

کارگر سویاالیست

نشریه اتحادیه سویاالیست‌های انقلابی ایران

۱۳۸۰ ۱۷ اسفند

سال سیزدهم، دوره دوم

نگاهی کوتاه به موقعیت زن در تاریخ

ناهید امین

هر ساله روز ۸ مارس در سراسر جهان با عنوان روز بزرگداشت زن، جشن گرفته می‌شود. اما در رسانه‌ها عموماً، برداشتی که از این روز داده می‌شود همه یکسان نبوده و طبیعتاً تعبیر و نتیجه گیری از آن هم یکسان نخواهد بود.

اصل مطلب و آنچه که بهر حال لازم است روشن باشد، اما براحتی از کتابش گذشته می‌شود، اینستکه روز زن، روز بزرگداشت ایستادگی قشری از ضعیف ترین انسانها در برابر ستم نظام حاکم است و نه قیام یک جنس از بشریت برعلیه جنس دیگرا. روز ۸ مارس سال ۱۸۷۵، روزی بود که زنان کارگر نساجی آمریکا در شهر نیویورک، در اعتراض به رفتار و شرایط غیر انسانی ایکه با آنها می‌شد و همچنین شرایط ناهمجوار محل کار خود، دست از کار کشیده و به تظاهرات پرداختند. این تظاهرات که هیچگونه خصلت قهرآمیز نداشت، با ورود پلیس به صحنه با شدت تمام سرکوب گردید. عده زیادی در این مبارزه صدمه دیدند.

بقیه در صفحه ۴

ویژه سالگرد روز جهانی زن

تحت نظر: سارا قاضی

Sara@kargar.org

به مناسبت فرارسیدن ۸ مارس روز جهانی زن

ضمن بزرگداشت این روز، بحث است که به موضوعی که اخیراً در زمین ایران را در زمینه «کنترل جمعیت» به مقام اول در جهان رسانیده است، پردازیم. مسئله ای که مستقیماً به زنان مربوط می‌شود. زانت لارسن، یکی از محققان «انستیتو مقررات کره زمین»، و ظاهرآ محقق امور ایران، در مقاله خود روز ۱۴ ژانویه آورده است (۱) «در صد تولید مثل در ایران از میزان ۳/۲ در سال ۱۹۸۶ به فقط ۱/۲ در سال ۲۰۰۱ رسید. این در جهان بی سایقه بوده و اکنون فقط آمریکا است که در صد تولید مثلش به مقدار ناچیزی از ایران پایین تر است. ایران میتواند سرمشی باشد برای آن کشورهایی که در جلوگیری از افزایش جمعیت، میتوانند زود به نتیجه برسند.»

لارسن سپس ادامه میدهد: «در سال ۱۹۶۸، محمد رضا پهلوی شاه ایران طرح تشکیل خانواده را شروع کرد و هدفش رشد اقتصادی و بالا بردن سطح موقعیت زنان بود. به این منظور رفرم‌هایی در قانون طلاق بوجود آورده و مشوق استخدام زنان شد و طرح تشکیل خانواده را از جمله حقوق بشر میشناخت.»

بقیه در صفحه ۲

موقعیت زن در عرصه تاریخ

صفحه ۵

پس از ازدواج، این دختر خانم، به ناگهان تبدیل به یک انسان صغیر و سبک مفرز میشد و در بست، یکی از اموال شوهر؛ بخصوص که علی‌غیرغم سن و سال و موقعیت اجتماعی این دختر خانم از طرف پدر قاتل‌باش شوهر «فروخته» میشد و بر سر آن اختلافاتی شدید بین دو خانواده پیش می‌یاورد و یا چشم و هم چشمی هایی که بر سر میزان طلا و جواهر و مهر مد روز شده بود.

حالا این زن با این به اصطلاح رشد حقوق اجتماعی خود، در خانه شوهر مجبور بود که نه تنها کلیه امور خانه را بگرداند و از کودکان یکی پس از دیگری نگهداری کند که حالا بخاطر اینکه کار بیرون هم داشت پس از آمدن به خانه و آمده کردن شام یا هر چیز دیگری برای همه کودکان (بخصوص برای بزرگترین کودک خانه، یعنی شوهرش)، نازه می‌یابیستی تا پاسی از شب به آماده کردن مقدمات ناهار و شام روز بعد و شست و شو و نظافت پیراذاد. صبح هم زودتر بیدار شود تا بجهه ها را آماده کرده و سر راهش هر یک را به مدرسه یا مهد کودک و غیره برساند.

همین مادر، آنوقت در هنگام زایمان اصلاً در بیمارستان پذیرفته نمیشد، مگر اینکه پدر بجهه مشخص شده وزیر اوراق را امضاء کند. زنی که ممکن بود حتی از نظر تحمیلات و موقعیت شغلی از شوهر برتر باشد، نه تنها از حقوق قانونی در برابر چنینی که در رحم حمل میکرد، نداشت که:

۱- حق قیمت‌کودکان خود را نداشت

۲- حق مسافرت بدون اجازه شوهر نداشت

۳- حتی در زمان وجود دادگاه‌های خانواده، حق طلاق نداشت. اگر دادگاه حکم طلاق صادر میکرد، باز هم زن از قید ازدواج رها نمیشد، مگر اینکه شوهر به محض رفته و صیغه طلاق را میخواند. در غیر اینصورت زن باز هم در قید آن ازدواج میماند.

۴- زن مطلقه جز نزد خانواده اش جایی نمیتوانست داشته باشد. یعنی کسی به او خانه اجاره نمیداد و در اواخر دهه ۱۳۵۰ هم که «دروازه های تمدن» باز شده بود، اگر جایی را هم برای اجاره پیدا نمیکرد، آسایش و امنیت نداشت.

پس از پیاده کردن «انقلاب سفید» که باعث هجوم مردم گرسنه کشاورز به شهرهای بزرگ شد، برنامه کنترل جمعیت و فرستادن سپاه دانش و پهداشت... به شهرستانها و دهات به منظور جلوگیری از کاهش تعداد این بیکاران به شهرها بود.

در آن‌زمان هم مثل هر دوره‌ای دیگر، تهدید شدن از طرف شوهر و کنک خوردن از او، عملی غیر قانونی نبود. اما اگر زن از شوهر تمکین نمیکرد، مرد حق داشت خرجی روزمره او را تحت عنوان «حققه» پرداخت نکند. لذا اگر زن خانه داری بخاطر رفتار سرد یا خشونت آمیز شوهر در خانه یا در روابط زناشویی، آزارده میشد و سردی نشان میداد یا به حدی میرسید که خانه را ترک میکرد، طبق قانون، شوهر حق

به مناسبت فرار سیدن ۸ مارس روز جهانی زن

بقیه از صفحه ۱

در همین جا باید گفت که اولاً معلوم نیست که این همه افکار رادیکال و اندیشه‌های بی‌نظیر را این خانم از کجا آورده است؟ سخنان ایشان بی‌شاهدت به نظریه پردازان دولت خاتمی و آمار رژیم نیستند.

دوم اینکه مثل اینکه این خانم لارسن خیلی از ته دلش حرف میزند، زیرا که لحنش انسان را به یاد عزاداری‌های روزهای محروم میاندازد و وقتی از محمد رضا شاه حرف میزند، انگار در دلش میگوید، «آخ که نور به قبرت بیارها»

دیگر اینکه سوالی که در ذهن من مرتب تجدید میشود، اینستکه اگر طرح تشکیل خانواده در راستای رشد اقتصاد و تشویق زنان به استقلال مالی یافتنشان بود و مردم به این نتیجه رسیده بودند که طرح تشکیل خانواده در راستای رعایت حقوق بشر آنها تهیه شده بود، دیگر چرا انقلاب کردند؟ چرا زنان ایران از انقلاب حمایت کردند؟ آیا آنان، بخصوص زنان، سبک مفرز بودند و صلاح خود را تشبیه نمیاند؟ این تحلیل مضمون توهین به ملت را با خود حمل میکند.

اما حقیقت این نیست که لارسن مدعی آن است. حقیقت اینستکه تمام رفرم‌ها را شاه مجبور بود در کشور پیاده کند، تا از رژیم خود چهره‌ای «دموکرات» بسازد. چون تنها در اینصورت بود که امپریالیزم (به سرکردگی آمریکا) در آن زمان میتوانست، او را به نمایندگی خود در منطقه حفظ کند. این رفرم‌ها جملگی همان خصلت کامل‌روینایی (و فقط روی کاغذ) خود را داشتند و هرگز در جهت تغییر اساسی جلو نرفتند. به همین دلیل، کار بیرون برای زنهای ایرانی توأم با یک نوع خودگروشی به صاحبکار میبود و یا از استخدام خبری نبودا از طرف دیگر، این رفرم‌ها جامعه سنتی ایران را مدرنیزه میکرد و از این طریق بازار کالاهای امپریالیزم در ایران جهش بزرگی در میزان فروش و در تبعیجه سودرسانی داشت. این تنها تحلیلی است که من با رجوع به آن دوران میتوانم از جمله «... و هدفش رشد اقتصاد...» داشته باشم و از جمله «بالا بردن سطح موقعیت زنان...» من فقط لباس و وسائل آرایش کپیانی‌های بزرگ غربی را دیدم که علاوه بر اشیاء کردن بازار ایران، روش خرید از راه کاتالوگ را هم به مردم یاد داده بودند.

در غیر اینصورت، هیچ تحول زیربنایی ایکه مایع ثبت حیثیت و حقوق انسانی زن باشد، پیاده نگردید. مثلاً دختری که به سن قانونی رسیده بود و دروس میخواند یا کار میکرد، هنوز برای ازدواج مجبور بود که اجازه پدر یا ولی خود را داشته باشد. این ولی‌البته هرگز نمیتوانست مادر او باشد.

او میگوید که در عین حال، میزان با سوادی در میان مردان از ۴۸ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۸۴ درصد در سال ۲۰۰۰ و در میان زنان، از ۵ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۷۰ درصد (اما معلوم نیست در چه سالی) رسید.

کمبود آب و در تسبیحه نداشتن کشاورزی کافی هم یکی دیگر از دلایل این طرح بوده است.

این محقق، مطالب خود را اینگونه به آخر میرساند که ایران یک نمونه بسی نظری در کنترل جمعیت بوده است و سرمشقی برای سایر کشورها است.

در این تحقیق نکات مهمی بعنوان دلیل و حقیقت جا افتاده است. مثلاً در اسلام سقط جنین منع نیست تا زمانیکه مرد مایل باشد. بعبارت دیگر، حق سقط جنینی که در بدن زن در حال رشد است بعدهد مرد میباشد. قوانین اسلام برخلاف سایر ادیان، چپ و راست زیاد میزند و مدعاوی اسر بر اساس نیاز، با گذرازدن فتوای براحتی چیزی را از حرام به حلال و پر عکس تبدیل میکنند. لذا منع کردن وسایل ضد بارداری و یا حالاً مجاز کردن و مجانية کردن آن، امر عجیبی نیست. اولاً اختلاف درصد با سوادان بین زن و مرد همواره نشانه نا مساوی و غیر عادلانه بودن نیرو و نرودی استکه در جامعه برای مبارزه با بیسوادی بکار رفته است. لارسن از کنار این مسئله براحتی میگذرد. دیگر اینکه اگر اختلاف بین درصد با سودان زن و مرد فقط ۱۴ درصد است، پس چیزی نیست که تنها حدود ۱۵ درصد(۲) از شاغلان جامعه ما زن هستند؟

دوم، باور کردنشی نیست که لارسن نداند که این مستولان مورد نظر و قابل ستایشی که با ایجاد کردن امکانات جلوگیری از بارداری توانسته اند در دنیا مقام اول را کسب کنند، خود با تجاوز به دختران بی سریناهی که به هر دلیلی از خانه های خود فرار کرده اند و به اصطلاح در اماکنی که دولت برای آنها فراهم کرده زندگی میکنند، در حقیقت در کلیف ترین خصلتهای اخلاقی در جهان اول هستند.

سوم، اگر آنکنون ۲۰ درصد زنان ما در برابر ۴۸ درصد از مردان در گذشته با سواد شده اند، چطور رژیم به خود اجازه میدهد که زنان را از حقوق انسانیشان محروم کرده و آنها را همچنان شهر وند درجه دوم و تحت مالکیت مرد نگهدازد؟

چهارم، اگر مستولان امر به این نتیجه رسیده اند که برای جلوگیری از تولید مثل بی رویه، میباید هم زن و هم مرد را بطور مساوی با سواد کرده، آموزش داد و امکانات در اختیارشان گذاشت، پس چطور استکه هنوز هم زن در برابر مرد از حقوق مساوی در مورد کودکانش برخوردار نیست؟

پس تنها دلیل به اجرا در آوردن این طرح، غرق شدن در دریای فشار اجتماعی و به دست وبا افتادن دولت است در برابر هجوم بیکاران از

داشت تا خرجی او را، یعنی پولی را که خرجی روزمره او بود، قطع کندا لارسن لابد اینها را حاصل تحولات زمان شاه میداند! زن جوانی که بسی اختلاف با شوهرش، از او ترسیده و روله خیابان میشود، شوهر او را گیر آورده و به قصد کشت میزند. زن ناله کنان از دیگران کمک میخواهد، اما همه ایستاده و فقط تماشا میکنند. پاسبان محل میاید، ولی بدون حمله به مرد و جلوگیری از خشونت او، از شوهر میخواهد که زن را رها کند. این را چگونه میتوان توضیح داد؟ توضیعی که من گرفتم این بود که: «شهرش است، کاریش نمیتوان کردا» مسئول اینهمه پایمال شدن حقوق انسانی زن کی بود؟ قوانین ایران چرا از زن در اینگونه موارد دفاع نمیکرد؟ آیا اینها نشانه اعتقاد شاه به رعایت حقوق بشر بود؟

لارسن در ادامه مقاله خود، بعد از اشاره ای به افزایش جمعیت در دوران رژیم فعلی، اضافه میکند که در سالهای بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۸ که ایران در گیر جنگ با عراق بود، داشتن جمعیت زیاد در مقابل دشمن، یک بار مثبت به نفع ایران به حساب میآمد. در نتیجه مستولان امر اجازه تبلیغ و ترویج وسائل ضد بارداری را نداشتند. نظام میخواست از تنش ۲۰ میلیونی درست کند. این باعث آن شد که سالیانه ۳ درصد به جمعیت کشور افزوده شد. طبق آمار سازمان ملل جمعیت ایران از ۲۷ میلیون در سال ۱۹۶۷ به ۵۵ میلیون در سال ۱۹۸۸ رسید. در سالهای بعد از جنگ، این افزایش جمعیت باعث افزایش بیکاری شدید شده و شهرهای بزرگ از هر زمان دیگری پر جمعیت تر گشتند. عاقبت این نتیجه گرفته شد که بالا رفتن جمعیت، سد بزرگی بر سر راه پیشرفت کشور شده است.

لارسن سپس در ادامه تحقیقات خود میگوید: «آیت الله خمینی در برابر این مشکل ملت، برخورد مثبت کرده و اجازه میدهد که بمحث چنگونگی استفاده از وسائل ضد بارداری دو باره مطرح گردد. در سال ۱۹۸۹، طرح تشکیل خانواده در ایران پیاده شد. هدف اصلی در این طرح تشویق زنان کوچکتر از ۱۸ سال و بزرگتر از ۳۵ سال به بجهه دار نشدن بود. برای بقیه هم حد اکثر ۳ فرزند برای هر خانواده»

او میگوید که غیر از مسئولیتی که ادارات مربوطه برای بالا بردن دانش عموم در کنترل تولید مثل به عهده گرفت، از مطبوعات، رادیو و تلویزیون هم برای تبلیغ در این زمینه استفاده شد. هزار سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۱ تعداد فرزندان هر زن از ۷ تا به زیر ۳ تا کاهش یافت. حمایت شدید دولت از این برنامه، این دوران کاهش جمعیت را ممکن ساخته است. در دوران ریاست جمهوری خاتمی، دولت ۸۰ درصد مخارج این جلوگیری را تأمین میکند.»

ظاهرآ فتوا و قانون هم برای این جلوگیری گذاشته شده است. ایران اولین کشور در میان کشورهای اسلامی است که در آن همه گونه وسائل جلوگیری از بارداری، از جمله عقیم کردن (زن و مرد) مجانية است.

کارگری و پشتیانی تشكّل‌های مستقل کارگری از حرکت‌های سایر تشكّل‌های مستقل.

سara قاضی

۱۳۸۰ مارس

یادداشتها:

(۱)

<http://www.theglobalist.com/nor/richter/2002/01-14-02.shtml>

(۲)

فریده ثابتی در

<http://www.dialogt.net>

اطراف کشور به شهرهای بزرگ و عاجز ماندن از برآورده کردن قولهایی که به این ارتقش ۲۰ میلیونی داده شده بود.

آنچه که معملاً از این گزارش می‌آموزیم اینستکه دولت در حقیقت قادر است جوابگوی هرگونه مشکل اجتماعی باشد. این دولت ظرف این بیست و چند سال، میتوانست راه حلها و برنامه‌های مناسب برای مبارزه با هرگونه بحران اجتماعی را پیاده کند. اما دقیقاً به دلیل خصلت طبقاتیش، تنها در خدمت سرمایه داران کشور کسر بسته است.

در این دوران، در صد بیکاران و کم درآمدها کشور که زیر خط فقر بسر میپرند، بمراتب بیشتر از هر زمان دیگر شده است و زنها تنها در این زمینه گویی سبقت را از مردان ریوده اند.

لارسن بعنوان یک زن چگونه چشم خود را در برابر این همه ستم جنسی بسته و به سایش از رژیم، از آن بعنوان یک الگو یاد میکند؟ بخصوص که او یکی از دلایل موقتیت این برنامه را در محدود کردن کمکهای دولتش در حد سه فروردین اعلام کرده است. با وجود بیکاری و نبودن کمکهای مالی دولتی، کدام انسان سبک مغزی به امکانات موجود برای جلوگیری از بارداری پشت میکند؟

بالاخره اینکه دلیل افزایش بیکاری در ایران افزایش جمعیت یا بی آبی نیست. برخلاف درک لارسن، اینها دلایل روبنایی این بحران هستند؛ دلایلی که بهمین راحتی ایکه او شرح داده قابل کنترل و حل و فصل هستند. اما دلیل اصلی و ریشه‌ای بیکاری در ایران مثل در هر کشور دیگری در جهان، تقسیم غیر عادلانه ثروت در میان توده مردم است. دولتها بیکه تا کنون در این رژیم بر سر کار آمده اند، هر کدام به نحوی و با بهانه‌ای مناسب زمان خود، دلیل بیکاری را عوامل روبنایی و ساختگی ای مطرح کرده اند که بعانت مسئله از دیاد جمعیت، قابل حل شدن هستند. دولتها بورژوازی در هر لباس و شکلش در تمام جهان، بطور اساسی و زیربنایی، تأمین کننده منافع طبقه خود، یعنی سرمایه دار هستند.

اینگونه دولتها، علیرغم همه تبلیغاتی که میکنند، قادر به برآورده کردن خواسته‌های هیچ یک از اشاره تحت ستم درون آن جامعه - زنان، جوانان، اقلیتهای ملی و مذهبی و... نیستند. برای کسب آن رهایی واقعی که شایسته بشریت در هر قشری است، دو سلاح ابتدایی و تعیین کننده برای شروع به مبارزه لازم است:

۱- ایجاد تشكّل‌های مستقل (مستقل از هر گروه، سازمان، حزب و دستگاه‌های وابسته به دولت) به منظور ایجاد جو آزاد فکری برای مطرح کردن مسائل مربوطه. این تشكّل اولین قدم در راه حرکتی سازماندهی شده و در عین حال آزاد و مستقل خواهد بود.

۲- برقراری ارتباط سازماندهی شده، بین همه تشكّل‌های مستقل قشری، به منظور حمایت از حقوق دموکراتیک یکدیگر. در میان ارتباط البته جیاتی ترین حمایت، پشتیانی همه این تشكّل‌ها از تشكّل مستقل

نگاهی کوتاه به موقعیت زن در تاریخ

بقیه از صفحه ۱

این حرکت قهرآمیز رژیم، باعث آن شد که همان زنان کارگر، بار دیگر در سال ۱۹۰۷، اعتراض کرده و در این اعتراض خواسته‌های گذشته خود را با خواهان تقلیل ساعات کار روزانه به ۱۰ ساعت در روز، به برخوری محکم تر با نظام حاکم و سران آن تبدیل نمودند. این بار پلیس، خشونت آمیز تر برخورد کرده و عده زیادی را دستگیر کرد. این یک حرکت سازماندهی نشده، از طرف یکی از محروم ترین اقسام طبقه کارگر برعلیه سرمایه داری بود و حرکتی که بار و بار مردان کارگر انجام داده و همسران آنها و زنان کارگر به دفاع از شوهران و کارگران مرد دوشادوش آنان با پلیس دولتمردان حاکم به مبارزه دست زده بودند.

بعد از آن در سال ۱۹۱۰، کلارا زتکین که جنبش زنان در آلمان را پایه گذاری کرده در کنگره سوسیال دموکراتیک آلمان از سر خم کردن آنها در برابر نظام حاکم و در نتیجه راه ندادن زنان به درون حزب سوسیال دموکرات آلمان انتقاد کرده و در پایان سخنرانی دندان شکن خود، ۸ مارس را روز جهانی زن اعلام نمود که پس از آن، زنان اروپا - در پی جو حاکم - هر ساله به بزرگداشت آن روز، ۸ مارس را جشن گرفتند.

حتی جنبش زنان آلمان به رهبری زتکین، در چهارچوب مبارزه برای مجموعه‌ای از خواسته‌های انسانی طبقه کارگر و اقشار معروف جامعه بود که البته محروم ترین آنها زنان بود و تا آن زنان صدای آنها بطور سازماندهی شده و مکتوب به گوش جهانیان نرسیده بود. از آن پس هم جای مبارزات زنان در تمام انقلابات جهان و نقش آنها در پایه گذاری، ادامه، پشتیانی، از خود گذشتگی و حتی مبارزه مسلحانه در صف اول بوده است. این مبارزات نه با مردان بطور عموم

موقعیت زن در عرصه تاریخ

سارا قاضی

موقعیت زنان در جامعه در تمام دوره های تاریخ ارتباطی مستقیم با ساختار و روابط اجتماعی حاکم بر آن جامعه داشته است. از مظاهر این موقعیت، یکی فرهنگ و دیگری ادبیات حاکم بر جامعه می باشد. در جوامع اولیه بشمری که هنوز اشتراک عمومی در امر مالکیت وجود داشته موقعیت زنان نیز مظاهر خاص خود را داشت: تقسیم کار بین افراد قبیله بر اساس نیاز و اصل ادامه نسل انجام می گرفت. برای مثال اگر زنان در مکانی مستقر می شده و بکار دانه جمع کنی و بعدها هم به امر کشاورزی و داده اداری می پرداختند، برای این بود که در شرایط آن زمان، شناس جان سالم بدر بردن زنی که زایمان می کرد و امکان سالم تر به دنیا آمدن نوزاد و زنده ماندنش بیشتر می شد. امکان فراهم آوردن آب و آذوقه برای مادر و فرزند هم بیشتر می بود. اهمیت این مسئله هم از آن جهت بود که حیات هر قبیله به تعداد افراد آن بستگی داشت. تقسیم کار در آن دوران بر حسب نیاز انجام می گرفت و دلیل دیگری نداشت. همه افراد قبیله اعم از زن و مرد، از حقوق متساوی برخوردار بودند و با وجود اینکه آن دوره، به دوران «مادر سالاری» معروف است، اما در حقیقت هیچکسی بر کسی «سالاری» نمی کرد. در روابط خصوصی بین زن و مرد هم تساوی حقوق برقرار بود و دو طرف تا زمانی که مایل بودند، در کنار هم زندگی، زناشویی داشتند و آنکه که یکی مایل به ترک «همسر» خود می شد، زن و مرد از یکدیگر جدا شده و در برایر یکدیگر یا قبیله و کودکان خود مرتکب «گناه» نمی شدند. مادران که محصور قبیله بودند، از همه کودکان قبیله اعم از اینکه فرزندان خودشان بودند یا نه، نگهداری می کردند و مردهای قبیله هم بین فرزندان خود و سایر کودکان فرقی نمی گذاشتند. مردان در آن دوران در واقع اهمیت نمی دادند که کودک فرزند کسی است. کودک فرزند قبیله بود و همه در برایر او یک اندازه مستویت داشتند.

تاریخ نشان می دهد که پدیده «مالکیت خصوصی»، تمام این ضوابط و روابط طبیعی و کار را از هم پاشیده و آرامش و عدالت حاکم بر این جوامع را بتدریج از بین بردا.

تا آن دوران، جنگها بین قبایل رخ می داد و علت آن هم غریزه حفظ بقاء و ادامه نسل بودا غریزه ای کاملاً طبیعیا در آن زمان، به علم صرگ و میر زیاد ناشی از بیماری، قحطی و انواع بلاهای طبیعی، امکان زنده ماندن آنانی هم که جان بدر برده بودند، به علت نبودن غذا و کم شدن نیروی کار کافی به خطر می افتاد از اینرو، با حمله به قبایل یکدیگر و رسیدن آذوقه به ادامه حیات خود و با روشن زنان به ادامه نسل خود، فرضتی دیگر می دادند.

پدیده مالکیت خصوصی، تمام این علتها غریزی و طبیعی را بطور تدریجی به علتها غیر طبیعی و متصاد با طبع اجتماعی انسان تبدیل نمود. انسان که از قدرت فکر و حافظه برخوردار بود، از راه تجربه به تدریج آموخت که با ساختن وسیله می تواند بر سرعت و کارائی خود پیازداید با

که با مردانی که در رأس خدمتگذاری به نظام سرمایه داری بودند، صورت گرفته است. مثل شروع انقلاب در شوروی. زنان کارگر روس، اولین کسانی بودند که برعلیه پایین بودن دستمزدها و بیکاری در به اعتراف و اعتراض دست زدند. مثل انقلاب چین. زنان کشاورز چین، اولین قشر از مردم چین بودند که به پا خواستند و در لیستان، زنان عملأ ها به پای مردان در جنگ شرکت داشتند یا مثل جنگ ویتنام شمالی در برابر آمریکا که فرماندها و کماندوهای بسیاری اط از ارش و ویتنام شمالی زن بودند. بعضی از این زنان هنوز زنده اند و با وجود اینکه خیلی سالخورده شده اند، هنوز میتوانند خاطرات مبارزات مسلحانه خود را تعریف کنند.

یا در پیاره نقش زنان در انقلاب مشروطه ایران، حقایق ناگفته شده زیادی وجود دارد. زنان ایران در آن انقلاب و برای حفظ آن زحمت بسیار کشیده و از رادیکال ترین اشارهای جامعه بودند. بطوریکه آیت الله نوری بارها برعلیه آنها فتوا صادر کرد، اما آن زنان هرگز دست از مقاومت برنداشتند. یا انقلاب ۱۳۵۷ خودمان در ایران. با وجود اینکه بخاطر نبودن یک رهبری کارگری در انقلاب، انقلاب بوسیله یک قشر مذهبی/بازاری از توده ها ریوده شده، ولی نقش زنان را در شرکشان در آن مبارزات نمیتوان نادیده گرفت.

حتی به زمان نزدیکتری بنگریم، مثل قبل و هنگام به ریاست جمهوری رسیدن خاتمی، حمله رژیم جمهوری اسلامی به کارگران در جلو مجلس و به رگبار بستن زنان و مردان دلیری که شجاعانه به دفاع از حق حیات خود برخواسته بودند. باز هم ازین اخیرتر، قیام مردم گرسنه آرژانتین برعهده سرمایه داری جهانی. قیامی که زنان کارگر با به همراه داشتند کودکان خود انجام داده و عملأ به فروشگاههای مواد غذایی حمله کردند.

در ایران آنچه که در اینگونه حرکتها جایش خالی است، وجود یک سازماندهی است؛ سازماندهی با حضور و دخالت مستقیم کارگران. یعنی وجود آن وسیله ایکه بتواند با داشتن پشتونه و برنامه ای کارگری، از جنبشیهای زنان حمایت کرده و راه را برای رهایی آنها از قید ستم طبقاتی، با کار و مبارزه خودشان بگشاید.

در شرایط کنونی ما، مبارزات کارگری باید از پشتونه زنان، بخصوص زنان سستمکش اشاره کم در آمد و فقیر جامعه و مبارزات این زنان برای هر گونه رهایی از قید ستم از پشتونه کارگران برخوردار باشد.

زنان زحمتکش و کارگر مادر تمام رشته های کاری، همچون مردان همپای خود، تنها کسانی هستند که کلید این رهایی و رسیدن به این خوشبختی را با خود حمل میکنند.

روز جهانی زن بر همه آزادیخواهان مبارکباد

۲۰۰۴ مارس

وحمناهه ای که با برده ها بطور مدام صورت می گرفت، احساس امنیت پیشتر می کرد. ارتقاب افراد این خانواده در محیط پسته جدید فرهنگ خود را هم می طلبید. فرزندان با پرانگیخته شدن حصلت مالکیت خصوصی در وجودشان، می آموختند که کدام «دوست» و کدام «دشمن» است!

به این ترتیب، حتی اهمیت روابط فامیلی در قبیله هم جای خود را به نسبتهای طبقاتی داد. طبقه برده دار با طبقه برده دار قبیله دیگر «وصلت» می کرد و بینسان ثروت و اموال عمومی این قبایل یافوط نسل بعد از نسل در اختیار این خانواده ها خانواده های قرار می گرفت و برده ها جز راه شورش و مبارزه، راه دیگری برای مقابله با این ستم بزرگ که زندگیشان را تهدید می کرد نداشتند.

از طرف دیگر و از آنجاییکه همه زنها به تصاحب برده داران در نسی آمدند همواره در میان برده ها زن هم وجود داشت. با وجود اینکه ترکیب تازه ای از شکل خانواده در جامعه معمول شده بود، ولی هتون هم روابط میان زن و مردی که برده بودند، حصلت آزادمندانه بیشتری داشت. به این دلیل در آن دوران، اگر زنی از طبقه برده دار با مردی غیر از شوهر خود همراهیگی می کرد، قابل بخشش بود. اما اگر زنی از میان برده ها به چنین حرکتی دست می زد، تنبیه یا کشته می شد.

برای پیاده و تحمل کردن اینهمه ستم، طبقه حاکم برده دار به این تیجه رسید که استوارش بر سه اصل منکی است. ۱- نگهداشتن زن در خانه و بدور از نیروی تولید در جامعه، ۲- فرهنگ و اصول اخلاقی ایکه بر پایه آن بتوان انسانهای ستمدیده را به قبول موقیعتشان در اجتماع وادار کرد و ۳- وسیله سرکوبی قابل اطمینانی که همیشه و در هر لحظه بتواند، شورشها و مبارزات رهاییبخش برده ها را سرکوب کند. لذا اول عقد و ازدواج رسمی معمول گردید که زن را از حق انتخاب محروم شود و او را تا آخر عمر جزو اموال خصوصی مرد در می آورد. دوم مذهب که با تکیه بر خرافات موجود، اخلاق «بردگی» و «اطاعت» بی چون و چرا را در بین مردم و بخصوص طبقه مورد ستم واقع شده برده ترویج و تبلیغ می کرد. سپس برای اطمینان خاطر در سرکوب هر گونه مبارزه احتمالی یا نافرمانی نیز «دولت» را بوجود آورد. دولت که در واقع مشکل از برده دار بزرگ در رأس بود و به ترتیب اطرافیان قابل اعتماد و بعد هم مزدوران ارباب، ابزاری بود برای زهر چشم گرفتن از مردم عادی. مزدوران که از میان افراد عادی (برده ها) انتخاب می شدند، در برابر یک تعداد امتیازات حاضر می شدند تا دیگران را لو بدهند و لذا آنها مانند جاسوس در میان بقیه زندگی کرده و ارباب را در جریان مسائل می گذاشتند.

کلیسانیان هم با مقرر کردن نیاز انسان به «قرار به گناه»، از وضعیت زندگی و مناسبات خصوصی مردم، بخصوص بردگان، سر در می آوردند. نتیجه اینکه در نظام برده داری وضعیت زنان را بدبینگونه می توانیم گروه پندی کنیم:

۱- زنان خانواده ارباب. این زنان در آن دوران از ستم جنسی شدیدی رنج می برند.

۲- زنان برده. این زنان هم از ستم جنسی (مثل زنان ارباب) و هم از ستم طبقاتی (مثل مردان برده) رنج می برند.

ساختن وسائل شکار سطح کارائی و قدرت شکار خود را در حد چشمگیری تغییر داد. با استفاده از حیوانات از سنتگینی کار کشاورزی کاسته و از طرف دیگر میزان تولید را هم بالا برد. در این زمان، مردانه مسئولیت شکار و تکهداری از آذوقه و وسائل ساخته شده را داشتند و زنها مسئول امور دامداری و کشاورزی بودند. وجود وسائل جدید باعث فروزی مواد غذائی شده و همین مشوی شد تا انسان همواره بدبیان ساختن ابزار بیشتر باشد.

تدریجاً از دیداد مواد غذائی و ابزار کار، ابزاردار قبیله را که تا آن موقع معمولاً از میان قوی ترین مردهای قبیله انتخاب می شد، به فکر «دادوستن» با سایر قبایل انداخت. این «ابتکار» و نتایج مثبت حاصل از آن، نه تنها برای بقیه در قبیله چشمگیر بود، بلکه در این مردان، انگیزه ای جدید پرانگیخت که برای بقیه ناسخنهای وی معنی بود: حسن مالکیت بر اموال قبیله! اینان که خود را طراح این ابتکار می دیدند و وظیفه ادامه این گار از طرف قبیله بر عهده آنان گذاشته شده بود، کم کم به این توهن رسیدند که «مالک» آنچه که در اختیار داشتند هم بودند.

رشد این فکر و تقادی که در ماهیت این خواسته با درک معمول در اجتماع وجود داشت، اساس ستم پسر بر پسر و تبدیل به مبارزه ای تاریخی گردید.

حصلت پدیده «مالکیت خصوصی» نه تنها با خوی زندگی دسته جمعی انسانها سازگاری نداشت، بلکه برای مبارزه دائم برعلیه عرف معمول در جامعه، نیازمند به ابزار خاص خودش بود. اولین تضادها و جنگهای درون قبیله ای، بر همین اساس بوجود آمد. آنان که اموال قبیله را تحت کنترل خود داشتند، نه تنها با خودداری کردن از پرداخت سهم بقیه باعث جنگ و خونریزی می شدند، بلکه بقیه را از طریق گرسنه و درمانه نگهدارشان به زانو در می آوردند و آنان را وادار به هر کاری می کردند. «طبقات» از همین جا بوجود آمد و ستم طبقاتی در دوران «برده داری» شکل یک نظام را بخود گرفت.

مالکیت خصوصی با به پای برقراری ستم انسان بر انسان دریافت که برای ادامه حیات خود، می بایستی کل روابط حاکم بین انسانها را ناپود کند. به عبارت دیگر، تنها داشتن برده، موقعیت بردار را ثبات نمی بخشد، بلکه لازم بود که با کنترل هر چه بیشتر، معیط را برای پا بر جانی خود مساعد تر سازد. لذا بفکر تشکیل آن شکل از خانواده اتفاق داشت که در آن تنها یک مرد (مرد برده دار) در رأس خانواده قرار داشت و زنان و فرزندان او تحت کنترل کامل او قرار داشتند. بدینگونه پدیده دیگری در کنار «stem طبقاتی» در اجتماع بشری شکل گرفت به نام «stem جنسی» یا «stem مضاعف» که بطور اخص بر زنان پیاده می شد.

زنان که تا آن زمان، انسانهای آزاد و با به پای مردان فعال بوده و در تولید اجتماعی نقش مهم داشتند، به ناگاه تبدیل به «ملک» مرد در آمده و ازدش و حرمت انسانی خود را از دست دادند. زنان دیگر «همسر» نداشتند، بلکه مرد زندگیشان تبدیل به «ارباب» و «آقای» خانه شده بود. نقش زنان در این کانون خانواده جدید فقط تولید مثل از مرد بود و در هیچ مورد دیگری حق اشتراک با مرد را نداشت. به این ترتیب مرد برده دار و مالکه قادر بود تا کنترلی بر تولید مثل زن خود داشته باشد و با علم به اینکه فرزندان همه از نسل خود او هستند، در برابر سورشهای قبیله ای برعلیه وفتار بسیار بی

در ۸ مارس سال ۱۹۱۴ زنان اروپا تظاهرات گسترده‌ای بر علیه آغاز جنگ جهانی اول ترتیب داده و در این تظاهرات، عاملان اصلی جنگ را که دولتمردان نظام امپریالیستی بشار می‌آمدند، محکوم کردند.

روز ۸ مارس سال ۱۹۱۷ نیز زنان کارگر سن پترزبورگ در روسیه بر علیه میزان دستمزدها، اخراج کارگران و تعطیل کردن کارخانجات شورش کرده و در حقیقت جرقه انقلاب اکبر را زدند.

در ایران هم زنان از دوران انقلاب مشروطه و تابعه از شکست همان انقلاب و بسته شدن در مجلس همواره در کلیه مراحل مبارزاتی، مثل جنگ با نیروهای واپسگرایی سلطنت طلب و جمع آوری کمکهای مالی برای جنگ و سازندگی کشور و برای اندادختن مجلس ملی از مردان گوی سبقت را بودند. از جمله مواردی که زنان ایران در انقلاب مشروطه نقش مستقیم و پیشو اداشتند، از قرار زیر است:

۱- تحریر توقون و تباکو در زمان ناصرالدین، ۲- در طول انقلاب مشروطه، حضور مستقیم در صحنه جنگ و پشت صحنه، ۳- در زمان احیای مجلس به علت عدم وجود رهبری انقلابی، تصمیمات لازم و سریع گرفته نمی‌شد. در این دوران تنها قشری از جامعه که متوجه این کنندگاری و برخورد ضد انقلابی بود، زنان بودند و آنها با اتخاذ اقدامات مشخص خود بر علیه نمایندگان مجلس نوبا و سیاستهای ضد انقلابی آنها موضع علني گرفتند.

مجلس که از جناح بنیادگرای اسلامی به رهبری آیت الله نوری و جناح میانه روی مشروطه خواه شکل گرفته بود، دارای هیچگونه برنامه انقلابی نبود. جناح اسلامی که اکثریت را در مجلس داشت، تنها بدبانی پیاده کردن قوانین اسلامی بوده و پیش از اینکه نگران حمله و کودتای ضد انقلاب باشد، در پی مخالفت و سرکوبی حرکتها و برخوردهای انقلابی بود. جناح مشروطه خواه هم که در اقلیت قرار داشت از ماهیت انقلابی کافی برخودار نبوده و به غیر از چند تئی مانند ایرج میرزا، دهخدا با ملک الشعراه بهار، بقیه در برابر مواضع ضد انقلابی آیت الله نوری و دار و دسته اش سکوت می‌کردند. در این حالت بود که زنان (که در مجلس حقیقی یک نماینده هم نداشتند) دست به اعتراض در سطح کشور زده و با نوشتن نامه به نمایندگان مجلس و شکایت از بی قانونی و خطیری که کشور را از جانب ضد انقلاب تهدید می‌کرد، از نمایندگان مجلس خواستند دار اسرع وقت دست به اقدامات اساسی زده و یا اگر توانایی ندارند از کرسی‌های خود پایین آمده و بگذارند تا این زنان مستولیت را بعده بگیرند.

این اقدام، جناح مذهبی مجلس را به خشم آورد. در مجلس و روزنامه‌ها به تبعیق زنان در اسر دخالت در امور سیاسی پرداختند. زنان نیز پاسخ‌های دندان‌شکن خود را خطاب به نمایندگان مجلس فرستاده و از سوسیال دموکرات‌های مجلس بخطاب سکوت‌شان در برابر جناح بنیادگرای افراطی انتقاد کردند. روزنامه‌ها، بغیر از یکی دو مورد، نامه‌ها و مقالات این زنان را چاپ نمی‌کردند. در عرض روزانه چند مقاله و شعر در تبعیق این زنان به چاپ رساند و زنان را تحقیر و تمسخر می‌کردند. در آخر آزادیخواهانی مانند ایرج میرزا، دهخدا و ملک الشعراه به پشتیبانی زنان برآمدند. این پشتیبانی کمک کرد تا صدای زنان در ابعاد گسترده‌تری طین پیدا کند.

در پی گذاری از نظام برده داری به نظام فنودالی و از فنودالی به سرمایه داری، وضعیت زنان طبقه حاکم تغییر نکرد. تنها تغییر در اخلاق و فرهنگ این زنان بود که در طول زمان و نسل بعد از نسل به ارزش‌های جامعه طبقاتی خود عادت کرده و موقعیت خود را در جامعه پذیرفته بودند. رشد شدید ارزشها و اخلاق مذهبی هم آنان را به قبول آن شرایط واداشته واکثریت زنان طبقات حاکم در هر مقطعی از دوران، حتی مخالف هر گونه حرکت و مبارزه‌ای در راه کسب آزادی و رهانی زن از قید نظام موجود بودند.

اوین جنبش این طبقه از زنان در زمان انقلاب فرانسه و روی کار آمدن نظام سرمایه داری، تحت عنوان مبارزات فینیستی انجام شد. رهبران این جنبش بدست «زاکوپین ها» با گیوتین گردن زده شدند. پس از آن جنبش فینیستی در مقاطع مختلف به موازات جو انقلابی و مبارزات کارگری شکل گرفته و حرکت می‌کرد. بالاخره در اوآخر دهه ۱۹۷۰ و طی دهه ۱۹۸۰ شکست جنبش کارگری، جنبش فینیستی پیشتر شکل رفورمیستی گرفته و در آمریکا جذب دستگاه بورژوازی و در اروپا جذب دستگاه سوسیال دموکراتها شدند.

زن طبقه زیر دست، اما رهانی از چنگال نظام حاکم را که با زندگی آنها و افراد خانواده اشان بازی می‌کرد به رهانی خود از ستم جنسی مقدم می‌شمارند. لذا در مبارزه بر علیه برده داری که به برچیده شدن آن نظام و در مبارزه دهانها در اوآخر نظام فنودالی، زنان برده وبا رعیت به موازات مردان خود در صحنه حضور داشته و مردان طبقه خود را حمایت می‌کردند.

تکتیق قابل توجه در اینجا اینستکه زنان طبقات تعت ستم در عمل وبا تجویره ای که با پوست و استخوانشان کسب کرده بودند، تشخیص می‌داند که برای هر گونه رهانی از ستم می‌باشند ایندا نظام مالکیت خصوصی وقت را سرنگون کرد.

طبقه همین درک و آگاهی را زنان طبقه کارگر از نظام سرمایه داری قرن نوزدهم داشتند. مظاہر درخشنان این مبارزات در ادبیات کارگری اروپا همواره چشمگیر بوده است.

اوین جنبش کارگری زنان، قبل از جنگ جهانی اول و به رهبری «کلارا زکین» شکل گرفت. زکین جنبش زنان کارگر را به موازات مبارزات سوسیال دموکرات‌های آلمان پیش بردا در سال ۱۹۱۰ نیز در کنگره سوسیال دموکرات‌های اروپا، روز ۸ مارس را «روز جهانی زن» اعلام کرد.

تاریخچه روز جهانی زن به ۸ مارس ۱۸۷۵ باز می‌گرد. در آنروز زنان کارگر نساجی‌های شهر نیویورک در ایالت نیویورک آمریکا، در اعتراض به وضعیت غیر قابل تعامل و غیر انسانی محل کار و دستمزد ناچیز خود، اعتراض کرده و دست به تظاهرات زدند این حرکت به درکیری بسیار خشونت آمیز پلیس و سرکوب آن منتهی گشت.

در سال ۱۹۰۷ بار دیگر، همین کارگران در روز ۸ مارس، اعتراض کرده و تظاهرات بزرگی ترتیب دادند. در این تظاهرات، آنان علاوه بر خواسته‌های قبلی، خواهان تقلیل ساعت کار روزانه به ۱۰ ساعت شدند. این بار نیز پلیس آمریکا با خصلتی فهرآمیزتر وارد صحنه شده و تظاهرات را از هم پاشیده و عده زیادی را نیز دستگیر کرد.

بالاخره، عده زیادی از بازاری های چمای بست در خیابانها ریخته و نه تنها به این مدارس حمله کرده و ساختمانها را با خاک یکی کرددند، بلکه هر زن و دختری را هم که در خیابان می دیدند، مورد حمله و توهین قرار می داند در آخر زنان خطاب به بزرگترین سازمان فمینیستی زنان اروپا در فرانسه نامه نوشتند و از آنها خواهان حمایت جهانی شدند. آنان نیز در پاسخ نوشتند که اگرچه بخوبی به وضعیت و مشکل زنان ایران واقع است، اما متأسفانه خود نیز در کشورشان و در برابر پارلمان بورژوازی وقت از شرایط بهتری برخوردار نمی باشند.

جنبس زنان ایران در دوران مشروطه از متفرق ترین جنبش‌های زنان در زمان خود بشمار می آمد. بزرگترین نتیجه مبارزات آنان هم تغییر قانون در زمینه حق تعصیل برای زنان و دختران بود. خیلی از زنانی که در این مبارزه بطور مستقیم فعالیت داشتند و از تقریر مالی این مدارس را حمایت می کردند، خود سواد خواندن و نوشتن نداشتند. برخی بطور پنهانی از خانواده و شوهر این فعالیتها را داشتند.

انقلاب ۱۳۵۷ هم نمونه دیگری از ارجحیت دادن به مبارزات سیاسی توسط زنان برای از بین بردن هرگونه ستم، از جمله ستم جنسی بود. در آن زمان، در حالیکه زنان فمینیست اروپا و امریکا با جذب به دستگاههای اداری بورژوازی احساس کسب حقوق می کردند، زنان ایران در اجتماعات چشمگیری به تظاهرات برعلیه رژیم ستمگر و مستبد شاه برخاستند. در قتل عام ۱۷ شهریور آن سال در میدان شهداء، تعداد کشته شدگان زن بسیار قابل ملاحظه بود، چون آنان با وجود بجه و چادر قادر به نجات خود نبودند. مطالبات زنان در آن رژیم هم مانند خواسته های کنونی آنها بدور مسائل اساسی و کلیدی دور می زد:

- ۱- برابری زن و مرد در مقابل قانون
- ۲- حق انتخاب کار و رشته تحصیلی
- ۳- دستمزد و مزایای مساوی در برابر کار مساوی

برای کسب این مطالبات، زنان به انقلاب پیوستند و تشخیص دادند که تنها راه رهایی در واقع سرنگونی نظام حاکم است.

اکنون هم با پشت سر گذاشتن آن انقلاب و تجربه ای هم که در طول این بیست و دو سال بر تحریریاتشان افزوده شده است، زنان ایران بخوبی می دانند که بطور کلی هیچ رژیم سرمایه داری، چه از نوع کراواتی، چه از نوع عمame ای آن قادر نخواهد بود مطالبات آنان را ادا نماید.

زنان ایران مانند دوران انقلاب مشروطه، برای رسیدن به اهدافشان می دانند که باید به زانو خود تکیه کنند و نه تنها عملآ در صحنه حضور داشته باشند که می باید سازماندهی شده و با برنامه ای بدور معور مسائل اساسی و کلیدی خود حرکت کنند تا ریشه این ستم را که همواره در اشکال مختلف از نظام سرمایه داری بر آنها تحمیل شده است، برکنند.

ریشه این ستم هم مانند ریشه ستم طبقاتی در خصلت نظام طبقاتی نهفته است.

۱۰ مارس ۲۰۰۱

این مقاله نخستین بار در سایت دیدگاهها انتشار یافت.

زنان که از طریق مجلس به نتیجه ای نرسیده بودند، دست به اقدامات جدید زدند. ابتدا به تشکیل انجمن های زنان پرداختند و در درون این انجمن ها (که همه بطور مخفی تشکیل می شد) به تهیه شب نامه هایی در اعتراض به بی لیاقتی نمایندگان مجلس و پیشنهاد تحریریم کمکهای خارجی، پارچه های خارجی و شکر را به همه زنان ایران دادند. زنان ایران بلاfacسله، پیشنهاد را پذیرفته و بهم اجرا گذاشتند. پس از چند روز از طرف دولت روسیه تزاری و انگلستان به مجلس اولتیماتومی هایی جداگانه فرستاده شد. زنان بلاfacسله، خواهان مقاومت شده و برای حفظ انقلاب و جلوگیری از سرنگونی مجلس، اقدام به تشکیل «بانک ملی» کرده و مشغول به جمع آوری کمکهای مالی شدند. زنان ایران از نقاط دور و نزدیک کشور و به هر طریقی که شده به این کمک با جان و دل جواب مثبت دادند. از در اختیار گذاشتن جواهرات خود از طرف زنان مرغه گرفته تا خرجی روزانه و قابلیه بشقاب زنان خانواده های قویر، کمک مالی به سوی این بانک سرآغاز شد. اما باز هم نمایندگان بی کفایت مجلس دست رو دست گذاشته و منتظر حمله ضد انقلاب شدند.

اولین انجمن زنان به نام «انجمن آزادی زنان» با همکاری صدیقه دولت آبادی و شمس الملوك جواهر کلام آغاز به کار کرد. سپس «انجمن مخدرات وطن»، «انجمن نسوان وطنخواه» با مسئولیت محترم اسکندری و به دبیر اولی نورالهدی منگنه کار خود را شروع کرد. نمونه های بسیار زیاد دیگری هم از این انجمن ها به تدریج تأسیس گردید که ذکر نام آنها از حوصله این مقاله خارج است.

زنان که تا آخر از پای نشستند، در کنار این کارها از فرصت استفاده کرده و از طریق انجمن های مخفی خود مشغول ساختن اولین مدارس دخترانه در ایران شدند. در ایران که تا آن زمان هیچگونه مدرسه دخترانه وجود نداشت و آموزش علمی دیدن دختران خلاف شرع اسلام بশمار آمد، ساختن مدرسه جهشی بسیار متهورانه از سوی زنان محسوب می گردید. نورالهدی منگنه موسس کلاس های اکابر و ماهرج گوهرشناس موسس مدرسه دختری بنات «تنهای نمونه از بیش از ۱۰۰ مدرسه دخترانه ای بود که به همت و مخارج خود زنان در ایران تأسیس شد.

این مسئله که از طرف بنیادگرایان اسلامی مجلس به هیچوجه پذیرفته نبود، سروصدای زیادی برآه انداخت و بنیادگرایان اسلامی از یکطرف با تقبیح خانواده ها در فرستادن دخترانشان به این مدارس و از طرف دیگر با حمله های مدام چمقداران مذهبی به در هم کوییدن این مدارس پرداختند. زنان که حاضر نبودند تسلیم شوند، بار دیگر به تشکیل این کلاسها پرداختند و بکار خود ادامه دادند. در بعثهای که مطرح می شد، زنان مدعی آن بودند که این کلاسها در محیطی کاملاً اسلامی برگزار می گردد، زیرا که نه تنها حجاب بطور معمول رعایت می شود و نه تنها تمام شاگردان دختر می باشند که حقی تمام آموزگاران هم از میان ممیز زنان انتخاب می شوند. به این ترتیب وبا کمک آن چند تن از اعضای آزادیخواه مجلس، نوری فقائی داد که بر اساس آن زنان دختر فقط می توانستند برای آموزش آشپزی و خانه داری به این مدارس بروند. اما مسئولین این مدارس این نقش را نادیده گرفته و همواره به تعلیم زبان فارسی و حساب به داش آموران ادامه دادند. لذا مجدداً مورد حمله چمقداران قرار گرفتند.