

حزب الطلبة الديمقراطي الاشتراكي

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع

التقرير الاقتصادي والاجتماعي

ملحق حول المرأة

تقديم :

يبدى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في مناووره لقضية المرأة ، من فسم كوني و مطلق للانسان سواء كان امرأة أم رجلا ، ينبغي على المساواة بين الناس . فالانسان ، أيا كان ، و طالما لم تحل شروط محددة دون ذلك ، يتوفر على امكانيات للخلقة والابداع والعطاء ، لا أن هذا التساوي الكامن في القدرات الانسانية ، تحول دون تحقيق اللامساواة الاجتماعية ، فقد تولدت و تباورت في ظل المجتمعات السابقة شروط الانتاج و اعانة انتاج مصالح قلة في المجتمع ، سمحت في ذات الوقت بتباوير المصالح المادية للطبقات السائدة ، و بابرار قدراتها الفكرية ، في حين تحولت أغلبية المجتمع الى موضوع للاستغلال المادي و الفكري من طرف اقلية .

لأن تاريخ المجتمعات لحد الآن ، هو تاريخ قهر الانسان للانسان بشكل عام ، وهو تاريخ القهر المزدوج للمرأة بشكل خاص ، وقد اعاق التباور الايجابي للانسان ، وتحقيق طاقات الخلاقة الكامنة ، و اعاق تحقيق ذلك التطور بالنسبة للمرأة بشكل خاص . وبالتالي ، فقد انبنى تطور المجتمعات ، على اساس لامساواة الانسان للانسان ، وضمنها لامساواة المرأة للرجل و ظلت شروط اللامساواة تنتج من جديد و بشكل اوسع و أعمق عبر تطور و تعاقد المجتمعات التطبيقية .

من منظورنا الشمولي و المطلق للانسان ، الذي ينبغي على المساواة ، نقف ضد علاقات الانتاج الرأسمالية التابعة في مجتمعاتنا ، لانما تقوم على حرمان اغلبية المجتمع ، رجالا و نساء من ملكية وسائل الانتاج ، لفائدة كمشة من البرجوازية ، و تقف ضد الاستغلال الاقتصادي والقهر الاجتماعي والفكري المتولد عن تلك العلاقات السائدة . و من نفس المنظور ، وفي نفس السياق نقف ضد القهر المزدوج للمرأة ، قهرها المرتبط بعملية الانتاج الرأسمالي ، وقهرها المرتبط بالوعي السائد اتجاهها ، والذي يوقعها في المجتمع ككائن من الدرجة الثانية ، لا كإنسان و هو وعي ورثه المجتمع الرأسمالي التبعية من المجتمعات السابقة ، واستوعبه وولده في شكل جديد يلائم الاعادة الموسعة ل لاقات الانتاج الرأسمالية التابعة .

من هذا المنظر الشمولي لمفهومنا للانسان ، ولوعده ككائن ، نرفض و نناضل ضد كل اجحاف اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو قانوني أو ثقافي في حق المرأة ، و نعارض كل الافكار التي تفضي الى تزايد و تبايد الوضع الدولي للمرأة في المجتمع ، ولأن قهر المرأة تاريخيا تولد كجزء من القهر الاجتماعي ، فإن تحررها يرتبط بتحرر المجتمع ، و على هذا الاساس ، نعتبر نضالنا من اجل مساواة المرأة بالرجل ، جزءا من نضالنا العام من اجل مساواة الانسان بالانسان .

=====

لماذا قضية المرأة؟

أقصى أول تقسيم اجتماعي للعمل المرأة من عملية الإنتاج الاجتماعي إلى الاقتصاد المنزلي، ضمن سيرورة عامة لقسمة العمل، أفضت إلى أن أكثرية المجتمع أصبحت تشتغل و تكاد لفائدة اقلية مالكة لوسائل الإنتاج . و توطد هذا الوضع عبر المجتمعات السابقة المتتالية و صولا إلى المجتمع الرأسمالي، وأفرز كحصيلة متداخلة في مجتمعا وأقبا اجتماعيا استنلابيا ينسبني على علاقات الإنتاج الرأسمالية التابعة، ووضعا دونيا للمرأة . ورغم أن المرأة استالعتان تعود إلى قلب عملية الإنتاج الاجتماعي من جديد، فلن ذلك لم يعد ليعا مكانتها التي كانت تحتلها في المشاعات، بل ان النطاق الرأسمالي جديما إلى الإنتاج الاجتماعي ليفاقم استنلابا، مستفيدا من النظرة الدونية السائدة اتجاهها في المجتمع، فظلت المرأة متخصصة في مهام الاقتصاد المنزلي، وأصبحت تقاس الرجل سهام الإنتاج الاجتماعي، و يستثمر الراسمال الدونية اتجاهها، و يوظفها كخلفية لتأجير قوة عمل المرأة بسر اقل من الرجل، و لتثديد الاستغلال عليها . لقد قامت دونية المرأة في الاصل على اساس مادي، و حينما نحررت من عملية الإنتاج في اطار أول تقسيم اجتماعي للعمل عرفه التاريخ، غير أن مجرد عودتها إلى المشاركة في الإنتاج الاجتماعي، و الاتكفي و حدهما استرجاع المرأة لوضعا المتساوي مع الرجل . لأن بناء فوقيا متكامل يحكمه و عي اجتماعي مستلب سائد، تشكل على أساس تقسيم العمل النسبي توطد عبر كل المجتمعات الطبقة . و عي مستلب ينظر للملكية الخاصة لوسائل الانتسا كوضع بابيني و أبدي، و ينظر للمرأة ككائن من الدرجة الثانية، لم يوجد في المجتمع إلا لخدمة الرجل إلى من يخدمه من خلال وظائف العمل المنزلي و الجنس و الولادة و تربية الأطفال، و هذا الوعي السائد يثير الوعي الدوني للمرأة، تماما مثل الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، و ضعا بابينيا و أبديا .

و قد تشكل الوعي الاجتماعي السائد اتجاه المرأة في مجتمعا الحالي، كحصيلة للبناء الفوقي المتوارث من المجتمعات قبل الرأسمالية، إلا انما حصيلة استوعبها البناء الفوق الناجم عن نمط الإنتاج الرأسمالي الطبيعي، و لتنسجم مع متطلبات إعادة الإنتاج الموسعة للرأسمالية الطبيعية . ومع ذلك ظلت الحصيلة ما قبل الرأسمالية تشكل جوهر الوعي السائد اتجاه المرأة في مجتمعا، حيث انه من حيث المضمون و عي تقليدي، مكيف بشكل لا يعيق تطور علاقات الإنتاج الرأسمالية الطبيعية، لكنه و عي بعيد تماما عن الوعي البرراري السائد اتجاه المرأة في البلدان الامبريالية، يشبعه ظاهريا، و يناقضه جوهريا . لقد شكل الوعي التقليدي السائد في مجتمعا اتجاه المرأة خلفية التشريعات المسطرة التي توطد بقوة القانون الوضع الدوني للمرأة، و خلفية التعامل مع المرأة ككائن من الدرجة الثانية في كل المجالات، رغم أنها باكتسابها لكل قباعات العمل الاجتماعي أثبتت قدراتها على الخلق و البناء .

فقد اصبح الوعي الاجتماعي السائد اتجاه المرأة، أكثر قوة من الواج الاقتصادي، و أصبحت عودة المرأة إلى الاقتصاد غير كافية لتحريرها، و انضحت المسألة متوقفة على انتشار و عي اجتماعي بديل ينظر للمرأة ككائن متساو مع الرجل .

أن خصوصية قضية المرأة، تنبع من الاضهاد المزدوج الذي تعاني منه، فمن جهة، اضهاد ناجم عن الاستنلاب في اطار عملية الإنتاج، و ناجم عن قهر الراسمال لعموم الكادحين و هو اضهاد يبايني منه كلا الجنسين، و من جهة اخرى، قهر ثانوي منه المرأة و حدها، يجد جذوره عميقة في التاريخ، و يجد مرتكزاته في كل مجتمع بابيني، و هو القهر الناجم عن وضعا الدوني في المجتمع، الذي يولده الوعي الاجتماعي المستلب السائد .

الوضع الدولي للمرأة في المجتمع المغربي

أصبحت هوة واسعة تفضل بين احتلال المرأة المغربية مكانة عامة في الاقتصاد، وبين وضعها الدولي في المجتمع، المرتبط بالوعي الاجتماعي المستلب السائد اتجاهها، وهو وضع توطده التشريعات المسطرة .

1 - مكانة المرأة في الاقتصاد المغربي:

يصل عدد النساء في المجتمع المغربي 213 478 10 حسب احصاء السكان سنة 1982، وهذا العدد يمثل نسبة 94،9% من مجموع السكان. وقد عرف توزع النساء بين المدينة والبادية تحولاً تاماً، كما انعكاس للتطور الذي عرفه نمو الإنتاج الرأسمالي التبادلي في المغرب، ففي سنة 1960 لم يكن عدد النساء في المدن يتعدى نسبة 29،56%، وفي سنة 1982 أصبحت نسبة 42،4% من النساء متواجدة في المدن (354 801 4)، مقابل 5 858672 امرأة في البوادي. وقد أصبحت المرأة تشكل 35% من السكان النشطين حسب الأرقام الرسمية لسنة 1966، و يتحول تلك النسبة الى 26% في المدينة، و 43% في البادية . ورغم أن البهالة التي تستغل في المجتمع المغربي تمتد الى صفوف النساء، ففقد استطاعت المرأة أن تفوز كإن القاعات الاقتصادية . ففي المدينة، تتوزع 824483 امرأة بشكل متفاوت على مختلف فروع الاقتصاد (حسب احصاء 1986)، كما تتواجد 2348196 امرأة في مختلف فروع النشاط الاقتصادي في البادية، و يمثل أكثر من نصف النساء النشيطات في القطاع الصناعي في المدينة، وخاصة في صناعات النسيج، وفي البادية تمثل 84% من النساء النشيطات في الزراعة و تربية المواشي. و إذا انفلقنا من الممنعة، نلاحظ أن أغلبية النساء المغربيات سواء في المدينة و البادية هن عاملات، فحسب الإحصاء الرسمي تشكل " العاملات اليدويات " 47،1% من مجموع النساء النشيطات المشتغلات في المدينة، و تشكل " العاملات الزراعيات " 76،4% من النساء النشيطات المشتغلات في البادية. إلا أن غياب المرأة في المهن الأخرى، و انما هو وضع يعكس فقط، أن أغلبية المجتمع المغربي، تتألف من الكادحين . ويدل على غزو المرأة لمختلف المهن، أن نسبة النساء داخل العاملين في " المهن العلمية والحرية " في المدينة تصل 28%، وفي البادية تصل 10% و تصل نسبة النساء داخل " العاملين في الإدارة " 25% في المدينة، و تمثل النساء 39% من " العاملين في الخدمات " في المدينة، و 23% في البادية، وقد استطاعت المرأة أن تفوز مختلف قطاعات و مهن الاقتصاد رغم أنها لا تتوفر على نفس الفرص التي تتوفر للرجل في مجال التعليم، فالامية التي يهاهي منها المجتمع بكامله، تعاني منها النساء بحجم أوسع، إذ توصل احصاء السكان لسنة 1982 الى أن حوالي 78% من النساء في سن العاشرة و ما فوق أميات و تصل هذه النسبة الى 95% في البادية، وفي المدينة نفسها لا تتعدى نسبة من يعرفن القراءة و الكتابة 42% . ويتبين من حجم اكتساح المرأة للعمل الاجتماعي رغم عدم تمتعها بنفس الشروط المترتبة للرجل، أن حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أفرزت تحديات في وجه الوعي الاجتماعي السائد. فقد اندفعت المرأة بحجم واسع الى الشغل، كضرورة موضوعية فرضها تطور المجتمع، وحدة أزمته، ومع ذلك نالت المرأة من منظور الوعي السائد و من منظور القانون مجرد كائن في خدمة الرجل .

2 - المرأة في التشريعات المغربية:

تشارك كل القوانين المغربية المتعلقة بالمرأة على اختلافها في كونها تنطلق من وعي اجتماعي مستلب ينظر الى المرأة ككائن في خدفة الرجل، و عي تقليدي أصبح يصادم بتناقضه مع التحولات التي وقعت في الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة . و إن كانت مدونة الأحوال الشخصية كقانون مناهم للعلاقة بين المرأة و الرجل داخل

الأسرة، تحتل الصدارة بين تلك القوانين، فإن التشريعات المغربية الأخرى متى تطرقت إلى موضوع المرأة الاتقل عن المدونة تجقيرا للمرأة. وعلى سبيل المثال فلن القانون التجاري، يجعل ممارسة المرأة لهمنة التجارة متوقفة على إذن زوجها، و نفس الإذن ضروري حسب قانون الالتزامات والعقود لتستطيع المرأة أن تؤجر خدماتها للزراعة أو لغيرها، ونفس السباق يتيح مدونة الأحوال الشخصية للزوج أن يمنع زوجته من العمل في حالة عدم امتثالها لذلك في عقد الزواج، كما أن تعبير البورصة يمنع تعيين المرأة كمسار ولو كانت تمارس التجارة. وانسابا مع مختلف القوانين التي تحاصر حق المرأة كإنسان في العمل الاجتماعي، تنص مدونة الأحوال الشخصية على أن " نفقة كل إنسان من ماله، إلا الزوجة فنفتقما على الزوج".

فالمدونة تنالق من أن الوضع البلدي والناهي هو أن المرأة لا تمتثل وبالتالي لا تنفق، والقوانين الأخرى تنالق من أن اشتغال المرأة متوقف على إرادة الرجل وعلى أساس أن الرجل هو السائد اقتصاديا في الأسرة (في منطق القانون) ينبغي الفصل الأول من المدونة الذي يعطي للرجل موقع راعي الأسرة دون المرأة.

إن الفكر الذي تنالق منه المدونة فيما يخص عمل المرأة والنفقة ورعاية الأسرة، وفيما يخص الولاية والزواج والطلاق والمهر والارث، وفيما يخص سائر بنودها، هو نفس الفكر الذي تنالق منه كافة التشريعات المغربية حول المرأة، وهو فكر تقليدي منسجم تماما مع واقع المجتمعات المغربية الإسلامية في العمود النابرة، لكنه متجاوز بقوة واقع التلاور الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

وفي حال استفحال الازمة الاقتصادية، أصبح الرجل ينام إلى أن تتوفر امكانية اشتغال زوجته الأجل رفع المستوى المعاشي للأسرة، وأصبحت المرأة بفضل انخراطها الواسع في الإنتاج الاجتماعي عنصرا أساسيا في الانفاق على الأسرة بكاملها. وقد كشف الإحصاء المتعلق بفترة 1984-1985 أن 17% من مجموع الأسر المغربية تتوقف نفقاتها على المرأة وحدها، ولا ينفق فيما الزوج، ورغم أن هذا الوضع يشمل أساسا النساء المالكات أو غير المتزوجات أو من مات أزواجهن، فلن نفس الإحصاء يبين أن 6% من الأسر التي يتواجد فيها الزوجين تسيلن الزوجة وحدها، وهذا الوضع يشكل النقيض المطلق لما أفرزه الواقع مع ما تطرحه التشريعات.

الأ أن القوانين المغربية المتعلقة بالمرأة على اختلافها، تتجامل هذا الوضع، لأن كل بنودها وفصولها حول المرأة، وعلاقتها بالرجل، وحقوقها وواجباتها، وحول حقوق الرجل وواجباته اتجاه المرأة، تتأسس على منظور يرى في المرأة كائنا ثانيا في المجتمع، ضعيف الموهبات، قاصر العقل، تابعا اقتصاديا، كائنا وجد فقط لخدمة الرجل/الإنسان، الرجزا في الاقتصاد وفي المجتمع وفي الأسرة.

III تحرير المرأة و تحرير المجتمع

تقوم خصوصية قضية المرأة على القصر المزدوج الذي تعيشه في مجتمعنا، حيث تقاسي في ذات الوقت من الاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي الذي ترزح تحت وطأته الدياقات الشيعية، برجالها ونساءها، وتناهي من الانهزام المرتبب بالوعي الاجتماعي المستلب السائد اتجاه المرأة، وهو انهزام يتداخل من الانهزام الاقتصادي والاجتماعي، ويخدمه.

و يمكن القصر المزدوج للمرأة الأسباب الموضوعية للاستقلال النسبي لقضية تحريرها عن قضية تحرير المجتمع، إلا أن تحرير المرأة لن يتم إلا ضمن سيرورة تحرير المجتمع بكامله، وفي ذات الوقت، فإن تحرير المرأة هو المقياس لمدى تحرير الفسلي للمجتمع، ولأن أقصى

ما تستطيع المرأة تحقيقه لفائدة قضيتها في ظل المجتمع الاستغلالي الحالي هو تفيير التشريعات المجحفة في حقها، والصراع من أجل اكتساح رقعة اوسع في الاقتصاد، وانتزاع مكاسب في كل المجالات الحقوقية و الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية، وكل هذا يندرج ضمن دائرة النضال الديمقراطي العام، وهو يفضي الى مكاسب تحسن اوضاعها و تنمسي و عيما و تزيد من انخراطها في النضال اليومي، الا انما التحررها، لان مسالة تحررها تتوقف على زوال مجتمع الاستغلال، و على اندثار الوعي المستلب السائد بشكل عام، و الوعي المستلب اتجاها بشكل خاص، وهذه قضايا تندرج ضمن النضال التحرري .

١ - ضرورة حركة نسائية جماهيرية :

اذا كان القمر المزدوج يشكل الاساس الموضوعي للاستقلالية النسبية لقضية تحرر المرأة عن مسالة التحرر الاجتماعي، فلن الاساس الموضوعي لتشكيل الحركة المناهضة التي ستجسد من خلال نضالها هذا الاستقلال النسبي لقضية المرأة، قد اثمر و أصبح واضحا في المجتمع المصري .

ان الاساس الموضوعي لقيام حركة نسائية جماهيرية تناهض من أجل تحرر المرأة، يتجسد في تاور التناقض في مجتمعنا بين المكانة النامة للمرأة في الاقتصاد وبين وضعها الدوني في المجتمع المرتب بالوعي التقليدي السائد اتجاها والذي يشكل خلفيته التشريعات التي تولد دونيتها .

ان المرأة، المتعلمة والامية، العاملة و الموظفة، الكادحة والبرجوازية، أصبحت من مواقيمها المختلفة، وبمستوى متفاوت من الوعي، تصب برواة التناقض بين حضورها الفاعل في الاقتصاد، وبين احتقار المجتمع لها، واخذت تنبر بأشكال فردية و عفوية في أغلب الحالات وبأشكال جماعية و منامة في حالات قليلة، عن رفضها لهذا التناقض و عن ارادتها في حله، الا ان الحل الفردي والسفوي لتناقض هذا العمق مستحيل، وهو ما يحتم تنظيم جماهير النساء، كل النساء، في حركة جماهيرية يحركها هدف اساسي هو حل هذا التناقض .

٢ - الحركة النسائية الجماهيرية و النضال الديمقراطي العام

والنضال التحرري :

أ. مساعي حدود الحركة النسائية الجماهيرية :

تناهض الحركة النسائية ضد الدونية الاجتماعية للمرأة، ولذلك تسعى الى مدها في الفكر و القانون، من خلال توعية المجتمع بالمساواة بين المرأة والرجل، ومن خلال الصراع ضد كل التشريعات التي تقنن و تولد دونية المرأة .

غير ان أقصى ما تستطيعه الحركة النسائية هو تحقيق مكاسب حقوقية واقتصادية و سياسية و لفائدة المرأة، في حين تصادم بهجزما عن ازالة اللامساواة في الواقع المباشر في ظل المجتمع الاستغلالي، لان مسالة المساواة الفعلية بين المرأة والرجل تحددها عوامل موضوعية و ذاتية تعصى اثار العمل الجماهيري النضالي، ماذ تتدلق بالديالقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة وبالوعي الاجتماعي السائد، الا ان المكاسب التي تحرزها المرأة في نضالها، و ان كانت لاتحررها، فإلنا تحسن وضعها الاجتماعي والقانوني، وتوفر لنا شروطا أفضل للإسهام في الصراع من أجل القضاء على قمرها المزدوج، وتنمي و عيما، وبذلك فلن النضال من أجل تلك الحقوق والمكاسب هو جزء من النضال الديمقراطي العام .

ب. التداخل بين الحركة النسائية والحركة النامة للنضال الديمقراطي :

تندرج ضمن النضال الديمقراطي العام كل حركة تصب في مجرى تحقيق مكاسب اقتصادية

أو اجتماعية أو حقوقية أو سياسية للجماعير بنظرنا. تعميق وعينا و تحسين أوضاعنا وشروطنا
نضالنا وتطوير موقفنا في الصراع الطبقي، مع ربحنا تلك المكاسب بأفق التنوير الجدي
للمجتمع الاستفالي.

ومن هذا المنطلق، يندرج نضال الحركة النسائية من أجل تحقيق مكاسب حقوقية واقتصاد
 واجتماعية وسياسية للمرأة، ومن أجل توعية المجتمع بالمساواة بين الجنسين، ضمن
النضال الديمقراطي العام.

فالمكاسب الحقوقية التي تحرزها المرأة، تظل نسبة المفقول، ما ذ تقف عوائق موضوعية
دون التمتع بها في الواقع، ومع ذلك فإننا تبرز نسبيا موقفيها في المجتمع، وفي ذات
الوقت، تاور وعيها السياسي، ما ذ يتضح لنا على أرض الواقع ان التمتع بكافة الحقوق
من الناحية القانونية، لا يعني بالضرورة الاستفادة الفعلية منها، نظرا لواقع اقتصادي
 واجتماعي وفكري، لن تزيلنا، إلا الحركة السياسية من أجل مجتمع بلا استغلال.

ويماثل وضع المرأة في هذا الإطار وضع الذي ينعرج في النضال الاقتصادي من أجل رفع
الحد الأدنى لمعيشته، فرغم تحقيقه لمكاسب اقتصادية، يصادق بواقع ان تحريره من قهر
الرأسمال يتعدى حدود الصراع من أجل تحسين معيشتة، وبذلك يتواد وعيه بالارتباط بين
النضال الاقتصادي والنضال من أجل القضاء على الاستغلال. مثلما يتواد زعي المرتبة حرة
بالارتباط بين تحررها و تحرر المجتمع، عندما تتبين لها محدودية المكاسب التي تنتزعها
وتلك محدودية تتسم بها كل المصام التي تندرج في إطار النضال الديمقراطي العام.

غير ان العلاقة بين نضال الحركة النسائية والنضال الديمقراطي العام لا تتحقق فقط من
خلال المكاسب التي تحرزها المرأة في إطار نضالنا ضمن الحركة النسائية، بل ان سائر
المكاسب الديمقراطية التي تحرزها الأبقات الشعبية في إطار نضالنا الديمقراطي السياسي
في ذات الوقت مكاسب للمرأة، ما اقتصن أوضاعنا وشروطنا نضالنا و تنمي وعينا، و نسوق
مثالا على ذلك: النضال من أجل فرض انتخابات ديمقراطية حرة ونزيمة، ما ن تحقق هذا المطلب
السياسي الديمقراطي يوسع من امكانيات انتزاع المرأة لمكاسب تميزية، لأن الديمومة
التمريضية تصبح مستقلة و مضمية لمطالب الجماعير، وضمنها جماعير النساء، وفي نفس
السياق، فلن انتزاع الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتاوير وتعميم نظام الضمان الاجتماعي
كمطالب نقابية ديمقراطية لكل الشيلة، تحسن في ذات الوقت المروا الميضية للمرأة، كما
ان تحقق شعار تميم التلاميذ الذي ترهه كل الديميات التقدمية، ينقد جماعير واسعة من
النساء من الامية والجهل، الخ.

و هكذا نخلص الى التداخل والتمازج بين الحركة النسائية الجماعيرية وبين حركة
النضال الديمقراطي العام، بوصف الأولي، جزءا من مكونات الثانية.

(ج) التداخل بين الحركة النسائية والحركة التحررية للمجتمع:

عند حدود النضال الديمقراطي العام تنفرد مهام النضال التحرري. فالنضال
الديمقراطي يتسم بطابع المرحلة وبالابع المطلبية وهو بالتالي نضال اجلاحي
بطبيعته، ينمي شروط الصراع السابق في اتجاه تحويل ميزان القوى لفائدة الأبقات
المقموعة، ما ان ما ينهايه بعده الثوري، هو ربحنا بالنضال التحرري، بحيث يهك أفقه
و منتناه، فالنضال التحرري يارح المصام البسيطة واليوهرية في الصراع من أجل تنفيذ
المجتمع، حيث تندرج ضمنه كل حركة تمب في مسرى لنا علاقات الإنتاج الاستفالية السائدة، و
في مجرى اقتلاع لبناء الفوقي الساعده وضمنه الوعي الاجتماعي المستلب، وبالتالي يكتسي
النضال الديمقراطي بعدا تحرريا، ما ذا كان يعدم مراكمة الشروط الموضوعية والذاتية
لتحقيق مهام النضال التحرري. و من هذا المنطلق فان صراع المرأة من أجل انتزاع

مكاسب تحسن وضعنا في المجتمع وفي القانون ، يكتسي بعدا تحريريا ، اذا ربطت الحركة النسائية تحرر المرأة بتحرر المجتمع ، فاذا كانت مسألة تحقيق مكاسب وحقوق لفائدة المرأة هي من مهام النضال الديمقراطي العام ، فان مسألة مساواة المرأة للرجل فسي الواقع الملموس ، تدخل ضمن مهام النضال التدريجي ، لان المساواة بين الجنسين تتوقف على المساواة في المجتمع ككل ، أي على اقتلاع جذور الاستغلال الاجتماعي ، و أكثر من هذا يبقى تحقق المساواة بين الجنسين في المجتمع المتحرر من الاستغلال الاقتصادي ، معاقبا ، طالما استمرت رواسب الوعي الاجتماعي المستلب اتجاه المرأة مترسخة في البناء الفوقي للمجتمع المتحرر ، وبكنا فان مهام تغيير الواقع والوعي السائدين فيما يخص المرأة هي جزء من المهام العامة للنضال التحرري من أجل تغيير الواقع الاجتماعي والوعي الاجتماعي السائدين . وتربيا الحركة النسائية بين نضالنا الديمقراطي وبين النضال التحرري ، عندما تساهم في مراكمة الشروعا لتحقيق المعام التحررية في موضوع المرأة ، و ذلك بالمساهمة في نشر وعي بديل اتجاه المرأة ينبنى على مبدأ المساواة بين الجنسين ، فبدلك تشارك الحركة النسائية في اعداد التراكبات في اتجاه انتشار وعي متحرر من كل أشكال الاستغلال في مجتمع المستقبل المتحرر من كل أشكال القهر .

وعلى سبيل المثال ، فان قضايا مثل تقسيم العمل بين الجنسين ، واستمرار الحمل المنزلي كاختصاص للمرأة ، وكذلك كل الاقوس الاجتماعية المرتبطة بالزواج ، وكل الاخلاق السائدة المستلبة في التمثل مع المرأة ، كل هذه قضايا لا يمكن أن تتغير في ظل المجتمع الحالي ولو سارت في مئات القوانين ، لأنها أصبحت مترسخة في الوعي التقليدي السائد ، ولن تتغير الا في مجتمع الفداء ، فقط عندما يسود فيه وعي متحرر اتجاه المرأة . وبالتالي ، فلن معمة مراكمة شروعا انتشار هذا الوعي البديل ملقاة حاليا على عاتق كذا القوى التحررية ، وعلى الحركة النسائية الجماهيرية .

وتأتي اوساط الحركة التقدمية في مقدمة الدوائر التي يجب أن تعمل الحركة النسائية على اقتلاع جذور الوعي الزائف اتجاه المرأة داخليا ، فمعه الحركة التي تشكل اللبنة الاولى لمجتمع الفداء المتحرر من كل أشكال الاستغلال ، لازالت تعاني نسبيا من استيلاء فكري في موضوع المرأة ، ماذ تعيش تناقضا بين تبني وعي تجريبي اتجاه المرأة كطرح نظري ، وبين استمرار حملها لرواسب وعي تقليدي اتجاه المرأة ، غالبا ما يتكفئ فسي السلوك الاجتماعي ، ومان مساهمة الحركة النسائية في الدفع بهذا التناقض الى الحل الايجابي ، هو بمثابة المساهمة في اعداد النواة الاولى لمجتمع المستقبل .

الوضع الحالي للعمل النسائي الجماهيري ضمن النضال الديمقراطي العام :

كان قيام منظمات نسائية تقدمية في المغرب منذ او اخر السبعينات ظاهرة ايجابية ، ماذ أصبحت بذلك لأول مرة قضية المرأة مطروحة في برامج منظمات متخصصة في هذا المجال ، الا ان تلك المنظمات لم تستطع لحد الآن ان تساهم في ولادة حركة نسائية جماهيرية ويعزى ذلك الى عاملين متداخلين . ويتعلق الامر بالتبعية السياسية لتلك المنظمات النسائية ، وبمحملها في مناخ سياسي يتميز بانصار النضال الديمقراطي العام . فالعمل النسائي لتلك المنظمات ، هو مستقر وجماعي قانونا ، الا انه ظل يدور دائما في فلك الاحزاب السياسية التي خلقتة ، وترتب عن ذلك ضعف المبادرة ، واقتدار ذلك العمل على المنتميات الى الحزب و المثبات ، وبالتالي فان مصدر القرار خارج العمل النسائي ، وغابت الديمقراطية ، وبقي ذلك العمل في عزلة عن جماهير النساء ، وبالتالي

فلما انحصار العمل النسائي الجماهيري، وعجزه عن استنهاض حركة نسائية مناخلة، عموماً نتاج الانحصار النضال الديمقراطي العام، وللتبعية السياسية للعمل النسائي .

١- من أجل حركة جماهيرية لكل النساء :

(١) - تحقيق مسير العمل النسائي الجماهيري :
ان خصوصية قضية المرأة النابذة من قهرها المزدوج، وتطور التناقض بين المكانة الهامة للمرأة في الاقتصاد وبين دونيتها الاجتماعية، يمارحان بالذات ضرورة تبلور الحركة الجماهيرية تستند على كل النساء ، وتضع كهدف مركزي لنضالها حل ذلك التناقض ، من خلال انتزاع مكاسب حقوقية واقتصادية واجتماعية وسياسية تبرز الوضع الاجتماعي للمرأة وتحسن شروط نضالها وتنمي وعيها وتدمجها بشكل اوسع في الصراع الاجتماعي ، ومن خلال المساواة في نشر وعي تحرري اتجاه المرأة ينبنى على مبدأ المساواة بين الجنسين .
مع العلم ان هذا النضال للحركة النسائية يساهم فقط في مراكمة شروط حل التناقض بين مكانة المرأة في الاقتصاد ووضعها الدولي في المجتمع، لأن حل ذلك التناقض يتوقف على حل التناقض بين الابعاد الاجتماعي لقوى الانتاج وبين الطابع الخاص للملكية وسائر وسائل الانتاج ، وعلى القضاء على الوعي الاجتماعي المستلب اتجاه المرأة، أي أنه يتوقف على تحرير المجتمع بكامله :

ان خصوصية قضية المرأة كقضية لكل النساء ، تقتضي الاستقلال النسبي للحركة النسائية الجماهيرية عن الحركة السياسية التقدمية، فهي تشارك معها في إطار وحدة الحركة النضالية للنضال الديمقراطي والنضال التحرري، لكنها تستمد مبادئها وبرامجها وشاراتها من داخل تنظيماتها كحركة لكل النساء ، تساهم في صياغة قراراتها الجماهيرية وأيضاً بشكل ديمقراطي .
ان تبعية هذه الحركة التي يارب سياسي ، يحولها الى حركة تخدم اهدافاً خارج المصالح النابذة من خصوصية قضية المرأة و من وضعها الاقتصادي والاجتماعي المتناقض ، واذك تتحول الى إطار بيروقراطي ، يعتمد عنه جماهير النساء . وعلى كل الفعاليات النسائية ، تقع مسؤولية الوعي بسلبية هذا المسار الخاطيء للعمل النسائي، وضرورة تصحيحه من خلال الانغراس في حركة نسائية جماهيرية تنالق في عملها من المصالح الملموسة التي تمارحها خصوصية القضية .

(٢) - مهام الحركة النسائية الجماهيرية .

يجب ان تحدد الحركة النسائية الجماهيرية اهدافاً لعملها، يرضخ عليها برنامجها النضالي ، وتستقي منها شعاراتها ، وتنبئ بحولها عموم الجماهير والنساء بشكل خاص :

أ- أهداف مرحلية في إطار النضال الديمقراطي العام :

يجب ان تحدد الحركة النسائية برنامجاً مالياً وشاراتها مركزية ، تنبئ على التصدي لكل التشريعات المضعفة في حق المرأة ، وعلى انتزاع مكاسب حقوقية واقتصادية واجتماعية وسياسية على اساس مبدأ المساواة بين الجنسين، ويجب ان تنبئ الحركة النسائية اوسع جماهير النساء من أجل تحقيق برنامجها .

ويمكن ان تعتبر الحركة من أجل بلورة ميثاق وطني لحقوق المرأة، نقادة هامة، في اتجاه بناء أسس صاعدة للنضال الديمقراطي النسائي .

كما ان التظاهرات الرافضة التي يرفعها المجتمع المضربي، تضع ضمن مهام النضال الديمقراطي ، التصدي للخدمة التي تستهدف حرمان المرأة حتى من أبسط حقوقها المكتسبة .

ب) - أهداف بعيدة المدى في السار النضال التحرري :

و تتعلق أساسا بريدا تحرر المرأة بتحرر المجتمع، من خلال توعية عموم الجماهير،
وجماهير النساء بشكل خاص بهذا الارتباط، ومن خلال المساهمة في نشر وعي تحرري
اتجاه المرأة، كبديل عن الوعي الزائف السائد .

=====

و من منظور حزب الطبيعة الديمقراطي الاشتراكي، الكوني والمطلق للإنسان،
سواء كان امرأة أو رجلا، يجب أن نضع قضية المرأة ضمن أولويات نضالنا،
لأننا قضية فرن. حق المرأة في لمن تعيش كإنسان، لا ككائن من الدرجة
الثانية. وعلى حزبنا أن يدعم كل شروط النضال الجماهيري النسائي، وأن يدافع
عن استقلالية الحركة النسائية الجماهيرية، كإحدى مكونات التضال الديمقراطي
الشمام.

=====