

۳۰ خرداد ۶۰؛ خطای استراتژیک

توسعه و حکم با یکدیگر در تضاد است

مجدداً وقت خود را به این موضوع اختصاص داده‌اید روشنی مطرح است که به نظر من رسماً باید پیشتر بدان بره‌اژیم، با توجه به ارتباط شمال با نظام از یک سو و عراق و اردن و ایتالیا با سازمان مجاهدین خلق و لیبی و یمن از طرف دیگر (البته از آغاز فاز مسلحانه) از سوی دیگر، چه تلاشی مای برای پیشگیری از این واقعه صورت گرفت؟ و چه کارهایی ممکن بود انجام شود که نشد؟

● اجازه دهید قبل از این که به این پرسش بپردازم، یک بحث مقدمه‌ای را مطرح کنیم. نظریه‌ای می‌گوید جریان‌هایی که سخت‌گویی و تشابهات بیشتری روی مبنای نظری دارند بیشتر در معرض تمسک و درگیری با همدیگر قرار می‌گیرند. من سعی می‌کنم مصداق این نظریه را روی دو سوی درگیری خرداد ۶۰ مجاهدین خلق از یک سو و جناحی از روحانیت و حزب جمهوری اسلامی از سوی دیگر به اجمال توضیح دهم که در ضمن جمع‌بندی فشرده‌ای است از مباحث نظری که بر گفتمان‌های قبلی عنوان کردم. با مطالعه و دقت روی این موضوع، مشابهت‌های میان این دو جریان را در هفت محور خدمتتان عرض می‌کنم که در اینجا این تضاد خصمانه و آنتاگونیستی موله بوده است: البته این به معنای انکار وجود برخی تشابهات دیگر ایندولوژیک و نظری (جهان‌بینی) و ویژه‌فرهنگی و به‌امور اجتماعی و اقتصادی و مسئله عدالت نیست.

۱. هر دو جریان مذهبی هستند. از همه از نوع ایندولوژیک آن با یک ایندولوژی بسته. هر دو یک سیستم نسبتاً بسته دارند که تمام جزئیات زندگی یک فرد را مشخص کرده است. نکته جریان در سیستم فقط و رساله دستورالعمل‌های کلیه و جز به جز را برای فرد تعیین کرده است. جریان دیگر معتقد است که همدیگر باید از ایندولوژی ایندولوژی‌ای که آنها تعریف می‌کنند استخراج شود و

با یکدلی نامیه دقیق تشکیلاتی حتی رفتار شخصی هر فرد را تعیین می‌کند. برای مثال از صبح که بلند می‌شوید تا شب که می‌خوابید همه برنامه زندگی شما تعیین شده است. این نظریه هم در این نامه تشکیلاتی همه جزئیات رفتار فرد با خودش با دیگران، پدر، مادر، همسر و... همه را تعیین می‌کند. هر دو معتقدند حقیقت مطلق به تمامی و منحصرأ نزد آنهاست و آنچه که نزد دیگران است یا حقیقت نیست یا ناقص است.

۲. خودبزرگترینی، یعنی هر دو خودشان را پیشکار، پیشرو و نخبه‌ترین جریان در مسیر تکامل، ایمان و عمل صالح می‌دانند. فقط عنوان‌ها متفاوت است.

● می‌توان گفت یکی از این دو جریان خودش را پیشکار می‌داند و دیگری برای خودش حق و قائل است؟

● این تعبیر تا حدی درست است. ولی نتیجه هر دو یکی است. هر یک از این دو جریان سلسله مراتبی را برای خود تعریف می‌کنند. به‌عنوان نمونه روحانیت این گونه تعریف می‌کنند از خدا که بگذریم. پیامبر کامل‌ترین انسان است و پس از پیامبر امامان در همان ردیف قرار می‌گیرند. در غیبت امام چه کسی صالح‌ترین فرد است که به همین دلیل قیامت هم دارد؟ از همین‌هاور که بعد از پیامبر و امامان ما صالح‌ترین هستیم، حق انحصاری حکومت در می‌آید. مجاهدین هم می‌گویند توکمان بیکان تکامل هستیم و آنها هم این نتیجه را از ترتیب نزدیکی به خداوند پیاسبر و انسان کامل در می‌آورند. از این نگاه هم حق انحصاری حکومت در می‌آید. بنابراین این دو نمی‌توانند همدیگر را تحمل کنند. آن می‌گوید ما صالح‌ترین جریان و نایب امام هستیم، ما باید حکومت کنیم. این می‌گوید ما تکامل‌یافته‌ترین، انقلابی‌ترین و دارای نایب‌ترین ایندولوژی هستیم و شهید داده‌ایم، ما باید حکومت کنیم.

وقتی که در اثر تندروی و خشونت نیروهای بیابانی خود به خود حذف می شود. نهایتاً روز به روز آن دو هسته اصلی درگیری برجسته می شود.

دوستان دیگری که اشراف بیشتری به این مسئله دارند در سلیقه گفت و گوهای هر دو گروه پیرامون این قضیه و آنچه که در مذاکرات مطلوب گذشته به تفصیل سخن گفته اند آنچه در این تحلیل ها مشهود است این است که چنانچه از حاکمیت آمریکا مقابله با انقلاب را فقط با یک خشونت بسیار گسترده امکان پذیر می دانستند در این مورد اختلاف نظر پیش آمد که آیا خشونت به کار برود یا نه. گروهی که معتقد به بکارگیری خشونت گسترده بوده استدلالتان این بود که اگر این انقلاب پیروز شود منافع غرب به کلی به خطر می افتد. استدلال مخالفان خشونت گسترده این بود که این کار خنجر به رانیدن به مشق انقلاب و تقویت بیشتر جریان های چپ در ایران می گردد و جایگاه جریان های میانه و رهبران مستقل را تضعیف می کند. در نتیجه این استدلال پذیرفته شد و بعد از آن بود که ژنرال هایزر به ایران آمد تا ژنرال های ارتش را ترغیب کند که کودتا نکنند و یکی از اهداف اصلی این بود که کل سیستم و همچنین ساختار ارتش آسیب نبیند تا این امکان را داشته باشند که بتوانند مسیر

تحولات انقلاب را در جهت اهداف مناسبی تعیین هدایت کنند. هدف دیگر تضمین جریان نظامی است که به غرب بود که این هم باید شد و هر دوی این موارد در مذاکرات پذیرفته شده بود. اما این فکر می کرد برای این اهداف غربی علیه این جریان می رسیده بودند که حالا که انقلاب پیروز می شود بهتر است برای این خشونت و بی اثر کردن آن به جای مقابله و زد و خورد با آن همراه شده با اقداماتی در درازمدت آن را مهار و از مسیر خود منحرف گردانند. برای این منظور احتمالاً روی سخن و گرایش های جریان هایی که با تفکر آزادیگرا و سیاست های اقتصاد سرمایه داری غربی سختی های دارند مثل با مالکیت خصوصی ناموجود و اصولاً نظام سرمایه داری مخالفت ندارند و در ضمن میانه خوبی با روشنفکران و احزاب چپ گرا و موز کمونیسم ندارند در میان روحانیت و در میان نیروهای لیبرال حساب باز کردند. اینها وجوه مثبتی بود که استدلال مخالفان خشونت و کودتا را تقویت کرد به این معنی که اگر هم انقلاب پیروز شود چون رهبری دست این جریان ها خواهد بود چنانکه گوییم در این وجود ندارد. در مجموع در سلیقه روی تخیلاتی که سخن نیروهای انقلاب وجود نیست و عرصه ها به آن اشراف داشته چنانچه باز کرده و پیرامون آن برای آینده برنامه ریزی کردند مثل اختلافاتی که بین روحانیت و نیروهای لیبرال وجود داشته یا اختلافاتی که بین روشنفکران و نیروهای چپ و رادیکال با نیروهای معتدل و میانه رو وجود داشت و یا رابطه های غیرعادی با هم میانه نبودند که با دستکاری و تمهیق این شکاف ها می توانستند بر نرسد. انقلاب را باید بگزارند چگونه؟ این دیگر نیاز به اطلاعات و اخباری دارد که در دسترس ما نیستند. اما یک چیز آشکار است و آن حمایت از صدام در جنگ علیه ایران بود. می دانیم که تحمل جنگ به یک

انقلاب نوید خلیل بسیار مهم در اینجور انقلاب است. تغییر در زمان ها و ریزش جریان های ملیت پرستی و تضاد منافع و جایگاه جریان های زیر مجموعه آن می باشد. اما همه اینها را باید مقصد هستیم که اگر عوامل داخلی درست و منسجم و عملی عمل کنند مداخلات خارجی و بیرونی آنها چندان نمی تواند اثر داشته باشد. غربی ها وقتی احساس کردند بدون اعمال خشونت بسیار گسترده نمی توانند انقلاب را کنترل کنند و بخصوصی که احساس کردند ضایع به سیاستش در این زمینه نتوان است. همین که با رهبران و فعالان انقلاب برقرار گردیدند نه تنها اروپایی ها که حتی آمریکایی ها هم در این زمینه فعال شدند. به خصوص بعد از ۱۷ شهریور که بعضی ایدئولوژیست از این که یک حکومت و دولت نظامی بتواند اوضاع را کنترل کند قطع شده. نفس ها بیشتر شد و می شود گفت به طور جدی در مسیر مصالحه یا رهبری انقلاب قرار گرفتند. چشم در مورد حل داخلی موضوع بیشتر دیدیم؟ عوامل فاش چند دقیقه هستند که در کلام نقش هایی ایفا کردند. نیروهایی که زیر مجموعه روحانیت بودند که خود اینها به دو بخش تقسیم می شدند بخشی که در جریان ها حضور پیدا می کرد و موسوم به حزب الله بود و بخشی که برنامه ریزی و سازماندهی آنها را انجام می داد و رهبری می کرد. موضوع نیروهای چپ و گروه های مارکسیستی سازمان مخالفین خلق هم بودند. که به تفصیل در گفتگوی قبلی صحبت شد. و هر دو جریان های مثل خطیتم بقای و آیت و یا شخص آقای بنی صدری. همچنین در مجموعه جریان های همسوی با روحانیت و حزب جمهوری اسلامی، تشکیلاتی از نیروهای جوان با عنوان مجاهدین انقلاب اسلامی شکل گرفته آنها طیف روشنفکر جناح روحانیت بودند.

اینها هم به نظر من نقش مهمی داشتند و مواضعی که در پیش گرفته در تبدیلند خصوصیت ها تأثیر گذاشت و بالاخره جایگاه و نقش دولت موقت و سیاست هایی که پیش گرفتند. منتها من خواهم قبل از اینها به یک نکته پیرامون مجاهدین خلق بپردازم. مهم در گفت و گوی قبلی وجوه ابتدائی و تفکیک و تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق را تحلیل کردید. اما یک نکته باقی ماند و آن این که آیا مجاهدین خلق در استراتژی نهایتاً حل تضاد خود را با جریان مقابل مسلحانه می دید یا خیر؟ این که آیا اینها اسلحه را فقط برای دفاع از موجودیت خود حفظ کرده بودند یا این که اساساً معتقد بودند که حل تضاد این تضاد جز با مشی مسلحانه ناممکن است. باید میان این دو تمیز داده شود. از آنجا که من اطلاعی از چینه بندی های ذروین سازمانی آنها ندارم برای پرداختن به این پرسش ناچار فرضیه های را طرح می کنم و آن را با واقعیت هایی که به وقوع پیوسته محک می زنم. فرض می کنم که نگهداری اسلحه و ابزار بر حفظ آن و تشکیل میلیتیا به عنوان یک ارتش غیررسمی با هدف دفاع از موجودیت سازمان صورت گرفت. معنای این رفتار این است که این گونه فرض کنیم که برای رهبری سازمان مسلح بود جریان می که قدرت را به دست گرفته به حذف سیاسی اینها قانع نیست و تنها هدفش این نیست که اینها به قدرت نرسند بلکه حذف فیزیکی و تشکیلاتی کامل آنها را هم در دستور کار دارد و به دنبال اعمال خشونت برای نابودی کامل آنهاست. مثل دو جریان می که در جبهه جنگ با هم روبه روی می شوند که یکی باید دیگری را حذف کند تا بتواند به حیات خود ادامه بدهد. این رفتار و نگرش برای یک نبرد مسلحانه و جنگ تمام عیار قابل تبیین است. اما در عرصه سیاست بین "ماندن" و "نماندن"

امکانها و موفقیت‌های زیادی وجود دارد. ممکن است حذف به این معنا باشد که اجازه ندهند که یک جریان در این قدرت سیاسی حضور بیابد. همین الان، اقتدارگرایان اجازه نمی‌دهند که اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت حضور موثر داشته باشند. اما باید پرسید آیا در آن مقطع هدف جناح حاکم حذف سازمان از قدرت بود یا حذف آنها به طور کلی از صحنه سیاسی ایران؟ تفاوت این دو هدف بسیار ظریف ولی حساس و مهم است. بی‌شک این دو هر کدام تمهیدات و ابزار خاص خود را دارند. در مقابل هم نوع دفاع لازم می‌آید. به نظر نمی‌رسد که در میان سازمان این گونه فکر می‌کردند که منحصرأ دارند از جان و موجودیتشان دفاع می‌کنند به طوری که اگر مقابله مسلحانه نکنند هیچ جایگاهی در صحنه سیاسی ایران نخواهند داشت. اگر سازمان این ادعا را که فقط مصلحیت تاریخی حکومت کنیم و حاکمیت یکبارچه مرجع‌اند و حق حکومت ندارند و باید به زور هم که شده کنار گذاشته شوند کنار می‌گذاشت و این نظر را پیش می‌گرفت که ما نمی‌خواهیم با هر شیوه ممکن و از جمله با زور، قدرت را از آنان بگیریم و تنها خواست ما، مابین و فعالیت قانونی و مسالمت‌آمیز در عرصه اجتماعی - سیاسی است. در برابر یک حذف فیزیکی، تشکیلاتی کامل قرار نمی‌گرفتند و این خطر را از سر می‌گذراندند. همان گونه که بخشی از مارکسیست‌ها و حزب‌نوده تا مدت‌ها تحمل شدند یا نیروهایی مثل نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و دیگران که با سیاست‌های حزب جمهوری مخالفت جدی داشتند و این تر برابر یک حذف فیزیکی، تشکیلاتی کامل قرار نگرفتند. ما [جنبش مسلمانان مبارز] به طور مشخص با وجودی که داعیه کسب قدرت نداشته‌ایم و قاترمان را چندین بار غارت می‌کردند، در هم شکستید.

حلقه منبلی را می‌گرفتند و کتک می‌زدند و این چون بعضی کسب قدرت نبودیم. حذف کامل فیزیکی تشکیلاتی نشدیم. این گونه برخوردده بیشتر از سوی طیف‌هایی از حزب الله بود که ما را با مجاهدین یکی می‌دیدند و نمی‌خواستند تفاوت‌ها را تمیز بدهند. یا با هر جریان دیگر اندیش به طور عکس‌العکس و احساسی برخورد خصم می‌کردند. مانند تحلیل و تصمیمات حاکمیت نبود که ما و امثال ما را حذف فیزیکی کنند. البته این اجتمالی را در نظر نمی‌گرفتند که دست‌کم برخی از جریان‌های راست افراطی خواهان حذف کامل همه گروه‌های روشنفکری بودند و برای این منظور جوسازی و زمینه‌سازی می‌کردند. اما حتی در مجموعه حاکمیت تعامل قوی به سود آنها نبود و اگر بهانه و دلیل کافی به دست نمی‌آوردند قلم به انجام طرح خود نبودند. برخی روحانیون مبارز پرتسابق به طور جدی خواهان کفت و گو و خل مسالمت‌آمیز اختلافات بودند.

تا این فرضیه شما بر می‌گردد به روحانیون مبارز مثل مرحوم بهشتی، طابین که معتقد به حق جناح‌های راستی آنها بودند حذف فیزیکی تشکیلاتی مجاهدین غلط را ندانستند؟

پرسش مهمی است. شاید جناح راست افراطی دوست داشتند که تشکیلات سازمان از صحنه به کلی حذف شود. اما اگر سازمان به تمهیداتی که گفتم می‌اندیشید، به خاطر فقدان یکبارچگی در حاکمیت آنها هرگز توان برنامه‌ریزی منسجم و امکان حذف فیزیکی سازمان را پیدا نمی‌کردند. زیرا هیچ دلیل و بهانه‌ای برای این کار نداشتند. باید میان بعضی جریان‌های مبارز و عقل‌گرا در میان روحانیت که با سلطنت مبارزه کرده بودند، با جناح‌های محافظه‌کار و راست افراطی تضیک قائل می‌شدند و همگی را در دست ارتجاعی و ضدانقلاب و

ضدخلق می‌دیدیم. این گروه‌ها تا سازمان مجاهدین انقلاب را به عنوان دشمن اصلی می‌دیدند و مزاج سرافکن می‌کردند. به طیف‌های جدا توجهی نداشتند.

● قلم از این شعار، چنین چیزی استنتاج می‌شد. آنها که این شعار را در دهان آن افراد گذاشته بودند تمایز خواه بودند. اما همه این‌طور فکر و عمل نمی‌کردند. ماهیت انقلاب و تنوع و گستردگی نیروهای فعال در آن نیز اجازه حذف کامل دشمنان و حاکمیت مطلقه یک جریان را در آن روزها نداشت. از این رو بحث آن شرایط اگر بهانه مقومست مسلحانه به آنها داده نمی‌شد نمی‌توانستند با خبیثیت کامل عمل کنند و حاکمیت نیروهای جامعه دولتی و قطع اجازه چنین چیزی را به آنها نمی‌دادند. چنان که خطای زیاد و بهانه‌های وقت‌گردی، مثلاً با وجودی که فعالیت نیروهای مثل جنبش مسلمانان مبارز، نهضت آزادی و ... را بسیار محدود کرده، اما نتوانستند به طور کلی تشکیلات آنها را منحل و یا هموار از دست بازداشت و محاکمه کنند.

باید این عامل را هم در نظر گرفت که بعد از این که فاز مسلحانه شروع شده جناح‌های راست افراطی حاکمیت بیشتری پیدا کردند. ● دقیقاً همین طور است. در حالی که پیش از آن چنین امکان و مشروعیتی نداشتند. به نظر می‌رسد که خط استراتژیک و باطل‌نمایی مجاهدین خلق این بود که اگر با روش‌های مبارزه سیاسی، مثلاً انتخابات، نتوانند به قدرت دست یابند ناگزیر برای دستگیری به آن دست یابند. اسلحه بیرون فکر می‌کنند در آن

قطعاً این احتمال این که از راه‌های دیگرتانیک پیروز شوند را ضعیف می‌دیدند. از این رو امکان وقوع برخورد مسلحانه را متغی نمی‌دانستند. نمی‌خواهیم بگوییم که کسب قوت‌طلب راه‌های سیاسی را متغی می‌دانستند. آنان فعالیت‌های خود را به یک سو و سیاسی گسترده‌ای انجام دادند تا بتوانند با حاکمیت دست‌یابی درونی خود را از حاکمیت دست‌یابی بیرونی به نظر می‌رسد تسلیح حرکت یا همین رویکرد سیاسی این‌جمله را هم باز گذاشتند که اگر از این راه نتوانند به آنچه حق خود می‌دانستند برسند و طرف مقابل مانع شود ناگزیر دست به اسلحه بزنند. بعضی از مصاحبه‌شوندگان قبلی تشریح می‌کنند: اگر چه برخی از سازمان‌ها به تدریج روششان شده بود که می‌تواند با نیروهای که در اختیار دارند یا فعالیت‌ها و قدرت تشکیلاتی روحانیت را که به زعم سازمان به لحاظ تشکیلاتی و قدرت عمل ضعیف می‌نمود، حذف کند و اصلاح‌طلبان را از دو ماهه خلع کند. بنابراین به نظر می‌رسد سازمان دو فعالیت استراتژیک خود، برخورد مسلحانه را لحاظ کرده بود و جایگاه آنها دفاع از موجودیت خود نبود. یک قریه دیگر

در مجموعه جریان‌های همسو با روحانیت و حرکت جمهوری اسلامی، تشکیلی از نیروهای جوان با عنوان مجاهدین انقلاب اسلامی شکل گرفت. اینها طیف روشنفکر جناح روحانیت بودند. اینها هم به نظر من تلاش مهمی داشتند و مواضعی که بر پیش گرفتند، در تفهیم حضورت‌ها تأثیر گذاشتند.

در تأیید این نظر این که وقتی آقای خمینی در سال ۵۸ با رهبران سازمان ملاتفت کردند و به آنها گفتند بروید در مدارس، دانشگاهها و کارخانهها فعالیت بکنید. معنای آن این بود که لولاً مشی مسلحانه را کنار بگذارید ثانیاً نخواهید که همین الان قدرت را بگیرید. ثالثاً به جای این که تمام حواستان به گرفتن قدرت و حکومت باشد، بروید در جامعه فعالیت کنید. به عبارت دیگر شما هم حق موجودیت حضور، مشارکت و فعالیت سیاسی و اجتماعی دارید.

● به نظر شما در این توصیه، هویت سازمان به رسمیت شناخته شده بود؟

● منطقیاً باید این طور باشد وقتی می گویند "بروید" یعنی "شما به صفت سازمان مجاهدین بروید نه این که تک تک جدا بشوید و بروید". اگر فرض کنیم سازمان به این توصیه عمل می کرد و می پذیرفت که آن شرایطی نیست که بتواند به قدرت برسد یا می پذیرفت که نمی بایست با زور اسلحه این کار را بکنند چه اتفاقی می افتاد؟ حفظ سلاح از طرف سازمان برای طرف مقابل یک پیام داشت. پیام می توانست این باشد که ما برای حفظ موجودیت خود تضمین می خواهیم.

به نظر می رسد اعلامیه چه ماده ای دادستانی پاسخی بود به این پیام و موجودیت گروههایی را که می خواستند فعالیت سیاسی بکنند تضمین می کرد. بنابراین این دو مورد یکی شخص آقای خمینی و دیگری اطلاعیه دهمادهای دادستانی، به نحوی موجودیت و هویت سازمان را به رسمیت می شناختند و تضمین می کنند به شرطی که سلاح را کنار بگذارند. عدم پذیرش این شرط یعنی این که آماده هرگونه برخوردی با حکومت، چکوفتی که مشروعیت مردمی هم داشت، هستند. در آن مقطع، وفاق عمومی در مورد مشروعیت حکومت که با یک رفتارندوم گسترده تأیید شده بود وجود

داشت. چنین برخوردی، دست کم اعتماد را نیز در طرفین از بین برد و جناح حاکمیت هر رفتاری را از جانب مجاهدین، با بدبینی و نگاه اقدام مسلحانه و قهرآمیز می نگریست. حتی اگر به واقع این گونه نبود. به علاوه فراموش نکنیم که یکی از ضرورت های که انقلاب را پدید آورد تأمین امنیت و همبستگی ملی تحت لوای یک حکومت ملی و متخصب مردم بود. مردم ایران از نظام قبلی این و طایفه ای دوران قاجار عبور کردند و درصد ایجاد یک ملیت و یک دولت ملی بودند. از این رو وجدان و خرد جمعی جامعه هم حضور گروه های مسلح و خودمختار و خودسر را در کنار یک حکومت مرکزی که با انقلاب به قدرت رسیده بود نمی پذیرفت.

● شما معتقدید، همان طوری که آقای موسوی تبریزی گفتند اجماع نانوشته ای بین همه نیروها حتی نهضت آزادی، وجود داشت که به مجاهدین پشت های گلبندی ندهند و امام با توجه به جوی که در اطرافیان ایشان برده واقع بیگانه به مجاهدین گفت شما الان نمی توانید در قدرت سیاسی سهمی بپذیرید، بروید میان ارتداد جابیه کار کنید. آیا منظور شما این است که ایشان یک خط مشی پیش پای سازمان گذاشت؟

● به نظر من بله. ایشان در شرایطی این راه حل را جلوی پای مجاهدین گذاشت که حتی شخصی مثل مرحوم مهندس بازرگان علی رغم این که مجاهدین را فرزندان خود می دانست در عین حال انتقادهای جدی نسبت به آنان داشت. حتی برخی معتقد بودند که تنها سازمان مجاهدین خلقت و بسیاری دیگر از نیروها که حتی نهضت آزادی هم نباید در قدرت سیاسی حضور داشته باشد و به رغم اعتقادی که آقای خمینی به مرحوم مهندس بازرگان و نهضت آزادی داشت مخالفت و کارشکنی این جریان کاملاً مشهود بود. هرچند که از آنها حاضر نبودند نیروهایی مثل ما را هم به ساختار قدرت راه بدهند. با همه

این شرایط و فرضیات اگر مجموعه نیروهایی که راضی به ساختار قدرت نداشتند می پذیرفتند که در آن شرایط در عرصه عمومی به عنوان نیروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فعالی می مانند، اضرائی به ورود به ساختار قدرت، به هر قیمت، نداشتند باشند. آیا باز هم این امکان وجود داشت که جریان مقابل بتواند چنین جریان بزرگی از مجموعه نیروهایی که پایگاه های وسیع اجتماعی داشتند و در حالی که قضا کار مناسبه فکری، اجتماعی و فرهنگی می کردند و روی خواسته های فراگیر ملی و تاریخی مردم تکیه می کردند، سرکوب کند؟ به نظر من این خیلی مشکل و در واقع ناممکن بود. بنابراین اگر سازمان شرکت در یک جبهه متحد برای کار سیاسی سازماندهی و هموگرایی را به الزام شرکت در قدرت می پذیرفت موجودیتش در کنار دیگر نیروها به عنوان یک نیروی سیاسی، فکری و تشکیلاتی تضمین می شد و می ماند.

● آیا این مقایسه درست است که بگویم این فکر بعد از انتخابات مجلس چهارم و بازگشت مردم رهبری که همه جناح های خط امام به کفایت و صلاحیت شایسته برای در بطین راه یافتند، گره می آمدند و کار سیاسی و فرهنگی و تشکیلاتی کردند و این زمینه ای شد برای جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ که دوباره آنها به قدرت رسیدند؟

● بله، این گونه کار کردن می توانست فرضی در آینده پیش بیاورد. من به بچه های سازمان می گفتم که شما نمی توانید با برخورد خصمانه و حلی قدرت را به دست بیاورید چون توانش را ندارید. به فرض که حق خودتان هم بنالید یک نیروی سیاسی باید روی واقعیت ها، ضرورت ها و توان واقعی خود حساب کند نه صرفاً روی حق بودن ادعایش.

● شورای انقلاب بهره به این معنا که با حضور در شورای انقلاب که در آن مقطع از نهادهای اصلی حاکمیت بود، تست کرده که با آن ترکیب و آن پیش نمی تواند در قدرت سیاسی جایگاهی داشته باشند. اگر این تست را نکرده بودند نمی توانستید به سازمان قاطع بگویید که چشم انداز چشم انداز حاکمیت شما نیست، بلکه چشم انداز بقای یک رژیم است. برای کار سیاسی.

● قبل از این که به شورای انقلاب بروم هم تا حدود زیادی همین تحلیل را داشتم. در بیانیه ای که در فروردین ۵۸ دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شد، تحلیلی از پتانسیل و امکانات محدود انقلاب و تضادهای درون حاکمیت جدید ارائه شده بود. این امید را که بتوان روی جریان تحولات اثر بگذاریم را از دست نداده بودیم و معتقد بودیم که شاید در یک تعامل نزدیک با همه نیروها از جمله حاکمیت و کار در عرصه عمومی بتوان تحول اوضاع را با خواسته های عمومی و ضرورت های آن دوره هماهنگ کرد. اما جریان های راست افراطی، اجازه چنین تأثیر گذاری را نمی دادند. این جریان ها توجهی به منش آقای خمینی هم نداشتند. آقای خمینی ضمن این که اعتقادی را که به روحانیت طرفدار خودشان داشتند نسبت به روشنفکران نداشتند ولی چون مسئله را با نیندی وسیع تر نگاه می کردند، وجود دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان و یا حضور بنی صدر در رأس قدرت را برای روحانیت و مذهب خطرناک نمی دیدند. ایشان فکر می کردند اگر افرادی مثل مهندس بازرگان و آقای بنی صدر بتوانند به یک تعادلی با روحانیت برسند ترجیحاً بهتر است آنها کشور را اداره کنند. این در روش های ایشان پیدا بوده ولی جریان های مؤثر و پشت پرده حزب، این گونه فکر نمی کردند. جز معلود روشنفکران حزب، مثل آقای میرحسین موسوی و یکی دو چهره روحانی، اما جریان بازار و به احتمال زیاد مولفه لاقدر در

آن شرایط فکر می‌کند که اینها وقیب
جندی‌اند و باید از قدرت حلف شوند.
حزب به آنها حزب، که مجاهدین
انقلاب اسلامی هم موافق حضور این
نیروها در قدرت نبودند. این پیش به
نوعی در گفت‌وگوی آقای حاج‌آقا با
چشم‌انداز ایران انقلابی یافت.

● کلاماً درست است. مجاهدین
لنقلاب خود را صاحب اینطور می
پشتوانه انقلاب می‌دانستند و فکر
می‌کردند با حمایت روحانیت می‌توانند
حکومت را اداره کنند و نیازی به حضور
دیگر نیروها نیست. آنها در آن زمان
ضمن آن که از حمایت دولت‌ها چشم
یعنی سپاه پاسداران و روحانیت
برخوردار بودند همه روشنفکران
مستقل و منتقد از جمله مجاهدین
خلق و لایزالها را هم نقد و رد
می‌کردند.

این بحث را این گونه جمع‌بندی
می‌کنم که تحلیل سازمان مجاهدین
خلق تنها دفاع از موجودیت خودشان
نی بود بلکه روی استفاده از سلاح
به عنوان یک امکان استراتژیک برای
حل نهای تضاد بین خود و ارتجاع
هم حساب می‌کردند. حاکمیت هم
نسبت به این تحلیل، بی‌اطلاع و
بی‌خبر نبود. جریان راست افراطی هم
از این موضع سازمان استقبال می‌کرد
و با صحرکات خود آنان را به آن سمت
و سو سوق می‌داد. مجاهدین تکلیف
سلاح و امکان استفاده از آن را گهگاه
و آشکارا به رخ می‌کشیدند. مثلاً در
قضیه ناپدید شدن فرزندان آقای
طالبانی اعلام کردند که ما نیرو و
سلاح مان را در اختیار شما می‌گذاریم.
این به معنای یک لشکرکشی بود و
پایمی برای طرف مقابل.

این رفتار یعنی استفاده از
سلاح برای حل یک تضاد؟
● بله و مسائلی مثل سازماندهی
و آموزش مهندسی و شمارهایی که
دانند همه بیانگر این بود که این
جریان دارد خودش را آماده می‌کند در
صورت لزوم از طریق استفاده منطقی
کنند. همین طور که گفتیم من از

تحلیل‌های درونی آنها اصلاحی نبودیم
و آنچه را که در رفتارهای می‌بینیم
شاهد بوده‌ام ملاحظه فرمایید.
وقتی مستعد رجوعی به سیاست
امجدیه گفت "مشق تو برابر مشق
گلوله در برابر گلوله" یعنی این که آنچه
که لازم باشد فراهم به کار بزن سلاح
را دارند درحالی که نیروهایی که مشی
سیاسی دارند معمولاً این کار را
نمی‌کنند. نه تنها در نهضت هند به
رهبری گاندی که بسیار خیار گرفته
رفتار می‌کردند حتی مبارزین هم که
در مبارزات بلن و سنتی ایران فعال
بودند هیچ‌گاه جز در مواردی که مسیر
غرض می‌شد گلوله را با گلوله جواب
نمی‌دادند. انقلاب ۵۷ هم به کمک
گلوله در مقابل گلوله پیروز نشد مردم
شهادت دادند. مقاومت کردند اما جز
به طور پراکنده و خودانگیزه گلوله‌ای
به سمت سر بازها شلیک نکردند.
حضور چشمگیر و استمرار مقاومت
مردم باعث تزلزل روحیه و بروز شکاف
در صفوف نیروهای حاکم شد.
بنابراین انقلاب از طریق حضور
مستمر جامعه و آمادگی اشل برای
قربانی دادن بود که پیروز شده بود یعنی
مثل انتفاضه مردم فلسطین.

● شما معتقدید که خود انقلاب
و پیروزی آن هیچ مشکلی را به ازمان
آورده و این نیروها به آن مشی برچه
نگرند؟

● این مشی به نظر من جدید نبود
در مشروطه و نهضت ملی، قیام ۳۰ خیز
و ۷۵ خرداد امتحان شده بود و در
انقلاب ۵۷ به صورت تسیار
گسترده‌ای خود را نشان داد. اما
مجاهدین همان مشی چریکی‌ای که
در مقابله با شاه به کار برده بودند و به
اعتقاد من موفق نبود. می‌خواستند با
بازسازی نیروی نظامی خود تکرار
کنند. بدون این که درک درست و
واقع‌بینانه‌ای از شرایط و وزن نیروی
اجتماعی و سیاسی تشکیل‌دهنده خود و
نیروهای مقابل خود و انتضافات دوران
داشتند باشند. الزامات و انتضافات
فوران بعد از انقلاب باید در محاسبات

● این بیان این
در باره انقلاب ما
سیاست داریم
حکومت کنیم و
حاکمیت یکبار چه
مرتجع‌اند و حق
حکومت ندارند و
باید به زور هم که
شده کنار گذاشته
شوند. کنان

● من گذاشتن و این
نظر را پیش
می‌گرفت که ما
نمی‌خواهیم با هر
شیوه ممکن و
از جمله با زور،
قدرت را از آنان
بگیریم و تنها
خواستیم با عاقدین
و فعالیت قانونی
و مسالمت‌آمیز در

● عرصه اجتماعی -
سیاسی است. در
برابر یک هدف
فردی یکی -
تشکیلاتی کامل
قرار نمی‌گرفتند و
این خطر را از بین
می‌گرفتند.

مجاهدین خلق لحاظ می‌شد این البته
برای آنها مهم بود که بدانند آیا
حکومت سنجاقی را به عنوان یکی
از نیروهای سیاسی موجود در جامعه
ایران می‌تواند با آن توده نسبت که
رفتار جناح مطلق از آغاز به سوی نبود
که به اعضای سازمان اساس امنیت
بدهد و نسبت به اصل موجودیت خود
نگران نباشند. ارتش طبعی (و نه
عقلی و خودانگیزانه) در برابر تهدید
عقلی، امنیت و موجودیت با تکرار است
به آمادگی برای حمله پیشگیرانه و
مطلق. اما سازمان مشخص بود که یک
نیروی مردمی و معتقد به دموکراسی
و حقوق برابر برای همگان است پس
باید فکر می‌کرد که اگر با زور موافق
به گرفتن قدرت شود، نیروهای
اجتماعی مختلف خودش را باید با زور
سرکوب کند و این کار اساساً با اعتقاد
به دموکراسی جور نمی‌آید. در آن
مقطع از شواهد پیدا بود که اگر
انتخاباتی در برابر کشور برگزار شود
چنان که در مورد انتخابات مجلس
خبر گفت قانون اساسی مشاهده شد به
دشواری ممکن بود حتی دیگر
نیروهای آزادیخواه و میانه رو منتهی
انقلاب بتوانند حاکم شوند چه رسد به
مجاهدین خلق. دقیقاً و با توجه به
همین شواهد بود که به آقای خمینی
پیشنهاد لایحه در انتخابات را گذاشت
استدلال من این بود که جامعه هنوز
متحول نشده و بخش عده‌ای از
روستاییان، کشاورزان و نیروهای
سنتی جامعه ایران به برجستگی‌های
دیگری به جز نیروهای انقلاب اعتماد
دارند و به آنها رأی خواهند داد. در
این صورت روحانیت سنت گرا و غیر
انقلابی که اصل انقلاب را قبول ندارند
ممکن است اکثریت آرا را به دست
بیاورند. نظر من این بود که
قانون اساسی تصویب شود و کلیت
زبانی روشنگری و کار اجتماعی و
فرهنگی و بهسازی بشود. تحولات
اجتماعی رخ دهد شوراها تشکیل
بدهند البته انتخابات عمومی برای
مجلس برگزار شود. آن زمان این

شاید جناح را بهیچ
افراطی در سیاست
که تشکیلات ستان
از صحنه نه گلی
شود. اما اگر ستان
به نمیدانی که کف
می اندیشید، به خاطر
فقدان یکبارگی این
حاکمیت، اینها هرگز
توان بر نامه پوزی
منسجم و امکان حذف
تئوریک سازمان را پیدا
نمی کردند

تشخیص دشوار نبود که اگر انتخابات
عمومی شود، تجربه دوران
دکتر مصدق در انتخابات مجلس
هفدهم تکرار خواهد شد در مجلس
هفدهم نیروهای ارتجاعی درباری و
قنودل ها اکثریت را به دست آوردند
زیرا مالکین نفوذ اجتماعی زیادی
داشتند. طبعاً برای مجاهدین فهم و
تشخیص این امر که در یک انتخابات
عمومی پیروز نخواهند شد، دشوار
نبود.

هر چه در صلاحیت در زمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری یک
میلودانی به نام مسعود رجوی به
صندوق ها ریخته شد.

اولاً این حمایت در شرایط
دموکراتیک و صرفاً حمایت سیاسی
بود نه پشتیبانی از برخورد مسلحانه و
قهرآمیز، ثانیاً تحت این شرایط
نمی توانست اکثریت را کسب کند
در حالی که بنی صدر ۱۰/۵ میلیون رأی
آورد. به این دلیل که روحانیت و آقای
خمینی از روی حمایت می کردند
معلوم بود که جامعه به جزیانی رأی
می دهد که فکر می کند مذهبی
متمدلی است که در کنار امام قرار دارد.

من معتقدم سازمان باید استراتژی خود
را بر پایه این واقعیت اجتماعی طراحی
می کرد.

آقای امیرانزلی که به استاد
بنی صدر معروف بود، در کتاب
خاطراتش که به چاپ نهم رسیده
می گوید بنی صدر از روزی که او را
روی کار آورد، با او دوستی کرد و
خمینی او را بسیار نیکو کرد و کم
شناخته شده ای نبود تا رأی آورد.

● آری، آقای بنی صدر هم نسبت
به ده میلیون رأی خود دچار توهم بود
و تصور می کرد آنها در هر شرایطی
حتی در جریان تفرقه ها با او باقی می ماندند
آقای خمینی از وی به شدت بیگانه می گشت
و اگر یک درکی در تحلیل و اطلاع یافتن در
سازمان مبنای یک استراتژی قرار
می گرفت سازمان قطعاً می پذیرفت
که در آن مقطع نمی تواند قدرت را
قبضه کند و در این راه با مشکلات
جدی روبرو خواهد شد. پس باید در
عرصه عمومی فعالیت کند تا با نگاه
اجتماعی وسیع به دست بیاورد. و به
میزان محبوبیت و شهرت و شناخت مردمی
در قدرت سینه سپرد. این نکته ای بود
که از آن غفلت چندی شد و انطباق
دچار توهم شد. این که در آن توهم
در سازمان دامن زدیم و با گرفتاری
باید ریشه یابی شود. الان آمادگی
پرداختن به این بحث را ندارم اما یکی
می کنم اصلی ترین علل آن اولاً
ایدئولوژیک و سپس درک گفتمان و
اسطوره ای از شرایط تلویزی ایران و
بالاخره بخشش طوری شخصیت
رهبری سازمانی ربط پیدا می کند و
سایر عواملی که در گفتگوی قبلی
به آن اشاره شد.

این نکته را بگویم که شایستگی
و ناپختگی رفتار، مختص مجاهدین
خلق نبوده، بلکه مشکل کل جامعه
ایران است و در روشنفکران به دلیل
حضور فعال در عرصه های سیاسی،
اجتماعی نمود بیشتری دارد. نمونه
آن رفتارهایی است که بعضی گروه ها
بلافاصله پس از پیروزی انقلاب در
کردستان، ترکمن صحرا و جاهای

دیگر نشان دادند و برخی گروه های
مارکسیستون لبنان صاف بودند. علت
آن می تواند این باشد که یک آرمان
بلاطور ذهنی پذیرفته می شود بدون
این که در مواجهه با واقعیت های
جامعه ایران از موضع و نظریه داده شود
و تحلیلین از عوامل دیگر گذار در تحول
اجتماعی در آن لحاظ شده باشند.
فرض کنید کسی مثلاً کتاب
تئوری انقلاب لنین را می خواند
دیگری نظریه مائو را می خواند. آن
دیگری چه کارها را مطالعه می کند آن
یاقین تحول مدرنیته را در انقلاب
فرانسه، آمریکا و اروپا می خواند.
در نهایت آن محفوظات تبدیل به یک
ذهنیت می شود و با همان ذهنیت
خاموش می بیند می کند بدون این که
به تجربه طرحی جامعه و مردم خود
توجه کند و تحلیل درستی از شرایط
و نیازات آن مرحله را تحول جامعه
داشته باشند معیاری در دست ندارند
که بر کجا باید مقاومت کرد، کجا باید
نرمش نشان داد، کجا باید صرفه جویی
زمنه ای کرد و... هیچ کلام از اینها
در طراحی یک خط مشی لحاظ
نمی شود و به همین جهت اغلب در
مقایسه با توده مردم بدتر عمل
می کنند.

در صحبت ها با من به این نکته
اشاره کردید که امام تلاش می کرد تا
خود آقای بنی صدر و با جریان های
دیگری که مخالف دیدگاه های نزدیک
بودند، به عدالتی بازو حالت و سران
حزب برسند. آیا شما هم در این زمینه
تلاش کردید؟

● تا آنجا که به خاطر دارم، اواخر
سال ۵۹ که آقای بنی صدر هنوز
رئیس جمهور بود، ملاقاتی با آقای
خمینی داشتم. بیشتر بحث من با
ایشان متوجه رفتار انحصارطلبانه و
مداخلات خودسرانه حزب و
جریان های وابسته به آن بود. به ایشان
گفتم اگر می خواهید تعادل و تفاهم
به وجود بیاید و برقرار بماند باید اینها
را وادار کنید که رفتارهای
خشونت آمیز را نسبت به مخالفان و

روشنفکران کنار بگذارند. من
همان گونه که نمی می کردم به
افزادی مثل مسعود رجوی توصیه کنم
راه خشونت را پیش نگیرند و
واقعیت ها را در نظر بگیرند. تلاش
می کردم تا بنی صدر دیگر دیگری هم
چنین رفتاری را کنار بگذارند. به ایشان
گفتم شما به کرات اینها را با هم گفتی
می فهمیدی ولی پس از جندی این تضاد
حتی بیشتر از گذشته تشدید می شود.
لذا حزب باید دست از انحصارطلبی
بگذارد و اگر شما اینها را تعدیل نکنید
این وضعیت درست نمی شود. در این
ملاقات آقای احمد خمینی هم حضور
داشت.

● امام چه نظری در مورد
نقطه نظرات شما داشتند؟

● به حرف های من گوش کردند.
همان طور که گفتم این ملاقات اواخر
سال ۱۳۵۹ بود که بر خورد های
بنی صدر هم خیلی تند شده بود. ایشان
گفتند پس چرا اینها (بنی صدر و جناح
مقابل حزب) این گونه رفتار می کنند؟
من نمی دانم از دست اینها چه کار
کنم. در این ملاقات ایشان مقابلاً از
روشنفکران گلایه کردند و می شود
گفت تا جدی عصبانی بودند.

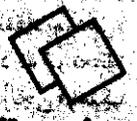
پس از حادثه سپتامبر سیاه در
سال ۱۳۷۰ که در آن حدود ۹۰ هزار ایرانی
فلسطینی به شهادت رسیدند، تحلیل
انقلابیون فلسطینی این بود که این
حرکت ما چپ زوانه بود و ارزیابی
درستی از معادله نیروها نداشتیم. روی
این تحلیل اجماع وجود داشت و
بچه های سازمان مجاهدین خلق که در
آن زمان در پایگاه های فلسطینی بودند
در جریان این جیم بندی قرار داشتند و
آن را قاید می کردند و یک تجربه مهم
برای آنها بود. ابوابه نیز در کتاب
فلسطینی آورده می گوید ما چپ روی
کردیم و خط مشی ساقط کردن ملک
حسین را چپ روی و اشتباه می دانند.
پوشش این است که چرا مسعود رجوی
با آن ضربت هوشی بالا و آن همه
مظالمات و با از سر گذاردن تجربه
سپتامبر سیاه خودش در آن زمان در
پایگاه های فلسطین بود. به این تجربه
تاریخی توجه نکرد؟ آیا او نمی توانست

معمول کند که جامعه ایران را چه حدیه
این انقلاب به قول مرحوم طالبانی
اسلامی، مردمی، روحانی، دلیکی
فکر کردگان به حل و فصل نگذاریم، حتی
اگر امام را با ملک حسین مقایسه
می کردیم به این معنی که هر دو
کمتر از ملک حسین به مراتب بیشتر
استند علاوه بر آن که از یک انقلاب
مردمی سر بر آورده بود. چه عواملی
باعث شد که حتی این مقایسه ساده هم
صورت نگذرد و چرا این است ایرانیان
غرضی از معادله نرومان داشته باشد؟
● این نوع چهار رویی در ایران
پژمانده است. پیش از این گروهی
غرضگرا و شورشیان همین رسول برانجام
طرح می شد. حزب توده بعد از ۲۸
مرداد خودکشی را نقد کرد و به این نتیجه
رسید که با مصدق رفتار مناسبی
ننماید. ولی این باعث نشد که
رفتار آن به طور اصولی در روزها و در
مسائل جامعه اصلاح شود. دلش را
این گروه نمی توان تکیه کرد که یک
فرد یا یک جریان می تواند بگوید در
فلسفه منطق فاضل عمل ما اشتباه بوده
و باعث شکست ما شده است. اما
همین نیروها جریان سوال بندی را از
شروع نمی برند که "چرا شکست کردیم؟"
چرا الفتح و گروه های فلسطینی این
خطا را کردند؟ چرا این خطاهای
اسکالرنگ ریشه یابی نمی شود لذا
منطقه انسانا حل نمی شود. ممکن
است عین آن خطاها تکرار نشود ولی
مشکله آن می شود. من فکر می کنم
یکی از علتها این است که به سنت
تفکر و دورانیشی و کاربرد نکردن
از نایب و وقتیت های بند بستیم و این
در ما نهادینه شده است این باید جزو
رفتار و فرهنگ ما نبود. منظور من
از "خرد" مستحفظات و آنچه یاد
گرفتیم نیست. بلکه ممکن است
مثلا در نظام روشن های علمی را
که در دانشگاه آموخته ایم به عنوان
درس بازگو کنیم اما به این معنی نیست
که مبتدیان را علم در ما نهادینه شده
است. لازمه این، خودآگاهی نسبت
به وضعیت خود و تمرین در پروسه
عمل است. برای توضیح بیشتر مثالی
می زنم: آقای بنی صدر پس از آن که

رئیس جمهور شد فراموش کرد که
بخش اصلی آرای او مربوط به اولیای
ایشان با آقای خمینی و انقلاب است
فکر کرد که این موفقیت تنها نتیجه عمل
و شخصیت خود بوده است و روی آن
جسار کرد. مجاهدین خلق از این
توجه بنی صدر استفاده کردند و خود
بنی صدر هم بعدها به این اشاره
می کند در میتنگ امجدیه در ۱۳
اسفند ۵۹ صف های جلورایز کردند و
شعار بنی صدر حولت می کنیم سر
دادند. من این را از تجربه های مجاهد
که در ایران ماندند شنیده ام. که
مأموریت داشتند آن روز صف های جلور
را بر کنند. شعار به دفع بنی صدر بهند
که او فکرم کنه از حمایت مردمی زیاد
برخوردار است. می گویند آن میتنگ
خاصی موثر بود که بنی صدر باور کند
که می تواند در برابر جریان دیگر
حاکمیت را بنشیند و حکما به خاطر دارد
که همان جا مطلبی به این مضمون
گفت. تصور می کنم شما را بیرون
بریزند یعنی همان جا احساس کرد که
می توانند دستور اعمال خشونت علیه
مخالفان را صادر کند. بنی صدر اگر
واقعاً به سنت تفکر و خردورزی وفادار
مانده بود و شناختی واقع بینانه از جامعه
ایران و بدون شناسی مردم ایران داشت
به این نکته بیشتر می اندیشید که مشا
حمایت ها در کجاست؟ واقعیت این
نیروی که هورا می کشد و کف می زند
کجا و کجا چقدر است؟ کسان دیگری
هم در جامعه هستند که در این
میتنگ حضور نداشته باشند و در
وقت دیگر و جای دیگری حضورشان
را نشان دهند؟ ... آقای بنی صدر
فکر می کرد چون به لحاظ مسائل
نظری و دینی از خیلی از روحانیون
جلور است. و این درست بود که
اطلاعات بیشتری از بسیاری از آنها
داشت. ولی آیا این کافی بود که او را
صحنه خیل اختصاصی که بسیاری
عوامل دیگر تأثیر گذارند بگذارد موفق
باشد؟ آقای بنی صدر فکر می کرد که
به دموکراسی و آزادی اعتقاد دارد
آقای رهبری فکر می کرد که به جامعه

ایران و به روحانیون و علمای
کلیسای کاتولیک و پروتستان
و سایر مذاهب و اهل ایمون رأی هیچ
چیزی نداشت. بنی صدر اگر به
سیاسیات حاکم بر جامعه توجه می کرد
می توانست در مقام رئیس جمهوریت
نقش مثبت سازنده و تعدیل کننده ای
ایفا کند یعنی به طرف راستی قیامد و
امنیت کمک کند تا نهاد های
دموکراتیک و دولت ملی و قانون
شکل گیرند به خصوص که تا آخرین
لحظات از حمایت جدی آقای خمینی
برخوردار بود. این قدر حمایت می شد
که آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی
و موسوی اردبیلی تر نامهای که برای
آقای خمینی می نویسند از این
حمایت ها به نوعی آبراز نگار می
می کنند و پرسش گلایه آمیزی به این
مضمون مطرح می کنند که اگر
به راستی حامی بنی صدر هستید و
روحانیت را کنار گذاشته اید ما تکلیف
خودمان را بناتیم این نامه در کتاب
خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی
عبور از بجزآن منتشر شده است.
ایشان دائم سعی می کردند بدون
این که روحانیت را به خطبه برانند یک
هماهنگی بین نیروهای وفادار به
اسلام و انقلاب ایجاد کنند که هم آنها
بپذیرند و هم آقای بنی صدر بخواند با
آنان همکاری کند. به نظر من انتظار
آقای خمینی از امثال آقای بنی صدر
این بود که شما آنها را به نوعی با
خودتان همراه کنید من هم بخوابم
نمی توانم آنان را نادیده بگیرم. آقای
خمینی به کرات گفته بودند که مشکل
خمسکه مقدسان به گونه ای است که
نمی شود به سادگی با آنها روبه رو شد.
یعنی جریان اصلی سنت گرا فوق العاده
قوی است و نمی شود به سادگی با آن
مقابله کرد.
● این که محیط روحانیون
محدود به مجلس بشیرگان شد به خاطر
همین محیطی بود که امام از جریان
اصولی روحانیت داشت و می دانست که
در آن شرایط در یک انتخابات
سراسری، اکثریت آرا از آن روحانیت

خواهد بود. ایشان به مهندس بازرگان
گفته بود که هر روحانیت را نمی شناسی.
به همین دلیل پشاهاد آیت الله طالقانی
همی تشکیل مجلس خبرگان که تعداد
آن معجزه به دست آمد بود پذیرفته شد.
● بنده نظر من این است همین بود که
هر انتخاباتی بشود بخش سنت گرا و
از نوع کس روحانیت برنده اند و معتقد
بودم که در آن شرایط انتخابات برگزار
نشود و تنها پیش نویس اول
قانون اساسی به مردم اکتوم گذاشته شود
و در مرحله دوم رأی می آید. منتها
ایستادگی حاکم آقای خمینی داشتند این
بود که مطالبه می کردیم و دستور مقتروعت
عقلی کسی را نداشتند و اگر این بودند
که انقلاب آید می بینند فکر می کردند
با برگزاری انتخابات و تشکیل
قانونهای منتخب، نظام جدید
مقتروعت حقوقی و جهانی پیدا
می کند و دیگر دنیا نمی تواند با انقلاب
برخورد کند. اگر آقای بنی صدر فکر
کردی از موفقیت و نگاه احتمالی
کننده رهبری در آن زمان داشته
ماندنتی هر قدرت برای تعدیل و
دموکراتیزه کردن جامعه بسیار ضعیف
بود. جریان موفق آلهای بوده اند که
توانستند با تعدیل رفتار خود خرد
با جامعه جلو بروند و به اهدافشان

برخی معتقد بودند
و تنها سازمان مجاهدین
خلق و بسیاری دیگر از
نیروها که حتی
نهضت آزادی هم نمی آید
قدرت سیاسی کشور
داشتند باشد و در هر
اعتمادی از آقای خمینی
به مردم و روحانیون
بازرگان و بهشتی و
کلیشایی این جریان
کاملاً مشغول بود.

داده و ساخته نبرد نظام با نظامیان و جنگجویان اشغال شود. اما در برهه های انقلابی که بسیج بودایی و بسیجی باشد یک نیروی نظامی بدون پایگاه گسترده مردمی شبیه به روزی ندارد. چنان که در روزهای بسیج بودایی در انقلابات کشورهای کوهستانی مانند هلند شاه با طول زودرس شکست می خورد و کودتای رضاشاه بعد از فروکش کردن کامل انقلاب و بسیج توفیق پیدا می کند پس آنچه به زور قدرت را به جنگ می آورند نمی توانند حمایت و همکاری جامعه را جلب کنند. مردم ایران در برابر یک تهاجم داخلی یا خارجی در ابتدای امر مقاومت فیزیکی و نظامی می کنند و در صورت نابرابری قوا و شکست خوردن به ظاهر سکوت می کنند نه به معنای این که در برابر آن تسلیم شده اند. مردم با قدرتی که با زور و خشونت حاکم شده بودند همکاری نمی کنند که حتی الامکان به لحاظ فرهنگی مقاومت هم می کنند. انگار غیر مستقیم کار شکنی می کنند که کاری می کنند وقت تلفی می کنند و با این عدم همکاری در درازمدت، مردم با کودتای ۲۸ مرداد است. مردم مقاومت نظامی در مقابل کودتا نکردند اما با پیروزی انقلاب، با نظام شاهنشاهی همکاری هم نکردند. شاه تعجب می کرد از این که به زعم خودش با این رفاهی که به مردم داده بود با او همکاری نکردند. دانشگاه تأسیس کرده بود و... اما مردم به او علاقه ای نداشتند.

در ماه خناری ایران هم کمیته گسترده دارند. عملاً شوروی است. چون جامعه ایران هنوز حساسی تقلید است. اینها قتل از خون که بتواند انقلابی را لازم برای امر از حکومت و زندگی در مخالفت با این نوع حساسیت بیطرفانه باشد. مگر این تکنولوژی نوین و مناسبات اقتصادی نو به دست بیآورند نیاز به امنیت امنیتی دارند و با هر چیزی که احساس کنند می خواهند بوسیله آنها را تهدید کند. به خورد می کنند. به خصوص بعد از این که توانسته این خوف و امنیت را در پناه نظامی نظامی انقلاب و محور بودن روحانیت و مطهره سنتی به دست بیآورند. بنابراین در یک توفیق و جایگاه اجتماعی این بدنه و برخورد علمی و محاسبه با آن با خطبه هر چیزی از روشنگری و اصلاح طلبی ضروری است. انگار حساسیت که بعضی از سزای در میان اصلاح طلبان از نگاه ملی این چیزی است. استفاده از آزادی کرده و با دادن نصیحتی دینی و غریزه ای بود. به مخالفان خود را بدنه و جامعه آنان بسیج می کنند. در حالی که حکومت آنها با گروهی نظیر مخالفین با خود از این نوع تضادها بیخبر بود. با "جنگ گرایی" و راهی کار بود آنها کمتر بود.

● متأسفانه طبق نهادنگان و شایرهای در هر مرحله تکرار شده است. با هیچ بدلی ها و با نظریاتی هم که از گذشته می کنیم. چون سطحی انداخته تغییر رفتار من شود. این بار بود ضرورت های مرحله ای و هدفی که هیچ پانزاد که حاضر در این تحلیل می آید از گذشته اجتماعی جز با راست در آن زمان، چیست؟ مطالعه روان شناختی بدنه جریان راست بسیار مهم بود که نشانگر این کار انجام نگرفت. این بدنه در دوران قبل از انقلاب، نمی توانست هویت مشخصی در ساختار سیاسی جامعه برای خود تعریف کند. تحولات اجتماعی هم نداشتند. در بعضی اقتصادی هم فعالیت تجارت و مالکیت و کثرت نبودند. تنها جایی که می توانستند خوبتر را تعریف و کشف هویت کنند در هیئت های مطهری و نجیب های مولد در ایام عزاداری و مراسم مذهبی بود. این بدنه پیروزی انقلاب و رهبری روحانیت را که نگاهش به همین نهادها بود. متمم شعردا هویت خود را در رابطه با انقلاب در آمیختگی ها و درگیری های سیاسی برای سرکوب شدن انقلاب و در صحنه های جنگ برای ایران را که دشمن تثبیت کند از آن زمان به بعد همواره هویت خود را از گروه خطبه وضع موجود می دیده است. بنابراین هرگاه جریان راست و مخالفان کار که دشمنی اش با رادیکالیسم انگار از انگار و های طبقاتی مادی و اقتصادی هم بود. احساس نیاز می کرد با برانگیختن حساسیت های این بدنه می توانست آنها را به صحنه فرابخواند. آنها همواره آماده بودند تا با هر جریانی که امنیت شان را تهدید کند برخورد کنند. بسیاری از آنها در جامعه حاضر بودند و برای او می که حقیقتان را تخریب می کردند. چنانچه توجه به ماهیت خانگی اجتماعی و حساسیت های این نیرو که در ساختار اقتصاد عقب مانده

داده و ساخته نبرد نظام با نظامیان و جنگجویان اشغال شود. اما در برهه های انقلابی که بسیج بودایی و بسیجی باشد یک نیروی نظامی بدون پایگاه گسترده مردمی شبیه به روزی ندارد. چنان که در روزهای بسیج بودایی در انقلابات کشورهای کوهستانی مانند هلند شاه با طول زودرس شکست می خورد و کودتای رضاشاه بعد از فروکش کردن کامل انقلاب و بسیج توفیق پیدا می کند پس آنچه به زور قدرت را به جنگ می آورند نمی توانند حمایت و همکاری جامعه را جلب کنند. مردم ایران در برابر یک تهاجم داخلی یا خارجی در ابتدای امر مقاومت فیزیکی و نظامی می کنند و در صورت نابرابری قوا و شکست خوردن به ظاهر سکوت می کنند نه به معنای این که در برابر آن تسلیم شده اند. مردم با قدرتی که با زور و خشونت حاکم شده بودند همکاری نمی کنند که حتی الامکان به لحاظ فرهنگی مقاومت هم می کنند. انگار غیر مستقیم کار شکنی می کنند که کاری می کنند وقت تلفی می کنند و با این عدم همکاری در درازمدت، مردم با کودتای ۲۸ مرداد است. مردم مقاومت نظامی در مقابل کودتا نکردند اما با پیروزی انقلاب، با نظام شاهنشاهی همکاری هم نکردند. شاه تعجب می کرد از این که به زعم خودش با این رفاهی که به مردم داده بود با او همکاری نکردند. دانشگاه تأسیس کرده بود و... اما مردم به او علاقه ای نداشتند.

