

را با زندان‌های درازمدت و آنها یی که قیام مسلحانه بر علیه سلطنت کرده باشند را مجازات به اعدام می‌کرد. رضاشاه باعلم براین که زبان گزندۀ این قانون موجب جنجال، حتی میان نمایندگان دستچین شده خود او می‌شود، بدون مشورت با مجلس، فرمان اجرای آن را صادر نمود. اگرچه آن کمونیست‌ها به جرم جاسوسی محاکمه نمی‌شدند، برخی مورخین این استنباط غلط را دارند که آنها به جرم جاسوسی برای اتحادشوری محکوم شدند.

دراین دوران، تنها آن سی و هشت نفر در مظان اتهام جاسوسی نبودند. در ۱۳۰۹ **جُرج آقابیکوف**^{۳۷}، سرپرست سازمان امنیتی شوروی در خاور میانه، به فرانسه پناهنده شد و احتمالاً آنچه درباره سازمان خود (أ.گ.پ.أ-م) می‌دانست را برملا ساخت. بلافاصله نظمیه ایران سی و دو نفر از عاملان شوروی - اغلب کارمندان وزارت‌خانه پست و تلگراف - را بازداشت کرد. دو تن از آنان اعدام، سه تن محکوم به زندان ابد شده و سایرین محکومیت‌های از پنج ماه تا پانزده سال دریافت داشتند^{۳۸}. تنها یک نفر از این گروه، متعاقب این جریانات، در جنبش کمونیستی شرکت کرده بود. آقابیکوف درخشی از خاطراتش می‌نویسد مافوق‌های او آنقدر از جاسوسان دوچاره بیم داشتند که افراد خود را از سربازگیری از میان کمونیست‌های محلی بر حذر کرده بودند^{۳۹}. به نظر می‌رسد شخص آقابیکوف به شدت به حزب کمونیست ایران - چه نسبت به کارکرد درونی آن و چه سابقه واپسینش - بی‌اعتنای بوده است^{۴۰}. شوروی‌ها احتمالاً بخش بندی‌های متعددی برای فعالیت‌های جاسوسی و انقلابی خود داشتند^{۴۱}.

در زندان قصر، کمونیست‌ها از این جاسوسان فاصله گرفتند. آنها به این اشخاص به عنوان موجودات ضعیف‌نفس خبرچین، هالوهایی احمق که افرارهای متهم‌کننده‌ای علیه یکدیگر کرده و "متزلزان معنوی" اسیر تریاک و قماریازی، نگاه می‌کردند^{۴۲}. از این‌ها گذشته، آنها باور داشتند که هر کس برای پول، جاسوسی کند، دوباره این کار را برای مسئولان زندان هم خواهد کرد. برآساس نظر یکی از کمونیست‌ها، باید از چنین افراد "بسیار مشکوک" به هر قیمت "دوري" چست^{۴۳}. کمونیست دیگری در بازجویی خودفاش می‌سازد که حزب

هر مظنون به جاسوسی برای شوروی را به دلیل غیرقابل اعتماد بودن آن فرد، اخراج می‌کرد^{۴۴}. تنها جاسوسی که بعدها در جنبش کمونیستی شرکت کرد، سید باقر امامی (فرزند امام جمعه تهران) همواره از فعالیت، به خاطر شهرتش به عنوان چپ خطروناک افراطی، احتمالاً حتی به عنوان یک "مأمور اخلالگر"، بازمی‌اند^{۴۵}.

مجموعه خاطرات زندان که بیشتر پس از انقلاب ۱۳۵۷ انتشار یافتد، درباره ترکیب اجتماعی سی و هشت کمونیست زندانی و همین طور درخصوص جنبش اولیه کمونیستی در ایران، بسیار غنی هستند. (نگاه کنید به جدول ۱) این سی و هشت تن اکثرًا از اقلیت‌های قومی بودند. دو کلیمی، دو ارمنی و بیست و چهار آذری (ترک‌زبانانی که اصل شان به آذربایجان ایران تعلق دارد). تعداد فارس‌ها در میان آنان از چهار تن تجاوز نمی‌کرد که دو نفرشان مادران ترک‌زبان داشتند. قومیت، البته، به نظر نمی‌رسد برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار باشد و به سختی درنوشتهای آنان به چشم می‌خورد. در زمانی، یک آذری و دو ارمنی از تشکیل دهندگان کمیته هدایت‌کننده کمون زندان بودند^{۴۶}.

این گروه به نسبت جوان بود. در زمان دستگیری، اغلب آنها یا در اوخر دهه بیست یا اوایل دهه سی سنی خود بودند. به این معنا که هنگام وقوع انقلاب روسیه، آنها در سینین تأثیرپذیری نوجوانی و جوانی به سر می‌بردند و شماری دارای تحصیلات عالیه بودند. فقط دو تن از آنها از دانشگاه - هر دو از دانشکده پزشکی باکو - فارغ‌التحصیل شده بودند. دو نفرشان هیچ‌گونه تحصیلاتی نداشتند. یازده تن در مدارس ابتدایی تحصیل کرده بودند. بیست تن دبیرستان را تمام کرده بودند. اغلب آنها در دوره‌های کوتاه‌مدت به دانشگاه کمونیستی زحمتکشان شرق^{۴۷} واقع در مسکورفته بودند. این دانشگاه در ایران با مخفف‌نام روسی آن کوتو شهرت پیدا کرده بود. رژیم ایران کوتورا دانشگاه جاسوسی می‌دانست. در حقیقت، این دانشگاه، مؤسسه‌ای عقیدتی برای آموزش سطحی مارکسیسم - لنینیسم به کادرهای (سازماندهان) حزبی بود. یکی از دانش‌آموختگان این دانشگاه تعداد ایرانیانی را که در سالهای ۱۳۰۰-۱۳۱۰ در آنجا درس

خوانده بودند را حدود صد تن تخمین می‌زنند^{۴۸}:

در میان سی و هشت زندانی کمونیست، سیزده معلم، سه کارمند، دو پزشک، یک داروساز و یک کتابفروش وجودداشت. در این میان، سیزده کارگر - اغلب چاپچی، نجار و صنعتکار حرفه‌ای - هم دیده می‌شد. حضور جنبش اولیه کارگری در ایران، همچون بسیاری از کشورها، آنقدر که در میان پیشه‌وران مجروب و کسبه نفوذ داشت، در میان کارگران کارخانه‌های مدرن - با تعداد کم‌شان - گسترده نبود^{۴۹}. از میان این سی و هشت تن تنها یک نفر در خانواده‌ای متمول زاده شده بود.

سه تن از این سی و هشت نفر - جعفر پیشه‌وری، یوسف افتخاری و اردشیر آوانسیان - چه در زندان و چه بعد از آزادی در سیاست مملکت، نقش به سزاگی ایفا کردند. آنها نیز مانند برخی دیگر - در سال‌های بعد یادداشت‌های زندان خود را منتشر ساختند. پیشه‌وری^{۵۰} مسن‌ترین فرد این سه تن، از بنیان‌گذاران حزب کمونیست بود. او بانام جعفر جوادزاده در آذربایجان ایران متولد شده، همراه خانواده خود در زمانی که به خاطر تهاجم عشایر خانه و کاشانه‌شان ویران شد به باکو مهاجرت کرد. پدرش - یک سید تحصیل کرده - از راه بقالی معاش خانواده خود را تأمین می‌کرد. پس از اتمام مدرسه در باکو، پیشه‌وری به تدریس زبان ترکی و ادبیات فارسی، در دبیرستانی دولتی، مشغول شد. به نوشته خودش؛ "هیجان انقلاب روییه مرا به سوی فعالیت‌های سیاسی را دیگال سوق داد"^{۵۱}. او به حزب عدالت که توسط ایرانیان حامی بلشویک در باکو پدیدآمده بود، پیوست. درنهضت معروف جنگل در گیلان حضور داشت و به عنوان کمیسر (وزیر) داخله در جمهوری کوتاه‌مدت سوسیالیستی شوروی ایران خدمت کرد. وقتی حزب عدالت با عنوان حزب کمونیست ایران اعلام موجودیت دوباره کرد، به کمیته مرکزی آن منصوب شد. پس از فروپاشی نهضت جنگل، او ابتدا به دانشگاه کوتو و سپس به تهران رفته و آنجا ضمن دایر نمودن یک کتابفروشی، در روزنامه اتحادیه کارگری، حقیقت^{۵۲}، سرمهاله‌هارا می‌نوشت. هنگامی که ارتباط وجهه مربوط به اعتصاب کارگران صنعت نفت در آبادان به وی در تهران منصوب گردید، دستگیر شد.

شهربانی، به هر حال، از ارتباط او با نهضت جنگل، احتمالاً به دلیل تغییر نام وی به پیشه‌وری، بی اطلاع بود.

افتخاری هم گذشته‌ای مشابه داشت. پدر او هم مغازه‌داری بود در آذربایجان که در جوانی درگذشت و با مرگ خود خانواده چهار نفره‌اش شامل چهار برادر را ناگزیر از مهاجرت به باکو کرد. در آنجا همزمان با تدریس برادران کوچکتر در مدارس محلی، برادر بزرگتر کسبی برای خود ایجاد کرده و همگی آنان به حزب کمونیست ایران پیوسته بودند. افتخاری و برادر دیگرش در کوتو درس خوانده و در جلسات سخنرانی تروتسکی، بوخارین، کامنف و زینوفیف شرکت جسته بودند. افتخاری پس از بازگشت به ایران در اواسط دهه نخست ۱۳۰۰، ابتدا یک اتحادیه برای معلمان دایر کرد. او سپس همراه سه آذری دیگر به آبادان نقل مکان کرده، با سرافرازی، مصمم به سازماندهی کارگران صنعت نفت علیه بریتانیایی‌ها شد.^{۵۲}

در روز کارگر^{۵۳} (اول ماه مه مطابق با ۱۱ اردیبهشت -م) ۱۳۰۹، افتخاری نخستین اعتصاب کارگری سراسری صنعت نفت، شامل پالایشگاه که در زمان خود در جهان بزرگترین بود را به راه انداخت و این صنعت را به توقف کامل کشاند. او کارگران را حول محور کلاس‌های سوادآموزی (اکابر)، اجرای نمایشات، اعتراض به تبعیضات شدید (صنعت نفت به نفع بریتانیایی‌ها و هندیان از تبعیضات بسیاری استفاده می‌کرد) و درخواست بهبود شرایط صنفی چون افزایش حداقل دستمزد، پرداخت حقوق در جمیع هر هفته، امنیت شغلی و هشت ساعت کار روزانه، به دور خود جمع کرد. اعتصاب، تازمانی که ارتش بیش از چهل و پنج تن از سازماندهان اعتصاب کارگری را بازداشت کرد، شکسته نشد. بریتانیایی‌ها از رضاشاه به خاطر دخالت سرنوشت سازش "تشکر" کرده و به او "تبریک" گفتند.^{۵۴} افتخاری، به هر صورت، به خاطر به لرده درآوردن امپراتوری بریتانیا و حکومت پهلوی مشهور شده بود.

آوانسیان در خانواده‌ای ارمنی مقیم رشت به دنیا آمد. پدر او که اصلاً تبریزی بود، فروشنده و بعدها داروساز، پسرش را برای شاگردی نزد الکساندر آتابیگیان، داروسازی محلی که بعدها جانشین

پرنس گروپتکین یکی از روشنفکران عالیرتبه آنارشیست شد، فرستاد. وقتی دوره شاگردی او پایان یافت، آوانسیان داروخانه را به قصد ورود به عرصه سیاست انقلابی، رها کرد. او در خاطرات خود می‌نویسد که یکی از اولین خاطراتش برگزاری میتینگ پرشور جنگلی‌ها در رشت بوده است.^{۵۶}

آوانسیان به زودی به جمعیت فرهنگ^{۵۷}؛ محل نشوونمود افراطیون رشت پیوست. در آنجا، روشنفکران ارمنی و مسلمان، حتی زنان، کلاس‌های ادبی، کتابخوانی، کنسرت ارکستر مجلسی، بازی فوتbal و اجرای نمایش‌هایی چون نمایش ضدروحانیت مولیر «تارتوف»^{۵۸}، برگزار می‌کردند^{۵۹}. محافظه‌کاران این جمعیت را - همچون بابیان - با عنوان لانه شرارت آمیز، تقبیح می‌کردند. کنسول بریتانیا با سؤظن خود نسبت به این جمعیت به‌این دلیل که ممکن است آنجا لانه جاسوسی شوروی باشد، جمعیت را از نزدیک زیرنظر داشت^{۶۰}. هرچه باشد، مگر آنها هر اول ماه مه عکس‌لنین را با افتخار به دیوار نمی‌کوبیدند؟^{۶۱} جمعیت‌های مشابه فرهنگ در نزدیکی قزوین و انزلی (پهلوی) هم دایر شده بود^{۶۲}.

آوانسیان در سال ۱۳۰۲ به حزب کمونیست پیوست و در ۱۳۰۴ به کوتوا عزام شد. در بازگشتش به سال ۱۳۰۵، اتحادیه‌ای برای داروسازان سازماندهی کرد و ضمن سفرهای متعدد به رشت، قزوین، مشهد و تبریز به عنوان مشکل‌گشای حزب در شهرستان‌ها به خدمت گرفته شد. در یکی از همین سفرها به تبریز بودکه او دستگیر و به تهران منتقل شد. او یازده سال پسین را در زندان قصرگذرانید. سفارت بریتانیا، آوانسیان را یکی از نخستین "مغزهای متفکر" و "شخصیت غالب" جنبش کمونیستی ایران توصیف می‌کرد^{۶۳}.

خاطرات این سه تن و سایرین سختی‌های بسیاری را به ثبت رسانده است اما داده‌های واقعی کمتری در خصوص خشونت‌های بدنی ارایه می‌دهد. آنها سال‌ها بدون اتهام رسمی، در بلاتکلیفی بسر می‌بردند^{۶۴}. این انتظار طولانی، فردی را به سمت خودکشی سوق داد. بعضی هرگز محکمه نشدند^{۶۵}. دیگران به ذه سال حبس یعنی حداقل مجازاتی که قانون جزایی ۱۳۱۰ اجازه می‌داد، محکوم شدند.

البته دورانی که آنها منتظر محاکمه بودند به حساب نیامد. آنها بی که محکومیت خود را تمام کرده بودند، همواره به شهرستان‌ها تبعید می‌شدند. ریس شهربانی بعد‌ها شهادت داد که شاه به وی دستور داده بود تا این اشخاص را به "تبیعد نامحدود" - ترجیحاً به عمق جنوب - بفرستد^{۶۶}.

از این‌ها گذشته، زندانیان برخی اوقات وادر به تماشای اعدام‌ها می‌شدند. وقتی گروهی از راهزنان تلاش کردند تا از زندان قصر بگریزند، سردهسته‌شان در حیاط اصلی ِ در مقابل چشم تمام زندانیان حلق‌آویز شد^{۶۷}. به علاوه، زندانیان اکثراً از کتاب، روزنامه، ملاقاتی، بسته‌های خوراکی و توجه مناسب پزشکی محروم بودند. علت جان سالم به درنبردن هفت کمونیست زندانی، همین کمبودهای پزشکی بود؛ یک تورم آپاندیس، دو سکته قلبی و بالاخره ابتلای به بیماری واگیر تیفوس (حصبه). افزون براین‌ها، مجازات هرگونه تخطی جنجال‌برانگیزی از قوانین زندان حبس مجرد بود. پیشه‌وری بدترین نوع این مجازات را در زندان قصر توصیف می‌کند. او می‌افزاید که این یک "شکنجه" واقعی بود زیرا انسان بالاخره موجودی اجتماعی است، چوب و سنگ و آجر نیست. می‌خواهد حرف بزند، شوخی یا درد دل بکند. اگر سواددار دکتاب بخواند، اگر عادی است چای بخورد و سیگار دود کند.

غیبت خشونت‌های جسمانی، بازجویی‌ها را به کشمکش‌های زیرکانه تبدیل کرده بود. افتخاری می‌نویسد، هنگامی که او دستگیر شد، بازجو، وی را تهدید به شکنجه کرد، اما او با آگاهی کامل بر غیرمجاز بودن خشونت‌های بدنی، تهدیدها را به عنوان یک شوخی بد به مسخره گرفت^{۶۸}. برای بازجوها ماه‌ها وقت لازم بود تا به هویت و مشخصات وی پی ببرند.

آوانسیان به باد می‌آورد که بازپرسی اولیه‌اش در تبریز، از صبح اول وقت تا پاسی از شب، طی دو ماه به طول انجامید. او بازجویان را مُصر و با تجربه، ولی درست و صمیمی توصیف می‌کند. آنها غذای خود را با او و سایر زندانیان تحصیل کرده قسمت می‌کردند و ضمن تحسین فرهیختگی آنها، مجیزشان را گفته و با احترام خود به تفکرات

اجتماعی آنان صحه می‌گذاشتند. بازجویان، با حیله، سعی می‌کردند طوری به زندانی و انمودکنندکه پیشتر، همدستان خودشان آنان را لو داده‌اند. زندانیان هم، به نوبه خود، کوشش می‌کردند بازجویان را منحرف سازند. رابط تبریز آوانسیان، تظاهر می‌کندکه وی را نمی‌شناسد، ولی ادعا می‌کند فرورفتگی پیشانی او شبیه جای مُهر نمازخوانان متعصب است. آوانسیان می‌نویسد، بازجوی او در سال ۱۳۰۹ به شاه گوشزد کرده بودکه هواداری از سوسیالیسم به خودی خود نمی‌تواند جرم باشد. پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۲۰، آوانسیان با تنی چند از همین بازجویان رابطه‌ای دوستانه برقرار کرده بود. یکی از آنها حتی تلفنی انتخاب وی به مجلس در سال ۱۳۲۳ را تبریک گفته بود^{۶۹}.

بازجویان، از همین تاکتیک‌ها در خصوص پیشه‌وری هم استفاده کردند. آنها مدعی بودندکه هم دستان وی پیشتر به اعزام او از جانب کمیترن^{۷۰} برای شرکت در نهضت جنگل بانام مستعار، انتشار نشریه‌ای کمونیستی، آشوب و اعتاشش میان کارگران صنعت نفت، اعتراف نموده‌اند. با درخواست "روبرو کردن" وی با این "دروغ‌گویان"، پیشه‌وری برای زندگی گذشته‌اش هر توجیحی که می‌آورد می‌توانست محتمل باشد. او صرفاً نظاره گر نهضت جنگل بوده‌است. تسلط او بر زبان فارسی آنقدرها نیست که بتواند برای یک روزنامه مطلب بنویسد. به خاطر اقامت اقوامش در تهران به آنجا آمده‌است، قیافه برخی از اعتصابیون صنعت نفت را می‌شناسد، چرا که آنها گهگاهی به کتابفروشی او سر می‌زند، نامی جدید برای خود برگزیده چون دولت همه شهروندان را ملزم به تهیه شناسنامه کرده‌است. او می‌افزاید که در جوانی انقلابی مؤمنی بوده، اما وقتی پا به سن گذاشته رفته‌رفته آرام شده‌است. وقتی از او درباره دانشجویان گوتو سؤوال می‌شود، یا آنها بی راکه فوت کرده یا هنوز در خارج از کشور به سر می‌برند، معرفی می‌کند. او همین پاسخ‌ها را ده سال بعد هم تکرار می‌کند. او، بالفوس، می‌افزاید که در گذر زمان حافظه‌اش را از دست داده و امکان ندارد قانون جزایی سال ۱۳۱۰ شامل حالت شود، زیرا از ۱۳۰۹ در بازداشت بوده‌است^{۷۱}. او شرح می‌دهد که راهبرد اصلی

شهربانی برای شکستن زندانی وعده و وعید و تهدید به حبس مجرد (تاریک) ^{۷۲} بود^{۷۳}.

غیبت آشکار شکنجه به چندین شکل قابل توجیه است: نخست، استفاده از فشار جسمانی برای دستیابی به اطلاعات طبق قانون اکیداً ممنوع بود. در سال ۱۳۲۰، رئیس شهربانی در محکمه خود، بارها ادعا کرد که به منع قانونی شیوه‌های بازپرسی "فجیع" احترام می‌گذاشته است^{۷۴}. آوانسیان می‌نویسد که مسئولان زندان، در کل "مؤدب"، "منطقی"، "دلسوز" و حتی "حاصل اروپادیده انقلاب مشروطه" بودند^{۷۵}. رئیس شهربانی^{۷۶} خود نوازنده چیره دست ویلوں بود.

دوم، کمینترن به دقت جریانات را زیرنظر داشت. افتخاری و دو تن از همکارانش متلاعده شده بودند که علت شکنجه نشدن آنها به خاطر دوری جویی حاکمیت از تبلیغات خارجی منفی، بویژه از جانب کمینترن است^{۷۷}. لئو کاراخان، معاون وزارت خارجه سوری، در بازدید خود از ایران به سال ۱۳۱۲ از زندان قصر هم دیدن کرده بود^{۷۸}.

سوم، زندانیان کمونیست حاضر بودند در برابر رفتارهای ناشایست دست به اعتصاب غذا بزنند. این گونه اعتصاب غذاها در تبریز، زندان مرکزی و زندان قصر به وقوع پیوست. در فاصله ۱۳۰۸-۹ زندانیان تبریز و زندان مرکزی نسبت به دستگیری‌های گروهی، بدون داشتن مدرک یا اعلام جرم، اعتراض کردند. به همین صورت، زندانیان قصر برای دریافت دستمزد خود از کارگاه زندان دست به اعتصاب غذا زدند. آوانسیان در این مورد می‌نویسد: زندانیان تهدیدست برای تأمین رشوه مسئولان زندان به این پول نیاز مبrem داشتند. این سه اعتصاب، تا حدودی موفق بود. بازداشت شدگان کم اهمیت‌تر از زندان آزاد شدند. زندانیان سیاسی موفق شدند از کارگاه استفاده کنند، به این شرط که در زمان کار کرده‌ها و لرها (عشایر دارای بندهای مجزا بودند) مزاحم آنها نشوند. روسای زندان‌ها از روابط دوستانه میان کمونیست‌ها و زندانیان "خطناک" وحشت داشتند. پس از اعتصاب زندان قصر، رئیس زندان با فریاد اعلام می‌دارد که آوانسیان دیگر نمی‌تواند کمونیست بودن خود را تکذیب کند، زیرا "تنها

کمونیست‌ها اعتراض غذا می‌کنند". آوانسیان زیرگانه پاسخ می‌دهد که گلدستون - نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا هم خود یک‌بار دست به چنین اعتراضی زده بود. او خود بعدها شرح می‌دهد که این حرف یک حیله بیش نبوده، چون به عدم آگاهی ریس زندان از تاریخ اروپا، کاملاً واقف بوده است.^{۶۹}

چهارم، حاکمیت نیاز مبرم به شکنجه نداشت. از آنجاکه حزب کمونیست مبارزه مسلحانه را رد کرده بود، حاکمیت در پی اطلاعات حیاتی، اخذ ندامت‌های عقیدتی یا تسخیر اذهان و قلوب نبود. چند شخصیت فرعی، در این میان، به محض سپردن تعهداتی کتبی مبنی بر عدم دخالت در سیاست، آزاد شدند. این تعهدات ها هرگز انتشار نیافت. آوانسیان شرح می‌دهد که چگونه دولت حتی نمی‌خواست به وجود شهروندانی در حبس اعتراف کند.^{۷۰} او می‌افزاید که امضاکنندگان تعهدات، زندگی سیاسی خود را که آنها را بعنوان "خودفروخته" و "همکاران فاسد" بذمام کرده بود، ترک گفتند.^{۷۱} حاکمیت هم به‌ندرت، به سهیم خود، به دنبال چنین تعهداتی بود. در بخشی افشاکننده، پیشه‌وری می‌نویسد: یکی از زندانیان سالخوردۀ پیشنهاد کرد تا نامه‌ای خطاب به اعلی‌حضرت بنویسد و از جهان‌بینی گذشته خویش اظهار ندامت کند. ریس زندان، با خنده، پاسخ می‌دهد که "حاکمیت خواهان شهروندانی فعال نیست بلکه به ملتی غیرسیاسی و مطیع نیازمند است".^{۷۲} حاکمیت پیشتر علاقمند بود ملتی منفعل و ظاهرا فرمانبردار داشته باشد تا اینکه در ذهن آنها تحت لواح بسیج کردن، مسئله ایجاد کند. رضا شاه، نه یک جهان‌بینی استبدادی که یک سلطنت نظامی ایجاد کرده بود.

استفاده از فشارهای بدنی، به هر حال، بر علیه مجرمان عادی، مظنونان به جاسوسی و متهمان به توطئه علیه سلطنت همچنان ادامه یافت. مجرمان، بویژه سارقان، فلک می‌شدند و شلاق می‌خوردند تا محل اختفای اموال مسروقه را فاش سازند. مظنونان به جاسوسی یا ترور، در معرض کنک خوردن، بیخوابی و دستبند هراسناک قپانی (بستان مج دست‌ها از شانه به پشت) قرار می‌گرفتند. بعضی وقت‌ها در اثر استفاده از دستبند قپانی مفاصل ترک بر می‌داشت. شایع بود که

این شکنجه‌های طاقت‌فرسا از اروپای غربی به ایران وارد شده است. آوانسیان می‌نویسد، فشار دستبند قپانی خود تکلیف برخی از جاسوسان را معین می‌کرد.^{۸۳} زندانیان سیاسی اغلب با دستبند قپانی تهدید می‌شدند، اما به هر حال ازان به ندرت استفاده می‌شد.

در مجموع، رفتار در زندان چندان بد نبود. بند هفت برخلاف بند پنج که برای زندانیان عادی در نظر گرفته شده بود، تمیز و دارای تهويه هوا بود. آنها مجاز بودند البسه، پتو، رختخواب و برخی اوقات کتاب‌های شخصی خود را به بند بیاورند، حق داشتند از غذای خانگی و پول توجیبی یعنی وجوهی که بستگان و دوستانشان در اختیار ریس زندان قرار می‌دادند تا او در عوض به صورت هفتگی میان زندانیان ژتون پخش کند، استفاده کنند. آنها اجازه داشتند ملاقاتی داشته باشند؛ در اواسط دهه دوم ۱۳۰۰ سه شنبه‌ها، جمعه‌ها و تعطیلات رسمی برای روزهای ملاقات تعیین شده بود. چهل سال بعد، آوانسیان به یاد می‌آورد که در روز آزادی آنها به سال ۱۳۲۰، او و هم‌بندانش به خاطر جان سالم به در بُردن از "باستیل ایوان" به عنوان قهرمان شناخته می‌شدند. اما او می‌افزاید، قصر سزاوار چنین شهرت ناگواری نبود.^{۸۴} البته، آوانسیان، مانند بسیاری دیگر، از باستیل اصلی تصویری غلوامیز داشت.

مسئله اساسی زندانیان سیاسی، شکنجه نبود، فقدان زندگی شخصی و یکنواختی زندگی زندان بود. یکی از زندانیان آن دوران می‌نویسد، همه، حتی زندانیان، از یکنواختی بیدارشدن صبح‌ها در ساعاتی معین، خوردن صبحانه بی‌مزه همیشگی، قدم‌زن بی‌نتیجه در حیاط، گوش‌کردن به شکایات معمول و تحمل ضربات چکمه نگهبانان، و باز و بسته شدن درهای آهنی راهروها خسته شده بودند.^{۸۵} او می‌افزاید، زندان به دهکده‌ای کوچک که همه به کار هم کار دارند، می‌ماند:

حالات‌ام این... جنگ و جدال‌هایی که مابین اهالی یک ده ممکن است پیش‌آمد کند، در نظر بگیر و فکرش را بکن اینجا در نتیجه تنگی جا وضعیت به چه حال باید باشد. اینجا هم، راجع به هم حرف زده می‌شود... در کریدورهای عمومی حتی ازلحاظ شهوانی

هم حرف زده می‌شود؛ مثلاً اگر محبوس جوانی با زندانی سالخورده‌تر راه برود، راجع به او حرف می‌زنند. دعواها هم راجع به چیزهای کوچکتری است. دو نفر چندروز پیش سراین دعوا کرده‌اند که شب‌ها یک‌دوم و یا یک‌سوم پنجراه‌اتاق در موقع خوابیدن باید باز باشد. یا اینکه از میان سه نفر اهالی یک سلول کدام‌یک باید تخت‌خوابشان را جمع کنند. زیرا اگر هنگام روز هرسه تخت‌خواب باز باشد، آن‌وقت دیگر جا برای هیچ‌کاری در اتاق نیست. یا اینکه شب‌ها تاچه ساعتی ممکن است در رخت‌خواب خوابید و صحبت کرد و یا اینکه یکی در موقع خوابیدن خُرخر می‌کند و دیگران نمی‌توانند بخوابند و یا اینکه یکی ۲۵ دقیقه غذاش را روی منقل گذاشته در صورتی که فقط پانزده دقیقه لازم است و دیگری ده دقیقه بیشتر منتظرش... چه لذت بزرگی است اگر کسی موفق شود خود را برای چند ساعت هم شده از این محیط تنگ یک کریدور نجات داده و به کریدور دیگر بیندازد.^{۶۴}

زندانیان، برای از میان بُردن کلافگی، فعالیت‌های متنوعی را سامان داده بودند. تا آنجا که امکان داشت در حیاط می‌ماندند و ورزش می‌کردند، والیبال و فوتbal بازی می‌کردند. بعضی در باغ زندان گل، گیاه و سبزیجات می‌کاشتند، سایرین - بخصوص اعضای انجمن فرهنگ رشت - نمایش‌های کوتاه و برنامه‌های هنری اجرا می‌کردند. با هم شطرنج بازی کرده و اشعاری، مخصوصاً از حافظ، سعدی و لاهوتی^{۶۵} (شاعر انقلابی هم‌نسل شان که به اتحاد شوروی گریخته بود) برای هم دکلمه می‌کردند. از فردوسی، چون وی را سلطنت طلب می‌پنداشتند، دوری می‌جستند. آنها روزنامه‌های مخفیانه وارد شده و کتاب مجاز را مطالعه می‌کردند - پر طرفدارترین عنوانین کتاب‌ها «کنت مونت کریستو» نوشته دوما و «در غرب خبری نیست»^{۶۶} به قلم رمارک بود. برخی، نمایشنامه‌های چخوف، «آنا کارنینا» تولستوی و «اسلام در ایران» پتروشفسکی^{۶۷} را در زندان ترجمه کردند. کلاس‌های تدریس زیان و ادبیات دایر کردند. آوانسیان، در این مورد، می‌افزاید که او در محدوده سواد خود زبان‌های فرانسه، ترکی، فارسی، ارمنی، روسی و انگلیسی درس می‌داد. پیشه‌وری که تا سال ۱۲۹۹ قادریه

تكلم صحیح فارسی نبود، دراین دوره، بر ادبیات محاوره‌ای مسلط شد.^{۹۰}

آنها همین طور با زندانیان بندهای دیگر، به هنگام رفت و آمد گهگاهی به بهداری، باب معاشرت را باز کردند. به مناسبت اول ماه مه و سالگرد انقلاب اکتبر از دیگر بندها، زندانیان را به سلول‌هایشان دعوت کرده و در کمون خود میهمانی می‌دادند. برای یکدیگر داستان‌هایی را که قبلاً خوانده بودند تعریف می‌کردند. افتخاری شرح می‌دهد که یک داستان، هرچقدر هم جالب باشد، وقتی برای هزارمین بار شنیده شد، ملال آور می‌شود. به عنوان نمونه، یکی از زندانیان ایل بختیاری با تعریف و تکرار پی در پی داستان چگونگی نجات انقلاب مشروطه توسط یکی از قهرمانان ایل، او را کلافه کرده بود.^{۹۱}. کمونیست‌های فقیرتر با درست کردن اسباب بازی، پول توجیبی خود را در می‌آوردند. آنها بی که در کارهای دستی مهارت داشتند به سایرین ساخت کالاهای قابل فروش را آموختند، سپس این اجناس دست‌ساز، به وسیله نگهبانان، البته با کسر حق الحساب خود، در بیرون از زندان به فروش می‌رسیدند و درآمد حاصل صرف خرید سیگار، پرتقال و نارنگی می‌شد که از واجبات دفع بیماری‌ها، به خصوص حصبه فصلی در زندان به شمار می‌رفت.^{۹۲}.

زندانیان، وقت زیادی راهم صرف بحث درباره مسائل داغ روز، بویژه بحث "انقلاب جهانی" در رابر "سوسیالیسم دریک کشور" - می‌کردند. آوانسیان، افتخاری و پیشه‌وری دیدگاه‌های متفاوتی در مقابل این موضوعات داشتند. آوانسیان که بعدها از نام مستعار فولاد در نوشتۀ‌هایش استفاده کرد، خط رسمی حزب را دنبال می‌نمود، او اعتقاد داشت صنعتی شدن و اشتراکی شدن در نهایت زمینه اجتناب ناپذیر دمکراسی و سوسیالیسم را در اتحاد شوروی پی‌ریزی می‌کند. افتخاری که برادرش را در تصفیه‌ها از دست داده بود با استالین به خاطر "خیانتش" به لینین، شکست در صدور انقلاب، و استفاده از شیوه‌های بی‌رحمانه سرکوب دگراندیشان، مخالفت می‌کرد. دراین میان، پیشه‌وری ضمن وفادار ماندن به کمینترن، معتقد بود شعارهای

افراطی انقلابی در خصوص مبارزه طبقاتی در شرایط کشورهای نیمه مستعمره عقب ماندهای چون ایران زیان‌بخش خواهند بود^{۹۳}. او تأکید داشت که رادیکال‌ها در چنین ممالکی می‌باید بیشتر به ایجاد تشکیلات فراگیر متفرقی طبقاتی، همانند حزب دمکرات که نقش حساسی در سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۰ بازی نمود، پیاند یشند^{۹۴}. یکی از زندانیان کمونیست، مثل قدیمی ایرانی را که "اگر شما دو ایرانی را دریک اتفاق فرار بدید، حداقل سه نظر ازین آنان بیرون می‌آید" را تکرار می‌کرد^{۹۵}.

زندانیان سیاسی دیگر

ملالت‌ها، بخصوص در اواسط دهه ۱۳۱۰- با سقوط و پدیدار شدن ناگهانی شخصیت‌های عالیرتبه در زندان، شکسته شد. آوانسیان می‌نویسد، زندانیان قصر از اولین اشخاصی بودند که چرخش در سیاست مملکت را حس کردند: مقامات بالای مملکتی در کلیه ساعات شب‌هه روز، بعضی اوقات همان شب بازی ورق با خاندان سلطنتی، به زندان می‌رسیدند^{۹۶}.

هفت شخصیت بر جسته پیش از به قتل رسیدن در زندان مرکزی، گذرشان به قصر افتاده بود: تیمور تقاش و فیروز میرزا، دو تن از سه عضو اتحاد مثلث که در اصلاح نظام قضایی نقش به سزاگی داشتند؛ عبدالحسین دیبا^{۹۷}، مَحْرَم تیمور تقاش و عمومی ملکه آینده ایران فرج دیبا؛ سردار اسد، از سران ایل بختیاری و وزیر جنگ، خان‌بابا اسدی، برادر وی، صولت‌الدوله، رئیس ایل قشقایی، و سرانجام محمد فرخی یزدی^{۹۸} شاعر نام‌آور و مدیر روزنامه طوفان که پس از سفر به مسکو و انتشار مطلبی در پیکار، نشریه مهاجرین سیاسی کمونیست، دستگیر شد. فرخی یزدی احتمالاً به دلیل نوشتن هجویه‌ای درباره ازدواج ولی‌عهد کشور با شاهزاده فوزیه مصری کشته شد^{۹۹}. سرنوشت مشابه‌ای در انتظار داور، عضو سوم اتحاد مثلث بود که خودکشی کرد. این جنایات، برای دوری چُستن از جنجال، به جای زندان قصر در زندان مرکزی صورت می‌گرفتند. قتل‌های مذکور توسط ستوان

"پوشک" احمدی، داروساز خودآموخته که به طور فشرده دوره پرستاری را گذارنیده و مدارج ترقی را به سرعت طی نموده بود، انجام می‌گرفت^(۱۰۰). گفته می‌شود ترقی احتمالاً کاذب وی، پاداشی برای خوراندن خوراکی سمی که برای یکی از زندانیان تهیه دیده شده بوده، است^(۱۰۱).

دو مقام شاخص دیگر - سید حسن مدرس، روحانی عالیتر به مجلس و شیخ خزعل رهبر اصلی اعراب خوزستان، پس از گذراندن سال‌ها در تبعید، هر دو خفه شدند. حاکمیت برای بی‌اعتبار کردن این شخصیت‌های برجسته، آنها را متهم به اخذ رشوه و کلاهبرداری نمود. چون جامعه، طبقه نخبگان را اساساً افرادی رشوه‌خوار و به لحاظ مالی فاسد می‌دانست، این گونه اتهامات به راحتی قابل باور بود. حاکمیت، کوششی به خرج نداد تا از آنها اعتراف علیق بگیرد. اتهام مالی به اندازه کافی برای بی‌اعتبار ساختن اشخاص مناسب به نظر می‌رسید.

در دوران زندان، تیمورتاش و فیروز میرزا، به طور متناوب، به خاطر همکاری با رضا شاه و ساختن زندان قصر مورد ملامت قرار گرفتند. فیروز میرزا در خاطرات زندانش، که سال ۱۳۶۵ انتشار یافته، می‌نویسد، به زندان نمونه‌اش افتخار می‌کند و وسوسه‌شده تابه هم‌بندانش وضعیت سیاه‌چال‌های قدیم و "کثافت و حشتناک" آنها را یادآور شود^(۱۰۲). با این حال، او آنقدر از زندانی بودن در کنار "جب بوها" و دزدان خوده‌با، "شرسار" بود که فرزندانش را از ملاقات با خود منع کرده بود. پس از مشاهده مراسم سینه‌زنی مُحَرَّم در حیاط زندان، او اظهار می‌دارد دریغ که حکومت چنین "انزدی‌های عمیق و بی‌نایی" را به سمت ایجاد دولتی ملی سوق نداده است. او شیعه را به مسیحتی از سُنی به اسلام، به خاطر "جبیت متفعل" آن، نزدیکتر می‌یابد. فیروز میرزا سلوی خود را که نمایی نیم‌چهره از تهران داشت، با قالی‌ها و کتابخانه شخصی‌اش پُر کرده بود. او در زندان، خاطراتش را تنظیم کرد و تاریخ اصلاحات قضایی را نوشت و «از اعماق» اُسکار وايلد را که احتمالاً حدیث نفس و درد عواطف از دست رفته‌اش بود، ترجمه کرد.

تیمورتاش از این‌هم بیشتر عذاب می‌کشید. پیشه‌وری می‌نویسد

تیمورتاش به خاطر نقش خود در اعدام سران نهضت جنگل، تنظیم قانون منع فعالیت‌های کمونیستی ۱۳۱۰، زیونی، گریه و زاری و رفتار بچه‌گانه‌اش مورد انزجار همه بود^{۱۰۳}. او به نگهبانان زندان التماس می‌کرد تا لانه جغدهای روی یکی از درختان حیاط را با گلوله بزنند، زیرا برای وی بد یمن هستند. غافل از آنکه نگهبانان، حق حمل اسلحه در محوطه زندان را نداشتند. گرچه روایت شده که معمار برج لندن خود یکی از نخستین زندانیان آن هم بود، ولی درخصوص زندان قصر و نقش تیمورتاش در بنای آن، این دیگر یک روایت نبود. سه شخصیت کم‌تر شناخته‌شده، به اتهام توطئه برای انجام کودتا بی نظامی، در همان دوران، اعدام شدند: رئیس ستاد لشکر غرب سرهنگ پولادین، نماینده کلیمی مجلس ساموئل حیم، و علیمردان خان سرکرده شورشیان ایل بختیاری^{۱۰۴}. پولادین اصرار داشت تا در مراسم تیربارانش، خود فرمان‌آتش را بدهد. حیم که هفت سال زندان را پشت سرگذارد، از پاسخ به سؤوالاتی درباره پولادین سر باز زد و آخرین ساعت زندگی‌اش را پیش از اعدام، مطابق هر روز، صرف تدریس زبان فرانسه به افتخاری کرد. علیمردان خان با مسیرت به سمت جوخه اعدام رفت، از گذاردن چشم‌بند خودداری نمود و اموالش را میان هم‌بندهای خود قسمت کرد. آوانسیان می‌نویسد قسمتی از دلیل انتشار خاطرات زندانش برای "زنده نگهداشت" یاد چهره‌های باشهاستی همچون علیمردان خان است - هر چندکه او از طبقه اشراف بود^{۱۰۵}. پیشه‌وری پایداری آنها را با وحشت میان متهمان به جاسوسی به هنگام نزدیک شدن به میدان تیر مقایسه می‌کند^{۱۰۶}.

تعداد بیشتری از رجال، دوره‌هایی را در قصر گذراندند دو تن دیگر از سران ایل بختیاری امیر مجاهد و منوچهر اسد، رئیس ایل قشقایی ناصرخان، دبیراعظم بهرامی وزیر دربار، داماد آینده شاه قوام شیرازی، مشیر‌همايون شهردار اسبق تهران، ابونصر عضد از زمینداران قاجارکه نامه‌ای انتقادی درباره شاه به روزنامه‌ای فرانسوی ارسال نموده بود؛ سرلشکرها جهانبانی و شیبانی، امیر خسرو خان رئیس ایل کلهر در غرب ایران، دو تن از روسای ایل‌های گرد سالار ظفر سن‌جایی و سردار

رشید اردلان (دومی یازده سال در قصر زندانی بود)، میرزا طاهر تنکابنی روحانی در دیوان عالی کشور، مورخ السلطنه صاحب منصبی عالیرتبه که به خاطر ابتلاء به حصبه در زندان درگذشت، ذکا الدوله (امیر سهام الدین) غفاری استاد حقوق دانشگاه که با انتقاد، علت احداث راه آهن سراسری ایران را سئوال کرده بود، روزنامه نگار مستقل عبدالقدیر مشکین فام که نام فامیلش را در زندان به آزاد تغییر داد، و علی دشتی روزنامه نگاری که زندگی سیاسی خود را با مدح و ستایش پُرسرو صدا از رضا شاه آغاز کرده بود^(۱۰۷).

دشتی فقط چندماهی در زندان قصر ماند. چون از بی خوابی شدید رنج می‌برد، به بهداری منتقل شد و در آنجا کتاب «جامعه‌شناسی» لیبون را ترجمه نموده، خاطرات زندانش را که تا سال ۱۳۲۷ انتشار نیافت تنظیم کرد. «ایام محبس» (کتاب خاطرات زندان دشتی - م) مطالب کمی درباره زندگی زندان دارد و بیشتر به مسائل عشقی، سرنوشت، مرگ، خودکشی، مشیت‌الهی، مسیح و توماس چیفرسون پرداخته است. کتاب، به زانر (گونه) ادبیات نوین زندان تعلق ندارد بلکه عمدتاً نزدیک‌تر به شکوه‌های درباریان قرون وسطاً از سرنوشت ناروای شان است. دشتی با نکوهش اروپاییان به خاطر ابداع چنین وحشتناکی، زندان را به "قبوستان" تشبیه نموده و محبس را "عذاب بدتر از مرگ" توصیف می‌کند^(۱۰۸). آوانسیان اظهار می‌کند که زندانیانی از تبار دشتی در زندان قصر امتیازات بسیاری، شامل اتفاق‌های خصوصی، وافور و خدمتکار شخصی از میان زندانیان عادی که کارهای روزانه و نظافت آنان را نجام می‌دادند، داشتند^(۱۰۹).

افزون براین رجال، شخصیت‌های متنوعی از زندان قصر گذر کرده بودند. افرادی چون، تاجر متمول لهستانی آقای لپیدوس که اغلب آزادی خود را با رشوه می‌خرید و سپس به رستوران‌های لوکس می‌رفت، "الکساندر" افسر روسیه‌سفید (بلوروس - م) که هم‌بندان خود را با کشیدن زبردستانه طرح‌هایی از رخساره‌شان سوگرم می‌کرد؛ سید فرهاد راهزنی که از زندان قصر به صورت متحورانه‌ای گریخته بود، وقتی ژاندارم‌ها برای بازگرداندن او پدرش را گروگان گرفتند، پیر مرد گفته بود اگر نه ماه آزادش بگذراند برای شاه، سید فرهاد دیگری

درست می‌کند^{۱۱۰}. زمانی سلول‌ها مملو از جماعتی "دهقان ساده" آذربایجانی در رویای قهرمانی بی‌نام و نشان و سوار براسب که طبیعه آزادی می‌دهد، بود. کمونیست‌ها به شوخی می‌گفتند این روستاییان شکل جدیدی از خیالات را ابداع کرده‌اند - خواب و خیال‌های خرابکارانه^{۱۱۱}.

بعضی از این افراد تا سال ۱۳۲۰ در زندان قصر ماندند. این افراد شامل یوسف ارمنی (که اتفاقاً آسوری بود) که به نگهبانان برای آوردن مخفیانه و نگهداشتن شب تا صبح زنش رشوه می‌داد، مدیر هشتاد ساله دبیرستان ارامنه ماتیوس مليکیان که به تعطیلی مدرسه‌اش اعتراض داشت، احمد اسپهانی دوست جوان ناظم حکمت نویسنده و شاعر معروف ترکیه (اسپهانی برای عبور غیرمجاز از مرز دستگیر شده بود)، روح الله کاظم‌زاده خلبان نیروی هوایی که تلاش داشت با هواپیما ای از ایران فرار کند و سرانجام هشت افسر جوان که متهم به تشکیل سازمانی فاشیستی بودند. رهبر گروه هشت نفره افسران، ستوان جهانسوز، اشرف‌زاده تحصیل کرده بیروت و مترجم کتاب «نبرد من» هیتلر بود. جهانسوز متهم به توطئه سوّق‌صدبه جان شاه بود، به همین خاطر به او بی‌خوابی می‌دادند و با دستبند قپانی تحت شکنجه قرار می‌گرفت و سرانجام اعدامش کردند^{۱۱۲}. سایر هفت هم‌گروه وی، در قصر زندانی ماندند و دو نفرشان به‌زودی مارکسیست شدند^{۱۱۳}.

برای کمونیست‌های قدیمی، البته، از همه این‌ها جالب‌تر، دسته‌ای از جوانان مارکسیست بود که به گروه پنجاه و سه‌نفر شهرت یافتند. این جوانان هسته اصلی حزب توده آینده را تشکیل می‌دادند. آوانسیان اذعان می‌کند که بازداشت آنان مانند غرش رعد و برق در زندان قصر صدا کرد. او می‌نویسد، "ما همگی مشتاق بودیم این تازه‌واردان معروف را بینیم و با آنها آشنا شویم و حرف بزنیم"^{۱۱۴}. پیشه‌وری به خاطر می‌آورد که در اواسط دهه ۱۳۱۰ کمون کمونیست‌ها در زندان سوت و کور بود: تعداد کمی رادیکال وارد زندان می‌شدند و به نظر می‌رسید کل کشور در تنگنا بود. "ما به این نتیجه رسیده بودیم که ایران یا خاموش شده یا در خواب سنگینی فرو

رفته است. دستگیری گروه ۵۲ نفر مادر از خواب بیدار کرد"^{۱۱۵}.

گروه پنجاه و سه نفر

در آبان ماه ۱۳۱۷، به محض خاتمه محاکمات نمایشی در مسکو، ایران نیز یکی از پرسرو صد اترین محاکمات ساختگی خود را تشکیل داد. با استفاده از قانون مجھول منع فعالیت‌های کمونیستی ۱۳۱۰ گروه پنجاه و سه نفر، متشكل از جوانان روشنفکر خانواده‌های سرشناس، به منظور روش ارعاب اندیشمندان، به دادگاه کشیده شدند. درگذشته، مخالفین در خفا بازداشت و زندانی می‌شدند. اما حالا این افراد زیر نور قرار گرفته بودند تا مخاطرات سریه سرگذاردن با "ایده‌های ییگانه" بر مرد و زن و پیر و جوان نمایان گردد.

به تقلید از اعمال روسیه در برچسب زدن به محاکمات سیاسی، با جمع شمار متهمین، دولت ایران گروه مذکور را "پنجاه و سه نفر" خواند. درواقع، پیش از تصفیه‌های مسکو، یکی از مشهورترین محاکمات شوروی پرونده‌ای با عنوان "پنجاه و سه نفر"^{۱۱۶} بود. به شوخی گفته می‌شد که رضاشاه می‌خواهد از همسایه شمالی کشورش عقب نماند. تعجب آور نبود که «پنجاه و سه نفر» به زودی در تهران عبارت آشنایی شد. سال‌ها بعد، ده تن از آنها، شامل بزرگ علمی نویسنده کتاب پر فروش «پنجاه و سه نفر»، خاطرات خود را منتشر ساخته، چگونگی دستگیری، محاکمه و تجربیات زندان‌شان را توضیح دادند. قضیه بر حسب اتفاق در اسفند سال ۱۳۱۵ هنگامی که نگهبانان مرزی سه مرد را به خاطر ورود غیرقانونی از مرز شوروی به ایران توقيف می‌کنند، آغاز می‌شود. گرچه این سه تن فرار می‌کنند ولی چمدان‌های به جا مانده‌شان، رد آنان را برای پلیس به گروهی نمایشی در خوزستان می‌رسانند. این امر، به نوبه خود، پلیس رابه سمت همدستان آنها در تهران، قزوین و اصفهان می‌کشاند. در اوایل اردیبهشت، مأموران فهرستی از شخصت مظنون را گردآوری نموده و آنان را بازداشت می‌کنند. اکثر آنها، بیشتر توسط وسائل نقلیه عمومی، به زندان مرکزی تهران برای "بازجویی عادی" منتقل می‌شوند. بازجویی

معمولی مبدل به بازپرسی‌های طولانی می‌شود که هیجده ماه به طول می‌انجامد. برخی از مظنونان، پس از بازجویی، آزاد می‌شوند. یکی از آنها فرار می‌کند. اما پنجاه و سه‌نفر از آنها در آبان ۱۳۱۷ به پای میز محکمه کشیده می‌شوند^(۱۷).

ادعای حاکمیت این بود که افراد دستگیر شده، مؤسسين حزبی مشکل زیرنظر مستقیم کمینترن هستند. در حقیقت، آنها از دو گروه تقریباً به هم مرتبط تشکیل شده بودند: روشنفکران جوان‌تر از آن که پیشینه سیاسی داشته باشند و فعالین کارگری قدیمی حزب تعطیل شده کمونیست (سنديکالیسم‌ها). روشنفکران، با میانگین سنی بیست و هفت سال، سی و سه‌ تن بودند. فعالین کارگری، بامیانگین سنی سی و چهار سال، کلاً چهارده نفر بودند. این دو گروه توسط متخصصین انگشت‌شمار دانشگاه دیده، برخی با سابقه عضویت درسازمان جوانان حزب کمونیست در دوران جوانی، به هم متصل شده بودند. (نگاه کنید به جدول ۲)

از نظر حرفه، در میان آنها یک قاضی، پنج استاد دانشگاه شامل دو مدرس دانشکده پزشکی، دو پزشک، یک مدیر کارخانه، یک سرپرست موزه، چهار وکیل دعاوی؛ دو مدیر مدرسه، سه آموزگار، ٹه کارمند (تقریباً همگی کارمندان دولت) و دوازده دانشجو دیده می‌شد. هیجده تن، از خانواده‌های اسم و رسم‌دار آمده بودند. در میان آنها دو مکانیک، دو خیاط، دو چاپچی، یک لوکوموتیوران، یک کفash و یک کارگر کارخانه هم وجود داشت. هر چند در زمان دستگیری‌های اولیه همسر یکی از کمونیست‌های قدیمی هم دستگیر شد، اما هیچ زنی به محکمه کشیده نشد.

از نظر قومیت، برخلاف جنبش اولیه کمونیستی ایران، فارس‌ها در این گروه اکثریت را داشتند. چهل تن، از خانواده‌های فارسی‌زبان آمده؛ سیزده نفر دیگر از خانواده‌های ترک‌زبان (آذری، قاجاریه، افشاریه، و ترکمن) بودند. تقریباً تمام روشنفکران گروه، از خانواده‌های فارس‌زاده و فارس‌شده بودند. از جمع آنان، سیزده تن در تهران، بیست و دو نفر در استان‌های مرکزی مانند قزوین و نه تن در استان مازندران متولد شده بودند. دو تن از شش آذری در نواحی

فارسی زبان خارج از آذربایجان بزرگ شده بودند. به هنگام دستگیری، چهل و یک تن از آنها در تهران، سایرین در آبادان، اصفهان، قزوین، گیلان و مازندران زندگی می‌کردند. هیچ یک از آنها مقیم آذربایجان نبود. سابقه مذهبی همه آنها، به غیراز یک نفر، شیعه بود. تنها استثنائگروه، از خانواده‌ای بهایی آمده بود.

بر جسته‌ترین عضو گروه دکتر تقی ارانی بود که برخی وی را پُرآتیه‌ترین روشنفکر نسل خود می‌پنداشتند. او در تبریز متولد شده و در دامان مادر و خانواده مادریش در تهران پرورش یافته بود. ارانی از غیبت پدرش، کارمندی دولتی، به حاطر زن‌بارگی لاعلاجش بیزار بود^{۱۱۸}. او فارغ‌التحصیل دارالفنون، مدرسه نخبگان تهران (دانشگاه امیرکبیر امروزین-م)، با عنوان شاگرد ممتاز در ۱۲۹۹ بود. ارانی کلاس‌های فشرده دو ساله طب را در تهران به اتمام رساند، و سپس برای ادامه تحصیل در رشته شیمی دانشگاه فنی برلین به آلمان رفت. اقامت وی در آلمان از ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۱ به طول انجامید. در زمان تنظیم پایان‌نامه دکترای خود، کلاس‌هایی راهم در رشته فلسفه گذراند و برای جبران کسری حقوق ماهانه‌اش که از سوی خانواده وی تأمین می‌شد، اقدام به تدریس زبان فارسی نموده، رساله‌ها و مقالاتی درباره عمر خیام، سعدی، ناصر خسرو، ارسطو، آذربایجان و تاریخ ایران انتشار داد. این مقالات در دو روزنامه ملی‌گرای چاپ آلمان، ایرانشهر و فرنگستان، منتشر می‌شد.

به هنگام زندگی در آلمان، ارانی به نظریات چپ، گرایش پیدا کرد. او، در این دوره، ملی‌گرایی خدشه‌ناپذیر، مملو از احساسات ستایش‌آمیز نسبت به ایران باستان و زبان فارسی بود. مقالات وی درباره زبان فارسی، خواهان پالایش آن از لغات عربی بود. مقالات تاریخی او زرتشت، فارابی، ابن‌سینا، عمر خیام، فردوسی، کوروش کبیر، داریوش بزرگ و انوشیروان را به عنوان قهرمانان برق ایران نام می‌برد. غیبت مزدک، قهرمان چپ‌گرایان، که به حاطر حمایت از برابری اقتصادی توسط دستگاه زرتشتیان اعدام شد، در مطالب وی به شدت محسوس بود. از سوی دیگر، مقالات ارانی درباره آذربایجان، از دولت می‌خواست تا زبان فارسی را جایگزین زبان

آذری (ترکی) کند، چون متجاوزین مغول "زبان پیگانه" خود را به شمال غربی ایران تحمیل کرده بودند. با استایشی از آذربایجان، آنجا را "مهد تمدن ایرانی" می‌دانست، مردمانش را به آریایی‌های خالص که به وسیله مغول‌ها مجبور به رها ساختن زبان ایرانی خود شدند، تشییه می‌کرد^{۱۱۹}.

در زمان بازگشت به ایران، ارانی به فرقه جمهوری انقلابی ایران، تشکیلات چپ‌گرایی باعمر کوتاه، پیوست و با بسیاری از مارکسیست‌های ایرانی، چون مرتضی علوی ناشر «پیکار»، نشریه حزب کمونیست، آشنا شد^{۱۲۰}. ارانی بعد‌ها به پلیس سیاسی گفت که مرتضی علوی در ۱۳۰۶ وی را با مارکسیسم آشنا ساخته و در ۱۳۰۹ به عنوان مرید کمونیسم به وطن مراجعت کرد^{۱۲۱}. چون ارانی هرگز پیوستن به حزب کمونیست را رسماً نپذیرفته، معلوم نیست مرید کمونیسم شدن به چه معنایی است.

در تهران، ارانی در کنار مادرش زندگی می‌کرد و تمام وقت خود را صرف پیگیری مسائل روشنفکری می‌کرد، او تنها دو سرگرمی داشت، پیاده‌روی‌های طولانی و موسیقی کلاسیک غربی. در دارالفنون و دانشگاه تهران علوم درس می‌داد. ریاست بخش تعلیمات رادراده کل صناعت بر عهده داشت، و جزوواتی در راه فیزیک، شیمی، بیولوژی، روانشناسی، و ماتریالیسم دیالکتیک منتشر می‌کرد. دو اثر اول او (جزوات فیزیک و شیمی) مبدل به کتب درسی دبیرستان‌ها شد. جزوئ روانشناسی، کارکرد اندیشه را به ساختار عینی مغز مرتبط می‌ساخت.

او در منزل مسکونی خود چندین جلسه غیررسمی مجازاً هم برای هم‌شاگردی‌هایش در اروپا، دانشجویان دانشگاه تهران و محصلان دارالفنون و اداره کل صناعت تشکیل می‌داد. هر جلسه روز معینی داشت، به‌طوری که بیشتر حاضران یک جلسه، از سایر نشست‌ها بی‌اطلاع بودند. موضوع مباحث جلسات، فلسفه و نظریه‌های نوین سیاسی بود. آنها کتاب‌های «بینوایان» ویکتور هوگو و «دو سرچشمۀ حیات» هنری برگسون را مطالعه می‌کردند. ترجمه‌های فرانسه و آلمانی به فارسی «لودویگ فویرباخ»، «پایان فلسفه کلاسیک

آلمان» اثر انگلش و «کاپیتال» (سرمایه)، «مانیفست کمونیسم»، «سرمایه و کارگران روزمزد» نوشته‌های کارل مارکس هم در جلسات مذکور خوانده می‌شدند. بعضی دیگر «الفبای کمونیزم» و «ماتریالیسم تاریخی» بوخارین را به فارسی برگرداندند.

چنین مباحثی، مشوق عده‌ای بودتا ساعت‌ها در کتابخانه مجلس به مطالعه و یافتن هر آنچه می‌توانند درباره فلسفه سیاسی بیابند، پردازند^(۱۲۱). آنها برای نظریات نوین سیاسی عطشی سیر ناشدنی داشتند. زندگینامه‌های انتشار یافته در سال‌های پسین، بویژه دردهه ۱۳۶۰- بر اهمیت این انگاشت‌های سیاسی سرپوش گذارده و در عوض به نقطه ضعف‌های شخصی و عداوت‌های فردی می‌پردازند. نویسنده‌گان، به احتمالی از "ساده‌لوحی‌های جوانی" خود شرمنده هستند و حس می‌کنند دلسردی و از کارافتادگی فروید و کافکا، حتی مارکس و بوخارین را خوانندگان در آثارشان خواهند یافت. حذف آرمان‌های سیاسی از افرادی که اولین مُحرک آنان آرمان‌های سیاسی بوده، این اشخاص را نکُبُعدی، بی‌روح و حتی بی‌هدف نشان می‌دهد. چنین خاطرات‌گزینشی نه تنها گذشته را تحریف می‌نماید که لطمہ بزرگی هم به نویسنده‌گان آنها می‌زند.

افزون بر سازماندهی جلسات بحث و گفتگو، ارانی با کسب مجوز دولتی، مجله «دنیا»^(۱۲۲) را منتشر ساخت. او این نام را از لوموند، نشریه منتشر شده توسط هنری باربیو، کمونیست شهر فرانسوی، به عاریت گرفته بود^(۱۲۳). درکل، دوازده شماره دنیا از بهمن ۱۳۱۲ تا خرداد ۱۳۱۴ بیرون آمد. هدف این مجله معرفی مارکسیسم آکادمیک به روشنفکران ایرانی بود. همان‌گونه که سرمهقاله‌آن اعلام می‌دارد: "این مجله مباحث علمی، فنی، اجتماعی و فرهنگی را از منظر ماتریالیسم بودسی می‌کند".

برای گریز از سانسور، دنیا از زبان تحریک‌کننده دوری چشت، شیوه خشک آکادمیک را برگزید و مطالب غیرسیاسی فراوانی درخصوص ادبیات فارسی و علوم جدید، مثل وزن اتمی، سرطان، تلویزیون، فیزیک اتمی، ریاضیات، ساختار خودرو، خواب و خواب دیدن، مهندسی هوایی و نیروگاه‌های برق، منتشر کرد. این مجله

ترجمه آثاری از زبان‌های اروپایی - مطلبی درباره نابینایی به قلم هلین کلیر؛ «گل‌سپید» داستانی کوتاه درباره دختر نوجوانی در آلمان؛ «من سیاهپوست هستم» رنجنامه‌ای علیه نژادپرستی در اعماق جنوب ایالات متحده آمریکا - راهم منتشر ساخت. دنیا بی‌تربید نشريه‌ای پیش رو بود.

البته لبۀ تیز دنیا، متوجه مقالاتی درزمینه علوم اجتماعی بود. عناوین این‌گونه آثار، خود، بی‌نیاز از هر توضیحی است: «ماتریالیسم دیالکتیک»، «مفهوم ماده‌گرایی درنهاد بشری»، «هنر و ماده‌گرایی»، «عرفان و ماتریالیسم»، «قانون و ماده‌گرایی»، «زنان و ماتریالیسم»، «جبیرگرایی و اختیارگرایی در تاریخ»، «بنیان‌های مادی در زندگی و ذهن»، «ارزش، قیمت و نیروی کار» و «تمام موجودات». دست آخر هم تلخیص نظریات داروین و لامارک^{۱۲۵}. خوانندگان مُسن تر با چهارچوب نوین مجله که جایی برای خدا، مذهب، متفیزیک و ماوراء الطبیعه باقی نگذاشته بود، مشکل داشتند^{۱۲۶}. یکی از جوانان آن دوران، به یادداردکه شریعت سنگلجمی، سرکرده روحانیون اصلاح طلب، وی را به خاطر زیرسئوال بُردن وجود خدا از مسجد بیرون کرده بود^{۱۲۷}. مارکسیسم آکادمیک همراه با نظریات داروین و علوم جدید به ایران آمد. مجله دنیا برای زمان خود بی‌همتا بود. این نشريه به همین صورت هم باقی ماند.

دنیا همچنین تصور برتری نژاد آریا، پنداری که در سفر مقامات به آلمان نازی و آمیختگی آن به نظریات گفت گویندو، نظریه پرداز نژادپرستی در قرن نوزدهم اروپا، مقبولیت یافته بود، را به چالش خواند. برخی باور دارندکه سانسور، مجله دنیا را به خاطر بی‌اندازه خشک و آکادمیک بودنش تحمل می‌کرد. دیگران، به شوخی، اظهار می‌داشتندکه مراکز سانسور دیالکتیک را با الک دولک اشتباه گرفته بودند^{۱۲۸}. دانشجویی، بیراه نرفته، وقتی اظهار می‌کند از همان لحظه اولی که چشمش به نخستین شماره دنیا افتاد، توجه‌اش را جلب کرد^{۱۲۹}. دیگری می‌نویسد دنیا اشتهای نسل وی را تحریک می‌کرد، چون برای اولین بار، به زبان فارسی، درباره موضوعاتی مانند ماتریالیسم تاریخی بحث می‌شد^{۱۳۰}.

در انتشار مجله دنیا، دو تن از یاران نزدیک ارانی با او همکاری داشتند: ایرج اسکندری و بزرگ علوی. هر سه آنها از نام‌های مستعار استفاده می‌کردند، ارانی با نام مستعار قاضی، اسکندری با الف. جمشید (نامی از ایران‌بستان) و بزرگ علوی با نام فریدون ناخدا - که هم به معنای کشتیبان و هم مُلحد بود، می‌نوشتند. ارانی فقط زمانی که مقالات کاملاً علمی می‌نوشت از نام اصلیش استفاده می‌کرد.

اسکندری، وکیل تحصیل کرده فرانسه، از خانواده‌ای محترم بود. پدرش، شاهزاده قاجاریه، به عنوان شهید انقلاب مشروطه مورد احترام بود. عمومی او بنیانگذار حزب سوسیالیست و از سران غیرروحانی مخالف رضاشاه در مجلس بود. حقوق ماهانه تحصیلی اسکندری در فرانسه به خاطر شرکت در فعالیت‌های سیاسی، در نیمه تحصیل قطع شده بود. او در هنگام بازگشت به میهن، با ارانی آشنا شده و برای خود شغل وکالت در دیوانعالی کشور را پیدا کرده بود.

بزرگ علوی - بنیانگذار ادبیات زندان - برادر کوچکتر مرتضی علوی مقیم برلین بود. او با انتشار مجموعه نوشته‌هایش با عنوان «چمدان» برای خود اسم و رسمی پیدا کرده بود. پدر بزرگ متمول او از حامیان انقلاب مشروطه و از وکلای مجلس اول بوده است. پدرش، بازگانی بود که پس از مهاجرت به آلمان در او اخر دهه ۱۲۹۰ و اعلام ورشکستگی، خودکشی می‌کند. عمومی او استاد سرشناس ادبیات فارسی در دانشگاه تهران بود. پرورش یافته در جمهوری ویمار^(۳۱)، بزرگ علوی تحت تأثیر فروید، کافکا، شیلر، مارکس، انگلیس و داروین قرار می‌گیرد. به سال ۱۳۵۷ با بازگشت به میهن، با دیگر روشنفکران جوان آشنا شده، داستان‌های کوتاهش را منتشر می‌سازد و آثار شیلر و هرمن هیله را ترجمه می‌کند. او از راه تدریس زبان آلمانی در اداره کل صناعت امرار معاش می‌کرد. در زمان دستگیری، با یک زن یهودی پناهندۀ از آلمان نازی ازدواج کرده بود. سال‌ها بعد، علوی با نوۀ آیت‌الله طباطبائی، یکی از رهبران روحانی نهضت مشروطیت، ازدواج کرد.

بسیاری از دیگر روشنفکران پنجاه و سه‌نفر، گذشته‌ای مشابه داشتند؛ خانواده‌هایی محترم، حتی دارای عنوان ولی نه‌الزاماً متمول.

دکتر محمد بهرامی، استاد پزشکی تحصیل کرده آلمان، پسر پزشک صاحب نام دربار بود. دکتر مرتضی یزدی جراح تعلیم دیده در آلمان، پسر یکی از روحانیون مطرح شرکت‌کننده در انقلاب مشروطیت بود. پس از فوت پدرش، یزدی نزد حکیم‌الممالک، طبیب دربار، عضوی از کابینه‌های مختلف و وکیل مجلس، بزرگ شده بود. همین طور دکتر رضا را داشت، پزشک تحصیل کرده سورین، و نورالدین الموتی وکیل دعاوی، هر دو، از خانواده‌هایی شاخص درگیلان و فزوین بودند. در نوجوانی، این پنج تن همگی عضو هسته جوانان حزب کمونیست بودند.

خلیل ملکی، دبیر علوم، از خانواده‌ای بسیار محترم در تبریز و سلطان‌آباد (اراک) آمده بود. گرچه سلطان‌آباد در مرکز ایران واقع شده بود، جمعیت بزرگی در آن به زبان آذری تکلم می‌کردند. همانند اسکندری، ملکی هم، به خاطر فعالیت‌های دانشجویی، نتوانسته بود تحصیلاتش را در اروپا به پایان رساند. نصرت‌الله جهانشاهلو، از رهبران اعتصاب آن دوره دانشکده‌پزشکی، از فرزندان یکی از روسای قبیله افشار در زنجان بود. محمد رضا قدوه، دانشجوی دیگری که در اعتصاب استادان دانشگاه نقش داشت، در خانواده روحانی سرشناسی در مرکز ایران به دنیا آمده بود. خانواده او نسبتی با آیت‌الله خمینی داشتند. تقی مکنی نژاد، نیز از سران اعتصاب دانشکده‌فنی، در خانواده‌ای مشابه در اراک متولد شده بود. پدر و پدریز رگ مادریش از روحانیون بزرگ بودند. برادران سجادی؛ دکتر حسین و مرتضی، اقوام نزدیکی در مجلس و سلسله مراتب بالای دستگاه دولتی داشتند. احسان طبری، یکی از کم سن و سال‌ترین افراد گروه، نوه روحانی به نامی در مازندران و دانشجوی سال دوم دانشکده حقوق بود. طبری که نویسنده‌ای روان و شاگرد زبان خارجی بود، در سال‌های بعد مراجح مارکسیسم در ایران شد.

تور ضربتی پلیس در زمان دستگیری‌ها سه روشنفکر دیگر این گروه صادق هدایت، اسحاق آپریم و عبدالحسین نوشین را، به خاطر خارج از کشور بودن آنها، از دست داد. هدایت، چهره‌ای والا در ادبیات نوین ایران، همراه دوستش بزرگ علوی، فروید و کافکا را به

ایرانیان معرفی کرد. هدایت، از ۱۳۲۰ تا هنگام خودکشی در ۱۳۳۰، آنقدر از نزدیک با توده‌ای‌ها کار می‌کرد که ممکن بود پلیس، به غلط، وی را عضو مخفی حزب به شمار آورد.^{۱۳۱} اسحاق، آسوری جوان، در انگلستان زیرنظر جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی، تحصیل می‌کرد. اسحاق که یکی از بهترین شاگردان کینز محسوب می‌شد، بعدها دانشیار دانشگاه آکسفورد شد. نوشین، یکی از کارگردانان برجسته تاتر، کوشش می‌کرد در فرانسه به جمع جنگجویانی که برای جنگیدن در جنگ داخلی اسپانیا داوطلب شده بودند بپوندد. پس از شهریور ۱۳۲۰، نوشین همراه سایر بازیگران نوآور، مانند همسر مشهورش لورتا، اولین تأثیر حرفه‌ای کشور را سامان داد. شگفت‌آور نیست که بسیاری تصور می‌کردند ارانی بهترین‌ها و درخشان‌ترین افراد نسل جدید را به سمت خود جلب کرده بود.

سازماندهان کارگری توسط کامران قزوینی (نصرالله‌اصلانی) رهبری می‌شدند. قزوینی، دانش‌آموخته کوتو، برای احیاء حزب کمونیست به ایران فرستاده شده بود. او با همراهی سازماندهان قدیمی کارگری، خانه‌های اشتراکی در تهران ایجاد کرد. او پیشتر در کارخانه نساجی اصفهان که اعتصاب موفقی را در اول ماه میه در همانجا سامان داده بود، کار می‌کرد. از هوادارانی چون ارانی، بزرگ علوی و اسکندری برای تأمین هزینه اعتصاب پول جمع آوری می‌کرد. همچنین از ارانی خواسته بود تا بیانیه‌ای برای اول ماهمه با مضمون ستایش از کمینtron و درخواست آزادی زندانیان سیاسی بنویسد.^{۱۳۲} قزوینی، با این وجود، همراه گروه پنجاه و سه‌نفر در زندان نبود، او پیش از آغاز محاکمات، از زندان مرکزی گریخت.

رابط اصلی سازماندهان کارگری و روشنفکران، خلبانی تعلیم دیده در روسیه به نام عبدالصمد کامبخش بود. کامبخش، پسر شاهزاده‌ای فجری، زمانی در قزوین با زندگی ساده و در انجمن فرهنگ آن شهر و زمانی دیگر در روسیه - پیش و پس از انقلاب - کشوری که با بورس دولت ایران به تحصیل پرداخته و مدرک مهندسی هواپیمای خود را دریافت نموده، رشد کرده بود. دریازگشت به ایران، در دانشکده افسری تدریس می‌کرد و برای وزارت جنگ جزویات آموزش فنی

می نوشت. او با نوء شیخ‌فضل‌الله نوری معروف که در سال ۱۲۸۸ به دارآویخته شده بود، ازدواج کرد. همسرش، یکی از نخستین زنان تحصیل کرده در رشته پزشکی در ایران و از فعالان انجمن فرهنگ فزوین بود. کامبخش یازده تن از گروه پنجاه و سه نفر را از فزوین می‌شناخت. این افراد در زندان به "گروه فزوینی‌ها" معروف شدند. او در ارتش هم ارتباطاتی داشت که برای بیست سال آینده، آنها را پنهان کرد.

بیشتر دوران پیش از محاکمه، برای این افراد در زندان مرکزی تهران، محلی که متهمان برای اولین بار به اصطلاح همدستان توطئه‌گر خود را ملاقات می‌کردند، گذشت. آنها ابتدا در سلول‌های مجرد، سپس در سه زندان به هم مرتبط، زندانی بودند. برای اشخاصی از خانواده‌های ممتاز، به طور مشخص اسکندری، یزدی و کامبخش، "اتفاق بورژواها" تعیین شد. افرادی از خانواده‌های متوسط، مثل ارانی، بهرامی و جهانشاهلو، به اتفاق "خرده بورژواها" فرستاده شدند. اشخاصی با خانواده‌های تهدیدست، شامل سازماندهان کارگری، روانه "اتفاق پرولتاژ" شدند. دسته آخر، پول توجیبی، غذاهای خانگی و ملاقات‌های خانوادگی کمتری داشت. انور خامه‌ای در کتاب خود «پنجاه نفر و سه نفر» ادعا می‌کند که این جدایی‌ها برای درهم شکستن مقاومت و شعله‌ور ساختن "اختلافات طبقاتی" طراحی شده بود. او می‌افزاید "اولین بروخوردم با زندگی طبقه کارگر" دو غافلگیری به همراه داشت: مردان بی‌سواد، به شدت وابسته به سیگار هستند و برای آنها، دوخت و دوز و شستن لباس‌های خود بسیار طبیعی است^(۳۴).

بازجویان با حیله و تظاهر به این‌که دیگران پذیرفته‌اند جلسات بحث و گفتگو پوششی زیرکانه برای مخفی نگهداری از ارتباطات کمینترن و حزب کمونیست بوده، سعی داشتند زندانیان را وادار به دادن اطلاعات متهم‌کننده نمایند. بازجویان با استفاده از اشد مجازات تعیین شده در قانون ۱۳۱۰ پنج سال حبس مجرد برای ترویج مارکسیسم به اضافه ده سال زندان انفرادی برای پیوستن به تشکیلات کمونیستی، زندانیان را تهدید می‌کردند. آنها براساس اتهام جاسوسی و تدارک قیام مسلحانه به نفع دشمنان خارجی، سایه مجازات اعدام را

بالای سر زندانیان نگه می داشتند. افزون بر این با بهره‌گیری از این مستمسک که ارانی و کامبخش پیشتر همه چیز را گفته‌اند، سعی داشتند کاری کنند تا زندانیان علیه یکدیگر خبرچینی کنند^{۱۳۵}. برعی بار یک عمر حُب و بُغض علیه کامبخش را، به همین دلیل، بردوش کشیدند. حتی شخصت سال بعد، درحالی که برعی هنوز باور دارند او به آنها خیانت کرده، دیگران اصرار دارند او از آنان حمایت نموده است^{۱۳۶}. آنها نمی‌دانند جوانی از فرنگ برگشته در ازای آزادی خود بسیاری را، بهنام، لو داد^{۱۳۷}.

پلیس گاه‌گداری با سردسته گروه‌ها خشن‌تر رفتار می‌کرد. ارانی برای مدت کوتاهی به وسیله دستبند قبانی شکنجه شد، آنگاه به سلول انفرادی سردی، بدون کفش، پتو و تشكی برای خوابیدن، منتقل شد. بهرامی را بامشت زند و برای سه‌روز از خوردن غذا محروم کردند. کامبخش را تهدید به دستگیری همسرش و احتمال اعدام وی، به خاطر مسئولیتش در وزارت جنگ، کردند. رادمنش هم چند سیلی جانانه خورد. بزرگ علوی نیم ساعت زیر فشار دستبند قبانی قرار گرفت. به یکی از سازماندهان کارگران، پس از شروع اعتصاب غذایش، به زور غذا خوراندند. تعدادی، از غذای خانگی و ملاقات با بستگان خویش محروم شدند. سایرین را با فحش‌هایی چون "بی‌شرم"، "بی‌وطن"، "بی‌دین و ایمان" و "جاسوس اجنبی" مورد "توهین" قرار دادند. زندانیان، توهین به خود را از "شکنجه" بدتر می‌دانستند^{۱۳۸}. هرچند خامه‌ای به "شکنجه شدن" اذعان دارد، ولی می‌پذیرد که هیچ‌کس واقعاً فلک نشد، باسیگار سوزانیده یا به تخت شکنجه بسته نشد. او مدعی است "غربیان هنوز چنین تکنولوژی‌های مدرنی را به ایوان عرضه نکرده بودند"^{۱۳۹}.

رفتار با زندانیان مرغه با نرمی و احتیاط بود. جهانشاهلو در «سرگذشت ما» خود می‌نویسد که چون بازجویش زیرنظر عمومی وی در دانشکده افسری درس خوانده بود، با او رفتار خوبی داشت^{۱۴۰}. او می‌افزايد که مادرش، درست مانند مادر اسکندری، بازجویی‌ها را برای گزارش به ریس مجلس (یکی از دوستان خانوادگی شان) زیرنظر داشته است. ریس مجلس هم، به سهم خود، بازجویی‌های مذکور را

برای گزارش به دیگر دوستانش، وزرای دادگستری و دربار، تعقیب می‌کرده است. سال‌ها بعد، هنگامی که عمومیش، سرهنگ ژاندارمری، همکلاس بازجوی وی از آب در می‌آید، اسکندری به یاد می‌آورد که "خانواده" در آن دوران از اهمیت خاصی برخوردار بوده است^{۱۴۱}. ملکی، درست مانند اسکندری، یادآور می‌شود که "بدترین عذاب‌های آن دوران" در برابر آنچه در دهه بعد رخ داد، ملایم به حساب می‌آید^{۱۴۲}.

ارعاب و تهدید، موقفیت‌های محدودی در بر داشت. گروهی، افراد دیگر را لو دادند، اما اغلب کسانی که هویت آنان بر ملاشده بود، یا دستگیر و یا از کشور خارج شده بودند. هر چند شایع بود کامبخش "سیر تا پیاز" قضايا را گفت، دفاع خودش بر دو پایه استوار بود، نخست اینکه نمی‌تواند اشخاصی را که نمی‌شناسد لو دهد، دوم اینکه ادعا داشت که وی را پس از سایرین دستگیر کرده‌اند. روشنفکران قدیمی‌تر ادعا می‌کردند که، سال‌ها پیش، تمام ارتباطات خود را با حزب کمونیست قطع کرده بودند. ادعای روشنفکران جوان‌تر این بود که جلسات مباحثه آنها فقط مربوط به مسائل آکادمیک می‌شده است. دکتر مرتضی سجادی مُصر بود که فقط یک بار برای ملاقات با ارانی در خانه‌اش نزد وی رفت. گروهی، با این وجود، با ترفند‌های متعدد تحت فشار بودند تا به تشکیلاتی بودن جلسات مباحثه و عضویت در یک فرقه سیاسی اعتراف کنند.

ارانی مارکسیست بودن خود را پذیرفت، اما ایجاد تشکیلات یا پیوستن به حزب کمونیست را به قوت رد کرد^{۱۴۳}. او پاپشاری می‌کرد که برخی از دستگیرشدگان حتی در جلسات مباحثه هم شرکت نداشته و پیشنهاد کمک مالی از جانب قزوینی را به مجله دنیا، به این دلیل که نمی‌خواسته نشریه‌اش ارگان حزب کمونیست شود، هرگز پذیرفته بود. او اصرار داشت که تنها افراد تشکیلاتی شناخته شده از جانب او مرتضی علوی و قزوینی هستند^{۱۴۴}. اولی در خارج از کشور به سر می‌برد و دومی پس از دستگیری متواری شده بود.

اسکندری و بزرگ علوی، هر دو، ادعا داشتند علاقه آنها به فرهنگ بوده و دنیا فقط یک مجله روشنفکری محض بوده است. اینکه آنها

کتب بوخارین و مارکس را خوانده بودند حقیقت داشت، اما آنها کتاب‌های فروید، پوشکین، ویکتور هوگو، لیبون، داروین، برگسون و هیتلر را هم مطالعه کرده بودند. اسکندری اصرار داشت بگوید که حتی یک بار هم صحبتی درباره تشکیل حزب و تشکیلاتی از این قبیل، در جمع آنان، نشد. بزرگ علوی اذعان می‌کرد که ماه عسل اخیرش وی را حتی از پیگیری مسائل روشنفکری باز داشته، کتاب «سرمایه» را ملال آور یافته و مقالاتش در دنیا درباره ادبیات و روانشناسی بوده، نه مسائل سیاسی و سرانجام ارتباطش با برادرش قطع شده است. او، سربسته، می‌افزاید نخستین بار از وجود فرقه و تشکیلات در بازجویی مطلع شده بود.

هرچند بازجویی‌های طولانی نتوانست تشکیلات زیرزمینی وابسته به کمینترن را کشف کند، حاکمیت مُصمم بود تا محاکمه‌ای نمایشی به راه اندازد. برای این محاکمه تبلیغات گسترده‌ای صورت گرفت و مطبوعات اجازه یافتند تا خلاصه سخنان متهمان را منتشر سازند. در ایران، این نخستین بار بود که جریان یک محاکمه سیاسی در بیرون انعکاس می‌یافت. سفارتخانه بریتانیا گزارش می‌کند که پلیس اداره سیاسی (مخفى) برای یافتن نشانی از هواداران متهمین، سالن‌ها را زیرنظر داشت و دولت محاکمه مذکور را عمومی کرد تا "به همه هشدار دهد هیچ فعالیتی، حتی نزدیکی به مرام کمونیستی، را تحمل نخواهد کرد"^{۱۴۵}. حکومت به متهمین اجازه داشتن سه وکیل مدافع سرشناس راهم داد: دکتر الکساندر آقایان^{۱۴۶}، حقوقدان تحصیل کرده اروپا، ابوالحسن عمیدی نوری^{۱۴۷}، روزنامه‌نگاری خود پسند که بعدها سناتوری مشهور شد، و احمد کسری، قاضی پیشین و از تاریخ‌نگاران عمدۀ انقلاب مشروطه.

دادستان درخواست اندیمه‌جاذبات تعیین شده در قانون ۱۳۱۰ را برای متهمین کرد^{۱۴۸}. او اظهار داشت متهمین، هم "ملحد" و هم "ماده‌گر"^۱ هستند، تحت فرمان کمونیسم بین‌الملل، حزبی خرابکارانه تشکیل داده و از همین‌رو "امنیت و استقلال سلطنت" رابه مخاطره انداخته‌اند. به عنوان مدرک، او مجله دنیا، مانیفست اول ماهمه و ترجمه‌های ناتمام «الفبای کمونیزم» و «ماتریالیسم تاریخی» بوخارین