

از خرداد ۷۶ تا خرداد ۷۷

گفتگو با سعید رشتیان

به نظر می‌رسد که در هم ریختن و آشفته کردن اوضاع همیشه ساده‌تر از حفظ شرایط برای تغییرات تدریجی و پایدار است.

سعید رشتیان متولد ۱۳۳۵، از سال ۱۳۵۳ برای تحصیل وارد دانشگاه شیراز شد. به دلیل شرکت در فعالیت‌های صنفی و سیاسی دانشجویی در سال ۱۳۵۵ به وسیله سواک بازداشت شد. دوران کوتاه حبس این امکان را برای او به وجود آورد که با عوارض عملی ضربه ۵۴ به سازمان مجاهدین در قالب تغییر ایدئولوژی کادرهای سازمان در زندان آشنا شود. بعد از آزادی تا مقطع پیروزی انقلاب و مدتی بعد از آن به طور مؤثر در فعالیت‌های انجمان اسلامی دانشگاه شیراز حضور داشت. پیگیری تحقیق در حوزه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب، ترسیم کننده فعالیت‌های ایشان طی بیش از دو دهه می‌باشد.

■ برای شروع بحث، لازم است اشاره کوتاهی به برخی از ارزیابی‌ها از واقعه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ بنماییم. یکی از دغدغه‌های جدی صاحب‌نظران، وجود تحلیل‌های گوناگون از نقطه عطف ۳۰ خرداد است. عده‌ای معتقدند واقعه ۳۰ خرداد با هدف سرکوب گروه‌های سیاسی از سوی حاکمیت شکل گرفت و عده‌ای دیگر معتقدند گروه‌های سیاسی با عملکرد هایی چون انفجار حزب جمهوری، دور خشونت را شروع کردند. با توجه به این که تاکنون پیرامون پدیده ۳۰ خرداد در میان نیروهای سیاسی داخل کشور تبادل نظری همه‌جانبه صورت نگرفته، از شما می‌خواهیم با توجه به مشاهدات خود از نیروها و آرایش سیاسی آن دوران، نظرات خود را در این خصوص مطرح کنید.

بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً بعد از گذشت سال‌ها و وقوع اتفاقات متعدد سیاسی در دو دهه اخیر، شاید تحلیل آن شرایط براساس سیر حادث، در حال حاضر کار ساده‌ای نباشد یا حداقل من از چنین امکانی برخوردار نیستم. در عین حال تلاش می‌کنم با تکیه بر تجارت شخصی و داوری و احساسی که خودم در آن ایام نسبت به این مسئله و مقدمات منجر به آن داشتم، نظرات خود را در این زمینه مطرح کنم.

اشاره: فضای مناسبات سیاسی ایران در ماه‌های اخیر وارد دور و گونه تازه‌ای از چالش‌ها و منازعات سیاسی شده که بی‌تر دید تأثیر آن بر روابط میان فعالان سیاسی و مرزبانی‌های جنایی انکار ناپذیر است. چالش‌ها و بعضی مواجهات میان گروه‌های سیاسی، چنان عمیق و بنیادین می‌نماید که گاه برخی شخصیت‌های بلندپایه و مسؤولین ارشد کشور نیز در سخنرانی‌های خود در مجتمع عمومی و محافل مردمی - از جمله آیین‌های نماز جمعه - ضمن پرهیز دادن فعالان و گروه‌های سیاسی از دروغ‌گشتن به ورطة یک‌سویه نگری و افراطی گری، شرایط روز را به نوعی با شرایط سال‌های آغازین انقلاب - به ویژه خرداد ۷۶ - مقایسه نموده‌اند. از همین روی و به لحاظ کشف صحیح موقعیت سیاسی کشور در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ و آگاهی به چگونگی تأثیرگذاری این پدیده بر وقایع و تحولات دهه شصت و نیز پای‌بندی به یک‌اصل مهم جنبش اصلاح طلبانه ملت ایران - که همانا قانون گرایی و پرهیز از خشونت است - وظیفه مبرم ریشه‌یابی پدیده سی خرداد ۱۳۶۰ برای تمام فعالان سیاسی و تشکل‌های اجتماعی ضروری می‌نماید.

اگر داوری در مورد پدیده سی خرداد که در آن خشونت و حذف ابعاد، فraigیری یافت، و در سال‌های آغازین دهه شصت، به لحاظ درهم‌ریختنگی اصول فعالیت سیاسی با التهابات ذاتی انقلاب، امری سهل و در صلاحیت همگان تلقی می‌شد، امروزه با از سر گذراندن تجارب و گزینه‌های ذیقیمتی همچون دوم خرداد ۷۶ و هجدۀ خرداد هشتاد، ریزبینی و دقت نظر کارشناسانه‌ای را می‌طلبد که بی‌اعتنایی به آن، عوارضی صدچندان جبران ناپذیر در پی خواهد داشت.

در همین راستا «چشم‌انداز ایران» بر آن است با برخی صاحب‌نظران به گفت و گوینشیند و شرایط و دلایل شکل گیری پدیده سی خرداد را کالبدشکافی کند تا به نوعی، چالش‌های سونوشت‌سازی را که جنبش اصلاح طلبی پیش رو دارد، شفاف نماید و راهکارهای مناسب با آن را جستجو کند.

بر این اساس در نخستین گام در گفت و گو با آقای سعید رشتیان به بحث پیرامون دلایل و شرایط شکل گیری پدیده ۳۰ خرداد پرداختیم، به این امید که در ادامه از آرا و نظریات سایر آگاهان و صاحب‌نظران بهره‌مند شویم.

شاید نتوانیم به دقت بگوییم که چه کسانی مقصربودند.
تعیین مقصراصلی به اطلاعات فراوان و دقیق نیاز دارد و معمولاً از مراحلی به
بعد، این کار صورت تحلیل و داوری را به خود می‌گیرد.
در این‌گونه موارد، شاید هیچ‌گاه نتوان مقصرنها را مشخص کرد ولی قطعاً
می‌توان زمینه‌چین‌ها و آتشبیاران معركه را
شناخت و مورد سؤال قرار داد.

■ اگر فضای بحث و گفتگو در این مورد باز شود، جمع‌بندی
نهایی را می‌توان به عهده خواننده گذاشت. به هر حال نسل آینده با
توجه به همین دریافت‌های تاریخی خواهد توانست اطراف خود را
به خوبی ببیند و راه را از بیراهه تشخیص دهد.

□ بینید! اگر با یک عبارت ساده بخواهیم شرایط آن سال‌ها را توضیح
دهیم باید بگوییم که راست افراطی و چپ افراطی آن دوره موقوف شدند جامعه
را به آشوب بکشند. من روی مؤلفه‌های راست افراطی و چپ افراطی تأکید
می‌کنم چون این دو مؤلفه با انقلاب به حاشیه رفته بودند؛ جرا که انقلاب ما
با افراطی گری و تندروی اتفاق نیفتاده بود. انقلاب اسلامی در ایران در
زمینه‌ای از مشارکت همگانی مردم و با حداقل درگیری و آشفتگی (نسبت به
حرکت‌های مشابه در سایر نقاط جهان) به وقوع پیوسته بود. خیلی‌ها شرایط
خارجی و بین‌المللی را در این اتفاق مؤثر می‌دانند. در عین آن که کلیت این
نظر را رد نمی‌کنم ولی معتقدم هیچ شرایط خارجی نمی‌تواند عامل
تعیین‌کننده در حرکتی به این وسعت و گسترده‌گی باشد. تحولاتی در این
وسعت حتیماً احتیاج به زمینه‌های بسیار، بسیار مناسب داخلی دارد؛ زمینه‌ها
و ریشه‌هایی عینی و واقعی. حال این کمک‌ها و مساعدت‌های خارجی
به عنوان عوامل ثانویه ممکن است آن شرایط داخلی را تقویت یا تسريع
نمایند.

■ به هر حال، نظر شما این است که امر انقلاب، حامیین داخلی
می‌خواهد؟

□ به نظر من انقلاب بر محمل تحولاتی که طی سال‌ها و دهه‌های
 مختلف در جامعه ما اتفاق افتاده بود، شکل گرفت. شکست‌ها و
موقفیت‌هایی که در دهه ۵۰، دهه ۴۰ و قبل از آن پیش آمده بود، مردم و
جامعه را بارور و آماده کرده بود. تمام این‌ها قابل بحث و قابل اثبات است.

■ می‌خواهیم به طور مشخص بدانم تزهیه‌ی که برمبنای آن‌ها جامعه
قفل می‌شد و انجام فعالیت سیاسی عملاً به محدودیت و ممنوعیت
می‌انجامید چه بودند؟ به یاد داریم که گروهی با این استدلال که
«دولت وقت‌مانند دولت کرنسکی در جریان انقلاب شوروی است و...
ما باید قدرت را در دست بگیریم» به برخی معادلات تن نمی‌دادند. از
سوی دیگر برخی تندروها هم با اشاره به ضربه سال ۵۴ به سازمان
مجاهدین خلق می‌گفتند که شما امتحانتان را پس دادید و سازمان را
کمونیستی کردید و از احساسات مذهبی ما استفاده کردید،

چیزی که در جامعه وجود داشت یک میل به
تحول، آرزوی پیشرفت و تحقق اصول و
آرمان‌هایی بود که در انقلاب مطرح شده بود

بعد از وقوع انقلاب، به دلیل تحصیل در دانشگاه شیراز، من تا سال ۱۳۵۹ در شیراز بودم و اواسط سال ۵۹ به تهران آمدم. در آن سال‌ها کاملاً
مشهود بود که افراد و گروه‌های با گرایشات مختلف و حتی متضاد (که
بعدها چپ و راست نامیده شدند) تلاش دارند با رادیکالیزه کردن جامعه،
شرایط را به طرف درگیری‌های تند و انتخاب‌های غیرقابل برگشت سوق
دهند. در مقابل، بخش اعظم افراد و نیروهای انقلاب با این دیدگاه‌ها فاصله
داشتند و سعی می‌کردند اختلافات را به همان شیوه‌هایی که عموماً
نیروهای انقلابی و اسلامی قبل از انقلاب مسایل خود را از آن طریق حل
می‌کردند، برطرف کنند. بدون تردید وجود تسامح، انصاف و پذیرش مقابل
بود که آن اتفاق و وحدت عظیم را در مقطع پیروزی انقلاب در بین مردم
به وجود آورده بود. دلیل وجود نداشت که همان روش‌ها ادامه‌ییدا نکند. به
هر صورت خیلی‌ها سعی داشتند تندروی را به حاشیه براند و از آن جلوگیری
کنند، ولی به نظر می‌رسد که در هم ریختن و آشفته کردن اوضاع همیشه
ساده‌تر از حفظ شرایط برای تغییرات تدریجی و پایدار است. وقتی حواله ۳۰
خرداد سال ۶۰ و درگیری‌های بعد از آن پیش آمد، مجموعه طیف میانه رو
و مدافعان انقلاب در آن زمان، کار را تمام شده دیدند. تندروها موقوف شده بودند
که شرایط را به نفع روش‌های خود قفل کنند. در واقع بعد از ۳۰ خرداد، برای
مردم و نیروهایی که می‌خواستند بعد از عبور از دوران سیاه دیکتاتوری رژیم
شاه، در فضای برآمده از انقلاب در جامعه خود آزادانه در روند تحولات
مشارکت کنند، موانعی پیش آمد. تجارب سال‌های بعد هم نشان داد که آن
مشارکت و هم‌گرایی و آمادگی ابتدای انقلاب هرگز فراهم نشد و ما آن
فرصت را از دست دادیم.

حالا شاید نتوانیم به دقت بگوییم که چه کسانی مقصربودند. تعیین
مقصراصلی به اطلاعات فراوان و دقیق نیاز دارد و معمولاً از مراحلی به بعد،
این کار صورت تحلیل و داوری را به خود می‌گیرد. در این‌گونه موارد، شاید
هیچ‌گاه نتوان مقصرنها را مشخص کرد ولی قطعاً می‌توان زمینه‌چین‌ها
و آتشبیاران معركه را شناخت و مورد سؤال قرار داد.

جامعه وجود داشت یک میل به تحول، آرزوی پیشرفت و تحقق اصول و آرمان‌هایی بود که در انقلاب مطرح شده بود.

البته به لحاظ سابقه‌ای که از دخالت استمار و دخالت بیگانگان در ایران وجود داشت، حساسیت زیادی بر سر وابستگی و نفوذ بیگانگان در میان مردم دیده می‌شد. یادم هست که وقتی بنی صدر عزل شد، یکی از شعارهایی که داده می‌شد «ابوالحسن پیشوشه، ایران شیلی نمی‌شے» بود. در مقطع انقلاب، همه شیلی را می‌شناختند، با آنده آشنا بودند، نسبت به کودتای ۲۸ مرداد و برکناری دکتر مصدق ذهنیت روشن داشتند. نگرانی‌های مردم در آن دوران نگرانی‌هایی از این دست بود و ذهنیت و

حساسیت‌های گروه‌های سیاسی (راست و چپ) در سطح اجتماع نفوذ چندانی نداشت.

■ البته برعی از این دغدغه‌ها عمومیت پیدا کرد، مثلاً در مورد نگرانی راجع به کمونیسم، این مسأله بعد از ضربه‌ای که سال ۵۴ به مجاهدین وارد شد به حدی عمیق شد که حتی برعی مبارزین سابق ما به سفارت آمریکا رفتند و اعلام نگرانی گردند. آمریکا هم مقابلاً نگران رشد کمونیسم در میان گروه‌های سیاسی ایران و به تبع آن جامعه ایران شده بود. مثلاً شما آثار دکترسروش یا بنی صدر را در آن دوره بخوانید، بازتاب این نگاه نگران را می‌بینید. همچنین جوی که در زندان‌ها علیه مجاهدین بمراه افتد، [بحث نجس و پاکی]، یا در دانشگاه‌ها که در گیری میان دانشجویان مذهبی و مارکسیست شدید شده بود. پس از انقلاب از شاه می‌پرسند «آیا به دلیل نقض حقوق بشر تو را کنار گذاشتند؟» او می‌گوید «نه، حقوق بشری‌ها همیشه با ما فرازونشیب داشتند. ولی یک پدیده‌اسلام انقلابی به وجود آمده بود که این‌ها بیش از من خندکمونیست

بودند. پادگان و اسلحه هم نمی‌خواستند. به همین دلیل ناتو به این جمع بندی رسید که من کنار بروم، «برخی سمپات‌های مجاهدین-که در واقع مجاهدین آن‌ها را سیاسی کرده بودند- و بعد از انقلاب همه جزو مسؤولین شدند، کسانی بودند که در زندان با تکیه به موضوع نجس و پاکی، سفره‌هایشان را هم از مجاهدین جدا گردند. طبیعی است که چنین نگرشی بعد از انقلاب به درون جامعه هم تسری بیابد.

■ بینید! این پدیده عدم همکاری با کمونیست‌ها بیش از ضربه ۵۴ هم در جامعه ما وجود داشت. عدم تمایل به همکاری با کمونیست‌ها چیزی بود که در دانشگاه‌ها و در بیرون آن حتی قبل از ضربه ۵۴ در بین نیروهای مسلمان به وجود آمده بود. تعبیری را که شما به نقل از این جریان‌ها به کار

جمع‌بندی هم ندارید. از سوی دیگر برخی گروه‌های گمونیستی هم بودند که با استناد به اسلامی بودن انقلاب و به لحاظ عدم امیدواری نسبت به جایگاه مناسب برای خود در ساخت قدرت، نغمه مخالف سرمی‌دادند. آیا این تزها واقعاً نقشی در قفل شدن جامعه نداشتند؟

■ من فکر می‌کنم این تزها با این که واقعاً وجود داشتند، ولی چون توسط گروه‌هایی مطرح می‌شدند که اجتماعی نبودند، تأثیر و عمق اجتماعی قابل توجهی نداشتند. این نظریات در واقع نه در سطح عامه مردم، که در میان روشنفکران و گروه‌های سیاسی آن دوره جریان داشت، کشاکش‌هایی در بین نیروهایی که یا خود در حاکمیت وقت انقلاب حضور داشتند و یا به نوعی در آن مؤثر بودند.

اگر قرار بود هر یک از این تزها توهه‌ای و همه‌گیر شود، باید از کانال رهبری انقلاب مورد تأیید یا تکذیب قرار می‌گرفت. فقط ایشان از این موقعیت برخوردار بودند که تزیا نظریه‌ای را مستقیماً اجتماعی و اجرایی کنند. به همین دلیل حادثی چون ۳۰ خرداد را نمی‌توان از سنت تزهایی که به آن‌ها اشاره کردید، دانست. جامعه در مسیری طبیعی و آگاهانه به نقطه ۳۰ خرداد نرسید. کشاکش‌ها در بین نیروهای سیاسی حاضر در حاکمیت و قدرت سیاسی وقت یا بیرون از آن جریان داشت. همین نیروها در بیرون و در بین جامعه نیز مشغول یارگیری و سربازگیری مستقیم برای خود بودند و متمایلین به خود را کانالیزه می‌کردند. آن رقابت‌ها گاهی هم نمود بیرونی پیدا می‌کرد؛ مثل دستگیری فرزند آیت‌الله طالقانی. پایین‌تر از موقعیت و موضعی که رهبری انقلاب در آن قرار داشتند (که موضعی کاملاً اجتماعی و برخوردار از امکانات وسیع اجرایی بود) رقابتی تمام عیار ولی غیررسمی، برای کسب مواضع و موقعیت‌های اجتماعی هر چه بیشتر در بین معتقدن به آن تزها و نظریات وجود داشت. جامعه این کشاکش‌ها را می‌دید ولی به آن توجه اصلی نداشت. درک و شناخت این واقعیت در آن دوره بسیار مهم است. البته از مرحله‌ای به بعد این رقابت‌ها خود را به صورت منازعات لفظی یا مطبوعاتی بین آن نیروها در انظار عمومی نمایان کرد. یادم می‌آید که یکی از اعترافات بنی صدر این بود که «آقایان بدون این که صدایش را در بیاورند، همه جا را دارند می‌گیرند». شما اگر به خاطرات مهندس سحابی مراجعه کنید، می‌بینید نقل قول‌هایی که ایشان در مورد شورای انقلاب و یا دولت موقت، یا انتصاب‌ها و عزل‌ها دارند نشان می‌دهد که در آن مجموعه‌ها چه کشاکش عجیبی وجود داشت. بنابراین، نزاع این تزهایی که شما عنوان می‌کنید در سطح حاکمیت آن دوره جریان داشت و اجتماعی و مردمی نبود. چیزی که در

نظریات وجود داشت. جامعه این کشاکش‌ها را می‌داند ولی به آن توجه اصلی نداشت. درک و شناخت این واقعیت در آن دوره بسیار مهم است. البته از مرحله‌ای به بعد این رقابت‌ها خود را به صورت منازعات لفظی یا مطبوعاتی بین آن نیروها در انظار عمومی نمایان کرد. یادم می‌آید که یکی از اعترافات بنی صدر این بود که «آقایان بدون این که صدایش را در بیاورند، همه جا را دارند می‌گیرند». شما اگر به خاطرات مهندس سحابی مراجعه کنید، می‌بینید نقل قول‌هایی که ایشان در مورد شورای انقلاب و یا دولت موقت، یا انتصاب‌ها و عزل‌ها دارند نشان می‌دهد که در آن مجموعه‌ها چه کشاکش عجیبی وجود داشت. بنابراین، نزاع این تزهایی که شما عنوان می‌کنید در سطح حاکمیت آن دوره جریان داشت و اجتماعی و مردمی نبود. چیزی که در

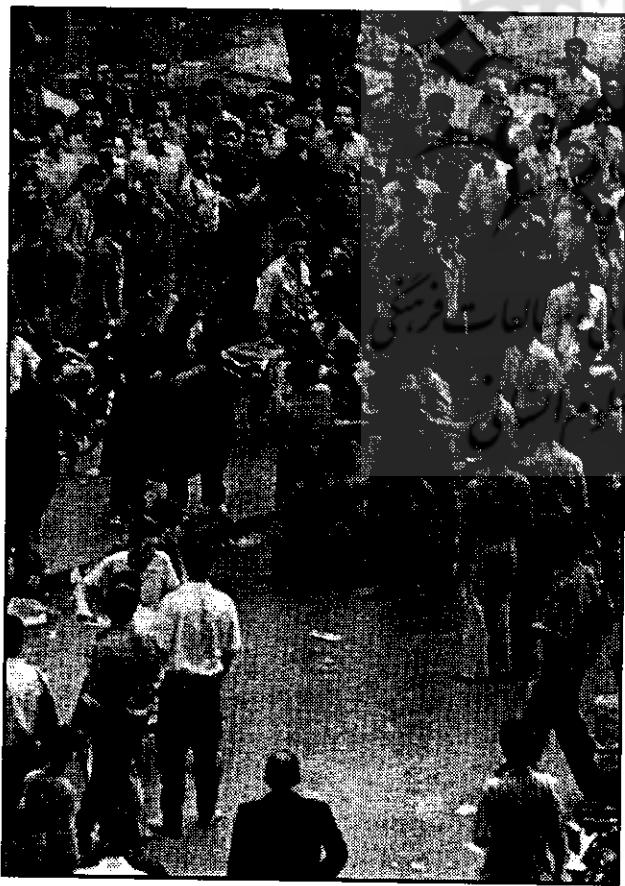
آن دوره عدم مقبولیت کمونیست‌ها در میان مردم جا افتاده بود، ولی این به معنای حرکت تشكیلاتی و سازماندهی بر علیه گروه‌های کمونیستی یا چپ و برچیدن ریشه آن‌ها نبود. حداقل در سال ۶۰ به این معنا نبود.

■ بله. حتی خود امام هم، چه در زمان اقامت در پاریس و چه در زمان تدوین قانون اساسی به ظرفیت‌هایی در قانون اساسی توجه داشتند که بر فرض مقوله‌ای مثل شکنجه را مطلقاً منوع می‌دانست. اما الان با گذشت سال‌ها، ما هنوز در برخی اصول قانون اساسی می‌گوییم این اصول و ظرفیت‌ها معطل و خالی مانده است.

□ من اگر بخواهم صحبت را در مورد نظر سما مبنی بر تسری اختلافات میان گروه‌ها از زندان به جامعه تکمیل کنم، باید بگویم که خیلی از بجهه‌های سیاسی در آن سال‌ها معتقد بودند بجهه‌های زندان (زندان زمان شاه) آمده‌اند بیرون و حالا حساب‌هایشان را در سطح جامعه با هم تسویه می‌کنند.

■ یعنی می‌شود این تضاد را عامل بروز حوادث خرداد و تیر سال ۶۰ دانست؟

□ البته در بیرون از زندان هم نیروهایی دنبال این دعواها بودند و آن مسایل قبلاً هم بازتاب‌هایی در بیرون زندان داشت، ولی فرعی و غیر مؤثر بود. همه‌ما از ضربه ۵۴ شوکه شدیم و عوارض آن همه نیروهای مسلمان را در بر گرفت، ولی شرایط کلی جامعه و موقعیت سیاسی نیروهای مسلمان به نحوی بود که عوارض این ضربه را کاملاً در خود حل کردند. ما در همان

بردید (بر سر یک سفره نباید نشست) من این طور درست‌تر می‌دانم که «بر سر یک سفره مشترک سیاسی نباید نشست»؛ و این به یک وجود غالباً مبدل شده بود. اگر هم بررسی می‌کردید، می‌دیدید که ریشه‌های عملی و کاربردی آن به نهضت جنگل، به عملکرد حزب توهه در نهضت ملی و در مقابل دکتر مصدق برمی‌گشت. با وجود همه‌تلاش صادقانه‌ای که بجهه‌های مجاهدین و فدائی در دهه ۴۰ داشتند تا تضادهای مهم‌تری از تضاد اسلام و مارکسیسم را عمدۀ کنند و این تضاد را تحت الشاعع قرار دهند، ولی این فعالیت‌ها به تبیجه مطلوب نرسید. ضربه ۵۴ نقطه‌آغاز این ذهنیت نبود، بلکه تاییدی بود بر تجارب گذشته. شما کتاب‌های دکتر شریعتی یا کتاب‌های مهندس بازرگان را (که البته نظریات او در کتاب «علمی بودن مارکسیسم» بعد از ضربه ۵۴ شکل کاملاً تند و افراطی به‌خود گرفته بود) یا کتاب‌های آقای مطهری را بینید. این مضامین و این عدم همراهی‌ها کاملاً در آن‌ها مشهود است. البته این مخالفت یا عدم تمایل به همکاری سیاسی با مارکسیست‌ها، مبارزه کل مردم و جامعه با دشمن خارجی را تحت الشاعع قرار نداده بود. بلکه این مبارزه در کنار آن عدم تمایل به همکاری با مارکسیست‌ها، کاملاً جا افتاده بود و فرهنگ و روش‌های خودش را هم پیدا کرده بود. در موارد بسیار نادر (آن هم وقت و گذرا) این مخالفت‌ها به همکاری با رزیم منجر شده بود ولی در اغلب موارد کاملاً فکری، ایدئولوژیک و دموکراتیک بود. عملی و اجرایی و فیزیکی نبود. در مواردی هم که کار به حذف یا برخورد های فیزیکی انجامید، کل نیروها و مردم از آن عملکردها ابراز ارزیgar کردند. این تضاد در آن دوره اصلاً خصمانه و آشی ناپذیر نبود. حداقل در بین مردم و جامعه این چنین نبود و همه به اولویت برخورد با رزیم شاو و دشمن خارجی توجه داشتند.

■ اما جناح‌هایی که نخبه بودند، مثل مجاهدین یا مؤتلفه...
□ مسایل مربوط به مؤتلفه و مجاهدین به روابط آن‌ها در زندان و دهه ۵۰ بر می‌گشت و ابعاد اجتماعی پیدا نکرده بود.
■ این بحث را از زاویه دیگری مطرح می‌کنم. به نظر شما اصلی ترین تضاد اجتماعی جامعه‌ما در فضای خرداد ۶۰ و آن دوره چه بود؟

□ به نظر من دفاع از انقلاب و سعی در حفظ آن بود. انقلاب رهبری سیاسی و غیرقابل تردیدی داشت. در آن دوره ائتلاف مشخصی بین نیروهای سیاسی وجود نداشت که در دفاع از انقلاب و حفظ آن کارآمدی داشته باشد دفاع از انقلاب با دفاع از رهبری انقلاب کاملاً در هم آمیخته بود. باید انقلاب حفظ می‌شد، از آن دفاع می‌شد، با نفوذ بیگانگان مقابله می‌شد تا... میل به اصلاح و میل به پیشرفت در جهان معاصر که حداقل یک و نیم قرن در کشور مسابقه داشت، از این طریق تجربه می‌شد. راه و جایگزین دیگری وجود نداشت. حکومتی به نام جمهوری اسلامی از متن فرهنگ مردم برآمده بود و قرار بود به آن سوال‌های قدیمی پاسخ بدهد. در سال ۱۳۸۰ وقتی آقای خاتمی از جنبش اصلاحات می‌گوید و آن را معرفی می‌کند، ایشان هم به سوالاتی که ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال در جامعه ما قدمت دارد، اشاره می‌کنند. یعنی سوال و خواست جامعه هنوز همان است که در اول انقلاب بود. من فکر می‌کنم نیروهای سیاسی آن دوره باید این را می‌فهمیدند. درست است که در

انقلاب و اداره کشور روی شانه‌های ایشان بود. همه نیروها هم رهبری ایشان را قبول داشتند. از کنار این بحث می‌خواهم به بحث دیگری وارد شوم. شما به عنوان کسی که در میان زندانیان هم حضور داشتید، قطعاً با نظریه پیشتر آشنا هستید و مجاهدین هم خود را جزو نیروهایی کندر صفت پیشتر از مبارزه و انقلاب بودند می‌دانستند. در مورد موضوعی مثل ضربه ۵۴ هم افرادی همچون رجوی، ضرورتی به ارایه توضیح یا ریشه‌یابی آن نمی‌دیدند و با تکیه به کارهای قابل توجهی که در سازمان شده بود - که خود حاصل چهار پنج هزار ساعت فکر استراتژیک و ده دوازده هزار ساعت مطالعه بود - شاید طبیعی بود که خود را در صفت پیشتر از مبارزه و با تکیه بر این تحلیل که «این دولت کرنیکی است و تمام انقلاب به دست ما خواهد افتاد» حرکت کنند. من می‌خواستم بدانم در واقعه‌ای همچون هفتمن تیر، این نظریه چقدر به بحث پیشتر از مبارزه ضربه زد؟ یک زمانی در دیدار با شهید رجایی، من به ایشان گفتم «زمان شاه شما به ما می‌گفتید خط مقدم جبهه و خودتان را پشت جبهه می‌دانستید، آقای بهشتی هم همین را به ما می‌گفت». اما الان من به این نتیجه رسیده‌ام که باید پشت جبهه

سال‌ها می‌دیدیم که میل به اسلام‌گرایی و عضویت در انجمن‌های اسلامی و کار با ماهیت مذهبی رو به افزایش بود.

■ شاید بخشی از این موضوع به دلیل تأثیرگذاری مجاهدین در پراکندن فرهنگ مذهبی در جامعه بود.

□ حتماً این مسأله بی‌تأثیر نبود. من اگر بخواهم از تجربه شخصی ام بگویم، در سال ۵۳ که وارد دانشگاه شدم، می‌دیدم که در انتخابات مختلف صنفی - دانشجویی، نیروهای چپ (مارکسیست‌ها) به تدریج به حاشیه می‌رفتند و حذف می‌شدند. ضربه ۵۴ هم نتوانست در این موج کاملاً دموکراتیک ارزوای نیروهای چپ اخلاقی ایجاد کند. البته نباید به موج فرهنگ‌سازی که دکتر شریعتی یا آقای مطهری و دیگر متفکرین آن دوران ایجاد کردند بی‌توجه بود. ضربه ۵۴ با این که درین و تأسیف زیادی را ایجاد کرد ولی نیروهای مسلمان از کنار آن گذشتند و متوقف آن نشدند.

■ مهندس سحابی در خاطراتش گفته ضربه ۵۴ تقریباً ۱۳۰۰ سال جنبش اسلامی را به عقب‌انداخت. به نظر شما این نکته را از چه موضعی بیان کرده است؟

□ این سوال را باید از خودشان بکنید. من چنین تصویری ندارم.

■ برعی از علماء در آن مقطع از جمله آقای طبسی با مجاهدین همکاری می‌کردند و کمک‌های مالی به مجاهدین می‌دادند، اما بعد از ضربه ۵۴ وقتی که گروهی از بجهه‌ها مارکسیست شدند، ۱۸۰ درجه تغییر موضع دادند. افرادی از قبیل شهید رجایی هم که همه هستی اش را در اختیار مجاهدین گذاشته بود، وقتی که این قضیه اتفاق افتاد و رجوی هم در صدد ریشه‌یابی و توضیح این تغییر موضع بروزیماد، به نقد مجاهدین پرداخت. بنابراین همه آن‌ها یعنی که مذهبی بودند و با مجاهدین سیاسی تر شده بودند و از مجاهدین تبیین نداشتند، می‌بینیم بعد از انقلاب نوعاً تصدی مسؤولیت‌ها را به عهده گرفتند...

□ به قول امروزی‌ها، گفتمان شما بیشتر یک گفتمان درون سازمانی است و از موضع کسانی است که عضویت یا وابستگی بسیار نزدیکی با مجاهدین داشتند. اما باور من چیز دیگری است. من شخصاً باور ندارم که حرکتی که شکل گرفت و منجر به انقلاب شد، تأثیر اصلی را از مجاهدین گرفته است. البته نمی‌توان نادیده گرفت که مجاهدین در رخداد انقلاب به عنوان زمینه‌سازان و فرهنگ‌سازان عمومی مشارکت داشتند، اما پروسه‌ای که منجر به انقلاب شد بسیار فرآگیرتر از صرفاً تجربه مجاهدین بود. وقتی این روند شروع شد، به نوعی دستاوردها و تجارب مجاهدین را هم به خدمت گرفت. به یاد دارم که در ظاهرات پیش از انقلاب هم عکس بجهه‌های مجاهدین بود و مردم با علاقه‌ای آن‌ها یاد می‌کردند. انگار که همه تلحی‌های ضربه ۵۴ را فراموش کرده بودند و دوست داشتند از شیرینی‌های آن تجربه یاد کنند. اما در نهایت نمی‌توان این مسئله را انکار کرد که تنها شکل‌بندی سیاسی واقعاً موجود در انقلاب، رهبری انقلاب و توده‌های مردم بودند. پارامتر دیگری این وسط وجود نداشت. حتی بنی صدر هم به اعتبار امام رأی آورد.

■ درگ این نکته بسیار مهم است. منظورم پذیرش رهبری امام به عنوان رهبر انقلاب در آن مقطع است. در آن دوران بار همه امور

گرفتیم، به ارزایابی پیردازیم.

بدون تردید امروزه دیگر باید لینینیسم و تمام آموزش‌های لینینیستی را که در اعماق فرهنگ و کنش‌های سیاسی ما وجود دارد بسته بندی کنیم و به کنار بگذاریم؛ آموزش‌هایی که نهایتاً به حزب تراز نوین طبقه کارگر و به منتخبینیستی می‌شود که آن منتخبین، بنابراین سری اصالت‌های ذاتی و طبقاتی، این حق را در خود می‌بینند که در مورد پرولتاریا یا توده مردم یا سرنوشت جامعه تصمیم بگیرند. من تأثیر این نوع آموزش‌ها را در کارها و حرف‌هایی که اوایل انقلاب در میان نیروهایی غیر از مجاهدین و حتی در میان روحاپیون‌هم‌وجود داشتیم دیدم. بادم هست افراد ساخت اتفاقات در مورد ضرورت حکومت منتخبین می‌گفتند. اندازه‌گیری تقوای منتخبین که متر ندارد. چه کسی به جز خداوند می‌تواند با تقوای منتخبین را مشخص کند؟ وقتی شما از این زاویه به قضیه نگاه کنید، این همان حزب تراز نوین طبقه کارگر و به قول شما همان پیشاستارها می‌شوند. این دیدگاه همان ذهنیت برآمده از آن آموزش‌های سیاسی لینینیستی است. می‌دانید که لینینیسم در دوره‌ای اندیشه پیشاستار مبارزه سیاسی در جهان بود. اندیشه پیشاستار، شکل دهنده به مبارزات سیاسی و تشكیلات و مناسباتی است که بر روی آن شکل می‌گیرد. وقتی شما این کلیت را بیدیرید، به هر صورت موادش را هم فراهم می‌کنید. حالا این مواد قرآنی باشد یا به قول شما یک تجربه کسب صلاحیتی را در پشت سر خود داشته باشد. به هر ترتیب آن نظریه تئوریزه می‌شود و به تدریج در قالب این که ما متنقی هستیم، ما پیشاستاریم، ما صاحب صلاحیت هستیم و... جا می‌افتد. به نظر من صرف نظر از این که بگوییم نظریه پیشاستاری چقدر در روند برخوردهای سیاسی پس از انقلاب و خرداد و تیر ۶۰ مؤثر بود، باید به این نکته توجه کنیم که این نظریه کاملاً حاکم بر جامعه سیاسی ایران بود و همه نیروها در آن دوره سعی می‌کردند به نوعی برآسانس تجربه فردی و گروهی خود این نظریه را تئوریزه کنند، و جدان خودشان را راحت کنند و کارها و انتخاب‌های خود را از این طریق پیش ببرند.

■ برآسانس نظریه پیشاستاری، روایتی وجود داشت که فی‌المثل زمینه‌آن را ما در رجوی می‌دیدیم. مثلاً زمانی که وی در زندان بود برای ما که مخفی بودیم پیام می‌فرستاد که چند تا عملیات انجام دهید که در مقابل مارکسیست‌ها، موضع سازمان بالا برود. ما البته در خانه تیمی به این پیام‌ها می‌خندیدیم و قبول نداشتیم که مبارزه تا پای شهادت برود که مثلاً کلاس مبارزه سازمان در برابر یک تشکل سیاسی دیگر بالا برود. بچه‌ها می‌گفتند نظر رجوعی این بوده که «با توجه به تحلیل‌وی از حاکمیت ارتجاع-روحاپیت تاب مبارزه را ندارد و تا انتهای نمی‌کشد. به هر حال برای این که عنصر پیشاستاری را از دست ندهیم و از فدایی‌ها عقب نیفیتیم، باید زودتر حرکت مسلحه را شروع کنیم. در واقع از منظر رجوعی رقابت با مارکسیست‌ها بر سر تصاحب عنوان پیشاستاری یک حالت پرستیز داشت.

□ البته ما در آن دوران خیلی متأثر از این قضایا نبودیم. من در تجربه شخصی خودم در دانشگاه شیراز می‌دیدم که این نوع از حساسیت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب‌های ما، در حرکت‌های سیاسی، صنفی و دانشجویی نداشت. مسایلی که فضای سیاسی دانشگاه و شهر و منطقه را از

شما باشم، بین خط مقدم و پشت جبهه جایه جایی اتفاق افتاده است و ما نتوانستیم تبیین درستی از ضریبه ۵۴ را ارایه دهیم. موقع گفتن این حرف‌ها به شهید رجایی گریه‌ام گرفت. معتقد بودم تا توانم تبیینی از آن واقعه ارایه کنم، نخواهم توانست سرم را بالا بگیرم. حال می‌خواهم بدانم شما که با این‌ها مأнос بودید فکر می‌کنید این نظریه که عنصر پیشاستار همواره پیشاستار خواهد ماند و جایه جا هم نخواهد شد، چقدر در بروز وقایع خرداد و تیر ۶۰ مؤثر بوده است؟

□ من هم اعتقاد دارم که این روحیه ای را که شما به آن اشاره کردید، که فرد یا افرادی خود را دارای خصوصیات پیشاستاری می‌دانستند واقعاً وجود داشت و همین روحیه، نیروها را در موقعیتی قرار می‌داد که به خودشان اجازه می‌دادند که در مورد دیگر نیروها و بخش‌های مختلف جامعه، به راحتی و خیلی ساده تحلیلی ارایه بدهند و باصطلاح حق طرف را بگذارند کف دستش و به خیال خود او را در موقعیت اجتماعی و طبقاتی خاص خودش قرار دهند! من فکر می‌کنم حال که سال‌ها از این وقایع گذشته و جهان تجربه شوروی و حزب کمونیست آن را پشت سر گذاشته، دقیق‌تر بتوانیم در مورد یک سری از آموزش‌هایی که خودآگاه یا ناخودآگاه از جنبش کمونیسم

آن‌ها تصور می‌شند و به همین دلیل اعتباری در جامعه داشتند، اگر پروسه خشنوت را تقویت نمی‌کردند و به مقابله به مثل نمی‌پرداختند، آیا امکان به حاشیه راندن افراط گرایی بسیار بیشتر و مساعدتر از دوره اخیر فراهم نمی‌شد؟ و چه صرفه‌جویی‌هایی که در هزینه‌های اجتماعی صورت نمی‌گرفت! احتماً باید ۲۰ سال می‌گذشت تا در شرایطی بسیار تنگ‌تر و محدود‌تر از آن ایام آن تجربه را تکرار کنیم؟

■ آنها به تیراز بالای نشریه مجاهد و یا این چنین شواهدی استناد می‌کردند و می‌گفتند که می‌خواهیم قیامی شبیه قیام ۳۰ تیر سال ۶۱ را تکرار کنیم. همه این‌ها باعث افزایش غرورشان شد. ولی این تیراز بالا، زمانی که در گیری‌ها اوج گرفت، به میدان نیامد و به آن‌ها کمک نکرد.

□ فکر می‌کنم همه نیروهایی که در آن ایام در فعالیت‌های سیاسی در گیر بودند، توجه عملی و کاربردی به تجربه ۲۸ مرداد، بسیج‌های حزب توده و نهضت ملی نداشتند. وجود یک فاصله زمانی ۲۵ ساله و حاکمیت دیکتاتوری در طول آن سال‌ها، نوعی انقطاع فرهنگی و سیاسی با گذشته در بین نیروها به وجود آورده بود. در سال‌های اول انقلاب، اگر ما می‌توانستیم به همان تجارب دقیق‌تر نگاه کنیم، متوجه می‌شدیم که تیراز مطبوعاتی به معنای آن نیست که ما به اندازه این تیراز، قدرت عمل اجتماعی یا قدرت عملیاتی داریم، یا این که در صدد برنامی‌آمدند آن تیراز را مبدل به درگیری خیابانی کنند. به نظر من رهبری مجاهدین باید در آن‌زمان این درک را

می‌داشت. اگر هواداران نوجوان متوجه این مسایل نبودند، امثال رجوی که حداقل تجربه نهضت ملی و وقایع سیاسی آن سال‌ها را دیده و برمبنای آن نظریه پردازی کرده بودند، باید معنای این انتخاب‌ها را می‌فهمیدند. تیراز مطبوعاتی که مترادف نیروی فعال نیست. از سوی دیگر که به قضیه نگاه کنیم می‌بینیم امام خمینی نیروی یا کار برای دفاع از نظریاتشان را داشتند. این‌ها واقعیات کاملاً شفاف و آشکار آن‌زمان بود، که متأسفانه عده‌ای چشم خود را بر آن‌ها سپتند.

■ در همین زمینه تحلیل‌هایی براساس قرائتی هست که بد نیست در این‌جا به آن‌ها اشاره شود. زمانی که اشرف دهقانی به کردستان رفت و در همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب-مسعود رجوى نامه‌ای برای او فرستاد حاوی این مضمون که «حضور تو در کردستان اشتباه است، تو خام هستن. اگر [امام] خمینی لب‌تر کند، دو میلیون بسیجی می‌ایند آن‌جا و کار تورا یکسره می‌کنند. این کار تو اصلاً با مناسبات نیروها نمی‌خواند و...» اما می‌بینیم که خود رجوى هم بعداً به همین دام افتاد و مبارزه مسلح‌انه را شروع کرد. واقعاً چه عاملی

خود متأثر می‌کرد، چیزی که سلیقه، روحیات و آموزش‌های ما را شکل می‌داد، برخاسته از موجی بود که توسط افرادی همچون دکتر شریعتی شکل گرفته بود. بجهه‌هایی که بزرگترهای ما و آموزش‌دهنده‌های ما محسوب می‌شند، کسانی بودند که در بستر این نوع آموزش‌ها و حتی آموزش‌های آفای مطهری رشد کرده بودند.

■ وقتی با بجهه‌های مجاهدین صحبت می‌کنیم، آن‌ها به سیر خشنوت‌هایی که در مورد آن‌ها اعمال کردن‌اشاره می‌کنند و این که مسؤولین هم در قبال این مسایل سکوت می‌کردن...

□ بگذراید ساده و روشن صحبت کنیم.

آن‌ها می‌گویند امام خمینی این مسایل را می‌دید و سکوت می‌کرد و به این‌ها زمینه می‌داد. من در این‌جا به خاطرات مهندس سحابی و شنیده‌هایم از ایشان استناد می‌کنم که چه کارهایی که در آن شرایط مجاهدین انجام می‌دادند و امام خمینی این‌ها را هم می‌دید ولی سکوت می‌کرد و از آن‌ها می‌گذشت. این که در این زمینه به دنبال مقصراً بگردیم، کار نتیجه‌بخشی نخواهد بود. شرایط آن‌چنان نبود که کسی در جایگاه حق به جانب بنشیند و برای دیگران پرونده‌سازی کند.

■ بعضی‌ها به دستگیری سعادتی یا حمله به کتابفروشی‌ها اشاره می‌کنند. سرهایی باندیشی‌چی شده را به دانشگاه می‌آورند و می‌گفتند که ارتقای این کار را کرد و همین طور سیر خشنوت به شکل دائم‌التزايد بالا می‌رفت و می‌گویند که ما راهی نداشیم. واقعاً بعضی از خشنوت‌ها خیلی عجیب بود. این‌ها کار سیاسی می‌کردن، پوستر می‌چسبانند...

□ اما همه آن سال‌ها را تجربه کرده‌ایم. ولی آیا اتفاقاتی که از سال ۷۶ به بعد، از طرف جریان افراطی در جامعه ما افتاد کمتر از اتفاقات آن سال‌ها بود؟ از ترور گرفته‌تا دستگیری و سرکوب و مواردی از این قبیل. آیا می‌توانیم بگوییم که رهبری جنبش اصلاحات باید در قبال این مسایل واکنش متقابل نشان می‌داد؟ اگر به طور مثال آقای خاتم‌گونه واکنش نشان می‌داد که مثلاً مجاهدین در برابر نیروهای افراطی آن دوره بروخود کردن آیا همان نتایج به شکل دیگر تکرار نمی‌شد؟ در ارزیابی این چهار پنج ساله اخیر، با وجود تمام عملکرد منفی راست افراطی، آیا آقای خاتمی را موفق‌تر نمی‌دانید و آیا جنبش اصلاحات با وجود تمام مشقات در نزد مردم و در جامعه جلوتر نیامده است؟ به نظر من ظرفیت‌های جامعه برای اصلاح و تحول در سال ۷۶ با ظرفیت‌ها در اول انقلاب اصولاً قابل مقایسه نیست. در آن دوره آمادگی‌های جامعه بسیار بالاتر بود. افرادی چون رجوى که در آن دوره حامل گذشته بجهه‌های مجاهدین و اخلاق‌ها و از خود گذشتگی‌های

به همین دلیل هم بود که در جامعه پیش برد. حالا اگر فرضا من بایم تشکیلاتی را شکل دهم که سابقه آن به دو سال ۵۹ و ۶۰ محدود می شود – مثل بخش توده‌ای و اجتماعی سازمان مجاهدین در آن سال‌ها – با آن قادر به بری بسیار محدود، معلوم است که چه اتفاقی می‌افتد. اینجاست که امثال رجوی با این که می‌داند دو میلیون بسیجی هست که به کردستان بروند و در مقابل اشرف دهقانی باشند، ولی وقتی خودش در این نقطه قرار می‌گیرد به خاطر آن «نه» ای که باید اول می‌گفت و نگفت و برآسانش همان نگفتن به یکسری مناسبات تن داد، دیگر اینجا قدرت انتخاب زیادی ندارد.

■ آیا به نظر نمی‌رسد بعد از انقلاب

هر کس که اقبال عضویت داشت، شروع به جذب عضو کرد و در این میان بسیاری افراد که ترکش خود را از این انقلاب بودند، به آن ها فشار می‌آوردند که کاری بکنند؟ از این منظور سازمان در آن شرایط اساساً دیگر نمی‌توانست عملی انجام ندهد. صبر و سکوت علی را نمی‌توانستند داشته باشند. اصلاً به این موضوع که سکوت، خود در آن شرایط یک استراتژی بود اعتقاد نداشتند، آیا به نظر شما به همین دلیل به خواست نفوذی هایی که در آن ها رخنه کرده بودند تن ندادند.

■ بحث وجود نفوذی در سازمان مجاهدین پس از انقلاب کاملاً طبیعی و قابل انتظار است. وقتی هسته محدود را در عرض دو سال، میلیونی می‌کنی، مگر می‌شود که نفوذی در کار نباشد؟ هر عقل

پیش یا افتاده‌ای هم این را می‌ذیرد. ما در دنیای زندگی می‌کنیم که سرویس‌های اطلاعاتی پیچیده با قدمت ۲۰۰، ۳۰۰ سال کار اطلاعاتی در

حال فعالیت هستند. مگر می‌شود این‌ها کاری نکنند؟

■ بعد از جریان انفجار حزب جمهوری، رجوی در تحلیل‌های خود انجام این انفجار به دست سازمان را تأیید می‌کرد و می‌گفت این اقدام تبلور خشم مردم و برای سرنگون کردن نظام بوده، ولی اخیراً در گزارشی که رجوی ارایه داده، اسمی از انفجار حزب تبرده و ظاهراً این مسئله را عنوان می‌کند که انفجار حزب، کار یک گروه نفوذی صهیونیستی بوده و خود مجاهدین هم نمی‌دانند عامل انفجار حزب به درستی چه کسی بوده است.

■ این مسایل نیاز به تحقیق و پژوهش همه‌جانبه دارد. از این که در این گفت و گو شرکت کردید، تشکر می‌کنم.

موجباً این حرکت شد؟ آیا در این میان نفوذی‌هایی بودند که از انقلاب ترکش خورده بودند و با رفتن به سمت مجاهدین، حمایت کردند و عضو آن‌ها شدند، مجاهدین را به سوی مبارزه مسلح‌حانه سوق دادند یا اساساً مبارزه مسلح‌حانه آن‌ها حرکت خود به خودی افراد تازه عضویتی شده بود که توانستند در برابر فشار آن‌ها ایستادگی کنند؟

■ وقتی شما انتخابی اولیه و اساسی را انجام دادید، از آن مرحله به بعد دیگر کنترل عوارض این انتخاب خیلی در دست شما نیست. مثلاً وقتی شما مبارزه تشکیلاتی غیرعلی را انتخاب می‌کنید،

وقتی مخفی می‌شوید، این انتخاب مقدماتی، تبعات و نتایجی را به همراه دارد. همین‌طور وقتی شما مشی بسیج کردن تمام ناراحتی‌ها و دلخوری‌ها از انقلاب و نظام را در پشت سر خود اتخاذ می‌کنید، مراحل بعدی آن خیلی در کنترل شما نیست.

■ در مبارزه معیاری به نام درجه عقل و فهم هست که باید به آن توجه شود. در همین زمینه اشاره می‌کنم به نقل قولی از ابوایاز که در کتاب «فلسطینی آواره» می‌نویسد: «سپتامبر سیاه یک چپروی از سوی ما بود. ما اصلاً روی نیروی ملک حسین که وی را مرتاجع می‌دانستیم حساب نکرده بودیم و به دلیل همین اشتباہ، بیست هزار شهید دادیم. ما متوجه نبودیم که بین نیروهای ما و ملک حسین تعادل برقرار نیست...» حالا در ایران که مقایسه کنیم می‌بینیم رجوی خود از یک سو معتقد به قدرت بسیج توده‌ای امام است

و از سوی دیگر به مقابله با همین نیروها برمی‌خیزد. آیا این تضاد ناشی از چه بود؟ تازه این را در نظر بگیریم که مرحوم طلاقانی گفت: انقلاب ایران، انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی است و مردم رهبری امام را قبول داشتند.

■ من هنوز نمی‌دانم که در واقعیت مثل انفجار حزب جمهوری اسلامی دست چه فرد یا جریان‌هایی در کار بود. من معتقدم وقتی ما یک حرکت سیاسی و مبارزاتی را با شکل سازمانی و تشکیلاتی مخفی و غیرعمومی به راه می‌اندازیم، باید بدانیم که در دنیا سرویس‌های اطلاعاتی و آژانس‌هایی هستند که با تجربه، از ما بسیار پیچیده‌تر و کیفی‌تر هستند و در سریز نگاه تمام تشکیلات ما را به هم می‌ریزند. فکر می‌کنم تنها راهی که می‌تواند به ما کمک کند تا فریب این بازی‌ها را نخوریم این است که برویم و کنار مردم بایستیم. به نظر من مزیت امام خمینی در رهبری انقلاب این بود که سازمان رهبری انقلاب را توده‌ای و مردمی کرد. این سازماندهی با همه مسایل و معضلاتی که داشت، چون توده‌ای بود، نمی‌توانست به صورت تعیین کننده از سرویس‌های اطلاعاتی بازی بخورد.