

زنان و مردان

تفاوت‌داری تبیعیض نه

در گفت و گوی بوسای زیبایی نژاد مسؤول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان:

اشاره:

«دفتر مطالعات و تحقیقات زنان»، وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمی خواهران با هدف انجام پژوهش‌های علمی بیرامون مسائل زنان و خانواده با رویکرد نگاه جامع به شخصیت و متزلزل زن در آندیشه اسلام فعالیت می‌کند. در حال و هوای تصویب لایحه الحق ایران به کتوانسیون «رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در مجلس و رد آن در شورای نگهبان و بیرامون همین موضوع با حجۃ‌الاسلام والملیعین زیبایی نژاد مسؤول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، به گفت و گو نشسته‌ایم. جان کلام ایشان این است که دنیای غرب به دنبال نادیده گرفتن تفاوت‌های واقعی زن و مرد به وضع قوانینی می‌پردازد تا «تشابه» زن و مرد را بدون توجه به «تفاوت» طبیعی کارکرد آن‌ها حداقل کند و در جهت منافع خویش به وسیله سازمان‌های بین‌المللی در جهانی‌سازی آن بکوشد. اما اسلام حقوق و وظایف زن و مرد را متناسب با ویژگی‌ها و کارکردهای طبیعی آن‌ها وضع نموده و غرب به دنبال مبارزه با تبعیض علیه زنان – به معنایی که ما می‌شناسیم، نیست، بلکه به دنبال جهانی‌سازی ارزش‌ها و مقررات مبتنی بر نادیده گرفتن تفاوت‌های واقعی زن و مرد است.

پویا: با تشکر از جنابعالی به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار دادید تا درباره مسائلهای که در جامعه، به ویژه جامعه زنان، به عنوان «طرح الحق» به کتوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» و احتمالاً مجہولاتی که هنوز برای زنان جامعه مطرح است، گفت و گویی داشته باشیم. به عنوان اولین سؤال بفرمایید آیا اصل‌آئین کتوانسیون چنین صلاحیتی دارد که بخواهد هرگونه تبعیضی علیه زنان را در جامعه کنونی جهانی رفع کند و آیا این امکان وجود دارد؟ در مرحله بعد، آیا آنچه در این کتوانسیون به عنوان «تبعیض» مطرح است، واقعاً تبعیض است و رفع آن‌ها به صلاح جامعه زنان جهانی است؟

زیبایی نژاد: اصولاً معاهدات بین‌المللی به این منظور تدوین می‌شوند که در هر موردی وفاق بین‌المللی به وجود بیاورند و به عنوان ملاک و میزانی برای اصلاح عملکرد کشورها قرار بگیرند و از آن به بعد کشورها بتوانند به آن‌ها استناد کنند. به همین دلیل، در قوانین مربوط به معاهدات، این توضیح داده می‌شود که هیچ کشوری نصی تواند این معاهدات را با قوانین داخلی خود قید بزند و بگویند: ما در چارچوب قوانین داخلی خودمان به کتوانسیون ملحق می‌شویم؛ چون خلاف اهداف کتوانسیون است و اصل‌آکتوانسیون‌ها برای این شکل گرفته‌اند که قوانین داخلی کشورها را اصلاح کنند. اگر کشوری بخواهد بگوید که من به کتوانسیون ملحق می‌شوم اما قوانین داخلی ام را اصلاح نمی‌کنم، این نقض غرض به حساب می‌آید. ادعای این معاهدات آن است که از جناب شمولی

پرخوردارند که در کل کره زمین می‌توانند مستند اصلاحات قرار بگیرند و مبنای بشوند برای تصحیح قوانین و سنت‌ها و فرهنگ‌ها. در مورد کتوانسیون رفع تعییض هم همین ادعا هست.

نکته قابل توجه در مورد کتوانسیون رفع تعییض این است که ماده دوم و سوم این کتوانسیون عبارتی دارد که نشان می‌دهد بحث رفع تعییض از زنان اختصاص به حتی محدوده قوانین هم ندارد؛ یعنی شما برای این که تعییض را از زنان رفع کنید، باید علاوه بر تغییر قوانین، در فرهنگ‌ها و سنت‌ها هم تغییر ایجاد کنید. عبارت ماده ۳ کتوانسیون چنین است: «دول عضو باید در تمام زمینه‌ها، به ویژه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کلیه اقدامات مناسب، از جمله وضع قوانین را برای پیشرفت زنان بر مبنای مساوات فراهم کنند»؛ یعنی بحث تعییر قوانین، تنها یکی از محورهای مورد بحث است.

نکته مهم دیگر این که دامنه اصلاحات محدود به نهادهای دولتی نمی‌شود و دولت باید اقدامات انجام دهد که کل نهادهای دولتی و غیردولتی در محدوده اصلاحات قرار بگیرند. ماده ۲ می‌گوید: «دول عضو هرگونه تعییض علیه زنان را محدود کرده، موافقت می‌نمایند که بدون در نگ، سیاست رفع تعییض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف، موارد زیر را متمهد می‌شوند...» یعنی از مواردی که در بند «ه» همین ماده به آن اشاره می‌شود این است: «اتخاذ کلیه اقدامات مناسب رفع تعییض از زنان توسط هر شخص، سازمان یا شرکت‌های خصوصی و اتخاذ تدابیر لازم، از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین و مقررات، عرف یا روش‌های موجود که نسبت به زنان تعییض آمیز است»؛ یعنی شما مجبورید پس از الحق به این کتوانسیون، عرف جامعه‌تان را اصلاح (۱) کنید و شرکت‌های خصوصی و نهادهای خصوصی و اشخاص حق ندارند خارج از این چارچوب تأثیرگذار باشند؛ مثلاً، دیگر حوزه‌های علمیه نمی‌توانند مدارس تأسیس کنند و پگویند این مدارس مخصوص خواهران هستند. درست است که این مدارس دولت نیستند، اما دولت باید جلوی هرگونه تابابری و تعییض براساس جنسیت را بگیرد و جنسیت نباید مبنای تفاوت قرار گیرد. بنابر این، دولت به جذب خواهران در این مقطع، اعتراض می‌کند و می‌گوید: مدارس باید مختلط باشند. یا - مثلاً - اگر استاد شما در سر درس بخواهد این بحث را مطرح کند که در نماز جماعت، خانم‌ها باید پشت سر آقایان قرار بگیرند، یا زن و مرد باید از هم‌دیگر فاصله داشته باشند، این فرهنگ و سنت خاصی را بر مبنای جنسیت ترویج می‌کند که دولت موظف است با آن مقابله کند! یا - مثلاً - اگر عبادت‌های خاصی براساس جنسیت از زنان رفع شده یا بر زنان تحمل شده است، اصولاً تدریس آن‌ها در حوزه‌های علمیه یا سایر مراکز آموزشی اگر نتیجه آن‌ها این باشد که انتظارات خاصی از دختران یا از پسران داشته باشند، باید حذف شوند.

برای پاسخ به پرسشن دوم، به نکته دیگری می‌پردازم تا مفهوم «تعییض» را در این کتوانسیون روشن کند: «تعییض» در این معاهده، آن گونه نیست که تعریف می‌شود؛ مراد از آن، همان تعییض‌های ناروابی نیست که ما هم با آن‌ها مخالفیم. ماده یک «تعییض» را در کتوانسیون معنا کرده است؛ معنای مورد نظر آن‌ها هرگونه تمایز براساس جنسیت، پرخورد متمایز بین زن و مرد و تفاوت قابل شدن بین زن و مرد است. به عبارت دیگر، ماده نوع پرخورد می‌توانیم با زنان داشته باشیم: (۱) گاهی با زن‌ها پرخوردی می‌کنیم که توجه‌اش برابر است؛ این مورد تأیید کتوانسیون است. (۲) گاهی بین زن و مرد پرخورد تابابری می‌کنیم، اما به سمت تابابری می‌رومیم، این را هم کتوانسیون تأیید می‌کند. فرض کنید در بعضی کشورها، اقدامات خاصی برای تسريع برابری انجام می‌دهند؛ مثلاً برای این که زن‌ها به استغال در جامعه ترغیب شوند، اولویت خاصی به استغال زنان می‌دهند و - برای مثال - می‌گویند: از کارفرمایانی که زنان را استخدام کنند، مالیات نمی‌گیریم. این یک تعییض مثبت به نفع زنان است تا زمینه‌ای شود برای تابابری در استغال. بنابر این، کلیه اقداماتی را که دولت‌ها برای تسريع در تابابری به نفع زنان انجام می‌دهند، ناقض مفاد این معاهده نخواهند بود. (۳) اما پرخوردهای تابابر بین زن و مرد و تفاوت قابل شدن بین زن و مرد، که نتیجه‌اش تفاوت باشد، مخالف کتوانسیون هستند. سخن ما این است که میان طرفداران شخصیت زن اصولاً دو نگاه نسبت به زن و مرد وجود دارند؛ یعنی آن‌ها که

بنابر این، اگر تبعیض به معنای تفاوت باشد و ما در رفع تبعیض بخواهیم هرگونه تفاوت بین زن و مرد را از بین ببریم، این را مانه دینی می‌دانیم و نه به مصلحت زنان؛ چون زن و مرد از نظر طبیعی تفاوت‌هایی با هم دارند.

ادعا می‌کنند از زن حمایت می‌کنیم، ممکن است با دو نگرش از زن حمایت کنند. فرض می‌کنیم زن و مرد در انسانیت با هم برابرند - که برابر هم هستند - زن و مرد هر دو موجودی ارزشمندند که هستند. آیا زن و مرد استعدادهای گوناگونی دارند و انتظارات متفاوتی از زن و مرد وجود دارند که ناشی از ویژگی‌های خاص استعدادی در زن و مرد هستند؟ آیا به دلیل انتظارات خاصی که از زن و مرد وجود دارند، باید برخوردهای متفاوت را نسبت به این دو جنس داشته باشیم؛ یعنی قابل شویم به تفکیک نقش‌ها؟ یا باید بگوییم استعدادهای متفاوتی بین زن و مرد وجود ندارند، یا اگر هم وجود دارند به قدری که هستند که تأثیرگذار نیستند؟ بر اساس نظر کتوانسیون، ما در برخوردهای باید قابل به «تشابه» نقش‌ها باشیم؛ نگاه حاکم بر کتوانسیون نگاه تشابه به نقش‌های است که ما آن را «ادیبات تناسب محور» می‌خوانیم. نگاهی که مادر دین اسلام داریم (و کسانی که ممکن است حتی تدبیر به دین خاصی نداشته باشند اما در موضوع اندیشه‌مانده وارد شده‌اند، به این موضوع دارند) این است که زن و مرد دو موجودی هستند که تفاوت‌های عیقی در بعضی از پخش‌ها با هم دیگر دارند. این تفاوت‌ها باید منشأ برخوردهای متفاوت با هر یک از این دو جنس گردند. اما این برخوردهای متفاوت نباید به نادیده گرفتن نقش فعال و تأثیرگذار این دو جنس در تحولات جامعه پیشی منجر شوند، بلکه باید ارزشمندی هر دو جنس و کارآمدی‌شان حفظ شود. این آن ادبیاتی است که ما اسمش را «ادیبات تناسب محور» می‌گذرانیم و از آن دفاع می‌کنیم.

بنابر این، اگر تبعیض به معنای تفاوت باشد و ما در رفع تبعیض بخواهیم هرگونه تفاوت بین زن و مرد را از بین ببریم، این را مانه دینی می‌دانیم و نه به مصلحت زنان؛ چون زن و مرد از نظر طبیعی تفاوت‌هایی با هم دارند. برخلاف نظر فمینیست‌های موج دوم،^(۱) ما معتقدیم گرچه عوامل فرهنگی می‌توانند زمینه تفاوت بین زن و مرد باشند، اما این طور نیست که تفاوت‌های طبیعی فقط در ناحیه تفاوت‌های جسمی باشند، تفاوت‌ها در ناحیه احساسات، تعلقات و رفتارها بین زن و مرد به گونه‌ای هستند که به هر کدام استعدادهای ویژه و کارآمدی‌های خاص در بعضی از حوزه‌ها داده‌اند. از این‌رو، اگر ما بخواهیم تفاوت‌های طبیعی زن و مرد در روحیات، خلقات و رفتارها را نادیده پگیریم و برایشان نسخه برابری تجویز کنیم، نتیجه آن برابری در زمینه‌های نابرابر است؛ یعنی حقیقتاً این برابری اتفاق نمی‌افتد.

یک خانم امریکایی، که یکی، دو دهه از عمر خودش را جذب جریانات فمینیستی شده بوده، اکنون کتابی علیه فمینیست‌های سنتی نوشته است. او می‌گوید: مهم ترین اثر بازی که جریان‌های فمینیستی بر جای گذاشته‌اند ایجاد شکاف در هویت زنان است؛ یعنی هویت زنانه را دچار بحران کرده‌اند. امروز آن قدر به زن گفته شده «تو با مرد برابر هستی» که نمی‌تواند زنانگی خودش را به رسمیت بشناسد و از آن خوب استفاده کند و به همین دلیل، زنان در جوامع غربی با یک بحران هویت رویه رو شده‌اند. این بحران هویت به ما نشان می‌دهد که بی‌گیری نسخه «برابری بین زن و مرد» در شرایطی که واقعاً زن و مرد از نظر طبیعی با هم برابر نیستند، غیر از ایجاد «بحaran هویت» و پیچیده کردن مسائل زنان آثار دیگری ندارد. ما باید به دنبال معادله‌ای بگردیم که نتیجه‌اش ارزشمندی و آرامش زن باشد، و این معادله صرفاً از یک الگوی «تناسب محور» برمی‌آید که به نظر می‌رسد باید ابعادش تبیین شود و خوب از آن دفاع گردد.

پویا: با توجه به این که قوانین حاکم بر کشور ما برگرفته از قوانین الهی و اسلامی هستند، بخصوص قانون اساسی مان، و مجموعه‌ای به عنوان «شورای نگهبان» برای حفاظت و حیات از این قوانین در نظر گرفته شده است، چگونه می‌توان تصور کرد با پذیرش این معاهده، بتوانیم قوانین کشورمان را مطابق مفاهیم این کتوانسیون تغییر دهیم؟ چه شد که مجلس ما با طرح این مسأله، توافق است که این کار راضی شود و به پذیرش کتوانسیون مجبور رأی مثبت بدهد؟

زیبایی نژاد: گروهی از موافقان الحاق به این کتوانسیون این مطلب را مطرح کرده‌اند که ما می‌دانیم بخش‌هایی از این معاهده در چارچوب ضوابط و آموزه‌های شرعی نمی‌گنجند و ما هم خودمان را ملزم به اجرای

آن بخش‌ها نمی‌دانیم، اما الحقق ما به این معاهده، دو قایده برای ما خواهد داشت: یکی این که جایگاه بین‌المللی ایران را ارتقا می‌دهد و ایران به عنوان کشوری شناخته می‌شود که برای برابری زنان تلاش می‌کند؛ دوم این که ما من‌توانیم از فشارهای بین‌المللی بر ایران کم کنیم؛ مثلاً، اتحادیه اروپا برای توسعه روابط اقتصادی اش با ایران شرط گذاشته است که شما باید وضعیت حقوق بشر و حقوق زن را در کشورتان اصلاح کنید.

اما در پاسخ به این دسته از موافقان، که بحث فشارهای بین‌المللی و وجهه جهانی ایران را مطرح می‌کنند، چند نکته را عرض می‌کنم: فشارهای بین‌المللی اگر وجود داشته باشند - که قطعاً وجود دارند - به این دلیل نیستند که ما یک الحقق صوری به این معاهدهای داشته باشیم و بعد هم عمل نکنیم؛ یعنی این فشارها تا زمانی که ما مفاد معاهده را کاملاً اجرا نکنیم، وجود خواهند داشت. در مرحله اول، فشار می‌اورند که شما به کتوانسیون ملحق شوید و حق شرط خودتان را هم بیان کنید، ولی وقتی ملحق شدیدم، اجبار می‌کنند که حق شرط‌ها را پس بگیرید. در سازمان ملل (در ۱۹۹۵) قرار قبلی این بود که کلیه دولتها تشویق شوند به این که تا سال ۲۰۰۰ حق شرط‌هایشان را نسبت به این معاهده بدارند و معاهده را به صورت مطلق پذیرند، اما به دلیل عدم موقیت، تاریخ را تا سال ۲۰۰۵ به تأخیر انداختند، که تا سال ۲۰۰۵ باید این اتفاق بیفتد. بنابراین، کشورهای اسلامی، که در چارچوب شرط به کتوانسیون‌ها ملحق شده‌اند، به آن‌ها اسکال کرداند که شرط‌شما، هم مخالف با هدف معاهده است و هم ایهام دارد؛ چون معلوم نیست در چارچوب شرط، کدام ماده را قبول دارید و کدام ماده را قبول ندارید. علاوه بر این، از نظر قانون معاهدهای ژن هو هم شرط، نادرست به حساب می‌آید؛ مثلاً، لیبی، که در چارچوب شرع اسلام، ابتدا به این معاهده ملحق شد، فشار اوردنده که روشن کن منظورت چیست؟ او هم حق شرط خود را به دو، سه مورد جزئی تخفیف داد و از موضع قبلی عقب نشینی کرد. این فشارها ادامه خواهند داشت تا جایی که اهداف معاهده کاملاً تحقق پیدا کند. بنابراین، باید گمان کرد که فشارهای بین‌المللی کم خواهند شد، بلکه فشارها یشتر می‌شوند؛ به این دلیل که ما پس از التزام به معاهده، باید پاسخگویی کمیته رفع تعیین‌باشیم؛ از مأموریت‌های خواهند که برای اصلاح وضعیت زن در کشورتان برواساس مفاد این معاهده چه کرده‌اید؛ یعنی اول می‌گویند: ملحق می‌شوید، بعد می‌گویند: چرا اصلاحاتتان را سامان نداده‌اید؟ در سال ۱۳۸۰ در جلسه‌ای که تعدادی از کارشناسان موفق و مخالف الحق حضور داشتند، یکی از حقوق‌دانان به این نحو الحق‌هایی که ما داریم، اعتراض کرد؛ می‌گفت: ما - مثلاً - در سال ۱۳۷۳ به کتوانسیون «حقوق کودک» ملحق شدیدم، ولی با وجود این، تاکنون در قوانین مربوط به کودک در کشور ما هیچ تغییری به وجود نیامده است. بنابراین، این نحو الحق‌های ما هیچ تأثیری در قوانین داخلی ما نخواهند گذاشت. در آن جلسه، خاتم زهراء داور پاسخ ایشان را داد؛ گفت: این اشتباه است که شما فکر می‌کنید تأثیر نخواهد داشت. از سال ۱۳۷۳ تاکنون، که قریب ۹ سال می‌گذرد، در کشور ما تبلیغاتی به نفع مفاد کتوانسیون «حقوق کودک» صورت گرفته، به گونه‌ای که وضعیت فرهنگی امروز ما با سال ۱۳۷۳ قابل مقایسه نیست؛ یعنی اصلاحات فرهنگی خیزند و زمانمند به نفع مفاد کتوانسیون «حقوق کودک» انجام شده و زمینه‌های اصلاح از پایین به بالا را فراهم کرده‌اند؛ جوانان و نوجوانان ما تحت تعلیماتی قرار گرفته اند که به نهادهای قانونی فشار می‌آورند تا قوانین مملکت تغییر کنند؛ بین قانونگذار و جامعه - یعنی فرهنگ جامعه - شکاف می‌افتد و بین حکومت و مردم اختلاف به وجود می‌آید. این مسئله در مورد کتوانسیون «رفع تعیین‌باشی علیه زنان» پسیار پرونگ‌تر قابل طرح است و به دلیل اهمیت و گستره بحث زنان و اهمیت این کتوانسیون، قطعاً پس از الحق ایران، تبلیغات زیادی به نفع مفاد این کتوانسیون در نهادهای رسمی و غیررسمی صورت خواهد گرفت.

این راهم عرض کنم که برخی از نهادهای رسمی در کشور ما انگیزه دارند برای این که به گونه‌ای زمینه را فراهم کنند که کشور ما بدون قید و شرط به این کتوانسیون ملحق شود.

پویا: لطفاً به اختصار دلایل توجیهات مخالفان را بفرمایید؟ چرا با این معاهده مخالفت می‌کنند؟
زیبایی نژاد: برخی از موافقان الحق گمان کرده‌اند مخالفان الحق تنها بد بخش‌هایی از این معاهده اشکال دارند؛ مثلاً، دو، سه ماده در این معاهده هست که اشکال دارند؛ ما هم برای خودمان حق «تحفظ» قایل می‌شویم. اما از مخالفان الحق، به ویژه آن‌ها که مفاد معاهده را خوب مطالعه کرده و به ابعاد آن مسلط هستند، می‌دانند که حق «تحفظ» با کلیت این معاهده هماهنگ ندارد؛ معتقدند: اصولاً این معاهده براساس یک نگاه خاص به زن، به جامعه و به خانواده طراحی شده است که ما آن را قبول نداریم. دیگر آن که بندهای این معاهده با همدیگر یک کل ترکیب را نشان می‌دهند؛ یعنی به گونه‌ای با همدیگر هماهنگ هستند که باید تحت یک نظام تفسیر شوند؛ تباید فکر کنیم اگر در جایی آمده و گفته است - مثلاً - زنان باید از نظر پهداشی ارتقا یابند، حرف جالبی است، نه، باید هر مهره‌ای را در مجموعه خودش سنجید و به خاطر همین است که ما می‌گوییم: اصولاً نگاه حاکم بر این معاهده، منافع زنان را تأمین نمی‌کند، بلکه به ضرور زنان است. من مواردی را می‌گوییم که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرند. بعضی گمان کرده‌اند مشکل ما با این معاهده تنها در بحث ارت، دیات، قصاص و احکامی است که در رساله‌های عملیه آمده‌اند. ولی بحث‌هایی داریم که در رساله‌های عملیه نیامده‌اند: «ازشن»‌هایی که ممکن است بسیار مهم‌تر از برخی از این احکام باشند و مثل خود این احکام، از «قدر میتیقنهای» دین ما هستند. یکی از آموزه‌های دینی‌مان، که از مجموعه متابع در می‌آوریم، «ازشمندی خانواده» است. نگاهی که دین ما به خانواده دارد، دارای تعریف خاصی است که با تعریفی که در این کتوانسیون از خانواده مطرح است متفاوت می‌باشد. نگاهی که این‌ها به خانواده دارند، یک نگاه فیمینیستی میانه دهه ۶۰ است.

فیمینیست‌های رادیکال دهه ۶۰ معتقد بودند: اصولاً باید خانواده از بین برود؛ زیرا خانواده منشأ استم عليه زنان است. آن‌ها با ازدواج زن و تشکیل خانواده مخالفت می‌کردند؛ بحث جدا‌بین طلبی زن و مرد را از همدیگر مطرح می‌نمودند. این‌ها دیدگاه‌های کسانی مثل مری دیلی است. نگاه دیگری هم که فیمینیست‌های لیبرال بی‌گیری می‌کردند این بود که ما با کلیت خانواده مخالفت نداریم - خانواده باشد - اما خانواده باید متتحول شود؛ ما به خانواده‌ای نیاز داریم که براساس نگاه فردگرایانه شکل بگیرد و هیچ ارزشی نتواند از افراد و برابری نقش‌ها را در خانواده قید بزند؛ یعنی زن و مرد، با هم فرقی نمی‌کنند؛ هیچ قیدی تباید این‌ها را محدود کند. بندی که در کتوانسیون به اجمال آمده، در بعضی از جاهای دیگر به صورت تقصیلی آمده است که زن باید در مسائل جنسی - صرف نظر از قیود مربوط به زنانشی - از ازادی داشته باشد؛ یعنی زندگی زناشویی برای زن قید محدود کننده‌ای نیست و زن می‌تواند پس از تشکیل خانواده، روابط از ازاد جنسی‌اش را براساس تمایلات فردی اش داشته باشد.

فیمینیست‌ها می‌گویند: زیمان جزو نقش‌های طبیعی زنان است، اما مادری نقش طبیعی نیست، نقش فرهنگی است از مقوله جنسیت، ته از مقوله جنس؛ یعنی در طول تاریخ، برای زن یک نقش کلیشه‌ای تصویر شده به نام «مادری»، در حالی که مادری باید بین پدر و مادر توزیع شود. می‌گویند: بحث تربیت خاص نسبت به فرزند و ارتباط خاصی که مادر به فرزندش دارد، نقشی است که در طول تاریخ، مردها از نگاه مردسالارانه ساخته‌اند؛ خودشان به اجتماع رفته‌اند و زن را در خانه نشانده‌اند تا نقش مادری را بر عهده بگیرد. لذا، این نقش باید متتحول شود و مادری به عنوان یک نقش زنانه از بین برود؛ بشود نقش فراجنسی. شما این نگاه را هم در کتوانسیون می‌بینید. ماده ۵ کتوانسیون جنین است: «با توجه به این که مادری از نقش‌های اجتماعی است...» براساس همین تفسیر کمیته رفع تبعیض سازمان ملل به دولت بلاروس اعتراض می‌کند که چرا شما روز «مادر» دارید و از مادران تقدیر می‌کنید؟ این ترویج نقش‌های کلیشه‌ای زنانه است؛ یعنی می‌گوید: مادری نباید یک نقش زنانه باشد، باید تفسیر جدیدی از مادری داشته باشید. بنابر این، تجلیل از روز «مادر» به عنوان تجلیل از مقام زن خطاست. اعطای جایزه ویژه به زنان به خاطر این که مادر نمونه هستند، خطاست؛ چون دارید بر یک نقش جنسیتی صحنه می‌گذارید. می‌گویند: باید کتب درسی براساس همین نگرش اصلاح شوند؛ یعنی هر چیزی

فیمینیست‌ها
می‌گویند: در طول تاریخ، برای زن یک نقش کلیشه‌ای تصویر شده به نام «مادری»، در حالی که مادری باشد، باید بین پدر و مادر توزیع شود.

در اندیشه دینی،
 زن در نقش
 همسر،
 استعدادهای
 ویژه‌ای دارد و از
 این استعدادها
 می‌تواند در جهت
 تحکیم بنیان‌های
 خانواده استفاده
 کند؛ یعنی کار
 خاصی را زن
 انجام دهد که مرد
 نمی‌تواند. مرد
 هم کار خاصی
 انجام می‌دهد که
 زن نمی‌تواند.
 اختلاف نقش‌ها
 در روابط زوجین
 باعث جذب
 بیش تر زوجین به
 همدمیگر می‌شود و
 تحکیم بنیان‌های
 خانواده و
 کارآمدی را سبب
 می‌گردد. اما این
 نقش‌های متفاوت
 را کنوانسیون
 برآورده تابد.

که تفکیک جنسی از آن فهمیده می‌شود، باید از بین برود.
 در کشور ما هم تقریباً عسال است دارند روی این زمینه مطالعه می‌کنند که نقش‌های مبتنی بر جنسیت از کتاب‌های درسی حذف شوند؛ به قول خودشان، «نقش‌های کلیشه‌ای حذف شوند»؛ مثلاً روی کتاب‌های فارسی مطالعه کرده‌اند، می‌گویند: در فارسی کلاس اول، شما می‌گوید: «بابا نان داد». این عبارت ترویج نقش نان‌اوری مرد است؛ یعنی مرد است که نان به خانه می‌آورد. این باید از بین برود. این متن باید اصلاح (!) شود. یا در کتاب سال دوم می‌گوید: «کوکب خانم زن با سلیقه‌ای است»؛ چون ماست و پنیر و نیمرو را خوب درست می‌کند. این هم تأکید بر نقش خانه‌داری زن است. این هم باید تغییر کند. اگر در تصاویر کتب درسی عروسک به دست دختر و آچار و دوچرخه به دست پسر می‌دهند، این هم باید اصلاح (!) شود. اگر می‌بینید پسر با پسر بازی می‌کند، دختر با دختر، یعنی جدایی جنسی بین زن و مرد. این هم باید از بین برود؛ باید دختر را با پسر نشان بدهید. یا وقتی عکس خانوادگی می‌کشند، می‌بینید بچه در آغوش مادرش است، این باید تغییر کند؛ بچه باید، هم بغل مادر باشد و هم بغل پدر و چیزهایی از این قبیل. این نگاه دارد پی‌گیری می‌شود تا کل نقش‌های مبتنی بر جنسیت از بین برود و ما معتقدیم که این نگاه، نگاهی نیست که مصلحت جامعه را تأمین کند.
 ما معتقدیم: در اندیشه دینی، زن در نقش همسر، استعدادهای ویژه‌ای دارد و از این استعدادها می‌تواند در جهت تحکیم بنیان‌های خانواده استفاده کند؛ یعنی کار خاصی را زن انجام دهد که مرد نمی‌تواند. مرد هم کار خاصی انجام می‌دهد که زن نمی‌تواند. اختلاف نقش‌ها در روابط زوجین باعث جذب بیش تر زوجین به همدمیگر می‌شود و تحکیم بنیان‌های خانواده و کارآمدی را سبب می‌گردد. اما این نقش‌های متفاوت را کنوانسیون برآورده تابد.

نکته دیگر این که خانواده در نگاه حاکم بر کنوانسیون، جایی است که پیوندۀای خانوادگی محکوم دیدگاه‌های فردگرایانه است و هیچ ارزشی نمی‌تواند تمایلات فردی را قید بزنند؛ مثلاً در یکی از بندۀای کنوانسیون آمده است: باید بین زن و مرد در مسأله اقامت (مسکن) برابری کامل باشد؛ یعنی ما خانواده‌ای داشته باشیم که مردش می‌تواند در یک خانه زندگی کند و زنش در یک خانه زندگی کند؛ مردش تبعه یک کشور باشد و آن جا زندگی کند، زنش هم بگوید: من دلم نمی‌خواهد همراه تو بایم، برو در یک کشور دیگر زندگی کند. این تمایلات فردگرایانه‌اند که بر مصلحت خانوادگی مقدم می‌شوند. در این صورت، پیوندۀای خانوادگی از هیچ ارزشی برخوردار نیستند تا بتوانند اختیارات افراد را قید بزنند.

ما در اندیشه دینی مان می‌گوییم: ارزش‌های خانوادگی قیودی برای مرد ایجاد می‌کنند؛ مرد را مکلف به تأمین هزینه‌ها می‌کنند، قیودی را هم برای زن ایجاد می‌کنند. ولی آن‌ها می‌گویند: این قیود موجب تحقیر شخصیت زن هستند؛ باید زن را از تحت حمایت مالی شوهر آزاد کردن تا به بازار استغال برود، در حالی که ما می‌گوییم: این به ضرور زن است. حرف در این است که معاهده در کلیت خودش، بر تفکیک نقش‌های زن و مرد صحّه نمی‌گذارد و برای جامعه و خانواده و زن مخاطراتی ایجاد می‌کند. ما به نظرمان می‌آید که داریم از شخصیت زن دفاع می‌کنیم، اما مقاد کنوانسیون کارآمدی‌های زن را قطعاً کم می‌کنند، کارآمدی‌های خانواده را هم قطعاً کم می‌کنند. از مقدمه کنوانسیون و از مقاد آن به نظر می‌رسد که روح نظام سرمایه‌داری بر این معاهده حاکمیت دارد؛ زیرا خانواده مهمنه‌ترین عامل انتقال ارزش‌ها به نسل بعد است و این ارزش‌ها با نظام سرمایه‌داری همانگی نداشتند؛ به دلیل این که اگر خانواده درست عمل کند، می‌تواند مصرف را باین یا وارد و این با منافع نظام سرمایه‌داری سازگار نیست، می‌خواهند معنای جدیدی از «خانواده» ارائه دهند تا خانواده ارزش‌های نظام سرمایه‌داری را بپذیرد، نه این که ارزش‌های خودش را بر نظام سرمایه‌داری تحمیل کند. این مسأله‌ای است که عموماً مورد غفلت قرار می‌گیرد و بعضی‌ها فکر می‌کنند فقط مسأله منحصر به بحث ارت و دیده و قصاص و مباحثی است که امروزه بر سر زبان‌ها افتاده.

پویا : به نظر شما، علاوه بر مبانی حقوقی و فقهی، می‌توان گفت: دلایل اساسی فرهنگی و اجتماعی هم در این

مخالفت وجود دارد؟

زیبایی نژاد: قطعاً چنین است؛ یعنی وقتی ما می‌گوییم: زن و مرد با هم مستقاً اند، آثارش را باید در برنامه‌ریزی اجتماعی بینیم؛ مثلاً، اکنون در نظام دانشگاهی، رشته‌های گوناگونی وجود دارند. ما معتقدیم: زن باید درس بخواند، مرد هم باید درس بخواند، اما نظام تحصیلی که برای زن طراحی می‌شود با نظام تحصیلی که برای مرد طراحی می‌شود، در محتوای آموزش، در سطح آموزش، در تراکم آموزش، در رشتۀ بندی‌های دانشگاهی باید تا حدی با هم متفاوت باشند؛ هرکدام باید متناسب با کارامدی‌هایی باشد که در آینده خواهد داشت. ممکن است شما در یک رشته اولویت را به دخترها بدهید و در رشتۀ دیگر به آقایان؛ چون متناسب با نقش‌هایی که در آینده از آن‌ها انتظار دارید اولویت بندی می‌کنید؛ مثلاً، بحث دانش خانواده است با فلان گوایش. می‌گویید: خواهرها را ۷۰ تا ۸۰ درصد جذب می‌کنیم یا - مثلاً - در برنامه‌ریزی‌هایی که داریم کشیک‌های شبانه در ادارات برای خانم‌ها نباشند تا آن‌ها بتوانند در محیط خانواده در کنار فرزندانشان باشند؛ یعنی کار روزانه برای زن‌ها تعریف می‌کنیم، برخلاف آقایان.

پویا: معمولاً مجتمع فرهنگی - اجتماعی وقتی می‌خواهد بر جوامع تأثیر بگذارد، به تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اعتقادی و ارزشی ملت‌ها در مصوباتشان توجه می‌کنند. شما یه عنوان یک کارشناس در مسائل حقوق زنان، فکر می‌کنید آیا این شیوه در این کتوانسیون لحاظ‌گردیده و به تفاوت‌ها و گرایش‌های ارزشی و اعتقادی و فرهنگی جوامع در تمام کتوانسیون‌ها و لواجع در سطح بین المللی یا به طور خاص، در این کتوانسیون توجه شده است، یا آن که لواجع را آورده‌اند و بدون هیچ گونه تفاوتی برای تمام کشورها یک نسخه قابل تعمیم پیچیده‌اند؟

زیبایی نژاد: البته توجه داشته باشید که مجتمع بین المللی و این معاهدات انعطاف‌هایی را هم برمی‌تابند؛ یعنی خودشان توجه دارند که وضعیت فرهنگی و اجتماعی بسیاری از کشورها با هم‌دیگر متفاوت است. به روش‌ها توجه دارند، ولی می‌گویند: ما باید یک اصول مشترک داشته باشیم. روش‌ها برخلاف اصول تنوع بردارند، به همین دلیل، این معاهده می‌آید اصول مشترک را مشخص کند؛ می‌گوید: کل کشورها، چه اسلامی، چه غیر اسلامی، چه غربی و چه شرقی، باید مفهوم «برابری» را پذیرند و به سمت آن حرکت کنند که تمایزهای مبتنی بر جنسیت از بین بروند. اما روشنی که قطعاً ممکن است شما در ایران برای رسیدن به عدم تمایز براساس جنسیت در پیش بگیرید با روشی که در کشورهای افریقایی ممکن است پی‌گیری شود با هم متفاوت است. این تفاوت‌ها از نظر معاهدات پذیرفته شده‌اند، اما تفاوت‌ها صرفاً در روش‌ها هستند. بنابر این، می‌گویند: به حسب محل‌های گوناگون و وضعیت‌های فرهنگی - اجتماعی گوناگون، باید روش‌های متنوع را پی‌گیری کنید تا به برابری کامل برسید؛ اما بالاخره، باید به برابری برسید. غایت فعالیت‌ها این است که مرزهای جنسیتی از بین بروند.

اما اشکالی که ما به آن‌ها داریم بیش تر در ناحیه اصول است؛ حرف ما این است که سازمان ملل روز اول که تأسیس شد، برای ایجاد نظام جهانی تأسیس شد تا کشورها با هم تخاصم نداشته باشند، جلوی چنگ‌طلبی کشورها را بگیرد، اما به تدریج، به عنوان یک ابزار قدرت در اختیار نظام سرمایه داری قرار گرفت و خودش یک دولت جهانی شده است که برای کشورها قانون تعیین می‌کند و می‌خواهد اختیارات محلی کشورها و حوزه تأثیرگذاری حکومت‌های محلی را کم کند و خودش در ایجاد یک فرهنگ جدید تأثیرگذار شود و یک جامعه واحد جهانی با کددخای واحد، که سازمان ملل باشد که ابزار دست نظام سرمایه‌داری است، بسازد. این نگران کننده است.

بنابر این، اشکال ما با کتوانسیون، در مسائل اصولی است؛ هرگونه مسائل روشنی را آن‌ها با ما کنار می‌آیند. اتفاقاً آن‌ها علاقه‌مندند که ما کشورهای مسلمان از روش‌های خاص خودمان استفاده کنیم؛ از حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی و نهادهای حکومتی که مارک دین به آن‌ها خورده، با یک تفسیر جدیدی از دین، و با ابزارهای دینی، مردم را به سمت خواسته‌های آن‌ها ببریم. در جلسه‌ای که در دانشگاه «فاتحیه» قم تشکیل شده بود،

مسؤول صندوق جمعیت سازمان ملل متحده، می‌گفت: «جمهوری اسلامی موقعیت ویژه‌ای دارد؛ چون کشوری است که مارک اسلامی به آن خورده و بسیاری از کشورهای دیگر از او حساب می‌برند. شما با ادبیات اسلامی با کشورهای دیگر بحث کنید و بگویید: از نظر اسلام، کنترل جمیعت اشکالی ندارد. برای این که روی پیش از یک میلیارد جمیعت اسلامی در کل دنیا تأثیرگذار باشید، از ادبیات دینی استفاده کنید. در مسأله کتوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» هم آن‌ها به ما می‌گویند: شما تفسیری تو از دین ارانه دهید، خودتان باتی شوید و مسلمان‌های کل دنیا را راضی کنید که بیانید با استفاده از ادبیات دینی، که شما طراحی می‌کنید، آن‌ها را به مرز برابری برسانید. جویان «نواندیشی دینی»، که امروزه در خدمت نظام سرمایه‌داری، قرار گرفته، همین هدف را دنبال می‌کند؛ یعنی می‌خواهند براساس اهداف نظام سرمایه‌داری، تعریف جدیدی از «دین» ارائه دهند تا بتوانند افکار متدینان را به سمتی که آن‌ها می‌گویند جذب کنند.

پویا : آیا ایران خودش به عنوان یک کشور مطرح در سطح بین المللی و حتی به عنوان یک کشور الگو در سطح کشورهای اسلامی تاکنون پیشنهادی و طرحی شبیه طرح کتوانسیون داشته است تا بتواند جایگزین آن کند؟

زیبایی نژاد : همان‌گونه که عرض شد، در بحث ادله موافقان الحق، آن‌ها بحث وجهه بین المللی نظام را مطرح می‌کنند. متأسفانه، گاهی از این‌که در جایی به ما یک کرسی می‌دهند، ذوق می‌کنیم؛ مثل‌آنای رئیس فلان قسمت از سازمان ملل می‌خواهند، یا چند سال به ریاست فلان بخش منصوب می‌کنند که ما برویم حروف‌های دیگری را تکرار کنیم، آن هم حرفاً‌های کلیشه‌ای. بعد هم کلاهمنان را به هوا می‌اندازیم و فکر می‌کنیم که در عرصه بین المللی پیشرفت‌هایی کودایم، اما واقعاً این خفت و خواری برای یک کشور است که برود مثل بچه حرف‌گوش کن تحت سیطره ادبیات دیگران باشد؛ یعنی بگوییم؛ بله، ما الگوی تشابه محور، الگوی برابری را که شما ارانه می‌دهید، قبول داریم. در دهه اول انقلاب، ما به جای این‌که برویم حرفاً‌های اثباتی بزنیم، دیدگاه اثباتی دین خودمان را در عرصه بین الملل مطرح کنیم، یعنی تر منفی باقی کردیم؛ بدون این‌که حرف اثباتی بزنیم، رفتیم شعارهایی دادیم که بعض‌آن خوب بودند، بعض‌آن هم خوب نبودند. در دهه دوم آمدیم یک بازنگری کردیم؛ فکر کردیم عزت بین المللی یعنی این‌که ما با جامعه بین المللی همگرایی کنیم؛ حرفاً‌های را که دیگران طراحی می‌کنند، ما هم بزنیم. بنابراین، نه در دهه اول و نه در دهه دوم انقلاب، هیچ کوشش جانداری نکردیم، هیچ کاری برای تولید یک ادبیات جدید و یک طرح جدید و یک حرف جدید در عرصه بین الملل در مورد زن و خانواده و بسیاری از زمینه‌های دیگر نکردیم. گزارش نهادهای دولتی به سازمان ملل را بینند؛ مثل کودکان دبستانی که به معلمتشان جواب پس می‌دهند، تکلیفی را که سازمان ملل برای کشورها تعیین می‌کند، عمل می‌کنند و گزارش می‌دهند. این ۱۲ محور در مورد زنان نگران کننده‌اند: زنان و خشونت، زنان و اقتصاد، زنان و فلان. اکنون هم اگر کتوانسیون را بپذیریم، براساس همان شاخه‌هایی که آن‌ها طراحی کرده‌اند، باید پاسخگو باشیم؛ یعنی آن‌ها مشارکت اجتماعی را طوری تعریف می‌کنند که هیچ وقت «عادلی» تسویع از مشارکت در تحولات اجتماعی تعریف نمی‌شود، مشارکت اجتماعی به «استثنای» تعریف می‌شود، به «مدیریت» تعریف می‌شود. شما آن مفاهیم را می‌پذیرید، بعد می‌ایم گزارش‌های راست و دروغی را طراحی می‌کنید به سازمان ملل می‌دهید که بله، ما این کارها را کرده‌ایم؛ بله، ما این‌قدر دختر دانشگاهی داریم، یا در جهت اقدامات مربوط به سند «پکن»، ما «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» را تأسیس کرده‌ایم. «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» دست کم ۱۰ سال پیش از جریان «پکن» تأسیس شده، ولی چون ما مجله داریم یا فکر می‌کنیم این طور حرف زدن با جامعه جهانی، عزتمندانه محسوب می‌شود، در گزارش‌هایمان می‌نویسیم: مسؤولان ما بنیاد شهید را تأسیس کردند، برای پاسخ‌گویی به تکلیفی که آن‌ها برای ما مشخص کرده‌اند. اما این تفکر و باور در سطح بعضی از نهادهای حکومتی نیست که ما می‌توانیم حرف جدیدی تولید کنیم و در کشورها توزیع کنیم، بلکه آنچه به ظاهر بیان می‌کنند این است که نمی‌شود چنین حرف‌هایی زد و کسی نمی‌آید به این حرف‌ها گوش کند. ولی واقعیت آن است که غیر از حرف‌هایی که رایج است، حرف دیگری هم می‌شود زد.

متأسفانه اکنون هر کسی گناه عدم اقدام را به گردان دیگران می‌اندازد؛ نهادهای حکومتی به ما می‌گویند شما برای تولید یک حرف اثباتی چه کرده‌اید؟ ما هم به آن‌ها می‌گوییم: شما چه کرده‌اید؟ یعنی آن‌ها فکر می‌کنند حوزه علمیه باید پاسخگو باشد، ما هم فکر می‌کنیم که حکومت باید پاسخگو باشد. واقعیت این است که همه باید پاسخگو باشند؛ یعنی این طرح ملی است که حکومت باید از آن حمایت‌های مادی و معنوی بکند و زمینه‌ای فراهم کند که اگر یک حرف اثباتی از جامعه علمی کشور بیرون آمد، چگونه در برنامه‌ریزی کشور تأثیرگذار باشد تا به الگوی اصلاحات تبدیل گردد. حوزه‌های علمیه هم باید وظیفه خودشان را در طراحی شاخصه‌های دینی و چارچوب‌های دینی این الگو و مطابقت آن با ماضی دینی انجام دهند. جامعه دانشگاهی ما هم باید بهم خود را ایفا کند. حکومت بین حوزه، دستگاه کارشناسی کشور و خودش باید پیوندی ایجاد کند تا بتواند به یک الگوی قابل دفاع دسترسی بیدا کند. ما معتقدیم که ارائه این الگو به کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیراسلامی می‌تواند یک ادبیات رقیب برای آن ادبیات تشابه محور به وجود بیاورد که دقایق از شخصیت و مقام و حقوق زن را در یک چارچوب دیگری طراحی کند، البته با حفظ حریم زن و خانواده. در حال حاضر، به طور جزئی، برخی از نهادهای حکومتی وارد عرصه طراحی شده‌اند؛ مثلاً، «شورای فرهنگی - اجتماعی زنان»، «منشور زن مسلمان» را طراحی می‌کنند، تا مراحلی هم بیش رفته‌اند. در «دفتر مطالعات زنان حوزه علمیه» هم از چند سال پیش «الگوی جامع شخصیت زن» مورد بحث قرار گرفته و تاکنون کتاب اولش را، که ساختار کلی کار است، منتشر کرده. پس گیری کار، هم زمانبر است و هم نیاز به حمایت‌های مادی و معنوی و انسانی دستگاه‌های گوناگون دارد. به هر حال، این کار باید انجام شود و فکر هم نکنیم که یک شبه قابل انجام است. این فکر باید در بین مسؤولان و نخبگان ما وجود داشته باشد که برای این‌که موقعیت فعال و عزت بین المللی بین‌المللی باید برای دنیا حرف تولید کنیم، ما باید تولید کننده باشیم؛ تا زمانی که مصرف کننده‌ایم، وجهه بین المللی به دست نخواهیم اورد. این بروداشت هم از نحوه کسب وجهه بین المللی است.

پویا : آیا تاکنون کشورهایی به طور قطعی به این کنوانسیون ملحق شده‌اند؟ در بین این کشورها، کدام‌ها شاخص هستند و چه تأثیراتی بر وضعیت جامعه زنانشان داشته است؟

زیبایی نژاد : بر اساس آخرین اطلاعات، بیش از ۱۷۰ کشور به کنوانسیون ملحق شده‌اند. کشورهای ملحق نشده به ۲۰ تا هم نمی‌رسند. اما این معاهده بیش از هر معاہدة دیگری حق «تحفظ» گرفته؛ یعنی بسیاری از کشورهایی که به آن ملحق شده‌اند با قیودی ملحق شده‌اند؛ مثلاً، قلان دولت اروپایی گفته با این قید که «نظام پادشاهی در کشور ما فقط به ذکور منتقل شود»؛ یعنی برابری کامل را (در بحث سلطنت) نهیز فرماید. بعضی از کشورها مثل امریکا هنوز به آن ملحق نشده‌اند، اما عدم الحق آن‌ها با عدم الحق ما متفاوت است.

ماده ۳۳ کنوانسیون می‌گوید: «هیچ جیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دست یابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و مؤثرer است، تأثیر نخواهد گذاشت. این مقررات می‌تواند شامل موارد زیر باشد: الف. قوانین دولت عضو، هر کنوانسیون، پیمان نامه یا موافقنامه بین المللی دیگری که برای آن دولت لازم الاجراست.» منظور این است که اگر دولتی قوانینش پیش‌رفته‌تر از مقاد این کنوانسیون در جهت تحقق برابری باشد – یعنی زودتر ما را به برابری می‌رساند – آن دولت ملزم نیست خود را در چارچوب این کنوانسیون قرار دهد. امریکا هم اقداماتی برای الحق انجام داده، ولی هنوز الحق رسمی پیدا نکرده؛ چون حرفش این است که قوانینی که در کشور من وجود دارند، مفادشان از مقاد این کنوانسیون برای تحقق برابری سهل الوصول ترند. اما این حرف را کشوری مثل ایران نمی‌تواند بزند و بگوید ما در کشور خودمان به کنوانسیون نیازی نداریم و مواد قانونی و فرهنگی که بر کشور ما حاکمند می‌باشد را برابری می‌رسانند؛ چون اصولاً ایران «برابری» به معنای «تشابه» نقش‌های جنسیتی را قبول ندارد و در قوانینش هم بین زن و مرد اختلافاتی هست – و باید هم باشد. بنابراین، به امریکا فشار نمی‌آورند، اما به ایران فشار می‌آورند؛ می‌گویند: ملحق نشدن ایران به معنای قبول تفاوت بین زن

و مرد است. از این نظر، نباید خودمان را با امریکا مقایسه کنیم.

از نظر شاخص‌های مربوط به زنان، کشور کانادا و امریکا و اسکاندیناوی بالاترین سطوح را دارند؛ مثلاً، نوخ اشتغال زنان و مشارکت اجتماعی (طبق تعریف کتوانسیون) و آزادی‌های فردی در این کشورها بالاتر از معاهده است. اما این به معنای بالا بودن جایگاه زنان در آن کشورها نیست. برای مثال، کشور ترکیز در گزارشی که به کمیته رفع تعییض داده، آورده است: ما گرچه خود را موظف به پی‌گیری کلیه مقاد کتوانسیون می‌دانیم، حتی در مورد آموزش مختلط و آموزش مختلط را اجرا می‌کنیم، اما نظر کارشناسان ما بر این تعلق گرفته است که آموزش مختلط بازده آموزشی را پایین می‌آورد. پس می‌بینیم که مقاد کتوانسیون از نظر کارشناسی هم خیلی قوی نیست، ولی کشورها موظفند آن‌ها را اجرا کنند. در کشورهایی که مقاد کتوانسیون را اجرا کرده‌اند، ترخ طلاق، وضعیت روابط خانوادگی، وضعیت فساد و منکرات را بینند. در این کشورها، هم‌جنس‌بازی و کارهایی که قبل‌اً جزو اعمال شنیع جنسی محسوب می‌شدند، اکنون به رسمیت شناخته می‌شوند؛ مثلاً، کمیته محظوظ علیه زنان به دولت آلمان اختار کرده است که چرا شما از روسبی‌ها مالیات می‌گیرید و از آن‌ها حمایت نمی‌کنید؟

در کتابی که «یونیفم» (صندوق زنان ملل متحد) تنظیم کرده، به اعلامیه جهانی حقوق پسر و مقاد کتوانسیون استناد می‌کند برای اثبات این که هم‌جنس‌بازان باید از قوانین حمایتی برخوردار باشند، باید روابط زناشویی پس از ازدواج آزاد باشد، روسبی‌ها باید تحت الحمامیه دولت‌ها قرار بگیرند، دولت‌ها باید از روابط جنسی نوجوانان قبل از ازدواج حمایت کنند و مواردی از این قبیل.^(۲) اصولاً دیدگاه حاکم بر آن‌جا دیدگاه عجیبی است؛ یعنی آن‌ها اعتقادشان این است که «کلیه ادیان دارای ویژگی‌های فرهنگی هستند که براساس آن‌ها به زنان ستم می‌شود»؛ یعنی آن‌ها ادیان را عامل ستم علیه زنان می‌دانند. از افراد می‌پرسد: چرا دین شما را محدود می‌کند؟ دین چه تغییراتی باید کند و شما در این تغییرات چه تأثیری باید داشته باشید؟ و آن‌ها مخالفت خودشان را با تأثیر دین و مذهب در قوانین اعلام می‌کنند. این‌ها نکاتی بسیار نگران کننده هستند و به نظر می‌رسد که اگر ما بخواهیم در این چارچوب‌ها قرار بگیریم، نگرانی‌هایی که اکنون به عنوان بحران خانواده در برخی از کشورهای غربی مطرح می‌شوند و ناشی از مفاسد اجتماعی و بزهکاری‌اند، در کشور ما هم خواهد بود و ما مجبوریم همان بزهکاری‌ها را قانونمند کنیم!

پویا: به نظر حضر تعالی، به عنوان کارشناس پرسی مسائل امور زنان، اجرای این کتوانسیون در سطح بین‌المللی چه آثار و پیامدهایی می‌تواند برای جامعه زنان و کل جامعه بین‌المللی داشته باشد؟

زیبایی نژاد: موضوع اصلی، «جهانی سازی» است؛ یعنی طرحی که سرمایه‌داری جدید دارد این است که برای رسیدن به سود پیش‌تر، روش‌های سنتی را کافی نمی‌داند. بنابر این، می‌گویید: کل دنیا باید به گونه‌ای با هم هماهنگ شود که بدون استفاده از روش‌های قهرآمیز، حتی المقدور فرهنگ حاکم بر آن به گونه‌ای در خدمت سود و سرمایه پیش‌تر قرار گیرد. به همین دلیل، «جهانی سازی» با محوریت اصلاحات فرهنگی در خدمت اقتصاد (اقتصاد نظام سرمایه‌داری) را پی‌گیری می‌کنند. می‌گویند: باید در فرهنگ، تحولاتی به وجود بیاید تا در خدمت اقتصاد باشد و این تحولات باید همه چیز را در بر بگیرد. بنابر این، می‌بینید آلوین تافلر، در کتاب موج سوم (در فصل خانواده)، اشاره می‌کند به این که در تمدن موج سوم، ما با اشکال مختلفی از خانواده مواجه هستیم؛ خانواده‌های تک‌زیست، (خانواده‌هایی که در آن‌ها یک دختر به تنها بی در جایی زندگی می‌کند) خانواده‌های تک ولد، خانواده‌ها با پیوندهای توافقی قبل از ازدواج بدون این که ازدواج رسمی بکنند - در حومة پاریس در دهه نود + ۵۰ درصد از ازدواج‌ها غیررسمی بودند - و موارد دیگر. حرف آن‌ها این است که مذهب نباید به عنوان عاملی محدود کننده تلقی شود، نباید این مسائل را به عنوان خلاف هنجارهای اخلاقی به تصویر کشید. مذهب باید در خودش بازنگری کند و مفهوم «اخلاق» را به گونه‌ای توسعه دهد که این اشکال مختلف خانواده مقبول باشند؛ یعنی کسی که سراغ هر یک از این اشکال می‌رود احساس بزهکاری نکند، احساس نکند که کار

خلاف اخلاق انجام می‌دهد. خلاصه آن که دین باید ابزار جهانی‌سازی گردد.

برای جهانی‌سازی، ابزارهای مهم وجود دارند؛ یکی از آن‌ها نهادهای بین‌المللی هستند که می‌خواهند یک فرهنگ واحد را در کل دنیا به جریان بیندازند. دیگری نهادهای غیردولتی (N.G.O) هستند. در پیست سال اخیر، نظام سرمایه‌داری تبلیغات زیادی برای توسعه سازمان‌های غیردولتی در کل دنیا آغاز کرده است. یکی از کارهایی که نهادهای غیر دولتی می‌کنند این است که می‌توانند مقاومتی را که نظام سرمایه‌داری می‌خواهد، در کشورها توسعه بدهند و بلندگوی جریان جهانی‌سازی بشوند؛ مثلاً، در کشور ما یکدفعه می‌بینید یکصد نهاد غیردولتی در مورد زنان می‌آیند و همه ادبیات فمینیستی را (ادبیاتی که نظام سرمایه‌داری می‌خواهد) ترویج می‌کنند و -مثلاً- می‌گویند: تیاز جامعه زنان، این است. دیگران هم باور می‌کنند که انگار زنان ما این مشکلات را دارند. یکی دیگر از کارهای آن‌ها این است که واسطه خبری سازمان‌های بین‌المللی هستند؛ یعنی اطلاعات درون کشورها را به آن‌ها منتقل می‌کنند؛ مثلاً، اگر ما در کشورمان مجرم را سفگسار کنیم، دولتی‌ها به بیرون گزارش نمی‌دهند، اما غیردولتی‌ها گزارش سنتگسار را به مجتمع بین‌المللی می‌دهند که آن‌ها را باید محکوم کنند. مثلاً، گزارش‌های تبعیض‌ها را این‌ها به بیرون می‌دهند تا آن‌ها ما را محکوم کنند و به ما فشار بیاورند. یکی دیگر از کارهای آن‌ها این است که با فرهنگ سازی‌هایی که می‌کنند، زمینه‌سازی برای اصلاحات از پایین به بالاست؛ در کشوری مثل ایران، برخی از نهادهای دولتی می‌خواهند اهداف سازمان ملل را بیاده کنند، اما از برخی نهادها مثل «شورای نگهبان» یا روحانیت و مرجعیت واهمه دارند و به خاطر این‌که خودشان مستقیم وارد نشوند؛ بودجه حمایت‌های خودشان را به سازمان‌های غیردولتی می‌دهند، تا آن‌ها وارد این معركه شوند. شما بینید سینیارها و نشستهایی که بر ضرورت الحق ایران به کتوانسیون در یکی، دو سال اخیر برگزار شده بودجهاش از نهادهای دولتی آمده، اما سازمان‌های غیردولتی آن‌ها را برگزار کرده‌اند. به همین دلیل، یکدفعه می‌بینید در چند سال اخیر -مثلاً- نهادهای غیردولتی که قبلاً فقط اسمی از آن‌ها مطرح بود، چگونه رشد کرده‌اند. این به دلیل حمایت‌هایی است که از آن‌ها می‌شود. البته من با کلیت نهادهای غیردولتی مخالف نیستم و معتقدم در شرایط کوتی، نهادهای غیردولتی با گراش دیش بهترین ابزاری هستند که می‌توانند مقاومتی دیش را در کل دنیا توزیع کنند و پتانسیل عظیمی هستند که می‌توانند استفاده کنیم، اما دیگران از این پتانسیل بیش تر استفاده می‌کنند و زمینه‌ای است که امروزه نظام سرمایه‌داری در کل دنیا از آن بهره می‌گیرند. یکی از نشریات با مسؤول یکی از تشکل‌های زنان در لهستان مصاحبه‌ای انجام داده بود. مصاحبه‌گر می‌پرسید: شما بودجه سازمان‌های این را چه کسانی می‌دهند؟ می‌گفت: مجتمع بین‌المللی. بینید این‌ها به پشتوناهه این حمایت‌ها ادبیات برابری را، آموزش جنسی در مدارس را - در مقابل کلیسای کاتولیک که مخالف آموزش جنسی بود - ترویج می‌کنند.

به نظر می‌رسد که جامعه کارشناسی ما را غفلت فراگرفته و از جریان جهانی‌سازی، چه در حوزه و چه در دانشگاه، تحلیل صحیحی ندارد؛ از این که این جریان در کجا با ما درگیر می‌شود. اگر معلوم شود که حوزه‌های درگیری کجا هستند، برای این سازمان را چه کسانی می‌دهند؟ می‌گفت: مجتمع بین‌المللی. بینید این‌ها به داشته باشیم، در دنیا پتانسیل‌های بسیار خوبی وجود دارند که ایران می‌تواند از طریق سازمان‌های غیردولتی با حمایت دولتی از این امکانات استفاده کند.

پویا : همان‌گونه که خود مستحضرید، زنان جامعه ما مشکلات عدیده‌ای دارند. به نظر شما، منشأ اصلی مشکلات زنان جامعه ما کجاست و چه راه کارهایی پیشنهاد می‌کنید تا این مشکلات رفع شوند؟

زیبایی نژاد : مشکلاتی که زنان جامعه ما دارند دو دسته‌اند: یکی مشکلاتی است که از طریق نگرش‌های سنتی به آن‌ها به ارث رسیده که بیش تر حول تحقیر شخصیت زن و نادیده گرفتن استعدادهای ویژه زن دور می‌زند. در جامعه سنتی، هر زنی کارامدی‌هایی دارد. اما همیشه زن را در حاشیه نگاههای مردانه خودمان می‌بینیم؛ مثلاً، در خانواده نقش پررنگی در تربیت ایقا می‌کند، ولی هیچ وقت ما برای ارتقای وضعیت تربیتی و

کار امدی اش در حوزه تربیت فکری نمی‌کنیم، بلکه فکر می‌کنیم کار اساسی را مرد انجام می‌دهد. در جامعه ما، هنوز وقتی بعضی از مردان از سرکار به خانه می‌آیند، این تصور را دارند که فقط آن‌ها کار کرده‌اند و زن در خانه نشسته و استراحت کرده است، در حالی که کار خانه‌داری که زن در خانه انجام می‌دهد، فعالیت شاقی است که گاهی از کارهای مردانه سخت‌تر است. تا وقتی مردها خودشان در امور خانه شرکت نکنند، نمی‌فهمند که چه کار طاقت فرسایی است!

مشکل دیگر را نگرش‌ها و وضعیت چدید برای زن ایجاد کرده‌اند؛ یعنی نگاه‌های مردانه به زن و نگاه‌هایی که در مسائل زنان انحراف ایجاد می‌کنند؛ به این معنا که زنان ما از یک سلسله مشکلات رنج می‌برند، اما یک عدد مشکلات دیگری در ذهن این‌ها بزرگ جلوه داده می‌شوند. فرض کنید این مساله که آینده دختران چگونه رقم می‌خورد، این برای دختر مسأله مهمی است؛ یعنی زندگی آتی او چگونه خواهد بود. یکی از علل مهمی که زن‌ها خودشان را به اشتغال سرگرم می‌کنند این است که از آینده خودشان هیچ تصویر روشنی ندارند؛ یعنی برای دختر در جامعه سنتی معلوم بود که اگر تا ۱۳ - ۱۴ سالگی ازدواج نکند، برای همیشه در خانه خواهد ماند. در حال حاضر، طبق آماری که «مرکز امور مشارکت زنان» دارد، با ۱/۷ میلیون دختر مجرد بیش تر از پسرهای مجرد روبرو هستیم. اکنون برای ۴۱ درصد دختران روستایی زمینه ازدواج فراهم نیست و نخواهد شد؛ چون پسرها به شهرها کوچ کرده‌اند و معمولاً از آن‌جا دختر می‌گیرند و این‌ها در روستاهای خود را حفظ می‌کنند. ما چه راه کار حمایتی، از این‌ها داریم؟ یا - مثلاً - در قیال قریب ۱/۳ میلیون نفر زنان سرپرست خانواده، نظامهای حمایتی ما کاملاً ضعیف هستند. با این وصف، ما آمده‌ایم برای حمایت از زنان یک طرح بزرگ مثل «یمه زنان غیر شاغل» ارانه داده‌ایم که همه را در برمی‌گیرد، چه کسی نیازمند این حمایت است؟ زنی که سرپرست خانواده است. ما می‌خواهیم مشکل زنان را حل کنیم، اما به جای این که برای دختران تسهیلات ازدواج فراهم کنیم و فرهنگ ازدواج‌های ساده را ترویج کنیم، می‌گوییم؛ بله، چون ازدواج‌ها کم شده، باید روی طرح ساماندهی زنان ویژه کار کنیم؛ یعنی روسبیگری را قانونمند کنیم! متأسفانه ما به عنوان نخبگان جامعه، گاهی انحرافی تحلیل می‌کنیم؛ چون، یا سعادش را نداریم، یا تعهدش را. مسائل زنان را نمی‌توان خیلی عوامانه تحلیل کرد.

به نظر من، مهم‌ترین اسبیبی که ما در حوزه مسائل زنان داریم و بیش از همه به زنان اسبیب زده، فقدان برنامه‌ریزی و کارشناسی در امور زنان است. کارشناسی‌های ما مصرفی و بحروان زده‌اند؛ مدیریت‌هایی هستند که هیچ سیاست روشنی بر آن‌ها حاکمیت ندارد. ما بر اساس یک سیاست شفاف نسبت به زن، برنامه‌های اصلاحی خودمان را تدوین نمی‌کنیم. برنامه‌هایی را به اسم زنان تدوین می‌کنیم که اولویت‌های دهم مملکت هم نیستند. اگر بخواهیم مشکلات زنان را رفع کنیم، باید شروع به آموزش کارشناسی کنیم تا مسائل زنان را از منظر دینی بینند و بتوانند مسائل را خوب تحلیل کنند. اولویتی که در درجه اول داریم، تدوین الگوی جامع شخصیت زن است؛ یعنی ما چه تصویری از زن داریم؟ در یک نگاه کلی، حضور اجتماعی اش را، که با حضور خانوادگیش هماهنگ باشد، چگونه تعریف می‌کنیم؟ به هر روی، ما موظفیم نگاه کلی خودمان را نسبت به زن و خانواده اصلاح کنیم.

پویا : از فرصتی که در اختیار مان گذاشتید، کمال تشرک را داریم. از خداوند توفیقات روزافزون شما و تمامی کسانی را که صمیمانه در چیز رفع مشکلات زنان رحمت می‌کشند، خواستاریم.

۲.	چهار قلم را از مقوله جنس (Sex) ندارد.	پی‌نوشت‌ها
	می‌دانند و سایر تفاوت‌های دیگری را، که بین زن و مرد وجود دارند، از انسانی زنان و دختران اسلام متأسفانه نویسند. مقوله جنسیت (gender) می‌دانند؛ یعنی فرهنگی دارند، ریشه‌های طبیعی دادن و عادت ماهیانه، و این سه،	۱. فمینیست‌های دهه ۶۰ که معتقد بودند تفاوت‌های بین زن و مرد فقط در ناحیه بیولوژیک است؛ یعنی تفاوت در زیستان، در بارداری و شیر