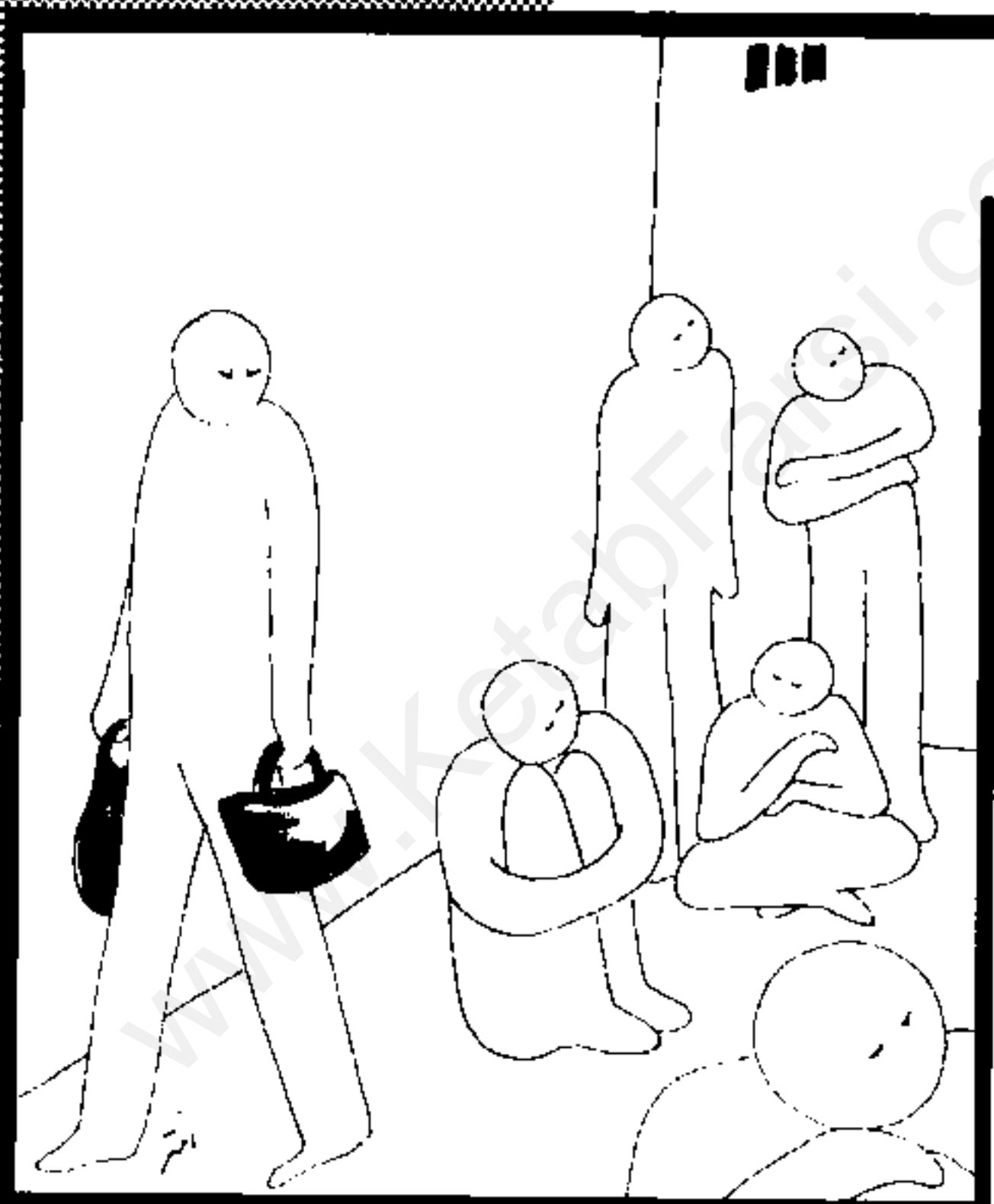

آزادی

آیا هنوز زنده است؟*

گفتگوی ناصر مهاجر با خانواده‌ی یک زندانی پیشین

ناصر مهاجر: موافقید که از شبِ دستگیری سپیده آغاز کنیم؟

علی وارسته: ۱۷ مرداد سال ۶۱ بود. تولد یک سالگی سه را در خانه مان جشن گرفته بودیم. پدرِ سه را در اسفند سال ۶۰ دستگیر شده بود. قرار بود پسرم سیروس و همسرش فری خدود ساعت هشت شب آنجا باشند. ساعت به نه، نه و نیم شب رسید، ولی از بچه‌ها خبری نشد. نگران شدیم. من و منیر با ماشین رفتیم دم خانه شان. هرچه زنگ زدیم هیچکس در را باز نکرد. منیر وارسته: آخر سر، زنگ همسایه شان را زدیم.

علی وارسته: از همسایه شان پرسیدیم آیا خبر دارند بچه‌ها کجا هستند؟ زن همسایه گفت پریش پاسدارها به خانه شان ریخته اند و دستگیرشان کردند.

منیر وارسته: یعنی چهل و هشت ساعت بود بچه‌ها را دستگیر کرده بودند و ما خبر نداشتم. علی وارسته: در خانه را باز کردیم و رفتیم داخل آپارتمان شان. سفره‌ی شام شان روی زمین پهن بود. توی سفره بشقاب سبزی و فاشق و چنگال چیده بودند. در آشپزخانه، در قابلمه‌ی ماکارونی باز بود. معلوم بود که در حال کشیدن غذا توی بشقاب‌هایشان بودند که پاسدارها به خانه می‌ریزند. زری حامله بود.

منیر وارسته: یادم است که من جیغ می‌زدم. فریاد می‌کشیدم. قلبم داشت کنده می‌شد، گریه

* گفتگویی که پیش از داری داری در تابستان سال ۱۹۹۹ انجام شده است. شرکت کنندگان در این گفتگو پدر و مادر سپیده هستند: زن جوانی که سالهای درازی از زندگی اش را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده، و نیز خود او. نام‌های را تغییر داده‌ایم و برای هر یک نام مستعار گذاشته‌ایم که از هر گونه مشکل امنیتی پیشگیری کنیم. جا دارد از شکوفه میینی سپاسگذاری کنم که در ندارک و ترتیب دادن این گفتگو مرا یاری رساند. ن.م.

می کردم، خیلی گریه کردم. آن شب به هر جا که توانستیم سرزدیم؛ به کمیته‌ها و کلانتری‌ها. علی وارسته: ولی نتیجه‌ای نداشت. آن شب نتوانستیم هیچ اطلاعی به دست بیاوریم. منیر وارسته: به کمیته‌ی عشرت آباد که رفتیم، دیدیم که خانواده‌های دیگری هم آنجا هستند. آنها هم به دنبال بچه‌هایشان می گشتند.

علی وارسته: اول به کمیته‌ی بهارستان رفتیم؛ بعد به عشرت آباد. فردای آن روز رفتیم دادستانی‌ی انقلاب در زندان قصر. کسی جواب مارا نداد. بعد رفتیم اوین. آنجاهم کسی جواب مارا نداد. تنها چیزی که به ما گفتند این بود که: «نگران نباشید! آنها دستگیر شده‌اند! بروید خانه، خودشان به شما تلفن خواهند زد.» ما فکر نمی کردیم سپیده را دستگیر کنند چون که شوهرش را قبل از دستگیر کرده بودند. سپیده کارت ملاقات گرفته بود. به لونا پارک می رفت و شوهرش را ملاقات می کرد. ما فکر می کردیم اگر می خواستند، حتماً سپیده را تا آن وقت دستگیر کرده بودند. شش ماهی می شد که شوهرش در زندان بود.

منیر وارسته: سیاوش، برادر بزرگتر سپیده، به پاکستان رفته بود و از ما می خواست که سپیده و سهراب را هم از ایران خارج کنیم.

علی وارسته: اما حالا که شوهرش را دستگیر کرده بودند، خودش نمی خواست بگذارد و برود. منیر وارسته: او فکر می کرد اتفاقی برایش نخواهد افتاد. پدرش به او گوشزد می کرد که نباید زیاد از خانه بیرون برود. اما او به این حرف‌ها گوش نمی داد. مثلاً به کلاس زبان می رفت. به خانه‌ی دوستانش می رفت. این طرف آن طرف می رفت.

علی وارسته: اصلاً اهمیت نمی داد. ناراحت هم نبود که بگیرندش! اما از این که شوهرش را گرفته بودند و او کاری از دستش برنمی آمد، خیلی ناراحت بود.

منیر وارسته: ما که نمی دانیم او چه احساسی داشت. چیزی نمی گفت.

علی وارسته: دو سه روزی بود یک نفر می آمد و توی محل می ایستاد؛ مراقب بود. خود سپیده متوجه شده بود یک نفر سر کوچه می ایستد. روز سومی بود که دنبال سیروس و زری می گشتم. شب آن روز رفته بودیم خانه‌ی برادر منیر؛ ۲۰ مرداد بود. دختر آنها را هم گرفته بودند. همسایه‌ها به ما خبر دادند که مهمان داریم. به خانه باز گشتم. جلوی در، خواهر و برادرم را دیدیم. کنار آنها چهار پنج نفر دیگر هم ایستاده بودند که نمی شناختیم. شان در را که باز کردیم، آنها هم با مابه داخل ساختمان آمدند.

ناصر مهاجر: سر و وضعتان چه جور بود؟

منیر وارسته: همه شان پیراهن آستین بلند و شلوار پوشیده بودند. ریش هم نداشتند. جوان بودند؛ حدود ۲۴-۲۵ ساله. اصلاً به قیافه شان نمی آمد کمیته چی باشد.

علی وارسته: ما در طبقه‌ی چهارم یک آپارتمان زندگی می کردیم. از پله‌ها بالا آمدیم. اول این

جوان‌ها گفته بودند با طبقه‌ی سوم کار دارند. اما همراه ما آمدند و پشت در آپارتمان از تک تک میهمان‌های ما اسم و رسم شان را پرسیدند و رفته‌ند. ما فکر کردیم آمده بودند در مورد عروس و پسرمان تحقیق کنند؛ ولی با دیدن مهمان‌ها پیشمان شدند و بازگشته‌ند.

سپیده آن شب همراه ما نبود. در خانه‌ی دایی اش مانده بود. هنگامی که از ماجرا باخبر شد، گفت: «ای کاش میهمان‌هارا من فرستادید خانه‌هایشان تا کمیته چی‌ها سوال‌هاشان را بکشند، شاید خبری به ما می‌دادند و از بچه‌ها چیزی می‌گفتند.» ما آن زمان حدس نمی‌زدیم که آنها برای بازداشت سپیده آمده باشند.

منیر وارسته: فردای آن شب سر شام نشسته بودیم که زنگ در رازدند. آنها از نرده پریده بودند و داخل مجتمع شده بودند. گفتند: «شناخته‌هایتان را بیاورید.»

علی وارسته: پنج نفر بودند با لباس‌های خیلی مرتب و یک کیف دستی که سلاح‌هایشان را توی آن گذاشته بودند. کارتی نشان دادند و شناخته‌های را خواستند. یکی شان به سپیده گفت: «لباستان را بپوشید و با ما بیایید.» سپیده گفت: «من؟» گفتند: «بله شما!» او هم رفت و لباسش را پوشید. اعتراض کردم که او را به کجا می‌برید، من هم با او می‌آیم. گفتند: «لازم نیست: می‌بریمش چند تا سوال از او می‌پرسیم، بعد آزادش می‌کنیم.» پرسیدم: «آدرسی؟ تلفنی؟»

سپیده: البته به این سادگی و خونردمی که بابا تعریف می‌کنند، ماجرا اتفاق نیفتاد. مامان نشسته بود روی صندلی و می‌گفت: «شما از بچه‌های من می‌ترسید. آخر از آنها چه می‌خواهید؟» بابا رنگشان پریده بود. من به بابا گفتم از آنها حکم تفتیش خانه را بخواهید. چون حکمی که نشان داده بودند یک حکم خالی‌ی بدون اسم بود.

ناصر مهاجر: چه احساسی داشتی؟ منتظر این لحظه بودی؟

سپیده: احساس خاصی نداشتیم. بله منتظر بودم. من دانستم که پیش خواهد آمد. اتفاقاً همان شب به مامان گفته بودم که اگر من را دستگیر کردند، شما باید زندگی تان را بکنید.

منیر وارسته: بله، من گفت ما آگاهانه این راه را انتخاب کرده‌ایم و من دانستیم که در این راه دستگیری و زندان هم هست. آن شب نشسته بود و به دهان بچه اش غذا می‌گذاشت. وقتی نگاه کردم و دیدم سپیده را می‌برند حالم به هم خورد. آنقدر گریه و زاری کردم و جیغ کشیدم که خانم همسایه آمد بالای سرم.

علی وارسته: هر وقت که اتفاقی می‌افتد از شدت هیجان حالت هیستریک بهش دست می‌داد. کاملاً سیاه می‌شد و نفس اش قطع می‌شد. به قلبش فشار می‌آمد. تنفس مصنوعی به او می‌دادیم تا به هوش بیاید.

منیر وارسته: سپیده را که بردن بچه اش یک ریز گریه می‌کرد. بالش اش را به دست می‌گرفت

و از این اتفاق به آن اتفاق می‌رفت. نصی خواهد.

ناصر مهاجر: وقتی سپیده را برداشت، به چه فکر کردید؟ تصور می‌کردید چه می‌شود؟ خیال می‌کردید برای چه مدت او را می‌برند؟

علی وارسته: می‌دانستم این بچه‌ها کاری نکرده‌اند که مجازاتش اعدام باشد. امیدوار بودم آنها را مدت کوتاهی نگه دارند، تحقیقاتی بکنند و بعد آزادشان کنند.

ناصر مهاجر: تا چه حد از فعالیت بچه‌ها، به خصوص سپیده خبر داشتید؟

علی وارسته: وقتی از آنها سوال می‌کردم می‌گفتند ما موافق مبارزه‌ی مسلحانه نیستیم؛ مبارزه سیاسی می‌کنیم. اما، خب، این‌ها کمونیست بودند. می‌دانستم که جمهوری اسلامی کمونیست را مخالف اسلام و کافر می‌داند. از این جهت البته جای نگرانی بود. ما همه جا رفتیم. هیچ نتیجه‌ای نداشت. نامه‌های زیادی به سازمان بازرسی و رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی وقت، که موسوی اردبیلی بود، نوشتم. به اوین می‌رفتیم. ساعت‌ها توی صف می‌ایستادیم. توی دفترهایشان نگاه می‌کردند و می‌گفتند: «نه اینجا نیست!» می‌پرسیدیم: «پس کجاست؟» می‌گفتند: «جاهای دیگری هم هست. خودشان به شما خبر می‌دهند.» بعدها فهمیدیم که بچه‌ها در کمیته‌ی مشترک توبیخانه نگه می‌داشند.

سپیده: ولی نصی گفتند که سیاسی‌ها را آنجانگه می‌دارند. می‌گفتند کمیته‌ی مشترک شهربانی است.

علی وارسته: سه ماه طول کشید تا به ما تلفن کردند. به خانه‌ی یکی از بستگان مان زنگ زدند که بیانید دم زندان. فکر کردیم می‌خواهند سپیده را آزاد کنند. اشتباه کرده بودیم.

منیر وارسته: نا ساعت چهار دم در زندان ماندیم. تازه فهمیدیم عروس مان زری است که آزاد می‌شود. او را به خانه آوردیم و مادرش را هم در جریان گذاشتیم. زری همان شب زاید. ساعت سه بعد از نیم شب بود که برداشتم بیمارستان.

ناصر مهاجر: اوّلین ملاقات چه طوری بود؟

علی وارسته: بعد از شش ماه رفتیم به ملاقاتش. خیلی رنگ پریده و لاغر شده بود.

ناصر مهاجر: سرحال بود یا درب و داغان بود؟

منیر: نه بد نبود. روی پای خودش هم خیلی سفت و سخت ایستاده بود.

علی وارسته: خبر داد که حکم گرفته. گفت که: «برای من پنج سال زندانی بریدند.» ما خیلی ناراحت شدیم. من فکر می‌کردم فوقش شش ماه، یا حداقل بیکی دو سال نگهش دارند. به همه نامه نوشتیم. از لاجوردی وقت ملاقات گرفتیم. می‌خواستم به حکمی اعتراض کنم و تقاضای تجدید نظر کنم. بعد از بیکی دو ماه به آمیخته تثابر اوین رفتیم که پُر بود، شاید چند صد نفر از خانواده‌ی زندانی‌ها بودند که آن روز با لاجوردی قرار ملاقات داشتند. در لونا پارک سوار می‌بودیم. چشم‌های مان را بستند تا به آمیخته تأثر رسدیم. وقتی وارد تالار شدیم، چشم

بندهایمان را باز کردند. بعد از یک ساعت اعلام کردند: «آقا آمد». برای این که همه جلوی پایش بایستند، همانجا پشت مردم جلوی درایستاد. از روی لیست، افراد را صدا می‌زد. همه‌ی پرونده‌هارا با خودش داشت. خیلی خونسرد رفتار می‌کرد. وقتی خانواده‌ای از وضعیت فرزندش اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد، اگر او را کشته بودند، به پاسدارها می‌گفت: «وسایلش را بیاورید، بهشان بدھید تا بردارند بپرسند.» پدر مادرها که ناراحت می‌شدند و گریه می‌کردند، لاجوردی شروع می‌کرد به توهین کردن. می‌گفت: «پاشید ببرید گم شید!»

منیر: مثلاً می‌گفت: «غلامرضا!... به درک واصل شد.» یک آقای منی که پدر یکی از بچه‌های اعدام شده بود، یک دفعه حالش بهم خورد و افتاد زمین. یک نفر به عنوان دکتر که احتمالاً از همان بچه‌های زندانی بود آمد بالای سر آن آقا. وقتی لاجوردی متوجهی ماجرا شد، با نوک پایش زد به دکتر و گفت: «تو آمدی اینجا چه کار؟ آنها فقط دارند خودشان را لوس می‌کنند. پاشو برو. دکتر لازم ندارند.» البته خانواده‌ها سعی می‌کردند خودشان را جلوی این‌ها محکم نگه دارند.

منیر وارسته: برخورد لاجوردی واقعاً چندش آور بود. یک آدم بسیار کریه‌المنظیر، بالباسِ کثیف، پیراهن مشکی و کت و شلوار زیتونی، به نظر می‌رسید شش ماه بود لباسش را عوض نکرده باشد. علی وارسته: به پرونده‌ی سپیده که رسید گفت: «دختر شما با فلان گروه بوده، توی مدرسه فعالیت می‌کرده و خودش گفته که کمونیست است. دختر شما مرتد است و معازات یک زن مرقد حبس ابد است.» ازاو پرسیدم: «آیا یک دختر در چنین سن و سالی می‌تواند از نظر فکری و فلسفی مرتد بشود؟» لاجوردی گفت: «دختر در سن نه سالگی تکلیف است و اگر به نمازو روزه‌اش نپردازد خدا او را به جهنم می‌فرستد. ما که از خدا برتر نیستیم. زن من ده سالش بود که ما ازدواج کردیم. دختر پانزده شانزده ساله همه چیز را می‌فهمد. خداوند از آنها تکلیف می‌خواهد.»

منیر: من هم گفتم: بالغ شدن چه ربطی به سیاست دارد؟

علی وارسته: بعد از مدتی یک گروه از بچه‌هایی که هم‌فکر بودند را به قزل‌حصار منتقل کردند و همه را به یک بند فرستادند. سپیده خوشحال بود، می‌گفت: «وضع خیلی خوب است و هم فکر هستیم و نخاله‌ای بین خودمان نداریم.» این ملاقات سوم بود. در قزل‌حصار شنیدیم که بندی است به نام بند ۸ تنبه‌ی. به سپیده گفتیم یک کاری بکن که شمارا بند ۸ فرستند. سپیده گفت بند ۷ یا ۸ نداره. یک دفعه صدای ملاقات قطع شد. دفعه‌ی بعد که برای ملاقات رفتیم، سپیده را به بند ۸ برده بودند.

ناصر مهاجر: وقتی سپیده را سرحال و خوش و خرم می‌دیدید چه تأثیری می‌گذاشت؟ آیا شمارا تسکین می‌داد؟

منیر وارسته: نه، ما فکر می‌کردیم که مخصوصاً این طوری رفتار می‌کند که مانگران و ناراحت نباشیم.

سپیده: بین این ملاقات‌ها چه می‌کردید، زندگی تان چه جور می‌گذشت؟

منیر وارسته: از روز قبل از ملاقات اضطراب داشتیم که آیا فردا ملاقات‌هست یا نیست؛ آیا هنوز زنده است یا نیست؛ از صبح زود راه می‌افتدیم. توی زستان و سرما بیرون می‌ایستادیم. بچه‌های کوچک سرداش می‌شد. در قزل‌حصار جایی را تعیین کرده بودند برای پارک ماشین‌ها که چند کیلومتری با زندان فاصله داشت. چند کیلومتر راه را باید با بچه‌های کوچک پیاده می‌آمدیم. پای آدم بخ می‌زد. انگشت شست من هنوز سرما زده است. بیرون در زندان هیچ سالن انتظار یا سقفی نبود.

علی وارسته: فاصله زندان به آن محوطه می‌ریخت. جای کثیفی بود. چندین ساعت در بوی تعفن و لجن می‌ایستادیم تا اینکه بالاخره بعد از ساعت‌ها انتظار یک در آهنی را باز می‌کردند و شماره می‌دادند.

منیر: از روی شماره‌ها می‌رفتیم تو. آنجا بر اساس بند زندانی‌ها دوباره دسته بندی مان می‌کردند و می‌فرستادن مان توی سالن انتظار. خانواده‌ی زندانی‌هایی را که توی بند توابه‌ها و با بریده‌ها بودند اول می‌فرستادند تو. خود پاسدارها و مسئولان ملاقات‌می گفتند که با هر کس بر اساس این که بچه‌اش توی زندان چه جور آدمی است رفتار می‌کنند. ما اغلب گروه آخر بودیم.

ناصر مهاجر: سپیده تو وقتی به ملاقات‌می رفتی هیچ کوشش می‌کردی که ظاهرت را عوض کنی؟ آیا شکایت می‌کردی؟

سپیده: نه هیچوقت شکایت نمی‌کردم. می‌گفتم من که اینجا هستم، شما بروید گرددش.

علی وارسته: یک تصویر هیچوقت از نظر من پاک نمی‌شود، آن‌هم نخستین ملاقات‌بعد از دوران "قیامت"^۱ است. سال ۶۲، وقتی پُشت شیشه رفتم درست مثل این بود که سپیده یک مردی از گور در رفته باشد. یک اسکلت شده بود؛ رنگ پریده. وقتی دیدمش وحشت کردم. یک دفعه دگرگون شدم و گریه‌ام گرفت. گفتم: «آخر تو چرا این همه خودت را اذیت می‌کنی؟ هر چه می‌خواهد امضاء کن، خودت را نجات بده. اینجا داری نابود می‌شوی.» پاسخش می‌دانید چه بود؟ گفت: «ما مدتی یک روش رفتاری داشتیم، و حال آن را تغییر داده‌ایم. نگران نباشید.» در مدت‌ده ماهی که در "قیامت" بود، ملاقات‌تی نبود. ما هر کاری از دستمان برمی‌آمد کردیم تا خبری از او بگیریم. هر کسی هرجی می‌گفت ما می‌کردیم. یک بار یک نفر گفت که با راننده یا محافظ

۱- قیامت (نفس، تابوت، جریان واحد) از ابداعات حاج داود رحمانی رئیس زندان قزل‌حصار است که از سال ۶۰ شروع و تا ۶۴ ادامه داشت. زندانی را در یک فضای ۶۰ تا ۸۰ سانتی‌متری و میان دو دیواره‌ی چوبی می‌نشاندند و او را از هر حرکت و جنبشی باز می‌داشتند. زندانی تنها حق داشت در وقت تنفس نهار و شام در جای خود تکان بخورد و یا به دستشویی برود. هر تخطی‌ای با تازیانه توأم بود و توهین و تنبیه زندانی در تمام ۱۸ ساعتی که زندانی در حالت نشسته در "نفس" بود، از بلندگوها صدای نوحه خوانی و قرآن خوانی پخش می‌شد.

موسی تبریزی ارتباط دارد و می‌تواند برای ما ملاقات بگیرد. می‌گفت پنجاه هزار تومان بدهید که برای آن موقع خیلی بول بود. گفتم من فقط می‌خواهم بدانم سپیده زنده است یا نه؟ شما فقط یک خط نوشته از سپیده بیاورید که نوشته باشد من حالم خوب است. پنجاه هزار تومان به آن آقا دادم. گفت تا یک هفته صبر کنید. یک هفته شد، دو هفته شد و ... یک ماه که شد، من گفتم می‌روم شکایت می‌کنم. از آن پنجاه هزار تومان، می‌هزار تومان را پس گرفتم. تا این که یک شب اطلاع دادند فردا ملاقات است. در این ملاقات سپیده گفت: «ما توی زندان یک مبارزه‌ای داشتیم. برنامه‌ای داشتیم برای تغییر وضعیت زندان.» همان موقع که اعتصاب غذا کرده بودند و به بند ۸ بردۀ بودنشان. آن وقت زندان بان‌ها آن بلا [قیامت] را به سرشار آورده‌اند. تعدادی از بچه‌ها توی «قیامت» بریدند. سپیده از جمله بچه‌هایی بود که تا آخرش ماند.

سپیده: آن ملاقاتی که شما به من یک کاغذ نشان دادید و گفتید این وصیت‌نامه‌ی شماست، خیلی رنج بردم؛ همان کاغذی که روی آن نوشته بودید اگر مامانت بمیرد تقصیر تو است. علی وارسته: آن موقع منیر حالت خیلی وخیم بود. یک نامه نوشتم که به خاطر تو مامانت در یک شرایط بحرانی است و احتمال این که جانش را از دست بدهد خیلی زیاد است. و اگر تو این روش را ادامه بدهی ممکن است مادرت جانش را از دست بدهد. آیا تو این مسئولیت را قبول می‌کنی؟ وقتی سپیده به ملاقات آمد اعتراض کرد که چرا شما می‌خواهید این مسئولیت را به گردن من بیاندازید؟ من چه تقصیری دارم؟

ناصر مهاجر: شما که این همه مدت و این همه سال آنجا می‌رفتید و می‌آمدید، آیا هیچ‌وقت از میان زندان بان‌ها، دادستانی و ... به کسی برخورد کردید که احساس کنید درد شمارا می‌فهمد؟ منیر: نه، اصلاً این مورد هم ندیدم. خیلی توهین و تحقیر می‌کردند. مثلًا وقتی سهراب کوچک بود و آخر ملاقات اجازه داشت پنج دقیقه پیش مادرش برود، وقتی بچه را به نگهبان‌ها می‌دادیم، نمی‌گرفتندش! می‌گفتند: «این بچه ما را نجس می‌کند. ما دست بهش نمی‌زنیم. این بچه‌ی یک کمونیست است.» این قدر التماس و درخواست می‌کردیم تا آخرش می‌بردندش. دوست داشتند اذیت کنند. یک بار یکی شان گفت: «شماها اگر خودتان آدم بودید که بچه‌های تان این طوری نمی‌شدند.»

ناصر مهاجر: جریان قطع ملاقات‌ها در سال ۶۷ چه بود؟

منیر وارسته: گفتند که ملاقات ندارند، فقط پول می‌توانید بدهید. می‌پرسیدیم: «چرا ملاقات نمی‌دهید؟» جوابی نمی‌دادند. هر هفته برای پول دادن می‌رفتیم، که یک بار گفتند: «دیگر اینجا نیاید نا وقتی که از دخترقان یک نامه با خط خودش به دستان برسد و بگوید که کی

برای ملاقات باید. » ماه مهر و آبان بود. با این همه هر هفته به آن جا می‌رفتیم. با خانواده‌ها حرف می‌زدیم، بعضی می‌گفتند که برای شان نامه آمده و ملاقات داشته‌اند. تا این که سرانجام نامه‌ی سپیده رسید.

علی وارسته: روز ملاقات به لوناپارک رفتیم. وقتی نوبت ما شد به ما گفتند که شما ملاقات ندارید. دفاتر همه بند‌ها را گشتند ولی اسم سپیده را پیدا نکردند. من جریان نامه را گفتم، گفتند برو نامه را بیاور. به سرعت به خانه رفتیم و نامه را آوردیم. گویا از یک بند به بند دیگر منتقل شده بود. نامش را از یک دفتر حذف کرده بودند ولی به دفتر بعدی وارد نکرده بودند. بچه‌هایی که از ملاقات به بند بازمی‌گشتند می‌گفتند میان خانواده‌ها پخش شده که سپیده را اعدام کرده‌اند. جالب بود که خبر با چنین سرعتی پخش می‌شد.

علی وارسته: توی آن فاصله که گفتند تو وجود نداری تازمانی که نامه را آوردم، همه‌اش فکر می‌کردم اگر زنده باشی چه؟

ناصر مهاجر: هیچوقت به سپیده گفته بودید که فعالیت نکنند؟

منیر وارسته: بله، می‌فهمیدم که بچه‌ها دارند خطای کنند و جان شان را به خطر انداخته‌اند. علی وارسته: خطای نمی‌کردند. ما معتقد بودیم که از نظر اعتقادی حرفشان درست است، اما پیاده کردن آن اعتقادات در جامعه ایران عملی نبود.

ناصر مهاجر: خوب است کمی درباره‌ی رفتار و برخورد مردم و دوست و آشنا حرف بزنید، آن‌هایی که می‌دانستند شما زندانی سیاسی دارید.

علی وارسته: خمینی دستور داده بود در اعمال و رفتار یک دیگر تجسس کنید و گزارش بدهید. همسایه‌ها در زندگی هم تجسس می‌کردند (طرح مالک و مستاجر^۲). فضایان خفغان آور شده بود که خانه‌ی هیچکدام از بستگان امن نبود. هیچ جا وجود نداشت که بچه‌ها را پنهان کنیم.

ناصر مهاجر: هیچ کس نبود که یک جوری با شما همدردی کند؛ با نگاهش و با کلامش به شما بگوید که در کنار شماست، گرچه نمی‌تواند کاری انجام دهد.

علی وارسته: چرا، خیلی‌ها همدردی می‌کردند.

منیر وارسته: مثلاً همسایه روبروی مان یک خانواده‌ی ارمنی بودند. خانم خانه هروقت که مرا می‌دید می‌گفت خیلی ناراحت هستم، به خصوص به خاطر بچه‌ی سپیده. همسایه‌ی دیگرمان می‌گفت: «من که شب‌ها خوابم نمی‌برد؛ مدام فکر می‌کنم که الا با سپیده چه می‌کنند، کجا خوابانده‌اندش.»

ناصر مهاجر: در محله‌ای که زندگی می‌کردید کمتر کسی پیدا می‌شد که طرفدار حکومت

۲- در سال ۱۳۶۱ مقرر شد که مالکین خانه‌ها، نام و مشخصات متاجرین خود را به مسجدها و با کمیته‌های محل بدهند که در آن زمان نقش پلیس سیاسی را ایفا می‌کردند.

باشد، درست است؟

منیر وارسته: طرفدار رژیم نبودند. همدردی می کردند؛ اما همکاری و کمک نه.
ناصر مهاجر: آیا مردم این حس را به شما منتقل می کردند که باید به بچه ها پتان افتخار کنید؟
علی وارسته: بله، مثلًا دکتری بود که منیر پیش اش می رفت. یک بار از او پرسید چرا از نظر عصبی تحت فشار است و مريض است؟ وقتی ماجرا را برایش گفتم گفت: «شما باید خوشحال باشید که بچه های تان مغزشان کار می کنند و روشنفکر هستند و مثل ما نیستند که همه اش به فکر راحتی خودمان باشیم و از خطر به هراسیم.»

منیر وارسته: نه، نگفت "راحتی خودمان". گفت: «دختر تو مغز داشته، تو باید افتخار کنی. ما آن جرئت را نداریم، ولی این ها جرأتش را دارند و تو باید بهشان افتخار کنی.» بعد پشت نسخه ام با خط درشت نوشت: «غصه نخور! خوشحال باش!» موارد دیگری هم بود. وقتی سهراب به سن مدرسه رفتن رسید، به این مشکل بروخوردیم که چه طور هفته ای یک بار از مدرسه برای رفتن به ملاقات مادرش اجازه بگیریم. یک بار می شد گفت که مريض است و بهانه ای آورد، ولی هر شب غیبت عجیب بود. بالاخره مهاجر را به معلمتش گفتم، با همدردی تمام گفت اصلاً اشکالی ندارد. من جلوی اسمش علامت حاضر می گذارم و بهتر است این موضوع را دفتر نفهمد. پسچه مان هم مرد بسیار مهربانی بود. یک بار از ما پرسید چه کسی از افراد خانواده‌ی ما در زندان است. بعد هر وقت نامه می آورد یک بوق می زد و سهراب می دوید پائین. آن وقت هایی هم که از سپده نامه نداشتیم احوالش را از ما می پرسید. بعد از آزادی سپده هم به دیدنش آمد و گفت: «می دانم برای آدمهایی مثل ما آنجا ماندی و سختی کشیدی، ولی سعی کن دوباره گیر نیافتنی.»
ناصر مهاجر: ولی این مشت نمونه‌ی خروار نبود.

منیر وارسته: بله، خیلی کم بودند آدمهایی که مثل دکتر فکر کنند. به خانه‌ی آشنايان و بستگان که می رفتی، همه می گفتند: «بنی خود برای چی گرفتش؟ بهش بگین باید بیرون.»
علی وارسته: در مجموع دو نوع آدم وجود داشت. یک عده که اسلامی متعهد بودند می گفتند هر کاری این رژیم بکند درست است.

منیر وارسته: بله، آنهایی که می گفتند بهتر است هزار نفر را طوری بزنند که همه شان با یک گلوله بمیرند تا زیاد گلوله مصرف نشود.
علی وارسته: آنهایی که مذهبی نبودند می گفتند چرا آدم باید خودش را به خطر بیندازد و برود زندان. این کارها ارزش نداره.

ناصر مهاجر: آیا کسی هم بود که باید دستان را بگیرد؟

علی وارسته: کسی که بخواهد کمک کند نه... یک روز رفته بودیم به لونا پارک: سهراب را برده بودیم به شهر بازی. جمعیت زیادی آنجا بود. من آن شب حس کردم مردم زندگی عادی

خودشان را می کنند، در حالی که چهار قدم آن طرف تر هزارها آدم برای نجات زندگی افراد همین جامعه دارند توی زندان‌ها می پوستند؛ از بین می روند. چند روز بعد وقتی به ملاقات سپیده رفتم ماجرا را برایش تعریف کردم. گفتم افلاآ چند هزار نفر را در آنجا دیدم که همه تفریح می کردند. هیچکس به این فکر نبود که در این طرف یک عده در خطر مرگ هستند و زندگی شان شده است یک سیاه چال. پس شماهایی هم که اینجا هستید بهتر است فکر خودتان باشید. گفتم اگر از قان می خواهند یک چیزی را امضاء کنید و باید بیرون، خب این کار را بکنید. بیا بیرون تا از این تله، از این دام نجات پیدا کنی. البته سپیده هم عقیده خودش را داشت و می گفت چیزی را امضاء نمی کند.

منیر وارسته: به پدرش گفت: «به چه قیمتی من این را امضاء بکنم. به همین آسانی که نیست. این ها خیلی چیزها از ما می خواهند.» و از من پرسید: «تو دوست داری که یک عده مادر و پدر به سرنوشت تو دچار شوند و بچه هایشان بیفتدند زندان؟»

ناصر مهاجر: پاسخ شما چه بود؟

منیر وارسته: اگر قرار بود کسی را لو بدهد که خودش آزاد بشود نه، این کار را قبول نداشت. علی وارسته: مراحل متفاوتی بود. یک مرحله این بود که به بچه ها فشار می آوردند توائب بشوند و علیه بچه های دیگر گزارش بدھند. این کار را اصلاً قبول نداشت. هر نوع سختی را باید قبول کرد و این کار را نکرد. موقعی رسید که دیگر حکمیش تمام شده بود و ازا او می خواستند که بنویسد با جمهوری اسلامی مخالفتی ندارد و علیه آن اقدامی نخواهد کرد. من می گفتم این را امضاء کن. و گرنه خود من هم حاضر بودم تا پای مرگ بروم و آن کار را نکنم. نمی خواستم برود جاسوس بشود و مردم را آزار بدهد.

ناصر مهاجر: در خلوت خودتان، نه در برابر سپیده، نسبت به دلایل ایجادگی او چه فکر می کردید؟

منیر وارسته: نه، ما فکر نمی کردیم ازا او می خواهند که توائب بشود. ولی می دانیم که می خواهند انزجار نامه بنویسد و من بدم نمی آمد که این کار را بکند.

ناصر مهاجر: فکر می کردید بچگی می کند؟

منیر وارسته: فکر می کردم که یک دندگی می کند. از بچگی لعばز بود.

ناصر مهاجر: بعدها چه فکر می کردید؟ یک دندگی بود یا چیزی بیشتر از آن؟

منیر وارسته: بعدها... البته ما به قدرتش و شهامتش افتخار می کنیم و خیلی هم خوشحالیم. ولی آن موقع هم که در زندان بود از این که این همه شهامت به خرج می داد و مقابل آنها می ایستاد خوشحال بودیم. ولی من نمی خواستم بمیرد. می خواستم از زندان بیرون بیاید. می رفتم جنوب شهر می دیدم هیچکس به فکر زندانیان نیست. شمال شهر که می رفتم هیچ کس به فکر زندانیان نبود. همه به فکر زندگی خودشان بودند. فقط ما خانواده های زندانیان بودیم که بد بختی

می کشیدیم؛ و واقعاً هم بد بختی بود. بعضی وقت‌ها فکر می کردم آنهایی که بیرون زندانند، بیشتر از کسانی که توی زندانند زجر می کشند. ما همه اش نگران بودیم که بچه‌ها در چه وضعیتی هستند. مرده‌اند، زنده‌اند. زیر شکنجه هستند، نیستند. در تنبیه‌هی هستند، یا در بندند. حالشان خوب است یا که بیمارند. اما، آنها دست کم از این هراس دائمی در امان بودند. یک بار که شنیدم انفجاری در اوین اتفاق افتاده دیوانه شدم. هر چیز غیر مترقبه‌ای، هر تلفن بی موقعي، من را ناراحت می کرد. خیلی زیاد زیر فشار بودم. همه اش گریه می کردم. کم حوصله شده بودم. عصبی شده بودم. سال هفتم زندان سپیده، یک شب ساعت ۹ تلفن زنگ زد. تاکی تلفنی بود، اما من خیال کردم دنبال سیاوش هستند. دچار شوک شدم. احساس کردم که خالی شده‌ام. انگار چیزی از مغزم بیرون افتاد. حالتی از بی‌حسی، حالتی از خفگی به من دست داد.

ناصر مهاجر: خانواده‌ها خیلی صدمه دیدند...

منیر وارسته: خیلی‌ها بودند که بدتر از ما بودند، که بچه‌هایشان اعدام شده بودند. مادری بود که سه تا از بچه‌هایش را اعدام کرده بودند. با نوه‌هایش به دیدن عروسش می آمد. مجاهد بودند. آقایی بود که گویا زن نداشت. من و چاق بود. مدتی بود که دیگر به سالن ملاقات نمی آمد. پشت دیوار قدم می زد. یک روز از ایشان پرسیدم: «چرا به ملاقات نمی آید؟» گفت: «من دیگر دختری ندارم که به ملاقاتش بیایم. فقط می آیم که شماها را ببینم.» یک آقایی هم بود که از کرج می آمد و پنج پسر داشت. دو تا از پسرهایش را زمان ماه اعدام کرده بودند. سه تای دیگر حالا زندان بودند. وقتی یکی از آن سه نفر را اعدام کردند دیگر او را ندیدم. خانم ارمنی هم بود که همیشه آن جا بود. و یک خانم که آش خوبی می آورد و همه‌ی ما می خوردیم و پاسدارها از او نفرت داشتند. خانواده‌ها باهم درد دل می کردند. صلاح و مشورت می کردند. خبرهایی را که به دست آورده بودند در اختیار هم می گذاشتند. یکی عصبانی بود. یکی لطیفه می گفت و بقیه را می خنداند. بعضی از خانواده‌ها باهم رفت و آمد هم پیدا کرده بودند. محیط خوبی بود. خیلی چیزها دیدیم. از جمله یکی از بچه‌هایی که توی "قیامت" تواب شده بود. پس از آزادی گریه می کرد: می خواست برگردد به زندان. تواب شده بود. عذاب و جدان داشت. مادرش می گفت دخترم دیوانه شده. به طور کلی خانواده‌ها باور نمی کردند که بچه‌هایشان تواب شده‌اند. خانواده‌ها از تواب‌ها تغیر داشتند، اما بیشترشان می خواستند که بچه‌ها "انزجار نامه" بنویسند و راحت شوند. بودند کسانی هم که می گفتند نباید به بچه‌ها فشار آورد که "انزجار" بدهند. باید گذاشت کار خودشان را بکنند. مثلاً آقای مهندسی بود که می گفتند توده‌ای است. عقیده‌اش این بود که: «ممکن است زیر فشار بچه‌ها تصمیمی بگیرند که برخلاف اعتقاداتشان باشد. بعد که از زیر فشار درآمدند پشیان شوند و پدر و مادرشان را می بدانند.» خانواده‌ها کارهای مشترکی هم انجام دادند. سال ۷۶ که گالیندوپل [فرستاده‌ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل

متحده] به ایران آمد دسته جمعی به محل سازمان ممل در ایران رفتیم. هزار نفری می شدیم. نامه‌ای نوشته بودیم و نماینده‌هایی از میان خودمان انتخاب کرده بودیم تا نامه را به او برسانند. کمی پس از آن که به آن جا رسیدیم دیدیم جماعتی را آورده‌اند که کارشان این بود که نگذارند ما با گالیندویل تماس بگیریم. فهمیدیم که این ها را رژیم راه انداخته و سازمانی درست کرده به نام "سازمان قربانیان خشونت"، از خانواده‌ی کسانی که به دست مجاهدین ترور شده بودند. این ها را به کشورهای مختلف هم می‌فرستادند که علیه مجاهدین تبلیغات کنند. البته گالیندویل هم هیچ کاری برای ما نکرد و تغییری در وضعیت بعجه‌ها بوجود نیاورد. بعد از این که رفت شدیم چند تا از خانواده‌ها را اذیت کرده‌اند. پس از سفر دوم گالیندویل بود انگار، و ملاقات چند خانواده با آیت الله منتظری.

ناصر مهاجر: اما حرکت شماها - خانواده‌ی زندانیان سیاسی - خیلی مهم بود و خیلی تأثیر گذاشت. روزنامه‌های مهم جهان و رادیوهای فارسی زبان آن را انعکاس دادند. گالیندویل هم مجبور شد در گزارش دومش، بیش از پیش به وضعیت زندانیان سیاسی ایران به پردازد و بیشتر پرده از روی تبهکاری‌های رژیم برکشد. و این درست در زمانی بود که رژیم می‌خواست تصویر بهتری از خودش ارائه دهد، و به "جامعه‌ی بین‌المللی" راه پیدا کند. من حتاً فراتر می‌روم و می‌گویم آزادی‌های پس از کشتار سال ۱۳۶۷، بی ارتباط نبود با فعالیت‌های شما در داخل کشور و حرکتی که در خارج از کشور به پیش می‌رفت.

علی وارسته: بله، می‌دانم که آن تجمع سروصدای زیادی کرد. اما همه‌ی ما خانواده‌ها ناراضی بودیم. همه‌ی ما از هم می‌پرسیدیم چرا بعجه‌ها بیرون نمی‌آیند؟ چرا لج می‌کنند؟

ناصر مهاجر: وقتی به ملاقات می‌رفتید و حرف‌ها و حس‌هایتان را با سپیده در میان می‌گذاشتید، چه می‌شد؟ قوت قلب بود؟ نگران کننده بود؟ یا هر دو با هم؟

منیر وارسته: نگران کننده بود. اصلاً خوشحال کننده نبود. سپیده دائم ممنوع الملاقات می‌شد و هر دفعه هم من می‌گفتم که دیگه کشتن اش. هر دفعه بعد از ملاقات، ۲۴ ساعت گریه می‌کردم.

علی وارسته: حرف‌های مان را سانسور می‌کردیم. می‌دانستیم که حرف‌های مان را ضبط می‌کنند.

منیر وارسته: ۲۴ ساعت روی حرف‌هایی که زده بودیم فکر می‌کردیم. آیا او را اذیت خواهند کرد؟ جلوی رویش حتاً گریه می‌کردم. می‌گفتند «اگه می‌خواهی گریه کنی ملاقات من نبا».»

سعی می‌کردم از کسانی که هم مردم خودش هستند و او آنها را قبول دارد توصیه‌ای بگیرم که او قبول نکند. مثلاً نامه‌هایی را که از بعجه‌های خارج از کشور می‌رسید، با خودم می‌بردم و پشت

شیشه‌ی اتاق ملاقات می‌چسباندم.

ناصر مهاجر: (رو به علی وارسته) شما چه فکر می‌کردید، خرست یا شجاعت قابل تعیین؟

علی وارسته: من فکر می‌کردم که در زندان یک جو ایده آل وجود دارد و بعجه‌ها داخل زندان روی

هم تأثیر می‌گذارند. من همه‌ی تلاشم این بود که دید آنها را واقع گرایانه کنم. ... [مسئله زن یا مرد بودن نبود.] مسئله جوان بودن تو [سپیده] بود. تو خیلی جوان بودی و از نظر تحصیلات هنوز در مرحله‌ی مقدماتی. در نتیجه فکر می‌کردیم که هنوز از نظر فکری و جسمی رشد کافی نکرده‌ای ... ما آن را [انزجارنامه ندادن را] لجیازی نمی‌دیدیم. بلکه فکر می‌کردیم که تو تحت تأثیر تفکر نسبیتی هستی؛ تو جوان بودی و مانند هر پیروی خودت خط دهنده نبودی، بلکه پیرو خط بودی. در ضمن فکر هم نمی‌کردیم که زندان محیطی باشد که بتواند روشنگری کند؛ شما به منابع مطالعاتی دسترسی نداشتید تا در مورد مکتب و خط مشی تان مطالعه و تحقیق کنید.

ناصر مهاجر: سپیده تأثیر این صحبت‌های پدر و مادرت چه بود؟

سپیده: فشار زیادی به من می‌آوردند. فشار خیلی زیاد بود، خیلی اذیت می‌شد. ناراحت می‌شدم که چرا این کار را می‌کنند. مثلاً همین فکر که ما خیال می‌کنیم مردم دارند انقلاب می‌کنند و برای همین است که ما اون تو نشته‌ایم و غیره. اینکه باور نمی‌کردند که ما می‌فهمیم که بیرون خبری نیست، ولی این دلیل نمی‌شد که چون بیرون خبری نیست ما آن کاری را که آنها می‌خواهند انجام بدھیم وغیره. این که فکر می‌کردند ما خارج از فضا و مکان هستیم و به این دلیل است که "انزجار" نمی‌دهیم، حس خیلی بدی را ایجاد می‌کرد.

ناصر مهاجر: این چیزی که پدر و مادر با بهترین نیات به تو منتقل می‌کردند، با توجه می‌کرد؟ سپیده: احساس گناه به من دست می‌داد، برای این که می‌دیدم آنها ناراحت هستند، تحت فشارند، گریه می‌کنند و... باید با این احساس گناه مقابله می‌کردم. باید آنها را متوجه می‌کردم تفصیر من نیست که این جا هستم و فشار روی شماست. سخت ترین چیز این بود که مامان و بابا فکر می‌کردند من حق انتخاب دارم. انتخاب بین آزاد شدن و آزاد نشدن. انگار من خودم خواسته بودم که به زندان بیایم و خودم می‌خواستم در زندان بمانم.

ناصر مهاجر: کوشش می‌کردی که این مسئله را برای شان بازکنی؟

سپیده: بله، در نامه‌هایی که برایشان می‌نوشتم، تلاش می‌کردم راهی پیدا کنم که حرف‌هایم را بگویم. برایشان نوشتم و سعی کردم انگیزه‌هایم را توضیح بدهم. بگویم چرا نمی‌توانم به این خواسته‌ی زندان تن بدهم. بگویم که این خواسته، یعنی نوشتمن "انزجارنامه"، صرفاً نوشتمن چند خط ناقابل نیست. بگویم این کار، بار و بُعدهای دیگری هم دارد.

ناصر مهاجر: جدا از هر گونه ارزش گذاری در مورد حروف‌های سپیده، فکر می‌کردید تأثیر حروف‌های شما بر او چه باشد؟ هیچ فکر می‌کردید که با حروف‌های تان ممکن است اورا آزار بدهید؟ آیا خود را جای او می‌گذاشتید؟

منیر: نه، خودم را به جای او نمی‌گذاشتیم. همیشه فکر می‌کردم که توی زندان ماندن هنر نیست. هنوز هم همین طور فکر می‌کنم.

علی وارسته: نظر من این بود که در هر چنگی باید به پیروزی فکر کرد و نه به قربانی شدن. وقتی آدم دچار دردسر می‌شود، مانندن در آن دردسر و خود را قربانی کردن هنر نیست. باید سعی کنیم خودمان را از آن شرایط بیرون بیاوریم. من می‌گفتم اگر آدم بتواند با دادن یک نوشته از زندان بیرون بیاید، چرا نباید؟ البته در صورتی که به جان و شخصیت و حیثیت شخص و سازمان دیگری لطمہ نزند. این یک هنر است و نه یک شکست.

منیر وارسته: ما به آن مشی ای که او دارد باور نداشتم و مانندن توی زندان را تأیید نمی‌کردیم. عقیده‌های این بود که نه تنها ایشان، بلکه تمام کسانی که در زندانند باید تلاش بکنند تا جانشان را نجات بدهند؛ بیایند بیرون در محیط خارج ایده‌شان را گسترش بدهند، تبلیغ کنند.

سپیده: یعنی شما دلتان می‌خواست من بیایم بیرون و شروع به فعالیت کنم؟!

علی وارسته: بله، من هزار بار گفتم که می‌توانی فوری از کشور خارج بشوی و حرف‌هایت را در خارج از کشور، توی روزنامه‌ها و توی سازمانهای خارج بزنی ...

ناصر مهاجر: بدترین لحظه‌ی زندان چه زمانی بود؟

علی وارسته: اوی زمان دستگیری اش بود که تا چند ماه ازش خبر نداشتم. بعد دوره‌ی "قیامت" بود که ماه‌ها ازش خبر نداشتم. نمی‌دانستم مرده است یا زنده. و بعد پس از کشته‌های سال ۷۶، روزی که ملاقات داده بودند و اسم سپیده در هیچ دفتری نبود، از بدترین لحظه‌ها بود. با بی‌رحمی‌هایی که از آن‌ها سراغ داشتم، ما اصلاً باورهای نمی‌شد سپیده زنده از زندان بیرون بیاید. حکمی که تمام شده بود یک بار مارا صدا کردند که باید نصیحتش کنید و بگویید که "انزجارنامه" را امضاء کند تا آزاد بشود.

منیر وارسته: وقتی سپیده را آوردند توی اتاق که ما با او حرف بزنیم، من رفتم جلو که بغلش کنم، با اینکه چند سال بود لمسش نکرده بودم، وقتی خواستم بغلش کنم، احساس کردم اگر او را فشار بدهم ممکن است بدنش زخمی باشد. جرأت نکردم و خودم را کنار کشیدم. سپیده را برداشت و ما که از درآمدیم بیرون، دیدیم او را دم با چچه نشانده‌اند، چشم اش را بسته‌اند؛ ولی خودش چشم بندش را بالا کشیده بود. گفت: «دارید می‌روید؟» نمی‌دانید من چه حسی داشتم. اصلاً به خواب هم نمی‌دیدم که روزی چنین چیزی پیش بباید که بچه‌ام توی چنگ عده‌ای آدم باشد - مال مملکت خودمان. و من نتوانم او را لمس کنم.

علی وارسته: آن روز وقتی وارد زندان شدیم، دیدیم در گوش و کنار معوطه‌ی زندان و ساختمان دادیاری، بچه‌های را تک تک، با چشمها بسته نشانده‌اند؛ درست مثل آدم‌هایی که کنار خیابان می‌نشینند. دخترها با چادر روی سرشار و پسرها با چشم بند. دلم می‌خواست زار زار به حال این جوان‌ها گریه کنم. وقتی برمی‌گشتیم، متوجه نبودیم که سپیده هم میان آنهاست. از کنارش که رد شدیم، یک‌دفعه گفت: «دارید می‌روید؟» خیلی دلم شکست. خیلی ظالم‌اند. ظلمی که در لباس

عدالت می کنند، بدترین ظلم هاست. درست مثل آن جمله ای که یک نفر بعد از انقلاب فرانسه گفته بود: «ای آزادی، چه جنایت هایی که به نام تو مرتکب می شوند».

مدتی بود که تک و توکی از بچه هارا آزاد می کردند. سال ۶۹ بود. آن موقع سپیده به همراه عده ای در انفرادی بودند. از خانواده ها پرسیدیم جریان چیست. گفتند از طرف زندان با آن ها تماس گرفته اند و پرسیده اند: «آیا می خواهید برای بچه هایتان مرخصی بگیرید؟» خانواده ها هم گفته بودند می خواهیم. گفتند ضامن بیاورید. هفته بعد که رفتیم ملاقات ما جرا را به سپیده گفتیم. او گفت حاضر نیست مرخصی باید. پرسیدیم: «چرا؟» گفت: «ما آزادی هستیم، حکمان هم تمام شده، مرخصی دیگر چیست!»

ناصر مهاجر: چند نفر بودید؟

سپیده: آزادی ها حدود پنجاه نفر بودیم. همه بچه های سرموضی هم حدود صد و پنجاه نفر. منیر وارسته: ما به حرف سپیده گوش نکردیم. رفتیم پیش کربلایی و پرسیدیم: «اگر ضامن بیاوریم، آزادش می کنید؟» گفت: «آره. دو تا ضامن بیاورید. یکی اش سند ملکی داشته باشد و یکی ضمانت جانی بکند». فکر کردیم پدر و مادر را که قبول نمی کنند، پس به کی رو بیندازیم؟ وقتی یکی از اقوام شنید، گفت: «مگر ما مردیم. ما می آییم و ضامنش می شویم.» یکی سند خانه اش را آورد و دیگری هم ضامن جانی شد. ۸ و نیم صبح رفتیم لونا پارک و کارها را انجام دادیم. گفتند دم در زندان منتظر باشیم. تا ظهر خبری نشد. من به خاطر اضطراب شدید حالم خیلی بد شده بود. با پدرش برگشتیم خانه. ضامن ما دم در اوین ماند. ۳ و نیم بعد از ظهر پدرش برگشت. من تپش قلب داشتم و در خانه ماندم.

علی واسته: وقتی به زندان برگشتم سپیده بیرون بود. به ضامن ما گفته بودند سپیده گفته مرخصی نمی خواهد و اگر شما می توانید باید با خودتان ببریدش.

سپیده: قضیه این بود که ما آزادی ها را به آسایشگاه بند انفرادی برده بودند. مدّتی بود متوجه شده بودیم که بچه ها برای بازجویی صدا می زند و بعد وسائلشان را می گیرند. دادیارها هم به بچه ها پیشنهاد مرخصی می دادند. می دانستیم بچه هایی که با وسائلشان از بند می روند مرخصی را قبول ندارند. از طرفی هم نمی توانستیم باور کنیم که دارند بچه ها را آزاد می کنند. آن روز مرا برای بازجویی صدا زدند. من توانستم به دو نفر از بچه ها خبر برسانم که دارم برای بازجویی می روم. در دفتر مرکزی از من خواستند که ورقه ای مرخصی را امضای کنم. تو ش نوشته شده بود که من، فلانی، به یک هفته مرخصی می روم و فلان روز خودم را معرفی می کنم. من گفتم که حکم من سه سال پیش تمام شده. من آزاد هستم و به مرخصی نمی روم. گفتند پائین ورقه بنویس که از مرخصی رفتن امتناع می ورزی و امضاء کن. من هم نوشتیم که آزاد هستم و مرخصی را نمی پذیرم، و امضاء کردم. من را مدتی مخره کردند و دست انداختند. بعد گفتند: «چه قبول کسی و چه

نکنی باید بروی مرخصی. » گفت: « اگر از زندان بروم بیرون بر نمی گردم، چون آزاد هستم. » گفتند: « به هر حال حکم مرخصی تو آمده و باید بروی بیرون. » خواستم به بهانه‌ی جمع کردن وسائل به بند برگردم و خبر را به بجهه‌ها برسانم. نشد. چندین بار هم سعی کردم فاچاقی خودم را توى صف زندانی‌هایی که به بند می‌رفتند جا کنم؛ ولی هر دفعه برم گردانند. بالاخره یکی از نگهبان‌ها صدایم زد. گفت: « بیا بیرون می‌بریست بند. » من را با چشم بند به طرف در برداشت. از در که بیرون رفتم در را پشت سرم بستند. از زیر چشم بند که نگاه کردم، نه صف زندانی بود و نه نگهبانی. یک دفعه کسی از پشت سر بعلم کرد و از زمین بلندم کرد. گفت: « سپیده جان، بیا برویم بیرون. » چشم بند را بالا زدم و صورت آشنا را دیدم. پیر شده بود. تعجب کرده بودم. من مرتب می‌گفت: « باید سری به بند بزنم. » او هم می‌خندید. بازوی من را گرفته بود و از پشت راه می‌بود. گفت: « من خودم فردا بر می‌گردم و وسائلت را تحويل می‌گیرم. » همانطور که به طرف در خروجی می‌رفتم به دور و برم نگاه می‌کردم. دفتر مرکزی تعطیل شده بود و تک و توک پاسدارهایی راه می‌رفتند. سرم را برگرداندم؛ بجهه‌ها آنجا بودند. توى آن ساختمان‌ها. و من به درگاهی در کوچک تراوین رسیده بودم. چشم بندم را توى جیسم گذاشتم تا در از من نگیرندش. قبل از آن درگاهی عبور کرده بودم. هشت سال پیش.

منیر وارسته: آن شب، وقتی مهمان‌ها رفته و می‌خواستیم بخوابیم متوجه شدم سپیده در جایش نیست. همه جای خانه را گشتم. پدرش را بیدار کردم. گفت: سپیده رفت. با پدرش دوباره همه جارا گشتم: توى حیاط، روی بالکن، توى کوچه. من توى بالکن بودم که سپیده از پشت بام صدا زد: « باباجان کجا می‌روی؟ »

علی وارسته: رفته بود پشت بام، آسمان را ببیند: شهر را ببیند. سال‌ها آنها را ندیده بود.

منیر وارسته: و من فکر می‌کردم چون سپیده نمی‌خواسته مرخصی بباید و او را به زور بیرون آورده بودیم، رفته و به زندان برگشته.

علی وارسته: دو روز بعد که رفتم شمال، کنار دریا، ساعت‌ها نشسته بود کنار دریا و روپوش را نگاه می‌کرد.

ناصر مهاجر: سپیده بعد از این هشت سال چه فرقی کرده بود؟

علی وارسته: خیلی پخته تر و فکورتر شده بود.

منیر وارسته: خیلی بزرگتر شده بود. چون وقتی گرفتندش خیلی بچه بود. بچه داشت ولی بچه بود. اگر قبل از هر غذائی را نمی‌خورد، حالا همه چیز می‌خورد.

علی وارسته: فکر نمی‌کرد این مدتی که توى زندان بوده، عرض را بیهوده از دست داده. راضی بود. فکر می‌کرد فعالیت‌هایی را که باید می‌کرد، کرده و مراحلی را که باید می‌گذراند، گذرانده.

ناصر مهاجر: سپیده، عقیده‌ی تو درباره‌ی امضاه کردن "انزجار نامه" چه بود؟ و خودت خوب

می‌دانی که شماری آن را امضاء کرده‌اند.

سپیده: مسائل زیادی در این تصمیم‌گیری دخیل است. اولاً آن چیزی که به خاطرش به زندان افتاده‌ای. در عین حال در مقابل یک رژیم، در تقابل با یک قدرت قرار داری و هر تصمیمی که می‌گیری و به هر کاری که دست می‌زنی، در این رابطه‌ی قدرت تأثیر دارد. یک بازی قدرت است. بهتر بگویم جنگ قدرت. از بیرون همه می‌گفتند: امضاه کن و بیا بیرون. امضاه که چیزی نیست. اما این امضاه معنی و بار داشت. برای این امضاه باید اول از خیلی چیزها می‌گذشتی. باید فرو می‌رفتی پائین و خیلی چیزهای شخصیتی و اعتقادی خودت را زیر پا می‌گذاشتی. این که شرط آزادی از زندان به سطح یک امضاه رسیده بود، دقیقاً به خاطر همان "امضاه نکردن"‌های یک عده بود. به خاطر مقاومت‌هایی که برای تغییر وضعیت شد. در ابتدا برای آزادی، افراد باید "گزارش" زندانی‌های دیگر را می‌دادند، همکاری می‌کردند و مصاحبه می‌کردند. با مقاومت در برابر این فشارها بود که وضع تغییر کرد؛ تا آنجا که با تعهد آزادت می‌کردند و یا به شکل مرخصی اجباری.

علی وارسته: ببین عزیزم، یک زمانی است که آدم می‌خواهد به خاطر ایدئولوژی اش یک چیزی را ثابت کند: می‌خواهد تقدس آن ایدئولوژی را نگهدارد. حاضر است جانش را هم در این راه از دست بدهد. ولی یک زمان دیگر، طرفِ حاکم از مرحله‌ی گزارش دادن و مصاحبه و... پائین آمده و رسیده به مرحله‌ای که با امضاه کردن یک "انزجار نامه" شما را آزاد می‌کند. کسی که این ورقه را امضاه کند شکست نخورده، بلکه سیاست به کار برد. از فرصت به نفع پیشرفت خودش و ایدئولوژی خودش استفاده کرده.

سپیده: به این دیدگاه می‌گفتیم دیدگاه تاکتیکی. آن را قبول ندادیم. بحث بر سر این بود که آزادی حق ماست یا نه؟ حکم ما چند سال زندان بود که آن را گذرانیده بودیم. با این که حکم جدیدی هم به ما نداده بودند آزادمان نمی‌کردند. آزادی ما نمی‌توانست مشروط به اعتقادات ما باشد. ما می‌خواستیم از حق آزادی نظر و اندیشه مان دفاع کنیم. همان مبارزه‌ای که تا به امروز ادامه دارد. تصور کنید اگر همه حاضر می‌شدند که یک امضاه بکنند و آزاد شوند، آنها شرایط زندان را باز هم سخت‌تر می‌کردند. نمونه‌هایی هم بود که وقتی شخص حاضر به امضای "انزجار نامه" می‌شد، آنها شرط را بالاتر می‌بردند و می‌گفتند باید مصاحبه‌ی مدار بسته هم بکنند. همه چیز در زندان در یک کشمکش دائمی بود. هیچ وقت نمی‌توانستی بگوئی حالا دیگر اوضاع امن است، می‌شود آرام نشست و یا به زندان و مسئلان زندان و قوانین شان اعتماد کرد. از طرف دیگر فرد نیز از نظر روحی و موقعیتی که داشت باید به جایی می‌رسید که حاضر بشود اعلام انزجار کند. من به آن‌جا نرسیده بودم.

ناصر مهاجر: در تحلیل آخر این یک مسئله‌ی وجودانی است. هر کس باید به وجودانش رجوع کند

و ببیند که هست و چه هست، و ارزش‌هایش چیست، و دنبال چیست و برای رسیدن به هدف چه راه و روش‌هایی را مجاز می‌داند.

با این حال یک نکته مسلم است، با یک حکومت دینی سروکار داریم. با حکومتی که خودش را نماینده‌ی خدا بر زمین می‌داند. مسئله‌ی این حکومت گرفتن ندامت و انزجار نامه نبوده است. مسئله‌ی این حکومت این بوده که آدم‌ها را تواب کند و به یکی از آحاد "امت اسلامی" مبدل گردداند. رژیم شاه وزندان وابسته به آن می‌خواست که مخالف خودش را از ابراز مخالفت و حرکت سیاسی باز دارد. نمی‌خواست، و رسالت خودش را در این نمی‌دید که مردم را به "صراط مستقیم" بکشاند. به همین خاطر هم دست از سر هر توده‌ای که ندامت نامه امضاء می‌کرد برمی‌داشتند. [بگذریم از این که در برابر دیکتاتوری شاه هم بودند کسانی که کسر شان خود می‌دانستند و حاضر نبودند در برابر اظهار ندامت کنند]. اما یک حکومت دینی دست از سر مردمان برنمی‌دارد. اگر هم که بردارد تاکتیکی است و بنا به مصلحت. حکومت دینی می‌خواهد که آدم‌ها را به "صراط مستقیم" راهنمایی کند. برای همین است که جمهوری اسلامی به ندامت زندانی‌ی سیاسی رضایت نمی‌دهد. آیا کم می‌شناسیم کسانی را که اظهار ندامت کردند و پای تلویزیون آمدند و اعدام شدند؟ این حکومت می‌خواهد مخالف خود را خرد و خاکشیر کند. کافی نبوده و نیست که بگویید: «غلط کردم». باید شخصیت خودتان را نفی کنید؛ باید صد و هشتاد درجه بگردید؛ باید به هرسازی که می‌زنند برقصدید. به قول خودشان باید هیچ شوید و پوچ شوید و از پیچ توبه بگذرید تا که به میان "امت" باز بگردید.

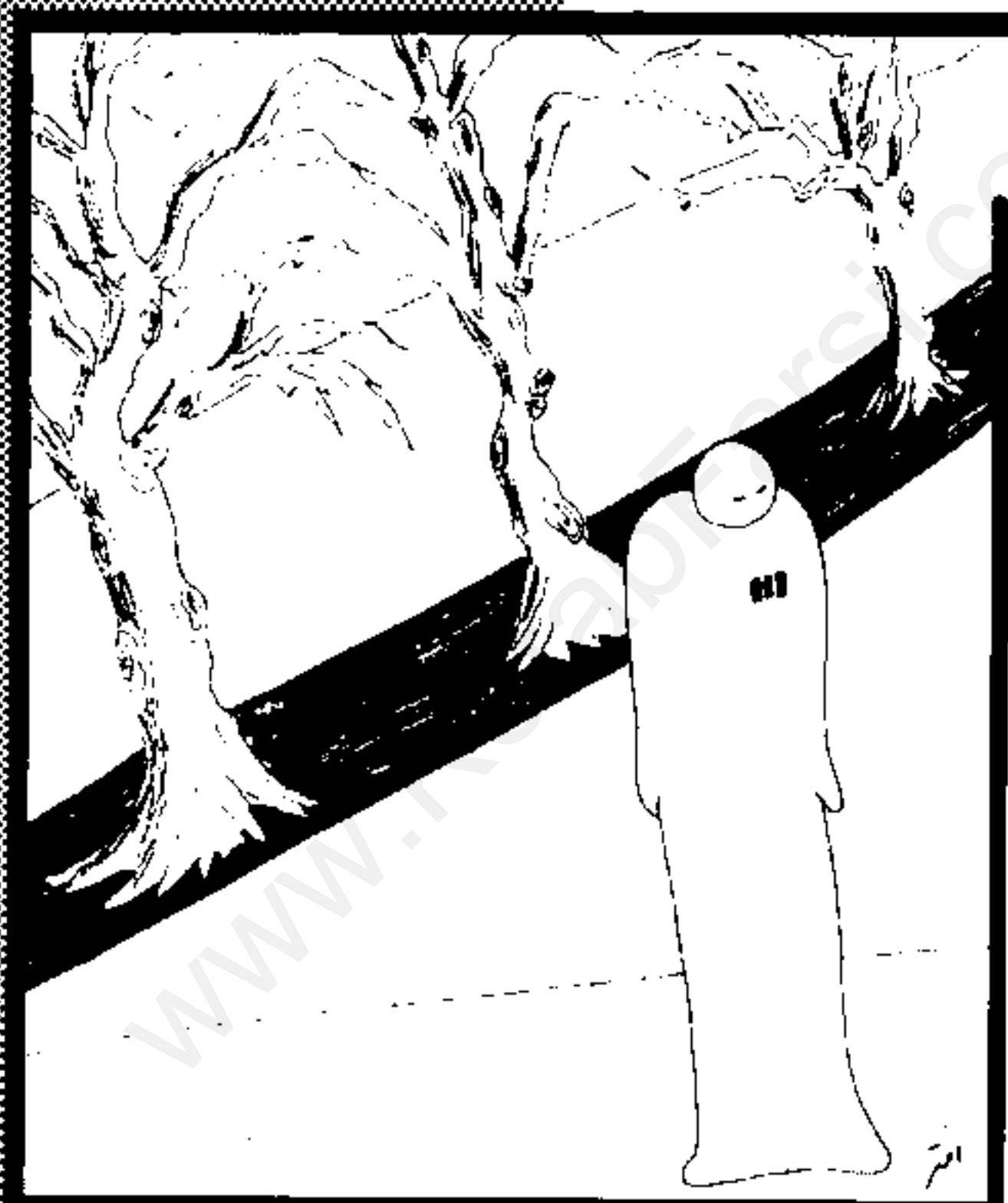
"تواب" یکی از اجزای پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی است. توجه دارید که "تواب" و "نادم" یک معنا نیستند. "نادم" همیشه و در همه‌ی نظام‌ها بوده است. کسی است که دیگر نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند به مبارزه ادامه بدهد. تواب اما کسی است که به طور ماهوی تغییر می‌کند، دچار دگردیسی می‌شود، و از جنس زندان‌بان می‌گردد. بین او و کسی که تنها خودش را خراب می‌کند و آرمان‌ها و پیارانش را رها می‌کند، تفاوت هست. به هیچوجه نباید نادم و تواب را به یک چوب راند.

در هر صورت، موضوع این است که خیلی‌ها نتوانستند فشارهای طاقت فرسا و نفس سوز جمهوری اسلامی را تاب آورند و به درجات گوناگون ودادند. از تواب‌ها بگذریم، من کمتر نادمی را می‌شناسم که پس از زندان، توانسته باشد خوب روی پای خود بایستد. دختر شما و امثال دختر شما، ببینید با چه روحیه و پشتکاری در تلاش اند و در حال پیشرفت.

علی وارسته: سپیده این هشت سالی را که در زندان بود خیلی سختی کشید. بهترین سال‌های عمر، بهترین موقعیت‌های زندگی اش را از دست داد. خیلی لطمہ خورد.

ناصر مهاجر: می‌دانم. خوب می‌دانم. چیز زیادی هم نمی‌توانم بگویم، الا این که چیزهایی هم به خود افزود، و به جامعه نیز. این‌ها تنها کسانی بودند که نتوانستند از پس این حکومت برآیند. ■

پس از زندان

www.KetabFarsi.com

یک جمله‌ی ساده*

اکبر سردوز امی

این جوری خوب است؛
همین جوری که هست؛
که من اینجا هستم،
و شما اینجا هستید،
و این فضای مهربانی هست.

این جوری خوب است؛
همین جوری که هست؛
که شما اینجا نشته‌اید،
و جای فشدگی طناب و کابل روی گردن شما نمی‌بینم،
و صورت قان سالم است؛ له شده نیست.

این جوری خوب است؛
همین جوری که هستیم؛
این جا،
کنار هم،
و جنازه‌ای در مقابل ما نیست؛

* متن سخترانی‌ی نویسنده در برگلی، کالیفرنیا، تابستان ۱۳۷۸.

نه جنازه‌ی محمد جعفر پوینده هست،
نه جنازه‌ی محمد مختاری،
نه او، مجید شریف.

این جوری خوب است:
باور کنید خوب است:
همین جوری که هست:
و گلوی داریوش فروهر بریده نیست.
خوب است که سینه‌ی پروانه‌ی فروهر دریده نیست.
خوب است و خیلی خوب است:
این جوری که شما هستید و اینجا هستید،
و من هستم و اینجا هستم،
و در اصفهان نیست و جنازه‌ی احمد میرعلائی توی کوچه نیست،
خوب است که جنازه‌ی استادم غفارحسینی - با آن قامت بلند و ریش جوگندمی که در خاطر
من مانده است - توی خانه‌ی من نیست.

باور کنید خوب است.

باور کنید همین جوری خوب است.

داستانی نیست.

من اینجا نشته‌ام، روی میل، و گربه‌ام پلنگ آن‌جا پشت پنجره نشته است. به دانه‌های
درشت برف که فرمی ریزد خیره مانده است و کامپیوتر هر ده دقیقه‌ای یک بار جمله‌ای را
دوباره ضبط می‌کند:

من هر روز صبح به خاطر یک شیشه‌ی شیر که برای بچه‌ام بگیرم به بازجوییم سلام می‌کدم.

داستانی نیست.

از هشت صبح تا حالا که یازده شب است، هر ده دقیقه یک بار صدای ضبط کردن کامپیوتر را
شنیده‌ام، و در این فاصله چند بار رفته‌ام و روی صندلی جلو کامپیوتر نشته‌ام و به صفحه‌ی آن
نگاه کرده‌ام، و انگشت‌هایم را روی دکمه‌های صفحه‌ی کلید گذاشته‌ام، و فکر کرده‌ام، و بلند
شده‌ام، و باز صفحه‌ی کامپیوتر مانده است و همان یک جمله‌ای که رویش نوشته‌ام:

من هر روز صبح به خاطر یک شیشه‌ی شیر که برای بچه‌ام بگیرم به بازجویم سلام می‌کرم.

داستانی نیست.

در کپنهایگ برف می‌بارد، و به گزارش هواشناسی در سوئد برف می‌بارد، در نروژ برف می‌بارد، و در آلمان برف می‌بارد؛ و من از تمام دانه‌های بی‌شاری که بروزین می‌نشیند، یا بر بام خانه‌ها، یا بر سر و روی عابران، فقط یک بخش ناچیزی از آن را می‌بینم. چشم انداز من فقط همین یک گله‌ی کوچک جلو پنجره‌ی من است که چراغ آویزان وسط خیابان روشن کرده است. یعنی فقط همین دانه‌هایی که از این یک گله‌ی جای روشن می‌گذرند، به چشم من دیده می‌شوند، و من فقط از همین یک گله‌ی جای نویسم و از همین یک چند تا دانه‌ی دانه‌ی سبک که می‌بینم. اما هر دانه‌ی برفی که فرو می‌آید، چه از جلوی این یک گله‌ی جای روشن بگذرد و من ببینم، چه نگذرد، دارد فرو می‌آید و بر هر کجا که قرار باشد بنشیند، می‌نشیند؛ بروزین یا بام یا هر کجا دیگری که هست.

و حالا، در همین لحظه‌ای که من از این پنجره به بیرون نگاه می‌کنم، هزاران چشم دیگر از پشت پنجره یا هر جای دیگری، شاهد این باریدن این برف است؛ اما هیچ کدام از آن‌ها زنی را نمی‌بیند که من در استکهلم دیده‌ام و بوی صابون می‌داد و صدایش ملجمه‌ای از اندوه بود و شرمندگی و درد:

من هر روز صبح به خاطر یک شیشه‌ی شیر که برای بچه‌ام بگیرم به بازجویم سلام می‌کرم.

داستانی نیست.

تنها همین یک جمله‌ای است. جمله‌ای که شش سال پیش شنیده‌ام و هر بار که به یادش افتاده‌ام و به یاد آن زن، دورش چرخیده‌ام.

البته ذهن من بی‌در و پیکرتر از آن است که بتوانم شش سال تمام روی یک جمله متمرکزش کنم، اما در این شش سال هر وقت کلمه‌ی زندان را شنیده‌ام، یا کلمه‌ی بازجورا، یا تصویری را دیده‌ام که ذهن را کشانده است به طرف درماندگی و بی دفاع بودن مطلق، به یاد آن زن افتاده‌ام که می‌رفت و دانه‌های درشت برف بر شانه‌اش می‌نشست و صدایش در گوش من دوباره می‌پیچید:

من هر روز صبح به خاطر یک شیشه‌ی شیر...

و در این شش ساله هر بار که به یادش افتاده‌ام، دور صدای اندوه بارش چرخیده‌ام.

دور خودش چرخیده‌ام.

دور صدای اندوه بارش چرخیده‌ام.

دور بُوی صابونش چرخیده‌ام.

دور شرمی که توی مجموعه‌ی اندام‌هاش بود:

دور قطره‌ی اشکی که توی حوضجه‌ی چشم‌هاش خانه کرده بود:

و باز،

دست آخر،

من مانده‌ام و همان یک جمله‌ای که گفت:

من هر روز صبح به خاطر یک شیشه‌ی شیر...

داستانی نیست.

باقی همه برف است که درشت فرومی‌آید، وقتی که از کنار این چراغ آویزان در وسط خیابانی که رو به روی خانه‌ی من است، می‌گذرد، یک لحظه دیده می‌شود؛ یک لحظه با همه‌ی چرخش، همه‌ی سبکی و همه‌ی سفیدیش؛ و بعد در تاریکی به طرف زمین می‌رود و بر شانه‌های او می‌نشیند؛ بر شانه‌های زنی که اگرچه سه چهار جمله‌ای با من گفته، اما انگار فقط و فقط همان یک جمله را گفته است و بس:

من هر روز صبح به خاطر یک شیشه‌ی شیر...

داستانی نیست.

باقی همه اندوه من است از نگاه کردن به زنی که در میان دانه‌های درشت برف از خیابان می‌گذرد و در پیچ اوّلین کوچه‌ای که در چشم انداز من است گم می‌شود.

در استکهلم از جلو ساختمان چی بود؟ می‌رود و گم می‌شود.

در کپنه‌اگ وقتی که در کافه بارسلونا نشسته‌ام و به دانه‌های برف نگاه می‌کنم، می‌بینم که می‌رود و گم می‌شود.

در سوئیس، وقتی با مرضیه نشسته‌ام، اگرچه فضا، فضای صمیمیت و رفاقت و شادی است، همین جوری که دارم غش غش می‌خندم، نگاهم که به دامنه‌ی کوه برف گرفته می‌افتد، می‌بینم که می‌رود و گم می‌شود.

در هانوفر هم اورا دیده‌ام که رفته است و گم شده است:

با بُوی صابونش:

با طنین اندوه بار صدایش:

با قطره‌ی اشکی که در حوضجه‌ی چشم‌هاش جا خوش کرده است، می‌رود و گم می‌شود و فقط همین یک جمله برای من می‌ماند و برای شما که علاقه‌مند به داستان هستید و دست کم

یک ساعت وقت گذاشته اید و تا اینجا آمده‌اید و یک ساعت دیگر هم باید وقت بگذارید و دست کم ۱۰۰۰ کرونی هم خرج کرده‌اید و ابتدایی ترین چیزی که از یک داستان توقع دارید ماجرایی است که شمارا به دنبال خود بکشاند، با همان پیچ و خم‌هایی که خاص هر داستانی است که خوانده‌اید. اما من هیچ چیزی ندارم به شما بدهم، مگر همان جمله‌ای که از آن زن

شنیده‌ام:

من هر روز صبح به خاطر یک شیشه‌ی شیر که برای بچه‌ام بگیرم به بازجویم سلام می‌کرم.

می‌دانم حوصله تان سر می‌رود. تا همین جا شن هم حوصله تان سر رفته است، هیچ کس حاضر نیست دو ساعت وقت بگذارد، پولی صرف کند، تا چند دقیقه‌ای بتواند وارد جهان داستان شود، وارد جهان انسانی دیگر، انسان‌های دیگر، و بعد باید با نویسنده‌ی بیچاره‌ای رو به رو شود که امروز این منم، و تنها چیزی که دستگیرش شود تکرار همین یک جمله باشد:

من هر روز صبح به خاطر یک شیشه‌ی شیر که برای بچه‌ام بگیرم به بازجویم سلام می‌کرم. اما بیچارگی من در نوشتن داستان نیست. اگرچه نویسنده‌ای هستم با هوشی پایین تراز متوسط اما تا به امروز توانسته ام چیزهایی بنویسم که به خواندنش بیزد. حالا هم اگر بخواهم می‌توانم با بُوی صابونش سفر کنم به کودکیم و مادرم را به یاد بیاورم وقتی که غروب با بچه‌اش از حمام بر می‌گشت و آن قدر سرخ و سفید و قشنگ و جوان می‌شد که انگار مادرم نبود. می‌توانم با نگاه کردن به گلی که روی سینه‌ی لباسش ناشیانه دوخته بود خواهرم بدری را به یاد بیاورم که عاشق دوختن گل روی یقه‌ی لباسش بود و گل‌هایی که می‌دوخت همیشه همان جور ناشیانه بود. می‌توانم راه رفتش را زیر آن برفی که در استکهلم می‌بارید درست به اوّلین زن زندگیم ربط دهم وقتی که خبر اعدام شدن رفیقش را شنیده بود و شرمنده بود که رفیقش با مرگ خود تداوم زندگی او را خریده است.

البته با این چند تا جمله می‌دانم نمی‌شود. اما اگر بخواهم می‌توانم همان جور که تا به امروز توانسته ام آن قدر با کلمات کلتیج‌بار بروم تا حاصلش داستان شود. می‌شود. کافی است یک کمی نلاش کنم. هر جا هم که پیش نرود می‌توانم به داستان‌های دیگر رجوع کنم. داستان‌های خوبی را که دوست دارم دوباره بخوانم و انرژی بگیرم. یا به شعرهای دوست داشتنی رجوع کنم. اما نمی‌خواهم.

بالجاجت غریبی می‌خواهم فقط همین جمله را تکرار کنم که آن زن سه بار گفت و بار آخر که در میان برف دور شد و گم، تازه جمله اش آن کاری را با من کرد که او دلش می‌خواست.

یعنی مانند:

تکرار شد:

پرواز ذهن را از من گرفت و ماند.

فقط خودش.

فقط همان جمله.

بی هیچ حذف و اضافه‌ای:

من هر روز صبح به خاطر یک شیشه‌ی شیر که برای بجهام بگیرم به بازجویم سلام می‌کرم.

باور کنید من اصلاً دلگیر نمی‌شوم اگر هر کدام از شما، که از این سالن بیرون می‌روید به دوستی، آشنایی بگویید برای اوّلین بار توی زندگیم با یک نویسنده‌ی خالی بند رو به رو شدم. یا بگویید مردک دو ساعت وقت عزیز مرا تلف کرد. یا حتّاً فحش بدھید. باور کنید دلگیر نمی‌شوم. اما شریف باشد و در ادامه اش جمله‌ی آن زن را هم اضافه کنید. زنی که در حومه‌ی استکهم می‌نشیند و کودکی دارد و تمام اندوهش این است:

من هر روز به خاطر یک شیشه‌ی شیر...

و من اگرچه هیچ وقت توی زندان اوین نبوده‌ام یا قزل حصار، اگر بخواهم می‌توانم به کمک چیزهایی که خوانده‌ام و شنیده‌ام، بدون ذره‌ای تخیل، همین حالا فضای زندان زنان را برای تان بازسازی کنم و اورا با همان چشم‌های غمگینی که دیده‌ام به شما نشان بدهم. می‌توانم کودکش را که آن روزها لابد یکی دو ساله بوده بگذارم توی دامنش. باور کنید اصلاً لازم نیست از صبح زندان بتویسم که تنها فلاکت و درد است. باور کنید نیاز به نوشتن از شکنجه نیست. یا از وحشتی که هر روز با صبح می‌دهد.

کافی است فقط از آرغ کودکش بتویم. از بوی دهان کودکش پس از آرغ.

و بعد هم شرمندگی او را بتویم که انسانی شریف است و از خانواده‌ی خود شماست و همین جوری توی سالن نشته بود که شما این جا نشته‌اید و همین جوری عین شما فروتنانه به جمله‌های ناچیز این نویسنده‌ای که منم گوش سپرده بود. و من اورا با روایت شفق از سوئد تا زندان کشاندمش (اگرچه سال‌ها در زندان بوده است و هست) و بعد که جله با حرف‌های معمولش تمام شد آمد که می‌تونم چند دقیقه با هاتون صحبت کنم؟ گفتم حتماً! و چند قدمی از دیگران فاصله گرفتیم. گفت من این کتابو خوانده‌م. منم زندون بودم. و گفت که دوست دارد خاطراتش را بگوید که من بتویم. خوشحال شدم. چون در به در دنبال این جور آدم‌ها می‌گشتم. چون دلم می‌خواست زندان جمهوری اسلامی را از دید فرد فرد آن‌هایی که آن‌ها کم و بیش در هم شکسته‌اند ثبت کنم. چون می‌دانستم که تخیل هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند واقعیت گند و گوز جمهوری اسلامی را نشان دهد. و من که زمانی آرزویم نویسنده شدن بود حالا هی تلاش می‌کرم

که زندگی نامه‌ی همان آدم‌هایی را بنویسم که دیویت‌های هر کجا روی شان خط کشیده‌اند. گفتم من سه روز اینجا هستم. توی این سه روز هر وقت که شما فرصت داشته باشید، حاضرم. قرار شد فرداش بباید توی کتابخانه. وقتی داشت می‌رفت همان یک جمله را گفت که تا اینجا مدام همان را نوشته‌ام.

و فرداش ساعت سه توی کتابخانه بودم و تا پنج نیامد. و بعد شش ماهی بعد که سوئد بودم باز توی جمعیت نشسته بود و باز بعد از جلسه آمد که می‌شه چند دقیقه با شما صحبت کنم. گفتم حتماً! گفت من هم زندان بودم و دلم می‌خواهد خاطرات موبگم بنویسید. گفتم انگار یک بار دیگه با هم قرار گذاشتم. گفت نه، من اولین باره که شمارو می‌بینم. فکر کردم آدم است گاهی فراموش می‌کند. گفتم من امشب قراره برگردم دانمارک، اما اگه شما تواین یکی دو روز آینده وقت داشته باشین، حاضرم بعونم و با هم حرف بزنیم. گفت من فردا ساعت نه تا دوازده وقت دارم. گفتم خوبه. و چون فرداش تعطیلی بود قرار شد بباید خانه‌ی میزبان من. و من آن شب ضبط صوتی تهیه کردم، حالا یادم نیست چه جوری، اما ضبط صوت و نوار تهیه کردم که اگر موافق باشد حرف‌هایش را روی نوار ضبط کنم.

و باز رفت و نیامد. یعنی صحبت، سر ساعت نه زنگ زد که نمی‌تواند بباید و معدرت خواست که یک روز وقت من را گرفته است. و من تازه یادم آمد که دیشب هم قبل از این که برود همان جمله را از او شنیده‌ام:

من هر روز صبح به خاطر یک شیشه‌ی شیر...

و من هی فکر کردم.

هی به این یک جمله فکر کردم.

به این که دوبار آمده بود و هر دوبار آمده بود تا خاطرات زندانش را بگوید.

به این که هر دو بار روی این جمله تأکید کرد و رفت.

و بار سوم که برف هم می‌آمد کم و بیش می‌توانستم به خودم بگویم که آمده است تا باز فقط همان یک جمله را بگوید و با این که حدس می‌زدم نمی‌آید، فرداش منتظر شدم و نیامد. و آن وقت دیگر مطمئن شدم که او فقط می‌خواهد همین یک جمله را در تمام زندگیش فریاد بزند. جمله‌ای که نه داستان است، نه خاطرات است و نه زندگی نامه، و فقط همان یک جمله است که بارها تکرار کردم و شما هم شنیده‌اید.

و من می‌دانم که در دانمارک باشم یا در سوئد یا سوئیس یا آلمان و فرانسه و آمریکا، بهار باشد یا تابستان، هوا آفتابی باشد یا ابری، همیشه هر کجا که باشم، لحظه‌ای پیش می‌آید که

ناگهان برف بیارد و زنی در میان برف گم شود، زنی که گلدوزی روی سینه اش یاد آور خواهر من است، که بوی صابونش یاد آور مادر من است و راه رفتش، آن جور که من دیده ام و می بینم یاد آور اوّلین زن زندگی من است؛ زنی که در میان برف گم می شود با تنها جمله ای که بر شانه اش سنگینی می کند. و من در این شش سال هر بار که جایی داستان خوانده ام مدام اورا دیده ام که در میان جماعت نشته است و شما هم اگر دقت کنید می توانید ببینیدش، با همان حُجب و حیای خواهرتان و با همان مهربانی بی دریغ مادرتان و با همان زیبایی که در اوّلین زن زندگی تان دیده اید و به خاطر سپرده اید.

داستانی نیست.

تنها یک جمله است. جمله ای که آن زن گفت. او که خیلی شبیه بود به خواهر و مادر و معشوقه من و شما. او که از خانواده‌ی من است و از خانواده‌ی تک تک شماست، شما که انسان به دنیا آمده اید، درست عین همان زن، و آرزوی تان این بوده است که انسان بمانید، درست عین همان زن، و شریف بمانید، شریف به همان معنایی که در ذهن آن زن است و در ذهن من و شماست، و با این همه هر روز صبح، بی آن که بخواهد، بی کس و بی دفاع به بازجوهاتان سلام کرده اید و شاید هنوز هم، هر روز.

داستانی نیست.

فقط همین یک جمله است. جمله ای که هر کدام از کلماتش جدا جدا به سبکی همین دانه دانه‌ی برف است که هنوز دارد فرمی بارد، اما وقتی مجموع شود، و باز بیارد و باز مجموع شود، و مجموعه بر مجموعه هی بیارد، در سینه‌ی سنگ سخت کوه حتا نشست می کند؛ و کوه را حتا می ساید.

و کوه را حتا فرسوده می کند.

و کوه را حتا ذله می کند.

داستانی نیست.

از آغاز هم نبود. ■