

فرهنگ بیگانه‌ستیزی و موضع ایرانیان در مقابل فرهنگ مهاجم

منابع و منافع ملت‌ها است که با استفاده از برتری نظامی، مادی، فنی و علمی تحقق می‌یابد. در این فرایند طولانی، واکنش‌های سیاسی در مقابله با عوامل بیگانه نشان داده شده است که متعددند. به عنوان نمونه «میرزا ابوالحسن خان شیرازی ایلچی دومین وزیر امور خارجه ایران در زمان قاجار، ماهانه یک هزار روپیه از فرمانروای هند و نماینده انگلیسی نقداً دریافت می‌کرد تا ایران را هر چه بیشتر تضعیف، تحریف و تجزیه نماید و خطری بالقوه برای منافع انگلیس در هند و مصالح دولت فخیمه بریتانیای کبیر باقی ننماید.»^(۲)

از سوی دیگر هرازگاهی نیز به علت ایستایی فرهنگی و فقر اقتصادی و فقدان راه‌های موافقانه و ارتباطی بین مناطق و شهرها و تشتن فرهنگی و خودمحوری‌های قومی - محلی، عناصر فرهنگ بیگانه یا عده‌ای را جذب و دچار از خودبیگانگی محض کرده و یا این که خیلی از جمعیت را اولاً به علت گسیختنگی ارتباطی و ثانیاً به جهت نبود حس اعتماد و نوعی گرایش به بیگانه گریزی، دچار خصلت انعطاف‌ناپذیری و عدم پذیرش خاصیات فرهنگی جدید علمی - فنی و در نهایت ازراگزینی کرده است. چنین طرز بخوردی موجب ناتوانی،

که به قولی ثروت ایرانیان همیشه در خفا و پستوها بدون هیچ گونه بهره‌برداری کارآمدی در جهت تولید بوده و هیچ گاه مورد استفاده زندگان نبوده و فقط مرده ریگ بازماندگان گشته است. به طوری که سکه‌ها و اشرافی‌های بسیاری در کسره‌ها و دفنه‌های گوش و کنار این مرز و بوم، طعمه خاک شده و صاحبان آن‌ها را در فقر و نامنی و دلهزه نگهداشته است. به قول رنه دالمانی: «در دنیا ملتی نیست که به اندازه ایرانی از نشان دادن سرمایه خود ترس داشته باشد... اگر ذخیره نفتی هم داشته باشد آن را در لگه چوراب کهنه پشمی ریخته و در زیرزمین یا زوابای مخفی خانه خود دفن می‌کند.»^(۱) نگرش فردگرایانه خودمحور، صفحاتی از تاریخ ایران را با گشایش‌ها و تدبیات بیگانگان همسایه و استعمارگران قدیم و جدید روپرتو ساخته است. وقوع حملات بیگانگان، خاصه دولت‌ها و کشورهایی که با اندکی احساس قدرت و توانگری به صرافت تهاجم و تعدی ارضی و مرزی افتاده و خواه به مقصد تاراج و چباول خود رسیده یا نرسیده باشند، موجب فروپاشی ساختار و سامان اجتماعی و اقتصادی کشور مورد تهاجم می‌شد. این پدیده‌ای است که از دیرزمان به انحصار مختلف وجود داشته است. چنین عملی که در لغت به «استعمار» معروف است، هدفش غارت اراضی، ناخوانده مواجه شده و تمامی رشته‌هایش را پنهان کرده است. شیع و گسترش این حملات چنان بوده

دارد چون تجدد سیاسی شمال، توسعه نهادهای کلیدی، احزاب و پارلمانها، حق شرکت در انتخابات و آرای مخفی که پشتونهای تصمیم‌گیری براساس مشارکت مردم را تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر، تجدد اقتصادی با تغییرات عمیق اقتصادی یعنی افزایش تقسیم کار، استفاده از فتن مدبیریت، پیشرفت تکنولوژی و رشد تسهیلات بازرگانی همراه است. تجدد اجتماعی نیز شامل افزایش تعداد باسواندان، توسعه شهرنشینی و افول افتخار سنتی است.^(۶) اساساً پیش از این که جامعه‌ای در فرایند توسعه قرار گیرد، تجدد و تجدید طلبی می‌باشد در اندیشه‌ها و اذهان جایی یابد تا زمینه‌ساز توسعه فنی، اقتصادی و سیاسی گردد. «در غرب با آغاز دوره جدید، توسعه هم در عمل مطرح شده است. آنها بی‌آن که به صورت آگاهانه به دنبال توسعه رفته باشند، توسعه یافته‌اند. یعنی تحولی در فکر و فرهنگ آن‌ها پیدا شده که باعث توسعه شده است».^(۷)

اصولاً تجدد در ایران خیلی خوب فهمیده نشده است، چرا که نگاه‌ها عمدتاً به ظواهر تجدد معطوف بوده و چون آن را مخصوص غرب می‌پنداریم، آن را به باد انتقاد گرفته، از خود دور می‌سازیم. فکر توسعه در ایران نیز اساساً با سیر در آفاق و دید و بازدید از ممالک متعدد و توسعه‌یافته، پاگرفت و در سایه این ارتباطات، بسیاری ظواهر تمدن غربی را دیده و مروج مبانی صوری آن شدند و درصد پرکردن فاصله ایجاد شده خود با غرب برآمدند. چنان که ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر اروپا، حرف اولش این بود که: «در این سفر، آن‌چه که ملاحظه کردیم، تمام نظم و ترقی اروپا به جهت این است که قانون دارند. ما هم عزم خود را جزم کردیم که در ایران قانونی ایجاد نموده، از روی قانون رفتار کنیم. شما بنسنیبد و قانونی بنویسید». به گفته شاهزاده ملک آرا: «هیچ کدام از ما حاضران که چیزی می‌فهمیدیم، نتوانستیم عرض کنیم که بند اول قانون، سلب امتیاز و خودسری از شخص همانی است و شما هرگز تمکن نخواهید فرمود».^(۸)

«آن‌هایی که به کشورهای غربی سفر کرده بودند، عمدتاً ظواهر تجدد را دیده بودند و خیلی سطحی با مسائل تماس داشتند. فرضاً دیده بودند که در این کشورها حکومت قانون است، بنابراین فکر می‌کردند که راه حل، تنها قانون است، ولی مسئله اساسی این بود که در غرب حکومت قانون براساس و مبنای چه تحول فکری امکان‌پذیر شده است. این سؤالی بود که آن‌ها نتوانستند به آن جواب بدeneند. بنابراین ما هم در توافق‌مان با اصول غربی و هم در مخالفت‌مان با آن، سطحی هستیم».^(۹)

حسین علی خان صدرالسلطنه نماینده سیاسی ایران در اروپا می‌نویسد: «چیزی که ما را از شر

● ناامنی سبب عدم شکوفایی فرهنگ اقتصادی، کار و کوشش جمعی و تولیدی می‌گردد. چرا که تولید مستلزم نوعی دوراندیشی و امید به آینده است، در حالی که در نظام استبدادی و ناامنی موجود در جامعه همیشه ترس از آینده بوده و لذا افراد به سوی سودهای آنی جذب شده و به سرمایه‌گذاری درازمدت گرایشی ندارند

تاریخی ایران هرگز به مردم این سرزمه‌ی فرست کافی نداده است که از تعمات زندگی به سیری کامیاب شوند. تنها از آن عیش و تعمی که عame مردم در حسرت آن به سر می‌برند، پادشاهان، درباریان و سران طوایف قدرتمند توانسته‌اند بهره‌مند گرندن.^(۱۰) دنیس رایت در سال ۱۹۲۱ می‌نویسد: «ایرانیان به اصول آداب و معاشرت به روش اروپاییان به شدت پایبندند. از جمله به طرز لباس پوشیدن و روش دید و بازدید و مبالغه کارتر ویزیت به در خانه‌های یکدیگر اهمیت می‌دهند. دیدن آقایانی که فراک سیاه رنگ بر تن و کلاه سیلندر ابریشمی بر سر دارند، در حالی که هنگام راه‌رفتن تا مج پایشان در گل فرو می‌رود یا در برابر گرد و غبار چشم خود رانگ و به هم می‌آورند، آن هم در حال راه رفتن در میان قطارهای شتر و فاطر و الاغ صحنه‌ای پر ضد و نقیض و هم زیستی است».^(۱۱) در جای دیگری مجلدالسلک در مورد تحصیل کردگان ایرانی در خارج از کشور می‌نویسد: «شترمرغ‌های ایرانی که از بطرزیزی و سایر بلاد خارج به برگشته‌اند و دولت ایران مبلغ‌ها در راه تربیت ایشان متضرر شده است، از علم دیبلمات و سایر علوم، معلومات آنها به دو چیز حصر شده: استخفاف ملت و تخطه دولت. این انگورهای نوآورده، گاه از بخت خود اظهار تعجب می‌کنند که از ولایات منظمه به این زودی چرا به ملک بی‌نظم رجعت کرده‌اند... و همین که مصدر کاری و مرجع شغلی شدند، بالا درست همه بی‌ترتیبی‌ها بر می‌خیزند و در پایمال کردن حقوق مردم و ترویج فتوون بی‌دیانتی و ترک غیرت و حمیت و اختراعات امور مبالغه دارند».^(۱۲)

فرهنگ تجدد و نوگرانی فرهنگی نظریه تجدد (Modernism) یکی از گووهای تحلیلی برای توضیح فرایند گذار جوامع از مناسیبات سنتی به امروز می‌باشد. گرایش به نوسازی و طلب انطباق با نیازهای و مقتضیات جدید و معاصر که مدرنیزم نام دارد، نقطه مقابل سنت گرایی است. مثلاً نهضت پرتوستانیزم نزوعی مدرنیزم مذهبی است در برای کلیسا کاتولیک و اسکولاستیک مسیحی. تجدد، وجودهای بسیاری خانم وان روزن، سیاح سوندی در سال ۱۹۱۸ می‌نویسد: «شایطان می‌گذرد و حادث

می‌کنند. از سوی دیگر برخی از جوامع کمتر توسعه یافته باشند، هنوز روحیه قومیت مداری را حفظ کرده و با تعین مرزی سخت و انعطاف‌ناپذیر از یکپارچگی فرهنگی جلوگیری کرده و جامعه کلان را همواره در معرض تشتّهای قومی و سنتیزه‌های اقوام و قبایل قرار می‌دهند.

جهنگانگی قرمی «جامعه‌ای را مشخص می‌دارد که در آن اقوامی گوناگون با حفظ هویت فرهنگی و تاریخی خود، در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند»، ولی صورت ترکیبی مستحیل شده‌ای را نشان نمی‌دهند و به طور بالقوه آمادگی جداسری دارند. گرایش‌های قوم پرستانه، در واقع نوعی خودبینی در سطح قومی و قبیله‌ای نصت که از تحجر و سنگواره بودن اندیشه و محدودیت‌های اجتماعی بر می‌خizد. «قروم پرست یا اتنوسانتریست (Ethnocentrism) در روان‌شناسی اجتماعی به قومی گفته می‌شود که به ارزش‌ها و قابلیت‌های گروهی خود و کشش‌های قومی و فرهنگی خود سخت پایبند است. در دانش قرم‌شناسی، قوم مداری عبارت است از تمایل و گرایش شدید یک قوم، طایفه و مردم همبسته یک ناحیه نسبت به تعلقات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی جامعه خود».^(۱۷) بی‌تردید تعصبات قومی، ملی، دینی و فرهنگی مغفرت در طی تاریخ، سبب بروز پیش‌داوری‌ها و کج فهمی‌ها و سنتیزه‌های بسیار گردیده، خاصه در دوران معاصر به نوعی گرایش‌های نژادپرستانه متهمی شده و خون‌های بسیاری را به هدر داده است. لفظ اصلاح نژاد در واقع برخاسته از همین گرایش‌های قوم پرستانه دون پایه‌ای است که هنوز سرلوحه زندگی و شرف بسیاری از اقوام، ملل و نحل بوده و در اقصی نقاط جهان به صورت‌های فاشیستی و نازیستی و اخیراً تهاجمات ددمنشانه صرب‌ها، به منصه ظهور رسیده است. «اتنوسانتریسم، فرد یا گروه یا قوم را وابی دارد تا نسبت به فرهنگ و تعلقات ملی و محلی و عقیدتی خود غلو کند و مبالغه گوید و در صورت وجود شرایط و مقتضیات مرافق و مناسب، نظر و عقاید و هنجارهای خود و قوم خود را بر دیگران تحمل کند. یکی از جلوه‌های مخوف اتنوسانتریسم در حال حاضر، توسعه‌طلبی برخی از کشورهای پیشرو و صنعتی است که به صور و انحصار مختلف به امپریالیسم فرهنگی کشیده شده است. در دو قرن اخیر این قبیل ملت‌ها سعی داشته‌اند به طور مستقیم و غیرمستقیم فرهنگ، آداب و رسوم، متناسب نژادی، دین، ایدئولوژی، اختلافات، علائق عاطفی و زبان یا لهجه و گویش خاص خود هستند. در جهان صنعتی این اقوام عموماً با یک سازگاری دمکراتیک در اکثر جوامع فدراتیو و ایالی با وجود نوعی استقلال قومی - فرهنگی، در فرهنگ کل جامعه مستحیل اند و از سیاست‌های کلان فرهنگ جامعه نیز پیروی کنند».^(۱۸)

تعصب فرهنگی پدیده‌ای است که در آن افراد ارزش‌های خود را مالک قضایت قرار داده و اصول نظریه الگویی فرهنگ را زیرپای می‌گذارند. به قول رالف لینتون: «کسی که همیشه در

قرار داده باشد. تجلیات آن اجتناب از هر پدیده نو و هر دگرگونی و بدگمانی نسبت به آن است. به نظر می‌رسد هر قدر یک جامعه به اصطلاح ابتدایی تر باشد، نویزه‌ای در آن مشهودتر است».^(۱۹) کسری می‌نویسد: «امروز ایرانیان به دو گروهند: یکی آنان که کنه‌اندیش اند و پیروی از کیش‌ها می‌کنند؛ دیگری آنان که نواندیشانند و چیزهایی را از اروپا یاد گرفته‌اند. آنان که پیروان کیش‌هایند، زندگانی را برای کارهای کیشی خود که مایه آبادی جهان دیگرگشان پنداشته‌اند، می‌خواهند. در نزد آنان گفتگو از بسیجیدن (تولید) و گساریدن (مصرف) و آبادی کشور و فیروزی توده و مانند این‌ها ارجی ندارند... نواندیشان که چیزهایی را در روزنامه‌ها خوانده‌اند و از کار و پیشه و کوشش به بسیج نیازها آگاهند. لیکن اینان نیز اندیشه‌هایشان آلدۀ مادی گری است».^(۲۰) در جای دیگری اندیشمتدی معتقد است که «نواوری‌ها توسط کسانی صورت می‌گیرد که به نحوی از شرایط موجود رنج می‌برند و نه آنان که از این شرایط منتفع می‌شوند».^(۲۱) از این روست که مثلاً در نهضت مشروطه گروهی خواهان مبارزه با استبدادند و خود را «سگ ملت» می‌خوانند و سalar و سردار ملی خوانده می‌شوند و نگاهی تقلیل‌گرا، راه نجات را در مشروطیت می‌بینند؛ مشروطیتی که شاید فقط اطلاعات زورنالیستی از آن دارند. طیف دیگر از مشروطیت، در اصل با آن ضد بوده و به اصطلاح با نوگریزی و سنت‌گرایی آشته به دین و مذهب، به دنبال مشروطه مشروعه‌اند و مدعی اند که به خاطر عدم آمادگی روحی مردم، مشروطیت، مشکلی مضاعف بوده و باید سایه سلطان به عنوان سایه خدا باقی باشد و طیف سوم از فرهنگ غرب تعیت کرده و فریاد بر می‌آورند که باید از سرتانوک پا غربی شد تا راه نجات و توسعه پیموده شود. ولی «چون مشروطه مبتنی بر یک تفکر نوبای ضایعه شاخته و شهرنشینان روسایی ماب ایرانی را با کله شاپو و ماشین و اتومبیل و کت و شلوار آراستیم، بی‌آن که زمینه فرهنگی استفاده از آن را براساس آداب خاص خود بیاموزیم. «هگل در جایی این بحث را مطرح می‌کند که فرق انسان قدیم با جدید در این است که انسان جدید به محض این که مثلاً آب را می‌بیند، فکر تغییر مسیر آن و بردن به طرف توربین و گرفتن انرژی از آن به ذهنش می‌رسد، حال آن که انسان قدیم چنین نگرشی نداشته است. انسان قدیم که ما هستیم، از آب این درک را داریم که بنشین بر لب جوی و گذر عمر بیین».^(۲۲)

توسعه یافته‌گی، جامعه را دچار یک تأخیر فرهنگی ساخته و شهرنشینان روسایی ماب ایرانی را با کله شاپو و ماشین و اتومبیل و کت و شلوار آراستیم، بی‌آن که زمینه فرهنگی استفاده از آن را براساس آداب خاص خود بیاموزیم. «هگل در جایی این معتقدند که نهضت مشروطه نیز حرکتی تقليدی بوده که به قول «هدین» با سرایت انقلاب روسیه به ایران «همه با فریاد، خواهان مشروطیت بودند، بدون آن که به معنای واقعی این کلمه بی‌برده باشند و بدون این که از خود بپرسند که آیا ملت ایران برای حکومت بر خود با این روش از بلوغ کافی برخوردار است یا نه».^(۲۳)

فرهنگ قومیت‌گرایی و قوم سنتیزی یا وحدت فرهنگی

جامعه ایرانی به مثالی بسیاری از جوامع دیگر خاصه نوع بسته و ابتدایی آن، مشکل از انواع اقوام و قبایل و تیره‌های متعدد می‌باشد که هر یک دارای آداب و رسوم، متناسب نژادی، دین، ایدئولوژی، اختلافات، علائق عاطفی و زبان یا لهجه و گویش خاص خود هستند. در جهان صنعتی این اقوام عموماً با یک سازگاری دمکراتیک در اکثر جوامع فدراتیو و ایالی با وجود نوعی استقلال قومی - فرهنگی، در فرهنگ کل جامعه مستحیل اند و از سیاست‌های کلان فرهنگ جامعه نیز پیروی

دشمن نگاه می‌دارد، تحصیل علوم و دادن حربت، پس از تحریب اطفال و داشتن قانون است».^(۲۴) (آدمیت، ۱۴) بدین ترتیب بود که برای دست بایان به نظر می‌رسد هر قدر یک جامعه به اصطلاح ابتدایی تر باشد، نویزه‌ای در آن مشهودتر است. کسری می‌نویسد: «امروز ایرانیان به دو گروهند: یکی آنان که کنه‌اندیش اند و پیروی از کیش‌ها می‌کنند؛ دیگری آنان که نواندیشانند و چیزهایی را از اروپا یاد نهادند. گرایش‌های قومی «جامعه‌ای را مشخص کار نظام و ترقی صنعت ایران بساید، افتادند و سرانجام نیز این محصلان پس از بازگشت، به دلیل نیود زمینه مناسب، عاطل و باطل، به امور دیگر اشتغال ورزیدند. «اکثر اعزام شدگان از خانواده‌های متمول بودند و به علت فقدان زمینه مساعد برای کاربرد آموخته‌ها، اکثرشان پس از بازگشت شغلی یافتند سوای آن چه که تحصیلاتشان ایجاب می‌کرد: اطباء به دربار پنهان بردن و معالج شاه و شاهزادگان شدند، آن که چند ریزی خوانده بود به امور اداری پرداخت، معدن‌شناس و بلوساز و ساعت‌ساز و عدسی تراش دوربین، کارمند وزارت خارجه و چینی‌ساز و کارگر خزاری، زنرال کنسول ایران در مصر شدند... برخی از اعزامیان نیز چیزی نیامرختند جز فرنگی مابای... محمدعلی چخماق‌ساز، اگر قتل و کلیدسازی رانیاموخت، لاقل پیشقدم هموطناش در زن فرنگی ستاندن و در کلیسا‌ی فرنگیان عقدبستن شد».^(۲۵) ناهمگونی این دو فرهنگ ملی و غربی به قدری بود که نه تنها باعث توسعه نشد، بلکه حتی روند طبیعی تطور را نیز مخدوش ساخته و دستخوش وقفه ساخت. در دوره معاصر نیز به تصور ورود ظواهر مادی، فیزیکی و تکنیکی غرب به عنوان شاخص توسعه یافته‌گی، جامعه را دچار یک تأخیر فرهنگی ساخته و شهرنشینان روسایی ماب ایرانی را با کله شاپو و ماشین و اتومبیل و کت و شلوار آراستیم، بی‌آن که زمینه فرهنگی استفاده از آن را براساس آداب خاص خود بیاموزیم. «هگل در جایی این بحث را مطرح می‌کند که فرق انسان قدیم با جدید در این است که انسان جدید به محض این که مثلاً آب را می‌بیند، فکر تغییر مسیر آن و بردن به طرف توربین و گرفتن انرژی از آن به ذهنش می‌رسد، حال آن که انسان قدیم چنین نگرشی نداشته است. انسان قدیم که ما هستیم، از آب این درک را داریم که بنشین بر لب جوی و گذر عمر بیین».^(۲۶)

توسعه یافته‌گی، جامعه را دچار یک تأخیر فرهنگی ساخته و شهرنشینان روسایی ماب ایرانی را با کله شاپو و ماشین و اتومبیل و کت و شلوار آراستیم، بی‌آن که زمینه فرهنگی استفاده از آن را براساس آداب خاص خود بیاموزیم. «هگل در جایی این معتقدند که نهضت مشروطه نیز حرکتی تقليدی بوده که به قول «هدین» با سرایت انقلاب روسیه به ایران «همه با فریاد، خواهان مشروطیت بودند، بدون آن که به معنای واقعی این کلمه بی‌برده باشند و بدون این که از خود بپرسند که آیا ملت ایران برای حکومت بر خود با این روش از بلوغ کافی برخوردار است یا نه».^(۲۷)

نموده‌ی نگاه می‌دارد، تحصیل علوم و دادن حربت، پس از تحریب اطفال و داشتن قانون است».^(۲۸) (آدمیت، ۱۴) بدین ترتیب بود که برای دست بایان به نظر می‌رسد هر قدر یک جامعه به اصطلاح ابتدایی تر باشد، نویزه‌ای در آن مشهودتر است. کسری می‌نویسد: «امروز ایرانیان به دو گروهند: یکی آنان که کنه‌اندیش اند و پیروی از کیش‌ها می‌کنند؛ دیگری آنان که نواندیشانند و چیزهایی را از اروپا یاد نهادند. گرایش‌های قومی «جامعه‌ای را مشخص کار نظام و ترقی صنعت ایران بساید، افتادند و سرانجام نیز این محصلان پس از بازگشت، به دلیل نیود زمینه مناسب، عاطل و باطل، به امور دیگر اشتغال ورزیدند. «اکثر اعزام شدگان از خانواده‌های متمول بودند و به علت فقدان زمینه مساعد برای کاربرد آموخته‌ها، اکثرشان پس از بازگشت شغلی یافتند سوای آن چه که تحصیلاتشان ایجاب می‌کرد: اطباء به دربار پنهان بردن و معالج شاه و شاهزادگان شدند، آن که چند ریزی خوانده بود به امور اداری پرداخت، معدن‌شناس و بلوساز و ساعت‌ساز و عدسی تراش دوربین، کارمند وزارت خارجه و چینی‌ساز و کارگر خزاری، زنرال کنسول ایران در مصر شدند... برخی از اعزامیان نیز چیزی نیامرختند جز فرنگی مابای... محمدعلی چخماق‌ساز، اگر قتل و کلیدسازی رانیاموخت، لاقل پیشقدم هموطناش در زن فرنگی ستاندن و در کلیسا‌ی فرنگیان عقدبستن شد».^(۲۹) ناهمگونی این دو فرهنگ ملی و غربی به قدری بود که نه تنها باعث توسعه نشد، بلکه حتی روند طبیعی تطور را نیز مخدوش ساخته و دستخوش وقفه ساخت. در دوره معاصر نیز به تصور ورود ظواهر مادی، فیزیکی و تکنیکی غرب به عنوان شاخص توسعه یافته‌گی، جامعه را دچار یک تأخیر فرهنگی ساخته و شهرنشینان روسایی ماب ایرانی را با کله شاپو و ماشین و اتومبیل و کت و شلوار آراستیم، بی‌آن که زمینه فرهنگی استفاده از آن را براساس آداب خاص خود بیاموزیم. «هگل در جایی این معتقدند که نهضت مشروطه نیز حرکتی تقليدی بوده که به قول «هدین» با سرایت انقلاب روسیه به ایران «همه با فریاد، خواهان مشروطیت بودند، بدون آن که به معنای واقعی این کلمه بی‌برده باشند و بدون این که از خود بپرسند که آیا ملت ایران برای حکومت بر خود با این روش از بلوغ کافی برخوردار است یا نه».^(۳۰)

حتی با جهت درونی یعنی ترکستیزی و فارس علیه کرد و شمالي عليه جنوبی نیز تشتمت را دو چندان ساخته و در واقع الگوهای سه گانه فرهنگی کنونی جامعه را نیز از درون چندگانه ساخته ولذا مانع غلبه یکی بر دیگری و درنهایت هم سازی فرهنگی و فعال سازی فرهنگی شده است.

فرهنگ تسلیم، ستم پذیری و فرمان پرستی منتسبکیو، درباره ویژگی های نظام استبداد شرقی و خاصه خصیصه تسلیم و اطاعت محض می نویسد: «در این حکومت ها انسان مخلوقی است که قابع اراده مخلوق دیگری است و بس... در لوای حکومت استبدادی، انسان مانند حیوانات، نصیبی جز غریزه طبیعی و اطاعت و تنبیه ندارد... هر امری که شاه مستبد صادر می کند کافی است؛ باید پذیرفت و چون و چرا ندارد... قانون را که امر شاه است نمی توان تقض کرد. این طرز فکر در ایران همیشگی بوده است».^(۲۰) از نظر منتسبکیو استبداد متضمن بردگی عمومی بوده و پادشاه مستبد از روی هوا و هوس های جابرانه فرمائزی می کرد.^(۲۱)

در چنین جامعه ای که زور بدون چون و چرا و قدرت تame و مطلق انگارانه وجود داشته و مملکت جزو ملک مفترحه شاه یا سلطان قلمداد می شده، همه از جانب حاکم مملکت در معرض خطر و تحت اطاعت بودند. به مصادق این مثل که «ظلم على السوية، عین عدل است»، همه از جانب شاه تهدید و مرعوب می شدند. عبدالرحمن کواکبی، متفسر عرب می نویسد: «حاکم مستبد به اطاعت بی چون و چرای مردم تمایل دارد و با هرگونه داشت و آگاهی که بخواهد از بردگی فکر بکاهد و ذهن پرسنده را پاسخ مناسب دهد، در سنتیز است».^(۲۲) یا به قول ویتفوگل «اختناق، ترور عقابی، سرکوبی گروهها و افراد مخالف، نالمنی شخصی و اجتماعی از جوهره ممتاز استبداد شرقی است».^(۲۳) هرچند که در بیان علت پیدایی این خصیصه و تقلیل آن به عامل آسیایی بودن جامعه و استبدادی بودن جوامع شرقی، انتقاداتی مطرح شده که نظر ویتفوگل در واقع نوعی تحقیر و پست شمردن فرهنگ شرقی در مقابل فرهنگ غربی است، ولی قدر مسلم، این خصیصه در تاریخ ایران وجود داشته است.

به نظر برخی دیگر از نظریه پردازان از جمله ماسکس ویسر، فرهنگ سلطه موروثی پدری (Patrimonialism)، عامل دیگر به وجود آورنده خصیصه تسلیم و تعیت است. «در فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی، قدرت پدیده ای رمزآمیز تلقی می شود. حاکم، تأثیرهای جدابافته و دارای خصلتی قهرمانی به شمار می رود... در ساخت خانواده پدرسالار، احترام از خشم پدر و کوشش برای جلب توجه او موجب پیدایش شخصیت اقتدار طلب

● تهاجم همیشگی چنان نابه سامانی سیاسی و به دنبال آن نامنی اقتصادی و فرهنگی را فراهم ساخته که در تاریخ این مرز و بوم نه پایه های استواری از تولید و فرهنگ تولید پدید آمده و نه متون ادبی ادبی، خالی از شکوه و ایهام و رازوارگی است.

هدف اصلی هرگونه مطالعات قوم شناختی، دست یابی به اطلاعات مربوط به امور فرهنگی و اجتماعی جامعه ای خاص و اقوام و خرد فرهنگ های آن است؛ از قبیل نوع خوبشاوندی، محل اقامت، شغل، سلسله مراتب دینی، منزلت اجتماعی، قدرت سیاسی، گروه ها و طبقات اجتماعی، آرمان های اجتماعی، افسانه ها و باورها، آداب و رسوم، زبان، ساخت و کارکرد تشکیلات و نهادهای اجتماعی.

تعصب قومی باید به لحاظ عینی و تاریخی و فرهنگ شناختی تحلیل و تعلیل شود تا زمینه های بروز آن آشکار گردد. مثلاً این قومیت مداری که فرهنگ عرب پست بوده و از نوعی واپس ماندگی و مفت خوری ریشه می گیرد و عرب را «سوسمارخور» و از این قبیل می خوانند، از کدامین پست تاریخی - اجتماعی و فرهنگی برمی خیزد. چنین گرایش هایی هرچند ممکن است نوعی حمیت ملی برانگیزد، ولی از سوی دیگر زمینه ساز افعال، اغتشاش و آشتفتگی درونی بوده و در صورت وقوع حملات بیگانه اعم از ارضی یا فرهنگی و اقتصادی می شود. چنان که وابستگی فرهنگی و اقتصادی می شود. چنان که مثلاً کلیت فرهنگی ایران که از زاویه ای دارای سه ویژگی ملی، اسلامی و غربی است، سردرگمی، ابهام و بی ثباتی ایجاد می کند. شیفتگی ایرانیان در مقابل فرهنگ غرب نیز شاید ناشی از همین ابهام و آشتفتگی در وجود نوعی گویی فرهنگی خاص، صریح و همسو باشد.

از سوی دیگر در درون همین سه گروه فرهنگی نیز بی سامانی و بی ثباتی مشهود است چنان که در فرهنگ دینی - مذهبی تعارض پنهان و آشکار فرقه های دینی - مذهبی همچون تسنن و تشیع مزید بر علت شده و گروه های فرهنگ اسلامی را نیز با تشتت مواجه می سازد. گرایش های «علی الله» و علوی گرایی نیز در واقع نوعی مقابله مذهبی است که شیعه افراطی و به اصطلاح «غالیون» در جهت تضعیف فرقه تسنن پیش گرفته اند. این ویژگی نیز از قدمت طولانی برخوردار است و از زمان تفرقه معتزله و اشاعره تا تشیع صفوی و دوره معاصر ادامه یافته است. در گروی فرهنگی ملی، نیز وجود تمایلات عرب سنتیزی و روندی باعث نوعی جبهه گیری و تقابل قومی - فرهنگی شده، روح و وجдан ملی خدشه برداشته و گلکی گویان را مورد تماسخر قرار داده و لطیفه های زشت و اهانت آمیزی علیه آن ها می سازند. چنین روندی باعث نوعی جبهه گیری و تقابل قومی - فرهنگی شده، روح و وجدان ملی خدشه برداشته و گلکی گویانی از کارکرد اصلی خود که به قول «کولکهون» به معنای نظام ساختاری و تضمین آن است، باز می ماند. وقتی می گوییم هر فرهنگی دارای گروی خاصی است، بدان معنی است که مجموعه رفتار و کردار، باورها و شناخت گروهی از مردم از نظام نسبتاً بائیات و منسجمی برخوردار است. فرهنگ فقط رفتار نیست؛ بلکه مجموعه ای از انتظارات و توقعات نیز هست. اجزای تشکیل دهنده یک گروی فرهنگی نیز از خود تاکلان عبارتند از صفت مشخصه، مجموعه صفات و

نوعی واپس‌ماندگی و توسعه توسعه‌نیافشگی می‌شود.

فرهنگ ناامنی، پنهان‌کاری و ترس از آینده، ناامنی و عدم احساس امنیت فرد در جامعه، موجب انزوا، انفعال، ایستادی، تقليد، فقر فرهنگی و فقر مراواتات اجتماعی، عدم اطمینان و سوء‌ظن می‌شود. هرگاه در یک فرهنگ سیاسی، قدرت، مستحق سناشیش، احترام و تمجید و اطاعت محض تلقی شود، در آن صورت روحیه نقد و انتقاد مجال نمی‌باید و تفاوت میان نقد و دشنام از بین می‌رود. در درون فرهنگ سیاسی پاتریموئیالیستی تنها سه راه پیش روی فرد وجود دارد: یکی اطاعت و احترام محض و چاپلوسی و فرست طلبی، دیگری ترس و سکوت همراه با نقد و تمسخر سرپوشیده و سوم طفیان عصی.^(۲۴)

عدم امنیت و انزوای اجتماعی و سیاسی و رکود فکری و فرهنگی‌بایی و گرایش به تقليد و در جازدن‌ها سبب نویی گذشته‌گرایی، ثبات‌جویی و سنت‌پرستی می‌شوند که فرد معتقد بدان را از هرگونه نواوری، نوآندیشی، دانشوری، تحرک، اطمینان، مراواه، غنای اجتماعی و گشایش فرهنگی دور می‌سازد. ناامنی درون جامعه ایران از فرهنگی دور می‌باشد. ناامنی درون جامعه ایران از دو خاستگاه سبرآورده و تمامی رشته‌ها را پنهان می‌کرده است: یکی تعدیات و گسترش طبلی‌های ارضی استعمار کهن با حضور نظامی و تهاجمات پی‌درپی که مانع از تولد نطفه‌های توسعه و ترقی و پیشرفت می‌گردد و دیگری استبداد و خودکامگی و انتشار طلی حکومت سیاسی و سلطانی دریاریان که همه چیز را از آن خود دانسته و مردم را رعیت می‌پنداشتند.

فلاندن در سال ۱۸۴۰ در زمان حکومت محمدشاه قاجار می‌نویسد: «نه تنها یورش‌های خارجیان، ایران را ویران ساخته، بلکه طمع تجار خارجی (اروپاییان) برای غارت ایران علت تامی است. غارت تجار خارجی باعث شده روزبه روز ایرانیان بیچاره و فقیرتر گرددند... بیشتر خان‌ها و حکام که از طرف شاه به حکومت استان‌ها و شهرستان‌ها می‌رسند، در هر محل به نوکران و مأموران نظامی و غیرنظامی خود حقوق نمی‌دهند؛ چراکه می‌دانند به خوبی هر آن چه راکه لازم دارند به رایگان برای خود از دست مردم درمی‌آورند.»^(۲۵)

فشار سیاسی از درون در بسیاری موارد باعث پنهان‌کاری یا تغییه شده و زبان و دل مردم را به گونه متفاوت نشان می‌داد و باعث دو رویی و تزویر و چاپلوسی و ریا می‌گردد. دروغ مولود طبیعی این روابط بود. جیمز موریه می‌نویسد: «در تاریخ ایران دوره‌هایی بوده طولانی که می‌بایست حتی مذهب شیعه را هم در برابر سلطه حکام، تغییه و پنهان می‌کرددند. داشتن عقیده‌ای آزاد یا ابراز مخالفتی

سرجان ملکم در جای دیگری می‌افزاید: «در ملت اسلام که در ایران مفهور قاجاریان‌اند، هر کسی در خانه خود حاکمی قهار است و از کودکی تا دوران بزرگ‌سالی هیچ نمی‌بیند و نمی‌شود، مگر حکم و احکام حکومت و اجرای به لائعت و فرمانبرداری؛ چنان که هر کسی عادت می‌کند بندۀوار یا فرمان بدهد و یا فرمان بردارد. بنابراین هیچ کس نمی‌تواند بفهمد که معنا یا مقصد از آزادی شخصی و آزادی اقتصادی و شغلی و ملکی چیست؟»^(۲۶) ژوپر می‌نویسد: «شرکی‌ها به علت زندگی در زیر سیطره حکومت‌های استبدادی، همواره تندخواست و سخت انعطاف‌افتد. ایرانیان به زورگو تملک می‌گویند و بر این باورند که دستی راکه نمی‌توانی ببری، بیوس.»^(۲۷) در پیوند دین و سیاست و تعبیر دینی این روحیه اطاعت و تسلیم، در «تحفه الناصریه»، اندزرنامه محمد حسین نصرالله آمده است: «سلطنت و نبوت دو نگین‌اند که در یک خاتمند. امامت و امارت توأم‌اند که به یک شکم زاده‌اند. پس بدان که گفته پیغمبر و سلطان یکی است و شک نیست که سلطان عادل را اطاعت فرض است، چه او ظل الله فی الارض است.»^(۲۸)

حال با توجه به گستره و عمق رسوخ و حضور این خصیصه فرهنگی در بین مردم ایران و ساختار اجتماعی و فرهنگی آن که از لابلا متنوع مختلف ادبی، سفرنامه‌ها، تقدیها و تحلیل‌ها و تواریخ قابل بازیابی است، شناسایی مجموعه علل و عوامل مؤثر بر پیدایی و رشد و گسترش آن در الگوهای رفتاری و دیرپایی آن تاکنون، از زمرة وسایلی است که می‌توان با تجهیز بدان، الگوهای رفتار سیاسی موجود را به طور سیستماتیک، فرموله کرده و در نهایت برای تعديل و حتی زدودن آن، گام‌های اساسی برداشت. شاید چنین بنماید که بررسی و شناسایی و در نهایت زدودن یا تضییف این خصیصه منفی، موجب نوعی اختلال و آشفتگی گردد، ولی قدر مسلم این که چنین چاره‌جویی در نهایت نه تنها به نفع مردم و میهن، بلکه نظام سیاسی نیز هست. چراکه «یکی دیگر از ویژگی‌های فرهنگ پاتریموئیالیستی، این توقع است که گره‌هه مشکلات باید به وسیله نماد پدری حکومت باز شود که خود مانع بر سر راه پیدایش فرهنگ مشارکت است. اما وقتی مشکلات حل نشود، در آن صورت ممکن است واکنش عصی نسبت به قدرت صورت گیرد. توضیح شورش در فرهنگ سیاسی پاتریموئیالیستی را باید در چنین تعبیری چست.»^(۲۹) در چنین نظامی به مشابه یک سیستم به هم بافته که با نقص عنصری از آن، عناصر و کل سیستم نیز دچار اختلال می‌شود، وجود چنین خصیصه‌ای موجب یک دور شوم و باطل می‌شود که از ترس، شروع و به اطاعت و عدم مشارکت و ظالم‌پروری و در نهایت بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی ختم می‌گردد. دوری که سرانجام موجود می‌شود که خود لازمه نظام پاتریموئیالیستی است. سلطه‌جویی و تسلیم‌طلبی در عین حال ویژگی‌های اصلی این نوع شخصیت است. چنین شخصیت در برابر قدرت برتر بدرو یا دولت، مطبع و متقاد است، اما باطنًا سریعچی می‌کند. تسلیم‌پذیری در مقابل قدرت برتر، قاعده اساسی است و ترس از ویژگی‌های شخصیتی عمده فرد در خانواده و دولت پاتریموئیالیستی است.»^(۳۰) به اعتقاد ویر، سلطه موروی از لحاظ سیاسی بی‌ثبات است، چون در معرض تحربیات درباری و شورش‌های داخلی دستگاه سلطنت قرار دارد و مانع است که راه رشد سرمایه‌داری عقلانی را سد می‌کند.^(۳۱) باورند که دستی راکه نمی‌توانی ببری، بیوس.»^(۳۲) اروپایی در جهت سرمایه‌داری می‌گوید: «اگر پادشاه جبار است، اگر بی‌رحم و خونخوار است، این ملت است که مقصراست. ملت‌ها شاهانی دارند که سزاوار آن هستند.»^(۳۳) با وجودی که در یک سیستم اجتماعی، تلخیص همه عوامل به یک عامل نمی‌تواند برخوردی علمی و صحیح باشد، ولی این فرهنگ تسلیم چنان اهمیتی دارد که به قول خانم لمبتوث، «هنوز هم از ویژگی‌های عمدۀ مشکلات مهم است.»^(۳۴) به عبارت دیگر ستم دستگاه حاکمه با پدیده‌های کیفی همچون جهل و خرافات و تعطیل عقل و تسلیم سرنوشت بودن و جادو مزاجی و اوهام پرسنی در میان تردد مردم رابطه مستقیم دارد. «تفکر قبیله‌ای بین قوانین طبیعی و اجتماعی تمايزی قایل نشده، در نتیجه بر هر دو یک حکم می‌راند و خود را در مقابل هر دو ناتوان و اسیر می‌بیند. در واقع این همان روحیه‌ای است که در نزد ما به روحیه جبری و تسلیم شدن و به تعبیری قضا و قدری بودن معروف است.»^(۳۵)

باری به هر جهت، تاریخ ایران نیز شاهد حاکمیت عام و دیرپایی این منش بوده و هست که همیشه از موانع عده تحرک، پویایی و تحول این سرزمین گردیده است: «هرگز در میان مردم کشورهای میلادی می‌نویسد: «هرگز در میان مردم ملکم در سال ۱۸۰۰ میلادی می‌شود: «هرگز در میان مردم کشورهای اسلامی، نه فقط کوششی در جهت آزادی ملت نشده، بلکه حتی خواهش هم به عمل نیامده است تا حد و مرزی برای اقتدار سلاطین بگذارند که سدی در برابر ستمها و تجاوزات آن‌ها باشد. هرگاه هم ستم، سبب چگونگی اداره دولت و حقوق اجتماعی، مردم از چگونگی اداره دولت و حقوق اجتماعی، نتیجه این شده که بعد از آن که ظالمی را برآنداختند، می‌بینند ظالمی دیگر را بر خود مسلط کرده‌اند که هنوز بر تخت سلطنت نشسته، همت بر قلع و قمع همان کسانی می‌گمارد که مصدر قیام و باعث آشوب به سود او شده و او را به سلطنت رسانیده‌اند. تاریخ ایران از پیش شورش تازیان تا به این روزگاران بر همین روش است و تغییری در وضع این کشور پدید نیامده و بنابراین آبادی کشور پسته به طبیعت و عادت شخص پادشاه است.»^(۳۶)

نامنی اقتصادی و فرهنگی را فراهم ساخته که در تاریخ این مرز و بوم نه پایه‌های استواری از تولید و فرهنگ تولید پدید آمده و نه متون ادبی آدبا، خالی از شکوه و ایهام و رازوارگی است. □

پانوشت:

- ۱- ایران و ایرانی، انصافپور، ص ۲۱۵
- ۲- نقدی بر اصطلاحات علمی و اجتماعی، آراسته خو...، ص ۹۲
- ۳- ایران و ایرانی، ص ۱۱۳
- ۴- همان منبع، ص ۴۱
- ۵- نظام اجتماعی و سازمان‌های سیاسی در ایران، ورهام، ص ۱۸۳-۴
- ۶- فرهنگ جامعه‌شناسی، ترنر و دیگران، ترجمه پوران، ص ۲۴۶
- ۷- تجدد و توسعه، جواد طباطبایی، ص ۳۴
- ۸- ایدئولوژی مشروطه، آدمیت، ص ۱۲
- ۹- تجدد و توسعه، ص ۳۵
- ۱۰- ایدئولوژی مشروطه، ص ۱۴
- ۱۱- نظام اجتماعی و سازمان‌های سیاسی، ورهام، ص ۱۸۲
- ۱۲- تجدد و توسعه، ص ۳۸
- ۱۳- ایران و ایرانی، ص ۷۰
- ۱۴- فرهنگ علوم اجتماعی، آن بیرون، ترجمه ساروخانی، ص ۲۲۶ و ۷
- ۱۵- کار، پیش، احمد کسری، ص ۲۰
- ۱۶- فرهنگ علوم اجتماعی، ص ۱۸۰
- ۱۷- تجدد و توسعه، ص ۳۵
- ۱۸- نقدی بر اصطلاحات علمی و اجتماعی، ص ۶۹
- ۱۹- ایران و ایرانی، ص ۵۷
- ۲۰- الگوهای فرهنگی، بیوک محمدی، ص ۱۷۴
- ۲۱- همانجا، ص ۱۶۳-۶۴
- ۲۲- نظام ارباب رعیتی در ایران، سوداگر، ص ۱۰۶
- ۲۳- فرهنگ جامعه‌شناسی، ص ۲۶۸
- ۲۴- نقدی بر اصطلاحات...، ص ۵۹
- ۲۵- نظام ارباب رعیتی...، ص ۱۰۹
- ۲۶- فرهنگ توسعه، حسین بشیریه، ص ۲۲
- ۲۷- فرهنگ جامعه‌شناسی، ص ۲۷۸
- ۲۸- جامعه‌شناسی خودکامگی، رضاقلی، ص ۶۲
- ۲۹- نظام ارباب رعیتی، ص ۹۷
- ۳۰- جامعه‌شناسی خودکامگی، ص ۱۰۷-۹
- ۳۱- ایران و ایرانی، ص ۴۹
- ۳۲- همانجا، ص ۵۲
- ۳۳- همانجا، ص ۱۲۶
- ۳۴- افکار سیاسی و اجتماعی، ص ۱۳
- ۳۵- فرهنگ توسعه، بشیریه، ص ۲۲
- ۳۶- همانجا، همان صفحه
- ۳۷- ایران و ایرانی، ص ۵۱
- ۳۸- همانجا، ص ۱۱۹
- ۳۹- جنبش‌های سیاسی در ایران، سهرابزاده، ص ۶۱
- ۴۰- ایران و ایرانی، ص ۱۲۰-۲۲
- ۴۱- دو چهرگی پاریا، علی اسلامی ندوشن، ص ۷

خودشان زیانشان دگر و دلشان دگر است. این دوروبی، ریشه تاریخی دارد. چنان که در زمان ساسانیان، مسویدان و طرفداران آنها در امور سیاسی هم مداخله می‌کردند. در نتیجه با نهایت

بی‌رحمی مخالفان خود را آزار می‌دادند... مخالفان نیز که همواره جان خود را در معرض خطر می‌دیدند، رفته‌رفته می‌کوشیدند که شاعیر مذهبی مخالف خود را پنهانی انجام دهند و سکوت اختیار می‌کردند تا مورد تعقیب واقع نشونند... در زمان ساسانیان با این رویه، مذاهب پنهانی رایج گشت و در نتیجه اختلاف معنوی و اخلاقی بزرگی در ایران پدیدار شد و شیوه ظاهرسازی و ریاکاری جانشین صراحت بیان شد. (۲۸) به گفته دوگوبینو: «چند هزار سال است که در این کشور زور حکومت می‌کرده و ایرانی هیچ گاه سابقه حکومت مدنی و حقوق شهروندی نداشته است». (۲۹) «دوروبی زایده محیط

نامن و ارتعاب است. فرق نمی‌کند که ترس از حکومت باشد یا برای فریب مردم. بنابراین شما در درون، یک چیز می‌اندیشید و در ظاهر چیز دیگری نشان می‌دهید.» (۳۰) نامنی حتی سبب عدم شکوفایی فرهنگ اقتصادی، کار و کوشش جمعی و تولیدی می‌گردد. چرا که تولید مستلزم نوعی دوراندیشی و امید به آینده است، در حالی که در نظام استبدادی و نامنی موجود در جامعه همیشه ترس از آینده بوده و لذا افراد به سوی سودهای آنی جذب شده و به سرمایه‌گذاری درازمدت گرایشی ندارند و با گذشت ایام و پیوستن آینده به گذشته، حسرت آن را می‌خورند که ای کاش چنان و چنین می‌شود. بدین ترتیب این تکیه کلام فکری غالب ایرانیان است: «حضرت گذشته خوردن و ترس از آینده داشتن»، «فرهنگ اقتصادی، گواه این است که زندگی اجتماعی به طور اعم و اقتصادی به طور اخص، نامنی را به دوش می‌کشیدند. نامنی و غارت، کشندۀ زندگی فعال اقتصادی است و عنصر هرگونه کار و آینده‌نگری را از بین می‌برد.» (۳۱) هانری رنه دالمانی در سال ۱۸۸۰ می‌نویسد: «در دنیا ملتی نیست که به اندازه ایرانی از نشان دادن سرمایه خود ترس داشته باشد و علت عدمه آن هم این است که ثروتمندان از ترس مأموران دولتی مجبروند از روکردن سرمایه‌شان خودداری کنند. زیرا اگر سرمایه خود را روکنند، مأموران دولتی آن را به هر نیزینگ حتی به نام وام هم که باشد می‌گیرند، در حالی که این وام هرگز ادا نخواهد شد.» (۳۲) اعتراض جمعی و احترام به نظر دیگران پدید می‌آمد. دروغ نیز یکی از مولودات مرضی و آسیب‌ساز این نامنی بود. دروغ، ناخوشی ملی و عیب ملی ایرانی است و قسم، شاهد بزرگ این معنی. چرا که سخن راست را چه احتیاج به قسم. سوگنده‌هایی چون به جان تو، به جان خودم، به مرگ او لادم، به روح پدرم، به جان مادرم، به مرگ تو؛ به نان و نمک قسم، به پیغمبر، به این روی قبله، به قرآن، تو را خدا، به امام حسن، به امام حسین، به حضرت عباس... همه بیان‌گر نوعی عدم اطمینان هستند و نسایان گر دروغ رایج بین مردم. کنت دوگوبینو در کتاب سه مال در ایران می‌نویسد: «غالب این مردم آن‌چه را که اظهار می‌کنند، غیر از آن است که در حقیقت در دل و فکر دارند. به قول

❷ در ساخت خانواده پدرسالار، احتراز از خشم پدر و کوشش برای جلب توجه او موجب پیدایش شخصیت اقتدارطلب می‌شود

کافی بود تا جانها فدا و مالها مصادره و سازمانها به تاراج و خانمانها ویران گردد. از این روی برای هر کس، خود را رونکردن و پنهانی و پوشیده یا پشت به رو زیستن و حتی خانه‌ها را پشت به رو ساختن و در شهرها پشت به رو کار کردن و عمر به سر آوردن و در لاک خود خزیدن نیز مانند تقیه لازم بود.» (۳۳)

مثال‌هایی هم چون «دبیار موش دارد و موش هم گوش دارد»، «گوش نامحرم نیاشد جای پیغام سروش»، «با گرگ دنبه خوردن و با چوبان گریه کردن»، «چو شود دشمن دیر، چاره جز تسلیم نیست»، «به چشم خودت هم اطمینان نکن»، «هم آش و پلو معاویه را خوردن و هم نماز علی را خواندن»، «نان به نرخ روز خوردن»، «دم را غنیمت شمار که فردا معلوم نیست چه خواهد شد»، «زبان سرخ سری سبز دهد بر باد»، «گر زبان تو را داروستی، تیغ را با سرت چکارستی»... نشان می‌دهند که تبعات استبداد و نامنی سیاسی تا کجا می‌تواند گسترش یابد. «ایدئولوژی حکومت‌های استبدادی، نه تنها حاکمیت ملت را نفی می‌کرد، بلکه هرگونه دخالت آحاد ملت را در امور مربوط به حقوق فردی و اجتماعی و منافع ملی و سیاسی، به شدیدترین وجهی سرکوب می‌کرد و آن را نوعی بی‌شرمی و گستاخی رعایا نسبت به سرور، صاحب و سلطان تلقی می‌کرد.» (۳۴)

در نظام‌های خودکامه، مردم تحقیر می‌شند و به ندرت امکان اباز وجود، مشارکت، اطمینان به دیگری، تلاش جمعی، ملی‌گرایی، عام‌گرایی در برایر خاص‌گرایی و خانواده‌گرایی، رشادت و اعتراض جمعی و احترام به نظر دیگران پدید می‌آمد. دروغ نیز یکی از مولودات مرضی و آسیب‌ساز این نامنی بود. دروغ، ناخوشی ملی و عیب ملی ایرانی است و قسم، شاهد بزرگ این معنی. چرا که سخن راست را چه احتیاج به قسم. سوگنده‌هایی چون به جان تو، به جان خودم، به مرگ او لادم، به روح پدرم، به جان مادرم، به مرگ تو؛ به نان و نمک قسم، به پیغمبر، به این روی قبله، به قرآن، تو را خدا، به امام حسن، به امام حسین، به حضرت عباس... همه بیان‌گر نوعی عدم اطمینان هستند و نسایان گر دروغ رایج بین مردم. کنت دوگوبینو در کتاب سه مال در ایران می‌نویسد: «غالب این مردم آن‌چه را که اظهار می‌کنند، غیر از آن است که در حقیقت در دل و فکر دارند. به قول