نیست، زیرا این یکی را با عقل و استدلال سروکار است.

- آنقدر که شکل ظاهر و دکوراسیون اطاق‌های منزل مخصوصاً اطاق پذیرایی و در حیاط و رنگ و مدل اتومبیل سواری، موتورسیکلت و دوچرخه، و لباس و سروپز و آنچه او را نزد سایرین با توجه به اوضاع روز مهمتر جلوه می‌دهد برایش مهم و بالرزاش است، سلامتی و آسایش و نظم و رعایت حقوق افراد منزل مورد توجه نیست؛ چرا که اولی را با احساسات و دومی را با عقل و منطق سروکار است.

- از سخنرانی‌ها و اشعار و مقالاتی بیشتر لذت می‌برد و مورد تقدیر و تحسینش قرار می‌گیرد که قادر باشد او را بگرداند یا بخنداند؛ بتواند با شلاق‌های کلمات و عبارات و ابیات، کسان یا چیزهایی را که دوست

نمی دارد بکوبد و یا به استهzaء بگیرد و آنها را که دوست می دارد به عرش اعلی برسانند و خلاصه دلش را خنک کند. ولی از صحبت‌ها و یا نوشتجات کسانی که دردهای او را بگویند و درمانی ارائه دهند و او را از آنچه می کند آگاه سازند و راه را از چاه متمايز کنند، خوش نمی آید؛ چرا که اولی با احساساتش کار می کند - که فراوان دارد - و دومی با عقلش - که چه عرض کنم!

- از انقلاب مرحله خراب‌کردنش را عاشق است و میل دارد همیشه در حال تداوم آن باشد؛ چون نظم و ترتیبی نمی خواهد و بعلاوه تمام عقده‌ها و امیال سرکوفته گذشته‌هایش را باز و ارضاه می کند. ولی از مرحله سازندگی اش - علی الخصوص اگر با برنامه زمان‌بندی شده و نظامی و حسابی و کتابی توأم باشد - متنفر است و آن را سیاست لای پشتی می داند. چرا؟ چون اولی را با احساسات شخصیت‌های کودکی و والدینی سروکار است و دومی را با عقل و درایت شخصیت بالغی.

- ته دلش معتقد است دیگران خراب‌اند و حرف بسی معنی می زند. همیشه قلب‌ا و گاه نیز زیاناً می گوید: فقط «من» هستم که می فهمم! فقط «من» هستم که درستم و حرف حسابی می زنم، ولی کسی گوش به حرف «من» نمی دهد. این وقتی است که شخصیت والدینی بروجودش حاکم است؛ یعنی همان چیزهایی که در دوران کودکی از همه بزرگترها شنیده است.

- همه حرکات و اقداماتش در راه نفی و دفع و مبارزه و لجیازی است. هیچگاه در راه اثبات، جذب و سازش قدم بر نمی دارد. این وقتی است که شخصیت‌های والدینی و کودکی توأمًا براو حاکم‌اند، یعنی تظاهری از ضبط شده‌های سال‌های اول زندگی او. هرچه از دوران کودکی در سلول‌های حافظه‌اش نگهداری شده حاکمی از این است که دست

به هرچیزی زده است، به او گفته‌اند فضولی نکن؛ درباره هرچیزی سؤال کرده است، یا مطلقاً او را طرد کرده و جواب نداده‌اند یا جوابشان سربالایی و منفی بوده است. فقط با توسّل به گریه و التماس، بعد از اینکه دل بزرگترها را توانسته است به رحم آورده، با بعضی از خواسته‌های او موافقت شده است. با عنایت به اینکه هیچگاه کسی برای جذب و سازش، با او طرف صحبت نشده است، چطور انتظار می‌رود آنچه را که آن وقت از او دریغ داشته‌اند، اکنون به دیگران ارزانی دارد.

- به طور خلاصه برای هیچ کس به عنوان یک انسان - خارج از نفع و ضرر احتمالی خودش - ارزش و اعتباری قائل نیست. برایش حق و عدالت و نصفت از مرحله شعار و احساس خارج نمی‌شود. چرا چنین است؟ چون شخصیت بالغی نیست و شخصیت‌های والدینی و کودکی و رفاقتی حاکم بر وجود اکثریت قریب به اتفاق مردم هم غیر از همین که هست نمی‌توانند کاری بکنند و انتظارات دیگر بسی معنی است. در این دریای متلاطم شور و غریب «شعار»، «شعور» کاری از پیش نمی‌برد و شخصیت بالغی - چه قوی و چه ضعیفش، هر کدام که در کسی موجود باشد، به گوشة انزواجی افتاده و تماشاگر است و حدّاً کثر کاری که می‌تواند بکند این است که غصه بخورد و دلش بسوزد.

● رهبر مورد پسند ایرانی:

ایرانی مایل است رهبرش، رئیش، سرپرستش و هر کسی که بالای سر اوست حتماً شخصیت والدینی بسیار قوی داشته باشد. او را دعوا کند، تحکم کند و عند الاقتضاء کنک بزند؛ ولی در عین حال، درست مانند یک پدر نیز محبت نماید، پول بدهد و ناز و نوازشی داشته باشد. از چنین شخصیتی لذت می‌برد، خوشش می‌آید و در کنارش احساس آرامش

می‌کند و می‌گوید: «بنازم! جوهر دارد، عرضه و لیاقت دارد.»

ایرانی کسی را که از موضع شخصیت والدینی به او تحکم کند و با ضرب شستی ثابت کند که بلوف نیست، بیشتر ارج می‌گذارد و بیشتر اطاعت می‌کند تا کسی که از موضع شخصیت بالغی بخواهد صرفاً با احترام مقابله با او رفتار کند و نرم سخن بگوید: نه تشری یا نهیبی بزند و نه نوازشی یا مرحمتی نماید؛ خودش کار کند و از او هم توقع کار داشته باشد. نه، هیچگاه چنین شخصی مورد پسند ایرانی نیست.

ایرانی در غیاب شخصیت بالغی، از موضع شخصیت کودکی به رهبر و رئیس خود می‌نگرد. می‌خواهد که رئیش، در عین حال متکاً و حامی اش باشد. و طبیعی است که هر کسی پشتیبان محکم و مطمئن را ترجیح می‌دهد تا از بدی حوادث به او پناه برد، و این اطمینان واستحکام را فقط در رهبر قوی ولو دیکتاتور می‌بیند. حتی بکرات شنیده‌ام که وقتی به آنها گفته می‌شود خدا بهترین متکا است، جواب می‌دهند: البته، ولی به‌هرحال یک «زیر‌خدایی» هم لازم است.

یک رهبر مهربان، آزادی‌خواه و اصولی که تحت فرمان شخصیت بالغی اش معتقد است گرفتن و بستن هر کس باید از مجرای قانون و با ذکر علت و بعد از روشن و محرز شدن وقوع جرم باشد، به مذاق ایرانی خوش نمی‌آید. حداقل عکس العمل مردم این است که بگویند: این، این که شهامت ندارد، جوهر ندارد. و بدین خاطر او را مسخره کنند و هزاران لقب تحقیرآمیز که این معانی را برساند برایش می‌سازند و حتی با اشعار و قافیه‌هایی که ساخته‌اند برایش دم بگیرند.

ایرانی از احمدشاه اطاعت نمی‌کند و او را بسی‌حال می‌داند، چون می‌خواست سلطنت کند نه حکومت؛ ولی رضاشاه را چکمه می‌بوسد و کبیرش می‌خواند، چون هم سلطنت می‌کرد و هم حکومت. ایرانی

دیکتاتور را می‌پسند و فرمان می‌برد، ولو اینکه هیچ‌گونه محبتی هم نداشته باشد ولی ایده‌آل او دیکتاتور مهربان است؛ یعنی که هم نیش داشته باشد و هم نوش، هم کنک بزند و هم خلعت بدهد، هم بی‌دلیل مخالفان را بیندد و بکشد و هم بی‌دلیل مجرمان و قاتلان را ببخشد؛ یعنی نمونه همان چیزهایی که در دوران کودکی از والدین خود و سایر آدم‌های بزرگ دیده و بدان خوکرده است.

به هر تقدیر، خشونت و قلندری و اعمال زور و ظلم چیزی است که ایرانی تعظیمش می‌کند و فرمانش را می‌برد. منتها اگر رهبری با این خصوصیات مهربان هم باشد، علاوه بر تسلیم بودن دوستش هم می‌دارد، و اگر مهربان نباشد، فقط تسلیمش می‌شود و محتملأً دوستش نمی‌دارد و شاید از او متفرق هم باشد، ولی هیچ‌گاه به خود اجازه نمی‌دهد علیه او اقدامی کند و اگر هم اقدامی کند، همیشه توأم با ترس بسیار شدید و عدم اطمینان از موققیت است و خلاصه اینکه اکثراً کارش بسی تیجه و عقیم می‌ماند؛ چون‌نه دلش اعتقاد دارد که باید همیشه بُرد با پدرها باشد، همیشه دود باید از گنده بلند شود و همیشه سهراپ‌ها باید از رستم‌ها شکست بخورند ولو اینکه قوی‌تر هم باشند. در این میان، اگر شخصی قوی‌تر از حاکم قلندر پیدا شد و قوی بودنش را هم به اثبات رساند، در این صورت، با تبعیت از شخص جدید یکپارچه بر دیکتاتور قدیمی می‌شورد و روزگارش را تباہ می‌کند، سپس دور علم رهبر جدید جمع می‌شود و همان انتظارات را از او دارد.

البته دیکتاتور مورد بحث ما باید بارهبر قوی و مقتدر اشتباه شود که مورد نیاز همه اجتماعات است. رهبر مورد پسند ایرانی باید دستوراتش با خشونت و نعره و نهیب توأم باشد تا اطاعت‌ش کنند، نه با زبان نرم و منطق و استدلال که شوخی‌اش بپنداشند، باید مجازاتش سریع و بی‌حساب باشد،

نه با تشکیل دادگاه و طعن تشریفات قانونی برای رسیدگی کامل به حق و حقیقت؛ باید به اصطلاح طوری زهرچشم داشته باشد که همه از هیبت شبه خود بزرگند و شلوارتر کنند. ایرانی این رقم افراد را اطاعت می‌کند و فرمان می‌برد و در غیر این صورت، بلوا و آشوب و هرج و مر ج به راه می‌اندازد و آنقدر ادامه می‌دهد تا رهبری مناسب حالش پیدا شود و بر اریکه قدرت بنشیند. آنگاه در برابر شدست تسلیم بر سینه می‌گذارد و مخالفتش حدّاً کثر از غرغرو نفرین تعjaوز نمی‌کند.

● اوضاع امروز

اوضاع ایران - بعد از انقلاب - برای بعضی‌ها تعجب آور بوده است؛ برای آنها که خیال می‌کردند تمام گرفتاری‌های مردم ناشی از سیستم سلطنت یا وجود شاه و یا استعمار آمریکاست و توقع داشتند که با برچیده شدن بساط آنها همه چیز درست شود.

اکنون با شناخت خلقياتمان خوب می‌توانيم موضوع را تحليل کنيم و پاسخ خود را که چرا اوضاع مملکت درست نشده و حتی از بسیاري جهات خراب‌تر هم شده است، به دست آوريم. اين شناخت به ما کمک می‌کند که گناه را هم به گردن شخص یا اشخاص مخصوصی نیتداریم، از دست کسی نتالم و قبول کنيم که... از ماست که برماست.

نامنی‌های همه جانبی سیاسي، قضائي، اقتصادي، فرهنگي و بسیاري از گرفتاری‌های موجود را می‌توان تا اندازه‌ای به حساب بهم خوردنگي جامعه بعد از انقلاب، فعالیت ضد انقلابی‌ها و جنگ تحميلى عراق و مخالفت‌های دول غربی گذاشت؛ ولی رفتار و گفتار و کردار دولتمردان و دست اندرکاران و نوشت‌های اکثر روزنامه‌ها را نمی‌توان. اکثر این افراد سالیان دراز گذشته، امتحان مسلمان و مبارز بودن خود را داده‌اند و در

درست بودنشان شگی نیست؛ ولی در عین حال چنین می‌کند که می‌بینیم و چنین می‌نویسند که می‌خوانیم و چنین می‌گویند که می‌شنویم. مذاقه و توجه کامل در تمام کنش‌ها و واکنش‌های ایشان، حاکم از الدرم بُلدرم شخصیت‌های والدینی، یا عجز و لابه شخصیت‌های کودکی است. جنگ و دعوا بین شخصیت‌های والدینی افرادی بوده است که می‌خواستند و می‌خواهند یکدیگر را از میدان به در کنند و خود یکه‌تاز باشند. عده زیادی از مردم هم سخت مشغول مطالعه روزنامه‌ها و دنبال کردن بازی‌ها و واگوشک‌های سیاسی هستند. برای مردم این صحنه‌ها و تئاترهای هر روزی تفریح و بازی‌های سرگرم کننده‌ای است که شخصیت‌های کودکی و یا والدینی‌شان را ارضاء می‌کند.

شخصیت‌های والدینی با ظالم همدست می‌شوند و می‌گویند: بهتر! این نصف حقشان است، بگذار از کلیه حقوق هم پاک شوند.

شخصیت‌های کودکی دلسوزی می‌کنند و می‌گویند: آخ بیچاره‌ها! چرا در حکومت اسلامی اینقدر ظلم می‌شود. خدا به فریادشان برسد! آیا خدا از ظالم می‌گذرد؟

سؤال: مثل اینکه ما حصل تحلیل شخصیت اخلاقیمان این شد که تعکم شخصیت‌های والدینی و کودکی بروجورمان را مایه تمام مفاسد بدانیم. یا به عبارت دیگر، قبول کنیم چون اینها تابع احساسات و شعارتند، ما را از عقل و شعور که از خصوصیات شخصیت بالغی است دور نگه داشته‌اند. بتایران برای خلاصی از تمام مفاسد و معایب اجتماعیمان و بر طرف کردن کلیه عقب افتادگی‌هاییمان باید شخصیت‌های والدینی و کودکی را با چنین اثرات مخربی که دارند طرد کنیم و دور بیندازیم و تنها به دنبال احیاء و تقویت شخصیت بالغیمان برویم تا عاقل و باشعور شویم به‌امید اینکه بعد از آن همه چیز خود به خود اصلاح گردد. اگر این است

چطور می‌توان چنین کرد و اگر غیر از این است چه باید کرد؟ پاسخ: نه، مطلقاً موضوع دورانداختن مطرح نیست. نه کسی می‌تواند آنها را دور بیندازد و نه اگر بتواند، کار مفیدی کرده است. شخصیت‌های والدینی و کودکی اگر احساس قلدری و زورگویی و ترس و بتبرستی را دارند، کلیه ضوابط زندگی و تمام انگیزه‌های حیات و نشاط را نیز در اختیار دارند. اگر تابع احساسات هستند، دلیل بر بد بودن آنها نیست. انسان بدون شخصیت‌های والدینی و کودکی نه هنری، نه ذوقی، نه استکاری، نه قدرتی، نه محبتی، نه نشانه حیاتی و مالاً نه تغیری و نه پیشرفتی دارد، و این نه آن چیزی است که به دنبالش هستیم.

وجود شخصیت‌های والدینی و کودکی برای شور و شوق زندگی، برای کلیه خلاقیتها و پیشرفت‌های بشری، برای ایجاد نظم و مقررات قانونی، برای جلوگیری از ظلم و تعدی و خلاصه برای امکان ادامه حیات در محیط صفا و آسایش نه تنها مفید که یک «باید» است؛ چون در حقیقت، مأمور اجرای این امور تحت سرپرستی «شعور» هستند و در این موضوع هیچ گونه بحثی نیست. بحث در این است که اگر این شخصیت‌ها بدون حضور شخصیت بالغی که ارزیاب و کنترل کننده تمام بدی‌ها و خوبی‌های است، بروجود فرد مسلط شوند، او را به طرف نهایت‌ها می‌برند که تعديل و تعادل در کارشان نیست و قهراً تتابع مخربی به بار می‌آورند. در حالی که وقتی فعالیت اینها در کنترل و نظارت شخصیت بالغی باشد، یعنی که احساسات در کنترل عقل قرار گیرد و شعار مطیع شعور شود، آنگاه سازندگی وجودشان با درخشندگی هرچه تمامتر آشکار می‌گردد. منظور ما از ارائه مباحث فوق این نیست که احساسات را از خودمان دور کنیم و تبدیل به ربات شویم. نه این کار را می‌توانیم بکنیم و نه اگر بتوانیم کار صحیحی کرده‌ایم. منظور این است که بتوانیم با تقویت

شخصیت بالغیمان خود را از اسارت احساسات افسار گسیخته نجات دهیم و بدین ترتیب کلیه شرُون زندگیمان را از بی‌بندو باری‌ها و افراط و تفریط‌ها که نتیجه قهری‌اش ظلم و انظلام و ملجمة موجود در جامعه‌مان است رهایی بخشیم. یعنی که بتوانیم احساسات خود را در کنترل و فرمان عقل درآوریم و از آن همه نیروی زاینده برای بهبود و ترقی جامعه استفاده نماییم؛ همان‌طور که رودخانه‌های عظیم را با بستن و ساختن سد و بند و کanal می‌توان مهار کرد و بدان وسیله از سیل‌های خانمان برآورد، آب فراوان و برق ارزان در تمام طول سال به دست آورد.

● چه باید کرد؟

معمولًاً در اکثر ما ایرانیان شخصیت‌های والدینی و یا کودکی نسبتاً نیرومندی موجود است. حال بسته به اینکه شخصیت بالغی سالم و قوی و یا شخصیت بالغی آسیب دیده و ضعیفی داشته باشیم، به‌طور مصطلح افرادی دانا یعنی تابع عقل و شعور هستیم و یا نادان یعنی تابع احساسات و شعار، و بسته به اینکه موافق و یا مخالف حکومت موجود باشیم، جزو یکی از چهار گروه زیر محسوب می‌شویم:

۱. دوستان دانا: کسانی که علاوه بر شخصیت‌های والدینی و یا کودکی قوی، شخصیت بالغی نیرومندی نیز دارند و موافق حکومت هم هستند.
۲. دوستان نادان: کسانی که شخصیت‌های والدینی و یا کودکی شان قوی است، ولی شخصیت بالغی ضعیفی هم دارند و ضمناً موافق حکومت نیز هستند.
۳. دشمنان دانا: کسانی که علاوه بر شخصیت‌های والدینی و یا کودکی قوی شخصیت بالغی نیرومندی نیز ندارند، ولی مخالف حکومت هستند.
۴. دشمنان نادان: کسانی که شخصیت‌های والدینی و یا کودکی شان

قوی است ولی شخصیت بالغی ضعیفی هم دارد و ضمناً مخالف حکومت نیز هستند.

هریک از این گروه‌ها بنا به شخصیت اخلاقی‌ای که دارند راه حل مسائل را ارائه می‌دهند. برای مثال، اگر وضع موجود مملکت را که امروز در بیشتر محافل ایرانی مطرح است به عنوان یک مشکل اساسی بزرگ اجتماعی مورد سؤال قرار دهید و راه حل آن را بخواهید، هریک از این گروه‌های چهارگانه با توجه به شخصیت اخلاقی خودشان و موافق یا مخالف بودنشان، نظریاتی دارند، ولی در عین حال، فرمولی را که ارائه می‌دهند صرفنظر از موافق یا مخالف بودنشان بیشتر ارتباط به این دارد که تا چه حد شخصیت بالغی‌شان سالم و قوی و یا آسیب دیده و ضعیف است. مثلاً پاسخی که گروه دوم و چهارم (دشمنان و دوستان نادان) در این مورد می‌دهند همیشه ناشی از احساسات و توأم با شعار است.

وقتی از موضع شخصیت والدینی است، تمام راه حل‌هایشان حاکی از کاربرد زور و اعمال خشونت به حد اکثر است. مثلاً اقداماتی از قبیل بلوا و آشوب و فتنه برپا نمودن، ترور کردن، متوجه نمودن و در صورت امکان با کودتای قاهرانه حساب همه را رسیدن و حمام خون راه انداختن و یا بازدن، کوفتن، بستن، به زندان انداختن و عنداللزوم به جو خه اعدام سپردن مخالفان، همه را به عنوان تنها دوای درد و قاطعیت کامل معرفی و اعلام می‌نمایند. همه توأم با شعارهای تند و تیزی است که نشار دیگران می‌کنند. هر کدام هرجا دستش برسد و ممکن‌ش گردد، کوچکترین اغماضی در حق دیگری ندارد، و واقعاً تا آنجا که تیغشان ببرد و بتوانند، پیش می‌روند. این همه خشونت طبیعی است؛ چون برای شخصیت‌های والدینی دلیل و منطق و عدالت و آتیه‌نگری مطلقاً مفهومی ندارد.

اما زمانی که از موضع شخصیت کودکی است، باز هم تحت تأثیر

احساسات هستند. همه توجه‌سرا می‌شوند؛ همه دیگران را ظالم و خود را مظلوم جلوه می‌دهند؛ همه دم از غریبی و آوارگی و بی‌کسی می‌زنند؛ همه دم از خستگی و درمانگی می‌زنند و همه گناه را به گردن دیگری یا دیگران می‌اندازند. از انگلیس و روس و آمریکا گرفته تا عرب و گُرد و بلوج و ترکمن، از سیاه چال‌های نظمیه چی‌های پدر گرفته تا شکنجه‌گاه‌های ساواکی‌های پسر، از دست همه می‌نالند. از دست مرتعان سیاه، از دست منافقان سرخ، از سلطنت طبان، از مرتدان، از استکبار جهانی، از تهاجم فرهنگی از زمین و آسمان و خلاصه از دست همه کسر و همه چیز به‌غیر از خودشان گله دارند و خون شهدا را به گردن آنها می‌اندازند. تنها راه حلی که ارائه می‌دهند این است که یا مانند قوم بنی اسرائیل از خدا بخواهند که همراه پیغمبرش با دشمنانشان بجنگد و سرزمینشان را از دست قوم‌الظالمین آزاد کرده، به آنها بدهد و یا در ساحل نجات بنشینند و فرمان صادر کنند تا مردم خودشان قیام نموده، حکومت را سرنگون کنند و اینها را برخوان نعمت آماده بخوانند و یا چشمانشان را به دهان فرنگی‌ها بدوزند و منتظر بمانند تا اربابان به‌اصطلاح تصمیم نهایی خود را در مورد ایران بگیرند و کودتای دیگری راه اندازند و هرچه زودتر مردم را از شرّ وضع موجود برهانند.

و اما راه حلی که دوستان دانا و حتی دشمنان دانا ارائه می‌دهند با راه حل‌های قبلی کاملاً متفاوت است. این راه حلها از موضع شخصیت بالغی است. همان شخصیتی که همیشه می‌گوید: بهتر است «شعرور» را جانشین «شعار» کنیم، و اگر هم لازم است «شعار» وارد معركه شود، باید که در کنترل «شعرور» باشد.

شعار یعنی اینکه تحت تأثیر احساسات، جملات و عباراتی مهیج و خوشحال کننده تحویل دیگران دهیم و یا از آنها تحویل بگیریم، یعنی

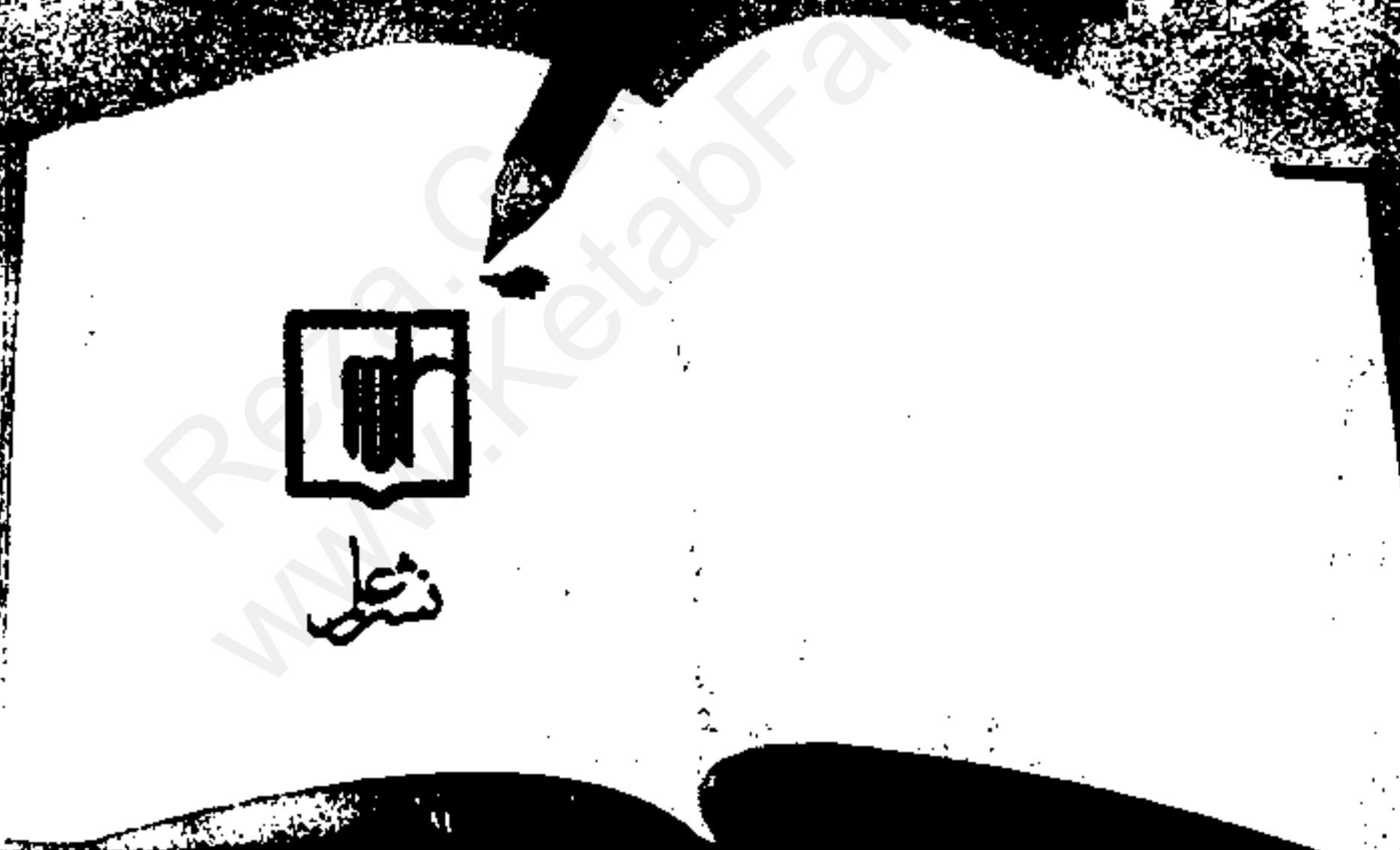
اینکه گاه لاف و گراف از آنچه نداریم بزنیم و بگوییم و خود را رستم دستان و منجی بشرط بشناشیم و گاه تمام وقت خود را صرف ذکر مصیت کنیم و از بدبختی های خودمان و از مظلومیت و محرومیتمان سخن بگوییم تا جلب ترحم نماییم. به طور خلاصه شعار یعنی این که بگوییم و فکر کنیم «همه چیز یا هیچ چیز».

ولی شعور یعنی اینکه تمام جهات قضیه را با پیروی از عقل و دور از احساسات ارزیابی کنیم، سپس با چشم باز راه خود را انتخاب نماییم. شعور یعنی اینکه اگر می‌گوییم مسلمانیم، دستورات خدا (قرآن) را کلّاً پیروی کنیم و راه و روش صحیح و اصول منبعث از حکمت پیامبر را جمعاً سرمشق قرار دهیم. شعور یعنی اینکه بگوییم و قبول کنیم که «من لا یدرک کله لا یترک کله» (کسی که همهٔ خواسته‌هایش را به دست نمی‌آورد، لا اقل به دست آوردنی‌ها را از دست نمی‌دهد).

به هر تقدیر، با عنایت به «شعور» برخلاف «شعار» نمی‌توان پاسخی چک و نقد و در چند جمله به سؤال چه می‌توان کرد و یا «چه باید کرد؟» داد. باید فکر و مطالعه و تحقیق کرد و نتایج را تحلیل و ارزیابی نمود تا راه حلی علمی و عملی پیدا شود. برای اینکه امکان بیشتری جهت ارزیابی باشد، این سؤال را عیناً عنوان کتاب بعدی قرار می‌دهیم که: «چه باید کرد؟»

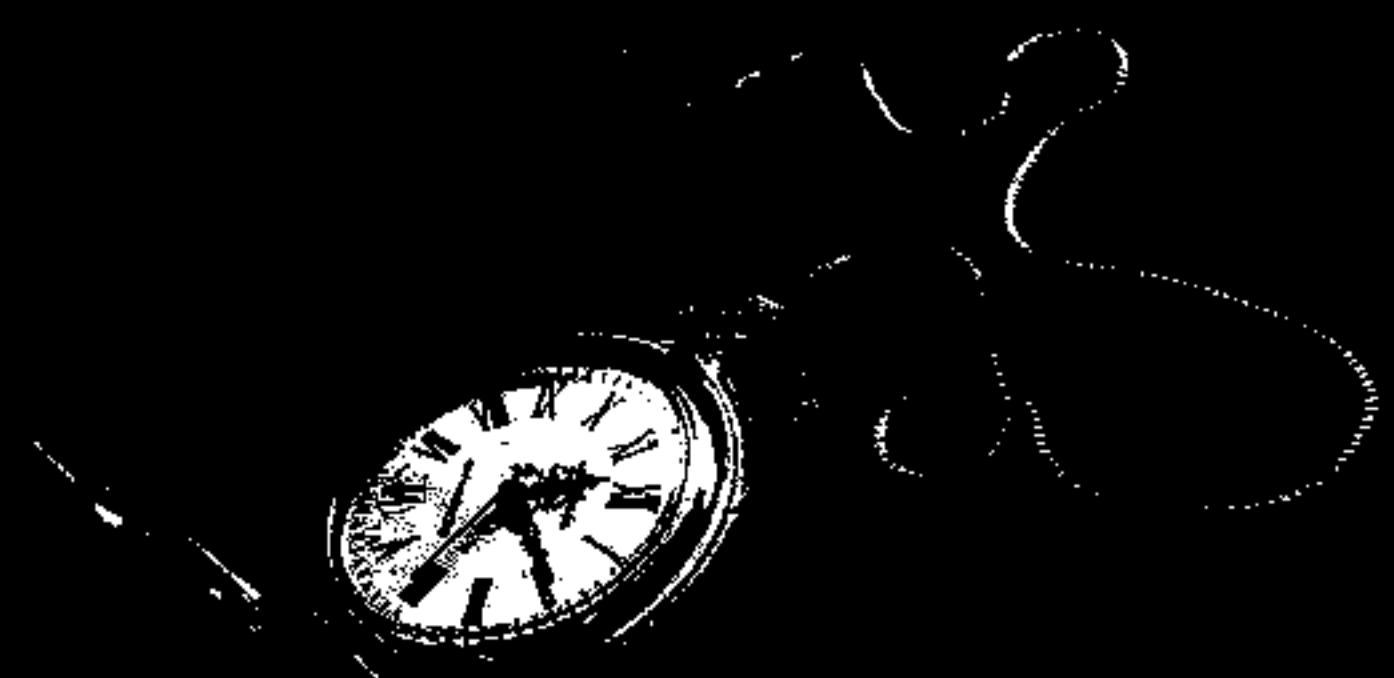

شعل

كتاب

Reza.Golshan.com
www.KetabFarsi.Com

ISBN 964-405-306-0

A standard linear barcode representing the ISBN number 964-405-306-0.

9 789644 053061