

¿Ha crecido una flor en el infierno? Leer la historia moderna de Irán a través de la participación no violenta de las mujeres en la lucha política

SHEIDA BESOZZI*

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo ubicar las luchas de resistencia civil no violenta llevadas a cabo por la población iraní dentro de lentes de género que enfocan el papel de las mujeres en Irán dentro de la geopolítica de la historia moderna de Irán. Lo hará proponiendo una lectura feminista de las luchas de acción no violenta desde la década de 1870 hasta 2021 que coloque en el centro de la discusión el papel de las mujeres en las luchas de resistencia civil y los vínculos entre estas y el movimiento de mujeres en Irán, así como en la diáspora iraní. Irán es un país que ha vivido un dramático conflicto sociopolítico donde la población iraní se ha enfrentado a regímenes autoritarios y dictatoriales de diversa índole. Particularmente interesado en los cambios gubernamentales nacionales, del dominio monárquico a una república teocrática; la presencia de Gran Bretaña y Rusia, y más tarde de Estados Unidos; las movilizaciones de masas de finales del siglo XIX y la Revolución Iraní; campañas de igualdad de género, así como actos de resistencia más individuales a través de campañas ciberfeministas, este artículo tiene como objetivo mostrar el papel de las mujeres en estas luchas interconectadas con el movimiento feminista iraní, tanto en Irán como en la diáspora. Conectado al campo de las Relaciones Internacionales, el subcampo de la resistencia civil está pasando por importantes desarrollos en relación con el caso iraní, que este artículo sostiene, puede valer la pena abordar para capturar algunos de los matices presentados por las experiencias muy a menudo inexploradas de mujeres en los acontecimientos que han marcado la historia sociopolítica de la República Islámica de Irán. Este artículo adopta una posición epistemológica impulsada por el objetivo de colocar los actos de resistencia de las mujeres iraníes en el centro del debate para mostrar su papel activo en la historia moderna de Irán en oposición a la imagen más orientalista de las mujeres iraníes como pasivas y víctimas. El artículo se divide en siete secciones que incluyen la introducción y la conclusión. El marco teórico abarca la literatura de la resistencia civil y las perspectivas feministas. En consecuencia, el orden de las secciones sigue los períodos cronológicos de los gobiernos autoritarios iraníes y analiza las luchas de resistencia civil que han tenido lugar y sus conexiones con el papel de las mujeres en Irán.

PALABRAS CLAVE

Resistencia civil; Irán; mujeres; feminismo; diáspora iraní.

TITLE

Did a flower grow in hell? Reading the modern history of Iran through the nonviolent participation of women in political struggles

EXTENDED ABSTRACT

This article's objective is to place the modern history of Iran in relation to nonviolent struggles within the optic of the role of women within them, and to link these episodes with the feminist struggle in Iran. It will cover the years that span from the 1870s until 2021 by placing at the centre of the discussion the role of women in civil resistance struggles. Of particular interest will be national governmental changes, from the monarchic era to a theocratic republic; the presence of Britain and Russia, and later the United States; the mass mobilizations during the end of the nineteenth century and the Iranian Revolution; and gender equality campaigns, as well as more individual acts of resistance through cyber feminist campaigns. This paper aims to show the role of women in these struggles as interconnected with the Iranian feminist movement both inside Iran and in the diaspora.

DOI:

<https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2022.51.008>

Formato de citación recomendado:

BESOZZI, Sheida (2022). "¿Ha crecido una flor en el infierno? Leer la historia moderna de Irán a través de la participación no violenta de las mujeres en la lucha política", *Relaciones Internacionales*, nº 51, pp. 149-166.

* Sheida BESOZZI,

Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, UPV-EHU.
sheida.besozzi@ehu.eus

Recibido:

18/04/2022

Aceptado:

07/09/2022

Various episodes in Iranian modern history, such as the Tobacco Protests at the end of the nineteenth century, the Constitutional Revolution at the beginning of the twentieth century and the Iranian revolution of 1979, as well as uprisings that preceded it between 1977 and 1979, have been studied within the civil resistance literature. All of these events showed that ordinary people had the power to topple authoritarian rule in their country through the use of nonviolent strategies. One of the most important references in nonviolent action studies, Gene Sharp, has suggested that one hundred and ninety-eight methods exist to efficiently overthrow dictatorial regimes around the world, and that these methods and techniques had to be collectively put into practice in order for them to be successful (Sharp, 1973, 2005). Various studies, mostly based on quantitative analysis and historical documentation, have demonstrated that nonviolent strategies have been in many instances much more successful than violence in achieving freedom from authoritarian rule (Chenoweth and Stephan, 2011; Chenoweth, 2021). In the Iranian socio-political context, the three aforementioned civil resistance struggles managed to establish a constitution and the creation of a parliament at the beginning of the twentieth century, as well as the ousting of an autocratic leader in 1979. All of these episodes are considered to be examples of civil resistance techniques that have managed to topple the authoritarian regimes present at that time in Iran.

All of these struggles included the nonviolent participation of Iranian women, even though that participation has not sufficiently been brought to light in the Iranian history scholarship. The Tobacco Movement and the Constitutional Revolution represent the origins of a feminist conscience in Iran, and of women's engagement with gender politics (Mahdi, 2004). Policies relating to women's health, education, work and public life in general were present in both Pahlavi monarchies. However, whilst attempts were made to democratise the image of women, as well as their status, the Pahlavi regime did not achieve gender equality in Iran due to the strengthening of the class divide and its intensification by the persistent presence of British and American interests in the country.

With the installing of the Islamic regime in Iran in 1979, the advances in women's rights that had been accomplished during the previous decades, thanks to the increased presence of women in public life, disappeared in the blink of an eye. The very many risks, nonetheless, have not prevented Iranian women from fighting for their rights through campaigns such as the One Million Signatures Campaign (IMSC) (2006-2009), or more recent internet gender campaigns such as My stealthy Freedom and White Wednesdays. Studies that have connected civil resistance struggles in Iran to women's rights (see Beyerle, 2008; Davoudi Mohajer et al., 2009) have begun to pave the way for further developments and it is from this standpoint that the paper wants to make its contribution. The field of Resistance Studies where the subfield of civil resistance is located has been getting wider and deeper, incorporating different meanings and types of resistance acts, where collective as well as more individual stands have been taken into consideration. Poststructuralist, postcolonial and feminist outlooks have expanded the subfield of civil resistance, and the Iranian case clearly shows that the civil resistance scholarship can be applied to situations that involve the toppling of authoritarian regimes, internet gender equality campaigns, and also to those perspectives that take into consideration the transnational field. By placing attention on the links between nonviolent action and the Iranian feminist movement this article also shows the continuities and discontinuities of the participation of women in the civil resistance struggles in Iran, which in turn have to do with the different historical circumstances. As the paper will show, one key aspect has to do with the role of Iranian feminists in the diaspora who have supported and sometimes created civil resistance movements for gender equality in Iran. Sharp took the role of third parties into consideration (1973) within civil resistance movements, but it was not until Andrew Rigby's study on the Palestinian diaspora and civil resistance (2009) that actors such as diasporas have been placed under increasing interest as supporters of civil resistance movements in their countries of origin (Dudouet, 2015; Stephan and Chenoweth, 2021).

Part one locates the arguments within a theoretical framework that links the subfield of nonviolent action with feminist perspectives from the fields of International Relations and Resistance Studies. Following this first section, the paper is divided into another five sections. Part two deals with the civil resistance struggles at the end of the nineteenth century and early twentieth century, as well as the role of women in them and the feminist movement. Next, part three of the article centres itself on the Pahlavi Monarchy that preceded the Islamic Revolution by looking at the position of women in Iran as well as the Iranian feminist movement. Part four looks at the nonviolent orientation of the Iranian revolution and the role of women therein, while part five locates the discussion on civil resistance within a more recent period and the conjunction with the Iranian diaspora. The article ends with a section dedicated to concluding remarks where future research lines will be suggested.

KEYWORDS

Civil resistance; Iran; women; feminism; Iranian diaspora.

Introducción¹

Este artículo busca profundizar en el papel de las mujeres como participantes de las luchas no violentas en Irán. Interesado en traer a la luz ciertos aspectos sobre su presencia en estas luchas, que normalmente no transpiran de las narrativas dominantes en la historia, conectará con la literatura de resistencia civil desde una perspectiva de género. Los acontecimientos históricos de la historia moderna de Irán ya se han puesto en diálogo con la resistencia civil no violenta, aunque no se han establecido suficientes conexiones con las perspectivas de las mujeres en las luchas. A modo de ofrecer una lectura de la historia moderna de Irán más sensible al género, este artículo sugiere que las perspectivas de la acción no violenta pueden proporcionar otra visión de las luchas políticas de este país, debido a su enfoque en la agencia de los pueblos, al mismo tiempo que hace un esfuerzo consciente por tener en cuenta el género y mostrar las conexiones con el movimiento feminista iraní en Irán, así como en la diáspora. El objetivo más amplio de este trabajo también tiene que ver con poner atención en los relatos de los actos de resistencia de las mujeres como ejemplos de participación activa, para contrastar las ideas de pasividad y victimismo que muy a menudo rodean el imaginario sobre las mujeres iraníes. Así, la propia elección de los temas y el objetivo de este artículo constituyen en sí mismo un método de análisis.

Para dar respuesta a los objetivos planteados, este artículo se centrará en los episodios más narrados en la literatura de la resistencia civil no violenta, situándolos en perspectiva histórica y destacando siempre el papel jugado por las mujeres en relación con su condición sociopolítica de la época. La atención se centrará principalmente en las Revueltas del Tabaco (1891-1892), la Revolución Constitucional (1906-1911), la Revolución Iraní (1977-1979), así como las campañas de género de resistencia civil más recientes de los últimos veinte años. Como muestra el artículo, la literatura sobre resistencia civil y Relaciones Internacionales ha resaltado, en sus propios términos, la presencia de las mujeres en cada episodio, aunque es a través de una conexión académica con la historia moderna de Irán, el movimiento de mujeres en Irán y en la diáspora iraní, como se ve a través de los campos de la geopolítica iraní, los estudios feministas y los estudios de la diáspora iraní, que puede tener lugar una apreciación más completa de estas luchas. Antes de profundizar en estas lecturas, el artículo comenzará brindando algunas referencias a la resistencia civil, en conexión con el campo de los estudios de resistencia.

El artículo se divide de acuerdo con las luchas de resistencia civil que se han dado y sus correspondientes períodos históricos, para ello se analiza el gobierno de turno y los principales contextos sociopolíticos. Cubre las últimas décadas de la monarquía Qajar, la monarquía Pahlavi y la República Islámica. Este orden muestra que, aunque se pueden establecer diferencias, las investigaciones sobre la resistencia civil contribuyen a una mayor comprensión de las luchas ocurridas a lo largo de todos los períodos históricos y las conexiones con otros campos de la literatura académica enriquecen el análisis sobre el papel de las mujeres iraníes en la lucha en Irán, así como en la diáspora iraní.

¹ La cita “¿Ha crecido una flor en el infierno?” que da título al presente artículo ha sido sacada de la obra de Amin (2002, p. 7) y simboliza para mí el vigor del movimiento feminista iraní en la historia moderna de Irán. La autora quiere agradecer a Kamran Matin, Karlos Pérez de Armiño e Itziar Mujika Chao por sus consejos y a las personas revisoras del artículo por sus comentarios.

I. Acción no violenta y feminismo en Irán y en la diáspora iraní

La literatura sobre resistencia civil, subcampo ubicado dentro del campo de los estudios de resistencia (Baaz, Heikkinen y Lilja, 2017, p. 128) mantiene conexiones con la disciplina de las Relaciones Internacionales más que cualquier otra sección dentro del campo más amplio de los estudios de resistencia, que se encuentra en la intersección de las Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Antropología, Estudios sobre Desarrollo y Sociología. La resistencia es el principal tema de interés dentro del campo de los estudios de resistencia que explora su concepto y praxis en vinculación con las relaciones de poder y los contextos sociohistóricos (Baaz, Lilja y Vinthagen, 2017, p. 14) teniendo en cuenta diferentes críticas desde el posestructuralismo, postcolonialismo y feminismo. Es precisamente a partir de esto último y más específicamente en la intersección entre los estudios feministas y los estudios de resistencia que situó el marco teórico de este artículo.

El objetivo principal de la literatura sobre resistencia civil es sacar a la luz el uso de estrategias y técnicas no violentas por parte de personas de todo el mundo que han logrado derrotar a regímenes autoritarios y dictatoriales (Sharp, 2005; Chenoweth y Stephan, 2011; Ackerman y Duvall, 2000; McCarthy y Kruegles, 1993; Bartkowski, 2015) y que han logrado estos resultados a través de mecanismos que residen fuera de los marcos institucionales (McCarthy y Kruegler, 1993, p. 3; Stephan y Chenoweth, 2008, p. 10; Schock, 2005, pp. 5-6; Dudouet, 2017, p. 5). En la literatura también se hace referencia a la resistencia civil como acción no violenta, resistencia no violenta, acción directa no violenta o desobediencia civil, y este artículo la entiende de la siguiente manera: “un método de base civil utilizado para librar conflictos a través de medios sociales, psicológicos, económicos y políticos sin la amenaza o el uso de la violencia” (Stephan y Chenoweth, 2008, p. 9). Posiblemente el logro más significativo de este subcampo, después de destacar la no violencia como una estrategia efectiva, es la ubicación de la agencia de las personas en el centro del debate. Si bien la mencionada definición de resistencia civil propuesta para este estudio de caso no se refiere a la acción colectiva como una característica de su praxis, al día de hoy existe un claro sesgo dentro del subcampo hacia la importancia del poder colectivo como mecanismo estratégico para la derrota del adversario, posiblemente originado en sus vínculos con los estudios militares y los estudios de movimientos sociales.

Gene Sharp todavía se considera la referencia más importante dentro de la literatura de resistencia civil no violenta. A través de su obra en tres volúmenes *Theory of Nonviolent Action* publicada en 1973, propuso una lista de ciento noventa y ocho métodos que componían la praxis más amplia de técnicas y estrategias de resistencia civil (Sharp, 1973). Estos se dividieron en tres categorías: “métodos de protesta y persuasión no violenta”, “mecanismos simbólicos y comunicativos”; “métodos de no cooperación social”, “métodos de no cooperación económica” y “métodos de no cooperación política” en relación con la negativa a apoyar a los gobernantes; y, finalmente, “métodos de intervención social”, que implican táctica organizada, actuación y contribución sobre una base “psicológica”, “social”, “económica” y “política” (López-Martínez, 2016, p. 52). Como mostrará el artículo, muchas de las técnicas y estrategias de Sharp se han utilizado en los actos de resistencia civil que tuvieron lugar en Irán. Sin olvidar la taxonomía de Sharp, la literatura sobre resistencia civil ha seguido desarrollándose. Se han realizado importantes esfuerzos para recopilar datos que cubran períodos prolongados de tiempo a fin de mostrar que se debe prestar más atención a la no violencia que a la violencia, como un medio estratégico de

lucha. Por ejemplo, uno de los estudios más citados dentro de la resistencia civil, que analizó la efectividad de las campañas violentas y no violentas en todo el mundo, entre 1900 y 2006, afirma que las campañas no violentas entre actores estatales y no estatales fueron dos veces más efectivas que las campañas violentas en el logro de sus objetivos (Chenoweth y Stephan, 2011). La misma Chenoweth, en su libro de 2021 *Civil resistance. What everyone needs to know* concluyó que el 50% de las revoluciones no violentas que tuvieron lugar entre 1900 y 2019 fueron un éxito frente al 26% de las violentas. La autora aclara que entiende el éxito en este caso como “el derrocamiento de un gobierno o la independencia territorial lograda de manera decisiva por la campaña al año de su apogeo” (Chenoweth, 2021, p. 13).

La literatura sobre resistencia civil ha documentado casos dentro de la historia iraní que se remontan a la década de 1830 y llegan hasta 1979, donde se han implementado técnicas que caen dentro de las divisiones de Sharp de “protesta y persuasión” y “no cooperación” de naturaleza social, económica y política (Bartkowski, 2013, pp. 376-379). Como este artículo mostrará más adelante, al menos tres episodios dentro de la historia moderna iraní, es decir, las Revueltas del Tabaco, la Revolución Constitucional y la Revolución Iraní, han sido ejemplos de poder colectivo, independientemente de su éxito en derrotar al adversario en el poder. Además, otras formas de acción colectiva, es decir campañas feministas como la Campaña para Un Millón de Firmas (IMSC) o las campañas ciberfeministas de la diáspora iraní, que serán exploradas más adelante, también han implicado acciones individuales que han traspasado las fronteras nacionales del Estado iraní, y aunque desde el prisma de la resistencia civil pueden no haber tenido éxito, han logrado tener un impacto transnacional en el movimiento feminista iraní. Es a través de los últimos ejemplos de campañas de igualdad de género de resistencia civil en Irán y en la diáspora que se plantea la importancia de la transnacionalización en la resistencia civil y, al mismo tiempo, la mayor carencia en los desarrollos teóricos de Sharp. Con el caso iraní lo que se visibiliza es que las últimas campañas de resistencia civil en torno a la igualdad de género han prosperado gracias al apoyo de la diáspora, visibilizando así la importancia de tomar en consideración a los sujetos de la diáspora. Por lo tanto, a pesar de que Sharp los menciona como “apoyo de terceros” en su obra épica de 1973, no es hasta la investigación de Andrew Rigby sobre la diáspora palestina (2009), que estos actores comienzan a ser considerados como “socios potenciales en la lucha” en lugar de simples “terceros externos”. (Rigby, 2009, p. 183). Rigby propone un conjunto de cuatro canales a través de los cuales las diásporas pueden brindar apoyo al movimiento de resistencia civil en el país de origen. El primer canal involucra las remesas, o “impuestos, diezmos o contribuciones no oficiales” a las asociaciones. Dentro de este primer canal se encuentran los eventos de recaudación de fondos organizados por las comunidades de la diáspora para “proyectos de ayuda, reconstrucción y desarrollo” o iniciativas como “boicots sociales y económicos” (Rigby, 2009, p. 179). El segundo canal consiste en traducir recursos esenciales sobre resistencia civil no violenta, con el fin de obtener una mayor difusión, así como transmitir nociones teóricas y prácticas de ciertos miembros de la diáspora (Rigby, 2009, pp. 179-180). Rigby explica el tercer canal a través de la idea de que algunos miembros de la diáspora pueden fortalecer el movimiento de resistencia actuando como promotores del patrimonio cultural de su país de origen (Rigby, 2009, pp. 180-181). Con respecto al cuarto, el autor destaca el trabajo de incidencia en el país anfitrión para fortalecer la base de apoyo y así empoderar al movimiento de resistencia. Este trabajo de promoción puede llevarse a cabo centrándose en diferentes audiencias: la propia diáspora, ubicada en diferentes partes del mundo, el público en general y las esferas clave donde se toman decisiones vitales en el país de

asentamiento (Rigby, 2009, p. 181).

Además, estos casos podrían beneficiarse al tener en cuenta un significado más fluido de la praxis de la resistencia, donde el éxito y el fracaso no se entienden únicamente en términos de derrotar al adversario, como argumentaría la taxonomía de Sharp. Y un sentido de la resistencia que tenga en cuenta otras temporalidades y texturas como las planteadas por la Escuela de Gotemburgo² de los Estudios de Resistencia que ha explorado los sentidos de la resistencia a través de la obra de Foucault, Bayat y Scott entre otros y otras. Autores como Schock (2015) han logrado situar la acción no violenta en diálogo con la estructura, en el marco de la teoría de los movimientos sociales, dando así a la no violencia pragmática de Sharp una perspectiva que le faltaba (Ritter, 2015, pp. 13-14). Las perspectivas postestructuralistas han señalado las múltiples facetas de los actos de resistencia, así como los significados (Baaz et al., 2016); en la fuerza de los actos de resistencia individuales frente a los colectivos (Baaz et al., 2018); en interpretaciones menos tangibles de los actos de resistencia (Scott, 1989; Bayat, 2010). Las críticas poscoloniales han señalado la agenda liberal y neoliberal presente en algunos estudiosos de la resistencia civil. Por ejemplo, Veronique Dudouet dice que la resistencia civil corre el riesgo de ser neocolonialista debido a sus orígenes occidentales (Dudouet, 2015 en Schock, 2015, p. 193). En la misma línea, Chabot y Vinthagen se refieren a una “única gran problemática narrativa” presente en los escritos de resistencia civil (Chabot y Vinthagen, 2015, p. 517). Es dentro de las perspectivas feministas donde encontramos la crítica más interesante a la resistencia civil y es desde estas perspectivas que sitúo este artículo. La teoría de la acción no violenta desarrollada por Sharp fue cuestionada por MacGuinness en 1993 debido a su falta de análisis de género. Codur y King (2015), así como Mujika Chao (2017), han puesto en perspectiva la literatura de la resistencia civil a través de estudios de casos que involucran movimientos de mujeres y movimientos feministas, en Palestina y Kosovo, mostrando que la presencia de las mujeres en las luchas no violentas es clave para entender su lógica inicial. Las conexiones entre no violencia, paz y feminismo han sido exploradas extensamente por autoras dentro de los Estudios Feministas, tanto en relación al campo de las Relaciones Internacionales como al campo de los Estudios de Paz y Conflicto (Magallón, 2006; Shepherd, 2020). Aunque la no violencia y la paz se han asociado con la lucha feminista en términos de los objetivos y las técnicas utilizadas, las exploraciones de los términos violencia y no violencia también han sido clave para comprender las muchas facetas que ambos pueden tener. En este sentido, es desde dentro de los Estudios Feministas que estos términos han sido cuestionados (Gentry y Sjoberg, 2015). Como se mostrará en este artículo, las luchas de resistencia civil, tanto de naturaleza colectiva como de naturaleza más individual, que tuvieron lugar en Irán y en la diáspora iraní, no pueden estudiarse por separado del movimiento feminista iraní y la historia geopolítica de Irán. Los campos académicos relacionados con estos temas colaboran en ubicar el poder de las mujeres iraníes tanto en Irán como en la diáspora, en conversación con la literatura de resistencia civil y así enriquecer la comprensión en torno a los actos de resistencia y el subcampo de resistencia civil en general.

² Dentro de la Escuela de Gotemburgo la autora ubica las obras de Baaz, Lilja y Vinthagen debido a su creación del *Journal of Resistance Studies* y varias publicaciones posteriores.

2. La resistencia civil no violenta y el papel de la mujer: últimos años de la dinastía Qajar

Durante la década de 1890 y la primera década del siglo XX, algunos sectores de la población iraní han sido protagonistas de los primeros episodios de resistencia civil documentados en la historia iraní. Las Revueltas del Tabaco y la Revolución Constitucional se consideran ejemplos exitosos de la implementación de técnicas y estrategias no violentas por parte del pueblo para derrotar el gobierno autoritario, en este caso, la toma del poder por parte de británicos y rusos con el permiso de la dinastía Qajar. Estos hechos coinciden con el nacimiento del movimiento feminista en Irán (Mahdi, 2004, p. 427; Shahri, 2001, p. 183).

Durante la dinastía Qajar (1790-1925), la economía de Irán, que hasta ese momento se había basado principalmente en el feudalismo, comenzó a depender cada vez más del comercio de petróleo y la inversión extranjera. Los beneficios económicos no fueron sentidos proporcionalmente por toda la población, provocando así la hostilidad de grandes sectores de la sociedad en relación con la expansión de empresas extranjeras en el país (Armanian y Zein, 2012, p. 27) permitida por la dinastía gobernante Qajar (Keddie, 2013, p. 143). Durante el siglo XIX, las condiciones de pobreza del campesinado fueron empeorando (Kazemi y Abrahamian, 1978, p. 271) debido al fortalecimiento del modelo feudal en las zonas rurales, en el marco de la Ley Islámica de herencia. La expansión del capitalismo europeo en Irán se vio primero en el sector agrícola y fue precisamente en este ámbito donde las mujeres comenzaron a ocupar diversos puestos, para posteriormente hacerse más presentes en la fuerza laboral de las áreas urbanas (Nashat, 1983, p. 14). Junto con su mayor presencia en la fuerza laboral del país, las mujeres en Irán comenzaron a exigir una mayor presencia en otras esferas públicas (Nashat, 1983, p. 15).

2.1 Las revueltas de finales del siglo XIX y la Revolución Constitucional (1906-1911)

El primer uso documentado de técnicas no violentas por parte de la población iraní se remonta a la década de 1870, con la exitosa prevención de que un barón británico controlara una parte sustancial de la economía iraní, conocida como la oposición a la concesión de Reuter que tuvo lugar en 1872. Esta oposición estuvo compuesta principalmente por comerciantes y nacionalistas (Keddie, 2013, p. 146) y contó con la participación organizada de mujeres iraníes (Mahdi, 2004, p. 427). La decisión tomada por Naser al-Din Shah Qajar en 1890 de otorgar el monopolio del comercio, cultivo y exportación de tabaco durante cincuenta años a una empresa británica llamada G.F. Talbot, además de eximir a la empresa del pago de impuestos durante ese mismo período, se considera que está en el origen de las sucesivas Revueltas del Tabaco (Armanian y Zein, 2012, p. 28). Dado que grandes sectores de la población, tanto hombres como mujeres, cultivaban y consumían tabaco (Keddie, 2013, p. 147), las reacciones a la decisión del Shah se produjeron con bastante rapidez. Las protestas tuvieron lugar en varias ciudades de Irán, las primeras en Shiraz y Tabriz (Keddie, 2013, p. 147) y lograron reunir a diversos sectores de la población: comerciantes y cultivadores de tabaco, clérigos e intelectuales, entre otros (Arminianos y Zein, 2012, p. 28). Se unieron bajo un solo movimiento (el Movimiento del Tabaco), cuyo objetivo principal era el boicot a la venta de tabaco (Armanian y Zein, 2012, p. 28). La técnica no violenta del boicot, como se ve en la taxonomía de Sharp, también estaba dirigida a otros productos extranjeros, y acompañada de otras estrategias no violentas como huelgas en bazares, reuniones en mezquitas, peticiones y

refugio en edificios religiosos (*bast*) (Abrahamian, 2009, p. 165). Algunas de las estrategias de Sharp se implementaron posteriormente en la Revolución Constitucional, como el uso de panfletos, manifestaciones masivas y herramientas de comunicación como el telégrafo (Keddie, 2013, p. 148), siendo este último clave en la coordinación de protestas y la difusión de anuncios sociales (Armanian y Zein, 2012, pp. 27-28).

A pesar de que el Movimiento del Tabaco logró obligar al Shah a retirar la concesión, varios sectores de la población persistieron en su oposición al gobierno Qajar. Después del asesinato de Naser al-Din Shah en 1986, Shah Muzaffar al-Din continuó otorgando poder al control extranjero (Keddie, 2013, p. 149). El movimiento de oposición persiguió la implementación de las estrategias no violentas de Sharp para contrarrestar el poder del Shah. Usaban principalmente dos tácticas: las huelgas, que comenzaron en el bazar pero luego se extendieron a otros sectores, y los refugios (*bast*) pero esta vez también en las embajadas, especialmente la rusa y la británica (Castañar, 2013, p. 84). El Movimiento Constitucional logró fundar el primer parlamento electo, aunque las protestas fueron reprimidas por la intervención extranjera en 1911 (Keddie, 2013, p. 156).

La Revolución Constitucional representa un paso clave en el movimiento de mujeres iraníes, particularmente en términos de su participación activa (Afary, 1992, p. 101; Shahri, 2001, p. 185), así como los desarrollos futuros en la lucha femenina iraní (Mahdi, 2004). La participación femenina en la Revolución Constitucional provino principalmente de las clases media y alta y se considera su “primera participación significativa en la actividad política” (Nashat, 1980, p. 166). Las mujeres contribuyeron al movimiento ofreciendo apoyo financiero, sirviendo como mensajeras, participando en manifestaciones apoyando la creación de la Constitución y creando una Sociedad de Damas (Nashat, 1980, p. 166). Siguiendo la taxonomía de Sharp, organizaron protestas, boicotearon la importación de productos de países extranjeros y juntaron dinero para la creación del Banco Nacional (Mahdi, 2004, p. 428). Algunos de los ejemplos más emblemáticos de cambio fueron los creados a través de los espacios conocidos como *anjomans* y *dowrebs* donde se discutían los asuntos privados, los sufrimientos y los sentimientos de las mujeres (Mahdi, 2004, p. 428). Estos se consideraban consejos locales y estaban siendo establecidos por mujeres en varias ciudades de Irán (Afary, 1992, p. 107).

La Revolución Constitucional y el papel cada vez más pronunciado de la mujer impulsaron algunos cambios importantes en el sistema educativo nacional. Conocido como el período “Iluminador de las mujeres iraníes”, el aumento de las oportunidades de estudio para las niñas de las clases urbanas media alta y alta puede definirse como una característica de la Dinastía Qajar durante ese período (Nashat, 1983, p. 23). El papel de la mujer en Irán se perfilaba para ser más liberal y democrático, tanto en la esfera pública como en la privada. Durante el período que va de 1910 a 1932, el movimiento de mujeres se fortaleció considerablemente gracias a la coyuntura política que les estaba permitiendo tener una voz más visible en la sociedad, a través, por ejemplo, de la publicación de diarios y revistas sobre temas relacionados con mujeres (Nashat, 1983, p. 24). A mediados de la década de 1930, de hecho, había catorce revistas que discutían los derechos de la mujer, la educación y el uso del velo, así como un número creciente de asociaciones de mujeres (Mahdi, 2004, p. 429). Incluso se podría argumentar que las mujeres iraníes de la época estaban experimentando su emancipación en una sociedad que flotaba entre los valores islámicos y las influencias occidentales, pero que finalmente creó un exitoso híbrido de los dos. La presencia

clave de sectores religiosos como los musulmanes progresistas, los azali babis y los bahaíes en los movimientos de masas, documentada por muchos estudios, va de la mano con el hecho de que los levantamientos fueron protagonizados principalmente por las clases media y alta urbanas. No sólo la educación era más accesible para las clases media y alta (Nashat, 1983, p. 15), también lo era la presencia del Islam (Arjomand, 1988).

3. Los años Pahlavi, primera parte: Reza Khan Shah Pahlavi (1925-1941)

La dinastía Pahlavi comenzó con el liderazgo de Reza Khan, quien llegó al poder en 1925 a través de un golpe de estado que derrocó a la dinastía Qajar (Kazemi y Abrahamian, 1978, p. 286). El principal objetivo de Reza Khan era la transformación del sistema feudal iraní en un estado autocrático moderno. Junto con esa transformación vino el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales, como la creación de once ministerios y el empleo de más de 90.000 funcionarios gubernamentales a tiempo completo. También se centró en los mecanismos de defensa a través de un aumento en el presupuesto militar y la construcción de un ejército permanente de dieciocho divisiones y más de 100.000 hombres (Kazemi y Abrahamian, 1978, p. 281). Reza Khan defendió la presencia de la mujer en la esfera pública, incluida la fuerza laboral, por considerarla un elemento de modernización, por lo tanto clave en su nueva concepción del país (Nashat, 1983, p. 26).

La riqueza del petróleo había sido fuente de relaciones problemáticas desde finales del siglo XIX con potencias extranjeras como Rusia y Gran Bretaña, países que habían logrado establecer conexiones financieras con la dinastía Qajar. La Revolución Constitucional había sido una expresión de “desconfianza” hacia el dominio extranjero y hacia el despotismo monárquico que estaba permitiendo que ese dominio extranjero se apoderara de los recursos del país (Goode, 1997, p. 185). La necesidad de fortalecer las relaciones exteriores como una forma de abrir el mercado iraní en la economía capitalista está fuertemente correlacionada con la creciente necesidad de occidentalizar la sociedad iraní. Es desde este punto de vista que deben entenderse las políticas dirigidas a las mujeres en Irán.

En la década de 1930, el Shah se había posicionado firmemente contra el Islam, y especialmente contra el clérigo (Fischer, 1982, p. 102), considerándolos perjudiciales para la modernización de Irán. Como se vio anteriormente, el Islam se estaba convirtiendo cada vez más en una herramienta política, ya que ofrecía un espacio para la acción social y, especialmente, representaba una voz para los oprimidos. En ese sentido, la década de 1930 vio el surgimiento de movimientos anticolonialistas en Oriente Medio de carácter neo-fundamentalista islámico que se oponían a la creciente modernización, especialmente perjudicial para las clases urbanas más bajas (Fischer, 1982, p. 104). El año 1934 vio la creación de una organización de mujeres controlada por el gobierno llamada *Kaanoon-e Baanovaaan* (El Centro de Damas) que fue coordinada por la hija del Shah, Ashraf Pahlavi. El objetivo de esta organización era la despolitización del movimiento de mujeres y la creación de una imagen de la participación de la mujer en la sociedad como factor de modernización (Mahdi, 2004, p. 430).

El sentimiento de Reza Khan de que el islam era la fuerza que impedía que Irán se modernizara y la creciente ayuda extranjera que estaba recibiendo fueron posiblemente las

razones más apremiantes para la creación del *Nahzat-e Banovan* (Proyecto del Despertar de la Mujer), durante 1936 y 1941. Este proyecto tenía dos objetivos principales: primero, la creación de una imagen consistente de la mujer iraní moderna que básicamente iba a ser un equilibrio entre la influencia tradicional y la euroamericana; segundo, la abolición total del uso del velo en público (Amin, 2002, p. 79). El 17 de enero de 1936 se convirtió en la fecha oficial de la develación nacional de la mujer y en todo el país se estaban realizando celebraciones para simbolizar la “liberación” de la mujer (Amin, 2002, pp. 94-97) de una tradición que había estado vigente, primero en las áreas urbanas, luego en las áreas rurales, desde la imposición del islam en el país (Nashat, 1983, pp. 5-14). Abolir el uso del velo había sido un objetivo del movimiento de mujeres en Irán desde la década de 1850 (Shahidian, 1994, pp. 224-225), por lo tanto, aunque la decisión de Reza Khan fue vista como un movimiento institucional hacia la igualdad de género por parte de algunas activistas, muchas otras, que creían en la libertad de elección de las mujeres, no estaban de acuerdo con el control del cuerpo femenino por parte del gobierno (Shahidian, 1994, p. 225).

Las mujeres y las niñas fueron objeto de políticas ambivalentes dentro de la monarquía Pahlavi. Según la académica iraní Guity Nashat, en 1925 Reza Khan había implementado políticas que mejorarían las condiciones de salud de algunas mujeres, así como cambios en el sistema judicial y el código civil que les eran favorables (1983, pp. 25-26). En la aplicación de la Ley de Matrimonio en 1931, prohibió el matrimonio infantil, sentando un nuevo precedente en el sistema judicial iraní, al mismo tiempo que dio más poder a la figura del marido al otorgarle el control del derecho de su esposa a trabajar y viajar (Amin, 2002, p. 127). A través de esta ley, Reza Khan también había limitado el poder de los clérigos en las ceremonias de boda y confirió más al estado (Amin, 2002, p. 127). En cuanto a la educación formal, en 1935 se les permitió a las mujeres estudiar en la Universidad de Teherán y en 1946 ingresaban a la Escuela de Medicina de Teherán (Amin, 2002, p. 142). En definitiva, Reza Khan estaba arrinconando al clero con la posterior oposición en algunos sectores (Amin, 2002, pp. 86-87; Nashat, 1983, p. 19) mientras, al mismo tiempo, ampliaba el control extranjero en el país y más concretamente con la presencia de Gran Bretaña como una forma de salvaguardar el poder militar y económico de Irán. Un ejemplo de esto se encuentra en el fortalecimiento de la *Anglo-Iranian Oil Company* por parte del Shah. Establecida en 1909, esta empresa favorecía los intereses británicos a través de las participaciones accionarias (Goode, 1997, p. 18) y fue la responsable de dar unos ingresos desproporcionadamente bajos al Estado iraní: trescientos dieciséis millones de dólares de un total de seiscientos trece millones de dólares de beneficios, entre los años 1915 y 1950 (Halliday, 1979, p. 141).

Durante la Segunda Guerra Mundial, las relaciones geopolíticas entre Irán, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos alcanzaron niveles máximos de discrepancias, debido a la creciente presencia de Alemania en el territorio. Aunque Reza Khan finalmente había logrado transformar el país en un “estado autocrático moderno” (Kazemi y Abrahamian, 1978, p. 281), su dependencia de Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos era tan fuerte que su entendimiento con Hitler provocó su propia abdicación (Armanian y Zein, 2012, p. 107).

3.1 Los años Pahlavi, segunda parte: Mohammad Reza Shah Pahlavi (1941-1979)

La abdicación de Reza Khan dejó el país en manos de su hijo de veintiún años, Mohammad Reza, quien se encontraba en una situación problemática desde el inicio de su mandato. La invasión

anglo-soviética, provocada por la conexión de su padre con Hitler, había dejado al país en un estado muy débil tanto en términos económicos como políticos (Kazemi y Abrahamian, 1978, p. 281). Además, los intereses geopolíticos iban a convertir a Irán en un activo aún más estratégico para los Estados Unidos (Goode, 1997, p. 10), y el golfo Pérsico se convertiría en un elemento primordial para los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial (Goode, 1979, p. 10).

Las fuerzas opositoras al régimen de Pahlavi, originadas en los levantamientos anteriores contra la dinastía Qajar, se hacían cada vez más visibles. Los más relevantes se vieron en el Partido Tudeh, arraigado en el marxismo y el comunismo, y el Frente Nacional, basado en los ideales socialistas. Este último partido, a través de su líder Mossadeq, mostró las tendencias más fuertes. Mossadeq creía firmemente que Irán no podía desarrollarse si estaba gobernado por una monarquía absoluta y en 1925 fue uno de los cinco diputados que votaron en contra de Reza Pahlavi (Goode, 1997, p. 7). También se opuso fuertemente al control extranjero de la economía iraní, mediante la explotación de sus recursos naturales a manos de Estados Unidos y Gran Bretaña (Goode, 1997, p. 8). Ni Gran Bretaña ni Estados Unidos vieron a Mossadeq como una amenaza a su dominio en la década de 1940, aunque eso cambió drásticamente cuando se convirtió en Primer Ministro en 1951 (Goode, 1997, p. 12), ya que logró nacionalizar con éxito la industria petrolera (Halliday, 1979, p. 141). Su gobierno cesó en 1953 debido al golpe de estado organizado por las fuerzas estadounidenses y británicas (Goode, 1997, p. 81).

Reza Shah compartió los ideales de modernización y secularización del Estado iraní de su padre, y las reformas que implementó durante su gobierno son una señal de esto. Como se mostró anteriormente, la economía de Irán se había basado principalmente en la agricultura, y solo en los últimos años de la dinastía Qajar, pero más decisivamente, con la llegada de Reza Shah en 1925 vemos un enfoque en otros sectores, particularmente los relacionados con la producción de petróleo y otros recursos naturales. Los terratenientes ausentes poseían el mayor control de las aldeas, mientras que los campesinos poseían muy poco del paisaje rural. En las décadas de 1920 y 1930, la familia Pahlavi había adquirido la propiedad de 2.100 aldeas, convirtiéndose así en los mayores terratenientes del país (Halliday, 1979, p. 107). En la década de 1950, 20.000 aldeas en Irán eran propiedad de solo treinta y siete familias y el 60% del campesinado seguía sin tierras (Kazemi y Abrahamian, 1978, p. 270). Durante el gobierno de Reza Khan, las áreas rurales no se integraron en el plan económico de la nación, ya que la atención se centró principalmente en el sector industrial y los servicios.

Reza Shah enfrentaba fuertes oposiciones por parte de varios sectores de la población debido a las condiciones del campesinado, los beneficios desiguales de la economía petrolera para la población, los crecientes gastos militares y la dependencia de los préstamos extranjeros (Goode, 1997, p. 167). La fuerza dirigente fue el Partido Tudeh, interesado en fortalecer el apoyo de la población rural a través de la creación de un programa agrícola (Kazemi y Abrahamian, 1978, p. 264). Aunque no tuvo el éxito planeado en el campo, en 1945 el Partido Tudeh había logrado el apoyo del 75% de la mano de obra industrial de Irán a través de su "Consejo Central de Sindicatos Unidos" (Kazemi y Abrahamian, 1978, p. 282). La creación de la policía secreta SAVAK por parte de Reza Shah en 1941, con la asistencia de los gobiernos de Estados Unidos e Israel (Halliday, 1979, p. 81; Goode, 1997, p. 182), tuvo como función principal la destrucción de toda oposición a su gobierno (Halliday, 1979, p. 78). Si bien su papel incluía la mejora de la educación y la asistencia

sanitaria a través del “Cuerpo de Alfabetización y Salud” (Halliday, 1979, p. 73; Bill, 1988, p. 148), en última instancia, se les consideraba como “un instrumento eficaz de control” (Goode, 1997, p. 182) y “un producto de la represión” (Halliday, 1979, p. 78).

En respuesta a la creciente oposición, el 26 de enero de 1963 Reza Shah instituyó la Reforma Agraria o Revolución Blanca, un plan de seis puntos que revolucionaría la economía de todo el país esencialmente reformando el sistema agrícola y prestando servicios a las aldeas (Goode, 1997, p. 167). A través de estas reformas, el Shah continuaba el proyecto de modernización que incluía restar poder a las clases clericales y, en cierta medida, otorgar más a las mujeres. Denominadas como “un punto de inflexión para el Sha” (Goode, 1979, p. 179), estas reformas, también conocidas como la “Revolución del Sha contra el Pueblo” (Bill, 1988, p. 148) tenían entre sus objetivos, la nacionalización de los bosques, la venta pública de fábricas estatales y la concesión del poder electoral a las mujeres iraníes (Goode, 1997, p. 148). Seis meses después, líderes religiosos, estudiantes, *bazariis*, maestros, trabajadores y escritores, así como otros profesionales, protestaron contra estas reformas y sus acciones fueron respondidas con fuerte violencia por parte de las fuerzas militares (Bill, 1988, p. 148; Abrahamian, 2009, p. 166). La presencia del clero en las manifestaciones, en su mayoría mostrando resentimiento contra el sufragio femenino y la pérdida de propiedad de las tierras por venta pública, fue muy pronunciada (Goode, 1997, p. 179).

Según Nashat, la implementación de estas políticas otorgó a algunas mujeres iraníes más libertad y estatus que antes (1980, p. 168). El Primer Censo Nacional de Vivienda y Población de Irán realizado en 1956 mostró que las mujeres eran aproximadamente 9,3 millones, dos tercios de las cuales vivían en áreas rurales y tribus nómadas y el resto estaba disperso en las áreas urbanas (Nashat, 1983, p. 78). La mayoría de las mujeres empleadas en el sector agrícola no recibían remuneración debido al bajo nivel educativo (Nashat, 1983, p. 78). La tasa de alfabetización femenina en el país no mejoraba lo suficiente debido a la falta de estructuración y organización (Bill, 1988, p. 148; Nashat, 1983, p. 79). A pesar de que la educación se volvió obligatoria para la población femenina, lo que llevó a las mujeres a ingresar a los campos de la ingeniería y la medicina en la década de 1950, en 1966 solo alrededor del 12% de la fuerza laboral femenina estaba alfabetizada (Nashat, 1980, pp. 167-168). Mientras que algunos consideran que las reformas agrarias del Shah se basan en las influencias estadounidenses, y más específicamente en los documentos de 1961 del analista iraní John Bowling del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Bill, 1988, p. 134), la implementación de estas políticas concedió a algunas mujeres iraníes más libertad y estatus que antes (Nashat, 1980, p. 168).

4. La revolución iraní: la resistencia civil y la participación de las mujeres

La división de clases entre la población iraní era muy pronunciada a fines de la década de 1970. Muchos campesinos se habían mudado a la capital, Teherán, en busca de un futuro mejor, pero permanecieron al margen de la sociedad. Aunque se cree que la Revolución Iraní de 1979 fue una revolución urbana (Abrahamian, 2009; Bayat, 2010), los iraníes que habían huido de las zonas rurales y vivían en los barrios marginales de Teherán jugaron un “papel crucial” (Bayat, 2010, p. 171), especialmente en el último período de las revueltas. El creciente descontento con las políticas de Pahlavi llevó al aumento de la oposición, conformada por movimientos de izquierda,

como el marxista y leninista *Fadaiyan-e Khalq*, y el islámico y marxista *Mujahedin-e Khalq*, así como el ya mencionado Partido Tudeh y el Frente Nacional.

La revolución contra Reza Shah Pahlavi comenzó en octubre de 1977 a través de manifestaciones universitarias (Abrahamian, 2009, p. 162). En relación con estos, se originó una oposición pronunciada al Shah en los países europeos y en los Estados Unidos, de la diáspora iraní. Cabe mencionar aquí a los estudiantes universitarios en universidades americanas y europeas, organizados a través de la Confederación de la Unión Nacional de Estudiantes Iraníes (Afshin Matin-Asgari, 2002) y, por otro lado, la figura de Ruhollah Jomeini.

La presidencia de Jimmy Carter y el enfoque de derechos humanos habían presionado al régimen, tanto que algunos se refieren a los años 1975 y 1976 como fundamentales para entender los levantamientos. Reza Shah, que había sido un aliado de Estados Unidos hasta ese momento, con Carter como presidente, comenzó a ser visto como un violador de los derechos humanos. Vale la pena mencionar aquí “la jaula de hierro del liberalismo” de Ritter (2015) como un activo para la comprensión de las luchas de resistencia civil en contextos como el iraní. El argumento de Ritter es que la relación amistosa entre el régimen autoritario del Shah con Occidente, especialmente con Estados Unidos, en el período previo a la revolución, da una explicación tangible de por qué los acontecimientos se desarrollaron de la forma en que lo hicieron. Esa relación que había sido económicamente favorable para ambos gobiernos, había comenzado a colocar las políticas dictatoriales del Shah, como la instalación de la policía secreta SAVAK y los encarcelamientos de la oposición, en el punto de mira internacional (Ritter, 2015).

El carácter no violento de esta revolución puede verse ligado a la anterior, ocurrida aproximadamente setenta años antes, así como a las Revueltas del Tabaco de finales del siglo XIX. Algunos académicos consideran que la no violencia de las multitudes iraníes pertenece a la “historia nacional” (Abrahamian, 2009, p. 165), mientras que otros prefieren abstenerse de llamarla no violencia y optar por el término “desarmado”, debido al hecho de que la revolución no era del todo no violenta (Ritter, 2015, p. 8). Los levantamientos estaban integrados por jóvenes, clérigos, comerciantes, burócratas de clase media, profesionales, fundamentalistas, liberales y progresistas (Fischer, 1982, p. 115), entre los que destacaba la presencia de mujeres (Shahri, 2001, p. 185). En el corazón de la Revolución Iraní encontramos líderes religiosos y estudiantes universitarios, estos últimos, según Halliday, y como se mencionó anteriormente, representan “la oposición más abierta y consistente al régimen [Pahlavi] desde 1953” (1979, p. 220). Varias de las estrategias no violentas de Sharp fueron utilizadas por las masas organizadas, por ejemplo, boicotear, negarse a pagar impuestos y participar en huelgas, todas ellas con el objetivo de no cooperar con el régimen del Shah (Sazegara y Stephan, 2009) y todas ellas siendo respondidas con brutalidad por ese mismo régimen (Zunes, 2009, p. 4). Una de las implementaciones más efectivas se vio en la secuencia de huelgas realizadas por el personal del gobierno durante octubre y noviembre de 1978. La violencia con que el régimen enfrentó las protestas no impidió que un gran número de personas participaran en las manifestaciones y el 16 de enero de 1979, Reza Shah Pahlavi salió de Irán para no volver nunca más. Dos semanas después, el líder de la Revolución, Ruhollah Jomeini regresaba a su país natal del que había estado exiliado durante más de quince años.

El papel de las mujeres como participantes del levantamiento revolucionario fue primordial

y les “ganó” el nombre de “hermanas guerreras” (Betteridge, 1983, pp. 109-118). Se consideraba que las mujeres trabajaban codo a codo con los hombres en la realización de la revolución y esta unión fue muy utilizada como eslogan a lo largo de la Revolución por su líder Jomeini, quien decía: “Cualquier nación que tenga mujeres como las mujeres iraníes seguramente será victoriosa” (Betteridge, 1983, p. 118). El movimiento revolucionario unió en cierta medida a hombres y mujeres en la lucha contra una misma causa. Según Betteridge, las mujeres le habían otorgado a su nación el objetivo primordial de su lucha, y sólo después, sus intereses como mujeres (Betteridge, 1983, p. 109).

Las mujeres pasaron de adquirir mucho poder durante las manifestaciones contra las dictaduras a perderlo con el establecimiento de la República Islámica (Shahri, 2001, p. 185). Los clérigos que apoyaban la igualdad de género durante las luchas revolucionarias se opusieron luego a la participación de las mujeres en la esfera pública (Betteridge, 1983, p. 118; Shahri, 2001, p. 327). La imposición del velo a las mujeres, así como la segregación de los sexos por parte del clero gobernante, fue recibida con gran hostilidad por muchas mujeres que comenzaron a protestar ya en marzo de 1979 (Betteridge, 1983, p. 119). Llevar el velo entre mujeres de diferentes clases sociales y orígenes se convirtió en un símbolo del movimiento revolucionario, ya que el velo se convirtió en una imagen de oposición al régimen Pahlavi y las imposiciones occidentales (Betteridge, 1983, p. 110). Las mujeres liberales y de izquierda de clase media que se habían velado durante las manifestaciones anti-Shah para denunciar la occidentalización que estaba gestando la monarquía Pahlavi no habían previsto que el símbolo de su pérdida de fe en la dinastía Pahlavi se convertiría en un elemento de control por la República Islámica. La Constitución Islámica, descrita como un híbrido entre las nociones europeas y los valores islámicos, segregaba a las mujeres a la esfera privada y reducía la edad de consentimiento de las niñas a los quince años (en algunos casos, incluso a los trece o incluso a los nueve) (Moghadam, 1997, p. 148). Al adoptar la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial, el clero, el poder judicial, asumió la regla principal y primordial (Fischer, 1982, p. 113). El uso del lenguaje islámico como herramienta para controlar a la población iraní también se había hecho evidente entre algunos de esos líderes islámicos que originalmente habían estado a favor del cambio. Un ejemplo de ello es la reconocida figura Seyyid Mahmud Taleghani, miembro fundador del Movimiento por la Libertad de Irán, partido marxista y musulmán opuesto a la monarquía, quien admitió antes de morir que el mayor peligro para Irán desde la destitución del Shah, era el monopolio de los clérigos (Fischer, 1982, p. 117).

5. Resistencia civil, Irán y feminismo: la diáspora iraní y las TIC en el siglo XXI

La participación de las mujeres en las luchas no violentas que ha cubierto el artículo y las repercusiones fortalecedoras que esto ha tenido en el movimiento de mujeres iraníes en su conjunto merecen profundizar en las conexiones que están presentes entre la resistencia civil y el género en el contexto iraní. Las últimas dos décadas han visto un aumento en la exploración de los vínculos entre la resistencia civil y el género, también con respecto al caso iraní y particularmente en relación con la diáspora iraní.

La Campaña para Un Millón de Firmas (IMSC), un movimiento por los derechos de las mujeres iniciado el 12 de junio de 2006, ha sido considerado una campaña no violenta debido a

las estrategias que se utilizaron. Fue creada con el objetivo de reformar las leyes que discriminan a las mujeres iraníes: obtener igualdad de derechos en el divorcio, custodia de los hijos, salarios y herencias (Ahmadi, 2009, p. 5). Los medios que utilizó la campaña consistían principalmente en presentar una petición, firmada por un millón de personas, al parlamento iraní (Beyerly, 2008). Siguiendo el marco teórico de Rigby, también se encontró apoyo a la campaña entre algunos sectores de la diáspora iraní a través de la redacción y traducción de información para luego subirla al sitio web, la obtención de firmas, la participación en encuentros y charlas, así como la promoción de la campaña a través de las TIC (Sameh, 2014, pp. 168-169). A pesar del apoyo, la campaña no logró sus objetivos y también fue muy brutalmente combatida por el Régimen. Muchas activistas relacionadas con la campaña, que vivían en Irán, fueron encarceladas como consecuencia de la misma. El análisis de la campaña por la literatura sobre resistencia civil ha destacado el papel vital que juega la igualdad de género en la transformación de escenarios autoritarios a otros más democráticos y justos (Davoudi Mohajer et al., 2009, pp. 281-299). Muchas feministas iraníes han tenido que huir de su país de origen debido a la persecución del régimen iraní instalado tras la Revolución iraní y hoy conforman una gran parte de la diáspora iraní, estipulada en siete millones (Nasirpour et al., 2022, p. 4).

Además del apoyo al movimiento feminista iraní, las feministas iraníes en la diáspora han estado al frente de las campañas de resistencia civil por la igualdad de género. Más recientemente, de hecho, dos campañas en internet, ambas creadas por Masih Alinejad, una periodista iraní exiliada en los Estados Unidos, también han colocado los derechos de las mujeres en Irán en el centro de los debates internacionales. El primero que se hizo público fue *My Stealthy Freedom* (MSF), que ha mostrado al mundo el coraje de las mujeres iraníes que deciden tomarse una foto o un video de sí mismas sin el velo y publicarlo en línea. MSF se creó el 3 de mayo de 2014 y en solo diez días había recibido más de 130.000 me gusta y su hashtag, más de un millón de acciones por semana (Alinejad 2014 en Novak y Khazraee, 2014, p. 1094). El 29 de mayo de 2017 también empezó a tener repercusión la campaña *White Wednesdays*³, a través del hashtag #whitewednesdays. En el marco de esta campaña, las mujeres se toman fotos o videos sin el velo y sosteniendo un pañuelo blanco en oposición al código de vestimenta obligatorio. Ambos movimientos en línea representan las acciones individuales de resistencia de las mujeres en Irán que luchan por el derecho a la libertad, mientras corren el riesgo de ser castigadas por las autoridades gubernamentales iraníes. Tanto la mencionada IMSC, como estas dos campañas en Internet han recibido el apoyo de la comunidad internacional, incluida la diáspora iraní ubicada en varias partes de Occidente, especialmente en América del Norte y Europa. En este sentido, una característica clave de los ejemplos más recientes de resistencia civil no violenta en Irán, que tienen como protagonistas a las mujeres en Irán y en el centro del debate, los derechos de las mujeres, es su capacidad de extenderse más allá de las fronteras nacionales de Irán y ocupar la esfera transnacional. Si bien no se sugiere que todas las campañas necesariamente compartan su peso o sus objetivos, vale la pena considerar todas para abordar el significado de la acción no violenta, con respecto al género en Irán, y con la ampliación de los conceptos de colectivo y acciones individuales.

³ Se puede consultar a través de <https://www.facebook.com/whiteswednesdays/>

Conclusión

Hace una década, el sociólogo Asef Bayat acuñó la expresión “poder de presencia” para definir el papel que las activistas iraníes estaban jugando en la resistencia cotidiana y en la lucha por sus derechos en un entorno particularmente duro con las libertades de las mujeres (2010, p. 112). La frase que decidí usar en el título “¿ha crecido una flor en el infierno?” (Amin, 2002, p. 7) se refiere a la fortaleza que han demostrado las mujeres iraníes a lo largo de los años de lucha dentro de las autocracias que han venido gobernando su país. Aunque todavía está en sus inicios, el subcampo de la resistencia civil tiene un enorme potencial para generar análisis que podrían ayudar a comprender los cambios fundamentales que han tenido lugar y que podrían ocurrir en contextos autoritarios y dictatoriales. Mediante el uso de medios estratégicos no violentos, masas de iraníes lograron implementar cambios notables en sus estructuras gubernamentales y en la sociedad en general. Este artículo ha puesto el foco en el papel jugado por las mujeres iraníes en estas luchas, tanto en Irán como en la diáspora, mostrando así la importancia de la transnacionalización dentro de los casos de resistencia civil en Irán. El artículo tuvo el objetivo de mostrar que las luchas de resistencia civil en la historia moderna de Irán deben ser estudiadas en conexión con el movimiento feminista iraní, como parte intrínseca del mismo. Al hacerlo, podemos notar que el papel de la mujer en la vida pública y su participación en las luchas ha ido fluctuando dependiendo de las fuerzas en el poder, tanto locales como extranjeras, así como de la presencia de la diáspora iraní. En este sentido, las investigaciones dentro de la resistencia civil, los Estudios Feministas, los Estudios de la Diáspora Iraní y la geopolítica moderna iraní en general, son clave para embarcarse en el objetivo de este artículo. Al observar futuras líneas de investigación, se agradecerían mucho más relatos cualitativos del papel de las mujeres en las luchas de resistencia civil iraní en el campo, y esto podría lograrse reuniendo más voces desde la diáspora iraní ubicada en Occidente. ●

Referencias

- Armanian, N. y Zein, M. (2012). *Irán: La Revolución constante. Entre la modernidad y el Islam tradicional*. Flor del Viento Ediciones.
- Abrahamian, E. (2009). Mass Protests in the Iranian Revolution, 1977-79. En Roberts, A. y Garton Ash, T. (Eds.). *Civil Resistance and Power Politics. The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present*. Oxford University Press.
- Ackerman, P. y Duvall, J. (2000). *A force more powerful. A century of nonviolent conflict*. Palgrave.
- Afary, J. (1992). The debate on women's liberation in the Iranian Constitutional Revolution. En Johnson-Odim, C. y Strobel, M. (Eds.). *Expanding the boundaries of women's history: Essays on women in the third world* (pp. 101-121). Indiana University Press.
- Ahmadi, N. (2009). *Iranian Women's One Million Signatures. Campaign for Equality. The Inside Story*. Women's Learning Partnership.
- Amin, C.M. (2002). *The Making of the Modern Iranian Woman: Gender, state policy and popular culture, 1865-1946*. University Press of Florida.
- Arjomand, S.A. (1988). *The Turban for the Crown. The Islamic Revolution in Iran*. Oxford University Press.
- Baaz, M., Heikkinen, S. y Lilja, M. (2017). Resistance and Emotions Editorial. *Journal of Political Power*, 10 (2), 127-132.
- Baaz, M., Lilja, M. y Vinthagen, S. (2017). Resistance Studies as an Academic Pursuit. *Journal of Resistance Studies*, 3 (1), 10-28.
- Bartkowski, M. (2013). *Recovering nonviolent history: Civil Resistance in Liberation Struggles*. Lynne Rienner Publishers.
- Bartkowski, M. (2015). *Nonviolent Civilian Defense to Counter Russian Hybrid Warfare*. The Johns Hopkins University Center for Advanced Governmental Studies.
- Bayat, A. (2010). *Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East*. Stanford University Press.
- Betteridge, A.H. (1983). To veil or not to veil: A matter of protest or policy. En Nashat, G. (Ed.). *Women and Revolution in Iran* (pp. 109-128). Westview Press.
- Beyerle, S. (2008). Courage, Creativity, and Capacity in Iran: Mobilizing for Women's Rights and Gender Equality. *Georgetown Journal of International Affairs*, 2 (9), 41-49.

- Bill, J.A. (1988). *The eagle and the lion: The tragedy of American-Iranian relations*. Yale University Press.
- Castañar, J. (2013). *Teoría e historia de la revolución no violenta*. Virus Editorial.
- Chabot, S. y Vinthagen, S. (2015). Decolonizing civil resistance. *Mobilization: An International Quarterly*, 20 (4), 517-532.
- Chenoweth, E. (2021). *Civil resistance. What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Chenoweth, E. y Ulfelder, J. (2017). Can Structural Conditions Explain the Onset of Nonviolent Uprisings? *Journal of Conflict Resolution*, 2 (61), 298-324.
- Codur, A.M. y King, M.E. (2015). Women in Civil Resistance. En Kurtz M.M. y Kurtz L.R. (Eds.). *Women, War and Violence: Typography, Resistance and Hope* (pp. 401-159). Praeger.
- Davoudi, F., Toloui, R. y Beyerle, S. (2009). The Iranian Women's Movement: Repression Versus Nonviolent Resolve. En Stephan, M. (Ed.). *Civilian Jihad. Nonviolent Struggle, Democratization, and Governance in the Middle East* (pp. 281-300). Palgrave MacMillan.
- Dudouet, V. (2015). Sources, Functions, and Dilemmas of External Assistance to Civil Resistance Movements. En Schock, K. (Ed.). *Civil Resistance. Comparative Perspectives on Nonviolent Struggle* (pp. 168-199). University of Minnesota Press.
- Dudouet, V. (2017). Powering to Peace: Integrated Civil Resistance and Peacebuilding Strategies. *ICNC Special Report Series*, (1).
- Fischer, M.M.J. (1982). Islam and the revolt of the petit bourgeoisie. *Daedalus*, 1 (111), 101-125.
- Gentry, C.E. y Sjöberg, L. (2015). *Beyond Mothers, Monsters, Whores. Thinking about women's violence in Global Politics*. Zed Books.
- Goode, J.F. (1997). *The United States and Iran: In the shadow of Mussadiq*. Macmillan Press Ltd.
- Halliday, F. (1979). *Dictatorship and Development*. Penguin.
- Kazemi, F. y Abrahamian, E. (1978). The non-revolutionary peasantry of Modern Iran. *Iranian Study*, 1/4 (11), 259-304.
- Keddie, N. (2013). Iran: Nonviolent Revolts, 1890-1906. En Bartkowski, M. (Eds.). *Recovering nonviolent history: Civil Resistance in Liberation Struggles* (pp. 1-30). Lynne Rienner Publishers.
- López-Martínez, M. (2016). La resistencia civil examinada: de Thoreau a Chenoweth. *Revista Latinoamericana*, 43 (15), 41-65.
- McCarthy, R. y Kruegler, C. (1993). *Toward Research and Theory Building in the Study of Nonviolent Action*. The Albert Einstein Institution.
- Magallón, C. (2006). *Mujeres en pie de paz*. Siglo XXI.
- McGuinness, K. (1993). Gene Sharp's Theory of Power: A feminist Critique of Consent. *Journal of Peace Research*, 1 (30), 101-115.
- Mahdi, A.A. (2004). The Iranian Women's Movement: A century Long Struggle. *The Muslim World*, (94), 427-448.
- Matin-Asgari, A. (2002). *Iranian student opposition to the Shah*. Mazda Publishers Inc.
- Moghadam, V.M. (1997). Gender and revolutions. En Forad, J. (Ed.). *Theorizing Revolutions* (pp. 142-171). Routledge.
- Mujika Chao, I. (2017). Women's organisations of Kosovo in civil resistance and peacebuilding (1989-2014). Theoretical relations and influence of the international cooperation (Tesis doctoral). Universidad del País Vasco.
- Nashat, G. (1980). Women in the Islamic Republic of Iran. *Iranian Studies*, 1-4 (13), 165-194.
- Nashat, G. (1983). Women in Pre-Revolutionary Iran: a Historical overview. En Nashat, G. (Ed.). *Women and Revolution in Iran* (pp. 5-35). Westview Press.
- Nasirpour, S., Barlow, R. y Akbarzadeh, S. (2022). Iran's Feminist School in the Diaspora: Dynamics of Decline and Demobilization. *Development and Change*, 0 (0), 1-24.
- Novak, A. y Khazraee, E. (2014). The Stealthy Protester: Risk and the Female Body in Online Social Movements. *Feminist Media Studies*, 6 (14), 1094-1095.
- Rigby, A. (2009). 'Diasporas: Potential partners in struggle'. En Clark, H. (Eds.). *People Power. Unarmed Resistance and Global Solidarity* (pp. 177-183). Pluto Press.
- Ritter, D. (2015). *The Iron cage of Liberalism. International Politics and Unarmed Revolutions in the Middle East and North Africa*. Oxford University Press.
- Sameh, C. (2014). From Tehran to Los Angeles to Tehran: Transnational Solidarity Politics in the One Million Signatures Campaign to End Discriminatory Law. *Women's Studies Quarterly*, 3/4 (42), 166-188.
- Sazegara, M. y Stephan, M. (2009). Iran's Islamic Revolution and Nonviolent Struggle. En Stephan, M. (Ed.). *Civilian Jihad. Nonviolent Struggle, Democratization, and Governance in the Middle East* (pp. 185-204). Palgrave MacMillan.
- Schock, K. (2005). *Unarmed Insurrections. People Power Movements in Nondemocracies, Social Movements, Protest, and Contention*. University of Minnesota Press.
- Schock, K. (2015). Introduction: Civil Resistance in Comparative Perspective. En Schock, K. (Ed.). *Civil Resistance. Comparative Perspectives on Nonviolent Struggle* (pp. 1-23). University of Minnesota Press.
- Scott, J.C. (1989). Everyday Forms of Resistance. *The Copenhagen Journal of Asian Studies*, 4, 33-62.
- Shahidian, H. (1994). The Iranian Left and the "Woman Question" in the Revolution of 1978-79. *International Journal of Middle East Studies*, 2 (26), 223-247.
- Shahri, S. (2001). Women in Command: A successful experience in the National Liberation Army of Iran. En Waller, M. R. y Rycenga, J. (Eds.). *Frontline Feminisms: Women, war and resistance* (pp. 183-190). Garland Publishing.
- Sharp, G. (2005). *Waging Nonviolent Struggle. 20th Century Practice and 21st Century Potential*. Extending Horizons Books, Porter Sargent Publishers.
- Shepherd, L.J. (2020). *Narrating the Women, Peace and Security Agenda. Logics of Global Governance*. Oxford University

Press.

Stephan, M.J. y Chenoweth, C. (2008). Why Civil Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. *International Security*, 1 (33), 7-44.

Stephan, M.J. y Chenoweth, C. (2021). *The Role of External Support in Nonviolent Campaigns. Poisoned Chalice or Holy Grail?* ICNC Press.

Zunes, S. (2009). *The Iranian Revolution (1977-1979)*. ICNC Press.

RELACIONES INTERNACIONALES

Revista académica cuatrimestral de publicación electrónica
Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI)
Universidad Autónoma de Madrid, España
<https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales>
ISSN 1699 - 3950

 facebook.com/RelacionesInternacionales

 twitter.com/RRInternacional

FECYT-388/2022
Fecha de certificación: 01/03/2022
Válido hasta: 02 de julio de 2023