

خشونت علیه زنان: حاکمیت ایدئولوژی مردسالار و هژمونی سلطه مذکر (مطالعه موردی: زنان شهر بوشهر)

سیروس احمدی^{*}، خیری حمیدپور^۱، حمید صداقت^۲، فاطمه کرمی^۳

چکیده

خشونت علیه زنان، یک نوع رفتار خشن وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، جنسی، روانی و رنج زنان می‌شود. چنین رفتاری می‌تواند با تهدید، اجبار و سلب مطلق اختیار و آزادی به صورت آشکار و یا پنهان انجام شود. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی خشونت علیه زنان در میان زنان بوشهر با استفاده از روش کفی و با رویکرد روش نظریه زمینه‌ای است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر ۱۲ نفر از زنان بوشهر بوده‌اند که به صورت نیمه‌ساختاریافته با آنها مصاحبه و سپس داده‌های حاصل از آن با استفاده از کدگذاری سه‌مرحله‌ای باز محوی و گزینشی تحلیل شده است. یافته‌ها نشان از وجود پنج مقوله محوی «فرهنگ مردسالار و نایبرابری جنسیتی نهادینه شده»، «کیفیت تعاملات زوجین»، «مشروعيت‌بخشی نظام فرهنگی به خشونت»، «استراتژی زنان در مقابله با خشونت» و «بازتولید نگرش‌های مردسالاری نسبت به زنان» است. مقوله هسته پژوهش نیز «حاکمیت ایدئولوژی مردسالار و هژمونی سلطه مذکر» است. خشونتی که از سوی مردان علیه زنان اعمال می‌شود، در هر وضعیتی متأثر از جایگاه قدرمند مردان در روابط بین فردی و اجتماعی است. مردسالاری به عنوان یک عامل قوی در خشونت علیه زنان تأثیر دارد و خشونت متأثر از نظام مردسالار است.

کلیدواژه‌ها

زن، خشونت خانگی، نظریه زمینه‌ای، نظام مردسالاری، بوشهر

۱. دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه یاسوج، (نویسنده مسئول).
sahmadi@yu.ac.ir
۲. کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
khireyhamidpor@gmail.com
۳. دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
hamidsedaghat40@yahoo.com
۴. کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
f.karami1014@gmail.com
- تاریخ دریافت: ۱۶/۰۳/۱۶ - تاریخ پذیرش: ۲۰/۰۴/۱۴۰۰

مقدمه

خانواده نخستین و پایدارترین نهاد اجتماعی است که هویت انسانی و جامعه‌پذیری فرد در آن شکل می‌گیرد و پذیرش ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، انتقال الگوهای «روابط و تعامل» به سایر نهادهای اجتماعی را سبب شده است. بدون شک، هیچ‌یک از آسیب‌های اجتماعی از تأثیر خانواده جدا نیستند. نهاد خانواده هنگامی کارکرد خود را به درستی انجام می‌دهد که دچار نابسامانی و آشفتگی نباشد. خشونت، سلامت و امنیت خانواده را تهدید می‌کند. خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان در خانواده، شایع‌ترین شکل خشونت علیه آنهاست که در آن، یکی از اعضای خانواده (معمولًاً مرد) نسبت به یکی دیگر از اعضای خانواده (معمولًاً زن) رفتار خشونت‌آمیز دارد. خشونت مبتنی بر جنسیت (GBV) به اعمال زیان‌باری گفته می‌شود که متوجه شخص یا گروهی از افراد، براساس جنسیت آنها، شود (دانش و همکاران ۱۳۹۶: ۴۸). این امر ریشه در نابرابری جنسیتی، سوءاستفاده از قدرت و معیارهای اجتماعی آسیب‌رسان دارد. اصطلاح آن در درجه اول برای تأکید بر این واقعیت است که نابرابری ساختاری و علیه زنان مرز نمی‌شناسد، محدود به جوامع عقبمانده نیست. در همه‌جای دنیا زنان کم‌وبیش مورد انواع خشونت واقع می‌شوند. خشونت علیه زنان جا و مکان خاصی ندارد. در خانه یا خیابان یا محل کار زنان با انواع خشونت روبرو هستند. در خانه ازسوی پدر، همسر و برادر خود مورد کنک و فحاشی قرار می‌گیرند. عامل اصلی خشونت علیه زنان را می‌توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می‌شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می‌زند.

خشونت خانگی اکنون به عنوان یک مسئله بهداشت جهانی در نظر گرفته شده است (کائو ۲۰۲۰) که به عنوان یک عمل خشونت‌آمیز جسمی، روانی و یا احساسی تعریف می‌شود؛ یعنی هر نوع خشونت علیه دیگران به‌قصد آسیب‌رساندن یا نشان‌دادن قدرت و اعمال کنترل بر آنها (فلوری و همکاران ۲۰۱۰). برخی از محققان اخیر (چانگ و همکاران ۱۷) اظهار داشته‌اند که خشونت خانگی شامل آزار جسمی، روحی یا اقتصادی، کنترل، تهدید یا حملات غیر قانونی دیگر است و این اعمال خشونت‌آمیز به اعضای خانواده، یعنی همسر صمیمی، کودکان، جوانان و افراد مسن تحمیل می‌شود. سازمان ملل در قطعنامه‌ای مربوط به حذف خشونت علیه زنان در اجلاس عمومی سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان را این گونه تعریف کرده است: «هر رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روانی و رنج زنان شود. چنین رفتاری می‌تواند با تهدید، احیار و سلب مطلق اختیار و آزادی به صورت آشکار و یا پنهان انجام شود» (سازمان جهانی بهداشت ۱۳۸۰). گزارش‌های مختلفی از خشونت علیه زنان و همسرآزاری در کشورهای پیشرفت‌ Scientی از جمله کانادا، ژاپن، نیوزیلند، سوئیس، انگلستان و آمریکا وجود دارد، به عنوان مثال ۲۸ درصد زنان شرکت‌کننده در یک مطالعه از کشور آمریکا به یکی از رفتارهای خشونت‌آمیز از طرف شریک زندگی‌شان اشاره کرده‌اند (سازمان بهداشت جهانی ۱۹۹۹)، به گفته سازمان بهداشت جهانی (WHO)، یک‌چهارم زنان ازسوی همسرانشان مورد آزار و اذیت

قرار گرفته‌اند. مطالعات گسترده نشان می‌دهد از هر چهار دختر نوحوان، یک نفر بدترین سطح خشنوت خانگی را در گروه سنی زنان ۳۰ ساله تجربه کرده است. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که حدود یک‌سوم زنان ۱۵ ساله یا بالاتر، بین ۷۳۶ میلیون تا ۸۵۲ میلیون نفر، در زندگی خود نوعی خشنوت جنسی یا جسمی را تجربه خواهند کرد. جمهوری دموکراتیک کنگو با ۴۷ درصد بیشترین میزان را در میان این گروه سنی در جنوب صحرای آفریقا داشته و پس از آن گینه استوایی ۴۶ درصد، اوگاندا ۴۵ درصد و لیبریا ۴۳ درصد قرار دارند. کمترین میزان خشنوت در جنوب و شرق اروپا و آسیا مرکزی و شرقی مشاهده شده است. در انگلیس، ۲۴ درصد از افراد ۱۵ تا ۴۹ سال ازسوی شریک زندگی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند (همان ۲۰۲۱). اگرچه در آمارهای رسمی به میزان خشنوت علیه زنان در ایران بهوضوح اشاره نشده است، اما پژوهش‌ها نشان‌دهنده گسترده‌گی دائمی خشنوت هستند. براساس مطالعات مقدماتی درخصوص میزان وقوع خشنوت خانگی در ایران، نرخ همسرآزاری و بدرفتاری نسبت به زنان در طیفی از ۳۰ تا ۸۰ درصد برآورد شده است (شمس اسفندآبادی و دیگران ۱۳۹۳)، خشنوت خانگی فقط علیه زنان نیست (کوتینیو و همکاران ۲۰۱۵؛ دوال و همکاران ۲۰۱۷؛ سمهین و منگیستی ۲۰۱۵)، مردان نیز مورد آزار و شکنجه همسرانشان قرار می‌گیرند (کاتانو و همکاران ۲۰۰۸؛ رینگل و همکاران ۲۰۱۳). مطالعه اخیر (دوال و همکاران ۲۰۱۷) نشان داد که مردان معمولاً در ملاعع‌عام آزار می‌بینند، در حالی که زنان اغلب در خانه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. همچنین دوال و همکاران در تحقیقات خود دریافتند که معمولاً افراد غریبه مردان را آزار و اذیت کرده‌اند، اما زنان ازسوی شریک زندگی قبلی خود آزار داده می‌شوند. مطالعه موردي که در استان بوشهر انجام شده نشان داد که تمام زنان بررسی شده هر سه نوع سوء رفتار عاطفی، جسمی و رفتارهای کنترل‌کننده را متحمل شده‌اند که درمجموع ۵۰/۶ درصد از انواع سوء رفتارهای انجام‌شده در سطح شدید و خیلی شدید بوده‌اند. ترس از دست‌دادن فرزند (۲۳ درصد)، ترس از آبرو (۱۹ درصد) و عدم آگاهی (۱۷ درصد) شایع‌ترین دلایل عدم افساگری خشنوت ازسوی زنان بوده است (احمدی و همکاران ۱۳۸۵). همچنین یافته‌های طرح ملی نشان می‌دهد که ۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک‌کشان حداقل یک‌بار مورد خشنوت قرار گرفته‌اند. در این طرح میزان خشنوت خانگی از دیدگاه زنان در مقیاس شاخص کلی خشنوت (۴۵ مورد شامل خشنوت‌های رایج و کمرواج) از اول زندگی مشترک افراد درگیر با خشنوت بررسی شده که استان بوشهر، درخصوص خشنوت حقوقی و مربوط به طلاق (امتناع از طلاق علی‌رغم اصرار زن به متارکه، ازدواج مجدد بدون اجازه زن، جلوگیری از دیدن فرزندان در زمان متارکه و ...) رتبه دوم را داشته است.¹

امروزه، این اندیشه که خشنوت خانگی امری خصوصی، موضوعی خانوادگی، انتخابی فردی یا واقعیتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود، مورد چالش قرار گرفته است. خشنوت‌های خانگی علیه زنان از مسائل و مشکلاتی است که زندگی بسیاری از زنان را در طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی بهنوعی

متاثر می‌کند. خشونت خانگی علیه زنان کیفیت زندگی زنان را بهشت تهدید می‌کند. از دستدادن احساس خودارزشمندی و اعتمادبه نفس و اطمینان نداشتن از نحوه برخورد با دیگران را می‌توان از پیامدهای خشونت علیه زنان برشمرد.

استان بوشهر با مساحتی حدود بیستوهفت هزار و شش صد و پنجاه و سه کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران واقع شده است. بوشهر از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بافتی تقریباً سنتی دارد و با وجود تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجامشده در دهه‌های اخیر در کل کشور و شهر بوشهر، به‌نظر می‌رسد هنوز نهادهای سنتی، تسلط و حاکمیت بیشتری در این شهر و توابع آن دارند و خانواده واحد اقتصادی مهم و دربرگیرنده رفتارهای اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی است. در چنین شرایطی عواملی همچون پدرسالاری؛ توجه نداشتن به مقام و منزلت زن؛ اعتقاد به نان‌آور بودن مردان و درصد پایین مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان، زمینه‌های توأم‌نمدی زنان را تقویت می‌کند و احتمال دارد صمیمیت واقعی بین زوجین را کاهش دهد و با افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز نسبت به اعضای خانواده، بهویژه زنان، همراه باشد.

با توجه به این موارد، به‌نظرمی‌رسد پدیده خشونت علیه زنان به عنوان یک مسئله اجتماعی قابلیت یک پژوهش علمی میدانی را دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به‌دلیل بررسی خشونت خانگی علیه زنان در میان زنان بوشهر با بهره‌گیری از روش کیفی نظریه زمینه‌ای است. مسئله اصلی پژوهش این است که زنان خشونت‌دیده، پدیده خشونت علیه خود را چگونه درک، تفسیر و معنا می‌کنند؟ چگونه بسترها و شرایط بروز خشونت را توصیف می‌کنند؟ خشونت‌های اعمال شده بر آنها چگونه است؟ چه راهبردهایی در برابر آن اتخاذ می‌کنند و پیامدهای این پدیده برای آنها چه هاست؟

پیشینهٔ پژوهش

شایان و همکاران (۱۳۹۴) پژوهشی با هدف بررسی عوامل مؤثر بر همسرآزاری در زنان مراجعته کننده به مرکز پزشکی قانونی شهر شیراز انجام داده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که بیشترین میزان همسرآزاری بین افراد، خشونت روانی و کمترین میزان خشونت اقتصادی بوده است. دانش و همکاران (۱۳۹۶) پژوهشی با هدف تحلیل جامعه‌شناسی خشونت علیه زنان و مطالعه عوامل اثرگذار بر آن انجام داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد میان انواع خشونت علیه زنان (مالی، جسمی، جنسی، اجتماعی، عاطفی، کلامی و روانی)، شایع‌ترین نوع آن خشونت‌های عاطفی، کلامی و روانی بوده است.

هاشمیان و همکاران (۱۳۹۷) پژوهشی با هدف تبیین تجارب مردان متأهل از خشونت علیه همسرانشان در شهر سیزوار انجام داده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که طراحی مداخلات در جهت برقراری تعامل دوستانه بین زوجین و کمک به آنان برای شناخت و مرتفع کردن نیازهای جنسی یکدیگر، می‌تواند در جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان مؤثر باشد. رباطی فیروزه‌چی و همکاران (۱۳۹۸) پژوهشی با هدف بررسی رابطه میان پایبندی مذهبی و رضایت زناشویی با خشونت علیه زن

توسط همسر با روش کمی انجام داده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که میان خشونت علیه زنان ازسوی همسر با پایین‌دی و همچنین میان رضایت زناشویی و خشونت علیه زنان ازسوی همسر رابطه منفی معنادار وجود دارد و در آخر میان رضایت زناشویی و پایین‌دی مذهبی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. قائد امینی و همکاران (۱۳۹۹) پژوهشی با هدف تحلیل ساختاری خشونت علیه زنان با توجه به قرنطینه خانگی ناشی از شیوع ویروس کرونا در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی اصفهان انجام داده‌اند که نتایج آن نشان داد قرنطینه خانگی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بر خشونت روانی، اقتصادی، جسمی و جنسی در سطح اطمینان ۹۹ درصد تأثیر معناداری دارد.

نوید^۱ (۲۰۱۳) میزان و ماهیت خشونت خانگی علیه زنان و عوامل مرتبط با آن در بنگلاش شهری و روستایی را بررسی کرده است. وی دریافت زنانی که درآمد کمتری دارند، مستقیماً به شرکای خود وابسته می‌شوند و این خود قدرت مذاکره و توانایی آنها برای کاهش خشونت فیزیکی را محدود می‌کند. تlapک^۲ (۲۰۱۵) بیشترین خطر خشونت علیه زنان در جمهوری دموکراتیک کنگو را از طرف شریک صمیمی زندگی اش می‌داند، نتایج نشان داد که ۶۸.۲٪ از پاسخ‌دهندگان حداقل یکی از سه نوع خشونت (IPV) را تجربه کرده‌اند. نتایج پژوهش گورگن و همکاران^۳ (۲۰۱۶) حاکی است خشونت علیه زنان بهطور کلی در جهان، و بهطور خاص در ترکیه، در حال افزایش است. تفاوت‌های قابل توجهی میان گروه‌های با درآمد کم، متوسط و بالا وجود دارد. به علاوه این پژوهش تفاوت معناداری بین سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال و منطقه مسکونی نشان داد.

روم و همکاران^۴ (۲۰۱۸) پژوهشی با عنوان بار نامرئی خشونت علیه دختران و زنان جوان در مکزیک انجام داده‌اند. این مطالعه جهانی اطلاعات ۱۹۵ کشور و ۷۹ عامل خطر را تطبیق داده است. نتایج نشان می‌دهد خشونت در زنان جوان ۷٪ از کل مرگ در گروه سنی ۱۰ تا ۲۹ سال را تشکیل می‌دهد و به عنوان دومین علت مهم مرگ در تمام گروه‌های سنی، به جز ۱۰ تا ۱۴ سال، که در موقعیت هفتم قرار دارد، ایجاد می‌شود. احمد و همکاران^۵ (۲۰۱۹) پژوهشی با هدف بررسی خشونت همسران علیه زنان در هند: یک تحلیل اجتماعی-اکولوژیکی انجام داده‌اند. نتایج نشان داد در سطح فردی، احتمال بروز خشونت جسمی در زنان جوان تر، که در سنین پایین ازدواج کرده‌اند و ۳ تا ۴ سال با همسرشان فاصله و فرزندان بیشتری دارند، بیشتر است. زنان در گروه‌های آسیب‌پذیر، با وضعیت اقتصادی ضعیف و اعضای جوامع حاشیه‌ای، احتمال بالاتری برای تجربه خشونت همسر دارند.

طی چند دهه اخیر در جهان و چند سال اخیر در ایران، با رشد جنبش‌های دفاع از حقوق زنان، مطالعات و پژوهش‌های مختلفی در رابطه با موضوع خشونت علیه زنان انجام گرفته است. با نگاهی به

1. Naved

2. Tlapk

3. Görgün

4. Romero

5. Ahmad

پژوهش‌های صورت‌گرفته می‌توان به نبود یا کمبود پژوهش در جامعه آماری پژوهش حاضر (بوشهر)، قدیم‌بودن پژوهش انجام‌گرفته، نبود یا کمبود مطالعات کیفی مرتبط با موضوع و توجه اندک یا عدم توجه به شرایط خاص زنان در جامعه ایرانی اشاره کرد. با وجود محدودیت‌های بالا، مفاهیم استفاده شده در تحقیقات پیشین و نتایج و یافته‌های آنها توانسته‌اند به حساس‌سازی محققان در تحلیل داده‌ها و در مواردی استفاده از مفاهیم مدد نظر آنها در دسته‌بندی، نام‌گذاری مقوله‌ها و ارائه یافته‌های تحقیق کمک کنند. درنهایت اینکه، وجه ممیزه پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین این است که با استفاده از روش کیفی و روش‌شناسی نظریه زمینه‌ای در صدد شناخت درک، تفسیر و معنای پدیده خشونت از دیدگاه خود زنان برآمده است؛ تفاوت این روش با روش‌های دیگر در این است که تجزیه و تحلیل روش‌شناسی نظریه زمینه‌ای از دقت بالایی برخوردار است. در این روش جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از سه مرحله کدگذاری استفاده می‌شود و نهایتاً یک مقوله هسته را از دل داده‌ها استخراج می‌کنند، به‌نحوی که داده‌ها را با مقوله هسته و مقوله هسته را با داده تکمیل و تنظیم می‌کنند.

ادیبات نظری

در پژوهش‌های کیفی و به‌ویژه در روش تحقیق مبتنی بر نظریه زمینه‌ای، اصولاً نظریه از دل تحقیق بر می‌آید و تحقیق با نظریه آغاز نمی‌شود و به عبارتی نظریه کاربردی ندارد، ولیکن برخی از روش‌شناسان نظریه کرسول (۱۳۹۲) برآورد که از نظریه‌ها باید به عنوان لنزهای نظری در تحقیقات کیفی بهره برد (قائد امینی و همکاران ۱۳۹۹). براین اساس، نظریه‌هایی که در اینجا مطرح می‌شوند عمدهاً می‌توانند به عنوان لنز نظری جهت ایجاد حساسیت نظری و نیز برای پرتوافکنی بر جریان تحقیق درباره موضوعات رفتاری کجروانه از قبیل موضوع حاضر، که ماهیت کیفی دارند، راهگشا باشند و به عنوان مبنا و ابزاری جهت ایجاد حساسیت نظری نسبت به چنین پدیده‌هایی مورد توجه قرار گیرند.

براساس دیدگاه یادگیری اجتماعی^۱ افراد در اثر همنشینی با اعضای جامعه، چگونگی رفتار را یاد می‌گیرند. این رویکرد به نقش خانواده و همسایان در ارتکاب خشونت اشاره دارد. «باندورا»^۲ معتقد است اغلب رفتارهای انسان از طریق مشاهده و در خلال فرآیند الگوسازی فراگرفته می‌شود. برگس^۳ و کراس^۴ نیز یادگیری کج‌رفتاری را عمدهاً از طریق فرآیندهای تقویت و سازکارهای آن، یعنی تشویق و تنبیه، مورد توجه قرار می‌دهند و معتقدند ادامه یا توقف هر نوع رفتاری بستگی به تشویق یا مجازات دارد؛ یعنی تشویق موجب ادامه رفتارهای انحرافی می‌شود و همچون سایر رفتارهای اجتماعی در اثر آمیزش با دیگران آموخته می‌شود و تدوام می‌یابد» (رئیسی ۱۳۸۲).

1. Social learning theory

2. Bandura

3. Burgess

4. Cross

رفتارهای خشن را با مشاهده یاد می‌گیرند و اگر این‌گونه رفتارها تنبیه نشوند و بر عکس تشویق شوند، تقویت و ادامه می‌یابد. به اعتقاد باندورا، فرزندان از والدین خود یاد می‌گیرند که چگونه خشونت بورزند. مشاهده و تجربه بدرفتاری از ناحیه پدر و مادر در کودکی منجر به یادگیری رفتار سلطه‌آمیز از سوی مرد و آموختن تحمل از سوی زن می‌شود.

دوبوار از جامعه‌پذیری نقش‌های جنسیتی به عنوان عامل سلطه مرد بر زن یاد می‌کند. به اعتقاد وی، شخصیت دختران و زنان می‌توانست بسیار متفاوت با الگوهای نابرابر کنونی شکل گیرد، مشروط بر اینکه دخترچه‌ها از ابتدا با همان توقعات و پاداش‌ها و همان سخت‌گیری‌ها و آزادی‌هایی تربیت می‌شدند که برادرانشان تربیت می‌شوند (بستان ۱۳۸۲). دوبوار معتقد است سلسه‌مراتب جنس‌ها، ابتدا در تجربه خانوادگی بر دخترچه آشکار می‌شود. پدر در خانواده صاحب‌اقدار است، حتی اگر عملاً مادر به مثابة خانم خانه حکومت کند، این مهارت را دارد که اراده پدر را در صدر قرار دهد؛ در لحظه‌های بالهمیت، مادر به نام پدر و از طرف پدر، به او پاداش می‌دهد یا تنبیه می‌کند و نه تنها پدر، بلکه تمام مردآها از اعتبار مردانه سهم می‌برند و قدرت دارند (دوبوار ۱۳۸۲). نحوه برخورد والدین با فرزندان باعث می‌شود ویژگی‌هایی همچون پرخاشگری، موقفیت، رقابت، انتکای به نفس و استقلال پسر، از دختر بیش از پسر انتظار می‌رود که سازش کند، صلح جو باشد، اختلافات را نه با جنگ و جدال، که با صحبت حل و فصل کند و مهریان و مراقبت‌کننده باشد (راس ۱۳۷۳). بنابراین، می‌توان گفت جامعه‌پذیری جنسیتی با نهادینه کردن نابرابری از یکسو و تداوم بخشیدن به آن در نسل‌های آینده از سوی دیگر می‌تواند در حکم بسترهای نابرابر جنسیتی شناخته شود. طبق الگوی جامعه‌پذیری جنسیتی، که در آن مردانگی ارزش محسوب می‌شود، زنان موجوداتی تابع و مطیع در ساختار مردسالار خانواده‌اند و در حوزه‌های خصوصی خانواده محصورند و مردان در دنیای معمولی حضور و اشتغال دارند.

همه نظریه‌های ستمگری جنسی موقعیت زنان را پیامد رابطه قدرت مستقیم میان زنان و مردان می‌انگارند، رابطه‌ای که طی آن، مردان که منافعی عینی و بنیادی در نظرارت، سوءاستفاده، انقیاد و سرکوبی زنان دارند، از طریق اعمال ستم جنسی بر زنان، این منافع را برآورده می‌سازند؛ از دید این نظریه‌پردازان، موقعیت زنان اساساً همان موقعیتی است که در چهارچوب آن، مورد سوءاستفاده، نظارت، انقیاد و ستم مردان قرار می‌گیرند. این الگوی ستمگری به عمیق‌ترین و فراگیرترین اشکال در سازمان جامعه عجین شده و یک ساختار تسلط بنیادی تشکیل داده است که عموماً پدرسالاری خوانده می‌شود. پدرسالاری نوعی پیامد غیرعمد و ثانوی برخی عوامل دیگر، مانند عوامل زیست‌شناختی، اجتماعی‌شدن با نقش‌های جنسی و با طبقه اجتماعی نیست، بلکه بیشتر یک ساختار قدرت است که با یک نیت عمومی و قوی ابقا می‌شود؛ در واقع به اعتقاد بیشتر نظریه‌پردازان ستمگری جنسی، تفاوت‌ها و نابرابری جنسی فرآورده‌های پدرسالاری‌اند (ریتزر ۱۳۷۴: ۴۸۳).

فمینیست‌ها معتقدند که خشونت علیه زنان به خصوص خشونت خانگی، ریشه در فرهنگ و ساختار سیاسی جامعه دارد که پدرسالاری را تشویق می‌کند و زنان در روابط تحت سلطه مردان قرار می‌گیرند.

دیدگاه فمینیستی تسلط مرد و اجتماعی شدن جهت استفاده از قدرت را منشأ خشونت می‌داند. این دیدگاه بیان می‌کند که خشونت خانگی نتیجه پدرسالاری، تسلط مرد و نابرابری جنسی است. برخی دیگر از فمینیست‌ها بر این اعتقادند که چگونگی توزیع منابع مالی در خانواده بستگی به روابط قدرت میان زن و شوهر دارد و روابط قدرت به این امر برمی‌گردد که چه کسی حق تصمیم‌گیری درباره پول خانواده را دارد که چگونه و کجا صرف شود (آبوت و والاس: ۱۳۸۰-۱۵۷). براساس نظریه‌های فمینیستی، در جوامع پدرسالار، اقتدار در خانواده، با وراثت اعضاً مذکور خانواده ادامه می‌یابد و پدر در خانواده پدرسالار بر تمام اعضای خانواده سلطه دارد و برای تداوم قدرت خود هرگونه رفتار غلط و خشونت‌آمیز از خود بروز می‌دهد.

روش‌شناسی پژوهش

در پژوهش حاضر از رهیافت نظریه زمینه‌ای به عنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های کیفی استفاده شده است. این رهیافت مجاورت نزدیک میان نظریه و تجرب افراد مورد مطالعه، شناخت زمینه و اتکا بر تحلیل استقرایی را تضمین می‌کند (جونز ۱۹۹۷). در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختارنیافته استفاده شده است. مصاحبه‌ها با محوریت چند پرسش اصلی انجام شده‌اند و تلاش بر این بوده تا مشارکت‌کننده به راحتی باورها و تجرب خود را پیرامون آن مطرح کند. با توجه به اینکه محور پژوهش کشف و فهم خشونت علیه زنان بوده، پرسش‌هایی پیرامون درک خشونت، انواع خشونت از نگاه زنان، تفسیر از شرایط فردی و اجتماعی بروز این خشونتها و نهایتاً پیامدهای روانی و اجتماعی و خانوادگی این خشونتها برای آنان به بحث گذاشته شد. تلاش بر این بوده که در جریان بحث‌ها گنه تجارب آنان بررسی شود و تاحد امکان فضا برای تشریح تجربه زن آسیب‌دیده فراهم شود. مصاحبه‌های انجام‌شده با دستیابی به اشباع نظری به پایان رسید؛ یعنی محقق به این نتیجه رسید که مفاهیم جدیدی تولید نمی‌شود و معانی نتایج تاحد زیادی تکراری هستند. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد علت عدمه مرگ زنان در میانگین سنی ۱۵ تا ۴۵، نشست‌گرفته از رفتارهای خشونت‌آمیز است (سازمان جهانی بهداشت ۱۳۹۹؛ بنابراین جامعه پژوهش، زنان ۲۰ تا ۴۵ ساله شهر بوشهر بوده‌اند؛ با توجه به حساسیت موضوع، افراد مورد نظر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. افراد نمونه از طریق نمونه‌گیری زنجیره‌ای گلوله‌برفی انتخاب شدند. اولین مورد را محقق، طی یک گفت‌وگوی عادی در یک دوره‌ی دوستانه یافت و از طریق ایشان با موارد مشابه و آسیب‌دیده ملاقات کرد که با آنها هم مصاحبه انجام شد. همچنین، معیار دیگر در انتخاب افراد نمونه، تمایل و ابراز آنان جهت شرکت در مطالعه بود. تجربه خشونت برای همه زنان یکسان نیست و با توجه به موقعیت اجتماعی زنان، طبقه، سن، تحصیلات، ساختار خانواده، وضعیت اشتغال و توانایی/ ناتوانی متفاوت است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که زنان فوق دیپلم و لیسانس کمترین خشونت را از اول زندگی زناشویی خود تجربه کرده‌اند. همچنین میزان تأثیر سن و شاغل یا غیرشاغل بودن بر شدت

خشونت و نوع آن تأثیر قابل توجهی داشته است. زنان ۳۵ تا ۴۵ ساله بالاترین و زنان ۲۵ تا ۳۴ ساله پایین‌ترین نوع و شدت خشونت را در زندگی خود داشته‌اند. زنان غیر شاغل بیشتر و زنان شاغل کمتر خشونت را تجربه کرده‌اند. این ۱۰ نفر به این علت انتخاب شدند که خود مایل به انجام مصاحبه و مشارکت در این پژوهش بوده‌اند. پس از اتمام مصاحبه‌ها، متن آنها بر روی کاغذ پیاده و به صورت جمله‌به‌جمله کدبندی شد. کدبندی‌های انجام‌شده براساس تشابهات و تفاوت‌ها مجدداً در خردۀ مقولات یا مضمون نظری تر ادغام شدند و درنهایت چندین مقوله یا مضمون اصلی که بیانگر جوانب مختلف خشونت‌های تجربه‌شده مشارکت‌کننده در پژوهش می‌شد، تولید شدند. مصاحبه‌شوندگان اکثراً در مکان‌های عمومی مصاحبه شدند و مدت هر مصاحبه میان ۴۵ تا ۷۰ دقیقه طول کشید. داده‌ها بعد از کدگزاری و مقوله‌سازی تحلیل شدند. به‌منظور سنجش سطح قابلیت اعتماد یافته‌های پژوهش از تکنیک‌های متعددی استفاده شد. از جمله از روش کنترل اعضا که طی آن متن مصاحبه‌ها و حتی مفاهیم اولیه استخراج شده به مشارکت‌کنندگان برگشت داده شد تا صحت آنها را تأیید کنند. ازسوی دیگر جهت افزایش قابلیت اعتماد پژوهش، مفاهیم و مقوله‌های استخراج شده به چند نفر از افراد زبده در پژوهش کیفی داده شد تا میزان دقت مفاهیم در بازنمایی تجارب افراد مشارکت‌کننده را بررسی کنند. بنا به محدودیت جامعه مورد مطالعه و بنا به عرف رایج در کارهای کیفی، هویت واقعی افراد در مطالعه ذکر نشده و از اسمای استعاری به جای اسم واقعی افراد استفاده شده است. برخی از مهمترین ویژگی‌های مشارکت‌کنندگان در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱. برخی از مهم‌ترین اطلاعات زمینه‌ای مشارکت‌کنندگان در پژوهش

نام	سن	تحصیلات	شغل	سن همسر	تحصیلات همسر	شغل همسر	تعداد فرزندان	سال‌های زندگی مشترک
مریم	۳۰	لیسانس	خانه‌دار	۳۵	دیپلم	غازه‌دار	۱	۱۰
شبیم	۲۸	لیسانس	کارمند	۳۰	لیسانس	کارمند ارشاد	۱	۵
نسرين	۳۳	دیپلم	دانشگاه	۴۰	دیپلم	کارمند	۲	۱۲
آوا	۲۰	فوق دیپلم	خانه‌دار	۳۳	دیپلم	نیروی زمینی	-	۱
رها	۳۵	دیپلم	بازاریاب	۳۸	دیپلم	کارمند	۲	۱۵
سونیا	۲۹	دیپلم	خانه‌دار	۴۱	فوق	کشتیرانی	۲	۹
مهرنوش	۳۸	لیسانس	خانه‌دار	۴۸	لیسانس	کارمند	۱	۵
فرخنده	۳۹	دیپلم	منشی	۵۰	دیپلم	نیروی هوایی	۳	۱۹
طوبی	۳۶	فوق دیپلم	درمانگاه	۴۶	سیکل	دیبر	-	۸
لیلا	۳۷	دیپلم	خانه‌دار	۳۹	دیپلم	جوشکار	۱	۴
مهسا	۴۵	دیپلم	کارمند	۵۵	سیکل	کشاورز	۴	۲۵
بتول	۲۴	لیسانس	خانه‌دار	۲۹	ابتدایی	نانو	۱	۴
			کارمند		لیسانس	راننده		
						بانا		
						کارمند هتل		

یافته‌ها

در این بخش تحلیل داده‌ها براساس کدگذاری سه مرحله‌ای اشتروس و کوربین ارائه شده است. پس از انتراع مفاهیم از جملات و گزاره‌های اصلی، مفاهیم مشابه و نزدیک بهم در سطحی انتزاعی‌تر، زیر یک خردۀ مقوله جای داده شده‌اند. درواقع طبقه‌بندی داده‌ها و مفاهیم مشابه براساس یک ویژگی مهم انجام شد تا مقولات اصلی تولید شوند. در مرحله بعد مقوله‌های جزئی‌تر با هم ذیل مقوله‌های کلی و انتزاعی‌تر به نام کدگذاری محوری قرار گرفتند. براساس تحلیل داده‌ها و مضامین مصاحبه‌ها، می‌توان بسترها و شرایط منتهی به پدیده خشونت علیه زنان را در این مطالعه ذیل ۵ دستهٔ زیر مقوله‌بندی و تحلیل کرد: فرهنگ مردسالار و نابرابری جنسیتی نهادینه‌شده، کیفیت تعاملات زوجین، مشروعيت‌بخشی نظام فرهنگی به خشونت، استراتژی زنان در مقابله با خشونت، بازتولید نگرش‌های مردسالاری نسبت به زنان. نهایتاً به نظر محقق مقوله هسته که بتواند همه این مقوله‌ها را پوشش دهد، مقوله «حاکمیت ایدئولوژی مردسالار و هژمونی سلطه مذکور» است. در اینجا به‌دلیل کمبود فضا و صرفاً جهت آشنایی با روند کدگذاری و تحلیل مفاهیم و استخراج مقوله‌های تحقیق، بخش محدودی از روند کار در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول شماره ۲. روند استخراج مفاهیم و نام‌گذاری مقوله‌های تحقیق

مفاهیم	مقوله هسته	مفهوم اصلی	خرده مقوله	حکمیت ایدئولوژی مردسالار و هژمونی سلطه مذکور
پذیرش اقتدار مردانه- پذیرش کلیشه‌های جنسیتی- پایبندی به نقش‌های جنسیتی- اطاعت بی‌چون و چرا	ایدئولوژی مردسالار			
از پدر- قدرت و حاکمیت پدر				
زن ابزاری برای رسیدن به خواسته‌ها- زن و سیله‌ای				
برای ارضای نیاز جنسی مرد- نگاه جنسیتی به زن				
بی‌توجهی به زنان در تصمیم‌گیری خانوادگی-				
که ارزش تلقی کردن کار خانه‌داری زن- بی‌قدرتی زن				
در خانه- تلقین ارزش‌های جنسیت‌زده به ذهن				
کودک- سلطه جنسی مردانه و فرودستی جنسی				
زنانه- ارجحیت فرزند پسر				
تجربه و مشاهده خشونت در خانواده مبدأ- تجربه کودکی فرد آزارگ در خانواده- تربیت خانوادگی و رشد روحیه مردسالاری- خشونت‌طلبی در مردان				
سکوت- بی‌اهمیت جلوه‌دادن خشونت- نادیده گرفتن- انکار و حاشا- سکوت از ترس آبرو و بدنامی				
فحاشی کردن در مقابل فحاشی شوهر- سروصدای کردن- بی‌احترامی به همسر در جمع خانوادگی و				
مقابله به مثل	مدارا	زن	بی‌نهادنگاری	من
		تبغیض و نابرابری	من	من
		جنسیتی	من	من
			من	من
			من	من
			من	من

دوستان	طلاق- قهر کردن و برگشتن به خانه پدری- طلاق
اعاطفی	انزوا و کناره‌گیری
مراجعه به مشاور- کمک گرفتن از اطرافیان برای حل مشکل- توافق با همسر بر سر مسائل خانوادگی-	حل مسئله به شیوه سازنده
سازگاری و انطباق با مسائل زناشویی	

فرهنگ مردسالار و نابرابری جنسیتی نهادینه شده

مردسالاری وضعیتی است که در آن مردها قدرت و حاکمیتی فراوان نسبت به زن‌ها دارند؛ درواقع نامی است برای نظام و ساختاری که از راه نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود، زنان را زیر سلطه دارد (آبوت و والاس ۳۸۵: ۳۲۴). نظریه‌های اجتماعی- سیاسی خشنوت را برآیند ساختار مردسالارانه جامعه می‌پندارند. در این صورت، همسرآزاری گونه دیگری از کنترل و تسلط مردانه در جامعه است. نقش‌های جنسیتی، که جامعه برای مردان تعیین می‌کند، نوعی الگوی تربیتی برای آنان فراهم می‌کند که در آن مردان به خشنوت علیه زنان مجازند. با این توصیف، همسرآزاری بسط و گسترش چیزی است که مردان در ارتباط با زنان می‌آموزند. تصدیق و پرمحبতی والدین، اجازه بروز احساسات و خروج هیجانات را به جنس مذکور می‌دهد، بدون اینکه مورد اتهام قرارگیرند (شهرابزاده و راوندی ۱۳۹۶: ۲۵۱). در این مطالعه، براساس مضمون گفته‌های مشارکت‌کنندگان، فرهنگ مردسالار و نابرابری جنسیتی نهادینه شده را می‌توان در هفت خردۀ مقوله: ایدئولوژی مردسالار، بیش کالانگاری زن، تبعیض و نابرابری جنسیتی، پدرمکانی، مدل‌سازی، اجتماعی شدن توأم با جهت‌گیری جنسی و ضعف قوانین در حمایت از زنان آسیب‌دیده متمازیز و تحلیل کرد.

ایدئولوژی مردسالار: از میان ویژگی‌های مطرح شده برای جامعه مردسالار، می‌توان به ایدئولوژی مردسالارانه‌ای که بر این جوامع حاکم است، اشاره کرد که مجموعه منسجمی از ارزش‌ها درباره تفاوت‌های زیستی زن و مرد است که نابرابری را توجیه می‌کند. این ایدئولوژی مبنای تمام چیزهایی است که اعضای جامعه درست، طبیعی و مناسب می‌پندارند. ایدئولوژی مردسالار با تکیه بر شاخص شناخت تفاوت مرد و زن به لحاظ زیستی ساخته شده است، آنچه از تلقی رایج مردسالاری به ذهن می‌رسد، سلطه یکطرفه مردان بر زنان و برتر دانستن خود نسبت به هویت و شخصیت آنان است. در برخی موارد، مردسالاری با اطاعت بی‌چون و چرای مشارکت‌کننده و یا خانواده او از شوهر، خود را نشان می‌دهد. طوبی، یکی از مشارکت‌کنندگانی است که به این جنبه از مردسالاری اشاره می‌کند: شوهرم همیشه بذرفتاری می‌کنه، اصلاً انگار محبت کردن رو بلد نیست. فقط داد و بیداد کردن و فحش دادن بلده. چند باری هم با پدرم حرف زدم که باهاش صحبت کنه شاید بهتر بشه، ولی بایام هم می‌گه تو باش راه بیا، بهش محبت کن تا بتونی زندگیت رو نگه‌داری. خب

یه وقت‌هایی باید درکش کنی، نمی‌دونم به خودم می‌گم شاید به‌خاطر شرایط کاری سختش باشه که این جوری شده.

مریم، ۳۰ ساله، پدرش اجازه او را پس از ازدواج به شوهرش سپرده تا درباره او تصمیم بگیرد و مهم نیست این تصمیم درست باشد یا خیر. در تفکر مردسالارانه زن با وجود این که مورد ظلم و خشونت قرار می‌گیرد، همیشه حق با مرد مقابلاً است و این حق از جانب همه به مرد داده می‌شود. مریم می‌گوید:

بارها متوجه شدم که شوهرم با زن‌های دیگه رابطه دارد. وقتی هم که به خانواده‌م می‌گم، بهم می‌گن تو هم کمتر بهش فشار بیار، کمتر ازش بخواه، بهش محبت کن تا شوهرت سربه‌راه بشه. انگار من باید کر و کور بشم در برابر این اتفاقات و هیچ‌چیز رو نبینم و هرچه شوهرم گفت، بگم چشم تا فقط زندگی کنم. وقتی هم که می‌گم می‌خواهم طلاق بگیرم، بایام می‌گه بیخود می‌کنی، مگه دست توئه؟ شوهرت باید تصمیم بگیره. فکر کردی کلیه، تو بگی طلاق، اون هم قبول کنه. راستش بایای من حتی اجازه زنده بودنم رو هم به شوهرم واگذار کرده. بدین‌سان هنچارهای مردسالارانه، که زنان را زیر اتفاقات مردان قرارمی‌دهند، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر فرهنگی خشونت شوهر علیه زن را تصدیق می‌کنند.

بینش کالانگاری زن: بینش کالانگاری زن به معنی بهره‌کشی از فردی به عنوان ابزاری برای رسیدن به خواسته فرد است. شی‌انگاری در مفهوم وسیع‌تر به معنی بهره‌کشی از فرد به عنوان یک کالای اقتصادی یا هر شیء دیگر بدون درنظر گرفتن شخصیت یا شان اöst. شی‌انگاری عموماً در سطح جامعه بررسی می‌شود، اما گاهی به رفتارهای فردی نیز ربط داده می‌شود. جاگار^۱، روتنبورگ^۲ و والبی^۳ بیان می‌کنند که مبنای ستمدیدگی، تصاحب یا کنترل بدن زنان است و همین مسئله موجب بروز خشونت علیه زنان می‌شود (Mayer^۴: ۲۰۰۲: ۲۵۲). شبینم ۲۸ ساله که ابتدا در دوره‌می دوستانه زندگی عاشقانه‌ای را توصیف کرده است و تحصیلات را جزو شرایط اصلی برای خواستگار هر فرد بیان می‌کند، حالا می‌گوید:

همیشه فکر می‌کردم اگه شوهرم یه آدم تحصیل‌کرده باشه، بهتر درکم می‌کنه. به خواستگارهای دیگه‌م با این دید جواب رد می‌دادم، حالا خودم توی این زندگی کوتاه‌مدت به این نتیجه رسیدم که تحصیلات باعث نمی‌شه خوشبخت بشی، وقتی شوهرم که یه آدم تحصیل‌کرده است فقط نیاز حنسیش رو با من برآورده می‌کنه و اصلاً نمی‌پرسه من هم توی این زندگی چی می‌خوام و من فقط برash یه ابزارم که نیازش برطرف بشه.

مریم ۳۰ ساله می‌گوید:

1. Jaggar
2. Rothenburg
3. Walby
4. Mayer

بدترین احساس حقارت رو در زندگیم وقتی تجربه کردم که فهمیدم شوهرم من رو یه وسیله می‌بینه که نیازش رو برطرف کنه، به چشم به آدم به من نگاه نمی‌کنه. یه آدمی که احساس داره، نیاز به عاطفه و توجه داره. من دیگه باورم شده که زن‌ها هیچ حقی توی زندگی ندارن، جز اینکه در خدمت شوهر باشن

تبیعیض و نابرابری جنسیتی: تبیعیض و نابرابری جنسیتی مقوله تفسیری دیگری است که از متن مصاحبه و مقوله‌های توصیفی استخراج شده است و در بروز خشنونت بسیار اهمیت دارد؛ به عبارت دیگر، مسئله خشنونت علیه زنان در تبیعیض‌های جنسیتی ریشه دارد. درواقع فرهنگ نهادینه شده تبیعیض علیه زنان موجب شده انواع خشنونت هر روز و همه‌جا علیه زنان در تمام جوامع رخ دهد. نسرين ۳۳ ساله و رها ۳۵ ساله تجربه خود را در بحث تبیعیض جنسیتی این گونه بیان می‌کنند:

شوهرم هیچ وقت نظر من براش ارزش نداره، چه توی کارهای خونه، چه کارهای بیرون خونه. اگه بخواه وسیله‌ای برای خونه بگیره، بدون اینکه من حتی در جریان باشم می‌گیره؛ حتی دوبار که خونه‌مون رو فروختیم، من زمانی فهمیدم که بهم گفت اسباب و اثاثیه‌ت رو جمع کن باید از اینجا بلند شیم. اگر هم اعتراضی کنم، می‌گه از کی تا حالا زن عاقل شده که بخوای باش مشورت کنی؟ همین هم که برات گرفتم از سرت زیاده.

شوهرم اصلاً کار خونه رو کار به حساب نمی‌ارم، فقط از نظر اون کاری که درآمد ازش به دست بیاری کاره، بقیه کارها کار نیستند. هر وقت هم بهش می‌گم خب من هم توی خونه کار می‌کنم، کنیز که نیستم، آدمم. حداقل یه خسته نباشی خشک‌والی که می‌تونی بگی. اون هم بهم می‌گه آره دیدم داری ببلوکلنگ می‌زنی و آخرش چقد پول بهت دادن و بعدش هم به طعنه می‌گه خسته نباشی شازده کوچولو.

پدرمکانی: پدرمکانی یک الگوی مکان گزینی بعد از ازدواج است که در آن زن و شوهر بعد از ازدواج، نزد خانواده شوهر می‌روند و در آنجا ادامه زندگی می‌دهند. این شکل از زندگی از زمان‌های دور در جوامع مختلف غالب بوده است. مریم ۳۰ ساله یکی از مشارکت‌کنندگانی است که این الگوی زندگی را به اجراب انتخاب کرده است. او اظهار می‌کند:

قبل از عقدم یکی از شرط‌های من برای ازدواج خونه مستقل بود، ولی موقع عروسی شوهرم گفت باید ببریم خونه پدرش زندگی کنیم، من هم قبول نکردم، چون ماه عروسیم عقب افتاد، قهرکردم، ولی آخرش مجبور شدم قبول کنم، گولم زد گفت فقط دو ماه می‌منیم که پولم برای خونه جور شه، این دو ماه شده دو سال. مادرشوهرم تو زندگیم دخالت می‌کنه، حتی خصوصی‌ترین مسئله زندگی‌مون رو خونواده شوهرم تعیین می‌کنن.

بتول ۲۴ ساله می‌گوید:

ما طبقه دوم خونه پدرشوهرم زندگی می‌کنیم، با اینکه کاملاً مستقلیم، مادرشوهرم وقت و بی‌وقت توی خونه ماست. احساس آزادی ندارم، نمی‌تونم دو دقیقه با شوهرم تنها باشم، تو

همه مسائل ما دخالت می‌کنند، حتی چیدن و سایل خونه‌ها، خب، من هم خسته شدم، اعتراض کردم که این چه وضعیه آخه. شوهرم هم رک بهم گفت: تو کلاً دنبال بھونه هستی از خونواده‌ام ایراد بگیری، اون‌ها که کاری به کارت ندارن، مشکل از خودته، به جای ایراد گرفتن از خونواده‌م، خودت رو درست کن. دیگه نمی‌دونم جی کار کنم. واقعاً دارم اذیت می‌شم، شوهرم بهم توهین می‌کنه، چون می‌گم از اینجا بریم.

مدل‌سازی خشونت: بر این اساس، پرخاشگری و آزاروادیت علیه زنان، رفتار و کنش اجتماعی است که از طریق فرایندهای اجتماعی، تولید، بازتویید و فراگرفته می‌شود. مردان با مشاهده رفتاری از این دست، یاد می‌گیرند که خشونت و سیلهای مشروع برای برآورده کردن نیازهای آنهاست. طبق نظریهٔ یادگیری اجتماعی بندورا (۱۹۷۷) رفتار از دو طریق آموخته می‌شود: یا از طریق پاداش دادن به اعمال (یادگیری ابزاری) یا از طریق مشاهده آگاهانه یا تصادفی رفتار دیگران (مدل‌سازی) (ریتزر ۱۳۷۴)؛ بنابراین کودکانی که از هر طریق می‌آموزند که خشن باشند، شاید این الگو را در بزرگسالی نیز ادامه دهند. مهسا ۴۵ و آوا ۲۰ ساله تجربه خود را این‌گونه بیان می‌کنند:

اوایل ازدواج، متوجه شدم پدرشوهرم خیلی آدم بی‌تریتیه. راحت تری جمع به زنش بی‌احترامی می‌کرد و فحش می‌داد. بارها به شوهرم گفتم: خب به بابات بگو با مادرت این حور صحبت نکنه، می‌گفت بابام این جوری نیست، یه لحظه عصی شده، و گرنه اهل این رفتارها نیست، ولی کم‌کم که از زندگی خودم گذشت، فهمیدم دقیقاً رفتار شوهرم مثل رفتار بابشه و راحت بهم توهین می‌کنه و فحش می‌ده، من هم باید سکوت کنم.
پدرشوهرم همیشه خانومش رو با کلمه ضعیفه صدا می‌زنیه یا بهش می‌گه هوی! مگه کری نمی‌شوی؟ شوهرم هم بارها همین کلمات رو تری جمع برای صدا زدن من به کار برده و من خیلی حجالت کشیدم و تحقیر شدم به خاطر این رفتارش.

اجتماعی کردن توأم با جهت‌گیری جنسی: اجتماعی شدن جنسی باعث می‌شود شخصیت مردان با الگوهای نابرابر شکل بگیرد. نحوه برخورد والدین با فرزندان باعث می‌شود ویژگی‌هایی چون پرخاشگری، موقفيت، رقابت، اتکای به نفس و استقلال بیشتر از پسر انتظار برود. براساس نظریهٔ جامعه‌پذیری جنسیتی، فرایند اجتماعی شدن در خانواده گرایش‌های جنسیت زن و مرد را در خانواده درونی می‌کند و آن را به فرزندان انتقال می‌دهد و باعث دائمی شدن سلطه مرد و مطیع بودن زنان می‌شود. زن با درونی کردن گرایش‌های جنسیتی، می‌آموزد اعمال خشونت از شوهر بخشی از قواعد زندگی است و باید بپذیرد و به‌گونه‌ایی به زن تلقین شده است که باید شرایط را تحمل کند. برمبنای چنین آموزشی، زنان همواره به‌دنبال این‌اند که در رفتارهای خود جست‌وجو کنند و به‌دنبال علت بدرفتاری شوهرشان باشند. رها ۳۵ ساله که آرزوی تحصیل دارد، با حسرت می‌گوید:

بابام همیشه حق هر کاری رو به برادرها می‌داد، ولی ما که دختر بودیم، حق هیچ کاری

نداشتم، حتی تو خونه عموم هم همین بود. وقتی هم که زن پسرعموم شدم، تو خونه خودم هم همین جور باهام رفتار شد. چندبار بهش گفتم: بنار برم دانشگاه، همین دانشگاه آزاد یا پیامنور شهر خودمون هم میرم، ولی همیشه مخالفت کرده، چون بهش یاد دادن درس خوندن مال پسره، نه دختر.

سرین ۳۳ ساله با نشان دادن محبت بیشتر به پرسش می‌گوید:

خب همیشه این جور بوده که گفتند پسر عصای دست پدره، این رو هم در زندگی خودم دیدم، من وقتی بایام مریض بود، اجازه نداشتم باش برم دکتر، شوهرم می‌گفت: مگه پسر نداره که تو باش بری. برای همین من هم خب می‌دونم فردا سر پیری تنها کسی که بددردم بخوره، پسرمه. دختر مال مردمه.

مریم ۳۳ ساله با گلایه از جامعه‌ای که همیشه او را پایین تراز مردان می‌داند، می‌گوید: دیگه انگار برام درونی شده که من پایین تراز مردها هستم. همیشه دیدم اون‌ها حق هر کاری رو دارند؛ همین طور که شوهرم به خودش اجازه می‌ده چون مرده، من رو اذیت کنه.

ضعف قوانین در حمایت از زنان آسیب‌دیده: برخی از زنان مصاحبه‌شونده نبود قانون مناسب و درواقع ناتوانی قانون در حمایت از زنان را عامل خشنوت و آزارهای بی‌درپی همسرانشان می‌دانستند. بهزعم مصاحبه‌شوندگان، قانون مجازات اسلامی به مسئله خشنوت مردان علیه زنان توجه اندکی دارد و نسبت به این مسئله سهل‌انگاری شده است؛ هرچند در حوزه خشنوت خانگی علیه زنان نیز در کشور ما قوانینی به تصویب رسیده است که برخی از آنها به خشنوت جسمانی و برخی دیگر به خشنوت روانی و اقتصادی در محیط خانه می‌پردازند. با این حال، زنان معتقد‌نمای جامعه از این قوانین آگاهی ندارد و مردان با خیال راحت هر رفتاری را در فضای خصوصی خانه بروز می‌دهند. مهسا ۴۵ ساله در این باره می‌گوید: یه بار که شوهرم خیلی من رو زد، توی گریه‌هام بهش گفتم: به خدا ازت شکایت می‌کنم، می‌رم پژوهشکی قانونی نامه می‌گیرم تا همه می‌گیرم تا همه بدوزن چی به سرم آوردی، آبروت رو می‌برم اون هم گفت برو ببین چی می‌گن، طرف دزدی میلیاردی می‌کنه کسی چیزی بهش نمی‌گه، بعد این می‌خواه از من که شوهرش هستم شکایت کن!

مهرنوش ۳۸ ساله با گلایه از نبود قوانینی می‌گوید: وقتی شوهرم زندگی رو برام جهنم کرده، وقتی هیچ جایی نیست که از حقم دفاع بشه و من رو به عنوان یه انسان نجات بده، من باید چه کار کنم، اصلاً شما تا حالا شنیدید که بگن فلان‌جا هست برای زن‌هایی که دارن از دست شوهرانشون اذیت می‌شن و بهزور دارن تحمل می‌کنن.

لیلا ۳۷ ساله از نبود حمایت قانونی می‌گوید:

توی جامعه‌ای که هیچ حمایتی از من زن نمی‌شه، حتی قانون حق رو به مردها می‌ده و اگه بگم طلاق می‌خوام چون داره اذیتم می‌کنه، بچه م رو از من می‌گیره، من کجا حقم رو بگیرم

و بگم که دارم/اذیت می‌شم تو/ین زندگی؟

کیفیت تعاملات زوجین: منظور از کیفیت تعاملات زوجین، چگونگی تعاملات زن و شوهر با یکدیگر و بنیان‌های روحی و روانی آنان است که شامل دو خردۀ مقوله: «عدم ملاحظه شرایط روحی و روانی همسر» و «ازدواج بدون شناخت» می‌شود.

عدم ملاحظه شرایط روحی و روانی همسر: در ابتداء با عدم توجه به شرایط روحی همسر، سوپر ۲۹ و بتول ۲۴ ساله می‌گویند:

شوهرم یه آدم سوء/استفاده‌گره. در زندگی فقط خودش رو می‌بینه. اصلاً براش مهم نیست من حوصله کاری رو دارم یا نه. اصلاً شرایط روحی اون کار رو دارم یا نه، من رو مجبور به اون کار می‌کنه. اگه ازم تقاضای رابطه کنه و بگم الآن شرایطش رو ندارم، فوراً تهدیدم می‌کنه. خب خواستی بری مهمونی و خونه ببابات، بدون من هم شرایطش رو ندارم.

خیلی وقت‌ها درحالی که داشتم از درد به خودم می‌پیچیدم، مجبور شدم به‌خاطر شوهر و خانواده‌ش بایستم سر گاز و غذا درست کنم تا مباداً شوهرم فکر کنه من احترام خانواده‌ش رو ندارم، چون اگه بگم شرایطم خوب نیست می‌گه تو عمدآ بهونه میاری خانواده‌نمی‌بین.

ازدواج بدون شناخت: تفکر غالب درباره ازدواج فامیلی این است که دختری که با خانواده شوهر و پسری که با خانواده زن ارتباط خونی و خویشاوندی داشته باشد، دلسوزی بیشتری نسبت به خانواده همسر خود دارد و در آینده عصای دست پدر و مادر همسر خود می‌شود و غریبه به‌هیچ عنوان مانند فامیل دلسوز و متعدد نیست. فرخنده ۳۹ ساله که خودش را به‌خاطر عدم شناخت همسرش سرزنش می‌کند، بالحنی گلایه‌مند می‌گوید:

وقتی پسرداییم او مد خواستگاریم، هم سنم کم بود و هم اینکه چون شهر دیگه‌ای زندگی کرده بود و من فقط سرجمع دوشهیار دیده بودمش، هیچ شناختی ازش نداشتم، ولی چون مامانم می‌گفت فامیلیه، به دردمون می‌خوره، من هم زنیش شدم که ای کاش لال می‌شدم و به نمی‌گفتم و اول می‌شناختم، بعد ازدواج می‌کردم که الآن این حال و روزم نباشه.

مشروعیت‌بخشی نظام فرهنگی به خشونت: خشونت علیه زنان همواره شیوه مشروع ابراز سلطه مردانه بوده و به عبارتی نوعی کنترل اجتماعی است که مستقیماً از ساخت مردسالاری برمی‌خizد (صادقی فسایی ۱۳۸۹). اگرچه امروزه به لحاظ اجتماعی، کتک‌زدن زنان قبیح شمرده می‌شود، اما با توجه به زمینه‌های تاریخی و سنتی آن هنوز مشروعیت دارد و شاید به همین علت است که اکثر افراد این مسائل را خصوصی تلقی می‌کنند.

تحریک روانی شوهر به‌وسیله همسر: مردی که همسرآزاری می‌کند، توهمندی همسر خود را دارد و اعمال خشونت را روشی برای تربیت و هدایت او می‌پنداشد. درواقع مردان این توهمند که رفتارشان، واکنشی علیه رفتار بد همسرشان است و بنابراین رفتارشان کاملاً مشروع است و با بیان اینکه رفتاری آزاردهنده ازسوی زن علیه‌شان در محیط خانواده رخداده، حقوق او را پایمال می‌کنند و

مستحق آزار و اذیت می‌پندارند. مریم ۳۰ ساله می‌گوید:

شوهرم می‌گه تو همیشه این عادت زشت رو داری که سر هر مسئله کوچکی از من ایرادی بگیری و من رو عصبی کنی. بعدش می‌گی چرا با من بد رفتار می‌کنی، خب خودت مقصري که می‌رسی روی اعصابم.

طوبی ۳۶ ساله با گله‌مندی از خانواده همسرش که او را مسبب خشونت شوهرش علیه او می‌دانند، می‌گوید:

یه بار بهش گفتم شوهر زن‌های دیگه رو ببین، خودت رو هم ببین، اون‌ها چی دارن تو چی داری. این قدر من رو کتک زد. گفت تو/این حرف‌ها رو می‌زنی که من رو تحریر کنی و بگی هیچ‌چیز ندارم، خانواده‌ش هم تأییدش می‌کنند که من اون رو با بقیه مردها مقایسه می‌کنم و این جوری باعث اذیتش می‌شم و وقتی من رو می‌زنه مقص خودم هستم.

استراتژی زنان در مقابله با خشونت: مصاحبه‌های عمیق با زنان نشان می‌دهد که زنان به صورت‌های گوناگونی به خشونت علیه خود واکنش نشان می‌دهند. اگرچه بعضی از این استراتژی‌ها ممکن است خشونت علیه آنان را کاهش دهد، اما مفاهیم قالبی، چون آسیب‌پذیری زنان و یا منفعل بودن آنها و یا تفکر قوی تر و خشن‌تر بودن مردان، را زنده نگه می‌دارند و آن را تداوم می‌بخشند. از آنجا که زنان خشونت علیه خود را امری خصوصی می‌پندارند، کمتر به‌دبیل راه حل‌های ساختاری برای مقابله با آن هستند؛ به عبارتی که اتخاذ هر نوع استراتژی به عوامل مختلفی چون سطح تصیلات، استقلال مالی و شغلی، برخورداری از حمایت‌های خانوادگی، و از همه مهمتر نوع خشونت و جدیت آن بستگی دارد (صادقی فسائی ۱۳۸۹). این استراتژی‌ها شامل مدارا، انسزا و کناره‌گیری، مقابله‌به‌مثل و حل‌مسئله به شیوه سازنده است. روایت زنان حاکی از آن است که بیشتر زنان به‌دلیل وابستگی اقتصادی، مشکلات اجتماعی، عطوفت مادری، نبود حمایت‌های قانونی، ترس از عواقب طلاق و حفظ خانواده، با مدارا برخورد کرده‌اند. در مجموع ۵۰ درصد مدارا، ۳۰ درصد کناره‌گیری، ۱۰ درصد مقابله‌به‌مثل و ۱۰ درصد حل مسئله به شیوه سازنده را انتخاب کرده‌اند. زنان میانسال نسبت به زنان جوان‌تر، کنترل بیشتری بر زندگی خود دارند، از طرف دیگر با بالارفتن سن، خشونت علیه آنها کاهش می‌یابد. نکته جالب اینکه پسیاری از زنان خصوصاً آنها ای که مسن‌ترند، خشونت را به عنوان بخش طبیعی از زندگی زناشویی خود درک می‌کنند، اما زنان جوان کمتر از زنان مسن و میانسال اصرار بر حاشا و یا انکار و یا پنهان‌سازی خشونت علیه خود را دارند، اما ارتقا و پیشرفت تحصیلی زنان تأثیر چندانی بر استراتژی زنان نداشته، بعضی زنان تحصیل کرده در مقابل خشونت سکوت و کناره‌گیری کرده‌اند.

مدارا: زنان به‌دلایل مختلفی می‌کوشند خشونت علیه خود را کتمان و حاشا کنند یا غیر مهم، جزئی و عادی نشان دهند. زنان به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به این باور رسیده‌اند که خشونت علیه آنها امری عادی و حتی در شرایط خاصی توجیه شده است؛ یعنی زنان به‌شدت تحت تأثیر فشارهای فرهنگی

و اجتماعی هستند تا ساكت بمانند. ترس از آبرو، ترس از طلاق و ترس از بدنامی باعث این سکوت اجباری شده است (صادقی فسائی ۱۳۸۹). مهسا ۴۵ ساله فرزندانش را دلیلی برای ادامه زندگی با همسرش و تحمل آزار و اذیت‌های او بیان می‌کند:

ززها چاره‌ای ندارند، باید سوزن و بسانند. مگه کسی حمایتشون می‌کنه؟ بهفرض هم که طلاق گرفتم، خب بچه‌هام چی می‌شن؟ مردم چی می‌گن؟ فردا همه می‌خوان بگن عرضه نداشتی به خاطر بچه‌هات هم که شده تحمل کنی. من هم خب تحمل می‌کنم شاید خدا کرد و شوهرم بهتر شد.

فرخنده ۳۹ ساله مدارا در برابر همسرش را بهترین روش می‌داند و می‌گوید:

من اوایل جواب فحش و بددهنیاش رو می‌دادم، بعد دیدم با این کار هی اون عصبی‌تر می‌شه و وضع زندگیم بدتر، دیگه سعی کردم وقتی چیزی می‌گه، من جوابش رو ندم تا آروم بشه. نسرين ۳۳ ساله که بهدلیل ترس از آبرو، ماندن در کنار همسرش و تحمل شرایط را پذیرفته، می‌گوید:

من قبل از اینکه با همسرم ازدواج کنم، یک ازدواج ناموفق داشتم، خب الان اگه طلاق بگیرم یا چیزی بهش بگم که از خونه پیرونم کنه، مردم درباره من چی فکر می‌کنند؟ نمی‌گن حتماً زنه مشکلی داره؟ من با زندگیم می‌سازم.

انزوا و کناره‌گیری: انزوا و کناره‌گیری مشارکت‌کنندگان را با تنوری مرتون بهتر می‌توان توضیح داد. انزواگرایی یا عزلت‌گرینی از اصطلاحاتی است که رابرت مرتون^۱ (۱۹۶۸)، از جامعه‌شناسان کارکردی-ساختاری، در بررسی رفتار انحرافی به کار برد است. انزواگرایی یعنی عدم پذیری، مخالفت با اهداف فرهنگی و ابزار دستیابی به آنها. انزواگراها نه از راههای مشروع و نه از راههای نامشروع، موقفيتی در جامعه کسب نکرده‌اند، و بهمین دلیل خود را از جامعه کنار می‌کشند. در نظر مرتون این افراد نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی جامعه بیگانه شده و هیچ تلاشی نیز برای منطبق کردن خود با آنها نمی‌کنند. آنها در جامعه زندگی می‌کنند، ولی به جامعه تعلق ندارند (عضدانلو ۱۳۷۴: ۷۱). مشارکت‌کنندگانی که در گیر خشونت شوهران خود هستند، این شیوه انزوا را به کارمی‌گیرند و آنها هدف و ابزار رسیدن به آن را کنار می‌گذارند و اقدام به ترک زندگی و یا ترک خانه می‌کنند. شیرین ۳۳ ساله یکی از مشارکت‌کنندگانی است که استراتژی طلاق را، بعد از مدارا، به کاربرده است. او می‌گوید: دیدم هرچی مدارا می‌کنم، باش می‌سازم، بدتر می‌شه و بیشتر زخم می‌ده. اصلاً این بشر آدم بیشو نبود که نیوید.... من هم درخواست طلاق دادم.

بتول ۲۴ ساله که با بدست‌آوردن استقلال مالی تصمیم به جدایی و کناره‌گیری از زندگی مشترک گرفته، می‌گوید:

وقتی دیدم ذره‌ذرء وجودم داره نابود می‌شه و کسی به دادم نمی‌رسه، اول برگشتم خونه بابام

و یه شغل پیدا کردم، وقتی از بابت شغل مطمئن شدم، درخواست طلاق دادم. دیگه نمی‌تونستم بیشتر از این تحمل کنم.

مقابله به مثل: عمدۀ زنان خشنوت‌های مردان علیه خود را با خشنوت‌های عاطفی و روانی پاسخ می‌دهند. از جمله این شیوه‌ها می‌توان به محرومیت مردان از همبستری، فحاشی و تحریر کردن مردان دربرابر دیگران نام برد. لیلا ۳۷ ساله که معتقد است باید آزارواذیت همسرش را جبران کند، می‌گوید: هر وقت اذیتم می‌کنم، من هم برای اینکه کارش رو تلافی کنم، ازش فاصله می‌گیرم، حتی پیشش نمی‌خوابم. این جوری می‌فهمه که فقط اون نیست که قدرت داره و می‌تونه توی سر من بزنه.

حل مسئله به شیوه سازنده: گذر جامعه از ساختار سنتی به ساختار مدرن است و افزایش سطح تحصیلات زنان، استغلال و استقلال مالی زنان و تغییر ساختار اجتماعی خانواده منجر به تغییر نقش زن در خانواده و جامعه شده است. این تغییرات و سبک جدید زندگی، منجر به ایجاد یکسری راه حل‌ها از طرف زنان در مواجهه با خشنوت علیه آنها شده است. در این پژوهش زنانی که از تحصیلات دانشگاهی برخوردار بودند، به جای کناره‌گیری و مدارا به دنبال حل مسئله زندگی زناشویی شان به شیوه مؤثر بودند. مهرنوش ۳۸ ساله می‌گوید:

در زمان دانشجوییم همیشه استاد روانشناسی مون می‌گفت: به جای اینکه دنبال آخرین راه حل باشید، اولین راه حل رو انتخاب کنید، مسئلتون رو حل کنید و ازش فرار نکنید. من هم همیشه تلاش کردم تو زندگیم این جوری باشم، برای همین الان چند وقته که دارم با یه مشاوره صحبت می‌کنم که بتونم زندگیم رو درست کنم و کم کم شوهرم رو ببرم پیش مشاور تا مشکلش حل بشه.

باز تولید نگرش‌های مردسالارانه نسبت به زنان: به علت وجود شرایط خشن در جامعه، در بسیاری از موارد زنان مجبور می‌شوند که رفتار خود را با آنچه نظم و قواعد جامعه از آنان درخواست می‌کند، هماهنگ سازند تا از خطرات درگیری و آزارهای اجتماعی در امان باشند. ساختار مردسالارانه جامعه، زنان را در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد و هر یک از آنان را به وابستگی به یک مرد وادر می‌کند. از طرف دیگر در این وابستگی تحمل رفتارهای خشن مردانه نیز وجود دارد؛ زیرا در درون جامعه راهی برای رهایی وجود ندارد، درنتیجه نه تنها شرایط خشنوت پابرجا می‌ماند، بلکه نابرابری موجود نیز ادامه می‌یابد (اعزازی ۱۳۸۲: ۵۶). خشنوت علیه زنان می‌تواند اثراتی منفی بر سلامت جسمی، روانی، خانوادگی و حتی اجتماعی آنان بگذارد و زندگی آنان را به انواع مختلف تحت تأثیر قرار دهد.

مشکلات روانی: مشکلات روانی، اختلال روانی یا کژکاری روانی است. درواقع خشنوت علیه زنان موجب بروز روحیه پوچی یا خودنابودسازی، پرخاشگری و اضطراب در زنان می‌شود. گفته‌های مریم ۳۰ ساله و فرخنده ۳۹ ساله مؤید این موضوع است:

همیشه خودم رو سرزنش می‌کنم می‌گم آخه چی می‌خواستی از زندگی که شوهر کردی؟

مجرد بودم حداقل فقط حرف مردم بود که دختر فلانی ازدواج نکرده، حداقل این قدر توسری نمی خوردم و تحقیر نمی شدم.

به خدا از زندگی سیرم، همیشه احساس تنها ی و بی کسی می کنم، آخه آدم دردش رو به کی بگه که درکش کنه. به کی بگم که شوهرم در حقم چه بدی ها کرده، چه بلاها که نیاورده، افسرده شدم، پیش خانواده کوچک شدم، سرزنش شدم، فقط می گم کاش می مردم از این زندگی تکیت بر رها می شدم.

مشکلات خانوادگی: به عقیده مرتون اگر افراد جامعه، از طریق هنجارها و ابزارهای استاندارد کنش، به ارزشها و اهداف جامعه دست یابند و با هنجارهای آن جامعه همنوا شوند، آن جامعه از یک نظام اجتماعی متعادل برخوردار خواهد بود، اما اگر اعضا جامعه نتوانند از طریق راههای مشروع، به آن اهداف دست یابند، ممکن است به انزواطلبی یا طغیانگری سوق داده شوند (اسکیدیمور ۱۳۷۲: ۱۶۲-۱۵۹). در نظام خانواده نیز اگر زن احساس کند که همسر مناسبی دارد و می تواند به کمک او، کارکردهای اصلی خانواده را محقق کند، خانواده متعادل شکل می گیرد، اما روابط آزاردهنده شوهر با زن می تواند به تدریج زمینه تزلیل خانواده را فراهم کند. رها ۳۵ ساله که برای نجات از آزار و اذیت شوهرش و نشان دادن این موضوع به همسرش که خودکشی اش نتیجه رفتار اوست، بیان می کند:

وقتی دیدم این قدر دارم زجر می کشم و کسی نیست حمایتم کنه و فقط خودم دارم سختی این زندگی رو یکتنه به دوش می کشم، خودکشی کردم، می خواستم حداقل شوهرم بدونه من به خاطر اذیت های او این کار را کردم تا دیگه در حق بچه ها رحم کنه و این بلایی رو که سر من آورد، سر اون ها نیاره.

مشکلات اجتماعی: آزار و اذیت زنان علاوه بر آسیب ها و پیامدهایی که در سطح فردی و خانوادگی دارد، در سطح کلان جامعه نیز دارای پیامدهایی همچون گریز از مشارکت اجتماعی زنان، ایجاد محدودیت در ارتباط فamilی و حس کردن خود در خانه است. لیلا ۳۷ ساله که در مقابل همسرش مقابله به مثل کرده، حالا از آزار و اذیت های شدیدتری از جانب همسرش روبرو شده است، می گوید:

وقتی شوهرم دید من دربرابر اذیت هاش ساكت نیستم و آبروش رو می برم شروع کرد به اذیت های شدیدتر، دیگه نداشت با فامیل و خانواده ارتباط داشته باشم،

فرخنده ۳۹ ساله که ناراحت فرزندش هست، می گوید:

پسرم همیشه می گه وقتی بایام تو رو می زنه، من به اندازه تو اذیت می شم، خجالت می کشم بایام این جوری تو رو اذیت می کنه و تو فقط به خاطر ما داری می سوزی و تحمل می کنم. خیلی توی روحیه ش اثر بد گذاشته. پسرم از شاگردهای زرینگ مدرسه بود، حالا جوریه که امتحاناتش رو هم بهزور پاس می کنه.

طوبی ۳۶ ساله که خودش را به خاطر کم گرفتن از خانواده اش سرزنش می کند، می گوید: وقتی به بایام گفتم که با شوهرم حرف بزنه که کمتر من رو کنک بزنه، اولش بهتر شد. بعد

گفت: تو آبروی من رو جلوی همه بردى و بدتر توی خونه حبسم کرد. همهش می گم کاش نگفته بودم، خواستم وضعم بهتر بشه، بدتر شد.

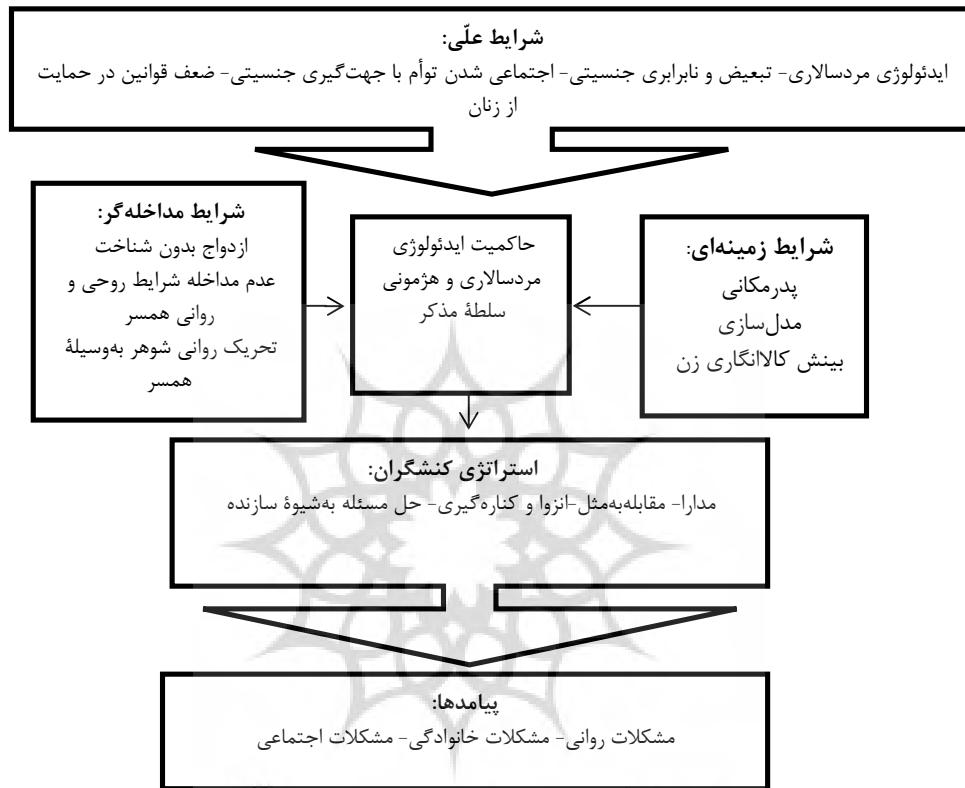
مفهوم هسته: حاکمیت ایدئولوژی مردسالار و هژمونی سلطه مذکور

مفهوم هسته در فرآیند کدگذاری انتخابی خلق می‌شود. این نوع کدگذاری فرآیند یکپارچه‌سازی و پالایش مقوله‌ها در جهت خلق نظریه است. محقق باید در داده‌ها غرق شود و به تعمق بپردازد تا بتواند پیوند میان مقوله‌ها را یافته، آنها را پالایش داده، با هم یکپارچه کرده، نهایتاً نظریه را استخراج کند. مقوله هسته در بردارنده مضمون اصلی پژوهش است، از تمامی مقولات تحقیق منتعز می‌شود و می‌تواند در چند کلمه خلاصه شود، به طوری که تمامی مقولات و مفاهیم به دست آمده را در برگیرد (استرسوس و کوریین ۱۹۹۸: ۱۴۳-۱۴۶). طبق تحلیل‌هایی که بر روی متن مصاحبه‌ها انجام شد، مقوله اصلی با نام حاکمیت ایدئولوژی مردسالار و هژمونی سلطه مذکور ظاهر شد. خشونت مردان علیه زنان مشخصه جوامع مردسالار است، جوامعی که در آن مردان قدرتمندند و زنان غیرمهم و بی‌قدرت فرض می‌شوند؛ به عبارتی خشونتی که ازسوی مردان علیه زنان اعمال می‌شود، در هر وضعیتی متأثر از جایگاه قدرتمند مردان در روابط بین فردی و اجتماعی است. مردسالاری به عنوان یک عامل قوی در خشونت علیه زنان تأثیر دارد و خشونت متأثر از نظام مردسالار است. برخی از مردان حتی اگر به لحاظ دارایی یا شأن اجتماعی در پایین‌ترین سطح اجتماعی باشند و یا حتی اگر شخصی دارای توان مالی باشند، این حق را برای خود قائل است که با انواعی از خشونت با همسر خود رفتار کند و برای توجیه این رفتارها انواعی از استدلال‌ها را ارائه خواهد داد که شاید آنها نیز از منابع نهادی مردانه پرخاسته باشند. خشونت‌های خانگی علیه زنان صرفاً رفتاری پرخاشگرانه نیست، بلکه نوعی مطیع‌سازی و سلطه‌جویی است که بازتاب نقش مردان در فرهنگ جامعه است. در جامعه مردسالار، علاوه‌بر حاکمیت و قدرت مردان، شاید بتوان گفت تمام ارکان جامعه به‌نحوی از قدرت مردان و سلطه آنان بر زنان حمایت می‌کنند. از زمان کودکی و در جریان اجتماعی شدن و یادگیری اجتماعی، کودکان به‌نحوی پرورش داده می‌شوند که قدرت و سلطه مردان برایشان درونی می‌شود. در جامعه ایران که فرهنگ سنتی غالب است و زندگی افراد تاحد زیادی از الگوهای سنتی پیروی می‌کند، مردسالاری بسیار پررنگ است. هنگامی که در فرهنگ جامعه‌ای مردسالاری حاکم باشد، افراد جامعه آن را قبول می‌کنند و به عنوان امری پذیرفته و معقول می‌دانند. براساس شواهد، جامعه‌ما یک جامعه مردسالار است که در آن قدرت و اقتدار مردان پذیرفته شده و همه آن را مشروع می‌دانند. مردان با آزاروایزیت زنان به‌نوعی به نمایش مردانگی می‌پردازند و با نهادینه کردن مردسالاری و نابرابری جنسیتی از طریق فرهنگ، این باور و نگرش را ایجاد می‌کنند که زنان مقصراً اصلی چنین اعمالی هستند.

مدل پارادایمی خشونت علیه زنان (شماره ۱) شامل چند بخش است: شرایط علی، عواملی را که علت اولیه و آغازگر خشونت علیه زنان است، نشان می‌دهد. شرایط زمینه‌ای بخش دیگری از مدل

پارادایمی هستند و به زمینه و بستری که زنان خشونت‌دیده در آن زندگی می‌کنند، اشاره دارد. شرایط مداخله‌گر مدل پارادایمی هم اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و شخصیتی مشارکت‌کنندگان دارد که خشونت علیه زنان را تشدید یا تخفیف می‌کند. همه این‌ها منجر به خلق راهبردهایی (کنش/ واکنش) می‌شوند که در آن انواع خشونت‌هایی که از سمت شوهر و یا خانواده شوهر علیه زنان اعمال می‌گردد، بررسی می‌شود.

شكل ۱. الگوی پارادایمی بازنماینده تحلیل حاکمیت ایدئولوژی مردسالاری و هژمونی سلطه مذکور

نتیجه گیری

هدف عمده بژوهش حاضر مطالعه کیفی خشونت علیه زنان در میان زنان بوشهر بود. مطالعه ادبیات مفهومی و تجربی موضوع نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان در جهان معاصر ماهیتی اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی یافته و انگکاس مسائل و شرایط متعدد در خانواده و جامعه است. به طور کلی براساس نتایج تجزیه و تحلیل گفته‌های پاسخگویان، الگویی پارادایمی به دست آمده است. این الگو (شکل ۱) براساس نظریه اشتیروس و کوربین، شرایط علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای، راهبردهای کنشی و پیامدهای خشونت علیه زنان را ترسیم و بازنمایی می‌کند. شرایط علی ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با

وقوع پدیده دارد. مانند: ایدئولوژی مردسالار براساس نظریه کالینز^۱ (۱۹۹۱)، حق مالکیت جنسی نگرشی مردسالارانه و مبتنی بر این ایده است که زنان ازدواج کرده، از لحاظ اقتصادی، جنسی و احساسی جزء دارایی شوهران خود محسوب می‌شوند. مردان حق طبیعی خود می‌دانند که هر نوع رفتاری با زنانشان داشته باشند. این نگرش، بهویژه در میان طبقات پایین جامعه، بیشتر به چشم می‌خورد (سالاری و معین ۱۳۹۲). تبعیض و نابرابری جنسیتی، ضعف قوانین در حمایت از زنان و اجتماعی شدن توأم با جهت‌گیری جنسیتی است. متأسفانه همسرآزاری میان نسل‌ها منتقل می‌شود و براساس نتایج پژوهش انجام شده در این حوزه کودکانی که مادران آنها آزارهای فیزیکی پدرشان را تجربه می‌کنند، در معرض خطر بالاتری برای انتقال رفتارهای خشونت‌آمیز به نسل بعدی قرار دارند و شوهرانی که اقدام به کتک زدن زنان خود می‌کنند، در خانواده‌پدری شاهد کتک خوردن مادران از پدرانشان بوده‌اند. براساس نظریه یادگیری اجتماعی، افراد در اثر همنشینی با دیگران در جامعه، چگونه رفتارکردن را می‌آموزنند. این دیدگاه به نقش خانواده و همسالان در ارتکاب خشونت اشاره دارد. باندورا مدعی است غالب رفتارهای انسان از طریق مشاهده و در خلال فرآیند الگوسازی فراگرفته می‌شود. مردانی که از کودکی در خانواده شاهد کتک خوردن زنان خانواده بوده‌اند، در بزرگسالی بیشتر مرتكب خشونت علیه همسران خود می‌شوند. این نتیجه که مردسالاری دلیل خشونت است، با نتایج تحقیقات معظمی (۱۳۷۹)، عباسزاده و دیگران (۱۳۸۰) و اعزازی (۱۳۸۹) همسوست. افراد ناپخته، بی‌حواله، وابسته، متزلزل و کسانی که از احساس بی‌کفايتی رنج می‌برند، بیشتر علیه زنان مرتكب خشونت می‌شوند. اينکه فرد تا چه حد از شرایط علی اثر می‌پذيرد، بستگی به شرایط زمينه‌اي و شرایط مداخله‌گر دارد. بخش دوم از عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان، عوامل مربوط به شرایط زمينه‌اي است؛ به اين معنا که خشونت علیه زنان در بستر و زمينه‌اي رخ می‌دهد و اين بستر و زمينه به خشونت علیه زنان منجر می‌شود که ماحصل تحليل مضموني مصاحبه‌هast و شامل پدرمکاني (تحقيق کلامي (۱۳۷۸) در تبريز نشان می‌دهد که دخالت اطرافيان از عوامل اصلی کتک‌کاري است) طبق نظریه گافمن^۲ می‌شود. اجتماع يك صحنه تئاتر است که در آن کنشگران و مخاطبان ايشان به اجراء‌های تئاتري و نمایشي می‌پردازند. هر برخورد اجتماعي يك اجراست. در يك اجراء تئاتري کنشگ در يك صحنه باید به ايفاي نقش در برابر مخاطبان بپردازد. مخاطبان و کنشگ هر دو از نقش‌های خود آگاهی دارند و می‌کوشند که به ايفاي مطلوب نقش‌های خود بپردازند. مخاطبان می‌کوشند که با مساعدت‌هایي نظير چشم‌پوشی از خطاهای و لغزش‌های کنشگ و يا ابزار واکنش‌های مناسب در وقت مقصى به اجراء هرچه بهتر جرياني که مدنظر است، ياري رسانند (ريتزر ۱۳۷۴). در مدل‌سازی که مطابق با نظریه یادگیری اجتماعی است، والدين از دختران می‌خواهند که مهربان و صبور باشند و زنانگی خود را حفظ کنند و به آنها می‌آموزنند که نباید در مقابل خطرات واکنشی نشان دهند، زيرا در

1. Collins
2. Goffman

شأن و منزلت زنانه بودن نیست؛ بنابراین خشنوت علیه زنان می‌تواند تحت تأثیر شیوه جامعه‌پذیر شدن پسران در کودکی و نوجوانی باشد و به‌علت جامعه‌پذیری جنسیتی و یادگیری رفتارهای قالبی جنسیتی یا تقليد از خانواده، دوستان و همسالان و... انجام شود (با نتایج لثوناردسون و سیاستین ۲۰۱۷) همخوانی دارد) و بینش کالانگاری زن (با نتایج پژوهش رضائی و آبدار ۱۳۹۶) همسو است) بخش سوم از دلایل مؤثر بر خشنوت خانگی علیه زنان است که به شرایط مداخله‌گر برمی‌گردد، شرایط مداخله‌گر شرایطی است که موجب تشدید و یا تخفیف یک پدیده می‌شود و بر راهبردها و کنش متقابل تأثیر می‌گذارد، که شامل عدم ملاحظه شرایط روحی و روانی همسر، ازدواج بدون شناخت (نتایج این پژوهش با پژوهش‌های عبدی‌پور ۱۳۷۹؛ معظمی ۱۳۸۳) و هاشمی‌نسب (۱۳۸۵) که ازدواج اجرایی را مؤثر بر خشنوت علیه زنان می‌دانند، مشابه است و همچنین با نتایج پژوهش فدائی و دیگران (۱۳۸۷) که کاهش ازدواج فامیلی را مؤثر بر خشنوت علیه زنان می‌دانند، در تضاد است، و تحریک روانی شوهر بهوسیله همسر است. سه دسته شرایط زمینه‌ای، علی و مداخله‌گر بهم پیوند خورده و زمینه‌ساز خشنوت علیه زنان شده‌اند. این شرایط برآمده از بسترهاي اجتماعي موجود در جامعه است و درواقع ريشه در شرایط اجتماعي و فرهنگي آموزشی جامعه در اين بستر و تحت تأثیر شرایط علی، مداخله‌گر و زمینه‌اي، راهبردها (كنش/واکنش) خلق می‌شوند. کنش‌های منتج از اين شرایط، مدارا (با پژوهش صادقی فسائي ۱۳۸۹) همخوانی دارد، مقابله به مثل، ازوا و کناره‌گيري و حل مسئله به شیوه سازنده هستند. پاسخ زنان به خشنوت غالباً با خودسرزنی‌گری، سکوت و پنهان کردن خشنوت همراه است و بسیاری از زنان به‌علت خصوصی پنداشتن موضوع و نبود حمایت اجتماعی از خانواده و جامعه، به‌دلیل راه حل‌های ساختاری برای مقابله با آن نیستند، لذا با استراتژی‌های فردی با خشنوت علیه خود برخورد می‌کنند. اتخاذ هر نوع استراتژی به عوامل مختلفی چون سطح تحصیلات، استقلال مالی و شغلی و برخورداری از حمایت‌های خانوادگی و قانونی بستگی دارد. زنان به حمایت‌های قانونی چندان امیدی ندارند؛ چون معتقد‌ند محتوای قانون و اجرای آن به شدت مردانه تعریف شده است. از طرفی وفاداری‌های خانوادگی و پابینی به اجراء‌های فرهنگی- اجتماعی آنها را دعوت به سکوت می‌کند. نهایتاً، خشنوت علیه زنان، پیامدهایی را به همراه دارد که به بازتولید نگرش‌های مردسالاری نسبت به زنان می‌انجامد و پیامدها شانگر آثار و تبعات خشنوت علیه زنان است. طبق نظریه فمینیست، خشنوت علیه زنان بازتابی از یک جامعه مردسالار است که در آن روابط نابرابر قدرت در جامعه وجود دارد و خشنوت در حفظ و بقای این روابط نابرابر قدرت عمل می‌کند؛ به عبارت دیگر خشنوت علیه زنان بازتاب و ضامن قدرت مردان بر زنان در جامعه به صورت کلی است (اعزاری ۱۳۸۳). این پیامدها شامل مشکلات روانی، خانوادگی و اجتماعی می‌شوند. خشنوت علیه زنان عاقب و پیامدهایی جدی برای سلامتی و رفاه آنها به همراه دارد. و خیم ترین نتیجه و شکل آن «مرگ» است. هرچند خشنوت با طیف وسیعی از مشکلات سلامت جسمی، روانی، جنسی و باروری کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت برای قربانیان همراه است، اما خشنوت علیه زنان بر سلامت روح، روان و جسم فرزندان آنها

نیز تأثیر می‌گذارد. خشونت می‌تواند خطر مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر را افزایش دهد و موجب شیوع بیماری‌های روانی تا مرز خودکشی یا حتی خودکشی و مشکلات اجتماعی مانند جرم و خشونت بیشتر شود. پیامدها و عوارض جانبی روانی، جنسی و بهداشتی ناشی از خشونت علیه زنان در تمام مراحل زندگی آنها اثرگذاری خود را حفظ می‌کند. به عبارتی پیامدهای این آزار زنان را در خانه محدود کرده، آزادی عمل آنان را از ایشان می‌گیرد، فرصت عاملیت، خلاقیت و کنشگری در عرصه عمومی را از آنان سلب و بسیاری از حقوق قانونی ایشان را تضییع می‌کند.

منابع

- [۱] آبوت، پاملا و والاس، کلر (۱۳۸۵). فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات در جامعه‌شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران: نی.
- [۲] احمدی، بتول؛ علی محمدیان، معصومه؛ گلستان، بنفسه؛ باقری یزدی، عباس و شجاعی‌زاده، داوود (۱۳۸۵). «تأثیر خشونتهای خانگی بر سلامت روان زنان متأهل در تهران»، مجله دانشکده بهداشت و انسنتیتو تحقیقات بهداشتی، ۴ (۲)، صص ۴۴-۳۵.
- [۳] اسکیدمور، ویلیام (۱۳۷۲). تفکر نظری در جامعه‌شناسی، ترجمه محمدعلی حاضری، تهران: سعید.
- [۴] اعزازی، شهر (۱۳۸۳). خشونت خانوادگی، زنان کنک خودرده، تهران: سالی.
- [۵] بستان، حسین (۱۳۸۲). «کارکردهای خانواده از منظر اسلام و فمینیسم»، مجموعه مقالات حوزه و دانشگاه، ۹ (۳۳)، صص ۳۵-۵.
- [۶] خانی، سعید؛ ادهمی، جمال؛ حاتمی، علی و بنی‌عامریان، جواد (۱۳۸۹). «بررسی خشونت خانوادگی در میان خانواده‌های شهر دهگلان؛ با تأکید بر خشونت علیه زنان»، جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، ۱ (۳)، صص ۶۷-۹۰.
- [۷] دانش، پروانه؛ شربیان، محمدحسن و طوفی، پویا (۱۳۹۶). «تحلیل جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطه آن با احساس امنیت در خانه (مطالعه موردي زنان ۵۴-۱۸ سال شهر میانه)»، پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی)، شماره ۱۶، صص ۷۱-۴۷.
- [۸] دو بواو، سیمون (۱۳۸۲). جنس دوم، جلد اول، ترجمه قاسم صنفوی، تهران: توس.
- [۹] راس، آلن (۱۳۷۳). روانشناسی شخصیت، ترجمه سیاوش جمال‌فر، چ اول، تهران: مرکز.
- [۱۰] رباطی فیروزه‌چی، علی و سرابیان، سعید (۱۳۹۸). «بررسی رابطه مؤلفه‌های رضایت زناشویی و پاییندی با میزان خشونت علیه زنان توسط همسر»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی، مرکز پیام نور گناباد.
- [۱۱] ریترز، جورج (۱۳۷۴). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
- [۱۲] رئیسی، جمال (۱۳۸۲). «جوانان و ناهنجاری‌های رفتاری». فصلنامه علوم اجتماعی، ۱۰ (۲۱)، صص ۱۳۵-۱۵۷.
- [۱۳] سازمان جهانی بهداشت (۱۳۹۹). «بالاترین و کمترین میزان خشونت علیه زنان در کدام کشورها اتفاق می‌افتد؟»، ترجمه الهه جعفرزاده، قابل دسترس در:

- <https://www.khabaronline.ir/news/1494382>
- [۱۴] سازمان جهانی بهداشت (۱۳۸۰). خشونت علیه زنان. ترجمه شهram رفیعی و سعید پارسی‌نیا، ج اول، تهران: تندیس.
- [۱۵] سالاری، اسماعیل؛ معین، لادن سهامی، سوسن و حقیقی، حمید (۱۳۹۲). «بررسی رابطه فرهنگ مردسالاری، همسان‌همسری، با تعارضات زناشویی در بین دبیران و پرستاران زن متأهل»، زن و مطالعات خانواده، ۱۹(۵)، صص ۹۵-۱۱۴.
- [۱۶] سهراب‌زاده، مهران و منصوریان راوندی، فاطمه (۱۳۹۶). «تجربه زسته زنان از خشونت کلامی در خانواده (مطالعه موردی: زنان شهر کاشان)»، زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، ۹(۲)، صص ۲۴۵-۲۶۴.
- [۱۷] شامحمدی، مریم (۱۳۹۶). «تبیین اجتماعی خشونت علیه زنان در ایران»، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، ۳(۲)، صص ۸۳-۷۲.
- [۱۸] شایان، آرزو؛ معصومی، زهرا؛ بیزدی راوندی، سعید و زارع‌زاده، محمد (۱۳۹۴). «عوامل مؤثر بر همسرآزاری در زنان مراجعت‌کننده به مرکز پزشکی قانونی شهر شیراز در سال ۱۳۹۲»، مجله علمی پژوهان، ۱۴(۱)، صص ۴۸-۳۹.
- [۱۹] شمس اسفندآبادی، حسن؛ امامی‌پور، سوزان و صدرالسادات، جلال‌الدین (۱۳۸۳). «همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن در زنان متأهل»، پژوهش‌های نوین روانشناسی (روانشناسی دانشگاه تبریز)، ۱(۱)، صص ۱۲۲-۱۲۲.
- [۲۰] صادقی فسایی، سهیلا (۱۳۸۹). «خشونت خانگی و استراتژی‌های زنان در مواجهه با آن (مطالعه‌ای کیفی)»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، ۱(۱)، صص ۱۴۲-۱۰۷.
- [۲۱] عضدانلو، حمید (۱۳۷۴). آشنایی با مفاهیم اساس جامعه‌شناسی، تهران: نی.
- [۲۲] قائد امینی، فرشته؛ موسوی، شکوفه؛ رضاشاه سوارزی، محمود (۱۳۹۹). «تحلیل ساختاری خشونت علیه زنان با توجه به قرنطینه خانگی ناشی از شیوع ویروس کرونای زنان در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرکز پیام نور بهارستان.
- [۲۳] محمدی، فائزه و میرزایی، رحمت (۱۳۹۱). «تحلیلی بر خشونت علیه زنان در خانواده (با نگاهی به جامعه ترکیه)»، زن و مطالعات خانواده، ۵(۱۷)، صص ۱۳۱-۱۴۶.
- [۲۴] نجفی دولت‌آبادی، شهلا؛ حسین‌زاده، مریم؛ خاتمی زنوزیان، آریتا؛ فتحی، سهربا؛ خاتمی زنوزیان، آرزو و علوی مجد، حمید (۱۳۸۶). «علایم فیزیکی ناشی از خشونت علیه زنان و شدت آن در زنان مراجعت‌کننده به مرکز پزشکی قانونی تهران در سال ۱۳۸۲»، مجله علمی پزشکی قانونی، ۱۳(۱)، صص ۳۲-۳۰.
- [۲۵] هاشمیان، معصومه؛ صلحی، مهناز؛ گرمارودی، غلامرضا؛ مهری، علی؛ جوینی، حمید و شهرآبادی، رضا (۱۳۹۷). «تجارب مردان متأهل از خشونت خانگی علیه همسران خود: یک مطالعه کیفی»، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، ۷(۲)، صص ۱۹۷-۱۸۵.
- [26] Ahmad, J., Khan, N. and Mozumdar, A. (2019). Spousal violence against women in India: a social–ecological analysis using data from the national family health survey 2015 to 2016. *The Journal of interpersonal violence*. Doi: 10.1177/0886260519881530.
- [27] Caetano, R., Vaeth, P. A. C., & Ramisetty-Mikler, S. (2008). Intimate partner violence victim and perpetrator characteristics among couples in the United States. *Journal of*

-
- Family Violence, 23(6), 507–518.
- [28] Cau, B. M. (2020). Area-level normative social context and intimate partner physical violence in Mozambique. *Journal of interpersonal violence*, 35(15-16), 2754-2779.
- [29] Chang, H. Y., Lin, C. Y., & Liu, S. Y. (2017). Three-tier five-level preventive strategy for domestic violence and sexual violence prevention in Taiwan. *Journal of the Formosan Medical Association*, 117(3):176-177.
- [30] Coutinho, E., Almeida, F., Duarte, J., Chaves, C., Nelas, P., & Amaral, O. (2015). Factors related to domestic violence in pregnant women. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 171, 1280–1287.
- [31] De Waal, M. M., Dekker, J. J. M., Kikkert, M. J., Kleinhesselink, M. D., & Goudriaan, A. E. (2017). Gender differences in characteristics of physical and sexual victimization in patients with dual diagnosis: a cross-sectional study. *BMC Psychiatry*, 17(1), 270.
- [32] Flury, M., Nyberg, E., & Riecher-Rössler, A. (2010). Domestic violence against women: Definitions, epidemiology, risk factors and consequences. *Swiss Medical Weekly*, 140, 23–27.
- [33] Görgün-Baran, A., Şahin-Kütük, B. and Maybek, S.D. (2016). Perception of violence against women in the construction of patriarchy. In: International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (pp.: 687-700).
- [34] Jones, S.R (1997). Voices of identity and difference: qualitative explorations of identity development in women college students . *Journal of College Student Development*, 38(4), 376-86.
- [35] Mayer, L. (2002). Criminological theories. Singapore: Sage Publication.
- [36] Naved, R. T. (2013). Sexual violence towards married women in Bangladesh. *Archives of Sexual Behavior*, 42(4), 595– 602.
- [37] Reingle, J. M., Staras, S. A. S., Jennings, W. G., Branchini, J., & Maldonado-Molina, M. M. (2013). The relationship between marijuana use and intimate partner violence in a nationally representative, longitudinal sample. *Journal of Interpersonal Violence*, 27(8), 1–13. E
- [38] Romero Mendoza, M.P., Gómez-Dantes, H., Manríquez Montiel, Q., Saldívar Hernández, G.J., Campuzano Rincón, J.C., Lozano, R. and Medina-Mora Icaza, M.E. (2018). The invisible burden of violence against girls and young women in Mexico: 1990 to 2015. *Journal of interpersonal violence*.
- [39] Semahegn, A., & Mengistie, B. (2015). Domestic violence against women and associated factors in Ethiopia: Systematic review. *Reproductive Health*, 12(1), 78-90.
- [40] Strauss, A; Corbin, J (1998), Basic of Qualitative Research. London: SAGE Publications.
- [41] Tlapek, S. M. (2015). Women's status and intimate partner violence in the Democratic Republic of Congo. *Journal of Interpersonal Violence*, 30(14), 2526-2540.
- [42] WHO, 1999, violence against women. WHO, 1996, FRH/WHD/948 women in the construction of patriarchy. In International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (pp687-700). Cham: Springer.