

در گفت و گو با پوران بازرگان

صاحبہ کنندہ: پژوهشگر آمریکایی خانم ژانت بوئر

۱۹۹۹

* از خاطرات خانوادگی تان برای ما بگویید:

من در یک خانواده پر فرزند (۸ تا) در مشهد به دنیا آمدم. پدرم اصلاً اهل اردبیل بود که در جوانی به شغل تجارت با روسیه تزاری اشتغال داشته و چهارده سال از عمر خود را در برخی از شهرهای روسیه آن روز (مثل تاشکند و سمرقند و باکو و عشق آباد) گذراند بود. او چون تا چند سال پس از انقلاب اکتبر و روی کار آمدن استالین هم هنوز به روسیه رفت و آمد می کرده و چون از امنیت تجارتی و منافعی که سابقاً از راه تجارت می توانسته به دست آورد به تدریج محروم شده بود نظر خوبی به بشویک ها نداشت و می کفت تا شنیدی «تاواریش» (یعنی رفیق) باید حواست باشد که پولت را از تو نگیرند! با لغو اسکناس های تزاری پس از انقلاب، مقداری از پول های خودش هم از اعتبار افتاده بود. گاه به یاد می آورد که تقی اوف، ثروتمند معروف اهل باکو (که بعد ها نامش را در رمان «نینا» خواندیم) به قول او «چگونه با آن ثروت به خاک سیاه نشسته بود». باری، اینگونه خاطرات تلخ و حتی عداوت با کمونیسم را تا آخر عمر با خود داشت. او که از همین راه تجارت توانسته بود خانه و زندگی نسبتاً متوسط و آرامی برای خود و خانواده اش در مشهد فراهم کند پس از ورشکستگی و ترک تجارت، ناگزیر در اداره قند و شکر این شهر به عنوان یک کارمند دون پایه استخدام شده بود و زندگی را با قناعت سپری می کرد و می توانم بگویم که شکست در رسیدن به یک زندگی مرفه و برخورد به حوادث ناگوار از او آدمی ساخته بود از نظر اقتصادی هشیار و مواظِب خرج و دخل و حتی گاه ممسک. شغل تجارت و مسافرت های دشوار آن زمان و تماس اقتصادی با مردمانی که از ملت ها و مذاهب گوناگون اسلامی و غیر اسلامی بودند در او روحیه ای سهل گیر و به دور از تعصب به وجود آورده بود. در عین آنکه به اعتقادات دینی اش وفادار بود و عمل می کرد، بر خلاف آنچه در خیلی از خانواده های شیعه رایج بود احترام به سنیان و عمر و ابوبکر و نیز ادیان و مذاهب دیگر را رعایت می کرد و چنین روحیه ای را بر خانواده حاکم کرده بود.

مادرم از خانواده ای بود که با دانش جدید سر و کار داشتند، پدرش پزشک بود و برخی از افراد خانواده او در خارج تحصیل کرده بودند که در آن زمان چندان شایع نبود. مادرم به خواندن دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی علاقه مندی روزمره داشت و حافظ را هرگز از جانماش دور نمی کرد و چون از آن بیشتر می فهمید حتی از قرآن هم بیشتر می خواند. بهترین سرگرمی ما در دوران کودکی شنیدن و نقل داستان های شاهنامه بود و یا شنیدن اشعار حافظ که مادر برایمان به آواز می خواند و گاه پدرم از خواهر بزرگترم می خواست که کمی گارمون بنوازد و خودش هم انگشتی به دایره می زد. به تشویق او بود که خودم هم با نواختن آکوردئون آشنا شدم. اما در خانه ما هم مثل همه جامعه آن روز، زن ارج و قرب پسر نداشت و فرزند دختر مطلوب نبود. من سومین دختری بودم که مادرم پیاپی به دنیا آورده بود و خودش تعریف می کرد که خجالت می کشیده خبر تولد مرا به پدرم بدهد ولی پدرم که به اصطلاح در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بوده و خانواده اش را هم دوست داشته و نمی خواسته بدخلانی کند می گوید من از سفری پر منفعت برگشته ام و قدم این دختر خوب است و بدین طریق مادر را

دلداری می دهد! خب، گمان می کنم همین اندازه برای نشان دادن محیط خانوادگی کافیست.

* چگونه با مسائل سیاسی آشنا شدید؟

- آشنائی من با مسائل سیاسی به سال های نهضت ملی نفت به رهبری مصدق، و بعد از ۲۸ مرداد بر می گردد. برادر بزرگ من پژشک و از افسران حزب توده بود که در سال ۱۳۳۳ دستگیر شد و این خبر مثل پتکی بر خانواده ما فرود آمد. پدرم متحیر بود که چگونه علی رغم مخالفت هائی که خودش با کارهای بشویک ها داشته حالا پسر ارشدش را به خاطر فعالیت کمونیستی دستگیر کرده بودند. ولی برادرم پس از مدتی از زندان آزاد شد و از آن پس به کار آزاد پژشکی پرداخت. قبل از دستگیری، او به من که دختر جوانسالی بودم و تا کلاس نهم درس خوانده بودم کتاب هائی می داد و حرف های خوبی هم می زد ولی چون با اعتقادات دینی ام سازگار نبود در من تأثیری نمی بخشید. سال های بعد اخبار زیادی در باره جنبش ملی مصر، روی کار آمدن عبدالناصر و جنگ کانال سوئز (۱۹۵۶) در روزنامه ها بود و مرا بی آنکه مطالعه چندانی داشته باشم شیفته مبارزه مصریان و رهبر آن ها عبد الناصر کرده بود. او را کسی می دانستم که برای ملتمن کار می کند.

باری، گوشه ای از برخورد سنتی و پدرسالارانه در خانواده ما ممانعت از ادامه تحصیل من بود. برای مثال برادر بزرگم که از من بزرگتر بود و همینطور بعد از من یکی از برادرها می توانسته بودند به دانشگاه بروند ولی من که دختر بودم مثل دو خواهر بزرگتر از خودم از نظر آن ها لزومی نداشت که به تحصیل ادامه دهم تا چه رسید به دانشگاه. در سال های ترک تحصیل، پرداختن به کارهای خانگی و مشغولیات معمول در آن سال ها مرا راضی نمی کرد لذا از باریکه راهی که برایم وجود داشت استفاده کردم و دوره دوم دبیرستان را در خانه خواندم و داوطلبانه امتحان دادم و بالاخره در سال ۱۳۴۰ وارد دانشکده ادبیات مشهد شدم رشتۀ تاریخ. که برادر کوچکترم (منصور) سه سال پیش از من وارد شده بود!

همین احساس تبعیض و محرومیت ناشی از آن، عاملی برای تلاش و پشتکار و فعالیت من حتی در زمینه سیاسی بود. سال های پس از ۱۳۳۲، در مشهد هم مثل تهران و برخی از دیگر شهرها، جمعی از مخالفان رژیم کودتا که گرایش های مذهبی داشتند به تشکیل انجمن ها و کانون های اسلامی دست زدند. در مشهد «کانون نشر حقایق اسلامی» را محمد تقی شریعتی (پدر دکتر علی شریعتی) بر پا کرده بود و طاهر احمد زاده از اعضای فعال این کانون بود. هدف این کانون و امثال آن در تهران و جاهای دیگر ارائه چهره تازه ای از اسلام و اعتقادات شیعه بود که تا حدی قابل جوanon درس خوانده باشد. اسلام سنتی با تبیین های آخوندی دیگر نمی توانست زیر ضربات افکار آزادیخواهانه و مادی دوام بیاورد. این افکار از دوره مشروطیت به بعد، با نشر اندیشه های لائیک و مدرن، با آثار کسری، و به خصوص با فعالیت وسیع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حزب توده جا را برای اسلام سنتی در ذهن درس خوانده ها به شدت تنگ کرده بود. برخی از روحانیون مانند علامه طباطبائی و ناصر مکارم شیرازی در قم و سید محمود طالقانی و مرتضی مطهری و نیز برخی استادان دانشگاه مانند مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی در تهران و محمد تقی شریعتی در مشهد تمام تلاش خود را برای تبیین دیگری از اسلام که با علوم جدید ظاهراً تضاد نداشته باشد به کار بردند. گفتنی است که آن ها در درجه اول با حزب توده و افکار مادی مخالفت می کردند و از این نظر رژیم کودتا (که البته به دین نیاز داشت و دشمن درجه اول خود را در الحاد و کمونیسم می دید) نه تنها با کار آن ها مخالف نبود بلکه با وجود مصدقی بودن برخی از آنان و مخالفت های سیاسی که با دولت های پس از ۲۸ مرداد داشتند، آن ها را تحمل

می کرد و فعالیتشان به طور نسبی آزادانه ادامه داشت.

باری، برادر کوچکتر من منصور تحت تأثیر این جریان فکری و عملی سیاسی - مذهبی بود و من از این طریق است که با مبارزه سیاسی آشنا شده ام. ابتدا به راهنمائی برادرم و دوستان او در ۱۳۳۸ یک «انجمن اسلامی بانوان» درست کردیم که من یکی از اعضای فعال آن بودم و قصدمان شناخت و تبلیغ چیزی بود که آن را اسلام راستین می دانستیم و چهارچوبیش اصلاح و احیای اندیشه دینی و تبیین آن به زبان روز بود. گاه یکی از روشنفکران مذهبی در جلسات ما سخنرانی می کرد و طبعاً به اوضاع سیاسی روز هم اشاراتی داشت و گاه خودمان با مطالعه برخی کتاب ها موضوعی را مورد بحث قرار می دادیم. ساواک روی جلسات این انجمن هم حساسیت داشت و بالاخره مأمورین به خانه ما ریختند و تابلو و پلاکارد و شعارهای را که در جلسات انجمن به دیوار می زدیم با خود برند. چند سال بعد هم که من در تهران می خواستم استخدام شوم ساواک در باره آن جلسات از من توضیح می خواست.

سال ۱۳۴۰ که من به دانشگاه رفتم حدود یک سال از فعالیت علنی جبهه ملی و مصدقی ها و نیز روحانیون می گذشت. دانشگاه های تهران و دیگر استان ها پر جوش و خروش بود. بعضی از استادان هم با دانشجویان هم صدا بودند و گاه به زندان می افتادند. من در تظاهرات و سخنرانی ها شدیداً فعال بودم و چون هنوز تعداد فعالین دختر زیاد نبود توجه بسیاری را جلب می کرد. یک بار هم مأموری از ساواک در دفتر دانشکده مرا بازجوئی کرد و اخطار داد. در آن موقع مبارزه انقدر حاد نشده بود که دختران را هم به آسانی دستگیر کنند.

* در جوانی چه هدفی را دنبال می کردید؟

- از آنچه گفتم روشن می شود که اگر مثل هر جوان دیگر که اوضاع اجتماعی مشابهی داشت طبعاً ادامه تحصیل و تلاش برای یافتن شغلی مناسب برای ما مطرح بود، اما آنچه ذهن من و امثال مرا به خود مشغول می داشت و در موارد بسیار هدف های عادی زندگی را تحت الشعاع قرار می داد و حتی آن ها را به فراموشی می سپرد مبارزه سیاسی بود، یعنی مبارزه با رژیمی که همه عوامل نفرت را از نظر ما در درون خود جمع کرده بود: رژیم کوتنا بود و دست نشانده استعمار آمریکا و انگلیس، دیکتاتوری بود و به مخالف اجازه نفس کشیدن نمی داد، دزد و فاسد بود و باعث فقر روز افزون و جهل و تشدید بی عدالتی به نفع جمعی محدود که به دربار و همدستان آن خلاصه می شد. گمان ما این بود که هر اقدامی در راه آزادی ایران قبل از هرچیز مستلزم سقوط رژیم شاه است. این بود هدف و بهتر است بگوییم آرزوی اصلی ما.

* کدام شخصیت تاریخی (مرد یا زن) مورد علاقه شما بوده؟

- در آن زمان بیش از هر کس دیگر، چه گوارا. بعدها که عملیات چریکی فلسطینی ها به خصوص در اروپا سر و صدا داشت و هدفش این بود که به افکار عمومی جهانی (به ویژه به آن ها که در منطق مغوروانه خود حق را از ملتی سلب می کنند و به دیگری می بخشنند) این پیام را برساند که فلسطینی ها اجازه نخواهند داد سرشان را در سکوت ببرند، لیلا خالد چریک فلسطینی را (که هوابیمائی را در لندن ربوده بود) دوست داشتم و عکسش را به دیوار زده بودم و برای آنکه به ذهنیت حاکم بر

سازمان مجاهدین در آن سال ها اشاره کرده باشم اضافه می کنم که محمد حنیف نژاد وقتی دید عکس لیلا خالد را بالای سرمه زده ام گفت چرا عکس «خانم تی بین» را به دیوار نزنی؟ در نظر او مقام «تی بین» به عنوان نماینده سیاسی یک مبارزه مسلحانه توده ای از یک چریک که کاری قهرمانانه کرده بالاتر بود. خانم تی بین در اواخر سال های ۱۹۶۰ زمانی که جنگ ویتنام در اوج بود و امریکا مجبور شده بود با ویتنامی ها به مذاکره تن دهد، رئیس هیئت نماینده ویت کنگ در مذاکره با نماینده امریکا بود که جلساتش در پاریس تشکیل می شد.

بخش دوم : زندگی سیاسی

* چه نقشی در سازمان مجاهدین به طور مشخص به عهده داشتید؟

- در سال ۴۳ که به تهران رفتم توسط برادرم منصور با افرادی که بعدها سازمان مجاهدین را به وجود آوردهند آشنا شدم. در آن موقع آن ها افراد پراکنده ای بودند از نهضت آزادی. مبارزه علني و قانونی سال های ۳۹ تا ۴۲ با واقعه ۱۵ خرداد و سرکوب شورش و دستگیری مبارزین سیاسی به پایان رسیده بود و کسانی که باقی مانده بودند و می خواستند به مبارزه ادامه دهند در فکر بودند که چه کنند. در آن موقع بیشتر مطالعه می کردند، راه های گوناگون مبارزه را بررسی می کردند، تجارت خود را جمعبندی و نقد می کردند و در واقع یک دوره تأمل و باز اندیشی را طی می کردند و همفکران و دوستانی تازه برای خود پیدا می کردند. این هسته ها و جلسات و بحث ها سرانجام و به تدریج و در مخفی کاری مطلق پس از یکی دو سال، عمل به تشکیل سازمان مجاهدین انجامید، بی آنکه اسمی داشته باشد و یا حتی خود دست اندکاران به آن تاریخی معین و رسمی بدھند. البته بعدها یعنی در سال ۵۰ تاریخ شروع کار ۱۳۴۴ گفته شد و نام آن تعیین و اعلام گردید. شش هفت سال دوره آموزش سیاسی و ایدئولوژیک و عضو گیری و سازماندهی بود. من هم از همان اول در جریان آموزش و فعالیت هائی که از طرف مسؤولین جمع مقرر می شد قرار داشتم.

در سال ۱۳۴۵ به عنوان دبیر تاریخ و جغرافیا در دبیرستان های تهران مشغول کار شدم و در سال ۴۸ به من پیشنهاد شد که آیا حاضرم ریاست یک دبیرستان دخترانه ملی را به عهده بگیرم. یک انجمن خیریه به نام «بنیاد رفاه» وجود داشت متشکل از چند تن از بازاریان و روحانیون که دارای گرایش ملی و دینی بودند. آن ها تصمیم گرفته بودند یک شعبه فرهنگی هم داشته باشند و در فکر تأسیس یک دبستان و دبیرستان دخترانه بودند و قصدشان این بود که دخترانشان را به مدرسه ای بگذارند که هم از نظر آموزش سطح خوبی داشته باشد و هم آنچه را که آن ها بی بند و باری مدارس دولتی و غیر اسلامی تلقی می کردند نداشته باشد. این گونه مدارس پیش از آن از طرف برخی محافل مذهبی تأسیس شده بود مثل مدرسه علوی (در خیابان فخر الدوّله) و یا دبیرستان کمال (که زیر نظر دکتر سحابی تأسیس شده بود) در نارمک و هر دو پسرانه بودند. دبستان و دبیرستان دخترانه رفاه هم قرار بود چیزی در ردیف آن ها باشد. فعالین اولیه مجاهدین با برخی از مؤسسین مدرسه رفاه مانند رفسنجانی و باهنر و بهشتی (از روحانیون)، اخوان و شایسته (از بازاری ها) و محمد علی رجائی (از فرهنگیان) آشنائی داشتند.

وقتی به من پیشنهاد کار در آن مدرسه را دادند مجاهدین تأمل بسیار کردند و سرانجام به این دلیل که کار در چنین مؤسسه ای به ما امکان می دهد که برخی از جوانان آماده برای فعالیت سیاسی را شناخته و جذب کنیم موافقت کردند. درک ما عموماً درکی چریکی بود یعنی دست چین کردن افراد زده

برای فعالیت ویژه و مخفی و در این مورد یافتن عناصر مبارز از بین خانم‌ها. من تا اردیبهشت ۵۲ مدیر مدرسه رفاه بودم و چون برای دستگیری من به مدرسه آمده بودند از در دیگر مدرسه فرار کرده و مخفی شدم. از همکاران و شاگردان مدرسه تعداد قابل توجهی در سال‌های بعد به مبارزه چریکی پیوستند و برخی از آنان شهید شدند مانند رفعت افراز که مدیر دبستان بود و خواهرش محبوبه افراز، فاطمه امینی، خواهر خودم حوری بازرگان، محبوبه متعددین، سورور آلاپوش ... و نیز چند تن دیگر که با مدرسه در ارتباط بودند مانند سیمین جریری، لیلا زمردیان، آذر رضائی، فاطمه مهدوی کرمانی ...

* آیا در سازمان مجاهدین به نقش مستقل زنان فکر می‌کردید؟

- در هیچیک از سازمان‌های چریکی به نقش مستقل زنان فکر نمی‌کردند، زیرا دست کم از نظر تئوریک و به طور رسمی، با نداشتن نقش مستقل و با مشارکت در همه کارها بود که زنان خود را با مردان برابر می‌دانستند. زن اگر به اصطلاح «کار مردانه» می‌کرد مثلاً سلاح به کمر می‌بست، در عملیات نظامی شرکت می‌جست، فرماندهی عملیات یا مسؤولیت سیاسی و تشکیلاتی گروه را به عهده می‌گرفت خود را ارتقاء یافته می‌دید. اما اگر منظور حقوق ویژه زنان در برابر مردان است باید بگوییم که این بین ما در سازمان مطرح نبود. گمان ما بر این بود که هر یک از ما بر اساس صلاحیت هایش وظایفی را به عهده می‌گیرد و فرقی بین زن یا مرد بودن نیست، هرچند در عمل همیشه این ایدآل رعایت نمی‌شد. ما هم جزئی از جامعه بودیم و روحیه مدرسالاری در مردان و خودکم بینی و پذیرش فرهنگ مدرسالاری در زنان وجود داشت.

همانطور که گفتم سازمان از نظر تئوریک امتیازی برای مردان قائل نبود و لذا وقتی می‌دیدم که در قرآن (که ما همه بدان معتقد بودیم و آن را پایه ایدئولوژی خود می‌دانستیم) بین زن و مرد تبعیض آشکار قائل شده برایم سؤال ایجاد می‌شد. در کلاس‌های ایدئولوژی به قرآن استناد می‌کردیم و مفهوم هائی از آن را که برای ما مهم بود مثل مبارزه با ظلم و جهاد در راه آزادی و عدالت مثال می‌زدیم و در تأیید اهداف مبارزاتی مان آیه‌ها را به زبان روز تفسیر می‌کردیم، اما از جمله، از کنار آیاتی که بین زن و مرد تبعیض قائل شده رد می‌شدیم و سؤالاتی نظری آنچه برای من مطرح بود بی جواب می‌ماند. نمی‌دانستم چرا در سورهٔ ۳ (آل عمران) آیهٔ ۱۴ وقتی از هوس‌های مردان سخن می‌گوید، زنان را در ردیف پول و اسب و رمه ذکر می‌کند و یا چطور در سورهٔ ۲۳ (مؤمنون) آیهٔ ۶، همخواهگی با کنیز (یعنی زنی که در بازار برگان خریده شده و یا در جنگ به غنیمت گرفته شده) و یا درست تر بگوییم تجاوز به او مجاز تلقی شده است. خب، توجه به این تناقض‌ها از زن بودن من ناشی می‌شد و البته در چهارچوب آن ایدئولوژی و اعتقادات بی جواب می‌ماند. ما توجه نمی‌کردیم که قرآن و احکام آن زاده شرایط تاریخی زمان خود بوده و اشکال نه از آن، بلکه از ما بود که می‌خواستیم آن کتاب را دستور العمل امروز و فردای خود بسازیم.

یک نکته هم به اختصار اشاره کنم که هرچند توجه به حقوق ویژه زن در برابر مرد و به اصطلاح مبارزه با مدرسالاری موكول به پیروزی مبارزه انقلابی و ضد امپریالیستی و نیل به آزادی عمومی می‌شد ولی به جرأت می‌توانم بگوییم که بخشی ازانگیزه زنان در پیوستن به مبارزه انقلابی، اثبات برابری زن و مرد در مبارزه انقلابی و نشان دادن حیثیت انسانی برابر بود. خانمی را در دوره مجاہدین می‌شناختم که با داشتن دو فرزند از دست کنکه‌ها و تحقیر شوهرش خانواده را رها کرده و به سازمان پیوسته بود. یک بار به من می‌گفت من با مبارزه و بعد با شهادتم به او (یعنی به شوهر سابقش) نشان خواهم داد که آنطور که او فکر می‌کرده بی لیاقت نیستم. این رفیق در سال ۵۵ در تهران با رگبار

مأموران ساواک به شهادت رسید. در همان سال‌ها خانمی دیگر در گفتگو از دشواری‌های مبارزه مخفی و تلفات بسیار آن، می‌گفت اگر این مبارزات نه به سقوط رژیم و کسب آزادی، بلکه اندکی از حقوق زنان را تحقق بخشد من راضی خواهم بود.

* فعالیت شما در سازمان مجاهدین چگونه بود؟

- در دوره تأسیس و تدارک یعنی از ابتدا تا سال ۱۳۵۰، تعداد زنان بسیار اندک بود. ما هم همان آموزش‌های نظری و عملی و وظایف مرحله‌ای مردها را داشتیم، بدون فرق و البته هرکس به اندازه توانائی و امکانات خود. در مورد من، مدیریت یک مدرسه و فعالیت توده‌ای و امکان سازی و ارتباط با نوجوانان و خانواده‌هایی که تا حدی آکاہ و مخالف رژیم بودند نقش مهمی داشت. بعد که شوهرم محمد حنیف نژاد و دیگر مسؤولین سازمان دستگیر شدند آغاز مرحله‌ای تازه در فعالیت بود. همراه و همگام با دیگر خانواده‌های زندانیان به بسیج خانواده‌ها و تبلیغ و افشاگری پرداختیم و تحصیل و اعتصاب غذا در قم در منزل آیت‌الله شریعتمداری که انعکاس وسیعی در شرایط بسیار خفغان زده سال ۵۰ داشت. تماس با شخصیت‌های مذهبی و ملی که ممکن بود در بسیج و افشاگری و احتمالاً در نجات زندانیان از اعدام مؤثر باشد، ارتباط با زندانیان، و انتقال اطلاعات (از طریق جاسازی و شکردها و ابتکارات دشمن فریب) از زندان به بیرون و بالعکس، جمع آوری کمک‌های مالی، ارسال اخبار زندان‌ها به خارج برای رادیوهای مخالف رژیم و تماس با برخی از خبرنگاران و وكلای مدافعان خارجی که برای شرکت در دادگاه چریک‌های فدائی یا مجاهدین به ایران می‌آمدند و در همه این کارها حفظ ارتباط با هسته‌ای از مرکزیت سازمان، برای دادن گزارش و گرفتن رهنمود. با اعلام موجودیت سازمان (بهمن ۵۰) و عملیات نظامی و انتشار اعلامیه‌ها و اخبار زندان‌ها و نیز اعدام ۹ نفر از مسؤولین سازمان و دستگیری‌های بیشتر و فعالیت‌های آگاهگرانه خانواده‌ها، تعداد دخترانی که به سازمان می‌پیوستند نیز بیشتر شد که بعضی از آن‌ها بعداً جایگاه مؤثری در سازمان یافتند، به خصوص در بخش م. ل. برای مثال منیزه اشرف زاده کرمانی (که در یک عملیات نظامی علیه هلمز سفیر آمریکا شرکت داشت و از جمله به همین دلیل اعدام شد و اولین زنی است که در تاریخ ایران به جرم سیاسی اعدام شده است) و منیزه افتخاری و محبوبه متخدین و ...

من پس از مخفی شدن در اردیبهشت ۵۲ تا کمی بیش از یک سال بعد که در خانه‌های تیمی بودم کارم دیگر نمی‌توانست ارتباطات توده‌ای باشد، بلکه کارهائی بود که ما بهتر از رفقای مرد می‌توانستیم انجام دهیم مثل ارتباطات امنیتی، حمل و نقل سلاح و اسناد و مدارک، کارهای چاپ و نسخه برداری و پوشش امنیتی برای فعالین سازمان. در عملیات نظامی هیچ وقت شرکت نداشتیم. در شهریور ۱۳۵۳ مخفیانه از راه افغانستان به خارج ارسال شدم تا مثل چند تن دیگر از دسترس پلیس دور باشیم.

* آیا مردان زندگی شما (پدر، برادر، شوهر) تأثیری بر افکار سیاسی شما داشتند؟

- برادرم و شوهرم آری.

* آیا افکار سیاسی شما بر روی این مردان تأثیری گذاشت؟

- افکار سیاسی، نه.

* چگونگی فعالیت سیاسی شما در سازمان مجاهدین بخش م. ل.

- زمانی که تغییر ایدئولوژی سازمان اعلام شد من در خارج کشور بودم و آمادگی ذهنی چندانی هم برای این تغییر نداشتم. چندین ماه کلاس آموزشی و گذشت زمان و تجربه مرا به ترك اندیشه دینی رهنمون شد. باید بگوییم که رگه های برخورد ماتریالیستی از ابتدای امر در سازمان وجود داشت. مجاهدین هرگز سازمانی مذهبی به معنای رایج و آخوندی کلمه نبودند. اسلام مجاهدین نه فقط با اسلام خمینی، بلکه با اسلام بازرگان و طالقانی فرق داشت، با اسلام شریعتی هم فرق داشت. بعدها آنقدر حرف های غیر دقیق و گاه فرست جویانه زده شده که مرزها به کلی در هم ریخته است. غباء اندیشه ماتریالیستی قبل از سال ۵۰ هم در سازمان دیده شده بود. به هر حال، این تغییر رخ داد و متأسفانه با اشتباهات و خطاهای جبران ناپذیری همراه شد که اهمیت و اصالت و صداقت آن را در ذهن کسانی که دستی از دور بر آتش داشتند و یا نمی خواهند پدیده ها را آنطور که هستند ببینند، لکه دار کرد. شک نیست که بخش مهمی از انتقاد به نگرش چریکی به تحول اجتماعی و انقلاب بر می گردد و اتخاذ مشی مسلحانه جدا از توده و شرایطی که از خامی تجربه و کودکی جنبش ما بر میخاست.

باری، من تا زمان انقلاب در خارج بودم و پس از مدتی کار در رابطه با رادیو انقلابیون و رادیو میهن پرستان در بغداد، به پرستاری در بیمارستان فلسطینی ها در اردوگاه صبرا و شاتیلا در بیروت، یک سال هم در ترکیه بودم و به توصیه مسؤول برای امور معاش کار کدم (ابتدا در یک کارگاه خیاطی سری دوزی و سپس در یک هتل) مدتی در دفتر سازمان در لیبی، چندین ماه هم در مدرسه انقلابیون ظفار در شهر غیظه در یمن جنوبی کار کدم.

بلافاصله بعد از انقلاب که باز با اسم جعلی به ایران برگشتم زمینه کار سیاسی توده ای که من در آن کارآئی بیشتری داشتم فراهم بود. من در رابطه با تشکیلات خودمان که پس از تحولات درونی سال ۵۷ نام جدیدی داشت یعنی سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، ابتدا در یک روستا و سپس در یک کلاس مبارزه با بیسوادی در یک کارخانه فعالیت می کردم. تماس با خانواده های زندانیان و شهدای سازمان هم بخش دیگری از فعالیتم بود. من در سازمان پیکار در رابطه با کمیته زنان بودم. در سال ۶۰ چون بر سر نقشی که کمیته ویژه زنان باید داشته باشد بحث تئوریک داخلی به جائی نرسید سازمان تصمیم گرفت کمیته را موقتاً تعطیل کند. وضع چنین بود تا فروردین ۱۳۶۱ که مجدداً به خارج آمدم، به تبعید.

* آیا معتقد بودید که فعالیت شما می تواند یا می باید شرایط زندگی مردم را تغییر دهد؟ چه تغییری؟

- طبعاً این هدف اصلی ما بود، اما درک ما چه در دوره چریکی و چه پس از آن در دوره پیکار به حرکت پیشتنازان، نخبگان، نیروهای آگاه یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم پر بها می دهد و خود را بیش از آنچه هست مؤثر می پندارد. ما هم از این قاعده مستثنی نبودیم.

* وقتی به فعالیت های خود نگاه می کنید دلتان می خواهد چیزی را در شکل این فعالیت تغییر بدھید؟

- آری، هم در شکل و به خصوص در مضمون. از جمله نگاه به مسائله برابری زنان و مردان و

تلاش ویژه‌ای که باید در کنار فعالیت‌های دیگر برای مبارزه با مردسالاری و تحقق برابری زنان، در ذهن زنان و مردان، به کار برد.

* نظر شما در باره سینیار بنیاد پژوهش‌های زنان در پاریس؟

- به نظر من کار مفیدی بود و به رغم اشکالاتی که به آن گرفته شد به برگزاری اش به خوبی می‌ارزید. چندین سخنرانی خوب، یک میز گرد خوب، ملاقات‌ها، طرح انتقادها و ایجاد یک فضای باز و امکان تجربه‌ای از بحث دموکراتیک همه ارزشمند بود. دادن جایزه و گزینش زن نمونه که به درستی مورد ایراد قرار گرفت، کمان می‌کنم سازشی بوده ازسوی برگزار کنندگان برای آنکه جلسه به نحوی چند جانبی و به اصطلاح پلورالیستی برگزار شود، هرچند خشم انتقاد کنندگان را از دادن این لوح سپاس می‌توان فهمید.

* با توجه به تجربه سیاسی خودتان چه توقعی از یک سازمان زنان می‌توان داشت؟

- به خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی ای که ما همه داشته ایم و تجربه خودم که نمی‌توانم آن را به معنای واقعی کلمه سیاسی بنامم، زیرا در اوضاع دیکتاتوری شاه و بعد از او، تجربه سیاسی همواره ناقص بوده است، زیرا نه مردها از حقوق انسانی خود بهره مند بوده اند و نه زنان و همیشه «اولویت» هائی پرداختن به رهائی زنان را حتی از دستور کار خود آنان خارج کرده است. بی سبب نیست که ما با وجود آنکه بیش از یک قرن پیش تجربه قره العین و خانم ایران ارانی و نمونه‌های متعدد درخشنان دیگر در مشروطیت و پس از آن داشتیم پرداختن به حقوق برابر زنان و مردان را به پس از پیروزی (که به درستی معلوم نبود چیست) موقول می‌کردیم. من خودم هنوز هم به این پرسش که چه توقعی از یک سازمان زنان می‌توان داشت، یعنی با توجه به مشکلات و وظایف مشترکی که زن و مرد با هم داریم، جواب فکر کرده ای ندارم.

* تعریف شما از سازمان زنان و چگونگی تشکیل و با چه اهدافی؟

- در این باره هم ترجیح می‌دهم نسنجیده حرفی نزنم. با فکر و تجربه عملی که آن هم در هر زمان و مکان و به خصوص در داخل و خارج یکی نیست بهتر می‌توان به پاسخ رسید. به نظر من تلاش هائی که طی سال‌های گذشته در نقد سنت مرد سالارانه، در نقد احکام و قوانین دینی، در نقد کشف حجاب زورکی رضاشاھی، در نقد اصلاحات نمایشی و سطحی زمان شاه، در نقد برخوردهای سازمان‌های سیاسی و انقلابی چپ و نیز افشاگری هائی که علیه رژیم جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد همه مثبت است و من جواب مشخصی به سؤال شما فعلاً ندارم.