

افسانه که زنان به طور طبیعی از مردان فروترند، پنهان کرده‌اند.

این جامعه‌ی طبقاتی بود نه طبیعت که زنان را از حق مشارکت در وظایف اجتماعی بازداشت و نأکید اصلی بر وظایف حیوانی - مادری‌شان را جایگزین آن کرد. محرومیت اجتماعی زنان از خلال افسانه‌ی دو سویه انجام گرفت. از یک طرف، مادری، ناتوانی بیولوژیکی را نشان می‌داد که از اندام‌های مادرانه ناشی می‌شد. از طرف دیگر، در کنار این، ماتریالیسم عامیانه، مادری را اغلب رمزآلود معرفی می‌کرد. آنان برای تسکین موقعیت اجتماعی و شهروندی درجه دوم زنان، مادران را ستایش کردند، هاله‌ی تقدیس مادران را ستابیدند، همچنان که همیشه فراسوی درک مردان بود. تقدیس و تحریر اجتماعی دو روی همان سکه‌ی محرومیت اجتماعی زنان در جامعه طبقاتی هستند.

اما طبقات همیشه در جامعه وجود نداشته است؛ و تنها بیشتر از چندهزار سال پیشینه ندارد. مردان همیشه جنس برتر نبودند، زیرا آنان همواره رهبران فرهنگی، صنعتی و روش‌گرای نبودند. درست بر عکس، در جوامع اولیه، زنان نه تنها تحریر و تقدیس نمی‌شدند، بلکه رهبری فرهنگی و اجتماعی را نیز در اختیار گرفته بودند. جامعه‌ی اولیه بر پایه مادرسالاری سامان یافته بود - همچنان که از نامش مشخص است - و زنان در آن سیستم، رهبری اجتماعی را عهده‌دار بوده و سامانده امور جامعه بودند. اما تمایز بین دو سیستم اجتماعی، فراتر از وارونگی نقش رهبری دو جنس است. رهبری زنان در جامعه اولیه براساس محرومیت اجتماعی مردان بنیان نگذاشته شده بود. بر عکس، جامعه اولیه هرگونه نابرابری‌های اجتماعی، فرودستی‌ها یا تمایزات اجتماعی را به رسمیت نمی‌شناخت، و کاملاً مساوات خواه بود. در واقع، از درون رهبری زنان بود که مردان از شرایط عقب‌مانده‌تر به نقش بالاتر اجتماعی و فرهنگی دست یافتند.

در جوامع اولیه زنان نه تنها تحریر و تقدیس نمی‌شدند بلکه (رهبری فرهنگی و اجتماعی را نیز در اختیار گرفته بودند)

پیشینه‌ی تاریخی مادرسالاری هنوز یکی از مسایل مناقشه‌انگیز نظریه‌ی مردم‌شناسی است. پژوهش‌گران در مواجهه با شواهد شاید با اکراه متقادع شوند که جامعه‌ی اولیه اشتراکی بوده و نظام «برادری» در آن بنیان نهاده شده است. اما، هنوز این پیشنهاد را نمی‌پذیرند که برادری مادرسالارانه بود و زنان نیز رهبری اجتماع را به عهده داشتند.

برخی از این مخالفتها از این تصور نادرست ناشی شده که جامعه مادرسالارانه تصویر معکوسی از جامعه طبقاتی است، با این استثنای که به جای تسلط اجتماعی جنس مرد جنس زن برتری اجتماعی داشته است. استاد کوچک‌ترین شواهدی از این معکوسی رویداد اجتماعی را نشان نمی‌دهند، به نظر می‌رسد آنان بیشتر بر این نظراند که نظم اجتماعی مادرسالارانه هرگز وجود نداشته است.

نتیجه‌ی مذکور این واقعیت را نادیده می‌گیرد که مادرسالاری «کمونیسم اولیه» از سرکوب بخشی از جامعه توسط بخش دیگر جلوگیری کرده و نیز از مشخصه‌های ستمگرانه جامعه طبقاتی نظیر ستم جنسی مانع شده است. در مطلب بعدی، فعالیت‌های تولیدی و دستاوردهای فرهنگی زنان اولیه به مثابه بنیان مادی موقعیت اجتماعی بالای آنان بررسی می‌شود. این داده‌ها نه تنها افسانه‌ی فرو دست بودن زنان را بی اعتبار می‌کند بلکه همچنین این دید مرسوم را که بشریت هرگز از دوره تاریخی مادرسالارانه عبور نکرده کاملاً رد می‌کند.

یکی از ویژگی‌های بارز سرمایه‌داری و به طور کامل جامعه طبقاتی، نابرابری جنس‌ها است. مردان در اقتصاد فرهنگ سیاست و زندگی روش‌گرایانه حاکم‌اند، در حالی که زنان نقش فرمانبر و سلطه‌پذیر را بازی می‌کنند. تنها در سال‌های اخیر زنان از آشیخانه‌ها و مهدکودک‌ها بیرون آمده‌اند و انحصارگری اجتماعی مردان را به چالش طلبیده‌اند. اما هنوز نابرابری اصلی به قوت خویش باقی است.

این نابرابری جنسی، آغاز چند هزار سال پیش جامعه طبقاتی و تداوم آن را در طول سه مرحله‌ی اصلی برده‌داری، فتووالیسم و سرمایه‌داری به خوبی نشان می‌دهد. به همین دلیل، به درستی سلطه‌گی مردانه ویژگی جامعه طبقاتی گردیده است. این سلطه‌گی را مالکیت خصوصی، دولت، کلیسا و شکلی از خانواده که در

افسانه‌ی

تحقیر اجتماعی زنان

● نولین وید ●

○ برگدان اصغر مهدیزادگان ○

خدمت منافق مردان بوده، حکمایت کرده و تداوم بخشیده است.

بر مبنای این موقعیت تاریخی، برخی ادعاهای دروغین برتری جنسی مرد رواج یافته است. اغلب این اصل بدینه‌ی تغیرناپذیر پیش کشیده می‌شود که برتری اجتماعی مردان به سبب برتری طبیعی آنان است. مطابق این افسانه‌ها، فرادستی جنس مرد یک پدیده اجتماعی ناشی از مرحله‌ی ویژه‌ی تاریخی بوده، بلکه امر طبیعی است. چنین ادعا می‌شود که برتری فیزیکی و رویکردهای ذهنی مردان ناشی از طبیعت او است.

در حمایت از این ادعا، افسانه مشابه‌ای درباره‌ی زنان متداول گردیده است. این اصل بدینه‌ی تغیرناپذیر پیش‌آورده می‌شود که فرودستی زنان به دلیل نقص طبیعی آنان نسبت به مردان است. دلیل چیست؟ ادعا می‌شود که آنان مادرانند؟ و طبیعت جنس مؤنث را به داشتن موقعیت فروتر محکوم کرده است.

این گفتار، دروغ پردازی محسن در زمینه‌ی تاریخ اجتماعی و طبیعی است. این طبیعت تبود بلکه جامعه طبقاتی بود که مردان را فراتر و زنان را فروتر گردانید. مردان فرادستی اجتماعی خویش را در مبارزه و پیروزی علیه زنان به دست اورده‌اند. اما این مبارزه‌ی جنسی

بخشی از یک مبارزه بزرگ اجتماعی بود - فروپاشی جامعه اولیه و پدیدار شدن

جامعه طبقاتی فرودستی زنان حاصل سیستم اجتماعی بود که نابرابری، فروتری‌ها، تبعیض‌ها و تحقیرهای بی‌شمار دیگری را آفرید و رواج داد. اما این تاریخ اجتماعی را پشت این دست یافتند.

تمام عظمت هستی را می‌توان در عظمت انسان دو پا دریافت. به شرط آن که انسان را در ردیف سایر مخلوقات تعریف نکنیم، انسان، انسان می‌شود وقتی تسلیم شرایط نشود و گرنه انسان از چهارپا نیز فرمایه‌تر می‌شود چرا که انسان پایان، حداقل امکانات وجودی‌شان آن‌ها را در مقابله با شرایط حفظ می‌نماید ولی انسان از این امکانات بسیار بیشتر است. آن‌چه انسان را برتری می‌بخشد آن است که با کشف توانمندی‌های خوبی قادر است در ورای امکانات مخلوقات دیگر هستی حرکت کند. ادمی اگر می‌خواست تسلیم شرایط شود، هنوز در هجوم بی‌امان سیل، زلزله هیچ راهی جز مردن نداشت. ولی او می‌اندیشد، چاره‌جویی می‌کند و سپس با تلفیق امکانات محیطی و توانمندی‌های خوبی بر مشکلات فائق شده و به خود آگاهی می‌رسد.

اما انسان باید به‌خاطر داشته باشد که هویت وجودی خوبی را در هجوم موهبت‌های بی‌قدر و اندازه، کم می‌کند. انسان باید به‌خاطر داشته باشد برای رشد متعارف خوبی، آگوش پر محبت خانواده را می‌خواهد. برای دست‌یابی به اعتبار و ارزش خوبی، دوستان را می‌خواهد. برای درک ثمر بخشی خوبی کار و شغل را می‌خواهد و غیره. اما تمام این‌ها، در حد و اندازه خود، باید باشند. در واقع افراط و تغیر در خواست‌ها انسان را از اصل خوبی که شناختن خود در سایه‌ی «تسليمه شرایط نشدن» صورت می‌گیرد، باز می‌دارد.

انسان باید بتواند شرایط را با توانمندی‌هایش در جهت بهینه هدایت کند و قطعاً، خرسندی و خوشحالی حاصل از پیروزی. آن‌چنان نیروی شگرفی در او پدید خواهند آورد که برای انسان، در آغاز غیرقابل باور می‌نماید. چنان‌که برای انسان عصر گذشته صحبت از ساختمان‌های ضد زلزله، امری ناباورانه جلوه می‌کرد.

به‌طور خلاصه انسان برای آن که خودش را بشناسد باید به نیروهای بی‌شماری که در خود دارد، واقف شود. برای واقف از توانمندی‌ها، چاره‌جویی و چاره‌اندیشی ابزار مسلمی است که ادمی را از شرایط ناخواسته رهانیده و در جهت استقرار شرایط مطلوب حرکت می‌دهد. بالطبع ضرورت دست‌یابی به شرایط بهینه مستلزم سعی و تلاش آدمی برای صیقل خوردن جسم و جانش است تا شایستگی شرایط برتر را کسب کند و این امر جز پیمودن راه پر رنج «تسليمه شرایط نشدن» چیزی دیگر نمی‌تواند باشد.

رمز بالندگی: تسليمه شرایط نشدن

منیژه نویدنیا

آدمی بر حسب توانمندی‌های گوناگون خوبیش بر اریکه قدرت در جهان تکیه زده و بسیاری امور حیاتی را در کنترل خوبیش درآورده است. انسانی که دیروز از بیم رعد و برق به غارها پناه می‌برد و از ترس زلزله، خانه و کاشانه را رها کرده و در طبیعت سرگردان می‌شود ...

اما بالاخره انسان بزرگ شد و معماً برتری خوبیش بر زمین را داشت. او فهمید که از قدرت درک و شامه‌ی روشنی^۱ بخشی برخوردار است که او را بر شرایط مسلط^۲ می‌گزند و نحوه‌ی گردش امور را به دست می‌گیرد. در این راستا، صفات عدیدهای برای برتری انسان بیان شد: عقل، اراده، انتخاب، هوش و ... اما در پس تمام این توانمندی‌ها، آن‌چه زمینه‌ساز رشد و تکوین خصوصیات والای بشر می‌شود آن است که: انسان تسلیمه شرایط نمی‌شود.

انسان از زمانی که تصمیم گرفت شرایط را تحت سیطره خوبیش کشد و از آسیب‌های آن در امان بماند، به کشف لوازمات آن در وجود خوبیش دست یافت. انسان در بهشت از تمام نعمات بهره‌مند بود ولی «تسليمه شرایط نشدن» او را وداداشت که از میوه‌ی مشتوعه بخورد و با نزول بر زمین خوبیش را بشناسد.

برقراری ارتباط میان آدمیان، به کارگیری اراده، حساب‌گری عقل و درک باطنی از احساس دانه‌های رنگارنگ وجود آدمی هستند که در زمین بایر «تسليمه شرایط نشدن» رشد می‌کنند پس برتری انسان در باروری توانمندی‌های نهفته در خوبیش است که زمین را به تسلیم خود می‌کشد و پاک‌ترین آفرینش‌گان خداوند را به سجود و می‌دارد.

این انگیزه حیاتی هویت آدمی (تسليمه شرایط نشدن) در قرن حاضر به دلیل کسب برخی تن آسانی‌ها و کم‌گشتنی در کارهای تکراری روزمره به دست فراموشی سپرده می‌شود و بدین ترتیب انسان هدف خوبیش را از سعی و تلاش در نمی‌یابد. پس از سال‌ها در پیری و کهولت، حیران و بهت‌زده از این تقلاها و گریان از ناسامانی‌ها و رنجش‌ها، روی صندلی در پارک، کنار هم قطاراتش روز را شب می‌گذرد.

در جوامع اولیه، مادر بودن نشان پستی و بلایا نبود، بلکه بیش‌تر موهبت بزرگ طبیعی محسوب می‌شد. مادری به زنان قدرت و حیثیت اجتماعی می‌داد و برای این کار دلایل بسیار خوبی وجود داشت.

انسانیت از سلسله‌ی حیوانی پدید آمد. طبیعت تنها به یکی از جنس‌ها - جنس زن - اندام‌ها و عملکردهای مادری بخشیده بود. این موهبت بیولوژیکی پل طبیعی انسانیت را فراهم کرد. رابرт بری فالت این موضوع را در کتاب خوبیش به نام «مادران» به تفصیل شکافته است. این جنس زن بود که مسئولیت و مراقبت از تغذیه، پرستاری و حمایت از خردسالان را عهده داشت.

هر چند، همان‌طور که مارکس و انگلس اظهار داشته‌اند، تمام جوامع در گذشته و حال برپایه‌ی کار بنا شده‌اند. بنابراین، تنها توانایی زنان در زاییدن نبود که نقش قاطع در تاریخ ایفا کرد، چون همه‌ی حیوانات ماده نیز می‌زایند. برای نوع انسانی تعیین‌کننده این بود که مادری به کار منجر شد، و از تلفیق مادری و کار نخستین سیستم اجتماعی انسان پدیدار شد.

در تاریخ برای نخستین بار مادران کار را آغاز کردند، و به همین طریق مسیر انسانیت را گشودند. آنان تولیدکنندگان اصلی، کارگران، کشاورزان و رهبران علمی، معنوی و حیات فرهنگی جامعه بودند. و همه‌ی این مزایای اجتماعی به دلیل مادر بودن آنان بود، چون که مادری با کار تلفیق بود. این تلفیق هنوز در زبان‌های مردمان اولیه‌ی جاری است که اصطلاح «تولیدگر - زاینده» را به جای مادر به کار می‌برند.

از مباحث فوق نباید چنین نتیجه گرفت که زنان به طور طبیعی جنس برتر هستند. هر جنس از تکامل طبیعی پدید آمده، و هر یک نقش ویژه و حیاتی خوبیش را بازی می‌کنند. هر چند اگر ما همان معیار «رهبری اجتماعی» را که برای زنان گذشته به کار می‌بریم امروز برای مردان استفاده کنیم، باید بگوییم که زنان به لحاظ گستره‌ی زمانی مدت بیش‌تری در رهبری اجتماعی نقش داشتند.

هدف این است که یکبار برای همیشه به این افسانه‌ی رایج جامعه طبقاتی که زنان به‌طور طبیعی و ذاتی فرو دست‌تر از مردان هستند، بایان داده شود. ◆