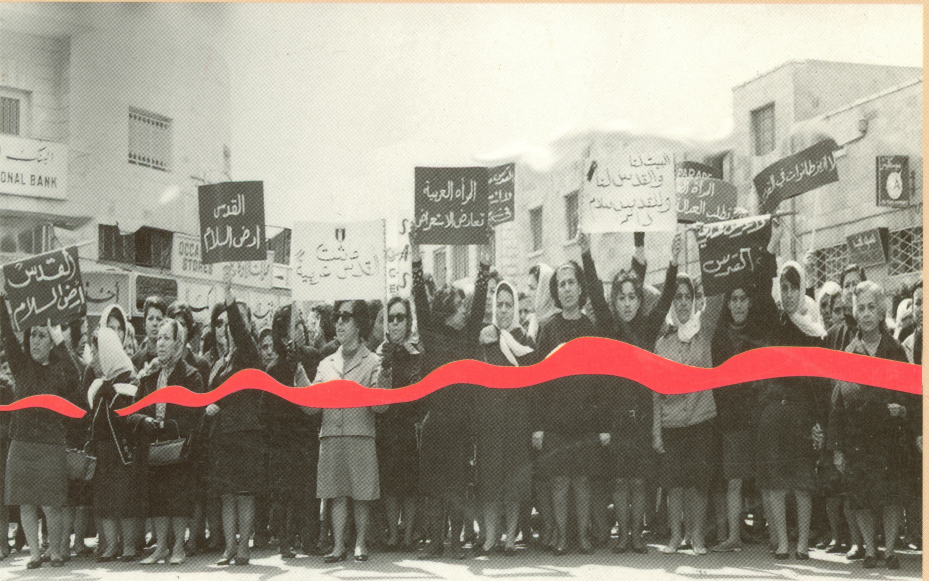

Maria Holt

Women in Contemporary Palestine

Between Old Conflicts
and New Realities

PASSIA

Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs

SERENE ABULHAY

MARIA HOLT

WOMEN IN CONTEMPORARY PALESTINE

Between Old
Conflicts and
New Realities

PASSIA

Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs

PASSIA, the Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, is an Arab, non-profit Palestinian institution, with a financially and legally independent status. It is not affiliated with any government, political party or organisation. PASSIA seeks to present the Question of Palestine in its national, Arab and international contexts through academic research, dialogue and publication. PASSIA endeavors that research undertaken under its auspices be specialised, scientific and objective and that its symposia and workshops, whether international or intra-Palestinian, be open, self-critical and conducted in a spirit of harmony and co-operation.

Maria Holt is a researcher at the Council for the Advancement of Arab-British Understanding (CAABU) in London. This paper represents the free expression of its author and does not necessarily represent the judgement or opinions of PASSIA. This paper is presented as part of the PASSIA Research Studies Programme of 1996, which is kindly supported by the Friedrich Ebert Foundation (FES), Jerusalem.

Copyright © PASSIA
First Edition - May 1996

PASSIA Publication
Tel: 972-2-6264426 • Fax: 972-2-282819
E-mail: passia@palnet.com
P.O.Box 19545 • Jerusalem

CONTENTS

Introduction	1
 <u>Chapter One:</u> Women and the Palestinian Revolution: Historical Perspective	 8
1.1 British Mandate Period (1918-1948)	8
1.2 Dispossession (1948-1967)	18
1.3 Despair and Thwarted Revolution (June 1967-December 1987)	23
1.4 The Intifada	27
 <u>Chapter Two:</u> The Oslo Agreement and Its Implications for Women	 38
2.1 Feminism and Models of Women's Liberation: Their Relevance for Palestinian Women	40
2.2 Women and Struggle: Two Models	43
 <u>Chapter Three:</u> Women and the New Reality	 48
3.1 Paradoxes and Contradictions	48
3.2 The Women's Movement: Future Prospects	52
3.3 Economic Realities: Women and Work	57
3.4 Women's Legal Rights in a Future Palestinian State	60
3.5 The State of Women's Health	64
3.6 Educational Opportunities and Benefits for Women	68

<u>Chapter Four:</u>	
Palestinian Women and Islam	73
4.1 "Tradition" versus "Modernity"	73
4.2 Impact of the Islamist Movement	75
 <u>Chapter Five:</u>	
Culture And Assertion	81
5.1 Palestinian Women Detainees	81
5.2 Women, Culture and Identity	83
 <u>Concluding Remarks: Conflict Or Compatibility?</u>	87
 Bibliography	93
 Appendix	99

INTRODUCTION

On 13 September 1993, when Palestine Liberation Organization (PLO) Chairman Yassir Arafat and Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin shook hands on the lawn of the White House in Washington, their startling and quite unexpected gesture signaled not merely the beginning of the end of old hostilities but the opening of a new and potentially exciting chapter in Palestinian state-building. At last the years of struggle and pain which had gone into forgoing a Palestinian national entity seemed likely to be rewarded. Palestinian women, too, watched in wonderment. But their pleasure was tinged with a touch of unease. They were asking themselves how an independent state would accommodate the diversity of their accumulated needs.

For Palestinians, the prospect of self-determination has been the central focus of their lives since early this century. Now it is time to weave together the diverse threads, the plans and longings, the embryonic institutions and the many sacrifices made by ordinary people over the years. But how can this solitary symbolic act in a distant foreign country possibly do justice to the dreams of the Palestinian nation? How can it contain the ambitions of secularists and Islamists, the hopes of feminists and traditionalists?

There is also a deeper question and it concerns the nature of statehood. The particular historical experience of the Palestinian people informs the current phase of their struggle. One needs to bear in mind that, although the Palestinians have developed a vision of statehood, it is neither specific nor unanimously shared. There have been vague commitments to "democracy" and "human rights" but these have not been fully defined, and the future state form remains open to question. Much depends on the breadth of vision of the new leadership and its willingness to apply innovation.

Secondly, after the signing of the Oslo Agreement, the Palestinians began to move from a state of revolution - in which they perceived themselves as a "nation" in the process of struggle - into a transition phase on the way to statehood. However, while one segment of the population is prepared to commit itself to putting into effect the imperfect and still evolving mechanisms of "statehood", other factions reject the solution and prefer to believe that the revolutionary stage has not yet ended.

Thirdly, since models of "nation" and "state" tend to be male-defined, one has to enquire how women can be accommodated within the pre-existing and exclusivist ideology of those in power. It has been argued that "gender issues were central to the information of nationalist responses"¹ in the early days of the struggle and, to some extent, this remains true. In their efforts to envisage a national entity, women and men were spatially and functionally separate and their responses were similarly conditioned. "Islam", as a religion and a defining culture, was the framework in which appropriate male and female activities took place. Yet "while the boundaries of Islam and the nation are indeterminate and their juxtapositions variable, the centrality of women in guaranteeing the integrity of both is not. The compelling association between women's appropriate place and conduct, however defined, and notions of cultural authenticity is a persistent theme".² The difficulty now, almost a century after the genesis of the "Palestine problem", lies in the practical expression of "peoplehood" in a form which both does justice to the sophistication of the Palestinian state vision

¹ Katz, Sheila Hannah, "Adam and Adama, 'Ird and Ard': En-gendering Political Conflict and Identity in Early Jewish and Palestinian Nationalisms", in Deniz Kandiyoti, ed., *Gendering the Middle East*, London: I B Tauris, 1996, p. 85.

² Kandiyoti, Deniz, ed. "Introduction", *Women, Islam and the State*, Basingstoke: Macmillan, 1991, p. 7.

and also is able to satisfy the relative diversity of its present component parts.

The 1993 peace accord, from the outset, was by no means universally popular, and many rejected it outright as a betrayal of Palestinian national aspirations. Yet it was still a visible sign of progress for a hitherto embattled and increasingly desperate populace. It indicated a shift of emphasis. The mass of ordinary women responded to this sudden ray of sunlight with renewed expectations. Organized women started to plot future strategies.

To appreciate the momentum of that optimistic day in Washington, one must examine women's efforts in the period before the Intifada, their vigorous participation in the popular uprising and their various notions of state-building. As far as the Palestinian women's movement is concerned, there has been widespread disappointment in the wake of Oslo. Although they have been massively involved in Intifada-related activities and institution-building, many women activists now conclude that they are being marginalized as male political leaders jostle for power. Politically-involved Islamist women are also disappointed by the outcome of the peace negotiations. They feel, on the one hand, that the agreement fails to satisfy even minimum Palestinian demands and, on the other, that the envisaged future state would depart too radically from Islamic principles. They are reluctant, therefore, to co-operate in implementing the agreement.

It is clear that there is a confusion of agendas here. Everyone recognizes that a national agenda exists but, while feminists insist that it must incorporate a social component, Islamic women are pressing for the integration of an Islamic one. Although the majority of women are situated between these extremes, it raises the question of whether a synthesis is possible between apparently conflicting agendas. Without a consensus about the best

Chapter One

WOMEN AND THE PALESTINIAN REVOLUTION. HISTORICAL PERSPECTIVE

1.1 British Mandate Period (1918-1948)

The Palestinian national struggle began in the early part of this century. Its origins are frequently traced to 1917, when the infamous "Balfour Declaration"¹ was issued. At this point in their history, Palestinians were little prepared for statehood. Until the end of World War I, Palestine was a province of the vast Ottoman Empire, ruled from Istanbul. Its identity - in religious, social and political terms - was closely bound up with that of the larger Arab world and its inhabitants unacquainted with the nationalist zeal sweeping across Europe at that time. Palestinian society, with its traditional Arab-Islamic culture, was a conservative one, in which men and women, on the whole, confined themselves to separate spheres of action and observed quite different - although complementary - patterns of behaviour. These rigid social structures, it has been suggested, account for women's relative uninvolvedness in what became the nationalist struggle for the land of Palestine.

At the end of World War I, the victors - Britain and France - shared out the remnants of the shattered Ottoman Empire between them. Having misled the Arabs with false promises of independence,² the two imperialist powers now took

¹ On 2 November 1917, British Foreign Secretary Arthur Balfour, in a letter to a leading British Zionist Lord Rothschild wrote: "His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a National Home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country".

² See, for example, the correspondence which took place between July 1915 and February 1916, in which the British government - through Sir Henry McMahon, the British High Commissioner in Egypt, negotiated an agreement with Sherif Hussein of Mecca to launch a revolt against the Turks. In return, the Sherif was promised British support for

control of the Near East in the form of League of Nations Mandates.³ However, since the British government - in the shape of the Balfour Declaration - had also made a commitment to the Jewish Zionist movement and increasing numbers of Jewish immigrants were already entering Palestine, a note of alarm started to creep into Palestinian political life. It was to become dramatically more intense in the course of the next two decades.

Role of women

When embarking on a study of Palestinian women, there are a number of constraints to bear in mind. One should also distinguish between traditional Muslim society and the increasingly particularized nature of Palestinian history. Arab-Islamic civilization is based on the words of Islam's holy book, the Qur'an, together with the acts and sayings of the Prophet Muhammad, the spectacular spread of Islam - as a religion and a civilization - from the seventh century onwards, and the formal law-making of later centuries. But the emphasis on an Islamic *umma* (community of Muslims) tends to ignore the specificity of its component parts. Palestine, as a result of its traumatic experiences, developed a character which, in many respects, set it apart from its neighbours. This, of course, became considerably more pronounced in the early twentieth century when the British took control of the country and Zionist encroachment began in earnest.

Another distinction occurs along class lines. Although Palestine was a largely agriculture-based economy, there were also several urban centres. Significant variations

Arab independence. See also the agreement between Sir Mark Sykes of Britain and Georges Picot of France, in 1917, in which the whole of Syria and Iraq and also portions of southern Turkey were divided into spheres of British and French influence. For further details see Peter Mansfield, *A History of the Middle East*, London: Viking, 1991.

³ The "mandates were not colonies but a form of trust in which the mandatory power administered the territory under the supervision of the League of Nations through a Permanent Mandates Commission" (Mansfield, *A History of the Middle East*, *ibid.*, p. 196).

existed between the lives of upper and middle class women in towns and cities and those of peasant women in rural settings. At the beginning of the nationalist struggle, their responses were also notably different. Political consciousness and embryonic political activity started in cities such as Jerusalem and Haifa, where the mass illiterate village women reacted to the occupation in ways which may be described as spontaneous and culturally appropriate.

During the early period, to highlight a further split, education - especially for girls - was available only to a small elite segment of the population. Although Palestinian women were "influenced by the education boom in the Arab world during the late 19th century which resulted in the spread of schools especially missionary institutions",⁴ the vast majority of girls received no education whatsoever. During the entire Mandate period, the British-run government established only two secondary schools for girls and, in consequence, public education for girls actually declined. Since the majority of rural Palestinians preferred not to send their daughters to mixed schools, the inequality between male and female sectors of the population was reinforced.⁵

Honour and Shame

Palestinian society, as elsewhere in the Islamic world, is an intensely patriarchal one, in which female honour is a primary motif. However, although women are responsible, by maintaining a spotless reputation and remaining sexually pure, for the honour of the family, it has traditionally been "men who ensured women's chastity by keeping them covered up and out of sight as much as possible".⁶ One of the main functions of the ideology of honour "was to

⁴ Rishmawi, Mona, "The Legal Status of Palestinian Women in the Occupied Territories", in Nahid Toubia, ed., *Women of the Arab World: The Coming Challenge*, London: Zed Books, 1988, p. 81.

⁵ Sayigh, Rosmeary, "Introduction", in Orayb Aref Najjar, *Portraits of Palestinian Women*, Salt Lake City: University of Utah Press, 1992, p. 15.

⁶ Warnock, Kitty, *Land before Honour: Palestinian Women in the Occupied Territories*, Basingstoke and London: Macmillan Education Ltd, 1990, p. 23.

support the internal structure of the family: to be precise, to idealise men's control over women".⁷

The question of control is a vital one and has led to a much-remarked paradox in the Palestinian national struggle. While the formal structure of the society prevented its female members from playing a more overtly active role, some commentators have argued that it also resulted in the mass flight of Palestinians from the land in 1948. For many men, "saving their women from rape was more important than defending their homes or showing personal bravery and defiance".⁸ In the early days of the struggle, Palestinian society had not developed the ferocity and single-mindedness needed to triumph over the Zionists and the British. As they encountered the stark contradiction between traditional behaviour and new, more pressing demands, men were reluctant to sink every resource - including the honour of the family - into the battle, for this would have meant loss of dignity. Viewed in this way, the "catastrophe" of 1948 contains two opposite symbolic interpretations: it implies a loss of honour "because the community was unable to defend itself"⁹ against Zionist conquest; at the same time, Palestinians preferred to flee so as "to ensure their women's honour in face of potential violations".¹⁰

However, despite its initial unwillingness, Palestinian society was forced to evolve rapidly in order to deal with the extremity of its situation. But it continues to define itself in terms of honour, and women still hold a disproportionate responsibility. In addition, as the 20th century draws to a close, Palestinians find themselves facing an Islamic backlash: within the Islamist movement is located a tendency to return to central notions of honour as a defining motif.

⁷ Ibid., p. 22.

⁸ Ibid., p. 23.

⁹ Peteet, Jule M., *Gender in Crisis: Women and the Palestinian Resistance Movement*, New York: Columbia University Press, 1991, p. 186.

¹⁰ Ibid., p. 186.

Women's Organizations During the Mandate Period

After the British took control of Palestine, a rapid transformation started to take place. To begin with, Jewish population rose from 56,000 in 1918 to 83,794 in 1922, 174,610 in 1931 and 608,230 in 1946. Although this group still represented a small minority in Palestine, it was highly organized and even developed a well-trained and well-armed militia.

In response, the Palestinians - women as well as men - were determined to fight against this change to their ancestral homeland which was unfolding both against their will and without their participation. The first decision was how best to combat the onslaught. Appropriate ways were sought to express Palestinian protest and opposition. However, in the first days of nationalist expression, a conundrum arose. Palestinian men had to choose whether to allow their women to become more active - and therefore more visible - even though such loosening of personal conduct might lead to demands for even greater freedom and an ensuing breakdown of traditional male-dominated society. But the men did not have the opportunity of making this decision. Instead, they were overtaken by events.

In any case, it would probably not have been realistic to have expected women to remain entirely on the side-lines, hidden away and passive. They too were responding to the rapidly growing desperation of the situation. They acted in ways which might be described as formal organization and informal action. Grasping the nettle of necessity, women started to explore what for them was largely unknown territory: the public arena. Centuries of cultural conditioning and the existence of a mass of unspoken taboos and assumptions made this a traumatic experience - for men as much as women. Nonetheless, women took part in national demonstration, formed organizations and embarked upon embryonic political activism. Yet, even as their lives changed in fundamental ways, the basis of society - with its norms and

prohibitions - remained firmly in place.

Let us look more closely at the differences between formal and informal modes of participation, in order to assess how these changed and interacted over time. In the early years of the 20th century, various "good works" were undertaken by elite, mainly urban women, who formed charitable associations. These, by and large, were concerned with social welfare issues since political matters, in those days, were the exclusive preserve of men.

In time, the dividing line between "social welfare" and "political" activities began to blur. As early as 1920, a "growing discontent with Zionist and British policy and actions in their country was evident in increased organizing and activities of the women's associations".¹¹ That year, a massive demonstration, comprising approximately 40,000 people - including women - took place in Jerusalem to protest against British and Zionist activities. In addition, a group of Jerusalem women raised funding to finance trips by nationalist delegations to other countries to raise awareness about the Palestinian cause.¹² The following year, the first women's organization with declared objectives, the Palestine Women's Union (PWU), was formed in Jerusalem.

It is useful, at this point, to examine the increasingly desperate dimensions of a situation which compelled the female members of a socially conservative society to behave in ways which were unfamiliar and even provocative. First of all, even in 1921, the uniqueness of the Palestinian problem was beginning to emerge. It clearly possessed qualities of unusual extremity and every citizen - male and female - felt bound, as a matter of honour but also survival, to play a part.

¹¹ Ibid., p. 43.

¹² Fleischman, Ellen, *Jerusalem Women's Organizations During the British Mandate: 1920s-1930s*, Jerusalem: Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, 1995, p. 32.

Secondly, the women of Palestine had examples of female activism elsewhere in the Arab world - most notably in Egypt - from which to draw inspiration. Some of the organized women in Jerusalem are known to have had contact with such well-known political activists as the Egyptian Huda Sha'rawi, as well as representatives of women's organizations in Lebanon, Syria and Iraq.¹³ One should bear in mind, however, that, at this stage in the struggle, even though political consciousness had begun to take root in the minds of Palestinian women, it was still confined to a tiny elite minority of the population.

In its initial stages, the work of the PWU was mainly concerned with welfare and relief services for the poor, rather than overtly political activities. After widespread violent disturbances in 1929, however, the organization's priorities began to shift. That year, the First Palestine Arab Women's Congress, meeting in Jerusalem, attracted 200 delegates from all over the country and submitted the following statement to the British High Commissioner:

"We, the Arab women of Palestine, having been faced with great economic and political difficulties and seeing that our cause has not so far received the sympathy and assistance of which it is worthy, have finally decided to support our men in this cause, leaving aside all other duties and tasks in which we have hitherto engaged ourselves".¹⁴

In the opinion of one commentator, the organizers of the 1929 Congress "demonstrated for the first time a sophistication and self-conscious purpose about their specific role as women acting politically".¹⁵ Matiel Moghannam, who was active at the time of the Congress, explains the women's motives somewhat differently. At that time, she states, "Muslim women would not do anything.

¹³ Ibid., p. 32.

¹⁴ Graham-Brown, Sarah, *Palestinians and their Society: 1880-1946*, London: Quarter Books, 1980, p. 168.

¹⁵ Fleischman, *Jerusalem Women's Organizations*, op.cit., p. 22.

They were veiled. But there are times when you cannot do anything except just go out and do something. We had to do something to help the men".¹⁶

It is interesting to note the language of the time. Despite the potential for disaster confronting the Palestinian populace, there remained an assumption of genteel interaction. The ladies who appealed to the High Commissioner were first and foremost the female relatives of notable men. This class shared a conviction that, if they couched their request in correct terms, the British should see reason and respond accordingly. They did not fully appreciate the all-or-nothing nature of the conflict.

Female Activism

As land sales - and particularly the sale of cultivated land - to the Zionists accelerated, Palestinian outrage grew more uncompromising. The strongest sources of grievance were "loss of land or the threat of it and exclusion from employment by Jewish labour organisations".¹⁷ In 1936, in response to the increasingly oppressive nature of the British occupation, the entrenchment of Zionist power structures and soaring immigration, a full-scale revolt erupted in Palestine. One of the side-effects of this period was an upsurge in mass - including female - activism. It has been argued that women from all classes and sectors of society were able to participate in the armed rebellion because it had been sanctioned and inspired by Islam. As a result of "despair, political frustration and a growing awareness of both national identity and class tensions", Islam as a "populist idiom" entered the picture¹⁸ during this phase of the struggle. It has also been suggested that the elite Jerusalem women who formed organizations during the 1920s were "highly politicized" and that, in the late 1930s, "many of the women's organizations in other Palestinian

¹⁶ Peteet, *Gender in Crisis*, op.cit., p. 44.

¹⁷ Graham-Brown, *Palestinians and their Society*, op.cit., p. 168.

¹⁸ Johnson, Nels, *Islam and the Politics of Meaning in Palestinian Nationalism*, London: Routledge & Kegan Paul, 1982, p. 99.

cities and towns mobilized and became as highly politicized as the Jerusalem ones".¹⁹ This combination of formal organization, legitimized informal participation and a shared agenda for action briefly provided a focus for nationalist activity.

Ultimately the uprising, sometimes referred to as the "first Intifada", failed. This has been attributed to a lack of cohesion among its constituent elements and also, of course, to the overwhelming forces arrayed against the Palestinians. At any rate, the revolt, which resulted in thousands of Palestinians deaths, was crushed by the British in 1939. The participation of women, although briefly permitted, was never fully accepted. While their efforts were desperately needed in 1936, these were discouraged when it became apparent that they might lead to behaviour which clashed with traditional norms and appeared to pose a threat to male control. Women were obliged, therefore, to curtail their activities in order to preserve a vaguely-defined notion of "group solidarity". The revolt, therefore, although it "had little outwardly discernible effect on... women's rights... the seeds of future organizations had been planted, role models had been established, and in the name of nationalism public challenges to the established order of sex segregation and norms of women's public comportment had been registered".²⁰ Paradoxically, by suppressing female activism, the population contributed to its own downfall.

It could be argued that this dilemma has never been satisfactorily resolved. After their initial experiences of armed struggle, a few women went on to join militant groups and become active in nationalist politics. Yet, the debate has raged as to their "appropriate position" in society. As late as the Intifada period and beyond, women's role has provoked a furious reaction, with traditionalists

¹⁹ Fleischman, *Jerusalem Women's Organizations*, op.cit., p. 36.

²⁰ Peteet, *Gender in Crisis*, op.cit., p. 56.

arguing for a closer identification with Islam and feminists insisting on the centrality of women's human rights.

This raises the issue of the relationship between politics and domesticity. Within a traditional Islamic cultural setting, a woman's first duty would naturally be towards her family: to the bearing and rearing of children and the support of her husband. However, in a situation of extremity, this duty may well be expected to extend to the wider community and, ultimately, the nation, particularly if its very survival is at stake.

The other pertinent question concerns public and private space. As long as women are confined to the domestic arena, public involvement, and particularly aggressive involvement, is problematic. While men might find it useful, on occasion, to have the practical support of women on the battle-field, such considerations may well be overridden by a desire to preserve traditional structures and to keep women in their place. Even though it is now generally admitted that land must come before honour, it is more difficult to translate this into domestic relationships.

By the end of the 1930s, time was rapidly running out for the Palestinian population. Zionist power, backed up by a complex infrastructure, had become well established. The Zionists began to prepare for statehood. In 1947, having failed to resolve the problem, the British withdrew from Palestine, handing over all responsibility to the recently-formed United Nations. A partition plan was drawn up, to divide the country between Jews and Palestinian Arabs. This, however, was rejected by the Palestinians. In May 1948, when the state of Israel was formally declared, the armies of the neighbouring Arab states entered the country in order to wage war against the "Zionist entity". Their defeat resulted in the killing or banishment of hundreds of thousands of Palestinians. This traumatic experience continues to inform the Palestinian response. Dispossessed, marginalized and

humiliated, this population determined to continue its "national revolution" by other means.

1.2 Dispossession (1948-1967)

"I was twelve in 1948 when the Jews drove us out. We fled from our village when the soldiers came and started shooting people. My grandparents did not want to leave their home; they hid in a cave near the village and the soldiers found them and shot them. My father took my mother and me and my seven sisters into the hills. We hid for a month or so and then collected with people from other villages in a camp UNRWA set up, near where we are now. It was just tents all crowded together".²¹

After the "catastrophe" of 1948, the Palestinian population was dispersed far and wide. Approximately 770,000 to 780,000 Palestinians were displaced from their land during this period.²² They fled to the remaining parts of Palestine - the West Bank and Gaza Strip - and to neighbouring Jordan, Lebanon and Syria. During this profoundly distressing upheaval and beyond, women found themselves assuming a number of vital roles, not all of which were familiar. They began to perform "the crucial function of substituting for state services".²³

But the roles which were thrust upon women soon proved contradictory. In the first place, in line with traditional Islamic practices, they continued to carry out their principal function of caring for the family. But this was extended to include the vitally necessary social functions of continuity and the preservation of identity. They nurtured, in other words, the conscious development of "Palestinianism", a role

²¹ Umm Ibrahim Shawabkeh, a refugee from Beit Jibrain, quoted in Najjar, *Portraits of Palestinian Women*, p. 30.

²² Abu-Lughod, Janet, "The Continuing Expulsions from Palestine: 1948-1985", in Glenn E Perry, ed., *Palestine: Continuing Dispossession*, Belmont, Massachusetts: Association of Arab-American University Graduates, 1986, p. 28.

²³ Giacaman, Rita/Muna Odeh, "Palestinian Women's Movement in the Israeli-Occupied West Bank and Gaza Strip", in Toubia, ed., *Women of the Arab World*, op.cit., p. 58.

which had decidedly political overtones. However, at the same time, they also assumed other, non-traditional roles. In the parts of Palestine which did not fall under Israeli control in 1948, "women's organizations... extended their efforts beyond their traditional concern for the poor in their communities".²⁴ The fresh momentum of the Palestine question "provided the motive and platform propelling women into a new arena as visible actors".²⁵ It was the beginning of a more genuine politicization.

Formal Organization and Informal Achievement

There are several views about the development of the Palestinian women's movement in the period prior to 1967. According to Julie Peteet, the movement's foundations were laid in the 1920s and 1930s and it "underwent relatively little change in structure or ideology until the rise of the resistance in the mid-1960s".²⁶ Rosemary Sayigh, on the other hand, to support her argument that "the impression given in official literature of a gap between 1943 and the forming of the GUPW in 1964-65 is incorrect"²⁷ identifies four new forms of activism during this period.

Firstly, several branches of the Palestinian Arab Women's Union (PAWU) survived after the uprooting of 1948, mainly in the West Bank and Gaza Strip, but also in Syria, Lebanon and Egypt. Secondly, in the absence of adequate social and relief services, women's charitable associations were formed to bridge the gap between the efforts of the newly-formed United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) and the desperate needs of the refugees. Until 1954, unemployment of this population was over 50%.²⁸

²⁴ Ibid., p. 58.

²⁵ Ibid., p. 58.

²⁶ Peteet, *Gender in Crisis*, op.cit., p. 58.

²⁷ Sayigh, R., "Introduction", in Najjar, *Portraits of Palestinian Women*, op.cit., pp. 5-6.

²⁸ Najjar O.A., *Portraits of Palestinian Women*, op.cit., p. 28.

A third and rather different reaction came from a small minority of educated younger women who opted to join the various opposition parties, such as the Ba'ath Party, the Jordanian Communist Party and the Arab Nationalist Movement. The recruitment of these women "found its motivation in the scale of the 1948 disaster, and was facilitated by the weakening of family control over girls as they entered university, worked outside the home, and traveled".²⁹ A final minority form of female activism was channeled into support for the various Palestinian resistance organizations, which began in the early 1960s to engage in *feda'yyin* operations.³⁰

It must be stressed, of course, that the number of women who actively participated in formal organizations was a tiny percentage of the total population. The vast majority struggled to survive from day to day, coped as well as they could, and somehow managed to keep alive the idea of Palestine. Yet there are many stories of heroic endeavour and startling enterprise by individual women.

One such woman, Samiha Salameh Khalil, began her activist career during the British Mandate period and continues to this day to be actively involved in the nationalist struggle. During the 1950s, she was inspired to "do something" to help the many thousands of refugees. "A group of women who shared my ideas about self-help," she reports,

"met on October 1, 1956, and we formed a society that came to be called '*Ittihad al-Mara'a al-Arabiyyah*' (the Union of Arab Women) of al-Bireh... Unemployment was high and we needed to help women earn their living in an honourable way instead of begging. We gave women cloth and thread to embroider at home, we would then buy their finished product and sell it".³¹

²⁹ Sayigh, R., "Introduction", in Najjar, *Portraits of Palestinian Women*, op.cit., p. 6.

³⁰ Ibid., p. 7.

³¹ Najjar, O.A., *Portraits of Palestinian Women*, op.cit., p. 41.

In 1965, with other women, Khalil founded "*Al-Jam'iat In'ash al-Ustra*" (the Family Rehabilitation Society). From the beginning, she says, "we rejected the ideology of all or nothing. We started on a modest scale and expanded as our resources permitted".³² From those inauspicious early days, the In'ash al-Ustra Society "has grown into one of the major educational and cultural institutions in the West Bank, comprising an orphanage, a vocational training college for women, a kindergarten providing training for teachers, a food production and catering service, a centre supplying knitting and sewing home-work to hundreds of women, and a museum and folklore institute".³³

The mid to late 1960s "marked a turning point for women and their movement".³⁴ The formation of the Palestine Liberation Organization (PLO) in 1964 and, more specifically, its women's wing the General Union of Palestinian Women (GUPW) "presented women a unified format within which to organize, promote women's development, and support the national cause".³⁵ In particular, the GUPW "played an important role in mobilizing women in the refugee camps outside Palestine".³⁶ It has been argued, however, that "most of its activities have been more or less traditional and have encouraged the participation of women in political life as active housewives rather than on equal terms with men".³⁷

Perhaps this is not altogether surprising given the generally conservative climate of the times, among Palestinians as elsewhere. But it could be argued that the central use of the traditional had the effect of legitimizing a specific type of activism at the expense of other forms. It also resolutely placed nationalist concerns far ahead of any notion of women's rights or development. The focus on the national -

³² Ibid., p. 43.

³³ Warnock, Kitty, *Land Before Honour*, op.cit., p. 162.

³⁴ Peteet, Julie, *Gender in Crisis*, op.cit., p. 63.

³⁵ Ibid., p. 63.

³⁶ Warnock, Kitty, *Land Before Honour*, op.cit., p. 184.

³⁷ Ibid., p. 184.

rather than the specific - struggle has persisted to the extent that Palestinian women in the 1990s are still having to fight - and often with great ambivalence - to have female concerns taken into account. Now, however, they have moved from fashioning their agenda to put nationalism before feminism - because the primary issue was one of Palestinian survival - to being forced to retreat from issues of women's rights out of fear of an Islamist backlash.

If we are considering women as an especially oppressed sector of the community, the organizational developments between 1948 and 1967 - although they indicate some movement by women into non-traditional areas - must remain necessarily partial. While there can be little doubt that women's achievements during that period were impressive and "laid the foundation for women's legitimate participation in social, political and economic life, they were nevertheless straightjacketed by the conceptual formula that equated colonialism and/or occupation with the debasement of women's status".³⁸

Women engaged principally in "charitable" or welfare work because they were familiar with it, well equipped to do it and felt comfortable that it did not challenge the entrenched prejudices of their society. However, such work has a pronounced class element in that middle-class women "defined the needs of, delivered services to and, indeed, were charitable towards village, refugee camp and poor women".³⁹ But such activities were not able, on the whole, to confront the reality of shared oppression, in the sense that women, from whatever background, were all victims of a harsh colonialist regime. Slowly, as we shall see, this began to change.

³⁸ Giacaman, R./M. Odeh, "Palestinian Women's Movement in the Israeli-Occupied West Bank and Gaza Strip", in Toubia, ed., *Women of the Arab World*, op.cit., p. 58.

³⁹ *Ibid.*, p. 59.

1.3 Despair and Thwarted Revolution (June 1967-December 1987)

"The Arab lands have been humiliated... We are defeated... We lost the war... Our grief is insupportable... the wind plays with the white flags on our roofs... We have been occupied by the Israeli army... The shock has removed us from the realm of reality... I am sick into death with grief!".⁴⁰

The June 1967 War brought further upheavals to the lives of Palestinians. Now a new dimension - Israeli military occupation - entered the picture as all that remained of historic Palestine was swallowed up. Thousands more Palestinians fled from their land and the remaining population - whether they resided in camps, towns or villages - was reminded anew of the urgent threat of the extinction of Palestinian national identity. The incoming Israeli military authorities declared every reference to "Palestine" illegal. The new regime was harsh, as if the Israelis were hoping that the Palestinians with their clamour for self-determination would quietly go away.

This new reality could not help but affect every member of the community. Women, although discouraged by defeat, redoubled their efforts to uphold their essential "Palestinian-ness". Despair also encouraged many women to broaden the scope of their activities. Israeli occupation "was followed by a sharp rise in women's participation in all kinds of resistance, from demonstrations and sit-ins to sabotage".⁴¹ But the Israeli response was severely repressive; all embryonic political activity was swiftly crushed.

Palestinians had already begun to talk of their cause as a "revolution". In the wake of the 1967 war, certain political factions began to engage in spectacular activities, such as the hijacking of airliners, which linked the images of

⁴⁰ Tuqan, Fadwa, *A Mountainous Journey: The Life of Palestine's Outstanding Women Poet*, London: The Women's Press, 1990, p. 190.

⁴¹ Sayigh, R., "Introduction", in Najjar, *Portraits of Palestinian Women*, op.cit., p. 7.

Palestinian revolution and terrorism in the minds of many people around the world. One of the better known figures from this period was a woman: Leila Khaled, who

"achieved in a few hours what the lives and deaths of hundreds of other Palestinian fighters have failed to do either before or since: she grabbed the attention of the world's media and held it enthralled. The way in which she did it - hijacking an aircraft, evacuating the passengers, then blowing it up - made her both a supremely dangerous woman, but also, paradoxically, romantic and brave at the same time".⁴²

It should be stressed that Khaled's role was extremely unusual. Nonetheless, women were inspired to diversify their primary focus in response to the trauma of the situation. In the occupied West Bank and Gaza Strip, they concentrated on organizational structures within the very narrow confines of what the military authorities were prepared to allow. Overtly militant activities - whether by men or women - were forced to relocate, first to Jordan (until 1970) and then to Lebanon. However, the Israeli invasion of Beirut, in 1982, "ultimately had the effect of recentring Palestinian resistance away from the diaspora and back to the Occupied Territories",⁴³ in the run-up to the 1987 Intifada.

It is worth pointing out that, although women's political consciousness had been developing rapidly, it had been forced to do so under conditions of unusual constraint. On the one hand, it was forming within a framework of colonialism and the suppression of national feelings and, on the other, it was seen as antithetical to the traditionally appropriate position of women. Many were frustrated by the perceived lack of support from Palestinian popular organizations, which were entirely male-dominated, and resistance from a predominantly conservative Palestinian society.

⁴² MacDonald, Eileen, *Shoot the Women First*, London: Fourth Estate, 1991, p. 97.

⁴³ Sayigh, R., "Introduction", in Najjar, *Portraits of Palestinian Women*, op.cit., p. 9.

On an ideological level, "the resistance never did adopt a decisive stance on the question of gender equality",⁴⁴ and this had inevitably had a debilitating effect on the enunciation of a purely female - or "feminist" - agenda. Women, by and large, sought "to participate in the national struggle, but the emphasis was on national struggle to confront externally imposed forms of repression and domination, not on social transformation and internal forms of domination".⁴⁵ This, broadly speaking, has been the position of Fatah, the largest of the Palestinian political factions within the PLO. The Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) and the Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) tend to take a marginally more class-based approach.

By the late 1970s, women had begun to realize the need for more overtly political forms of organization. A

"new generation of women, many of whom had been politicized in the student movements at the Palestinian universities, founded grassroots women's committees that, in contrast to the charitable society network of women's organizations, sought to involve the majority of women in the West Bank who lived in villages - along with women in camps, the urban poor, and women workers as well as intellectuals and urban middle-class women - in a united women's movement".⁴⁶

In its early stages, this "movement" expressed itself as a series of appendages to the male-dominated political factions. Although the Palestinian Union of Women's Work Committee (PUWWC), the "first grass-roots women's committee to be established under Israeli rule",⁴⁷ was formed under the

⁴⁴ Peteet, Julie, *Gender in Crisis*, op.cit., p. 65.

⁴⁵ Ibid., p. 65.

⁴⁶ Giacaman, Rita and Penny Johnson, "Palestinian Women: Building Barricades and Breaking Barriers", in Lisa Albrecht and Rose M Brewer, eds., *Bridges of Power: Women's Multicultural Alliances*, Philadelphia: New Society Publishers, 1990, p. 133.

⁴⁷ Sosebee, Stephan J, "The Palestinian Women's Movement and the Intifada: A Historical and Current Analysis", *American-Arab Affairs*, No. 32, Spring 1990, p. 87.

slogan "towards a unified popular women's movement" in March 1978, the unified approach to the "women's movement" very quickly faltered. The organization split into four groups which represented the ideological division with the Palestinian political establishment.

The PUWWC's successor organizations are the Federation of Palestinian Women's Action Committees (FPWAC), which identifies with the DFLP; the Union of Palestinian Working Women's Committees (UPWWC), which supports the Palestinian Communist - now renamed People's - Party; the Union of Palestinian Women's Committees (UPWC), which adheres to the PFLP line; and the Women Committee for Social Work (WCSW), which aligns itself with the largest faction, Fatah. Of these, the WCSW "is the closest ideologically to the earlier charitable societies in that it provides services to women rather than mobilizing them".⁴⁸

In the period leading to the Intifada, there was a general acceptance among women activists that a more explicit recognition of a distinct "women's movement" would distract from the central issue of national liberation, and thus weaken it. But one could argue that, on the contrary, such reasoning was more likely to contribute to the creation of confusion, dissatisfaction and cleavage. Although the

"importance of mass mobilization based on national political lines cannot be overemphasized... the problem is one of providing a balance between national aims and aspirations on the one hand and the creation of a more equitable social order on the other".⁴⁹

By the eve of the Intifada,

"the women's committees had developed to include

⁴⁸ Hiltermann, Joost R, "The Women's Movement during the Uprising", *Journal of Palestine Studies*, Vol. XX, No. 3, Spring 1991, p. 50.

⁴⁹ Giacaman, R./M. Odeh, "Palestinian Women's Movement in the Israeli-Occupied West Bank and Gaza Strip", in Toubia, ed., *Women of the Arab World*, op.cit., p. 62.

seasoned women leaders and a base with firm roots in towns, villages and camps. While not the generators of women's mass participation in the uprising, the committees played a major part in shaping that participation".⁵⁰

Why, one might enquire, was it considered necessary to have four separate organizations which supposedly represented the interests of "all" women in the Occupied Territories? It suggests a continuation of the confusion over agendas. In general, the differences between the four groups lay in the positions they took on the national question - in line with their parent organizations - rather than their approach to women's issues. In the ongoing debate over priorities, which even by the late 1970s had not been successfully articulated, the national struggle obviously had to take precedence. But, with the creation of the women's political organizations - however embryonic - a low-key political debate was initiated and there began to be some inkling that women's interests must at some point be addressed.

1.4 The Intifada

The Palestinian Intifada (lit. "shiver, shudder, tremor", from Arabic *nafada*, "to shake off, shake out, dust off") began on 9 December 1987, in response to life under Israeli military occupation, which had become intolerable in two fundamental respects. On the one hand, a climate of fear pervaded all aspects of life in the West Bank and Gaza Strip. The Palestinian population felt terrorized, both in the public space where Israeli soldiers routinely and arbitrarily abused their human rights, and even in the private domestic sphere which could be invaded at any hour of the day or night on any spurious suspicion. Palestinians, whatever their status in the society, perceived themselves as increasingly powerless and victimized. On the other hand, the ongoing seizure of

⁵⁰ Giacaman, Rita and Penny Johnson, "Palestinian Women: Building Barricades and Breaking Barriers", in Albrecht and Brewer, eds., *Bridges of Power*, op.cit., p. 133.

Palestinian land in the occupied areas by the Israeli government and settler groups had led to the alarming possibility that, even if a peace deal were ever to be realized, there would be no land left to negotiate.

By the end of 1987, the Palestinian mood was ripe for an explosion and this was duly ignited by an incident at Jabalia refugee camp in the Gaza Strip, in which two Palestinians were killed by a vehicle driven by an Israeli. The spontaneous violence rapidly spread across the entire Occupied Territories. It was as if this was the signal that everyone had been waiting for. Later, when trying to make sense of events, analysts introduced the generational argument: the older generation, the ones who had been driven away from their land, it was suggested, had become resigned to their dispossessed fate; their children had turned to the armed struggle to win back their country, but this had failed; slowly all hope was fading of ever finding a just solution and there was a general feeling that the land of Palestine had been irretrievably lost. It was left to the younger generation, the children, to seize the fury of the moment and it was their anger that boiled over in December 1987. In a remarkably short space of time, the uprising became an intoxicating reality as the entire community gave vent to its rage and frustration after 20 years of occupation.

Women's Participation in the Intifada

The Intifada rapidly turned into a genuinely popular mass uprising in which all members of society - from small children to the elderly - played an active role. Women responded quickly to the needs of their community. Their responses were both spontaneous and, as time went on, more organized. They engaged in activities which were in line with traditionally-approved female practices, such as care of the young and the sick, provision of food and education, and maintenance of the well-being of their families. But they also explored rather more unfamiliar territory. Political

organization, in the shape of women's committees, increased, as did the development of a specifically female political consciousness. All this was accompanied by highly non-traditional behaviour, including street demonstrations, confrontations with Israeli soldiers and even violence. As a result, women were killed, injured and imprisoned by the authorities, and this led to a general social soul-searching and the partial revision of fixed ideas. Above all, the early days of the Intifada was a period of relative freedom for women, during which a genuine transformation of traditional roles seemed both desirable and attainable.

For example, a young women and her mother living in Bureij Camp in the Gaza Strip have described some of the ways in which they participated in the Intifada. The older woman speaks of routine raids by Israeli soldiers. The soldiers come, she says,

"enter some houses without knocking and take the men and boys away. We try to be quicker than the army and as soon as we hear the warning whistles from the guarding *shebab* [young men] at the edge of the camp, we women go out into the roofs and give signs to the *shebab* in our area that they have to run away. We signal to them from which direction the soldiers are coming. This is one of the new roles of women during the uprising".⁵¹

Let us begin by assessing, through the voices of Palestinian women academics, the achievements of the Intifada in terms of women's participation.⁵² Eileen Kuttab had identified two definite stages. The first was characterized "by

⁵¹ Jardallah, Iman, "We in Bureij Camp and the Intifada", in Ebba Augustin, ed., *Palestinian Women: Identity and Experience*, London: Zed Books, 1993, p. 124.

⁵² In December 1990, three years after the start of the Intifada, a conference was held in Jerusalem, entitled "The Intifada and some women's social issues". Its aim was "to provide women from a variety of political and ideological streams with an opportunity for discussion and dialogue, for the expression of their suffering, their national and social problems and their problems as women; and to propose appropriate solutions and encourage the establishment of independent committees and institutions to follow up on these problems and to try to carry out some of the proposed solutions" (*News From Within*, 5 January 1991).

a massive spontaneous and broad-based uprising as well as by a general national awakening, accompanied by the extensive mobilization of Palestinian women to the struggle in all its forms".⁵³ The second period involved a retreat from confrontational activism. The "decrease in women's participation in politics and the struggle", however, "did not mean that there was a coincident decline in the women's social movement, but rather that the basis of their struggle in this period was entirely different and reflected the general characteristics of the period".⁵⁴

Kuttab advanced a number of reasons for the change in female modes of participation. Firstly, the Intifada lacked a social programme which could assist in institutionalizing women's role in the struggle. Secondly, the relationship between the women's movement and the national movement proved incapable of translating "the dialectical relationship between the national and social issues into practical terms".⁵⁵ Thirdly, democratic organization, such as that provided by the local committees which sprang up to direct the organizational base of the Intifada, declined, leaving women without a clearly defined role. Lastly, the upsurge in which demanded a "return" to religious and traditional values had an adverse effect on women.

Islah Jad also distinguished two stages of the Intifada, this time in terms of the family. At first, "the Intifada led to a decrease in the father's authority, since he was no longer the only one responsible for controlling his sons and daughters".⁵⁶ With the decline in female participation during the second phase, however, some of the positive gains achieved by women were negated. But she noted a paradox: while the initial positive stage opened up the possibility of liberalization within the family for young people, the rise of "fundamentalist political movements"

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

discouraged such freedoms, whilst striving to re-establish more traditional family practices.

In Reema Hamami's view, women's participation in the Intifada went through three periods. The first involved mass mobilization, during which all citizens - regardless of sex or age - took to the streets to protest against the occupation. This lasted until April 1988. During the second phase, from April until the latter part of 1988, popular committees were established, thus formalizing the structure of the Intifada. This period witnessed a retreat to more traditional roles by the mass of women. A third phase began when the popular committees were outlawed by the Israeli authorities, at the end of 1988, and were forced to re-constitute themselves into underground movements. Increasing Israeli repression "gave rise to internal ideological conflicts among the Palestinian factions and to a decrease in women's activity".⁵⁷

As far as these academics are concerned, women's position during the Intifada steadily declined. Spontaneous anger and protest by the general population were replaced by a more organized and ideological rigidity, from which women tended to be excluded. In response, women retreated into their own forms of organization - the women's and popular committees - and also devoted considerable energy and enterprise to the construction of alternative infrastructures, for education, health and food production.

This led to two contradictory developments as far as women's Intifada-related activities were concerned. The first involved consolidation: women were encouraged to organize and to speak out. Running parallel to this resolve, however, was its antithesis: a growing fearfulness and reluctance to place oneself outside the mainstream. The growth in Islamist politics did little to encourage the mass of women to experiment with unfamiliar forms of expression.

⁵⁷ Ibid.

On the contrary, many were dismayed to see their choices narrow even more while an ever growing minority rejoiced in the resumption of authenticity as a tactical weapon in the struggle.

Phases of the Intifada

Several phases of political action by women during the Intifada have been identified. When the uprising started in 1987, "the women's committees immediately began actively participating in street demonstrations".⁵⁸ Women and schoolgirls regularly engaged in spontaneous confrontations with the Israel army and a spirit of exhilaration emerged from these clashes.

The second phase witnessed the creation of a network of neighbourhood and popular committees. Although women were active in these, "it is not clear if they made any gains in the rights as women through such involvement".⁵⁹ Indeed, their role in these committees "became an extension of what it traditionally had been in the society: teaching and rendering services".⁶⁰ In retrospect, it is clear that women's experiences with the Intifada committees may be described as "dead end" in the sense that it both ghettoized them and reinforced their traditionally powerless status.

In September 1988, the neighbourhood and popular committees were declared illegal by the Israeli military authorities which led, in November of that year, to a third phase of the Intifada. At this point, the women's committees began to think and plan in terms of future state structures. This encouraged closer cooperation between them and, in December, the Higher Women's Committee (HWC) was established, uniting the four factional committees under one umbrella. It was a positive step and many women leaders "felt that only through the joint action made possible by

⁵⁸ Sosebee, St., 'The Palestinian Women's Movement and the Intifada', op.cit., p. 88.

⁵⁹ Hilfermann, Joost, 'The Women's Movement during the Uprising', op.cit., p. 51.

⁶⁰ Ibid., p. 51.

such a body could the crucial issues of education and the legal situation created by the religiously-based family law be addressed effectively".⁶¹ On an even more optimistic note, the formation of the HWC

"as part of the nation-building programme of the Intifada... signalled a qualitative lead in the history of the women's movement, especially in its endeavours at articulating a gender agenda and a theoretical framework for the women's organizational and development projects within the emerging national infrastructure".⁶²

Disillusion and Rekindled Hope

As we have seen, women participated in the Intifada in a gender-specific manner without, at the same time, having a forum in which to express their concerns about themselves as a matter of priority. They were held back by factionalism which tended to have a debilitating effect on the embryonic women's movement. With its insistence on divisions along nationally-defined lines, it has had the effect of inhibiting the articulation of a women's agenda for a future Palestinian state. As the Intifada progressed, however, a number of positive changes occurred.

First, the formation of the umbrella Higher Women's Committee (HWC) in 1988 placed national priorities above factional ones. Secondly, other non-factional women's organizations were also established, which are placing an emphasis both on training women and encouraging them to express their concerns as women. As the director of one such organization, the Women's Resource Centre, stated:

"We have to start thinking of laying the basis for a strong women's movement. That's why we're planning to... attempt to put forth women's legislation in every aspect - family law, women workers, and many other issues related

⁶¹ Ibid., p. 53.

⁶² Mikhail-Ashrawi, Hanan, "The Pursuit of Peace: How to Break a Mold of Discourse", *MECC Perspectives*, No 9-10, 1991, p. 79.

to women - drafting these legislations and discussing them with the other Women's Committees, with the Palestinian women's movement as a whole, so as to present it to our government when it comes".⁶³

Let us briefly examine women's activities during the Intifada in order to assess ways in which they were effective and reasons why they were unable to be sustained.

Although the women's committees undertook wide-ranging tasks, these usually retained some basis in women's traditional roles. Typically female areas, such as the provision of sewing and literacy classes, were intensified once the Intifada became a fact of life. Additional activities included the setting up of child-care facilities, the organization of relief and emergency services after Israeli army raids, support work on behalf of prisoners and their families, and the promotion of a "home economy", comprising locally-produced food and clothing.⁶⁴ At the same time, there were attempts to depart from purely gender-specific activity.

Palestinian academic Rita Giacaman has identified several areas in which the women's committees enjoyed relative success during the Intifada years. The committees, she asserts, "were crucial in developing the role of women outside the domestic sphere".⁶⁵ As a result of discussions which centred around "the theme of how best to incorporate women into the economy",⁶⁶ the committees entered "the sphere of food production, such as pickles, biscuits, and orange juice".⁶⁷ Other achievements included the creation and operation of nursery schools and

⁶³ Hindiyeh, Suha (in conversation with Penny Rosenwasser), *Voices from a 'Promised Land': Palestinian and Israeli Peace Activists Speak their Hearts*, Willimantic, CT: Curbstone Press, 1992, pp. 53-4.

⁶⁴ Hiltermann, Joost, "The Women's Movement during the Uprising", op.cit., pp. 50-1.

⁶⁵ Giacaman, Rita, "Palestinian Women in the Uprising: From the Followers to Leaders", *Journal of Refugee Studies*, Vol. 2, No. 1, 1989, p. 140.

⁶⁶ Ibid., p. 140.

⁶⁷ Ibid., p. 141.

people by a powerful and triumphant victor. Disillusion very rapidly began to set in.

Two years later, considerably behind the timetable drawn up in Oslo and following tortuous negotiations in the Egyptian resort of Taba, a second agreement was finalized by Mr. Rabin and Mr. Arafat, this time signalling an Israeli withdrawal from West Bank population centres. The Oslo process and all that has happened in the intervening period have considerable implications for Palestinian women. Their years of organization and the nurturing of political consciousness should at last, one might imagine, enjoy the fruits of success.

However, there are several reasons for caution. The first is that, although its form has altered, the occupation has not ended and its effects are still very much in evidence. Even though they have achieved a degree of liberation - in the sense of limited self-government and more space for manoeuvre - the Palestinians now have to cope both with the aftermath of a long period of forced stagnation and dependence, and with the remains of Israeli control.

A second complicating factor is the dissension within the ranks of the Palestinians themselves. The divisions in the society are mirrored in the women's movement and a satisfactory compromise is hard to envisage. Finally, many women activists are concerned at the potentially reactionary nature of their own leadership, which remains almost exclusively male. They fear a retreat to old familiar patterns rather than a more daring or innovative approach to the new reality.

In order to understand some of the implications for Palestinian women of the Oslo Agreement, it is helpful to look at the clash of feminism and national liberation in the Palestinian context and, secondly, at the two principle models of struggle, both of which are having a profound effect on women.

Third World women's experiences".² Although, by the mid-1980s,

"there was a move towards transforming the purview of the field from women's studies to the study of gender, namely analyses of the ways in which all aspects of human society, culture and relationships are gendered ... this shift has not yet made any significant inroads into studies of the Middle East".³

Feminist scholarship in the Middle East "started with movements for social reform and modernization during the era of post-colonial state formation spanning the periods between the nineteenth and early decades of the twentieth centuries".⁴ Nationalism, according to Kandiyoti, "was the leading idiom through which issues pertaining to women's position in society were articulated",⁵ and this was certainly no less true in the Palestinian case. As in other Third World countries, "the national liberation movement became a platform for Palestinian women's participation in social and political life".⁶ However, while

"nationalist movements invite women to participate more fully into collective life by interpellating them as 'national' actors: mothers, educators, workers and even fighters... they reaffirm the boundaries of culturally acceptable feminine conduct and exert pressure on women to articulate their gender interests within the terms set by nationalist discourse".⁷

Other feminist analysts are investigating the consequences of androcentric historical developments for women.⁸

² Ibid., p. 7.

³ Ibid., pp. 7-8.

⁴ Ibid., pp. 8-9.

⁵ Ibid., p. 9.

⁶ Augustin, Ebba, "Developments in the Palestinian Women's Movement during the Intifada", in Augustin, ed., *Palestinian Women: Identity and Experience*, op.cit., p. 22.

⁷ Kandiyoti, D., "Contemporary Feminist Scholarship & Middle East Studies", op.cit., p. 9.

⁸ Young, Elise G., *Keepers of the History: Women and the Israeli-Palestinian Conflict*, New York: Athene Series, Teachers College Press, Columbia University, 1992, p. 200.

Focusing on the "sexual politics of nationalist movements", this research considers male violence against women as a class. Nationalist movements, it is argued, "encourage women to identify with men and male-based ideology and politics as a way of separating themselves from the struggles and from the degradation and from the daily violence perpetrated against women".⁹ Rather than the oppression of "nations" or "peoples", these feminist scholars point to the shared oppression of Palestinian and Israeli women, who are all victims of male control and violence.¹⁰ This raises the crucial question of power for, as one analyst remarks, the "production, authorization and reproduction of gendered subjectivities takes place within specific relations of power".¹¹

As far as Palestinian feminist scholarship is concerned, the challenge now is

"to go beyond the conceptualization of the colonial situation as a unitary, fixed, and static reality producing uni-dimensional, fixed, and predictable outcomes, and to identify the many ways in which the Israeli occupation and internal social process and forces interact to generate unpredicted processes and dynamics".¹²

2.2 Women and Struggle: Two Models

As far as Palestinian women were concerned, the Oslo Agreement had the effect of splitting the women's movement between those who hailed it as "an important accomplishment" and those who condemned it as "sell-out and a national treachery".¹⁴ According to one commentator, the DOP divided the women's movement into three distinct trends: a bourgeois trend, a democratic-progressive trend, and a religious trend. The bourgeois and democratic-progressive trends have well-established structures whereas the Islamic trend does not. However, "with the rapid spread of Islamic fundamentalism, it is feared that the religious trend within the Palestinian women's movement is liable to grow steadily".¹⁵

Given the existence of diverging trends in contemporary Palestinian society, it may be productive to examine female activism and response in terms of two quite different models: women's experiences in global liberation struggles, on the one hand, and, on the other, women's involvement with modern Islamist movements. Although they lead to somewhat opposing conclusions, they also include a number of parallel outcomes. Palestinian women are uniquely placed to realize a synthesis between two important models of "women's liberation" in the developing world.

Women's liberation has traditionally been bound up with movements for national liberation, but this has frequently taken place in ways which are confusing and even counter-productive for women. The confusion arises partly as a result of the close identification between feminism and inappropriate Western values. Some Third World commentators have claimed that feminism

¹⁴ Ratrouf, Khalida, "Palestinian Women's Committees and the Declaration of Principles Agreement", *News From Within*, March 1994, p. 18.

¹⁵ *Ibid.*, p. 19.

"is based on a foreign culture of no relevance to women in the Third World... and that it alienates or diverts women from their culture, religion and family responsibilities on the one hand, and from the revolutionary struggles for national liberation and socialism on the other".¹⁶

In addition, "women's active participation in liberation movements, those of socialist and/or nationalist forms, has been marked by a split in identity".¹⁷ The split may be further subdivided: firstly, a woman's instinctive desire to play an active part in the revolutionary struggle is often seen as being in conflict with her traditional role as a wife and mother, which tends to confine her to the home. A second clash occurs between a woman's identity as a nationalist and her identity as a feminist. The two, which as we have seen are by no means mutually exclusive, are likely to cause a crisis of identity for the woman in terms both of concrete action and organization.

If we look at women's experiences in liberation struggles around the world, we find a number of cases which might give Palestinian women cause for anxiety. The prime parallel examples are the Algerian war of independence and the Iranian revolution, where the images - women as victim and woman as fighter - were used to great symbolic effect. It was during the 1950s and 1960s in Algeria that women from all social classes fought with notable heroism alongside their menfolk in the bitter anti-colonial struggle against the French. In retrospect, however, the lesson to be learnt in this case is based on events after independence, when Algerian women found themselves subjected to a rather reactionary form of "cultural authenticity".

In Iran, too, in the wake of the 1978-79 uprising against the Shah, although women appeared to be empowered and

¹⁶ Jayawardena, Kumari, *Feminism and Nationalism in the Third World*, London: Zed Books, 1986, p. 2.

¹⁷ Abdo, Nahla, "Women of the Intifada: Gender, Class and National Liberation", *Race & Class*, Vol 32, No 4, 1991, p. 19.

certainly took an active part in the struggle, they were relegated to highly traditional roles as soon as victory had been achieved. One wonders how Palestinian women will deal with this, although there is already evidence to indicate that they are aware of the potential pitfalls and are actively striving to avoid them. After all, in Algeria "during the revolution, there was not a strong women's movement"¹⁸ whereas in Palestine such a movement already exists.

In the Third World, as movements for modernization and national independence took root, it was inevitable that the question of women's role in society would arise, and this was no less true in early 20th century Palestine. Even then, Palestinian women were not unaffected by "feminist" stirrings in other parts of the Arab world, notably in neighbouring Egypt where women had been participating in nationalist agitation against British colonial occupation in the wake of World War I. The confusion is very clear. On the one hand, women are expected to add their efforts to the nationalist cause and, to this end, women's liberation is often included as a necessary stage in the evolutionary process. Yet, when independence has been achieved, women are apt to fall victim to conflicting expectations, revolving around traditional roles and the "authentic" values of the new state.

Women's involvement with political Islam - in the Occupied Territories as elsewhere - is a relatively recent phenomenon. In the Palestinian case, there are a number of reasons for the upsurge in popularity of Islamically-inspired groups. They can be attributed, on the one hand, to the influence of Islamic movements in other parts of the Arab world and, on the other, to the harshness of the Israeli occupation. As it dragged on, the occupation - with its accompanying powerlessness - removed all vestiges of authority from Palestinian hands, which resulted in partial breakdown of traditional social structures. The ability of parents to control

¹⁸ Hindiyeh, Suha (in conversation with Penny Rosenwasser), *Voices from a 'Promised Land'*, op.cit., p. 56.

their children was reduced, which was especially serious in the case of daughters. Young people tended to be influenced by the Western-style modernity of Israeli society and, while rejecting it, also found themselves coveting it.

The absence of a central authority - notably the power of the father - together with the insecurities and irregularities which this state of affairs imposed on the population, meant that the forces of conservatism were able to consolidate their position as upholders of tradition. At the same time, paradoxically, political Islamism as a radical protest movement took root in the Occupied Territories, particularly in the Gaza Strip. Its potentially empowering qualities benefitted women as well as men.

When discussing "fundamentalist" tendencies within Palestinian society, one cannot ignore the "crisis" being confronted by the Arab world as a whole. It contains social, historical, political and economic dimensions, and also a perception of failure or inadequacy vis-a-vis the supposedly more powerful West. This has led to a determination on the part of ruling elites in some Arab states - or groups within states - to revert to what they insist is a more "authentic" approach to the systemic problems faced by their societies.

In terms of Western discourse, the debate about the current Islamic revivalist movement hinges on whether Islamism is a progressive or a reactionary force. However, this is misleading and ignores the Palestinian reality: here is a population in crisis; as such, they look to their familiar - and comforting - framework (which includes Islamic practices and a continuity of tradition) and find a powerful response. As a tool in the struggle against overwhelming Israeli power and also the chaos which threatens to overtake Palestinian society in the wake of the Oslo agreement, Islam provides both a method of restoring individual and communal dignity, and also a formidable weapon in the battle to end the occupation.

While one should avoid the simplistic assumption of equating Western feminism with modernity or dismissing Arab-Islamic culture as backward, it would also be fair to point out the persistence of Islamically-motivated groups in placing a disproportionate emphasis on the dress and behaviour of women as a barometer of their success. If most women appear in public with their bodies modestly shrouded - or rarely appear in public at all - this is regarded by certain groups as a sign that their policies are proving effective. This "ideal" of womanhood, in the Palestinian case as elsewhere, is one of several options. It is part of a far-ranging debate within the Islamic theological establishment as to women's proper place. Some "fundamentalist" groups, as sociologist Liza Taraki remarks,

"are trying to impose their will on Palestine, Arab and Muslim societies, such as making [women] wear the long garb that covers their entire body and a head cover. But this does not necessarily mean the stifling of women's skills. Some women even dress this way to make it easier for them to mix and penetrate a male-dominated society".¹⁹

While it insists upon a separation of roles, Islam certainly does not define woman as inferior to man. On the contrary, women's rights according to the Qur'an relate to marriage, the raising of children, divorce, inheritance, education, movement within the public space and, most importantly, a life of worth and dignity. Many argue that the present attitude exhibited by some elements within the Islamist movement is simply incorrect; it has more to do with power-seeking than religious piety.

¹⁹ Al-Helo, Nehaya, "Palestinian Women More Productive than Many of Their Counterparts: Stereotyping is Intentional", *Al-Fajr*, 1 June 1992.

Chapter Three

WOMEN AND THE NEW REALITY

3.1 Paradoxes and contradictions

Historically, as we have seen, an imbalance in power relations between men and women in Palestinian society has meant that women's involvement in the national movement has been forced to conform to predetermined patterns. Women have experienced difficulties in participating effectively "and the social system itself represents further obstacles since in Muslim culture the place of women is separated from that of men".¹ Paradoxically, with the dawning of the new post-Oslo reality, opportunities and benefits for women - far from increasing - are shrinking. Women are seeing even the few rights they have achieved now under threat.

Men, according to traditional practice, have fashioned the liberation struggle along patriarchal lines. Although, they agree

"in principle that women should be activists... there comes a time when they feel that women should withdraw. Deep down, they think that it is up to them to make the revolution and not to women and that consequently it is the man's job to decide how far the women's involvement should go".²

Women's contribution must conform to subtle, "feminine" expectations, or it might be mistaken for competition. It should, in other words, be socially acceptable. This masculine approach is, of course, very familiar. It cancels

¹ Kazi, Hamida, "Palestinian Women and the National Liberation Movement: A Social Perspective", in Khamsin, *Women in the Middle East*, London: Zed Books, 1987, p. 32.

² Sayeh, Mai, "Choosing the Revolution", in Monique Gadant, ed., *Women of the Mediterranean*, London: Zed Books, 1986, pp. 87-8.

the instinct for power under a cloak of protection and appropriate roles.

As a result, women "are caught in a trap where they have to find a balance between challenging their subordinate position and political exigencies which demand upholding the same cultural values in the interests of national integrity which restrain women from participating in the movement".³ Most women "either find it difficult to continue their political involvement or content themselves with the secondary roles available to them".⁴

There is a second paradox. During times of crisis,

"and especially under occupation, it is the woman who pays the price. She is the person who has to put up with the cleaning and trying to keep the children healthy when all are now living in a tent and almost in the street. She is the one who suffers when her son is in prison, who stands by her husband and supports him if he is in prison. She takes over".⁵

This self-sacrificial image, however, also contains a heroic dimension. Another popular image of the Palestinian woman contains yet a third paradox. Against all the odds, she has developed a reputation for toughness. During the Intifada, the ordinary women of the West Bank and Gaza Strip became well-known in the international media for the confrontational challenge they constantly posed to the frequently thuggish Israeli authorities, protecting their children, their homes and themselves. These paradoxes and contradictions spring from the nature of the society itself, which permits such female resilience and confrontation within traditional constraints and the plethora of assumptions that have been placed on women's behaviour.

³ Kazi, op.cit., p. 35.

⁴ Ibid., p. 36.

⁵ Khass, Mary (an UNRWA worker in the Gaza Strip), quoted by Beata Lipman, *Israel, the Embattled Land: Jewish and Palestinian Women Talk about Their Lives*, London: Pandora Press, 1988, p. 148.

Let us begin by categorizing these constraints. There are those, on the one hand, which are woven into the fabric of Arab-Islamic culture and can be observed throughout the Middle East; and those, on the other, which result from the special conditions brought about by the trauma of 1948, the occupation of 1967, the Intifada and, running through all this, the determined - and often desperate - struggle for national liberation, accompanied by the overriding need to preserve the Palestinian identity.

Within the first category, we find the familiar image of womanhood. It is an idealized vision, apparently little affected by historical advances in the worldwide push for women's rights. It elevates a women's reproductive and domestic functions, reinforced by female honour, purity and seclusion, to the detriment of any other skills or talents she might possess. This ideology reflects a belief that education should be made available to women solely that they might better rear their children and that for a woman to seek employment outside her home is an act of desperation either in the face of crippling poverty or in the absence of a male bread-winner. Although such attitudes have come under attack from "progressive", largely secular forces within Palestinian society, there is still a strong argument that a woman can perfectly express her personality through Islam, "if only Islam were allowed to work properly".

There is no doubt that, over the years, many Palestinian women have rebelled against what they regard as a highly restricted version of life. However, on the whole, they did so in ways calculated to cause as little offence as possible. So powerful are the taboos and prohibitions woven into Palestinian life that women have felt compelled to hide their intentions behind a facade of socially-approved behaviour. For example, some of the early women's organizations, while seemingly engaged purely in social welfare work, were secretly beginning to formulate a political agenda.

Consciousness of their predicament, both nationally and as women, started to develop but, running parallel to it, an awareness that nothing must be allowed to disturb male control. For women, just as much as men, realize that to threaten the patriarchal foundations of society is to bring about disintegration and wreak havoc in the national psyche and this, in turn, would affect the Palestinians' struggle for their rights and freedoms in a wholly negative way. A semblance of continuity - at least in terms of the gender hierarchy - must, therefore, be preserved.

With the initial flight from Palestine, in 1948, such certainties were thrown into question but also reinforced. The turbulence of that period transformed the sacred space around women into a radical conscious responsibility to keep alive and nurture - as if it was an infant - the very vulnerable Palestinian national identity: it was, at the same time, a conservative womanly role and a revolutionary commitment to a transformed future. In the 1960s, when Palestinians realized that they have to take responsibility for their own destiny and to fight back, women too were allowed to become fighters. But their numbers were small, they were generally regarded as being outside society's definition of womanhood, and their chance of leading a normal life was considerably reduced.

By the late 1970s, new types of women's organization had been established and a different sort of Palestinian woman was emerging: a politically sophisticated and active individual and one who challenges - by her very existence - societal norms. In some ways, she is a paradox but, given Palestinian history, it should surprise no one that the educated and dedicated female activist came into being.

By the time the Intifada erupted, this particular female perspective was becoming more firmly fixed in Palestinian society. Although the traditionalists resisted its wider implications, they too were proud of their nationally active

female kin. But, with the Intifada, women were forced to re-evaluate their roles. It was clearly of the utmost importance for Palestinians - irrespective of age, gender or class position - to revolt in visible and effective ways against the occupation. But this could not be successful as long as women and children were confined to the background. From the very beginning, women showed that they were not prepared to hang back and leave it to the men. As always, however, they mainly attempted to operate within the carefully - although perhaps artificially - preserved bounds of social acceptability.

To a large extent, this worked well in the early spontaneous days of the Intifada but gradually the tangle of role being assumed by women created yet another contradiction within Palestinian society. On the one hand, "for people who have not met Palestinian women before, one of the most immediate impressions is how well-educated they are, how resourceful, how articulate and how very highly motivated".⁶ Yet, at the same time, they are doubly disadvantaged: victims both of Israeli oppression and a history of struggle and also of a male-dominated society. Their "true" identity, whatever that might mean, is in danger of being either wrongly defined or denied altogether.

3.2 The Women's Movement: Future Prospects

Although the Intifada radically changed the nature of women's informal participation in the national struggle, the roots of formal organization are deep. The first women's organization in Palestine, as already noted, was formed in 1921. Although it was an elite grouping, organized from the top down and its primary focus was welfare-oriented work, its embryonic political consciousness laid the foundations for later female activism. After the mass uprooting in 1948, Palestinian women's organizations were transferred to the

⁶ Williams, Angela (UNRWA's Director of Relief and Social Services), "Palestine Refugee Women: Resilient and Resourceful", *Al-Fajr*, 10 June 1991.

diaspora; in the camps of Lebanon and Jordan, women continued to keep alive the dream of return. The late 1970s saw a shift away from the more traditional charitable-based associations in the occupied West Bank and Gaza Strip to organizations that include an overtly political dimension. From the beginning, however, there has existed a degree of conflict between nationalist concerns and women's issues. Indeed, it

"was not until the founding of several independent women's centers and women's studies committees in 1990 that women had a space where culturally sensitive issues, including wife battering, could be explored".⁷

In the period since September 1993, women have shifted the focus of their activities. Rita Giacaman identifies the emergence of a new type of analysis among Palestinian women activists. On the one hand, they recognize that the most influential space for women's activism is within the crucially important non-governmental organization (NGO) sector.

Demobilization is occurring within the women's movement and individuals are looking to smaller, more flexible organizations to meet their rapidly diversifying need. On the other hand, there is now a very definite "gender agenda" and the issue of democratization has replaced pre-occupations with factionalism. Women, within their own institutions and within the NGO movement, must force their needs and their concerns on the male policy-makers.⁸ What is interesting here is the belief among women activists that they have been betrayed by men and that any sense of comradely collaboration as a strategy against oppression has been replaced by an unseemly scramble for power.

⁷ Gluck, Sherna Berger, "Palestinian Women: Gender Politics and Nationalism", *Journal of Palestine Studies*, XXIV, No 3 (Spring 1995), p. 10.

⁸ Interview with Rita Giacaman, July 1995.

At a roundtable discussion in March 1995, organized by the Women's Studies Center at Birzeit University, a group of women activists met to consider the future of the women's movement and, in particular, "to assess the conceptual and structural changes that have occurred during the last few years".⁹ They began by defining priorities. There was agreement that women should "work together to develop a democratic Palestinian society".¹⁰ In order to do so, they felt that it was important for women to be represented in the PNA. Women should also receive training "to facilitate their integration in society"¹¹ and to help them to run and vote in elections.¹² Laws should be drafted which would create a "Palestinian state according to humanitarian law".¹³ However, although the formulation of legislation based on equality in all areas of life was essential, political equality "remains meaningless as long as the social framework lacks equality".¹⁴

Some of the participants spoke of the need to strengthen the Palestinian feminist identity. The challenge, as one woman put it, "is to create a women's movement that will put pressure on the Authority, or on any movement that opposes women's rights".¹⁵ Others preferred to keep the emphasis on national liberation over a purely feminist agenda until Palestinian society is free from occupation".¹⁶ Alliances should be built, it was suggested, with other organized movements, such as youth, human rights groups

⁹ Participants in the roundtable discussion included Siham Barghouti (Women's Action Committee, identified with FIDA); Suha Barghouti (General Union of Palestinian Women, identified with the PFLP); Amal Khreisheh (Women's Work Society, identified with the People's Party); and Zahira Kamal (Women's Technical Committee and member of FIDA). Reported in "Continued Struggle - New Agendas: The Future of the Palestinian Women's Movement", *News From Within*, April 1995, p. 3.

¹⁰ Siham Barghouti, *Ibid.*, p. 3.

¹¹ Zahira Kamal, *Ibid.*, p. 3.

¹² *Ibid.*, p. 3.

¹³ Amal Khreisheh, *Ibid.*, p. 4.

¹⁴ *Ibid.*, p. 4.

¹⁵ *Ibid.*, p. 5.

¹⁶ Suha Barghouti, *Ibid.*, p. 5.

and even religious parties.¹⁷ There was recognition of the importance of "integration between institutionalization and popular involvement".¹⁸

While acknowledging the need for some organizations to be exclusively female, one participant added that "women's activities should be present in all levels of society".¹⁹ The women expressed some misgivings about the PNA's effect on the women's movement. According to one, the presence

"of women in the Authority is weak. We have one female minister (comprising six percent), and no more than 15 percent female representation in the ministries; in some ministries there are no women in high positions, particularly in the most important ones such as the Ministry of Finance and Economy".²⁰

The PLO's vision of the role of the General Union of Women was termed "manipulative and degrading" by one woman²¹ and a general anxiety was expressed about the PNA's evident reluctance to confront reactionary elements within Palestinian society. Most agreed that "the male hierarchies established in PLO structures and upheld by the prevailing political culture are keeping women outside the leadership".²² It seems that many Palestinians who remained in the West Bank and Gaza throughout the occupation are dissatisfied with the behaviour of the PLO leadership which was based far from Palestine but has now returned to take control.

It should be noted that all speakers at the BirZeit University roundtable envisaged a future Palestinian state in secular terms. But there is also a clearly articulated Islamic viewpoint. As a commentator from the floor pointed out,

¹⁷ Amal Khreishe, *Ibid.*, p. 5.

¹⁸ Suha Barghouti, *Ibid.*, p. 6.

¹⁹ Siham Barghouti, *Ibid.*, p. 8.

²⁰ Zahira Kamal, *Ibid.*, p. 9.

²¹ Siham Barghouti, *Ibid.*, p. 10.

²² "The Palestinian Women's Movement: What Future?", *News From Within*, July 1995, p. 9.

"there is an Islamic women's movement and ... the national women's movement should include these sisters so that we can cooperate".²³

As the DOP was implemented and the PNA created, the women's movement split into two distinct camps. The "loyalist" segment supports the peace process and has formed a Women's Affairs Technical Committee to demand the inclusion of more women in the Authority and the incorporation of equality legislation, such as the UN Convention to End Discrimination Against Women (CEDAW) into the Palestinian Basic Law. On the other side is the "secular oppositionist" wing of the women's movement, which is critical both of the accord and the PNA. Despite the fact that the two sectors have joined forces to "formulate proposals for personal status law", they remain divided on tactics: while oppositionist women refuse to recognize the legitimacy of PNA, loyalists believe that they must seize what may well be a rare opportunity and "must put mechanisms in place now in order to forward a women's agenda".²⁴

In the opinion of one commentator, "worsening economic conditions... have greatly diminished the options available to women", as has "the shift from popular organizing to state formation".²⁵ Ultimately, she suggests,

"the fate of Palestinian women is bound up with the direction of both the external struggle with the Israelis and the internal struggle for a pluralist democratic society, including economic development that does not merely reproduce class and gender hierarchies. To broaden their base as they frame their aspirations and develop the legal mechanisms for a future state, the women's movement

²³ Wafa (a leader of Islamic women students, who contributed from the floor), *News From Within*, April 1995, op.cit., p. 11.

²⁴ Gluck, "Palestinian Women: Gender Politics and Nationalism", op.cit., pp. 11-12.

²⁵ *Ibid.*, p. 13.

must also be more attentive and responsive to the competing Islamic discourse".²⁶

3.3 Economic Realities: Women and Work

There has been much debate about the precise nature of women's participation in the Intifada and the degree to which their status in Palestinian society has changed as a result of Intifada-related activities. Broadly speaking, two views predominate. The first asserts that women's position has improved as a result of involvement in the Intifada, in the sense that their entry into the public sphere is now accepted - or at least tolerated - and they can now be sure that certain basic rights will be taken into consideration in the framing of future Palestinian legislation. The other view, in contrast, points out that, although women's range of options, including access to the public space, appeared to expand in the early days of the Intifada, the gains have not been sustained. Indeed, a number of retrogressive elements have begun to have a detrimental effect on the status of women. One also needs to consider women's participation and their status in economic terms.

In order to evaluate the progress achieved by Palestinian women over the past few years, we should first define "progress". It can be measured with some accuracy by examining changes in educational and employment opportunities and numbers of women in leadership positions within the society. Another indicator, although less easy to define, refers to social gains such as changes in the marriage age for girls, rights of divorce and inheritance and, even more amorphously, an increase in social "freedoms". It is impossible to discuss such changes without at least passing mention of the *shari'a* (Islamic law) based system in operation in the West Bank and Gaza and also the very fierce debate between upholders of this system and those

²⁶ Ibid., pp. 13-14.

who argue for the implementation of women's human rights according to international conventions.

Increasing numbers of women now take paid employment outside the home. For example, approximately 50% of agricultural workers in the West Bank and 13% in Gaza are women; women comprise 35% of service workers in the West Bank and 65% in Gaza. As for the professions: women constitute about 13% in the dentists' union, 30% in the pharmacists' union, 8% in the physicians' union, 7% in the journalists' union, 4% in the engineers' union, and 6% among lawyers.²⁷ According to one commentator, "the social revolution occurring among Palestinians in the Intifada is passing over the heads of the women". Indeed, their contribution to the "economy of the occupied territories is the result of economic distress, not of economic development".²⁸

The problems faced by women workers in the Gaza Strip are particularly formidable because of "Gazan society's negative opinion of female employment".²⁹ There is an ongoing conflict between traditional morality and economic necessity in Gaza. However, the large number of refugee women in wage labour illustrates how "the Israeli-Palestinian conflict has created specific motivating factors for employment".³⁰ But this analysis contains overtones of simplification. It would be misleading to form an image of a cowed female community lurking behind the closed doors of Gaza. On the contrary, Gazan women are frequently assertive and enterprising. There are numerous examples of their desire to contribute to economic production by, for example, participating in UNRWA and other training programmes, and even starting their own small businesses.

²⁷ Fishman, A., "The Palestinian Woman and the Intifada", *New Outlook*, June-July 1989.

²⁸ Ibid.

²⁹ Rockwell, Susan, "Palestinian Women Workers in the Israeli-Occupied Gaza Strip", *Journal of Palestine Studies*, Vol XIV, No 2, Winter 1985, p. 122.

³⁰ Ibid., p. 127.

Since the 1990-92 Gulf crisis, a reduction in foreign aid has placed a huge strain on Gazan families and

"loan agencies have been concerned to help women cope with these financial challenges, but also, as importantly, improve their social situation instead of being relegated to a traditional housebound role".³¹

As a result, "women's income-generating projects have experienced impressive growth in the past ten years".³² However, when these projects were assessed, most were deemed to have failed. The reasons for their failure include a confusion over aims - "donors seek to improve the status of women while the women workers themselves are more concerned with increasing their income" - and the fact that factional competition is allowed to take precedence over sound economic sense.³³

On the other hand, a study of women and work in a Gaza Strip refugee camp refers to the "housewifization" process, whereby

"the role of women in the economy is disguised, in relation to the domestic perception of women, as housewives and mothers who are outside of the productive spheres. The work of women in the home has enabled the Israeli economy to profit from the exploitation of cheap Palestinian labour".³⁴

In consequence,

"general economic repression does not necessarily increase the need of women to work and move outside the 'private' sphere. Instead this only extends the need for housewives as a family support network. Indeed, in the Palestinian case, the national question has served only to strengthen

³¹ "Assessing Women's Income-Generation in Gaza", *Tanmiya*, June 1993, p. 4.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Lange, Erica and Mohanna Itimad, *A Study of Women and Work in 'Shatti' Refugee Camp of the Gaza Strip*, Jerusalem: Arab Thought Forum, 1992, p. 171.

the invisibility of women's work in the home. As a result of occupation, women are increasingly 'protected' as symbolic of the family and social fabric".³⁵

Although economic activity increased with the Intifada, "traditional roles have been reinforced rather than rejected".³⁶ However, the fact that women gained in consciousness, "in spite of the economy and its dependence on sexually well-defined work roles, is significant and an important pre-condition for mobilisation and change".³⁷

The reality, in post-Oslo Gaza, is perhaps even more complex. Unemployment levels for everyone are soaring as Israel continues to reduce its dependence on Palestinian labour, foreign aid and investment fail to materialize and alimentionation to the "peace process" grows more pronounced. It is not so much the forces of tradition as economic forces that dictate the parameters of Palestinian women's work.

3.4 Women's Legal Rights in a Future Palestinian State

The new reality in the West Bank and Gaza Strip means that laws are needed, and Palestinian women are anxious to have some input into the legislative process. But here, as in other areas, a split occurs between the agenda of the women's movement and that of the Islamists. It is a struggle which will determine the shape of a future Palestinian state and the degree to which human rights will be respected.

At a conference in Ramallah on 25-28 July 1994 entitled "Future Visions and Strategies of Palestinian Women Leaders", guest speakers from several countries drew parallels between their own country's experiences and those of Palestine. One of the participants, Selma Acuner, director

³⁵ Ibid., p. 172.

³⁶ Ibid., p. 172.

³⁷ Ibid., p. 174.

of a government institute for women's affairs in Turkey, spoke of the rise of both fundamentalism and nationalism. Fundamentalism, she suggested,

"defines a women's identity according to values assumed to be part of the divine will, while nationalist movements define women according to national interest. In this way, both prevent women from developing an identity outside predetermined boundaries".³⁸

She added that a national machinery needs to be developed "that emphasizes women's identity as an individual and women's rights as part of human rights".³⁹ The conference organizer Zahira Kamal, who works with the Women's Technical Committee, responded: "We see the necessity of establishing a women's ministry within the PNA which could look at strategic planning and take women's concerns, needs and issues into consideration in all policies".⁴⁰ She also spoke of the need for a "Women's Charter", which would protect all Palestinian women, based on a universal message of human rights.⁴¹

Over the Intifada years, the Islamist group Hamas consolidated its power and grew in popularity largely as a result of its comprehensive social programme which stretched out to assist the disadvantaged and impoverished members of society. Through these,

"the Islamists have not only established a deserved reputation for financial probity and community service - one that often stands in stark contrast to the PLO's institutions; they have also succeeded in 'inventing' an Islamist tradition that is now experienced, particularly by

³⁸ Jacob, Jessica, "Time for Women to Start 'Mainstreaming' in Palestine", *The Jerusalem Times*, 5 August 1994, p. 9.

³⁹ Ibid., p. 9.

⁴⁰ Ibid., p. 9.

⁴¹ Ibid., p. 9.

those generations formed by the uprising, as an integral part of national Palestinian identity".⁴²

For the Islamists, the law cannot be based on secularism and universal notions of human rights but rather on the Islamic *shari'a* - particularly in the area of personal status - and Muslim human rights.

The note of alarm has been sounded and battle lines drawn. However, there is a very real concern about the level of commitment by the PNA to women's rights. It is by no means a body dedicated to equality and social revolutions in Palestinian society. Only one woman, for example, Social Affairs Minister Intisar al-Wazir (Um Jihad) was appointed to the PNA. Worse, as activist Islah Jad noted, the

"danger for women's rights lies not so much in the ambition of Hamas' social demands... but in their calculated moderation. Not only would many mainstream nationalist men find little to object to in Hamas' calls that the *shari'a* be the basis of all personal law or even with its codification of woman's primary role as that of 'mother and producer of Muslims'; but, among the more conservatively inclined, there would be a ringing endorsement of them".⁴³

There is nagging fear among women activists that "any gains by women in general, or as political leaders, will be ignored by the patriarchal character of the coming authority".⁴⁴

Women realize that they cannot sit back and wait for the male political leaders to bestow rights and equality upon them. On the contrary, they must fight, not simply against the Islamist vision of Hamas but even against the entrenched prejudices of their own nationalist male

⁴² Usher, Graham, "Women Islam and the Law in Palestinian Society", *Middle East International*, 23 September 1994, p. 17.

⁴³ *Ibid.*, p. 17.

⁴⁴ Giacaman, Rita/Penny Johnson, "Searching for Strategies: the Palestinian Women's Movement in the New Era", *Middle East Report*, January-February 1994, pp. 23-4.

leadership. Therefore, in January 1994, members of the women's committees, the GUPW and human rights groups formed an independent "Women's Charter" group to formulate a women's bill of rights. The document includes

"a number of principles that focus on equality between men and women, cancelling out the laws that discriminate against women, guaranteeing the rights of women in the political, economic, social and education spheres, and their equality in front of the law. The document demands that a law for the personal status of women be legislated. The document also demands that the state of Palestine comply with international women's rights laws".⁴⁵

The document "The Principles of Women's Legal Status" was presented to the public at a press conference in East Jerusalem on 3 August 1994. Based on the 1988 Palestinian Declaration of Independence, the women's rights declaration calls for governance to be based "on principles of social justice, equality and no discrimination in public rights against men or women". It calls for a "democratic society" which "ensures equal opportunities for women in rights and obligations", including political, civil and economic, social and cultural rights.⁴⁶

Eileen Kuttab, a member of the Women's Document Committee, explained how the framers of the document agreed that a document of principles should be presented to the PNA "to be included in the Palestinian constitution to protect women's rights and to guarantee a democratic law that can protect all human rights including those of women".⁴⁷ One of the most contentious issues, she admitted, was the question of family law. Are we, she asked, "going to adopt civil laws of a secular nature or are we going to surrender to the religious and traditional powers to govern

⁴⁵ Rimawi, Musa, "Palestinian Women Activists Draft an Equal Rights Document", *The Jerusalem Times*, 1 July 1994, p. 13.

⁴⁶ "Principles of Women's Legal Status", *Palestine Report*, 7 August 1994, pp. 10-11.

⁴⁷ "The Women's Document: A Tool for Women's Empowerment and Struggle", an interview with Eileen Kuttab, *News From Within*, September 1994, p. 8.

the future women's status?".⁴⁸ Social Affairs Minister Um Jihad and Chairman Arafat, she pointed out,

"have announced that they will adopt the general principles of the women's document as long as they do not challenge Islamic law. Historically, political compromises occurred at the expense of women's rights and it is not going to be any different here".⁴⁹

According to Palestinian lawyer Hanan Bahri, the struggle should not be about the rejection or acceptance of the *shari'a* but, rather, "women should fight for a progressive interpretation of Islamic law".⁵⁰ Amal Khreisheh of the Women's Work Society also points to the importance of forming alliances with other groups. Although, she says, the most difficult groups to form alliances with are "the fundamentalist parties, who use religion as a facade to obtain political gains... we must build alliances with enlightened religious parties who believe that we must open up and build a progressive society".⁵¹ However, as Islah Jad warns:

"If women don't utilise the cultural space that autonomy affords to pursue their own agenda, if we focus exclusively on the narrow political question as to whether we're for or against the PNA, then in effect we are giving up the social and legal terrain to Hamas. And if we do that, we are finished".⁵²

3.5 The State of Women's Health

Any discussion about "women's health", must encompass a wide area: from sickness, disability and reproductive health to psychological trauma and violence against women. In November 1992, a conference entitled "Health in the

⁴⁸ Ibid., p. 10.

⁴⁹ Ibid., p. 10.

⁵⁰ Usher, "Women, Islam and the Law in Palestinian Society", op.cit., p. 17.

⁵¹ "Continued Struggle - New Agendas", op.cit., p. 5.

⁵² Usher, "Women, Islam and the Law in Palestinian Society", op.cit., p. 18.

context of national democratic struggle" took place in Jerusalem, involving participants from about 35 countries. One of the issues addressed was women's health. A broad range of aspects of women's lives, including

"equity, gender preference, marriage rights, infertility, imposing birth control, disempowering attitudes of health-care providers were discussed in the cultural and religious context of the different countries represented... Participation in economic life and control over their own resources (were) seen as important to self-reliance, as well as access to correct information about medical care. Participatory health education and health care grounded in what women perceive as their needs and in the cultural context were considered as essential approaches rather than a top-down approach".⁵³

Some of the recommendations made by the workshop were that women's health was not simply a physical matter but related also to legal and psychological needs. The struggle for women's rights and empowerment and changing social roles play an integral part in women's overall health picture. The whole issue of women's health should be approached with sensitivity. Their own support structures, traditional skills and sense of personal dignity cannot be disregarded.⁵⁴

As elsewhere, underlying and background factors pertaining to women's health tend to be neglected and most health care services in the West Bank and Gaza "identify women's health with reproductive health, focusing almost solely on women as childbearers". This functional view of the role and even existence of women, as Rita Giacaman observes, "has led to the omission of a wide range of health services, other than maternal and child health, needed by women".⁵⁵

⁵³ "Summary of women's health workshop: Second Annual IPHC Meeting", *Sparks*, December 1992 / February 1993, p. 8.

⁵⁴ *Ibid.*, pp. 8-9.

⁵⁵ Giacaman, Rita, "Between the Physical and Psychosocial: An Alternative View of Women's Health", *Proceedings of the ECCP/NENGOT Conference "Palestine: Development for Peace"*, Brussels, September 28 - October 1, 1992.

In response, a study of women's health in the Old City of Nablus was carried out in the early 1990s, in order to ascertain "the ways in which women themselves, who are generally invisible in the eyes of policy makers and planners, define their own health problems, needs and expectations of health services".⁵⁶ The project revealed that

"women are under the influence of determinants affecting the health of society at large, such as generalised military violence, and inadequate sanitary and environmental conditions, but are also under the influence of biological (reproductive) and social determinants of health specific to women".⁵⁷

It also indicated that women's health needs vary according to category. There is an urgent need to broaden the scope of health care for women so as to take account of the "physical, environmental, social, psychological and political influences" on their lives.⁵⁸

During the Israeli occupation, Palestinian women have been subject to random and unremitting violence at the hands of the authorities. They have also found themselves frequent victims of domestic abuse, a state of affairs which stems partly from the patriarchal nature of the society, with all its assumptions of female weakness and inability, and partly from the occupation itself, which has tended to belittle the power of the male by victimizing all members of society in an indiscriminate fashion. As a consequence, Palestinian men have sought to assert their control even more forcefully over women and children. Women, on the other hand, have been encouraged to be both strong - in response to the all-pervasive presence of the occupiers - and weak - in conformity to traditional structures. This conflicting role can only have a debilitating effect on women's mental health.

⁵⁶ Ibid., p. 23.

⁵⁷ Ibid., p. 31.

⁵⁸ Ibid., p. 32.

To combat domestic violence against women, with all its inherent assumptions of passivity and control, there needs to be greater public awareness as to the dangers of such aggression and also efforts to educate the general population about the dangers to society, alternative modes of resolving disputes and, in the longer term, ways to eradicate the notion of violence against women as socially acceptable.⁵⁹ It is also advisable to incorporate some form of censure against routine male aggression against women into the laws of the new Palestinian entity. In the words of one critic,

"Palestinian women have not reached a consensus on the urgency of placing the issue of domestic violence on their agenda... Apart from the provision of a few insufficient counselling programs and desultory protests against domestic violence, no tangible assistance has been developed, such as women's shelters. This, at a time when there is an increasing trend towards the militarization of society and its resulting impact on the escalation of violence".⁶⁰

In the view of the majority of Palestinian women, it is time to break the patterns whereby men and women collude to perpetuate unhelpful stereotypes. For example, as a girl reaches adolescence, social prohibitions intensify. She is made to feel

"afraid for her safety and afraid of 'males' and of 'people's talk', or gossip. The men in her family - especially the father and older brother - sometimes increase their efforts to make her submissive. The family begins to watch her closely, and to question any movement they see as out of the ordinary. This can cause great distress as a girl begins to feel that her family does not trust her. Emotionally, she may begin to feel

⁵⁹ See "Women and Social Change", *Sparks*, April 1992.

⁶⁰ Zughayar, Ghada, "Do we need a unified women's movement?", *The Jerusalem Times*, 13 October 1995, p. 5.

that she is merely a body that must be watched constantly".⁶¹

As far as women are concerned, a "culture of silence" prevails within Palestinian society. This means that they are likely to seek medical treatment only when they are ill or pregnant. They have little awareness "of the need for preventive health care or regular checkups like pap smears or breast examinations".⁶²

3.6 Educational Opportunities and Benefits for Women

Education, in the Palestinian context, is imbued with revolutionary overtones. Since their dispossession and colonization by Israel, the Palestinians have been fiercely determined to use education as a weapon in their struggle for liberation. This applies to women as well as men, but here one finds a certain amount of ambivalence. In 1950, when UNRWA began its educational programme, only about a third of the refugee children attended school and, of these 74% were boys. In the 1990s, in contrast, almost all children go to school and the male/female ratio is 51:49.⁶³ Nearly half of UNRWA's 10,000 teachers are women and, out of the nearly 900 students enrolled in the agency's teacher training course, 60% are female.⁶⁴ These figures are heartening and, while there can be no doubt that the majority of Palestinian parents are eager for their daughters to enjoy the benefits of at least a basic education, they are not always prepared for the possible side effects, such as the desire for a career and pressures to modify traditional social structures. Women's access to education is "one of the basic indicators of their status in society. But despite the increase of vocational and academic education in most sectors of the

⁶¹ "Psychological and social pressures and their effect on women's health", *Sparks*, December 1993 / February 1994, p. 17.

⁶² Najjab-Khatib, Dr. Salwa, "A holistic approach to women's health in Palestine", *Sparks*, December 1992 / February 1993, p. 11.

⁶³ "Palestine refugee women: resilient and resourceful" (adapted from a publication by UNRWA), *Al-Fajr*, 10 June 1991.

⁶⁴ *Ibid.*

Palestinian society, this indicator is no longer sufficient to determine the status of Palestinian women".⁶⁵

In December 1994, the Friends Girls School in the West Bank town of Ramallah held a workshop entitled "Girls' Education: Realities of Today and Challenges for Tomorrow" which, besides local professionals, attracted academics from a number of foreign countries. Speakers at the workshop addressed themselves to the particular problems for girls in Palestinian society. Education, it was stressed, "a necessary prerequisite for women's emancipation, should be used as a tool to liberate women in order for them to be able to face the challenges of society".⁶⁶

The values and traditions of Palestinian society, according to one speaker, "tend to reinforce inequality, producing a discrimination in favour of men".⁶⁷ Experts commented on the effects of stereotyping in both textbooks and Arabic novels. In general, "the male is pictured as the head of the household, the provider and the doer. Women are seen as being emotional - they are allowed to cry, but the men are not".⁶⁸

To combat such stereotyping, which has the effect of marginalizing the role of women and reinforcing discriminatory practices, there needs to be

"systematic abolishment of stereotypes in society, media, literature and curricula, in conjunction with legal developments such as the application of the Women's Declaration of Principles... the signing by the Palestinian authority of the UN Convention of Elimination of Discrimination against Women, and constitutional

⁶⁵ Malki, Majdi, "Some social Effects of the Intifada in Jalazon Refugee Camp: Women, Marriage, Family", *News From Within*, June 1995.

⁶⁶ "Girls' Education: Realities and Challenges", *Report of a Workshop, Educational Network*, No. 18, September 1995, p. 9.

⁶⁷ *Ibid.*, p. 9.

⁶⁸ *Ibid.*, p. 10.

safeguards for women's political, civil and socio-economic rights".⁶⁹

The workshop concluded with a series of recommendations, ranging from the urgent need to combat the drop-out rate amongst girls in rural areas and a higher degree of professionalism in teaching trade unions to a more active role for parent-teacher associations.⁷⁰

The Ramallah Friends Girls School, established in 1869, was one of the first to open in Palestine specifically for females. At that time,

"Palestinian society did not view education for girls as necessary... since the women's role of housewife and mother required neither literacy nor the other knowledge and skills gained in school. Female education was undesirable to dominant male family members because they saw it as a threat to their family's stability and their unquestioned authority in the family and the social hierarchy".⁷¹

By the end of the 19th century, a few schools for girls had been set up by Christian missionaries. In 1914, out of 8,249 students enrolled in Ottoman government schools in Palestine, 1,480 (or 19%) were girls.⁷² During the British Mandate period, the number of girls attending school, particularly at the elementary level, increased although it never rose above 23% of total enrollment. By 1946, 60% of girls in towns and cities but only 7.5% of rural school-age females were attending elementary schools.⁷³ It is thought that the present high illiteracy rate among older Palestinian women, especially those from rural areas, "is a direct result of the combination of restrictive Palestinian social practices,

⁶⁹ Ibid., p. 10.

⁷⁰ Ibid., p. 10.

⁷¹ "Female Education in Palestine: A Historical Overview", *Educational Network*, Nos. 12 & 13, June-September 1993, p. 1.

⁷² Sayigh, R., "Introduction", in Najjar, *Portraits of Palestinian Women*, op.cit., p. 15.

⁷³ Corresponding figures for boys were 85% and 63% (*Educational Network*, June-September 1993, p. 2).

insufficient educational opportunities, and the inferior quality of education offered in girl's government schools".⁷⁴

After the massive uprooting and dispersal of 1948, the primary purpose of education for females remained to prepare them for their traditional role of wife and mother. The creation of UNRWA in late 1949 led to an increase in female enrolment and, by 1967, the gender imbalance had been successfully redressed.⁷⁵ Since the Israelis took control of the West Bank and Gaza Strip in 1967, significant change has taken place in Palestinian education, which has affected girls in positive ways. Between 1967 and 1980, the number of females at all levels in the educational system rose by 95%. In 1990/91, girls comprised 47.2% of elementary pupils in government schools in the West Bank and 48.3% of UNRWA schools in Gaza. At secondary level, the numbers fell slightly, to 45% and 43% respectively.⁷⁶ But even these improved rates of participation are not sufficient and much remains to be achieved in terms of social attitudes. The female drop-out rate, for example, is relatively high, as a direct consequence of both traditional social values and the violence of the Israeli occupation, and this frequently leads to girls being married at an early age.⁷⁷ The extended closure of all universities in the Occupied Territories, together with the constant disruptions at every level of the educational system - from pre-school to college - during the Intifada meant that educational opportunities, especially for girls, were drastically reduced.

Despite women's struggles for education and the massive strides they have made in the last 20 years or so, obstacles still remain. For example, "vocational and technical training facilities tend to teach women skills in traditionally feminine areas, such as sewing, typing and hairdressing".⁷⁸

⁷⁴ Ibid., p. 2.

⁷⁵ Ibid., p. 3.

⁷⁶ Ibid., p. 4.

⁷⁷ "Palestinian women: the development challenge", Tammiya, Issue 40, Sept. 1995.

⁷⁸ Ibid., p. 6.

The challenge, as one educator remarks, "to the existing socially-constructed gender identities and inequalities in the schools is inextricably bound up with the larger struggles for national liberation and social justice in Palestinian society".⁷⁹

One would hope, with the creation of a PNA, that the current inequalities and discriminatory attitudes will start to be remedied. If Palestinian society is to maintain its reputation for progressiveness, women as well as men must enjoy the full fruits of liberation.

⁷⁹ "Female Education in Palestine", *Educational Network*, June-September 1993, op.cit.

Chapter Four

PALESTINIAN WOMEN AND ISLAM

4.1 "Tradition" versus "Modernity"

There has been much written about what exactly the Qur'an means in its vaguely-worked injunctions about women, their role in society and their position in relation to men and, to this day, a passionate debate continues to rage. But what is perhaps of more significance is the effect of the present climate of opinion on individuals. Let us examine the two basic - yet conflicting - schools of thought as these apply to the Palestinian situation.

The first sees Islam as a powerful weapon in the struggle against Israel. The Islamic component, as we have discussed, has a long and active history in Palestine. "Islam" - as a religion and a culture - not only provides a framework for Palestinian society but has also acted as a tool of legitimization in the nationalist struggle, beginning with the revolt originated by Sheikh Izz al-Din al-Qassam in the 1930s and re-emerging with the Islamist political trend in the 1970s. "Fundamentalism" in the West Bank and Gaza Strip today

"is an offshoot of Sunni fundamentalism in the Middle East, and essentially constitutes a political party which is nourished by the real hardships suffered by the masses - while revealing the inability of other parties and organizations to respond to their distress".¹

Secular nationalism, in other words, proved ineffectual in the face of Israeli power and, thus, a new weapon was needed. Worse, in the view of Islamists, besides failing to achieve comprehensive peace and independence for the Palestinians, the secular nationalist movement has

¹ Hasan, Manar, "On Fundamentalism in Our Land", *News From Within*, Oct.- Nov. 1992.

contributed to a moral decline in society. It has encouraged young women, for example, to believe they are entitled to freedom of choice in matters of education, career and family. Such notions, claim the Islamist parties, can only bring about social disintegration.

Women active in the feminist movement are viewed as "corrupt, licentious and apostates whose blood it is permissible to spill".² The situation is a desperate one, according to this line of reasoning, and therefore extreme remedies are needed. These include, in the period since September 1993, the self-destructive actions of Islamist suicide bombers in the belief that only violence can impress the Israeli and persuade them to reach a just peace.

Another symptom of the Islamist assault on Palestinian society was the forcible imposition of the Islamic *hijab* (headcovering) on the women of Gaza in the late 1980s. On the one hand, it seemed to be a classic Islamist tactic to counter the downward spiral of moral values, as embodied in the unveiled woman. At the same time, it sought to occupy the nationalist high ground by arguing that "the headscarf was a form of cultural struggle, an assertion of national heritage".³ This argument finds a parallel in the 1979 Iranian revolution when women took to the streets proudly attired in the traditional *chador*, in order to reclaim their own culture and reject imperialist Western influences.

As the campaign - which included unveiled women being stoned by young boys and the imposition of a reign of terror against women in general - escalated, it became clear that the "Intifada *hijab*" was nothing to do with

² Ibid.

³ Hamami, Reema, "Women, the Hijab and the Intifada", *Middle East Report*, May-August 1990, p. 26.

"modesty, respect, nationalism or the imperatives of activism but about the power of religious groups to impose themselves by attacking secularism and nationalism at their most vulnerable points: over issues of women's liberation".⁴

The national movement was slow to champion - or even speak out about - women's rights in the face of this determined onslaught by Islamist groups on the female population of Gaza. The Unified National Leadership of the Uprising (UNLU) seemed to be of the opinion that confrontation with such groups would ultimately be division. They believed that "(k)eeping the religious groups in the fray and the national consensus going was... more important than confronting sexism and reactionary elements".⁵ By the time the UNLU issued a statement on the question of women and the *hijab*, towards the end of 1989, it was too late. Many women were forced to conclude that the "inability (or reluctance) of activist men to deal with the *hijab* campaign [indicated] both the weakness of the left and of feminist agendas in the West Bank and Gaza".⁶

4.2 Impact of the Islamist Movement

Since the signing of the Oslo agreement, the debate over Islamist versus secular nationalist solutions has intensified, with the Islamists taking an assertively confrontational role in the battle against continuing Israeli occupation. In a series of suicide bombings against civilian targets, the Islamists succeeded in bringing their concerns into the very heart of Israeli political consciousness. While there is widespread revulsion against the extreme violence of such attacks, many Palestinians - particularly among the embattled population of Gaza - harbour a secret admiration for the wholehearted tactics of groups such as Islamic Jihad and the military wing of Hamas.

⁴ Ibid., p. 26.

⁵ Ibid., p. 28.

⁶ Ibid., p. 28.

As far as women are concerned, there have been two, somewhat opposing reactions to the growing strength of the Islamist movement: the first from secular activist women working within the women's committee sector, the other from those women who strongly ally themselves with the Islamist political agenda. The majority of women, of course, fall between these two extremes; they recognize some of the merits of direct action to end the occupation but are also concerned about restricted freedom of choice. They worry about attitudes, modes of behaviour and unwelcome dress codes being forced upon them against their will. There is also a sense of resignation among the population: everyone longs for liberation and, therefore, what one wears is of secondary importance. However, to politically aware women, mode of dress and social attitudes are far from irrelevant. They fear that, if women themselves are prepared to internalize the oppressive practices of the Islamists, there is a danger of an unwelcome reactionary trend taking root and forcing out competing agendas. It is important to examine these fears in context.

The largest Islamist group in the West Bank and Gaza Strip is Hamas⁷, which came into being in 1988 as an offshoot of the Muslim Brotherhood. Originally committed to social welfare projects in the Gaza Strip, Hamas was encouraged by the Israeli authorities as a counterweight to the more powerful PLO. This tolerant attitude rapidly changed as the true intentions of Hamas began to become apparent to the Israelis, at which point the group was outlawed. It now operates as a political party, with a military wing (the *Izz al-Din al-Qassam* Brigade), and continues to place high priority on the social needs of the population. The group's many projects and its evident concern for disadvantaged members of society has brought it both respect and popularity.

⁷ Hamas=acronym of the Islamic Resistance Movement: *Harakat al-Muqawama al-Islamiya*

Those critical of Hamas dismiss it as "fundamentalist". The fundamentalist agenda revolves around several key issues: the family with the woman (the mother) at its centre; the importance of social status laws based on the *shari'a*; and the moral value system now under threat from the secular Palestine National Authority (PNA). Family breakdown, according to Islamist thinking, "was due, not to the experiences of emigration, exile and proletarianization, but to a breakdown in moral and religious values".⁸ Fundamentalism's main aim, say critics, "as an ideology and movement, is to rule through using the structure of the family as the basic site of social and therefore political control. And women as reproducers of both children and the home are thus so central to the fundamentalist program".⁹ They argue that Hamas owes its power to the oppressive policies of the occupation. It seeks to use that power in ways that are purely political. The most visible sign of success for groups such as Hamas is the appearance and behaviour of women.

Israel itself has not been slow to utilize Palestinian weak points, which include the exaggerated importance placed on female honour, a reverence for the old notable families, a reluctance to depart altogether from the formal framework of Islamic law and cultural norms, and the deep-rooted distaste for overt political involvement by women. The Israelis have used these tools against the Palestinian people to impressive effect. During its decades of occupation, Israeli oppression has been

"accompanied by a consistently positive attitude towards the traditional patriarchal leadership and towards patriarchal social values, and even allows the traditional leaders to autonomously enforce traditional practices on

⁸ Jad, Islah and Reema Hammami, "Women and Fundamentalist Movements", *News From Within*, October-November 1992, p. 20.

⁹ *Ibid.*, p. 21.

their communities, at least in the spheres of religion and family law".¹⁰

The Israeli authorities, it has been suggested, "saw the ideology of extended family as inimical to the creation of political movements based on ideology and thus inimical to nationalism".¹¹ Later, the ideology was "appropriated by fundamentalism".¹² Both the Israelis and the fundamentalists used the extended family ideology as a way of controlling women and of undermining female individualism.¹³

Since social structures and their underlying ideologies are subject to change and "in practice the creation of political structures based on factional or ideological allegiance was increasingly breaking down the notion of family as the central and defining social and political force in Palestinian society",¹⁴ the attempts by both Israeli authorities and fundamentalists to introduce an artificial ideological motivating force was bound to cause confusion and division. Since the PNA took over nominal control in Gaza, it has replaced the Israelis as violator of Muslim rights and destroyer of the family and the traditional moral code.

There is another side to the picture. Far from being a calculating force dedicated to seizing political power and, in the process, trampling the basic human rights of the female population, Hamas is regarded by an ever growing number of Gaza residents as the only effective grouping in the Palestinian political spectrum. In the wake of Oslo, there is an assertive and effective movement of Islamic revivalism sweeping through the Gaza Strip. Its adherents are located across class, age and gender lines and it finds a particular focus at the Islamic University of Gaza.

¹⁰ Hasan, "On Fundamentalism in Our Land", *op.cit.*

¹¹ Jad and Hammami, "Women and Fundamentalist Movements", *op.cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Here female students, many with their faces completely covered, speak passionately of the growing opposition to the peace process, to the betrayal of the PLO and the rapidly burgeoning support for Islamist groups. Far from bringing freedom to Gaza, PLO rule has replaced Israeli terror with Palestinian terror and has turned the area into "a big prison", in which Muslims are penalized for their beliefs and women encouraged towards "immorality". There is no question in the minds of these young women: veiling is an integral component of the Islamic message; correct dress is part of a girl's upbringing and to ignore the injunctions of the Qur'an is to risk the dangers of uncontrolled sexuality. The present peace deal, according to these students, is not "real peace" because, in the first place, it is not in line with Islamic principles and, secondly, it fails to provide the four major elements of freedom, security, home and country. Each Friday, crowds of women - from small girls to the elderly - flock to the mosque to hear the sermon of the week and to exchange views. It is a compellingly social situation which expresses both solidarity in the face of ongoing oppression and also the possibility of a future alternative agenda.¹⁵

One should not, however, forget the generational differences. Islamism, as a political movement, tends to be associated with youth and, as the female students at the Islamic University so vividly illustrate, young women have seized upon the Islamic revival with a passionate fervour. Their uncompromising attitude has sometimes surprised their mothers and grandmothers who grew up with notions of the Arab nationalism and Palestinian secular democracy. But young people ignited the Intifada and kept it going; it was the young who, refusing to accept the passive resignation of their parents, unleashed the power of their anger on the occupiers. Consequently, after the striking of a peace deal, it is young people who feel most betrayed and who now turn their rage to the more productive channels of Islam as

¹⁵ Interviews with women the Gaza Strip, July 1995.

a protest movement. Young women, far from being the unwilling repositories of the Islamist ideological agenda, are full partners in what they regard as an empowering and inescapable project.

Suffice to say, by way of conclusion, that the Islamist faction in the Gaza Strip and - to a lesser extent - in the West Bank is increasing in popularity in the aftermath of the Oslo Agreement. It claims powers that emanate, on the one hand, from a realistic appraisal of the situation and, on the other, from narrow ambition. While opinion polls continue to place the largely secular PLO far ahead of the Islamists in terms of electoral appeal, there can be little doubt that resurgent Islam is a force that cannot be ignored. Women's responses range from opposition to the movement and fear of future threats to their freedoms, through resignation and reluctant acceptance, to a passionate embracing of a moral and social code rooted in the true traditions of the society.

Chapter Five

CULTURE AND ASSERTION

5.1 Palestinian Women Detainees

A matter of great concern for Palestinian families since the occupation began has been the appalling possibility that one of their female relatives might fall into the clutches of the Israeli military authorities. This fear became more acute as female activism escalated and, with the Intifada, the dangers increased even more. Since Palestinian society is strictly patriarchal and contains a well-defined place for women, in terms of their role and the honour of the family, there continues to be a high level of control placed on their behaviour. However, in response to the Israeli assault on the Palestinian national identity, a culture of resistance has developed which has been forced to accommodate the activism of women; this trend has two significant outcomes:

The first focuses on Israel's attempts to subvert the national movement by targeting Palestinian women and girls. The Israeli authorities understand only too well the revulsion felt by Palestinian society at the thought of sexual threats or actual sexual abuse against its females. They have used these feelings to good effect in order to discourage female activism and divide the society. Before - but particularly during - the Intifada, women "wrongdoers" were caught by the Israelis and forced to endure interrogation - which was usually prolonged, offensive and painful - at the hand of the Israeli General Security Services (GSS). Some of the accounts given by these women are profoundly disturbing. They reveal an Israeli state apparatus prepared to go to extreme lengths to prevent any expression of Palestinian national sentiment. Indeed, it would appear that "the military justice system exists to serve a political function rather than one of

genuine law-enforcement".¹

The objective of such tactics seemed to have been to imprison as many politically conscious Palestinians as possible, often on extremely spurious grounds. The practice had the effect of making the Palestinian population wary of engaging in overtly political activity. For women detainees, however, the implications of their situation were usually considerably graver. Traditionally, Palestinian families have regarded contact between their womenfolk and the Israelis as a threat to the honour of the entire family. It used to be the case that, if a woman was arrested, it would be regarded as a matter of shame and her marriage prospects would correspondingly diminish. As the occupation dragged on, particularly during the period of the Intifada, attitudes were forced to change. This was largely a result of mass participation: everyone, regardless of age or gender, felt compelled to become involved in the liberation struggle. In addition, women and girls became more assertive; they were, on the whole, better educated and many had some notion of the rights to which they were entitled.

As the Intifada unfolded, women were inevitably drawn into the conflict, often in highly visible ways. They have assumed roles at the forefront of the confrontation with Israeli military forces, partly out of necessity but partly through choice. They participated in mass demonstrations, protected children and young men from soldiers, and joined political organizations, such as women's committees. Such activities could not help but had a profound effect on the lives of women in general. It felt exhilarating and promised future relief from the intolerable pressures of occupation.

The second outcome may be seen as less positive. As a result of the widespread participation by young women in

¹Thornhill, Teresa, *Making Women Talk: The Interrogation of Palestinian Women Detainees*, London: Lawyers for Palestinian Human Rights, 1992, p. 6.

the Intifada, some families began to take measures to limit the dangers to which they felt their daughters and sisters were being exposed. These included a drop in the marriage age for girls and also attempts by various segments of the community to "protect" their women by hiding them away and curbing their activities. But the culture of resistance is strong and the majority of Palestinian women - whether young or old - feel a patriotic duty to assist in the liberation of their country. With the assumption of power by the PNA in Gaza and some parts of the West Bank, a new situation is unfolding for women, whereby they must not only guard against abuses by the Israeli occupiers but also the occasionally unorthodox methods used by their own government. One woman, former Palestinian spokeswoman to the peace talks Hanan Ashrawi, in response to the potential of human rights violations by the PNA, founded the Palestinian Independent Commission for Citizens Rights, as a non-governmental watch-dog.

5.2 Women, Culture and Identity

The culture of resistance has other elements, some of which are specific to women. Under the broad banner of culture², we can find expressions of female forms such as feminism and nurture, the production of artistic forms of expression and, perhaps most importantly, the preservation of "Palestinianism". This latter quality involves the essential cultural task of maintaining and enhancing the national identity in the face of determined opposition; it includes passing down to one's children the traditions, songs, mythology and oral history of the Palestinian people.

When Israel occupied the West Bank and Gaza in 1967, for example, "it clashed with the population when it changed the curriculum, censored textbooks, or deleted parts of

² "Culture" is defined by the Oxford English Dictionary as "the cultivating or development (of the mind, faculties, manners etc); the training, development and refinement of mind, tastes and manners; the condition of being thus trained and refined; the intellectual side of civilization".

books".³ There was a determined effort by the Israelis to obliterate completely any sense of a Palestinian past or present. The word "Palestine" was forbidden as was the national flag. Of course the more repressive Israeli tactics became, the more determined were Palestinians not merely to preserve the tattered remnants of their culture but to develop and celebrate it in every possible way, and it fell to women to take the lead in this vital endeavour.

Palestinian culture, as Hanan Ashrawi asserts,

"is an expression of a vehicle for national and political legitimization in the context of the Intifada as a process of de-legitimizing Israeli occupation while affirming the legitimacy of Palestinian rights and realities. The Intifada's rejection of Israeli attempts at creating a counterfeit and abnormal reality of occupation by imposing norms and structures external to the genuine Palestinian experience and self-definition, lies at the center of the substance and role of Palestinian culture".⁴

Women occupy a special place in the Palestinian cultural endeavour. Although disadvantaged in certain basic respects, they paradoxically carry a disproportionately heavy responsibility for the maintenance of a national identity under siege. They have long struggled for greater equality in education because they know that progress for women will be almost impossible without a change in attitudes. At the most elementary level, as pioneers in women's rights recognized, a woman without education will be ill-equipped to prepare her children for adulthood.

Education is one side of the coin while, on the other, is self-expression in its many forms and intricacies. From the young women learning traditional embroidery in a Gazan refugee camp to the Ramallah mother taking her children to

³ Najjar, Orayb Aref, *Portraits of Palestinian Women*, op.cit., p. 182.

⁴ Mikhail-Ashrawi, Hanan, *From Intifada to Independence*, The Hague: The Palestine Information Office and The Arab League, 1989, p. 38.

dabkeh (the Palestinian national dance) classes, from the poetry of Hanan Ashrawi to the ceramic art of Vera Tamari, all these forms of self-expression retain an urgent and authentic Palestinian content which seems in little danger of being lost.

As in other areas, one may discern formal and informal dimensions to the cultural enterprise, and also ancient and modern expressions of it. Alongside the determined preservation of, for example, Palestinian regional embroidery designs or oral poetry, a self-consciously contemporary political art has sprung up. A nation, as Vera Tamari comments,

"must have art... Most of our art is political though, and there are dangers in that. Political art expresses and maybe purges people's feelings about their situation, and it is useful if it shows people abroad what we are experiencing, but such an approach used exclusively doesn't teach people to enjoy art for itself and doesn't develop their sensitivity. Some of our artists have fallen into the trap of using the same political themes and symbols over and over again. We've lost a lot as far as self-expression goes".⁵

The "political themes and symbols" to which she refers include doves, chains and clenched fists which, she says, are international socialist symbols rather than Palestinian ones. There is a danger of diluting the unique quality of "Palestinianism" and a further danger of excluding women altogether since art, in the formal Western sense, tends to be an exclusively male preserve. The more informal versions utilize the energies of women, for example in women's committees, but their relative invisibility is likely to render them less valid. Cooking, for example, is not an art form, even though it involves the vital task of preserving Palestinian national dishes. Women telling each other stories is regarded as gossip although, in reality, it is helping to keep alive Palestinian oral history.

⁵ Najjar, *Portraits of Palestinian Women*, op.cit., pp. 212-3.

Another informal manifestation is the cultural weapons of dress. Anthropologist Shelagh Weir has identified a "phenomenon" whereby the

"richly embroidered costumes worn by women of village origins have not only become an increasingly self-conscious statement of their own Palestinian identity and national aspirations, but are also, in various modifications performing the same task on behalf of Palestinians generally, whatever their place of residence, social background or usual modes of attire".⁶

This phenomenon can be understood

"in the context of a beleaguered fragmented society which has seen its land occupied and appropriated, its villages and institutions destroyed, and its people dispersed. In these circumstances, culture and tradition become suddenly more precious... At the same time, visual symbols are needed which can condense and assert potent sentiment such as attachment to territory, the right to statehood, continuity from the past, present existence, cultural and social merit, and so on".⁷

Culture, in the widest sense, goes far beyond songs, dresses and traditional food. It also embraces the many images of Palestinian womanhood. From the mother mourning her martyred son to the veiled schoolgirl marching through the streets of Gaza in protest against unjust government actions, there has sprung up among Palestinians a culture of dogged resistance.

⁶ Weir, Shelagh, *Palestinian Costume*, London: British Museum Publications, 1989, p. 273.

⁷ *Ibid.*, pp. 273-4.

CONCLUDING REMARKS: CONFLICT OR COMPATIBILITY ?

Palestinian women, as we have seen, have been trapped in a series of conflicting images and idealized expectations, which have emanated both from within and outside their community. These "myths of womanhood" have prevented them from playing as full a part as they might have wished in the revolution and have distorted not only their own development but that of the whole society.

The fundamental clash occurred as a result of the contradictory effects of nationalism on women. Significant changes in women's lives, such as the availability of education,

"came to symbolize progress for modernizing nationalists. Others, however, argued that progress could only come through resisting changes for women in order to preserve imagined values of the past".¹

These notions proceed from muddled reactions towards the catastrophic encounter between civilizations. The

"age-old antagonism between Islam and Christendom, much of it a history of colonial domination and continuing ties of dependence with the West, created an area of cultural resistance around women and the family".²

Perceived as submissive, backward and downtrodden, Palestinian women under British - and later Israeli - rule were not expected to take an active part either in the running of their society or in resistance activities against colonial domination. Many Palestinian men shared this ambivalence towards the appropriate female role. In consequence,

¹ Katz, Sheila Hannah, "Adam and Adama, 'Ird and Ard': Engendering Political Conflict and Identity in Early Jewish and Palestinian Nationalisms", in Deniz Kandiyoti, ed., *Gendering the Middle East*, London: I B Tauris, 1996, p. 94.

² Kandiyoti, Deniz, ed., "Introduction", *Women, Islam and the State*, Basingstoke: Macmillan, 1991, p. 7.

women tended towards confusion: they experienced an instinctive desire to contribute towards the liberation of their country while, at the same time, feeling constrained to remain in the background, tending home and family. Although there was a move, from the early 1920s onwards, for embryonic political organization amongst certain elite segments of the female population in Palestine, there were equally strong pressures on women to act as principal preservers of traditional values and to uphold the Palestinian identity. The reluctance of Palestinian men to allow their womenfolk to participate more forcefully in the national struggle in the 1930s-1940s, it has been suggested, bears some responsibility for the loss of the land in 1948.

In a fascinating analysis of early Jewish and Palestinian nationalisms, Sheila Hannah Katz argues that while

"women and men both actively participated in what they understood to be a movement for liberation, it was men as leaders and propagandists who defined both problems and solutions in ways that linked nationalism to the achievement of manhood".³

To this end, she suggests, the land as the central symbol of survival was feminized and women themselves were encouraged to conform to the shape of the imagined, idealized woman. Thus, modernization was able to co-opt gender for the purposes of the nationalist enterprise. Women were then forced either to collude with or contest these constructions.⁴

With the growth of educational opportunities for women and the beginnings of the national liberation movement, women once again found themselves tugged in opposite directions. In the absence of a homeland and the uncomfortable reality of eking out an existence on foreign soil as not particularly welcome refugees, women were

³ Katz, "Adam and Adama", op.cit., p. 87.

⁴ Ibid., p. 87.

perceived, more than ever, as pillars of tradition and the family. Yet, at the same time, many were pursuing higher education, exploring new roles and questioning some of their society's norms. Increasing numbers of women yearned to become politically active or even to join the armed struggle. They often experienced feelings of painful conflict.

Then came the Intifada, with its promise of new opportunities for women. They took to the streets, engaged in political organization and were responsible for important initiatives to ease the physical discomfort caused by the various forms of Israeli repression. Gradually, previously taboo figures - such as the female martyr and political prisoner - came to be regarded in a more positive light. Parents began to overcome their intense dismay at the loss of honour brought upon the family by the activities of politicized and militant daughters. At the same time, however, more familiar female images - notably the mother of the (male) martyr, the uncomplaining wife of the fighter or hero, and the band of women providing emergency relief and medical care to the needy - still tended to be more favourably regarded. Many parents, while not openly condemning the political - and occasionally aggressive - behaviour of their daughters, resorted to more subtle tactics, such as early marriage or the termination of education, in order to remove young women from temptation.

At the same time, a segment of the Palestinian population was inspired by the Islamic revivalist movement which was sweeping across the Arab world. Islamism became a pronounced political trend in the Occupied Territories, splitting women - like men - into "Islamist" or "secular" camps. As the traditional standard-bearer of morality and the backbone of the family, the Palestinian woman was now told to veil herself and return to the sanctuary of the home. Religiously-defined roles for males and females were rehabilitated and imbued with national significance. Feminism, in contrast, was dismissed as a decadent Western

invention, not appropriate for Palestinians, and many women felt torn between the quest for their rights and the return to what was euphemistically termed "authenticity". This conflict pitted women against each other and threatened what might loosely be described as a "women's movement" in Palestine.

With the signing of the Oslo Agreement in 1993 and the implementation of autonomy in parts of the Territories, women are struggling to make a contribution to the agenda for a future Palestinian state. Here again, however, one finds a dichotomy between those who believe that a secular democratic state which respects international conventions relating to women's rights is the preferred mode and those who are firmly of the opinion that the state must conform to the laws and values of Islam. These ideological differences become even more stark as Palestinians prepare for their first parliamentary elections (in January 1996). The electoral system, in the view of one activist, "is not only undemocratic but also biased against women".⁵

Palestinian women leaders, therefore, feel increasingly isolated. On the one hand, they "find themselves outside the male-dominated political circles where official policy regarding the future of autonomy in Gaza and the West Bank is being determined".⁶ At the same time, they dread "the inevitable confrontation in the coming months between their course of liberal feminism and the more traditional track of Islamic fundamentalism".⁷

These many dilemmas cannot fail to have a debilitating effect on Palestinian women, most of whom have struggled long and hard for the revolution. Now that the fight against Israel is beginning to reach partial resolution and the prospect of statehood looms, women are seeking ways to

⁵ Shalala, Nancy, "Women Leaders Skeptical About Elections and Civic Policies", *The Jerusalem Times*, 10 November 1995.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

come to terms with the period of transition. But they find themselves locked in struggle with their own men, with the prevailing norms of their society, and even with each other. In the crucially important issue of who shall have power in the new PNA, there seems to be a tendency on the part of many men to retreat into traditional patterns, whether tribal or religious. A women's charter, in the words of one critic,

"is badly needed to reflect the challenges resulting from the changing realities within Palestinian society. Palestinian women must voice orchestrated opinions and strategies, as well as develop a working agenda for the implementation of all their strategies. This will enable them to cease being bystanders in society - and become active participants".⁸

Others disagree and, since there is no overriding consensus among Palestinian women as to the best way forward, one encounters a situation of disarray. Nonetheless, certainties are forthcoming on all sides. Feminists, conservative nationalists, Islamists and leftists can all be heard passionately advocating their own version of "the best solution to the women question".

So what of the future? A pessimist might see the internal fragmentation of Palestinian female opinion as a indicator of defeat in the male-female power struggle, which is likely to be followed by the adoption of more familiar Arab-Islamic models of womanhood, as may be witnessed in nearby states. A more hopeful view, in contrast, would anticipate the emergence of a pragmatic consensus. Whatever the eventual outcome, there can be little doubt that Palestinian women have come too far and sacrificed too much to allow themselves to be deflected into traditional patterns.

⁸ Zughayar, Ghada, "Do We Need a Unified Women's Movement?", op.cit.

BIBLIOGRAPHY

Monographs and Articles

Abdo, Nahla, "Women of the Intifada: Gender, Class and National Liberation", *Race & Class*, Vol. 32, No. 4, 1991, pp. 19-34.

Albrecht, Lisa and Rose M. Brewer, eds., *Bridges of Power: Women's Multicultural Alliances*, Philadelphia: New Society Publishers, 1990.

Augustin, Ebba, ed., *Palestinian Women: Identity and Experience*, London: Zed Books, 1993.

BirZeit University, Women's Studies Program, *Gender and Society: Working Papers*, June 1995.

ECCP/NENGOOT Conference: "Palestine: Development for Peace" (proceedings). Brussels, 28 Sept.-1 Oct. 1992

Fishman, Alex, "The Palestinian Woman and the Intifada", *New Outlook*, June-July 1989.

Fleischman, Ellen, *Jerusalem Women's Organizations During the British Mandate: 1920s-1930s*, Jerusalem: Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA), 1995.

Gadant, Monique, ed. (translated from French by A.M. Berrett), *Women of the Mediterranean*, London: Zed Books, 1986.

Giacaman, Rita, "Palestinian Women in the Uprising: From Followers to Leaders", *Journal of Refugee Studies*, Vol. 2, No. 1, 1989, pp. 139-146.

Giacaman, Rita and Penny Johnson, "Searching for Strategies: the Palestinian Women's Movement in the New Era", *Middle East Report*, January-February 1994.

Gluck, Sherna Berger, "Palestinian Women: Gender Politics and Nationalism", *Journal of Palestine Studies*, XXIV, No. 3, Spring 1995, pp. 5-15.

Graham-Brown, Sarah, *Palestinians and Their Society: 1880-1946*, London: Quarter Books, 1980.

Hammami, Reema, "Women, the Hijab and the Intifada", *Middle East Report*, May-August 1990, pp. 24-28.

Hasan, Manar, "On Fundamentalism in Our Land", *News From Within*, October-November 1992.

Hiltermann, Joost R., "Sustaining Movement, Creating Space: Trade Unions and Women's Committees", *Middle East Report*, May-August 1990, pp. 32-36.

Hiltermann, Joost R., "The Women's Movement during the Uprising", *Journal of Palestine Studies*, Vol. XX, No. 3, Spring 1991, pp. 48-57.

Jacob, Jessica, "Time for Women to Start 'Mainstreaming' in Palestine", *The Jerusalem Times*, 5 August 1994.

Jad, Islah and Reema Hammami, "Women and Fundamentalist Movements", *News From Within*, October - November 1992.

Jayawardena, Kumari, *Feminism and Nationalism in the Third World*, London: Zed Books, 1986.

Johnson, Nels, *Islam and the Politics of Meaning in Palestinian Nationalism*, London: Routledge & Kegan Paul, 1982.

Kandiyoti, Deniz, ed., *Women, Islam and the State*, Basingstoke: Macmillan, 1991.

Kandiyoti, Deniz, ed., *Gendering the Middle East*, London: IB Tauris, 1996.

Khamsin, *Women in the Middle East*, London: Zed Books, 1987.

Lang, Erica and Itimad Mohanna, *A Study of Women and Work in the 'Shatti' Refugee Camp of the Gaza Strip*, Jerusalem: Arab Thought Forum, 1992.

Lipman, Beata, *Israel, The Embattled Land: Jewish and Palestinian Women Talk About Their Lives*, London: Pandora Press, 1988.

MacDonald, Eileen, *Shoot the Women First*, London: Fourth Estate, 1991.

Mansfield, Peter, *A History of the Middle East*, London: Viking, 1990.

Malki, Majdi, "Some Social Effects of the Intifada in Jalazoun Refugee Camp: Women, Marriage, Family", *News From Within*, June 1995.

MECC Perspectives, "Women in the Middle East", Limassol, Cyprus: The Middle East Council of Churches, Issue No. 9-10, 1991.

Mikhail-Ashrawi, Hanan, *From Intifada to Independence*, The Hague: The Palestine Information Office and The Arab League, 1989.

Najjar, Orayb Aref, *Portraits of Palestinian Women*, Salt Lake City: University of Utah Press, 1992.

Perry, Glen E., ed., *Palestine: Continuing Dispossession*, Belmont, Massachusetts: Association of Arab-American University Graduates (AAUG), 1986.

Peteet, Julie M., *Gender in Crisis: Women and the Palestinian Resistance Movement*, New York: Columbia University Press, 1991.

Rimawi, Musa, "Palestinian Women Activists Draft an Equal Rights Document", *The Jerusalem Times*, 1 July 1994.

Rockwell, Susan, "Palestinian Women Workers in the Israeli-occupied Gaza Strip", *Journal of Palestine Studies*, Vol. XIV, No. 2, Winter 1985, pp. 114-136.

Rossenwasser, Penny, *Voices from a 'Promised Land': Palestinian and Israeli Peace Activists Speak Their Hearts*, Willimantic, CT: Curbstone Press, 1992.

Shalala, Nancy, "Women Leaders Skeptical About Elections and Civic Policies", *The Jerusalem Times*, 10 November 1995.

Sosebee, Stephen J., "The Palestinian Women's Movement and the Intifada: A Historical and Current Analysis", *American-Arab Affairs*, No. 32, Spring 1990, pp. 81-91.

Thornhill, Teresa, *Making Women Talk: The Interrogation of Palestinian Women Detainees*, London: Lawyers for Palestinian Human Rights, 1992.

Toubia, Nahid, ed., *Women of the Arab World: The Coming Challenge*, London: Zed Books, 1988.

Tuqan, Fadwa, *A Mountainous Journey: The Life of Palestine's Outstanding Women Poet*, London: The Women's Press, 1990.

Usher, Graham, "Women, Islam and the Law in Palestinian Society", *Middle East International*, 23 September 1994.

Warnock, Kitty, *Land Before Honour: Palestinian Women in the Occupied Territories*, Basingstoke: Macmillan Education Ltd., 1990.

Weir, Shelagh, *Palestinian Costume*, London: British Museum Publications, 1989.

Young, Elise G., *Keepers of the History: Women and the Israeli-Palestinian Conflict*, New York: Athene Series, Teachers College Press, Columbia University, 1992.

Zughayar, Ghada, "Do We Need a Unified Women's Movement?", *The Jerusalem Times*, 13 October 1995.

Newspapers and Pamphlets

Al-Fajr, 10 June 1991; 1 June 1992.

Educational Network, Nos. 12 & 13, June-September 1993; No. 18, September 1995.

News From Within, 5 January 1991; March 1994; September 1994; April 1995; July 1995.

Palestine Report, 7 August 1994.

Sparks, Dec.1992/Febr.1993; Dec. 1993/Febr. 1994 .

Tanmiya, June 1993; September 1995.

Appendix

The General Union of Palestinian Women Jerusalem, Palestine

DRAFT DOCUMENT OF PRINCIPLES OF WOMEN'S RIGHTS

Preamble

Based on the declaration of independence issued at the 19th session of the Palestinian National Council in 1988 which states that the State of Palestine is for any and all Palestinians and for the development of their national cultural identity, and that all Palestinians should enjoy complete equality under the law, and that there shall be protection of religious and political beliefs and respect for humanity under a parliamentary democratic system built on a basis of freedom of opinion and of forming political parties, and that there shall be protection of minorities by the majority, and that the minority shall respect the decisions of the majority, and that the state will be based on social justice and equality and the absence of discrimination in public law on the basis of ethnicity, religion, color, gender, under the protection of a constitution guaranteeing the rule of law and independent courts., for the building of a democratic Palestinian society.

And based on the charter of the United Nations, the universal declaration of human rights and all relevant international agreements and documents on civil political, economic, social, and cultural rights, and especially the international agreements on the ending of racist discrimination, and the agreements on the ending of all forms of discrimination against women, and in order to achieve the fulfillment of the mission of the national struggle for the realization of the fundamental rights of the Palestinian people, supported by legal international resolutions, and for the building a democratic Palestinian society that guarantees equality and social justice for all its members, we the women of Palestine declare the charter of principles of women's rights to be established and included in the constitution and legislation of the independent State of Palestine.

General Principles

We the women of Palestine, from all social classes and various religions, workers, peasants, homemakers, students, professionals, and politicians declare our determination to continue our struggle to eliminate all kinds of discrimination and inequality against women - which were brought about by the various forms of imperialism on our land culminating in the Israeli occupation, and which were consecrated in a system of unjust customs and traditions toward the rights of women, and which have manifested themselves in many past laws and legislation - and to build a democratic society which guarantees equal opportunity for women in rights and duties including the following principles:

- ◆ The compliance of the future Palestinian state and the Palestinian National Authority - regardless of the amount of power bestowed on it - with the declaration of independence and with all documents and relevant international recognition of human rights, and especially the agreement on the ending of all forms of discrimination against women of 1979.
- ◆ The establishment of the principle of equality and equal opportunity between men and women in all fields of life and the specification of this in the constitution and legislation of the National Authority in a clear and sincere fashion, and the guarantee of the practical implementation of this principle by taking the necessary legal and administrative measures to prevent all forms of discrimination against women; the elimination of the situation of inequality against women by the institutionalization of protection for women on an equal footing with men on all levels.
- ◆ It is our opinion that the extent of positive social development and growth will be measured by the realization of the rights of women and the affording of equal rights to women in all fields. There are many images of the Palestinian woman and her role in society in our Palestinian heritage. Therefore, we see that the establishment of the equality of women and respecting their rights demands from us all the strengthening of the positive side of women's role in our Palestinian Arab legacy and culture.

◆ **The strengthening of the national and social struggle of the Palestinian woman:**

The Palestinian woman has distinguished herself throughout the decades of our people's national struggle through unlimited giving in all fields. Martyrs have fallen, thousands of women have been arrested and Palestinian women have played a fundamental role in maintaining the unity of the Palestinian family as a pillar of support to members of Palestinian society in the absence of a Palestinian national authority. The Palestinian woman was obliged to postpone duties relating to her social position and turned her attention towards the political issues of the national struggle. The time has come to address the issue of legal rights for Palestinian women in all fields as a focus for building a democratic Palestinian society.

◆ **Realization of Equality:**

We the women of Palestine see the giving of equal rights to men and women in all fields as a fundamental focus of the emancipation of men and women. This matter demands a clear text to guarantee the equality of women with men in all Palestinian legislation and the taking of the necessary legal and administrative measures to guarantee its implementation. This matter demands joint efforts for the elimination of the societal instruments that prevent women from achieving in society, and the guarantee of the respect for human rights and the principle of the rule of law. And from this emanates our demand for equality in the following rights:

◆ **Political Rights:**

The guarantee of the right of women to vote, to run for office, to participate in referenda, to fill political positions and to be a judge at any level, as well as equal opportunity with men in political parties and non-governmental organizations dealing with public and political life in Palestine, and the right of women to represent their country in international and regional organizations and in the diplomatic corps.

◆ **Civil Rights:**

The granting to women of the right to acquire, retain, or change their national citizenship. Laws should guarantee that citizenship

will not be affected by marriage to a non-Palestinian or by the husband's change of nationality during the marriage, and that a husband's nationality should not be imposed on a wife nor should women be put in the position of having no nationality, and that women shall have the right to grant citizenship to her husband and children, and that the law will guarantee Palestinian women complete freedom of movement, travel and place of residence, and her right to have housing, and that motherhood shall be viewed as an important function within the society, and that housework will be considered valuable economic work in society, and that the law will stand by women in protecting them from familial violence and from any practices that diminish their guaranteed rights including their right to freedom of expression of opinion, and their right to participate in any activity, meeting or assembly, as well as their right to bring cases to court as full citizens under the law.

◆ Economic, Social and Cultural Rights:

The Palestinian constitution and legislation should guarantee equality for women in the workplace, including the guarantee of equal wages with men for equal work, and the granting of equal opportunity in promotion, training, compensation, benefits, and health insurance as well as in protection of women's rights of motherhood. There should be equality in drawing up contracts, administering property and receiving banking contracts and mortgages in all stages of the successive steps of court and legal proceedings. We also affirm the necessity of equality in social security and in women receiving health, education, and vocational training services, and the guarantee of full equality including in matters relating to personal status.

Let all women and forces of democracy in Palestinian society unite in an effort to eliminate all obstacles that hamper women's equality with men, hand in hand towards a democratic society that achieves total national independence, social justice and equality.

يضمن لها الحرية الكاملة في التنقل والسفر واختيار مكان اقامتها، وضمان حقها في السكن، وأن ينظر الى الأمومة على انها وظيفة اجتماعية، وأن يعتبر العمل المنزلي عملاً ذا قيمة اجتماعية واقتصادية، وأن يقف القانون بجانب المرأة لحمايتها من العنف الاسري ومن الممارسات التي تنقص من أي حق مكفول لها بما فيه حقها في التعبير عن رأيها، وحقها في المشاركة في أي نشاط أو تجمع أو اجتماع، وذلك من خلال ضمان حقها التقاضي كمواطنة كاملة الحقوق.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ضمان الدستور والتشريعات الفلسطينية مساواة المرأة في العمل بما يضمن الاجر المتساوي مع الرجل لنفس العمل، واثاحة فرصا متساوية في الترقى والتدريب والتعويضات والاستحقاقات والتأمينات الصحية ومراعاة حقوق الامومة. والمساواة في ابرام العقود وادارة الممتلكات والحصول على العقود المصرفية والرهون العقارية في جميع مراحل الاجراءات المهمة في المحاكم والهيئات القضائية، كما تؤكد ضرورة المساواة في الضمان الاجتماعي وتلقي الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية، وضمان مساواتها الكاملة فيما يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.

فلتوحد الجهود النسائية وجهود كافة القوى الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني لازالة كافة العقبات التي تحول دون مساواة المرأة بالرجل، وبدايد نحو مجتمع ديمقراطي يحقق الاستقلال الوطني التام والعدالة الاجتماعية والمساواة.

مهمات تتعلق بمكاتها الاجتماعية وصبت جل اهتماماتها نحن قضايا النضال الوطني والسياسي، وقد آن الأوان لادراج قضية الحقوق القانونية للمرأة الفلسطينية في كافة المجالات كمرتكز لبناء المجتمع الديمقراطي الفلسطيني .

* تحقيق المساواة: نرى نحن نساء فلسطين في اعطاء المرأة والرجل حقوقاً متساوية مع الرجل وفي كافة المجالات مرتكزا أساسيا تحرير المرأة والرجل، الأمر الذي يتطلب نصا واضحا يضمن مساواة المرأة بالرجل بشكل صريح في كافة التشريعات الفلسطينية واتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان تطبيقها، الأمر الذي تطلب جهودا مشتركة لازالة الانماط الاجتماعية التي تمنع المرأة عن الانجاز في المجتمع وضمان احترام حقوق الانسان ومبدأ سيادة القانون . ومن هذا المنطلق نطالب بالمساواة في الحقوق التالية:

الحقوق السياسية: ضمان حق المرأة في التصويت والترشيح والاستفتاءات العامة وتقلد المناصب السياسية والقضائية العامة على اختلاف مستوياتها، كذلك تكافؤ الفرص مع الرجل في الاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية المعنية في الحياة السياسية والحياة العامة في فلسطين، وتمثيل بلدها في المنظمات العالمية والاقليمية وفي السلك الدبلوماسي .

الحقوق المدنية: منح المرأة حقها في اكتساب جنسيتها او الاحتفاظ بها او تغييرها، وان تضمن التشريعات بأن لا يترتب على الزواج من غير الفلسطيني او تغيير جنسية الزوج اثناء الزواج تغييرا تلقائيا لجنسية الزوجة، او ان تفرض عليها جنسية الزوج او ان تصبح بلا جنسية، وان تمنح المرأة الحق في منح الجنسية لزوجها وأطفالها، وان

* ان تلزم الدولة الفلسطينية المستقبلية والسلطة الوطنية بغض النظر عن مستوى صلاحياتها بوثيقة الاستقلال وبكافة المواثيق والاعراف الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وبشكل خاص اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام ١٩٧٩ .

* ارساء مبدأ المساواة والتساوي بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة والنص على ذلك في دستور وتشريعات السلطة الوطنية بشكل صريح وواضح، وضمان التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لحظر اشكال التمييز ضد المرأة والبقاء وضع عدم المساواة ضدها، وذلك من خلال اقرار الحماية القانونية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل وعلى كافة المستويات .

رؤيتنا بأن مدى تطور وتنمية المجتمعات البشرية يقاس باحقاق حقوق المرأة واثاحة الفرص المتساوية لها في جميع المجالات . فالتراث الفلسطيني فيه صور مختلفة حول مكانة المرأة الفلسطينية ودورها في المجتمع، لذلك نرى ان ارساء مساواة واحترام حقوقها يتطلب منا جميعا تعزيز الجانب الايجابي لها في تراثنا وحضارتنا العربية الفلسطينية .

* تعزيز النضال الوطني والاجتماعي للمرأة الفلسطينية: لقد تميز نضال المرأة الفلسطينية طوال عقود نضال شعبنا الوطني بالعطاء غير المحدود وفي كافة الميادين، فسقطت الشهداء واعتقلت الآلاف من النساء ولعبت المرأة الفلسطينية دورا أساسيا في الحفاظ على وحدة العائلة الفلسطينية كركيزة اجتماعية داعمة للأفراد في ظل غياب سلطة وطنية فلسطينية، واضطرت المرأة الفلسطينية الى ارجاء

واستنادا الى ميثاق الامم المتحدة، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل خاص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستكمالا لانجاز مهمة النضال الوطني من أجل تحقيق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، والمدعمة بقرارات الشرعية الدولية، ومن أجل بناء مجتمع ديمقراطي فلسطيني يؤمن المساواة والعدالة الاجتماعية لكافة أفرادها . نعلن نحن نساء فلسطين وثيقة المبادئ الحقوقية النسوية من اجل اقرارها وتضمينها في دستور وتشريعات الدولة الفلسطينية المستقبلية .

مبادئ عامة :

نحن نساء فلسطين من كافة الفئات الاجتماعية ومن مختلف الديانات، عاملات، وفلاحات وربات بيوت، وطالبات، ومهنيات وسياسيات، نعلن تصميمنا على مواصلة نضالنا من أجل القضاء كافة اشكال التمييز وعدم المساواة ضد المرأة، والتي أوجدتها اشكال الاستعمار المختلفة على أرضنا انتهاء بالاحتلال الاسرائيلي، وكرستها منظومة العادات والتقاليد المجحفة بحق المرأة، والتي تجسدت في الكثير من القوانين والتشريعات القائمة، ومن اجل بناء مجتمع ديمقراطي يؤمن للمرأة فرصا متساوية في الحقوق والواجبات ضمن المبادئ التالية:

الملاحق

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية القدس - فلسطين مسودة وثيقة مبادئ حقوقية نسوية

تمهيد :

استنادا الى اعلان وثيقة الاستقلال الصادرة عن الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني عام ١٩٨٨، والذي ينص على "أن دولة فلسطين للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتعان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الاغلبية لحقوق الاقلية، واحترام الاقليات قرارات الاغلبية. وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق او الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل

الفلسطيني، وعلى النساء الفلسطينيات أن يعبرن عن آراء واستراتيجيات متقنة مع بعضها، وأن يطورن برنامج عمل لاستراتيجياتهن. أن من شأن هذا أن يمكنهن من التوقف عن أن يكن مجرد متفرجات في المجتمع بل، أن يصبحن مشاركات نشيطات" ^(٨) كما تقول إحدى النشيطات.

لا تتفق أخريات مع ذلك، حيث أنه لا يوجد اجماع غالب بين النساء الفلسطينيات حول أفضل الطرق للتقدم إلى الامام. وبالتالي فإن المرء يواجه وضعاً فوضوياً، الآننا مع ذلك نجد أن أموراً مؤكدة تترى من كل جانب. فمن النشيطات النسويات، إلى الوطنيات المحافظة، إلى الاسلاميات، واليساريات كلهن يدافعن بحماسة عن رؤيتهن الخاصة "بالحل الأفضل بالنسبة لقضية المرأة".

ماذا بشأن المستقبل إذن؟ قد يرى المشائمون الشرذمة الداخلي للموقف النسائي الفلسطيني، مؤشراً على الهزيمة، في صراع الرجال والنساء على السلطة، الأمر الذي قد يتبعه تبني نماذج نسائية عربية اسلامية أكثر انتشاراً، كما يظهر في الدول القريبة، وبخلاف ذلك فإن نظرة متفائلة يمكن أن تتوقع قيام اجماع برجماتي. ومع ذلك ومهما كانت النتيجة النهائية، فإنه ما من شك بأن الفلسطينيات قطعاً شوطاً كبيراً، وضحين بالكثير الكثير، الأمر الذي لا يسمح باعادتهن إلى حطائر النماذج التقليدية.

وأولئك اللواتي ينادين بقوة بأن تنسجم الدولة مع القوانين والقيم الإسلامية . هذه الخلافات الأيدولوجية تصبح أكثر حدة في الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون لأجراء أول انتخابات برلمانية في كانون الثاني سنة ١٩٩٦ . وتصف إحدى النشيطات النظام الانتخابي قائلة بأنه " ليس فقط غير ديمقراطي ، بل إنه أيضا متحاز ضد النساء " (٥) .

تشعر القائدات النسائيات الفلسطينيات لذلك بازدياد عزلهن . فمن جهة " يجدن أنفسهن خارج الدوائر السياسية التي يسيطر عليها الرجال ، حيث يتم تقرير السياسة الرسمية الخاصة بمستقبل الحكم الذاتي في غزة والضفة الغربية " (٦) . ومن جهة أخرى ، فانهن يخشين " المواجهة التي لامر منها في الأشهر القادمة ، بين حركتهن النسائية الليبرالية ، والمسار الأصولي الإسلامي الأكثر تقليدية " (٧) .

هذه المعضلات العديدة تترك أثرها الموهن على النساء الفلسطينيات ، وأكثرهن ناضلن طويلا بصلاصة من أجل الثورة . الآن وقد أخذ النضال ضد إسرائيل يحقق حلا جزئيا ، وأخذت تلوح في الأفق بوادر إقامة دولة ، فإن النساء يبحثن عن طرق الانسجام مع المرحلة الانتقالية . إلا أنهن يجدن أنفسهن في مواجهة رجالهن ، وفي مواجهة المعايير السائدة في مجتمعهن ، وحتى في مواجهة بعضهن بعضا . أما بالنسبة للموضوع ذي الأهمية الحاسمة ، المتعلق بمن سيكون له النفوذ في السلطة الوطنية الفلسطينية ، فإنه يبدو أن هناك ميلا لدى كثير من الرجال للتراجع نحو النماذج التقليدية ، سواء أكانت عشائرية أو دينية . " هناك حاجة ماسة لإعلان ميثاق المرأة ليعكس التحديات الناجمة عن الحقائق المتغيرة في المجتمع

اللواتي يقدمن المساعدة الطارئة والرعاية الصحية للمحتاجين . ومع أن كثيرا من
الوالدين لا يشجبون علنا سلوك بناتهم السياسي ، العدواني أحيانا ، إلا أنهم لجأوا إلى
أساليب أكثر تسرا مثل الزواج المبكر ، أو وقف الدراسة ، وذلك ليعيدوا الفتيات
عن النشاط السياسي .

في الوقت نفسه ، تأثر جزء من الشعب الفلسطيني بحركة اليقظة الإسلامية ،
التي كانت تجتاح العالم العربي . لقد أصبحت الحركة الإسلامية اتجاهها سياسيا
واضحاً في المناطق المحتلة ، يقسم النساء - كالرجال - إلى معسكر إسلامي وآخر
علماني . يقال الآن للمرأة الفلسطينية بوصفها الحاملة التقليدية للواء الفضيلة ،
والعمود الفقري للعائلة بأن تتحجب وتعود إلى حمى البيت . وتعاد الآن الأدوار
المحددة دينياً للرجال والنساء مصبوغة بأهمية وطنية . على النقيض من ذلك ،
ينظر إلى الحركة النسوية Feminism على أنها اختراع غربي ساقط ، غير ملائم
للفلسطينيين . وأحست نساء كثيرات بالتالي بالضياع . ما بين تحقيق حقوق
النساء ، أو العودة إلى ما يسمى اصطلاحاً "بالأصالة" . لقد وضع هذا الصراع
النساء في مواجهة بعضهن ، وهدد ما يمكن وصفه بشكل عام بأنه حركة نسائية
في فلسطين .

تناضل النساء مع توقيع اتفاقية أوسلو سنة ١٩٩٣ ، وتطبيق الحكم الذاتي في
أجزاء من المناطق المحتلة ، للمساهمة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية . وهنا
يجد المرء مرة أخرى انقساما بين أولئك اللواتي يعتقدن بأن إقامة دولة ديمقراطية
علمانية ، تحترم المواثيق الدولية الخاصة بحقوق النساء ، هي الأسلوب المفضل ،

الموقع، وبالتالي كان التحديث قادرا على توظيف "الجندرة" لاهداف المشروع الوطني، ثم اضطرت النساء بعد ذلك اما الى قبول هذه المعاني او النضال ضدها^(٤).

مع نمو الفرص التعليمية للنساء، وبداية حركة التحرر الوطني، وجدت النساء أنفسهن مرة ثانية مشدودات الى اتجاهات معاكسة. ففي غياب الوطن، وفي ظل الواقع غير المريح من اللجوء والعيش على ارض غريبة، دون أن يكون هؤلاء اللاجئين مرحبا بهم، فانه كان ينظر الى النساء أكثر من اي وقت مضى، على أنهم أعمدة للتقليد والعائلة. وفي الوقت ذاته واصلت الكثيرات تعليمهن، واكتشفن أدوارا جديدة، وتحصن بعض قواعد مجتمعهن. كما تآقت اعداد كبيرة من الشابات أن يصبحن ناشطات سياسيات، أو أن يلتحقن بالنضال المسلح، ولكنهن غالبا ما قاسين من مشاعر التناقض المؤلم.

ثم جاءت الانتفاضة بما حملته من وعد بتوفير فرص جديدة للنساء، فنزلن الى الشارع وانخرطن في التنظيم السياسي، وكن مسؤولات عن مبادرات مهمة لتلطيف المتاعب المادية التي نجمت عن اشكال القمع الاسرائيلي المختلفة، وبالتدرج اصبح ينظر الى بعض الالوجه التي كانت محرمة سابقا، كالاستشهاد والاعتقال السياسي بشكل أكثر ايجابية، وأخذ اولياء الأمور بالتغلب على خوفهم العارم من فقدان العرض الذي قد تجلبه على العائلة نشاطات بناتها السياسيات والمناضلات.

في الوقت نفسه، أخذ ينظر بشكل أكثر تعاطفا الى صور نسائية أكثر شيوعا، وخاصة صورة ام الشهيد، وزوجة المقاتل البطل، التي لا تتدمر، والنساء

لم يكن متوقعا من النساء الفلسطينيات اللواتي كن يعتبرن مطيعات ورجعيات ومضطهدات تحت الحكم البريطاني، ومن ثم الاسرائيلي فيما بعد، أن يقمن بدور نشط لافي ادارة مجتمعهن، ولا في نشاطات المقاومة ضد السيطرة الاستعمارية. لقد شارك كثير من الرجال الفلسطينيين في هذا التناقض تجاه دور المرأة المناسب. ونتيجة لذلك، واجهت النساء وضعاً غير واضح، حيث أنهن أحسن برغبة فطرية بالمساهمة في تحرير بلادهن، وفي الوقت نفسه، أحسن بأنهن مقيدات لبقين في الظل، ويتهنن بأعباء البيت والأسرة. ورغم وجود تحرك بين شرائح نخبوية معينة من النساء في فلسطين منذ اوائل العشرينات لاقامة منظمة سياسية، إلا أنه كانت هناك أيضاً ضغوطات مماثلة على النساء، ليكن حافظات اساسيات للقيم التقليدية، وليحافظن على الهوية الفلسطينية. ان تردد الرجال الفلسطينيين في السماح للنساء بالمشاركة بشكل قوي في النضال الوطني في الثلاثينيات والاربعينيات، كما يعتقد البعض، يتحمل بعض المسؤولية في فقدان الارض سنة ١٩٤٨.

تقول شيلا هانا كاتز Sheila Hannah Katz في تحليل مدهش للحركتين الوطنيتين المبكرتين اليهودية والفلسطينية، بأنه بينما "شاركت النساء وشارك الرجال بنشاط فيما اعتقدوا بأنه حركة تحرر، فان الرجال باعتبارهم قادة ورجال دعوة هم الذين حددوا المشاكل والحلول بطرق ربطت الحركة الوطنية بتحقيق الرجولة"^(٢). وتضيف "بأن الارض باعتبارها رمزا مركزيا للبقاء، جرى تأنيثها، وجرى تشجيع النساء أنفسهن على الانسجام مع شكل المرأة المثالي

ملاحظات ختامية صراع أو انسجام

النساء الفلسطينيات كما رأينا، أسيرات سلسلة من الصور المتناقضة والتوقعات المثالية المنبثقة من داخل وخارج مجتمعهن . وقد منعهن هذه التوقعات "الاسطورية" من لعب دور كامل في الثورة، وفق ما ربما كن يرغبن، وشوهت تطورهن وتطور المجتمع كله .

وقع الصراع الجوهري نتيجة التأثيرات المتناقضة للحركة للوطنية على النساء، كما حدثت تغيرات مهمة في حياة النساء، مثل توفر التعليم، "حيث عبرت هذه التغيرات عن نجاح الوطنيين المجددين . وقد رأى الآخرون على كل حال، ان التقدم يمكن أن يتم فقط من خلال مقاومة التغيرات التي تستهدف النساء، من أجل المحافظة على ما يعتبرونها قيم الماضي"^(١) . تنبع هذه الأفكار من ردود فعل مختلطة تجاه المواجهة المفجعة بين الحضارات . ان "العداء الطويل بين الاسلام والعالم المسيحي الذي هو في جزء كبير منه، تاريخ من السيطرة الاستعمارية، وروابط اتكالية مستمرة مع الغرب، اوجد مساحة من المقاومة الثقافية تحيط بالمرأة والعائلة"^(٢) .

القصص لبعضهن يعتبر ثروة، مع أنه في الواقع يساعد على إبقاء التاريخ الشفهي الفلسطيني حيا .

مظهر غير رسمي آخر، هو الزي الذي يعتبر أحد الأسلحة الحضارية . فقد رأت المتخصصة الأنثروبولوجية شيلافير Shelagh Eir " أن الأثواب المطرزة التي تلبسها نساء القرى، لم تصبح فقط تعبيراً متنامياً عن الوعي الذاتي على هويتهم وطموحاتهن الفلسطينية، بل تقوم أيضاً بأشكال مختلفة، بالمهمة نفسها نيابة عن الفلسطينيين عموماً، أينما كانوا يقيمون، ومهما كانت خلفياتهم الاجتماعية، واساليب لبسهم" (٦) .

يمكن فهم هذه الظاهرة " في سياق مجتمع محاصر ومقسم يرى أرضه تحتل وتصادر، وقراء ومؤسساته تدمر، وشعبه يشتت . في هذه الظروف تصبح الثقافة والتقليد فجأة أكثر قيمة . . . وفي الوقت نفسه، فإن هناك حاجة إلى رموز مرئية يمكنها أن تكلف وتؤكد المشاعر القوية، كالالتصاق بالأرض، والحق في إقامة دولة، والتواصل مع الماضي، والوجود الحاضر، والميزة الثقافية والاجتماعية وما إلى ذلك" (٧) .

الثقافة في مفهومها الأوسع تعدى الأغاني والثياب والطعام التقليدي، إنها تشمل أيضاً الصور الكثيرة للنساء الفلسطينيات، بما في ذلك الأم التي تبكي ابنها الشهيد، وطالبة المدرسة المحجبة التي تسير في شوارع غزة، محتجة على أعمال الحكومة غير العادلة، نعم، لقد ظهرت بين الفلسطينيين ثقافة مقاومة عنيدة .

كما في مناطق اخرى، قد يرى المرء ابعادا رسمية وغير رسمية في المشروع الثقافي، وكذلك تعبيرات قديمة، وحديثة فيه . الى جانب المحافظة والمثابرة، على تصاميم التطوير الفلسطيني الاقليمي مثلا، او الزجل، فقد ظهر فن سياسي معاصر واع لذاته . تقول فيرا تماري معلقة على ذلك "يجب أن يكون لدينا فن . . . معظم فننا سياسي مع ذلك، وهناك مخاطر . الفن السياسي يعبر، عن أوضاع الناس، وقد يطلق مشاعرهم انه مفيد اذا ما أظهر للناس في الخارج ما نعانیه هنا، إلا أن مثل هذا التوجه ذي الجانب الواحد، لا يعلم الناس تذوق الفن لذاته، ولا يطور حساسيتهم . لقد سقط بعض فنانينا في فخ استخدام الافكار والرموز السياسية نفسها، مرة تلو الاخرى، ، لقد خسرنا كثيرا فيما يتعلق بالتعبير الذاتي" ^(٥) .

الافكار والرموز السياسية التي تشير تماري اليها تشمل الحمام، والقيود، والقبضات المقيدة، التي تقول انها رموز اشتراكية دولية، أكثر من كونها فلسطينية بحجة . هناك خطر من أن تفقد الخصوصية الفلسطينية طبيعتها المميزة، كما أن هناك خطرا اضافيا من استثناء النساء جميعهن، حيث أن الفن في الرأي الغربي الرسمي، يميل الى أن يكون محمية ذكرية .

اما الاتجاهات ذات الطابع اللارسمي، فانها تستخدم طاقات النساء في اللجان النسائية مثلا، إلا أنه من المحتمل أن يؤدي عدم بروز هن النسبي الى جعلهن اقل فعالية . فالطبخ مثلا ليس شكلا من اشكال الفن، رغم أنه يشمل المهمة الحيوية المتمثلة بالمحافظة على الاطباق الوطنية الفلسطينية، كما أن قيام النساء برواية

الثقافة الفلسطينية كما تؤكد حنان عشاوي كانت "تعبيراً عن وسيلة للشرعية الوطنية والسياسية، في مجرى الانتفاضة باعتبارها عملية لتجريد الاحتلال الاسرائيلي من الشرعية، وتأكيد شرعية الحقوق والحقوق الفلسطينية . ان رفض الانتفاضة ومحاولات اسرائيل خلق واقع مزيف شاذ من الاحتلال، عن طريق فرض معايير واطر خارجية على الخبرة الفلسطينية الاصلية والتعريف الذاتي، انما هو وقع في صلب الثقافة الفلسطينية ودورها"^(٦) .

تحتل النساء مكانا خاصا في الجهود الثقافية الفلسطينية . ورغم أنهن محرومات في بعض النواحي الاساسية المعينة، إلا أنهن على النقيض من ذلك، يتحملن مسؤولية ثقيلة غير متكافئة في الحفاظ على الهوية الفلسطينية تحت الحصار . لقد ناضلن طويلا من اجل مساواة أكبر في التعليم، لأنهن يعلمن أن التقدم بالنسبة للنساء سيكون مستحيلا تقريبا دون تغيير في المواقف . وعلى المستوى الأكثر بدائية كما يقول رواد حقوق المرأة، فإن امرأة بلا تعليم لا تكون مجهزة لاعداد اطفالها لمرحلة الرشد .

التعليم هو جانب . اما الجانب الاخر فهو التعبير الذاتي بأشكاله وتقليداته الكثيرة . فمن شابات يتعلمن التطريز التقليدي في مخيم اللاجئين في غزة، الى ام في رام الله تصحب اطفالها للتدرب على الدبكة، ومن خطابات حنان عشاوي، الى سيراميك فيرا تماري، كلها تسعى للمحافظة على مضمون فلسطيني اصيل، لا يبدو بأنه يتعرض لخطر كبير من الضياع .

المواطنين، على اعتبار أنها منظمة مراقبة غير حكومية، وذلك لمواجهة احتمال انتهاك حقوق الانسان من جانب السلطة الوطنية.

ثانيا - النساء : الثقافة والهوية

لثقافة المقاومة عناصر اخرى، بعضها خاص بالنساء . فتحت شعار "الثقافة" العريض^(٢) نستطيع أن نجد تعابير لاشكال نسائية مثل الحركة النسوية Feminism، ونتاج اشكال فنية للتعبير، وايضا، وربما كان ذلك أكثر أهمية، الحفاظ على (الهوية الفلسطينية) . وتشمل هذه الاخيرة المهمة الثقافية الاساس، المتمثلة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتطويرها في مواجهة ما يعترضها . كما تشمل نقل العادات والاغاني والاساطير والتاريخ الشفهي للشعب الفلسطيني الى الأبناء . عندما احتلت اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة سنة ١٩٦٧، "اشتبكة مع السكان عندما حاولت تغيير المناهج المدرسية، وراقبت الكتب، او حذفت أجزاء منها"^(٣) . قام الاسرائيليون بمجهود مركزة لطمس أي احساس بماض او حاضر فلسطين كما تم منع تداول كلمة "فلسطين" والعلم الوطني . وكلما أصبحت الاجراءات الاسرائيلية أكثر قمعا، ازداد تصميم الفلسطينيين، ليس فقط على حماية البقايا الممزقة من ثقافتهم، بل وعلى تطويرها والاحتقال بها بكل الطرق الممكنة أيضا . وكانت النساء في طليعة من قام بهذه المحاولة الحيوية .

أكثر اصرارا . فقد كن عموما أفضل تعليما ، وكثيرات كن على وعي بحقوقهن . ومع انتشار الانتفاضة كان لابد من مشاركة النساء في الصراع . ثم ذلك غالبا بأشكال علنية . فقد قامت النساء بأدوار في طليعة المواجهة مع القوات العسكرية الاسرائيلية ، وذلك بسبب الضرورة التي لامر منها أحيانا ، أو بناء على اختيارهن . فلقد شاركن في مظاهرات جماهيرية ، وقمن بحماية اطفال وشباب من الجنود ، واتظمن في منظمات مثل لجان النساء . وكان لابد لمثل هذه النشاطات أن تترك تأثيرا عميقا على حياة الفلسطينيات بشكل عام ، وكان هذا التأثير إيجابيا ، وواعدا بالتخلص مستقبلا من ضغوطات الاحتلال التي لاتطاق .

أما التأثير الثاني ، فرمما كان اقل ايجابية . اذ بدأت بعض العائلات تبيجة المشاركة الواسعة للفتيات في اتخاذ اجراءات للحد من المخاطر التي أحست أن نساءها يتعرضن لها . وقد شمل ذلك انخفاضاً في سن زواج الفتيات ، ومحاولات شرائح مختلفة من المجتمع "حماية" نساها ، بتخبثهن ، والحد من نشاطهن . إلا أن ثقافة المقاومة كانت قوية . وشعرت أغلبية النساء الفلسطينيات سواء أكن صغيرات ، أم كبيرات السن بالواجب الوطني الداعي الى المساعدة في تحرير بلادهن . ومع تولي السلطة الوطنية الفلسطينية مقاليد الحكم في غزة ، وأجزاء من الضفة الغربية ابتدأ وضع جديد بالنسبة للنساء . فقد أصبح عليهن أن يواجهن ليس فقط اساءات المحتلين الاسرائيليين ، بل مواجهة بعض الاساليب غير الصحيحة ايضا التي تلجأ اليها حكومتهم أحيانا . ولقد قامت حنان عشاوي وهي الناطقة باسم الوفد الفلسطيني الى محادثات السلام سابقا ، بتأسيس اللجنة المستقلة لحقوق

الذي يحس به المجتمع الفلسطيني لجرد التفكير بعريض نساته للتهديدات الجنسية، او الاعتداء الجنسي الفعلي عليهن . استخدمت السلطات هذه المشاعر من أجل اضعاف النشاط النسائي، ونقّيت المجتمع . النساء اللواتي كن يقمن بأعمال ضد الاحتلال قبل الانتفاضة، وخلالها بشكل خاص، كن يعقلن ويعرضن لتحقيق المخابرات الاسرائيلية الذي كان عادة طويلا وقاسيا ومؤلما .

بعض التفاصيل التي سردها هؤلاء النسوة حول تلك التجربة مزعجة جدا . اذ تكشف عن جهاز حكومي اسرائيلي مستعد للذهاب الى أبعد الحدود لمنع أي تعبير عن المشاعر الوطنية الفلسطينية . ويبدو فعلاً أن "نظام العدالة العسكري موجود لخدمة مهمات سياسية بدل أن يكون مكرسا لتنفيذ القانون بشكل حقيقي" ^(١) .

تقد بدا أن هدف مثل هذه التكتيكات، هو اعتقال أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين الواعين سياسيا، على اساس هي في الغالب غير شرعية . كما أدت هذه الممارسة الى حذر الفلسطينيين من الانخراط في النشاط السياسي العلني . اما بالنسبة للمعتقلات فقد كانت تأثيرات وضعهن عادة أكثر خطورة . اذ اعتبرت العائلات تقليديا، الاتصال بين نساها والاسرائيليين على أنه يهدد شرف العائلة كلها . وكان اعتقال المرأة يعتبر عارا، وبالتالي فانه يضعف فرص زواجها . ومع استمرار الاحتلال، خاصة في فترة الانتفاضة، كان لابد من أن تتغير المواقف، ويعود ذلك الى حد كبير الى المشاركة الجماهيرية . فقد أحس الجميع بغض النظر عن السن والجنس بأن عليهم أن يشاركوا في نضال التحرر . اضافة الى ذلك أصبحت النساء

الفصل الخامس الثقافة والاصرار

أولا - المعتقلات الفلسطينيات

من الامور التي كانت تثير قلقا كبيرا لدى العائلات الفلسطينية منذ بداية الاحتلال، امكانية وقوع احدي نساها في قبضة السلطات العسكرية الاسرائيلية . لقد اصبح هذا الخوف أكثر حدة مع تصاعد النشاط النسائي، وازدادت المخاطر أكثر من ذلك اثناء الانتفاضة . وحيث أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع أبوي صارم، ومكان النساء فيه محدد جيدا بالنسبة لدورهن وشرف العائلة، لذلك يستمر في هذا المجتمع وجود مستوى عال من السيطرة على سلوكهن . ومع ذلك، فانه في مواجهة الهجمة الاسرائيلية على الهوية الوطنية الفلسطينية، تم تطوير ثقافة مقاومة، كان لا بد لها أن تستوعب نشاط النساء . وقد أدى هذا التوجه الى تيجتين مهمتين هما :

ركزت الاولى على محاولات اسرائيل تخريب الحركة الوطنية، باستهداف النساء والفتيات الفلسطينيات . اذ تدرك السلطات الاسرائيلية جيدا، الاشمزاز

اطلقوا قوة غضبهم ضد المحتلين . وبالتالي ، وبعد عقد صفقة سلام ، فإن الشباب هم الذين يشعرون أكثر من غيرهم بأنهم تعرضوا للخيانة ، وهم يحولون غضبهم الآن الى قنوات الاسلام الأكثر اتاجية باعتبار أنه حركة احتجاجية . ان الفتيات ، وهن أبعد من أن يكن مستودعات للبرنامج الايديولوجي الاسلامي دون رغبتهن ، شريكات كاملات فيما يعتبرنه مشروع قوية لا بد منه .

لا حاجة للقول في النهاية ، أن التيار الإسلامي في قطاع غزة ، وفي الضفة الغربية على نحو أقل ، يزايد شعبية في اعقاب اتفاقية اوسلو . انه يكسب سلطات تنبع من تقدير واقعي للوضع من ناحية ، ومن طموح ضيق من ناحية اخرى . وبينما تستمر استطلاعات الرأي في وضع (م . ت . ف) ذات الأغلبية العلمانية في موقع مقدم على الاسلاميين ، بالنسبة لاستقطاب أصوات الناخبين ، فإن هناك قليل من الشك في أن التيار الاسلامي قوة لا يمكن تجاهلها . تتراوح ردود ما بين المعارضة للحركة والخوف من تهديدات المستقبل لحرية تنهن ، ومن القبول ، والقبول المتردد ، والتبني الانفعالي للقواعد الاخلاقية والاجتماعية المتجذرة في تقاليد المجتمع الحقنة .

للمجموعات الاسلامية . فبدل أن تجلب (م. ت. ف) الحرية لغزة، في رأيهن فان حكمها احل الارهاب الفلسطيني محل الارهاب الاسرائيلي، وحول المنطقة الى سجن كبير يعاقب فيه المسلمون بسبب معتقداتهم، يجري تشجيع النساء فيه على الانحلال الاخلاقي . ليس من شك لدى هؤلاء الفتيات بأن التحجب هو أحد المكونات التي لا تنفصل عن الرسالة الاسلامية . وأن الزي الصحيح هو جزء من تنشئة الفتاة، وان تجاهل اوامر القرآن يعني مخاطرة مواجهة حياة جنسية غير منضبطة . كما ترى الطالبات أن صفقة السلام الحالية لا تمثل سلاما حقيقيا، لانها لا تتفق أولامع المبادئ الاسلامية، وثانيا انها فشلت في توفير العناصر الاساسية للحرية، الا وهي الامن والبيت والوطن . " في كل يوم جمعة، تدفق جماهير النساء صغارا وكبارا الى المسجد ليستمعن الى موعظة الاسبوع، ولتبادل الآراء . هذا وضع اجتماعي ملزم يعبر عن التضامن في وجه الاضطهاد المستمر، امكانية وضع اجندة مستقبلية بديلة " (١٥) .

على المرء ألا ينسى على كل حال، الخلافات ما بين الاجيال . تمثل "الاسلمة" باعتبارها حركة سياسية الى الارتباط بالشباب، وكما توضح الطالبات في الجامعة الاسلامية بشكل حي، فان النساء صغيرات السن، قد تمسكن بالقطعة الاسلامية بحماسة انفعالية . ان موقفهن غير المساوم ادesh احيانا امهاتهن وجداتهن، اللواتي كبرن على افكار القومية العربية، والديموقراطية الفلسطينية العلمانية . الآن الشباب اشعلوا الانتفاضة وأبقوها مستمرة . لقد كان الشباب هم الذين رفضوا قبول تكيف أولياء امورهم السليبي، وكانوا هم الذين

والاصوليون ايديولوجية العائلة الممتدة طريقا للسيطرة على النساء ، وتقويض الشخصية الفردية والانثوية" ^(١٣) .

حيث أن الهيكليات الاجتماعية ، وايديولوجياتها معرضة للتغير ، "وان اقامة اطر سياسية مستندة الى تحالف قنوي او ايديولوجي كان يحطم عمليا بشكل متزايد فكرة العائلة ، باعتبار أنها القوة الاجتماعية والسياسية المركزية والحددة في المجتمع الفلسطيني" ^(١٤) . فان محاولات السلطات الاسرائيلية ، والاصولية ادخال قوة ايديولوجية محركة مصطنعة ، كان لابد أن يسبب الفوضى والانقسام . قامت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ أن تولت سلطة رمزية في غزة ، بالحلول محل الاسرائيليين ، لتكون منتهكة للحقوق الاسلامية ، ومدمرة للعائلة والقواعد الاخلاقية التقليدية .

هناك جانب آخر للصورة . اذ بغض النظر عن كون حركة حماس قوة حذرة ، تركز جهدها للاستيلاء على السلطة السياسية ، فانها تدوس على حقوق الانسان الاساسية الخاصة بحماهير النساء . ان اعدادا متزايدة من سكان غزة تنظر الى حركة حماس على انها التجمع الفعال الوحيد في الطيف السياسي الفلسطيني . وفي اعقاب اوسلو توجد حركة فعالة من اليقظة الاسلامية تكسح قطاع غزة ، والمؤمنون بها هم من طبقات مختلفة ، وأعمار مختلفة من الجنسين ، ولها حضور خاص في الجامعة الاسلامية في غزة .

تحدث الطالبات هنا بافعال ، ووجوه كثيرات منهن محجبة تماما ، عن المعارضة المتنامية لعملية السلام ، وعن خيانة (م.ت.ف) ، والدعم المنتشر

عمال، ولكن الى انهما في القيم الاخلاقية والدينية"^(٨). الهدف الرئيس للاصولية، يقول النقاد، "ايدولوجية وحركة، هو الحكم من خلال استخدام هيكلية العائلة، باعتبارها الموقع الرئيس للسيطرة الاجتماعية، وبالتالي السياسية. للنساء باعتبارهن اللواتي ينجبن الاطفال، وهن عماد البيت، أهمية مركزية في البرنامج الاصولي"^(٩). يقول النقاد بأن حركة حماس مدينة بقوتها الى سياسات الاحتلال القمعية، انها تسعى الى استخدام هذه القوة بطرق سياسية خالصة. ان أكثر مؤشر للنجاح وضوحاً بالنسبة لمجموعات مثل حركة حماس هو مظهر النساء وسلوكهن. لم تتردد اسرائيل نفسها في استخدام نقاط الضعف الفلسطينية ومنها الاهمية المبالغ فيها لشرف المرأة، واحترام العائلات القديمة البارزة، والتردد في الابتعاد عن الاطار الرسمي للقانون الاسلامي، والمعايير الثقافية الاسلامية والنفور المتأصل لانخراط النساء السياسي بشكل علني. لقد استخدم الاسرايليون هذه الادوات ضد الشعب الفلسطيني محققين نتيجة مؤثرة. وخلال عقود الاحتلال "كان يرافق الاضطهاد الاسرائيلي موقف ايجابي تجاه القيادة الابوية التقليدية، وتجاه القيم الاجتماعية الابوية، حتى أنه سمح للقادة التقليديين بفرض الممارسات التقليدية على مجتمعاتهم دون تدخل، على الاقل في مجالات القانون الديني والعائلي"^(١٠). قيل ايضا أن السلطات الاسرائيلية "رأت أن ايدولوجية العائلة الممتدة، تقف ضد ايجاد حركات سياسية مستندة الى ايدولوجية، وبالتالي فانها تقف ضد الوطنية"^(١١). وفيما بعد، اتحلل الاصوليون^(١٢) الى ايدولوجية. "لقد استخدمت اسرائيل

امران ليسا بعيدين عن بعضهما . انهن يخشين انه اذا كانت النساء أنفسهن مستعدات لتحمل ممارسات الاسلاميين القمعية ، فان هناك خطرا من أن يتجذر توجه رجعي غير مرغوب فيه ، يلغي برامج عمل تنافسية ، ومن المهم فحص هذه المخاوف في سياقها الخاص بها .

حركة "حماس" هي أكبر المجموعات الاسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة^(٧) . تأسست سنة ١٩٨٨ باعتبارها فرعا من "الاخوان المسلمين" ، وكانت بالاصل ملتزمة باقامة مشاريع اجتماعية في قطاع غزة . لقد شجعت السلطات الاسرائيلية حركة حماس لتكون ندا ومنافسا لمنظمة التحرير الفلسطينية الاقوى . هذا الموقف المتسامح من جانب الاسرائيليين تغير بسرعة ، عندما اخذت المقاصد الحقيقية لحركة حماس تظهر للاسرائيليين . وعند ذلك اعتبرت حركة حماس غير قانونية ، وهي تعمل الان باعتبارها حزبا سياسيا ، له جناح عسكري "كاتب عز الدين القسام" ، وتواصل وضع الاحتياجات الاجتماعية للسكان في قائمة الاولويات . ان مشاريع المجموعة الكبيرة ، واهتمامها الواضح بالمحرومين في المجتمع ، اسبغ عليها الاحترام والشعبية .

الذين ينتقدون حركة حماس يعتبرونها حركة اصولية . اذ يتمحور برنامج العمل الاصولي حول العديد من المواضيع الرئيسة مثل : العائلة ، والمرأة (الام) في مركزها ، واهمية قوانين الاحوال الشخصية المستندة الى الشريعة ، ونظام القيم الاخلاقي المهدد حاليا من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية العلمانية . ان نسخ العائلة وفق التفكير الاسلامي "لا يعود الى الهجرة والشتات والتحول الى طبقة

ثانيا - تأثير الحركة الاسلامية

اشتد الجدل حول الحلول الاسلامية، في مقابل الحلول العلمانية الوطنية، منذ توقيع اتفاقية اوسلو، مع قيام الاسلاميين بدور صدامي حازم في المعركة ضد الاحتلال الاسرائيلي المستمر . وفي سلسلة من التفجيرات الانتحارية الرهيبة ضد أهداف مدنية، نجح الاسلاميون في ادخال اهتماماتهم الى قلب الوعي السياسي الاسرائيلي . ورغم وجود رفض واسع للعنف المتطرف في مثل هذه الهجمات، الا أن كثيرا من الفلسطينيين، وخاصة في غزة، تتابعهم مشاعر الاعجاب غير المعلنة بالكتيكات التي تقوم بها مجموعات مثل: الجهاد الاسلامي، والجنح العسكري لحركة حماس .

اما بالنسبة للنساء، فقد كان هناك ردا فعل متعارضين نوعا ما على القوة المتنامية للحركة الاسلامية . جاء رد الفعل الاول من النساء النشيطات العلمانيات العاملات في قطاع لجان النساء، اما رد الفعل الثاني فكان من النساء اللواتي يرطن أنفسهن بالاجندة السياسية الاسلامية . اغلبية النساء هي بالطبع في موقف بين هذين الطرفين . انهن يدركن بعض حسنات العمل المباشر لانهاء الاحتلال، الا انهن قلقات ايضا فيما يتعلق بقييد حرية الاختيار . انهن يخشين مواقف وأنماط سلوك وزي غير مرحب به مفروض عليهن، رغم ارادتهن . هناك احساس بالتكيف بين السكان، فالجميع يشوقون للتحرر، ولذلك فان لما يريد به المرء أهمية ثانوية، ومع ذلك ترى النساء الواعيات سياسيا، أن شكل اللباس، والمواقف الاجتماعية

الوطنية، من خلال القول بأن "غطاء الرأس والجلباب كانا شكلاً من أشكال النضال الحضاري، وتأكيداً للتراث الوطني" ^(٣). نجد مثلاً لذلك في الثورة الإيرانية سنة ١٩٩٣، عندما نزلت النساء الى الشوارع مرتديات (الشادور) التقليدي بفخر، لاستعادة حضارتهم، ورفض التأثيرات الامبريالية الغربية.

مع تصاعد الحملة التي شملت رجم النساء غير المحجبات، وفرض جو من الرعب ضد النساء عموماً، أصبح من الواضح انه ليس لحجاب الانتفاضة علاقة "بالتواضع والاحترام والوطنية، وضرورات النشاط السياسي، بل انه يتعلق بقوة الاحزاب الدينية في فرض نفسها من خلال مهاجمة العلمانية والوطنية في قاطعها الأكثر ضعفاً، الا وهي مواضيع تحرر المرأة" ^(٤). لقد كانت الحركة الوطنية بطيئة في الدفاع او حتى التحدث عن حقوق النساء في وجه هذه الهجمة من جانب المجموعات الاسلامية على النساء في غزة، ويبدو أن كوادر القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة. كانت تعتقد أن مواجهة مثل هذه المجموعات تعني الانقسام في النهاية، واعتقدت ان ترك المجموعات الدينية دون مواجهة، والبقاء على الاجماع الوطني مستمراً، هما أهم من مواجهة عناصر رجعية، تميز بين الجنسين ^(٥). وكان الوقت قد تأخر كثيراً عندما أصدرت القيادة الموحدة بياناً حول مسألة المرأة والحجاب، في اواخر سنة ١٩٨٩. وقد اضطرت نساء كثيرات الى أن يستنتجن أن عجز او تردد النشطاء الرجال في التعامل مع حملة الحجاب، اشارة الى ضعف اليسار، وبرامج الحركة النسائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ^(٦).

في الشرق الاوسط، وهي اساسا حزب سياسي ينمو من خلال الصعوبات التي تعانيها الجماهير، اذ يعري عجز الاحزاب والمنظمات الاخرى عن الاستجابة لمعاناتها" ^(١).

كلمات اخرى، فان الوطنية العلمانية اثبتت بأنها غير فعالة في مواجهة القوة الاسرائيلية. وبالتالي كانت هناك حاجة لسلح جديد. الاسوأ من ذلك في نظر الاسلاميين الى جانب الفشل في انجاز سلام شامل واستقلال للفلسطينيين هو أن الحركة الوطنية العلمانية كما يعتقدون ساهمت في الانحطاط الاخلاقي في المجتمع، اذ شجعت الفتيات مثلاً على الاعتقاد بأن لهن حرية الاختيار في مسائل التعليم والمهنة والعائلة. ان مثل هذه الافكار كما تدعي الاحزاب الاسلامية، لا يمكن الا أن تؤدي الى التفسخ الاجتماعي. وينظر الى النساء النشيطات في الحركة النسائية على انهن "فاسدات، وفاسقات، ومزددات، وأن دهن مهدور" ^(٢). الوضع هو وضع يائس، وفق هذا الخط من التفكير، وبالتالي فان هناك حاجة لمعالجات متطرفة، شملت في الفترة ما بعد ايلول ١٩٩٣، الاعمال التفجيرية الانتحارية، اعتقاداً بأن العنف وحده فقط يمكن أن يضغط على الاسرائيليين ويقنعهم بالتوصل الى سلام عادل.

ظاهرة اخرى للمهينة الاسلامية على المجتمع الفلسطيني، تتمثل في الفرض القسري على النساء ارتداء الجلباب وغطاء الرأس في غزة، في اواخر الثمانينات. فقد بدا ذلك من جهة على أنه سلوك اسلامي تقليدي، لمواجهة تدهور القيم الاخلاقية المتجسد في المرأة غير المحجبة، وفي الوقت نفسه سعى الى احتلال المكانة

الفصل الرابع الفلسطينيات والاسلام

أولا - "التقليد" مقابل "الحداثة"

كتب الكثير حول نصوص وتفسير القرآن الكريم ، وفيما أورده في شؤون النساء ، ودورهن في المجتمع ، ومكاتبهن بالنسبة للرجال ، وما زال النقاش الانفعالي حول ذلك يدور ساخنا حتى يومنا هذا . اما ما قد يكون أكثر أهمية ، فهو تأثير الرأي السائد حاليا على الافراد . دعونا نتفحص مواقف المدرستين الفكرتين الرئيسيتين المتناقضتين عند تطبيقهما على الوضع الفلسطيني .

تنظر المدرسة الاولى الى الاسلام على أنه سلاح في النضال ضد اسرائيل . والعمل الاسلامي كما ذكرنا له تاريخ طويل ، ونشط في فلسطين . "الاسلام" باعتبارها ديناً وثقافة ، لا يوفر اطاراً فقط للمجتمع الفلسطيني ، ولكنه كان أيضاً أداة لمنح الشرعية في النضال الوطني ، ابتداء بالثورة التي أطلقها الشيخ عز الدين القسام في الثلاثينات ، والعودة الى الظهور مجدداً مع التوجه السياسي الاسلامي في السبعينات . الاصولية في الضفة الغربية وقطاع غزة "هي فرع من الاصولية السنية

احدى المربيات ، "الذي يواجه الهويات والمظالم" الجندرية "المؤسسة اجتماعيا ،
في المدارس ، انما يرتبط بشكل لا ينفصم ، بالنضالات الاوسع من اجل التحرر
الوطني والعدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني" (٧٩) .

اننا نأمل ، مع اقامة السلطة الوطنية الفلسطينية ، ان تجتد المظالم والمواقف
التمييزية الحالية علاجاً لها . فاذا اراد المجتمع الفلسطيني ان يحافظ على ما يعرف
عنه من تقدميه فان عليه ان يتيح للنساء ان يتمتعن بشمار التحرير جميعها .

١٩٦٧ كانت قد تمت معالجة التفاوت في عدد الطلاب من الجنسين بنجاح^(٧٥). ومنذ أن سيطر الاسرائيليون على الضفة الغربية، وقطاع غزة سنة ١٩٦٧، حدثت تغييرات مهمة في التعليم الفلسطيني اثرت على الفتيات بأشكال مختلفة. ارتفع عدد الاناث ما بين ١٩٦٧ - ١٩٨٠ في كل مستويات النظام التعليمي بنسبة (٩٥٪). وفي سنة ١٩٩٠/١٩٩١ شكلت الفتيات نسبة (٢، ٤٧٪) من عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية، في مدارس الحكومة في الضفة الغربية، و(٣، ٤٨٪) في مدارس وكالة الغوث في غزة. وفي المستوى الثانوي، انخفض العدد قليلا الى (٤٥٪) و(٤٣٪) على التوالي^(٧٦). الا ان هذه النسب المتحسنة نفسها لا تعتبر كافية، وما زال الكثير مما ينبغي انجازة فيما يتعلق بالمواقف الاجتماعية. نسبة تسرب الاناث من المدارس مثلا عالية نسبيا، وذلك نتيجة مباشرة للقيم الاجتماعية التقليدية، وعنف الاحتلال الاسرائيلي. وقد ادى ذلك في اغلب الاحيان الى زواج الفتيات في سن مبكرة^(٧٧). ان الاغلاقات المطولة للجامعات في المناطق المحتلة، الى جانب الاقطاع المستمر في كل مستويات التعليم، من روضات ما قبل المدرسة وحتى الكليات الجامعية، اثناء الانتفاضة، ادى الى انخفاض هائل في الفرص التعليمية، وخاصة بالنسبة للفتيات.

رغم نضالات النساء من أجل التعليم، والخطوات الهائلة التي قطعنها خلال العشرين سنة الماضية، او ما يقارب ذلك، فانه ما تزال هناك عقبات. فمثلا "تتجه مرافق التدريب المهنية والفنية الى تعليم النساء مهارات تقليدية في المجالات النسوية، كالخياطة، والطباعة، وقص الشعر"^(٧٨). ان التحدي، كما قالت

المجتمع الفلسطيني الى التعليم على انه ضروري للبنات ، حيث أن دور المرأة باعتبارها زوجة واما لا يتطلب القراءة والكتابة ، ولامعارف ومهارات تكسب في المدرسة . لم يكن تعليم الفتيات محبذا بالنسبة لرجال العائلة المسيطرين ، لانهم رأوا فيه تهديدا لاستقرار عائلاتهم وسلطتهم غير المتنازع عليها في العائلة وفي المجتمع " (٧١) . ومع نهاية القرن التاسع عشر كانت البعثات المسيحية التبشيرية قد افتتحت عددا قليلا من المدارس الخاصة بالفتيات ، وفي سنة ١٩١٤ كان من بين (٨٢٤٩) طالبا في المدارس الحكومية العثمانية في فلسطين (١٤٨٠) طالبة ، اي (١٩٪) من عدد الطلاب " (٧٢) .

خلال فترة الانتداب البريطاني ازداد عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس ، وخاصة في المستوى الابتدائي . رغم ان هذا العدد لم يرتفع ابدا الى أكثر من (٢٣٪) من مجموع عدد طلاب المدارس . وفي سنة ١٩٤٦ كان (٦٠٪) من البنات في البلدات والمدن ، و(٧٥٪) فقط من بنات الريف في سن الدراسة ، ملتحقات بالمدارس الابتدائية (٧٣) . ويعتقد أن نسبة الامية العالية بين النساء الفلسطينيات كبيرات السن ، وخاصة في المناطق الريفية ، انما تعود " مباشرة الى مزيج من الممارسات الاجتماعية الفلسطينية المانعة ، والى عدم توفر فرص تعليمية كافية ، والى النوعية المتدنية من التعليم الذي كان يقدم للفتيات في المدارس الحكومية " (٧٤) .

بعد الاقتلاع الواسع ، والشآت سنة ١٩٤٨ ، ظل هدف تعليم الاناث هو اعدادهن لدورهن التقليدي ، ليكن زوجات وأمهات . وقد ادى انشاء وكالة الغوث (الاونروا) سنة ١٩٤٩ الى ازدياد عدد الملتحقات بالمدارس . وفي سنة

ان قيم وتقاليد المجتمع الفلسطيني كما قالت احدى المتحدثات، "تميل الى تعزيز عدم المساواة، مؤدية الى تمييز في صالح الرجال" ^(٦٧). علق الخبراء على تأثيرات التمييز في الكتب المدرسية والروايات العربية . على العموم "يجري تصوير الذكر على أنه رأس العائلة، وهو الذي يوفر الاشياء والذي يقوم بالافعال، اما النساء فينظر اليهن على انهن عاطفيات، ويسمح لهن بالبكاء، بينما لايسمح للرجال بذلك" ^(٦٨).

لمواجهة مثل هذا التمييز الذي يؤدي الى تهميش دور النساء وتعزيز الممارسات التمييزية، فان هناك حاجة الى "محو منظم للأنماط في المجتمع والاعلام والادب والمناهج الى جانب اجراء تطويرات قانونية، مثل تطبيق اعلان المبادئ الخاص بالنساء Womens Declaration of Principles وتوقيع السلطة الفلسطينية على معاهدة الامم المتحدة الخاصة بازالة التمييز ضد النساء Elimination Of Discrimination Against Women، ووضع ضمانات دستورية لحقوق النساء السياسية والمدنية والاجتماعية-الاقتصادية" ^(٦٩). اختتمت ورشة العمل بسلسلة من التوصيات، تتراوح ما بين "الحاجة الملحة لمواجهة نسبة التسرب من المدارس بين الفتيات في المناطق الريفية، والحاجة الى درجة اعلى من المهنية في تثقيف النقابات، ليكون لها دور أكثر نشاطا في لجان اولياء الامور والمعلمين" ^(٧٠).

مدرسة الفرندز للبنات في رام الله التي انشئت سنة ١٨٦٩، كانت احدى المدارس الاولى التي اقيمت في فلسطين للفتيات تحديدا، وفي ذلك الوقت "لم ينظر

الفرش الدولية (الاونروا) بتنفيذ برامجها التعليمية، التحق بالمدارس حوالي ثلث الاطفال اللاجئين، كانت نسبة (٧٤٪) منهم من الذكور . وفي التسعينات، على العكس من ذلك، يذهب كل الاطفال تقريبا الى المدارس، وتبلغ نسبة الذكور الى الاناث (٤٩.٥١٪) (٦٣) . ان حوالي نصف عدد المعلمين في مدارس الوكالة البالغ عددهم عشرة الاف معلم تقريبا هم من النساء، كما أن من بين حوالي ٩٠٠ طالب ملتحق بدورة تدريب المعلمين، (٦٠٪ من الاناث)^(٦٤) . هذه ارقام مشجعة . ومع انه لا يوجد شك بأن معظم الوالدين الفلسطينيين يتوقعون أن تستفيد بناتهم من التعليم الاساس على الاقل، الا انهم ليسوا على استعداد دائما للتأثيرات الجانبية الممكنة، كالرغبة في مهنة، او الضغوط لتعديل الاطر الاجتماعية التقليدية . ان حصول النساء على التعليم " هو مؤشر اساس لوضعهن في المجتمع، ولكن رغم تزايد التعليم المهني، والاكاديمي في معظم قطاعات المجتمع الفلسطيني، فقد اصبح هذا المؤشر غير كاف لتقرير وضع النساء الفلسطينيات "^(٦٥) .

عقدت مدارس الفرندز للبنات في الضفة الغربية ورشة عمل في كانون الاول من سنة ١٩٩٤ تحت عنوان (تعليم الفتيات : حقائق اليوم وتحديات الغد)، حضرها الى جانب المهنيين المحليين، أكاديميون من عدد من الدول الاجنبية . وقد عالج المتحدثون في الورشة المشاكل الخاصة بالفتيات في المجتمع الفلسطيني . وتم التأكيد على أن التعليم " هو مطلب ضروري لانبعاث المرأة، ويجب استخدامه أداة لتحرير النساء ليتمكن من مواجهة تحديات المجتمع "^(٦٦) .

حان الوقت في نظر معظم النساء الفلسطينيات، لتحطيم النماذج التي يتواطأ بموجبها الرجال والنساء للإبقاء على الانماط غير المناسبة . فعندما تبلغ الفتاة سن المراهقة مثلاً، تشدد عليها الموانع الاجتماعية، لتشعر " بالخوف على سلامتها، والخوف من " الذكورة " و (كلام الناس) . ويزيد الرجال في عائلتها، وخاصة والدها، واخوها الأكبر جهودهم لجعلوها مطيعة . وتبدأ العائلة بمراقبتها عن كثب، والنظر الى اية حركة قد يعتبرونها غير عادية . قد يسبب ذلك الماكبرا، حيث تبدأ الفتاة بالشعور بأن عائلتها لاثق بها . وقد تبدأ بالاحساس عاطفياً بأنها مجرد جسم، يجب أن يكون تحت المراقبة المستمرة" (٦١) .

تنتشر في المجتمع الفلسطيني بالنسبة للنساء " ثقافة صمت " . وتعني هذه الثقافة بأن النساء لايجتن عن العلاج الطبي الا عندما يصبحن مريضات، او حوامل، لديهن وعي قليل حول " ضرورة الرعاية الصحية الوقائية، او الفحص المستمر كفحص الثدي مثلاً " (٦٢) .

سادسا - فرص النساء التعليمية

التعليم في البنية الفلسطينية مشبع بمعان ثورية . فقد كان الفلسطينيون منذ ان طردوا من ارضهم، واستعمروها اسرائيل، مصممين بقوة على استخدام التعليم سلاحاً في نضالهم من اجل التحرر . وينطبق هذا على النساء وعلى الرجال . الا اننا نجد هنا مقدارا معيناً من التضارب . ففي عام ١٩٥٠ عندما شرعت وكالة

ضحايا الاساءة البيئية، التي تنبع في جزء منها من الطبيعة الابوية للمجتمع، بافترضاته كلها الخاصة بعجز النساء. كما تعود في جزء منها ايضا الى الاحتلال نفسه الذي حاول تحجيم سلطة الرجال من خلال الاعتداء على اعضاء المجتمع جميعهم دون تمييز. نتيجة لذلك، سعى الرجال من الفلسطينيين الى تأكيد سلطتهم بقوة أكبر على النساء والاطفال. اما النساء من جهة اخرى، فقد كن يلقين التشجيع ليكن قويات في مواجهة الاحتلال، وضعيفات امام الاطر التقليدية. لا يمكن لدور متناقض كهذا الا ان يكون له تأثير موهن على الصحة النفسية للنساء.

لمواجهة العنف البيتي ضد النساء، بكل افتراضاته الملازمة من سلبية وسيطرة، فان هناك ضرورة لان يتوفر وعي عام أكبر على اخطار مثل هذا الاعتداء، وان تتوفر جهود ايضا لتثقيف الشعب عامة بالاعطال التي يحملها ذلك بالنسبة للمجتمع، والاساليب البديلة لحل الخلافات، والطرق اللازمة لاقتلاع فكرة العنف ضد النساء، لكونها مقبولة اجتماعياً^(٥٩). كما ينصح ايضا بادخال شكل من اشكال النقد ضد الاعتداء الذكوري الروتيني الموجه ضد النساء في قوانين الكيان الفلسطيني الجديد. قال أحد النقاد: "لم تصل النساء الفلسطينيات الى اجماع حول الحاجة الملحة الى ادراج موضوع العنف البيتي على جدول اعمالهن... فباستثناء تقديم برامج ارشادية قليلة غير كافية، والقيام باحتجاجات متفرقة ضد العنف البيتي، فانه لم يتم تطوير أية مساعدة ملموسة كوفير ملاجئ للنساء. ويجري هذا في وقت يزايد فيه التوجه نحو عسكرة المجتمع، والتأثير الناتج عن ذلك على زيادة العنف"^(٦٠).

كما في أي مكان آخر، فإن هناك اتجاهها لتجاهل العوامل الأساسية، والخلفية غير المرئية لصحة النساء. كما أن معظم خدمات الرعاية الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعرف صحة النساء على أنها الصحة الانجابية، التي تركز بشكل وحيد تقريباً على النساء باعتبارهن حاملات اطفال. هذه النظرة الوظيفية لدور، بل ووجود النساء، كما تقول ريتا جقمان، "ادت الى حذف سلسلة واسعة من الخدمات الصحية، ماعدا صحة الامومة والطفولة التي تحتاجها النساء" ^(٥٥). وعليه فقد اجريت دراسة على صحة النساء في البلدة القديمة من نابلس في اوائل ١٩٩٠، وذلك لتأكيد "الطرق التي تقوم بها النساء انفسهن، وهن اللواتي يتجاهلن صناعات ومخطوطات السياسة، بتعرف مشاكلهن الصحية وحاجاتهن وتوقعاتهن من الخدمات الصحية" ^(٥٦). وقد كشف المشروع بأن "النساء يقعن تحت تأثير عوامل تؤثر على صحة المجتمع بجملة، مثل العنف العسكري الواسع، وظروف صحية، وبئية غير مناسبة، كما انهن يقعن ايضا تحت تأثير عوامل بيولوجية (انجابية)، واجتماعية خاصة بصحة النساء على وجه الخصوص" ^(٥٧). كما يشار ايضا الى ان حاجات الصحة النسائية، تختلف وفق قمتها، وهناك حاجة ملحة الى توسيع مجال الرعاية الصحية للنساء مع الاخذ بالاعتبار "التأثيرات الجسمية والبيئية والاجتماعية والنفسية والسياسية على حياتهن" ^(٥٨).

تعرضت النساء الفلسطينيات اثناء الاحتلال الاسرائيلي الى عنف عشوائي متواصل، على ايدي السلطات المحتلة. كما وجدن انفسهن في كثير من الاحيان

ففي تشرين الثاني ١٩٩٢ عقد مؤتمر في القدس تحت عنوان (الصحة في مجرى النضال الوطني الديموقراطي) ، ضم مشاركين من حوالي ٣٥ دولة ، وكان احد المواضيع التي نوقشت تتعلق بصحة النساء . وقد نوقشت في هذا الموضوع سلسلة واسعة من جوانب حياة النساء ، بما في ذلك العدالة والتفضيل "الجندري" ، وحقوق الزواج والانجاب ، وفرض وسائل منع الحمل ، وكذلك المواقف المهينة للذين يقدمون الرعاية الصحية) . نوقشت هذه من منطلقات ثقافية ودينية مختلفة ، تمثل البلاد التي جاء منها المشاركون . لقد اعتبرت مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية ، وكذلك سيطرتهم على مواردهن ، امران مهمان من اجل الاعتماد على الذات ، الى جانب الوصول الى المعلومات الصحيحة حول الرعاية الطبية . كما اعتبر التثقيف الصحي ، والرعاية الصحية المستندة الى حاجة النساء ضمن البيئة الثقافية ، على انهما توجهان اساسيان ، يعتبران افضل من التوجه من القمة الى القاعدة " (٥٣) .

من التوصيات التي خرجت بها مناقشات مؤتمر القدس المشار اليه ، ان صحة النساء ليست مجرد مسألة جسدية ، ولكنها تتعلق ايضا بالحاجات القانونية والنفسية . ان النضال من اجل حقوق النساء وتقويتهم ، وتغيير الادوار الاجتماعية ، انما يشكلان جزءا لا يتجزأ من الوضع الصحي العام للنساء ، ويجب معالجة موضوع صحة النساء برمته بحساسية ، اذ لا يمكن التغاضي عن اطرهن المساندة ، ومماراتهن التقليدية ، والاحساس بالكرامة الشخصية " (٥٤) .

الاسلامي، اما تاريخيا فقد حدثت تساويات سياسية على حساب حقوق النساء، ولن يختلف الامر هنا " (٤٩) .

تقول المحامية الفلسطينية حنان بكري بأنه ينبغي الا يكون الخلاف حول رفض او قبول القانون الشرعي، ولكن " على النساء ان يناضلن من اجل تفسير تقدمي للقانون الاسلامي " (٥٠) . كما تشير امال خريشة رئيسة لجنة المرأة العاملة، الى اهمية تشكيل تحالفات مع مجموعات اخرى، رغم ان المجموعات الاصعب في تشكيل تحالفات معها هي " الاحزاب الاصولية التي تستخدم الدين واجهة للحصول على مكاسب سياسية . . . يجب علينا أن نقيم تحالفات مع الاحزاب الدينية المتنورة، التي تؤمن بالافتتاح واقامة مجتمع تقدمي " (٥١) . ومع ذلك فكما تحذر اصلاح جاد " انه اذا لم تستخدم النساء المساحة الثقافية التي يتحملها الحكم الذاتي لمواصلة برنامجهن، واذا ما ركزنا بشكل تام على المسألة السياسية الضيقة المتعلقة بما اذا كنا مع السلطة الوطنية او ضدها، اذن فاننا نكون قد تخلىنا عن المساحة الاجتماعية والقانونية لحركة حماس، واذا فعلنا ذلك فاننا نكون قد انتهينا " (٥٢) .

خامسا - وضع النساء الصحي

ينبغي ان يشمل اي نقاش حول " صحة النساء " مساحة واسعة من قضايا المرض والاعاقة، والصحة التناسلية، والاضرار النفسية، والعنف ضد النساء .

والاجتماعية، والتعليمية، وكذلك مساواتهن أمام القانون . وتطالب الوثيقة بتشريع قانون خاص بالاحوال الشخصية، كما تطالب ايضا بأن تحترم مؤسسات وأجهزة دولة فلسطين قوانين حقوق الانسان الدولية^(٤٥) . وقد قدمت الوثيقة التي تحمل عنوان (مبادئ وضع النساء القانوني) الى الجمهور في مؤتمر صحفي عقد في القدس الشرقية يوم الثالث من شهر آب عام ١٩٩٤ . واستنادا الى وثيقة اعلان الاستقلال الفلسطيني الصادرة عام ١٩٨٨، فان اعلان حقوق النساء يدعو الى اقامة حكم يستند الى مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، وبدون تمييز في الحقوق العامة ضد الرجال والنساء . كما يدعو الى مجتمع ديمقراطي "يضمن فرصا متكافئة للنساء في الحقوق والواجبات، بما في ذلك الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"^(٤٦) .

توضح الباحثة ايلين كساب، وهي عضو في لجنة وثيقة المرأة، أن الذين وضعوا الوثيقة اتفقوا على أنه ينبغي تقديم وثيقة مبادئ الى السلطة الوطنية الفلسطينية، ليجري ادراجها في الدستور الفلسطيني لحماية حقوق النساء الفلسطينيات، ولضمان قانون ديمقراطي يمكن به حماية حقوق الانسان بما في ذلك حقوق النساء^(٤٧) . واعترفت بأن احد أكثر المواضيع اشكالية كان مسألة قانون العائلة . وتساءلت كتاب "هل سنبنّي قوانين مدنية ذات طبيعة علمانية، ام اننا سنستسلم للقوى الدينية والتقليدية لتحكم في وضع النساء المستقبلي؟"^(٤٨) . وأشارت الى أن "وزير الشؤون الاجتماعية (ام جهاد)، والرئيس ياسر عرفات اعلنا بأنهما سيبنيان المبادئ العامة في وثيقة النساء، طالما انها لا تعارض مع القانون

ليست مؤسسة مكرسة بأية حال للمساواة والثورة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، فقد تمّ مثلّتين امرأة واحدة فقط في السلطة، هي انتصار الوزير "ام جهاد" وزيرة الشؤون الاجتماعية. والاسوء كما تقول الباحثة اصلاحي جاد "ان الخطر على حقوق النساء لا يكمن في طموح المطالب الاجتماعية لحركة حماس، بمقدار ما هو في اعتدالها المحسوب. ليس فقط أن الكثيرين من رجال التيار الوطني الرئيس لن يجدوا الا القليل مما يعترضون عليه في دعوات حركة حماس بأن تكون الشريعة هي اساس قانون الاحوال الشخصية كله، او في تفسيرها لدور المرأة الرئيس باعتبارها "اما ومنجبة للمسلمين، ولكن بين من هم أكثر محافظة، سيكون ذلك مدعاة لتأييد واسع لتلك الدعوات" (٤٣) "خوف متصل لدى النساء النشيطات بأن "تجاهل الشخصية الابوية للسلطة القادمة، اية مكاسب حققتها النساء عامة، او لكونهن قائدات سياسيات" (٤٤).

تدرك النساء، بأنهن لا يستطعن التراجع وانتظار الرجال، القادة السياسيين، كي يمنحوهن الحقوق والمساواة. على العكس من ذلك، اذ يجب عليهن ان يناضلن لاضد الرؤية الاسلامية لحركة حماس ببساطة، بل ايضا ضد الاجحاف الراسخ في قيادتهن الوطنية الذكورية. ولهذا شكلت اعضاء اللجان النسائية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومجموعات حقوق الانسان في كانون الاول ١٩٩٤، مجموعة مستقلة "لميثاق النساء" لصياغة لائحة حقوق النساء، واحتوت الوثيقة على "عدد من المبادئ التي تركز على المساواة بين الرجال والنساء، وتلغي القوانين التي تميز ضد النساء. وتضمن حقوقهن في الميادين السياسية والاقتصادية،

الوية وطنية" تؤكد على هوية المرأة باعتبارها فردا، وحقوق النساء باعتبارها جزءا من حقوق الانسان^(٤٩). وقد أجابت مقرة المؤتمر زهيرة كمال، التي تعمل مع اللجنة النسائية الفنية قائلة "نحن ندرك ضرورة انشاء وزارة نسائية في السلطة الوطنية الفلسطينية، يناط بها الاهتمام بالخطط الاستراتيجية، وباهتمامات وحاجات وقضايا النساء في السياسات جميعها"^(٥٠) وأضافت قائلة "ان هناك حاجة لوضع (ميثاق نسوي) يحمي النساء الفلسطينيات جميعهن، ويكون مستندا الى الرسالة العالمية لحقوق الانسان"^(٥١).

عززت حركة "حماس" خلال سنوات الانتفاضة من قوتها، ونمت شعبيتها نتيجة برنامجها الاجتماعي الشامل الذي اتسع ليقدم المساعدة للمحرومين والفقراء في المجتمع. ومن خلال هذه النشاطات "لم يؤسس هؤلاء سمعة جيدة فقط فيما يتعلق بالامانة المالية وخدمة المجتمع، وهما امران غالبا ما يتناقضان تماما مع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بل انهم نجحوا ايضا في ايجاد تقليد اسلامي تجري ممارسته حاليا، وخاصة من جانب الاجيال التي شكلتها الانتفاضة، باعتباره جزءا من الهوية الوطنية الفلسطينية"^(٥٢). لا يمكن أن يستند القانون في رأي الاسلاميين الى العلمانية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، بل ينبغي ان يستند الى الشريعة الاسلامية وخاصة فيما يتعلق بالاحوال الشخصية، وحقوق الانسان المسلم.

لقد قرع جرس الانذار وحددت خطوط الصراع، ومع ذلك فان هناك قلقا حقيقيا حول مدى التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بحقوق النساء. السلطة

تواصل فيه اسرائيل تقليص اعتمادها على العمالة الفلسطينية، فانه لا يتم توفير الدعم والاستثمار الخارجيين . كما يتنامى النفور من عملية السلام، بشكل أكثر صراحة . ليست القوى التقليدية باعتبارها قوى اقتصادية، هي التي لها القول الفصل في املاء حدود عمل النساء الفلسطينيات .

رابعا - حقوق النساء القانونية في دولة فلسطينية مستقبلية

الواقع الجديد في الضفة الغربية وقطاع غزة، يدل على ان هناك حاجة الى قوانين جديدة، والفلسطينيات مهمات بالمساهمة في العملية التشريعية، الآن هناك صراعا ما بين اجندة الحركة النسائية واجندة الاسلاميات وقد يحدد هذا الصراع شكل الدولة الفلسطينية المستقبلية، ودرجة احترام حقوق الانسان فيها .

في مؤتمر عقد في مدينة رام الله ما بين ٢٨.٢٥ تموز ١٩٩٤ تحت عنوان (تصورات قائدات فلسطينيات واستراتيجياتهن المستقبلية) رسمت المتحدثات من دول متعددة مقارنات ما بين تجارب بلادهن وتجارب فلسطين . فقد تحدثت سلمى اكوفر Salma Acuner مديرة المعهد الحكومي للشؤون النسائية في تركيا عن نهوض الاصولية والوطنية، وقالت ان الاصولية " تعرف هوية المرأة بناء على القيم التي يفترض أن تكون جزءا من الوصية الالهية، بينما تعرف الحركة الوطنية هوية النساء بناء على المصلحة الوطنية، وبهذه الطريقة تمتع كلاهما النساء من تطوير هوية خارج اطار الحدود المقررة سلفا " (٣٨) . وقالت بان هناك حاجة الى تطوير

معظمها فاشلا . ومن بين اسباب فشلها اختلاط فيما يتعلق بالاهداف ، " اذ يسعى المتبرعون الى تحسين وضع النساء ، بينما تهتم النساء العاملات انفسهن بشكل اكبر بزيادة دخلهن " . ومن بين هذه الاسباب ، حقيقة اعطاء التنافس القوي الافضلية على الفهم الاقتصادي السليم ^(٣٣) .

من جهة اخرى تحدث دراسة اجريت على النساء والعمل في مخيم للاجئين في قطاع غزة ، عن عملية تكريس دور النساء باعتبارهن ربوات بيوت ، حيث يتم بموجبها " اخفاء دور المرأة في الاقتصاد ليناسب التصور المحلي لدور النساء باعتبارهن زوجات ، وامهات خارج المجالات الانتاجية . لقد مكن عمل النساء في البيوت الاقتصاد الاسرائيلي من الاستفادة من استغلال العمل الفلسطيني الرخيص ^(٣٤) وبالتالي فان القمع الاقتصادي العام لايزيد بالضرورة حاجة النساء الى العمل ، والخروج عن المجال " الخاص " . بل ان ذلك يزيد فقط الحاجة الى زوجات لدعم عائلاتهن . وفي الحالة الفلسطينية ، فان المسألة الوطنية ساعدت فقط في تقوية عدم رؤية عمل النساء في البيوت ، ونتيجة للاحتلال تزداد " حماية النساء باعتبارهن رمزا للعائلة والنسيج الاجتماعي " ^(٣٥) .

رغم ان النشاط الاقتصادي ازداد مع الانتفاضة ، " الا ان الادوار التقليدية تعززت بدل أن تنبذ " ^(٣٦) . ومع ذلك فان حقيقة ازدياد وعي النساء " رغم الاقتصاد واعتماده على ادوار العمل المقسمة وفق الجنس ، هي حقيقة مهمة وشرط للتعبئة والتغيير " ^(٣٧) . قد يكون الواقع في غزة ما بعد اتفاقية اوسلو أكثر تعقيدا ، اذ ان مستويات البطالة بالنسبة للجميع عالية جدا . وفي الوقت الذي

الانتفاضة إنما تتركز فوق رؤوس النساء " وهذا صحيح، إذ أن مساهمتهن في " اقتصاد المناطق ناتج عن الازمة الاقتصادية، لاعن التطور الاقتصادي " (٢٨).

المشاكل التي تواجهها النساء العاملات في قطاع غزة هي مشاكل هائلة، وعلى وجه الخصوص بسبب "الرأي السلبي الذي يتبناه المجتمع العربي تجاه عمل النساء" (٢٩). هناك صراع مستمر بين الاخلاقية التقليدية والحاجة الاقتصادية في غزة. ومع ذلك فإن العدد الكبير من اللاجئات العاملات باجر، يبين كيف "خلق الصراع الاسرائيلي. الفلسطيني (عوامل معينة محفزة على العمل" (٣٠). الا ان هذا التحليل يحمل في طياته تبسيطا زائدا، ولعله من غير الصائب أن تصور مجتمعا اثوريا مستسلما في غزة يقبع خلف الابواب المغلقة، على العكس من ذلك، فان نساء غزة هن في الغالب واقيات ومقدمات، وهناك امثلة عديدة على رغبتهن في المساهمة في الانتاج الاقتصادي، من خلال المشاركة في برامج تدريبية مثلا، تديرها وكالة الغوث الدولية (الاونروا) ومنظمات اخرى، بل واقامة مشاريعهن الصغيرة الخاصة بهن ايضا.

ادى الانخفاض في المساعدة الاجنبية منذ أزمة الخليج ١٩٩٠-١٩٩٢ الى تحميل العائلات الغزية عبئا هائلا. "أخذت مؤسسات الاقراض تعنى بمساعدة النساء على مواجهة هذه التحديات المالية، ولكن، وعلى المستوى نفسه من الاهمية، تحسين وضعهن الاجتماعي بدل تقيدهن بأدوار بيئية تقليدية" (٣١).

نتيجة لذلك " فقد شهدت المشاريع المدرة للدخل الخاصة بالنساء، نموا مثيرا في السنوات العشرة الماضية " (٣٢) ومع ذلك فانه عند تقييم هذه المشاريع جرى اعتبار

قد اخذ يترك تأثيره الضار على وضع النساء ولا بد للمرء أن ينظر الى مشاركة النساء، ووضعهن على اسس اقتصادية ايضا .

فمن أجل تقييم التقدم الذي حققته النساء الفلسطينيات خلال السنوات القليلة الماضية، فإن علينا أن نعرف اولاً ما هو المقصود " بالتقدم " . اذ يمكن قياسه بشيء من الدقة، من خلال فحص التغيرات في الفرص التعليمية والتوظيفية، وعدد النساء في مراكز قيادية في المجتمع . هناك مؤشر آخر، رغم أنه اقل سهولة في التعرف، يشير الى مكاسب اجتماعية، مثل التغير في سن زواج الفتيات، وحقوق الطلاق والميراث، بل وبشكل اقل تبلورا، زيادة في الحريات الاجتماعية . من المستحيل مناقشة مثل هذه التغيرات دون ذكر عابر على الأقل، للنظام المستند اليه قانون الشريعة الاسلامية المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة، والنقاش الحاد ايضا، بين المدافعين عن هذا النظام، واولئك الذين يطالبون بتطبيق حقوق الانسان الخاصة بالمرأة، وفق المعاهدات الدولية .

تعمل أعداد متزايدة من النساء اليوم بأجر خارج البيوت، ان (٥٠٪) تقريبا من العمال الزراعيين في الضفة الغربية من النساء، (١٣٪) في قطاع غزة هم من النساء، كما تشكل النساء (١٥٪) من العاملين في مجال الخدمات في الضفة الغربية و (٦٥٪) في غزة . اما بالنسبة للمهن، فإن النساء يشكلن حوالي (١٣٪) من اعضاء نقابة اطباء الاسنان، و (٣٠٪) في نقابة الصيادلة، و (٨٪) في نقابة الاطباء، و (٧٪) في نقابة الصحفيين، و (٤٪) في نقابة المهندسين، و (٦٪) في نقابة المحامين^(٢٧) . يقول احد المعلقين " ان الثورة الاجتماعية الحاصلة بين الفلسطينيين في

مرتبط بوجهة كل من النضال الخارجي ضد الاسرائيليين ، والنضال الداخلي لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي ، بما في ذلك تطور اقتصادي لا يؤدي الى مجرد انتاج سلبيات طبقية وجندرية . ان على الحركة النسائية أن تكون ايضا أكثر اتباها وقدرة على الرد تجاه الخطاب الاسلامي المنافس ، اذا ما ارادت النساء توسيع قاعدتهن في مجرى صياغة طموحاتهن وتطوير الاليات القانونية لدولة المستقبل " (٣٦) .

ثالثا - حقائق اقتصادية : النساء والعمل

يدور نقاش كثير حول طبيعة المشاركة النسائية في الانتفاضة ، ومقدار التغيير الذي حدث على وضع النساء في المجتمع الفلسطيني نتيجة النشاطات ذات العلاقة بالانتفاضة . كانت هناك بشكل عام وجهتا نظر ، الاولى : تؤكد أن موقف النساء قد تحسن نتيجة المشاركة في الانتفاضة ، بمعنى أن دخولهن الحياة العامة اصبح الان امرا مقبولا ، او محتملا على الاقل ، وان بإمكانهن الثقة الان بأنه سيجري اخذ حقوق أساسية معينة بالاعتبار في مجرى التشريع الفلسطيني المستقبلي . اما وجهة النظر الاخرى : فعلى النقيض من ذلك ، اذ تشير الى انه رغم ان مجال الخيارات امام النساء بما في ذلك الدخول الى الحياة العامة بدا متسعا في الايام الاولى من الانتفاضة ، الا أن المكاسب لم تثبت . وبالفعل فان عددا من العناصر التراجعية

ينبغي أن نشير إلى أن جميع المتحدثات في ندوة جامعة بيرزيت المشار إليها ،
تصورن إقامة دولة فلسطينية مستقبلية وفق أسس علمانية . إلا أن هناك وجهة
نظر إسلامية واضحة ومفصلة أيضاً ، كما أشارت إحدى المتحدثات ، معلقة بأن "
هناك حركة نسائية إسلامية يجب أن تستوعبها الحركة النسائية الوطنية ليكون هناك
مجال للتعاون " (٢٣) .

مع تطبيق إعلان المبادئ ، وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية ، انقسمت
الحركة النسائية إلى معسكرين واضحين : "قوة موالية" تدعم عملية السلام ،
شكلت لجنة فنية لشؤون المرأة للمطالبة بإدخال نساء أكثر في أجهزة ومؤسسات
السلطة ، وإدخال تشريع يحقق المساواة ، كعاهدة الأمم المتحدة لإنهاء التمييز ضد
النساء ، في النظام الدستوري . من جهة أخرى فإن هناك جناح المعارضة العلمانية
في الحركة النسائية ، الذي له موقف انتقادي من اتفاقية إعلان المبادئ والسلطة
الوطنية . ورغم أن الفئتين قد ضمتا جهودهما لصياغة مقترحات لقانون الأحوال
الشخصية ، إلا أنهما ظلتا منقسمتين فيما يتعلق بالتكثيف ، فبينما ترفض
المعارضات الاعتراف بشرعية السلطة الوطنية الفلسطينية ، فإن المواليات يعتقدن
بأن عليهن أن يقتنصن ما اعتقدن بأنها فرصة نادرة ، " وأنه يجب وضع الآليات في
مكانها الآن ، من أجل دفع أجندة المرأة إلى الأمام " (٢٤) .

في رأي إحدى المعلقات " أن الظروف الاقتصادية المتردية قلصت إلى حد
كبير الفرص المتوفرة أمام النساء كما أدى إلى ذلك أيضاً الانتقال من التنظيم الشعبي
إلى تشكيل دولة " (٢٥) . وتقدم في النهاية قائلة " أن مصير النساء الفلسطينيات

من بين الاقتراحات أيضا، إقامة تحالفات مع حركات منظمة أخرى مثل الشباب، ومجموعات حقوق الإنسان، بل وأحزاب دينية^(١٧). كان هناك إدراك لأهمية "الدمج بين المؤسسة والحركة الشعبية"^(١٨).

مع الاعتراف بالحاجة إلى بعض التنظيمات النسائية الخاصة، فقد أضافت إحدى المشاركات بأنه "يجب أن تكون النشاطات النسائية حاضرة على كل مستويات المجتمع"^(١٩). لقد عبرت النساء عن بعض الهواجس فيما يتعلق بتأثير السلطة الوطنية الفلسطينية على الحركة النسائية. قالت إحداهن إن وجود "النساء في السلطة ضعيف، إذ أن فيها وزيرة واحدة فقط (تشكل ٦٪) ولا يوجد أكثر من (١٥٪) من التمثيل النسائي في الوزارات، وفي بعض الوزارات لا توجد نساء في مراكز عليا، وخاصة في الوزارات الأكثر أهمية مثل: وزارة المالية والاقتصاد"^(٢٠).

وصفت إحداهن نظرة منظمة التحرير الفلسطينية إلى دور الاتحاد العام للنساء على أنها "متلاعبة ومهينة"^(٢١). كما جرى التعبير عن قلق عام حول تردد السلطة الوطنية الفلسطينية الواضح في مواجهة العناصر الرجعية في المجتمع الفلسطيني. وقد اتفقت الأغلبية على أن "السلطة الرجالية في أطر منظمة التحرير، والتي تعززها الثقافة السياسية السائدة، تبقى النساء خارج القيادة"^(٢٢). يبدو أن كثيرا من الفلسطينيات الذين ظلوا في الضفة الغربية، وقطاع غزة طوال سنوات الاحتلال، غير راضيات عن سلوك قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت بعيدة عن فلسطين، وعادت لتتولى السلطة.

وانه تم استبدال اي شعور بتعاون رفاقي يمثل استراتيجية ضد الاضطهاد ، يسعى غير لائق نحو السلطة .

خلال ندوة حوار وتقاش جرت في آذار ١٩٩٥ ، ونظمه مركز الدراسات النسوية في جامعة بيرزيت ، التقت مجموعة من النشيطات لبحث مستقبل الحركة النسائية ، وخاصة " تقيم التغيرات الطارئة على المفاهيم والاطر التي حدثت في السنوات القليلة الماضية " ^(١١) . بدأ النقاش بتحديد الاولويات . وكان هناك اتفاق بأن على النساء أن " يعملن سويا لتطوير مجتمع فلسطيني ديمقراطي " ^(١٢) وقد أحسن من اجل ذلك أنه من المهم بالنسبة للنساء أن يكن ممثلات في السلطة الوطنية الفلسطينية ، كما انه على النساء أيضا ان يتدربن " لتسهيل اندماجهن في المجتمع " ^(١٣) " وليساعدن ذلك على المشاركة في الانتخابات " ^(١٤) . ينبغي وضع قوانين تساهم في خلق " دولة فلسطينية تراعي القانون الانساني " ^(١٥) ومع ذلك ، ورغم أن صياغة التشريع استنادا الى المساواة في كل مجالات الحياة كان ضروريا ، فإن المساواة السياسية " تظل بلا معنى طالما ظل الاطار الاجتماعي مقفرا الى المساواة " ^(١٦) .

تحدثت بعض المشاركات عن الحاجة الى تقوية الهوية النسائية الفلسطينية . ان التحدي كما قالت احدها من " هو في ايجاد حركة نسائية تمارس الضغط على السلطة ، او على اي حركة تعارض الحقوق النسائية " ^(١٧) . وقد فضلت اخريات ابقاء التركيز على التحرر الوطني قبل أية اجندة نسائية خالصة ، الى حين أن يتحرر المجتمع الفلسطيني من الاحتلال " ^(١٨) .

في أعقاب الاقتراع الجماعي سنة ١٩٤٨ انتقلت المنظمات النسائية الفلسطينية الى المنفى، في مخيمات لبنان، والاردن، وتعهدت النساء الفلسطينيات حلم العودة ليظل حيا . كما شهدت سنوات السبعينات ابتعادا عن المنظمات ذات التوجه الحزبي التقليدي في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، واقتربا من المنظمات ذات البعد السياسي الواضح . منذ البداية على كل حال، كان هناك صراع بين الاهتمامات الوطنية، والقضايا النسائية . حقيقة أنه "ظل الحال على ما هو عليه الى حين اقامة عدد من المراكز النسائية المستقلة، ولجان الدراسات النسائية عام ١٩٩٠ التي وفرت للنساء مكانا لدراسة مواضيع اجتماعية حساسة، بما في ذلك تعرض الزوجات للضرب" ^(٧) .

في الفترة التي تلت ايلول ١٩٩٣، حولت النساء مركز نشاطهن . وترى الأكاديمية الفلسطينية ريتا جتمان ظهور نوع جديد من التحليل لدى النشيطات الفلسطينيات . فعن جهة يدركن ان المكان الأكثر تأثيرا للنشاط النسائي هو في قطاع المنظمات غير الحكومية ذي الاهمية الحاسمة . ثم حدث تسرب من عضوية الحركة النسائية، وجرى توجه نحو الانضمام الى منظمات أصغر، وأكثر مرونة، تلي حاجاتهن التي تتنوع باستمرار . من جهة اخرى فان هناك الآن "اجندة جندرية" واضحة جدا . قد حل موضوع الديمقراطية محل الاهتمامات القوية . وعلى النساء في مؤسساتهن ، وفي اطار حركة المنظمات غير الحكومية أن يفرضن حاجاتهن ، واهتماماتهن ، على صانعي السياسة من الرجال ^(٨) . من اللافت للنظر هنا ، ذلك الاعتقاد السائد بين النشيطات النسائيات بأنهن تعرضن لخيانة الرجال ،

العمل ضمن الحدود المقبولة اجتماعيا ، وهي الحدود المرسومة بدقة ، رغم انها قد تكون مصطنعة .

نجح ذلك بشكل جيد الى حد كبير في الايام الاولى العفوية من الانتفاضة ، الا ان تشابك الادوار التي قامت بها النساء ، خلق تدريجيا تناقضا اخر في المجتمع الفلسطيني . الانطباع الاول الذي يكونه الذين لم يقابلوا نساء فلسطينيات من قبل ، هو انهن متعلقات الى حد كبير ، وعلى معرفة ، كما انهن منظمات ، ولديهن حوافز عالية^(٦) . ومع ذلك نجد ان قدرهن من نقص ، لكونهن ضحايا اضطهاد اسرائيلي ، ونضال طويل ، ولكونهن ضحايا مجتمع يسيطر عليه الرجال . وبالتالي فان هويتهم الحقيقية تعرض لخطر التشويه والانكار .

ثانيا - الحركة النسائية : مؤشرات مستقبلية

رغم أن الانتفاضة غيرت جذريا طبيعة المشاركة النسائية غير الرسمية في النضال الوطني ، إلا أن جذور التنظيم الرسمي عميقة . لقد تم تأسيس اول منظمة نسائية في فلسطين عام ١٩٢١ كما سبق وأشرت ، ورغم انها كانت عبارة عن تجمع نخبوي ، وكانت منظمة من القمة الى القاعدة ، وركزت على العمل الاجتماعي ، إلا أن وعيها السياسي الجنيني أرسى قواعد النشاط النسائي اللاحق .

وقد مثل ذلك في الوقت نفسه ، دورا نسائيا محافظا والتزاما ثوريا لصياغة مستقبل اخر . وفي سنوات الستينات عندما ادرك الفلسطينيون بأن عليهم ان يتحملوا مسؤولية مصيرهم هم ، وإن يقاتلوا ، فانه سمح للنساء ايضا أن يصبحن مقاتلات . الآن عدد من كان صغيرا ، وكان ينظر اليهن بشكل عام على أنه لا ينطبق عليهن تعريف المجتمع للمرأة ، وبالتالي تقلصت فرص هؤلاء في أن يمارسن حياة عادية .

اقيمت انواع اخرى من التنظيمات النسائية في السبعينات ، واخذ يظهر الى الوجود طراز جديد من المرأة الفلسطينية ، التي تتميز بأنها مثقفة ونشيطة ، وبأنها تحدى بوجودها نفسه القواعد الاجتماعية . انها تمثل تناقضا بطريقة ما ، الآن من ينظر الى التاريخ الفلسطيني ، ينبغي الايفاجاً بظهور المرأة الفلسطينية المتعلمة والنشيطة المتقانية .

حين تفجرت الانتفاضة اصبح هذا النموذج النسائي أكثر ثباتا في المجتمع الفلسطيني . ورغم ان التقليدين قاوموا اتساع دوره ، الا انهم ايضا كانوا فخورين ببيت جلدتهم النشيطة ووطنيا . الا ان النساء اضطروا مع انطلاق الانتفاضة الى اعادة تقييم دورهن ، وكان من الواضح أنه من المهم جدا بالنسبة للفلسطينيين ، بغض النظر عن السن والجنس والمركز الاجتماعي ، ان يمارسوا الثورة بطرق واضحة وفعالة ضد الاحتلال ، الآن ذلك لم يكن لينجح ، اذا ما ظلت النساء والاطفال مشدودين الى الورا . أظهرت النساء في البداية أنهن لم يكن مستعدات للتراجع وترك الساحة للرجال . وقد حاولن اساسا كعهدهن دائما

عن شخصيتها على النحو الأفضل، من خلال الاسلام "لأنه سمح للاسلام ان يؤدي دوره كما ينبغي".

لاشك بأن كثيرا من النساء الفلسطينيات قد تمررن عبر السنوات على ما اعتبرنه حياة مقيدة الى حد كبير. الا انهن قمن بذلك عموما بطرق محسوبة، تعرضهن الى اقل ما يمكن من الهجوم. ان المحرمات والممنوعات المتداخلة في نسيج الحياة الفلسطينية، قوية الى درجة تشعر معها النساء بأنهن مجبرات على مداواة مقاصدهن، خلف واجهة من السلوك المقبول اجتماعيا. فرغم ان بعض المنظمات النسائية الاولى مثلاك كانت تمارس في الظاهر نشاطا اجتماعيا، الا انها اخذت سرا تضع لها أجندة سياسية.

أخذ وعي النساء بوضعهن الوطني والنسائي يتطور. والى جانب ذلك، كان هناك ادراك بأنه يجب الا يسمح لأي شيء بأن يعرقل سيطرة الرجل. اذ ان النساء مثلن في ذلك مثل الرجال، يدركن بأن تحدي الاسس الأبوية للمجتمع، يؤدي الى التفسخ، ويلحق الضرر بالروح الوطنية، مما يؤثر بدوره على نضال الفلسطينيين من اجل حقوقهم وحررياتهم بشكل سلبي تام. وبالتالي فانه يجب الحفاظ على شكل من اشكال الاستمرار على الاقل بالنسبة للسلطة "الجندرية".

أصبحت مثل هذه المسلمات موضع تساؤل مع الخروج الاول (الهجرة الاولى) من فلسطين عام ١٩٤٨، ولكنها تعززت ايضا. لقد حول اضطراب تلك المرحلة الجبال المقدس المحيط بالنساء الى مسؤولية راديكالية واعية، مهمتها الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية الهشة جدا، وتمهدها وكأنها طفل صغير.

بتحديهن ومواجهتهن السلطات الاسرائيلية وحمايتهن أطفالهن وبيوتهن وأنفسهن .
هذه المفارقات والتناقضات من طبيعة المجتمع نفسه ، الذي يسمح بمثل هذه
القدرة والمواجهة ضمن حدود تقليدية ، ووفرة من الافتراضات التي الصقت
بسلوك النساء .

دعونا نبدا بتصنيف هذه القيود ، . هناك من جهة قيود داخلية في نسيج الثقافة
العربية الاسلامية ، يمكن ملاحظتها في الشرق الاوسط كله . ومن جهة اخرى ، فان
هناك قيودا ناتجة عن الظروف الخاصة ، التي قادت اليها نكبة ١٩٤٨ ، والاحتلال
سنة ١٩٦٧ ، والاتفاضة ، والنضال الحازم ، من اجل التحرر الوطني الذي ترافقه
حاجة طاغية للحفاظ على الهوية الفلسطينية .

ضمن الفئة الاولى ، نجد الصورة الاسلامية المألوفة للنساء ، التي افرضتها نظرة
مثالية ، متأثرة قليلا على ما يبدو بالتطورات التاريخية في العالم ، التي تدفع في اتجاه
حقوق النساء . هذه النظرة تقدم اداء المرأة الانجابي والبيتي الذي يعززه شرف
العائلة ، والطهارة والعزل ، على أي مهارات او مواهب اخرى ، قد تمتلكها .
وتعكس هذه الايديولوجية اعتقادا يقول بأنه يجب توفير التعليم للنساء ، من اجل ان
يتمكن من تربية اطفالهن بشكل افضل فقط . وان سعي المرأة الى ايجاد عمل خارج
البيت ، انما يتم في حالة انسداد المنافذ كلها في مواجهة الفقر المدقع ، او غياب الرجل
القادر على كسب لقمة العيش .

رغم تعرض هذه الاراء لهجوم القوى " التقدمية " العلمانية في غالبيتها في
المجتمع الفلسطيني ، فان هناك آراء قوية ما زالت تقول بأن باستطاعة المرأة ان تعبر

بأن الامر يعود اليهم في صنع الثورة، وليس للنساء، وان الامر بالتالي منوط بالرجل
لتقرير مدى مشاركة النساء في ذلك" ^(١). ومساهمة النساء يجب أن تتماثل مع ما
يتوقع منهن بدقة، والا فانه يساء فهمها، على انها تشكل تنافسا . بكلمات اخرى،
فانها يجب أن تكون مقبولة اجتماعيا . ان هذا التوجه الذكوري هو بالطبع مألوف
جدا، انه يخفي غريزة القوة تحت عباءة من الحماية والادوار المناسبة .

نتيجة لذلك "تجد النساء أنفسهن في مأزق، حيث يتوجب عليهن أن يجدن
توازنا بين تحدي مركزهن الثانوي، والضرورات السياسية التي تتطلب التمسك
بالقيم الثقافية نفسها، لمصلحة الوحدة الوطنية التي تمنع النساء من المشاركة في
الحركة" ^(٢). ان معظم النساء "يجدن من الصعب مواصلة مشاركتهن السياسية،
او أنهن يكفين بالادوار الثانوية المتوفرة لهن" ^(٣).

هناك مفارقة اخرى . ففي الازمات "وخاصة تحت الاحتلال، نجد أن
المرأة هي التي تدفع الثمن، انها هي التي عليها أن تهتم بالتنظيف وصحة الاطفال،
حين ينتقل الجميع للعيش في خيمة، او في الشارع تقريبا، انها هي التي تعاني حين
يكون ابنها في السجن، وهي التي تقف الى جانب زوجها، وتساعد اذ كان
معتقلا، هي التي تتولى المسؤولية" ^(٤). ان صورة التضحية بالذات هذه هي ذات
بعد بطولي ايضا .

صورة شعبية اخرى للمرأة الفلسطينية تشمل ايضا مفارقة ثالثة، ففي
مواجهة كل العقبات، عرف عن المرأة الفلسطينية بأنها صلبة . فخلال الانتفاضة
نالت النساء العاديات في الضفة الغربية وقطاع غزة شهرة في الاعلام الدولي،

الفصل الثالث النساء والواقع الجديد

أولا - مفارقات وتناقضات

ان انعدام التوازن في علاقات القوة (السلطة) بين الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني، كما شاهدنا، كان يعني تاريخيا اخضاع مشاركة النساء في الحركة الوطنية لنماذج محددة سلفا .

واجهت النساء صعوبة في المشاركة بفعالية، "كما يطرح النظام الاجتماعي نفسه عقبات اضافية ايضا، حيث أن مكان النساء منفصل عن مكان الرجال في الثقافة الاسلامية"^(١). وللمفارقة، فانه مع بزوغ الواقع الجديد ما بعد اتفاقيات اوسلو فان الفرص والفوائد بالنسبة للنساء تقلصت . بل انها تقلصت، بل وتنتظر النساء الى الحقوق القليلة التي حصلن عليها على أنها معرضة للخطر .

أما بالنسبة للممارسات التقليدية فقد كيف الرجال فضال التحرر وفق خطوط أبوية، فمع انهم يوافقون "مبدئيا على انه ينبغي أن تكون النساء نشيطات، الا أنهم في وقت ما يشعرون بأن على النساء أن يتراجعن . انهم يعتقدون في قراراتهم

النساء يرتدين هذا الزي ليسهل عليهن الاختلاط بالمجتمع الذي يسيطر عليه الرجل وان يخترقته " (١٩) . وبينما يصر الاسلام بالتأكيد على فصل الادوار ، فانه لا ينظر الى النساء على أنهن اقل شأنًا من الرجال ، بل على العكس من ذلك ، فان حقوق النساء في القرآن تتعلق بالزواج وتربية الاطفال والطلاق والميراث والتعليم والتنقل في المجال العام ، والاهم من ذلك التمتع بحياة ذات قيمة وكرامة . ويجادل الكثيرون قائلين بأن الموقف الحالي الذي تعرضه بعض العناصر داخل الحركة الاسلامية ، هو ببساطة موقف غير صحيح ، وان هذا الموقف يسعى الى السلطة أكثر من سعيه الى فرض الطاعة الدينية .

ذلك أمر مفضل، يتجاهل الواقع الفلسطيني . اذ يوجد هنا شعب يواجه مشكلة، وبالتالي فانه يتطلع الى اطره المألوفة والمريحة، التي تشمل الممارسات الاسلامية واستمرارية التقاليد، فيجد فيها اجابة شافية . والاسلام باعتبارها اداة في النضال ضد القوة الاسرائيلية الطاغية، وضد الفوضى التي تهدد المجتمع الفلسطيني في اعقاب اتفاقية اوسلو، يوفر اسلوبا لاستعادة الكرامة الفردية والمجتمعية، وسلاحا قويا في المعركة ضد الاحتلال .

ومع أنه ينبغي تجنب الافتراضات المبسطة من خلال مساواة الحركة النسوية الغربية بالحدثة، أو اعتبار الثقافة العربية الاسلامية رجعية، فان من العدل ايضا ان نشير الى اصرار المجموعات ذات التوجه الاسلامي على التركيز غير المتكافئ على زي النساء وسلوكهن، واعتبار ذلك مقياسا لتجاحنهن . فاذا كانت معظم النساء والفتيات يظهرن امام الناس بشباب متواضعة تغطي اجسامهن، او نادرا ما يظهرن امام الناس اصلا، فان مجموعات معينة تعتبر ذلك دلالة على أن سياساتها ناجعة .

هذا "المثال" النسوي في الحالة الفلسطينية، كما في اي مكان اخر، هو أحد الخيارات العديدة . انه جزء من الجدل الواسع في المؤسسة الدينية الاسلامية، حول مكان المرأة الصحيح . ان بعض المجموعات "الاصولية" كما تلاحظ الباحثة الاجتماعية ليزا تاراكبي "تحاول أن تفرض ارادتها على المجتمعات الفلسطينية والعربية والاسلامية، مثل جعل النساء يرتدين رداءا طويلا يغطي اجسامهن كلها، وكذلك غطاء الرأس، الا أن ذلك لا يعني بالضرورة قتل مهارات النساء . ان بعض

استمراره، بما يرافقه من عجز، يزيل كل آثار السلطة من أيدي الفلسطينيين، مما أدى الى انهيار جدي في الأطر الاجتماعية التقليدية . ولقد انخفضت قدرة أولياء الأمور على التحكم بأطفالهم، الأمر الذي ظهر جدياً بشكل جماعي مع بناتهم، فلقد مال الشباب الى التأثر بأسلوب الحداثة الغربية في المجتمع الاسرائيلي، وفي الوقت الذي كانوا يرفضون فيه تلك الحداثة وجدوا انفسهم في الوقت نفسه يمتنونها .

ان غياب سلطة مركزية، وخاصة سلطة الأب، الى جانب الأمور غير المستقرة والشاذة، والتي فرضتها هذه الحالة على الشعب، أدت الى تمكين القوى المحافظة من تقوية مركزها، والابقاء على التقليد، وفي الوقت نفسه، وعلى النقيض من ذلك، تحذر الاسلام السياسي في المناطق المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، باعتباره حركة احتجاج راديكالية . ولقد افادت صفاته المقوية الكاملة النساء والرجال على حد سواء .

عند البحث عن الميول "الاصولية" في المجتمع الفلسطيني لا يمكن للمرء أن يتجاهل "الازمة" التي يواجهها العالم العربي عموماً . ان لهذه الازمة أبعاداً تاريخية واجتماعية وسياسية، واقتصادية، الى جانب احساس بالفشل او العجز ازاء الغرب، الذي يفترض بأنه أكثر قوة . وقد أدى هذا الى تصميم النخب الحاكمة في بعض الدول العربية او مجموعات في هذه الدول، على العودة الى ما يصرون على أنه نهج أكثر "اصالة" نحو المشاكل النظامية التي تواجهها مجتمعاتهم .

بلغت الخطاب الغربي، فان الجدال حول حركة النهضة الاسلامية الحالية يتمحور حول ما اذا كانت الحركة الاسلامية قوة تقدمية او مسافة رجعية . الآن

النصر حتى جرى انزالهن الى مرتبة القيام بالادوار التقليدية جدا . ويتساءل المرء كيف ستعامل النساء مع وضع كهذا ، رغم أن هناك شواهد تشير الى أنهن على وعي بالمازق المحتملة ، ويناضلن بنشاط لتجنبها . ففي الجزائر على كل حال لم تكن هناك حركة نسائية قوية اثناء الثورة ^(١٨) بينما توحد مثل هذه الحركة في فلسطين .

في العالم الثالث ، حيث تجذرت حركات التجديد ، والاستقلال الوطني لم يكن بد من اثاره مسألة دور النساء في المجتمع ، كما لم يكن ذلك اقل صحة في فلسطين في اوائل القرن العشرين . حتى في ذلك الوقت ، لم تكن النساء الفلسطينيات غير متأثرات بالنشاطات "النسوية" في اجزاء اخرى من العالم العربي ، خاصة في مصر المجاورة ، حيث شاركت النساء في التحريض الوطني ضد الاحتلال الاستعماري البريطاني ، في اعقاب الحرب العالمية الاولى . الاختلاط هنا واضح جدا ، فمن جهة يتوقع من النساء أن يصفن جهودهن الى القضية الوطنية ، ومن أجل ذلك فان تحرر المرأة يكون على الاغلب مشمولاً باعتبارها مرحلة ضرورية في العملية الثورية . ومع ذلك فعند ما يتم انجاز الاستقلال ، تقع المرأة ضمن التوقعات المتضاربة الدائرة حول الادوار التقليدية ، والقيم "الاصيلة" للدولة الجديدة .

النشاط النسائي في اطار الاسلام السياسي في المناطق المحتلة ، كما في أي مكان اخر ، انما هو ظاهرة جديدة نسبيا . هناك عدد من الاسباب في حالة فلسطين ، تقف وراء شعبية المجموعات التي تستوحى الاسلام . ويمكن أن نعزى هذه الاسباب من جهة الى تأثير الحركات الاسلامية في اجزاء اخرى من العالم العربي ، ومن جهة ثانية الى قساوة الاحتلال الاسرائيلي . وكان الاحتلال مع

الى جانب ذلك فان " مشاركة النساء النشطة في حركات التحرر سواء الحركات الاشتراكية و/أو الوطنية اتسمت بالانقسام في طبيعتها " (١٧) . يمكن تقسيم هذا الانقسام ايضا الى اجزاء ادنى ، وذلك اولاً انه يجري النظر الى رغبة النساء الغربية في لعب دور نشط في النضال الثوري ، على أنها تعارض مع دورها التقليدي ، باعتبارها زوجة وأماً ، والذي يدفع نحو تقييدها في نطاق بيتها . وينشأ التعارض الثاني ما بين هوية المرأة بوصفها وطنية ، وبين هويتها بوصفها نشطة نسوية . هذان التعارضان اللذان كما رأينا ليسا وحيدين ، من الممكن أن يسببا ازمة هوية للمرأة فيما يتعلق بالاداء العملي والتنظيم .

اذا ما نظرنا الى تجارب النساء في نضالات التحرر في انحاء العالم ، فاننا نجد عدداً من الحالات التي يمكن أن تكون مدعاة للقلق بالنسبة للنساء الفلسطينيات . من الامثلة على ذلك حرب الاستقلال الجزائرية ، والثورة الايرانية ، حيث تم استخدام صورة المرأة الضحية ، والمرأة المقاتلة ، لاحداث تأثير رمزي كبير . ففي سنوات الخمسينات والستينات في الجزائر ، حاربت النساء من كل الطبقات الاجتماعية ، ببطولة يشار اليها بالبنان الى جانب الرجل ، في النضال للتحرر من الاستعمار الفرنسي . اما الدرس الذي ينبغي تعلمه في هذه الحالة ، فهو نابع من الاحداث التي تلت الاستقلال . عندما وجدت النساء الجزائريات أنفسهن معرضات لشكل رجعي من الاصالة الثقافية .

في ايران ايضا ، في اعقاب الانتفاضة ضد الشاه سنة ١٩٧٨-١٩٧٩ ، ورغم ظهور النساء بمظهر قوي ، وقيامهن بدور نشط في النضال ، الا أنه ما أن تم احراز

البرجوازي، والتوجه الديمقراطي التقدمي والتوجه الديني . ان للتوجهين البرجوازي والديمقراطي التقدمي بنى جيدة التأسيس ، بينما لا يوجد للتوجه الاسلامي مثل هذه البنى ، ومع ذلك " فمع تسارع انتشار الاصولية الاسلامية ، يخشى أن ينمو التوجه الديني بثبات داخل الحركة النسائية الفلسطينية " (١٥) .

قد يكون من المفيد على ضوء الاتجاهات المتباعدة في المجتمع الفلسطيني المعاصر ، أن يجري فحص النشاط والاستجابة النسائين ، وفق نموذجين مختلفين تماما ، وهما : الخبرات النسائية في نضالات التحرر العالمي من جهة ، ومن جهة اخرى النشاط النسائي في الحركات الاسلامية الحديثة . ورغم أن ذلك سيقود الى نتائج متعارضة نوعا ما ، إلا أنها يشملان عددا من النتائج المتماثلة . ولموقع النساء الفلسطينيات وضع مميز ، يمكنهن من تحقيق التمازج ما بين نموذجين مهمين لتحرر النساء في العالم النامي .

ارتبط تحرر النساء تقليديا بحركات تحرر وطني . إلا أن ذلك جرى على الاغلب بطرق مربكة ، بل وأدى الى نتائج عكسية بالنسبة للنساء . ينشأ الارتباك جزئيا بسبب التماثل الدقيق ما بين الحركة النسوية ، وقيم غربية غير ملائمة ، قال بعض معلقى العالم الثالث أن الحركة النسوية " Feminsm " تستند الى ثقافة أجنبية لا تمت بصلة الى النساء في العالم الثالث ، وبأنها تبعد النساء او تحرفهن عن ثقافتهن ومسؤولياتهن الدينية والعائلية من جهة ، وعن النضالات الثورية من اجل التحرير الوطني والاشتراكية من جهة ثانية " (١٦) .

ضحايا سيطرة وعنف مجتمع الرجل" ^(١١) . يشير هذا سؤالاً مهماً حول السلطة، اذ أن "ممارسة التصرفات الذاتية ذات الصلة" الجندرية ، واجازتها واعادة ممارستها ، انما تجري في اطار علاقات قوة محددة" ^(١٢) كما قالت احدي الحلاللات .

ان التحدي أمام النشيطات الفلسطينيات اليوم ، هو "تجاوز مفاهيم الوضع الاستعماري باعتبارها حقيقة متكاملة ثابتة وجامدة تفرز نتائج ذات بعد واحد ، ثابتة يمكن التنبؤ بها ، وكذلك تحديد الطرق الكثيرة التي يتفاعل فيها الاحتلال الاسرائيلي والعمليات الاجتماعية الداخلية لتوليد عمليات وقوى محركه غير متوقعة" ^(١٣) . على ضوء الواقع المتغير ، فان هناك حاجة الى مزيد من الدراسات المستندة الى المحيط ^(١٤) . ومن المحتمل ان يوفر مثل هذا التوجه مخرجاً من الجدالات المتكررة التي لانهاية لها ، والتي تدور حول التضاربات ما بين التوجهات الوطنية والنسوية وبين الاحتلال والقهر الاجتماعي .

ثانياً - النساء والنضال : نموذجان

رأت النساء الفلسطينيات أن لاتفاقية اوسلو اثرا في تقسيم الحركة النسائية ، ما بين اولئك اللواتي رحبن بها باعتبارها انجازاً هاماً ، وبين اللواتي أدنها على اعتبار انها "بيع للقضية وخيانة وطنية" ^(١٥) . كما علق احداهن قائلة ان اعلان المبادئ قسم الحركة النسائية الى ثلاثة توجهات واضحة ، وهي التوجه

القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين^(٤). رأت كاندوتي أن الوطنية "كانت المصطلح الأساس الذي تم تفصيل المواضيع الخاصة بموقع المرأة في المجتمع من خلاله"^(٥). لم يكن ذلك بالتأكيد أقل صدقا في الحالة الفلسطينية. وكما هو الحال في دول أخرى من العالم الثالث، "أصبحت حركة التحرير الفلسطيني مبنية لمشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة الاجتماعية والسياسية"^(٦). ومع ذلك، ورغم أن "الحركات الوطنية تدعو النساء إلى المشاركة بشكل أوسع في الحياة الجماعية، وتعتبرهن من الفعاليات الوطنية باعتبارهن أمهات ومربيات وعاملات، بل ومقاتلات أيضا، إلا أنها تعيد التأكيد على حدود التصرف النسائي المقبول حضاريا، وتمارس الضغط على النساء لصياغة اهتماماتهن الجندرية ضمن الشروط التي يحددها الخطاب الوطني"^(٧).

تقوم محلات نسويات أخريات، بالتحقيق في نتائج التطورات النسائية التاريخية، التي يقف الرجل في مركزها^(٨). إن هذا البحث يتركز على السياسات الجنسية للحركات الوطنية، فإنه يتناول العنف الذي يمارسه الرجال ضد النساء باعتبارهن طبقة. وي طرح البعض أن الحركات الوطنية "تشجع النساء على التماثل مع الرجال والأيديولوجية والسياسة المستندة إلى الذكورة، باعتبار ذلك طريقا يفصلن أنفسهن بها، عن التضاللات والخط من القدر، وعن العنف اليومي الذي يقترف ضد النساء"^(٩). وبدل اضطهاد "الأمم" و"الشعوب" بالمفهوم السياسي والوطني، فإن هؤلاء الباحثات النسائيات، يشرن إلى الاضطهاد الاجتماعي المشترك الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات والإسرائيليات، اللواتي هن جميعا

هذه الحركة تظل استجابة فعالة للظروف التي نشأت فيها . انها ترسي ايضا تأكيداً اوسع لحقوق النساء في الدولة الفلسطينية المستقبلية . النساء يطالبن بادخالهن في عملية صنع القرار ، كما تطالب النشيطات ايضا بتضمين النظام الدستوري التزاماً بمواثيق حقوق الانسان العالمية ، الخاصة بالنساء باعتبار ذلك خطوة اولى اساسية .

تقول دنيس كانديوتي Denis Kandiyoti في دراسة حديثة حول البعثات النسوية المعاصرة ، ودراسات شرق اوسطية ، بأن الدراسات النسوية في الغرب ، والدراسات الخاصة بالنساء في الشرق الاوسط ، اتبعت مسارات متوازية ومتداخلة جزئياً ، وأن دراسات الشرق الاوسط تميزت بدمج اختياري لبرامج العمل الاوسع ، التي افرزتها النقاشات والانتقادات النسوية المحلية ^(١) . كما تشير الى أنه في أوائل الثمانينات شرع الدارسون في العالم الثالث بالبحث في مسألة الادعاءات العالمية الخاصة بالنظريات النسوية القائمة ، وذلك بتسليط الضوء على خصوصية تجارب النساء في "العالم الثالث" ^(٢) ورغم أنه كانت في اواسط الثمانينات "حركة تهدف الى تحويل الاهتمام عن الدراسات النسائية الى دراسة" الجندر " ، وبالتحديد تحليل الطرق التي تتأثر فيها كل مناحي المجتمع الانساني ، والثقافة والعلاقات بالجندر . . . الآن هذا التحول لم يشق طريقه الى دراسات الشرق الاوسط " ^(٣) .

ابتدت البعثات النسوية في الشرق الاوسط "مع حركات الاصلاح الاجتماعي والعصرية خلال فترة تشكل الدول ما بعد الاستعمار ، الممتدة ما بين

أما العامل الثاني الذي يجعل الامر معقداً ، فهو الخلاف في صفوف الفلسطينيين انفسهم . اذ تنعكس الانقسامات في المجتمع على الحركة النسائية ، ومن الصعب تصور الوصول الى تسوية مرضية . واخيراً فان نشاطات كثيرات تقلقهن الطبيعة الرجعية المحتملة لقيادتهن ، التي ما زالت ذكورية بالكامل ، انهن يحشن العودة الى النماذج القديمة المعهودة ، بدل تبني توجه جريء ومبدع نحو واقع جديد .

لفهم بعض تأثيرات اتفاقية اوسلو على النساء الفلسطينيات ، فانه من المفيد النظر اولاً الى الصراع بين المناذاة بالمساواة بين الجنسين من جهة ، والتحرر الوطني في السياق الفلسطيني من جهة اخرى ، والنظر ثانياً الى النموذجين الرئيسيين للنضال اللذين لهما تأثير عميق على النساء .

أولاً - الحركة النسائية وأشكال التحرر النسائي: علاقاتها بالنساء الفلسطينيات

تجذر تأثير الحركة النسوية Feminism بشكل حقيقي في اوساط جزء من الحركة النسائية الفلسطينية . رغم أن مثل هذا التأثير تعرض للرفض من جانب الكثير من الدول غير العربية التي وصفها بأنها " بدعة غريبة " ، نتيجة لذلك ، ظهر تعبير نسائي حقيقي غداه الحصول على البعثات ، والوضع البائس ، والاهتمام بالدور المحتمل للنساء فيما ينتظر أن يكون تجربة فريدة في تشكيل الدولة . قد لانفهم النساء العربيات هذا الشكل المحدد من الحركة النسوية ، الا أنه لا يوجد شك بأن

تبع توقيع اعلان المبادئ في ايلول ١٩٩٣ ، توقيع اتفاقية القاهرة ، في ايار ١٩٩٤ التي وضعت نصوص الاتفاقية المعقدة موضع التنفيذ . وصاحب الانسحاب العسكري الاسرائيلي من مدينة اريحا واجزاء من غزة ، تسليم هذه المناطق الى سلطة وطنية فلسطينية ، الا أنه مع انقضاء تلك الفترة أصبحت الصورة اقل اشراقا . ويعود جزء من ذلك الى الصياغة غير الدقيقة للاتفاقية ، والا هم من ذلك أنه جرى النظر اليها على أنها وثيقة استسلام ، فرضت على شعب مهزوم من جانب منصرف قوي ، واخذت خيبة الامل تنتشر بسرعة .

بعد سنتين وتأخير كبير عن الجدول الزمني الذي اقر في اوسلو ، وفي أعقاب محادثات مضنية في منتجع طابا المصري ، تم التوصل الى اتفاقية ثانية بين اسحق رابين وياسر عرفات ، تتعلق بانسحاب اسرائيل من المراكز السكانية في الضفة الغربية . لقد كان لعملية اوسلو وما حدث في الفترة التي تلتها تأثيرات على النساء الفلسطينيات ، وقد يتصور المرء أنه أن هن أن يمتعن بشمار النجاح اخيرا ، بعد سنوات من التنظيم والوعي السياسي .

مع ذلك ، فان اسبابا اخرى تدعونا للحذر ، اولها انه رغم تغير شكل الاحتلال ، الا أنه لم ينته ، وما زالت اثاره ظاهرة للعيان . ورغم أن الفلسطينيين حققوا مقدارا من التحرر . بمعنى حكم ذاتي محدود . وبحال اكبر للمناورة ، الا أن عليهم أن يعالجوا وضعاً يخلف فترة طويلة من الكساد والتعبية وبقياء الحكم الاسرائيلي .

الفصل الثاني

اتفاقية اوسلو وما حملته للنساء

في يوم معتدل من ايام اللول ١٩٩٣ شاهد العالم مشدوها مصافحة تاريخية في واشنطن بين عدوي الامس ، ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، ورئيس فلسطين ، واسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل ، والقائد العسكري السابق لقوات الاحتلال . لقد جاء الى البيت الابيض الامريكي للتوقيع رسميا على ما اعتبر اتفاقية تاريخية ، تم التوصل اليها سرا في العاصمة النرويجية اوسلو ، وكان " اعلان المبادئ " الذي وقعته حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية احد ابرز مظاهر السلام الجديد أو النظام العالمي الجديد .

شاهد الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة وهو يكاد لا يصدق ، أن الاحتلال قد يصل الى نهايته اخيرا ، فموجب نصوص " اتفاقية اوسلو " كما اصبح معروفا ، وافق الاسرائيليون على الانسحاب فورا من قطاع غزة ، ومن مدينة أريحا ، والجلاء فيما بعد عن بلدات اخرى في الضفة الغربية ، اما المواضيع " الصعبة " مثل قضايا اللاجئين الفلسطينيين ، والمستوطنات الاسرائيلية في المناطق المحتلة ، والوضع النهائي للقدس ، فستنظر الحل حتى " محادثات الوضع النهائي " التي سبدا في أيار (مايو) ١٩٩٦ .

على المستوى العالمي تمتعت الانتفاضة على الاقل في مراحلها الاولى، بدعم وتعاطف واسعين، فقد حفلت التغطية التلفزيونية في انحاء العالم بصورة الاطفال، الذين يواجهون دون وجل قوة الالة العسكرية الاسرائيلية، وهم مسلحين بالحجارة فقط، وبصور النساء اللواتي يطلق عليهن الغاز المسيل للدموع، وصور الجنود وهم يكسرون ايدي وارجل الفتيان غير المسلحين، مما ادى الى التذكير بشكل صارخ بالظلم الواقع على الفلسطينيين . واخذ الرأي الغربي يتحول ببطء، وفي اعقاب حرب الخليج ١٩٩٠ - ١٩٩١ و ظهور ما كان يدعى تفاؤلا " بنظام عالمي جديد، بدأت محادثات السلام بين اسرائيل واعدائها العرب، ابتدأت هذه المحادثات في مدريد في تشرين الاول ١٩٩١، ومع أن المفاوضات بين الاطراف المختلفة جرت على فترة طويلة، إلا أنها لم تكن حاسمة، وتراجعت الانتفاضة نتيجة للارهاق العام، وخيبة امل الناس . فرغم تضحياتهم . ظل الاحتلال قائما، وانتقل الفلسطينيون ليجتنبوا عن الامل في " العملية السلمية " التي بدأت في مدريد، ولم تعط ثمارا الا في اوسلو سنة ١٩٩٣ . أما بالنسبة للفلسطينيات، فان الانتفاضة بدأت بوقعات عالية، ومرت بمراحل انتعاش وحرية وتنظيم، وبحيية امل في النهاية، حيث ظلت الاطر القديمة ثابتة في اماكنها . وحولت النساء اتباعهن الان الى الواقع الجديد فيما بعد اتفاقيات اوسلو .

نتيجة لها عشرات من النساء على ايدي الاسرائيليين خلال السنوات القليلة الاولى من الانتفاضة .

اتضحت الاولويات تدريجيا ، سواء فيما يتعلق بما ارادت النساء القيام به ، أو ما كان يعتبر مناسبا وضروريا . " وظفت النساء النشيطات الخبرة والشرعية اللتين اكتسبتهما باعتبارهن قائدات في المجتمع ، لتنسيق لجان الاحياء الجديدة ، التي حملت الانتفاضة من عفويتها الاولى لتصبح ثورة جماهيرية منضبطة " (٧١) . اسهم ذلك دون شك في تقوية ثقة النساء ، كما سمح لهن ايضا بمساحة اكبر للمناورة . الا انه لم يسهم كثيرا في اعدادهن لاطر الدولة المعقدة ، ولم يجهزهن للتنافس مع الرجال ، وقد يقال بأن نشاطات النساء أثناء الانتفاضة ، فشلت في تغيير وضعهن بشكل جوهري ، على العكس من ذلك فان الظهور التدريجي لانتجاه رجعي في المجتمع الفلسطيني ، انما يضع مائة المكاسب التي حققتها النساء موضع التساؤل .

في فترات النضال من اجل التحرر الوطني كما تستنتج الأكاديمية ريتا جفمان " فان مشاركة النساء في الحياة العامة ، سواء أكانت في القيادة السياسية او في الحياة الاقتصادية او الاجتماعية لاتضمن بالضرورة التحول الجذري المستمر ، في ظروف النساء ووضعهن في المجتمع ، في المرحلة التي تلي التحرر . علينا أن نستنتج وتعلم من تجربة اخواتنا الجزائريات اللواتي وللأسخفة ، سمحن بأن يبدأ سقوطهن بعد التحرير ، بدعوتهن الى الامتثال للثقافة العربية الاسلامية في مجرى عملية حماية الاسرة " (٧٢) .

حددت الأكاديمية الفلسطينية ريتا جعمان، عدة مجالات حققت فيها اللجان النسائية نجاحاً نسبياً خلال سنوات الانتفاضة. وقد ركزت على أن اللجان "كانت حاسمة في تطوير دور النساء خارج مجال البيت" ^(٦٥). ونتيجة للنقاشات التي تركزت حول "فكرة أفضل الطرق لدمج النساء في الاقتصاد" ^(٦٦). دخلت اللجان "مجال الإنتاج الغذائي مثل المخلات والبسكويت، وعصير البرتقال" ^(٦٧). وشملت الانجازات الأخرى إنشاء وإدارة مدارس حضانة، وروضات أطفال في مخيمات اللاجئين، وفي القرى والأحياء الفقيرة في المدن "وتوفير محو الأمية لمئات من النساء" ^(٦٨). لسوء الحظ فإن تحليل جعمان يشير إلى أنه "بينما نجحت حركة اللجان النسائية في وضع المواضيع ذات الاهتمام بالنسبة للنساء، وكذلك وضع النساء في المجتمع على الأجندة الوطنية، فإنها لم تشكل تحدياً جوهرياً لتقسيم العمل على أساس الجنس، الذي يشكل لب اضطهاد النساء في المجتمع الفلسطيني اليوم" ^(٦٩).

مع تقدم الانتفاضة طرأ تغير على الاهتمام في اللجان النسائية، فبعد أن تم إعداد نخبة من القائدات المتمرسات، ومجموعة دعم واسعة في المجتمع أصبحن في مركز يمكنهن من الاطلاع بدور أكثر فعالية في الأيام الأولى، كانت النساء نشيطات بشكل مرموق في الشوارع، "في مسيرات تظاهرة وإقامة الحواجز لمنع الجيش من دخول المخيمات والقرى، وتهريب الطعام ومواد أخرى إلى المناطق الخاضعة لمنع التجول، وكذلك منع اعتقال الشباب، وتوفير الحجارة لهم، أثناء الاشتباكات مع الجيش" ^(٧٠). كانت هذه أعمال معروفة وخطيرة جداً، وقد استشهدت

تركز على تدريب النساء ، وتشجيعهن على التعبير عن اهتمامهن ، باعتبارهن نساء ، وكما قالت مديرة إحدى هذه المنظمات وهي مركز المصادر النسائية Women Resource Center "علينا ان نبدأ بالتفكير في ارساء قواعد حركة نسائية قوية . وهذا هو سبب تخطيطنا . . . في محاولة لتقديم تشريع نسائي في كل الميادين ، مثل قانون العائلة ، وقانون المعاملات ، ومواضيع اخرى كثيرة تتعلق بالنساء ، وكذلك صياغة هذه التشريعات ومناقشتها مع اللجان النسائية الاخرى ، ومع الحركة النسائية الفلسطينية بأكملها ، لكي تقدمها الى حكومتنا عندما تأتي " (٦٣) .

دعونا نتفحص النشاطات النسائية باختصار خلال الانتفاضة كي نرى الطرق التي نشطت فيها ، واسباب عدم الحفاظ عليها . رغم تولي اللجان النسائية مهمات واسعة ، الا أنها استبقت لنفسها عادة موطىء قدم في الأدوار النسائية التقليدية . لقد تقوت الادوار التي عرفت تقليدياً بأنها خاصة بالمرأة مثل تقديم دروس في الخياطة ، ومحو الامية ، منذ أن اصبحت الانتفاضة حقيقة من حقائق الحياة ، وشملت النشاطات الاضافية اقامة مرافق للعناية بالاطفال ، وتنظيم خدمات اغاثة وطوارئ بعد قيام الجيش الاسرائيلي باقتحام البيوت ، والمناطق ، ودعم السجناء وعائلاتهم ، وتطوير "الاقتصاد المنزلي، بما في ذلك الاطعمة والملابس المصنوعة محلياً" (٦٤) . وفي الوقت نفسه كانت هناك محاولات للابتعاد عن النشاطات النسائية الخالصة .

واحدة . كانت تلك خطوة ايجابية ، واحست كثيرات من القائدات النسائيات " أنه من خلال العمل المشترك فقط ، والذي اصبح ممكنا من خلال مثل هذا الجسم ، يمكن توفير معالجة فعالة للموضوعين الحاسمين ، وهما التعليم والوضع القانوني ، اللذين اوجدهما قانون العائلة المستند الى الدين " ^(١١) . ومن منطلق أكثر تفاؤلا ، يمكن القول بأن تشكيل اللجنة النسائية العليا " باعتبار جزء من برنامج الانتفاضة لبناء الامة ، آذن بظهور قيادة نوعية في تاريخ الحركة النسائية ، خاصة فيما يتعلق بمحاولات هذه اللجنة وضع برنامج عمل نسائي ، واطار نظري لمشروع النساء التنظيمية والتنمية ، ضمن الهيكلية الوطنية المتنامية " ^(١٢) .

III . التحرر من الوهم والأمل المتجدد

شاركت النساء كما رأينا في الانتفاضة بطريقة "جندرية" محددة ، دون أن يكون لهن في الوقت نفسه منبر يعبرن فيه عن اهتماماتهن ، باعتبار ذلك مسألة لها الاولوية . فقد ارجعهن الفتوى الى الخلف ، وتركنا اثارا مدمرة على الحركة النسائية الجينية . انها باصرارها على وجود التقسيمات بموجب ما هو قائم في الحركة الوطنية ، أثرت في منع صياغة برنامج عمل نسائي للدولة الفلسطينية المستقبلية . ومع تقدم الانتفاضة على كل حال جرى عدد من التغيرات الإيجابية .

اولا: وضع تشكيل مظلة اللجنة النسائية العليا سنة ١٩٨٨ ، الاولويات الوطنية فوق الاولويات الفتوية ، وثانياً انشاء منظمات نسائية غير فتوية اخرى ،

II . مراحل الانتفاضة

تم تحديد عدة مراحل للعمل السياسي الذي قامت به النساء اثناء الانتفاضة . فعندما بدأت الانتفاضة "بدأت اللجان النسائية فوراً بالمشاركة النشطة في مظاهرات الشوارع"^(٥٨) . وقد اشبتكت النساء والطالبات في مواجهات تلقائية مع الجيش الاسرائيلي ، وظهرت من خلال هذه الاشتباكات روح من الثقة .

شهدت المرحلة الثانية انشاء شبكة من لجان الاحياء ، واللجان الشعبية . ورغم أن النساء كن نشيطات فيها "فانه من غير الواضح ما اذا استطعن تحقيق اية مكاسب تتعلق بحقوقهن ، من خلال مثل هذه المشاركة"^(٥٩) . حقيقة ان دورهن في هذه اللجان "اصبح امتدادا لدورهن التقليدي في المجتمع ، اي التعليم وتقديم الخدمات"^(٦٠) . وبالمقابل فانه من الواضح انه يمكن وصف تجارب النساء مع لجان الانتفاضة ، بانها (بلا مخرج) بمعنى انها ادت الى عزلهن وعززت وضعهن التقليدي الذي لاحول له ولا قوة .

في ايلول عام ١٩٨٨ اعلنت السلطات العسكرية الاسرائيلية أن لجان الاحياء ، واللجان الشعبية ، هي تنظيمات غير قانونية ، مما ادى في تشرين الثاني من تلك السنة الى مرحلة ثالثة من الانتفاضة . حيث بدأت لجان النساء بالتفكير والتخطيط في اطر الدولة المستقبلية ، وقد شجع ذلك على ايجاد تعاون اقوى فيما بينها ، وفي كانون الاول تم انشاء اللجنة النسائية العليا ، التي جمعت اللجان الاربع تحت مظلة

الشعبية لجائنا غير قانونية . في نهاية عام ١٩٨٨ ، وأجبرت بالتالي أن تعيد بناء نفسها في حركات سرية . وقد أدى القمع الاسرائيلي المستمر " الى صراعات ايديولوجية داخلية بين الفصائل الفلسطينية والى انخفاض نشاط النساء " (٥٧) .

رأت هؤلاء الاكاديميات ان مركز النساء في الانتفاضة قد تراجع باستمرار ، كما أن الغضب والاحتجاج اللقائين اللذين قام بهما الشعب عموما ، تم استبدالهما بصرامة أكثر تنظيما وايديولوجية . مع ميل لاستثناء النساء منها . وتراجعت النساء نتيجة ذلك الى اشكال تنظيمية الخاصة بهن ، الا وهي اللجان النسائية والشعبية ، وكرس جزءا مهما من طاقتهن واعمالهن لبناء اطر بديلة للتعليم والصحة والاتاج الغذائي .

ادى هذا الى تطورين متناقضين فيما يتعلق بنشاط النساء في الانتفاضة ، اشتمل الاول على الثبات ، حيث تشجعت النساء على التنظيم والتعبير عن انفسهن ، وفي موازاة ذلك كان هناك تقيض ذلك ، الا وهو الخوف والتردد المتناقضين ، من الخروج على المعتاد . لم يشجع تنامي ممارسات الاسلاميين السياسية ، جماهير النساء على الخوض في اشكال غير معتادة من التعبير . على العكس من ذلك فقد احست الكثيرات بالفرع وهن يربن تقلص فرص الاختيار امامهن ، في الوقت الذي كانت تتزايد فيه اقلية راضية عن استئاف اللجوء الى التقليد ، واعتباره سلاحا تكتيكيا في النضال .

الوطنية ثانياً ، بأنها قادرة على ترجمة العلاقة الديالكتية بين المواضيع الوطنية والاجتماعية الى لغة عملية " (٥٥) . وثالثاً ان التنظيم الديمقراطي كالذي وفرته اللجان المحلية ووجه القاعدة التنظيمية للانتفاضة ، انها تاركا النساء بدون دور محدد وواضح . واخيراً كان للزيادة في المجموعات التي اخذت تطالب بالعودة الى القيم الدينية والتقليدية تأثير عكسي على النساء .

تميز الباحثة اصلاح جاد ايضاً بين المرحلتين من الانتفاضة فيما يتعلق بالعائلة . ففي البداية " قادت الانتفاضة الى انخفاض في سلطة الاب ، حيث لم يعد هو الشخص الوحيد المسؤول عن السيطرة على ابنائه وبناته " (٥٦) . ومع انخفاض مشاركة النساء في المرحلة الثانية ، الغيت بعض المكاسب التي كانت النساء قد حققنها . الا ان اصلاح جاد لاحظت تناقضاً هنا . فمع ان المرحلة الايجابية الاساسية فتحت الباب أمام امكانية ادخال الليبرالية الى العائلة لصالح الشباب ، الا أن الحركات السياسية الاصولية احبطت مثل هذه الحريات . وهي تجاهد للعودة الى ممارسات عائلية تقليدية . في رأي الباحثة ربما حماسة ان مشاركة النساء في الانتفاضة مرت بثلاث مراحل شملت المرحلة الاولى التنظيم الجماهيري ، حيث نزل المواطنون جميعهم خلالها بغض النظر عن جنسهم واعمارهم الى الشارع للاحتجاج ضد الاحتلال ، واستمرت هذه المرحلة حتى نيسان ١٩٨٨ . وفي المرحلة الثانية من نيسان وحتى اواخر ١٩٨٨ ، تم انشاء اللجان الشعبية ، وبهذا تم وضع هيكلية الانتفاضة ، وقد شهدت هذه الفترة تراجع جماهير النساء الى ادوار أكثر تقليدية ، وبدأت المرحلة الثالثة عندما قامت السلطات الاسرائيلية باعلانها عن اللجان

وصفت ام تميم مع ابنتها في مخيم البريج في قطاع غزة، بعض الطرق التي شاركتا فيها في الانتفاضة، فتحدثت الام عن غارات عادية قام بها الجنود الاسرائيليون . قالت أن الجنود كانوا يأتون " فيدخلون البيوت بدون أن يطرقوا الابواب، ويأخذون الرجال والاولاد . كما نحاول أن نكون اسرع من الجيش، فحالما نسمع صفارات التحذير من الشباب الذين يقومون بالحراسة عند اطراف المخيم، كما نحن النساء نخرج الى اسطح المنازل، ونعطي اشارة للشباب في منطقتنا بأن عليهم أن يهربوا، ونشير اليهم الى الجهة التي يأتي الجنود منها، كان هذا من الادوار الجديدة التي قامت بها النساء اثناء الانتفاضة" (٥١).

دعونا نجري تقييما لانجازات الانتفاضة من زاوية المشاركة النسائية (٥٢)، وذلك من خلال ما تقوله أكاديميات فلسطينيات، فقد حددت الباحثة يلين كراب مرحلتين واضحتين، اتسمت المرحلة الاولى بأنها " انتفاضة جماهيرية عفوية واسعة، ونهضة وطنية عامة رافقتها تعبئة واسعة للنساء الفلسطينيات للنضال بكافة أشكاله" (٥٣). اما المرحلة الثانية فشملت تراجعا عن نشاط المواجعة " لم ينخفض في مشاركة النساء في السياسة والنضال على كل حال، انخفاض في حركتهن الاجتماعية، بل ان قاعدة نضالهن في هذه الفترة كانت مختلفة تماما، وعكست الخصائص العامة للمرحلة" (٥٤).

قدمت السيدة يلين كراب عددا من الاسباب التي دعت للتغير في اشكال المشاركة النسائية . كانت الانتفاضة اولا بحاجة الى برنامج اجتماعي يساعد في تأسيس دور المرأة في النضال . كما اثبتت العلاقة ما بين الحركة النسائية والحركة

حقيقة واقعة شاركت جميع الشرائح الاجتماعية في تغذية غضبها بعد عشرين عاما من الاحتلال .

I . مشاركة النساء في الانتفاضة

أصبحت الانتفاضة شعبية جماهيرية حقيقية ، لعب فيها جميع افراد المجتمع ، من الطفل حتى الشيخ دورا نشطا ، واستجابت النساء بسرعة الى حاجات مجتمعهن . كانت ردود فعلهن ارتجالية ، واصبحت اكثر تنظيما مع الوقت . شاركن في نشاطات تنسجم مع الممارسات النسائية التي يقرها المجتمع تقليديا ، كالعناية بالصغار ، والمرضى ، وتقديم الغذاء والتعليم ، ورعاية عائلاتهن ، ولكهن اكشفن مجالاً لم يكن مألوفاً من قبل ، الا وهو التنظيم السياسي ، في لجان نسائية ، اذ ازداد هذا التنظيم مع تطور الوعي السياسي النسائي تحديدا ، ولقد رافق كل ذلك سلوك غير تقليدي الى حد كبير ، بما في ذلك المشاركة في مظاهرات في الشوارع ، ومواجهات مع الجنود الاسرائيليين ، وحتى ممارسة العنف . ونتيجة لذلك تعرضت النساء للقتل ، والاصابة ، والسجن ، ولقد قاد هذا المجتمع الى النظر الى ذاته ، والى مراجعة جزئية للقناعات ، وفوق كل شيء ، فان الايام الاولى للانتفاضة كانت فترة من الحرية النسبية بالنسبة للنساء ، كان من المرغوب فيه ، بل والممكن القيام فيها باجراء تحولات حقيقية على الادوار التقليدية .

حيث ينتهك الجنود الاسرائيليون حقوقهم الانسانية باستمرار وبعشوائية ، وأيضا في المجال الخاص ، حيث يمكن أن يتعرضوا للاعتداء في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل ، لاي اشتباه كاذب بهم . لقد احس الفلسطينيون بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي ، بأنهم بلا حول ولا قوة ، وانهم يتعرضون للاذى بشكل متزايد . ومن جهة اخرى ، فان الحصار المستمر للارض الفلسطينية في المناطق المحتلة ، الذي تفرضه الحكومة الاسرائيلية ومجموعات المستوطنين ، قاد الى امكانية تذر بأنه حتى لو أمكن التوصل في يوم من الايام الى "صفقة سلام" ، فانه لن يكون قد تبقى ارض للتفاوض عليها .

مع نهاية عام ١٩٨٧ كان المزاج الفلسطيني جاهزا للانفجار ، فاشتعل عندما قتل فلسطينيان في حادث في مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة ، حيث صدمتهما مركبة يقودها اسرائيلي ، وانتشر العنف العفوي بسرعة عبر المناطق المحتلة كلها . كان هذا الحادث هو الاشارة التي انتظرها الجميع ، وقد قدم بعض الحاملين لدى قراءتهم الاحداث فيما بعد ، تفسيراً يقول بأن الجيل الاكبر سنا ، وهم الذين طردوا من ارضهم قد استسلموا لمصيرهم ، اما ابناءؤهم فقد تحولوا الى النضال المسلح لاستعادة ارضهم ، الآن هذا فشل ، ولقد تلاشى الامل تدريجيا حتى في ايجاد حل عادل . كان هناك شعور عام بأن الارض الفلسطينية قد ضاعت بلا رجعة ، فنهض الجيل التالي ، وهم الاحفاد ، فكان غضبهم هو الذي انتفض في كانون الاول ١٩٧٨ . وفي مدى من الزمن قصير نسبيا ، أصبحت الانتفاضة

دفعت الى المشاركة النسائية الجماهيرية في الانتفاضة، الا انها لعبت دورا كبيرا في تشكيل تلك المشاركة^(٥٠).

قد يتساءل البعض لماذا؟! وهل كان من الضروري وجود أربعة تنظيمات منفصلة، نفترض أنها مثلت مصالح (كل) النساء في المناطق المحتلة؟؟ ان ذلك يشير الى استمرار الاختلاف حول البرامج. ان الخلافات على وجه العموم، بين المجموعات الاربع، انما تعود الى المواقف التي اتخذتها تجاه المسألة الوطنية، بانسجام مع منظماتها الام- أكثر من ان تكون خلافات مبنية على توجيهها تجاه القضايا النسائية. في الجدل المستمر حول الاولويات، والذي لم يكن قد حل بنجاح حتى اواخر السبعينات، كان من الواضح ان على النضال الوطني ان يقوم بالمبادرة، الا انه مع انشاء المنظمات النسائية السياسية مهما كان صغرها، اخذ يدور جدال سياسي، ولو على مستوى بسيط، واخذت تبلور فكرة تقول بأنه يجب الاهتمام بمصالح النساء.

رابعا - الانتفاضة

انطلقت الانتفاضة الفلسطينية في التاسع من كانون الاول عام ١٩٨٧، نتيجة لظروف الحياة تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي التي اصبحت لا تطاق، وخاصة في مجالين هما: ذلك الجو من الخوف الذي غزا كل نواحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة. اذا حس الفلسطينيون بأنهم يتعرضون للرعب في المجال العام،

بسرعة في اذار ١٩٧٨، اذا قسمت المنظمة الى اربع مجموعات، مثلت التقسيم الایدولوجي ضمن المؤسسة السياسية الفلسطينية.

اما المنظمات التي خلفت لجنة العمل النسائي، فكانت اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الذي يتماثل مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، واتحاد لجان المرأة العاملة الذي يؤيد الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي يعرف الان باسم حزب الشعب، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية القريب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولجنة المرأة للعمل الاجتماعي المؤيدة لحركة فتح كبرى الفصائل. وهذه اللجنة الاخيرة هي الاقرب فكريا الى الجمعيات الخيرية التي سبقها، حيث انها تقدم الخدمات للنساء بدل تنظيمهن^(٤٨).

في الفترة التي قادت الى الانتفاضة، كان هناك قبول عام بين النساء النشيطات على أن اي اعتراف واضح "بحركة نسائية" متميزة، سيؤدي الى صرف النظر عن الموضوع المركزي للتحرر الوطني، وبالتالي فانه يضعفه. بالامكان القول ايضا ان واقع الحال هو على عكس ذلك. كان يمكن لمثل هذا التبرير ان يسهم في خلق فوضى، وعدم رضا واشقاق، "ومع انه لا يمكن المغالاة في تأكيد اهمية التعبئة الجماهيرية المستندة الى الخطوط السياسية الوطنية... الا ان المشكلة هي مشكلة توفير التوازن بين المعايير والطموحات الوطنية من جهة، وخلق نظام اجتماعي أكثر عدالة من جهة اخرى"^(٤٩). وقيل عشية الانتفاضة "كانت اللجان النسائية قد تطورت لتضم في صفوفها قادة نسائيات ناضجات، وقاعدة لها جذور قوية في البلدات والقرى والمخيمات، ومع ان هذه اللجان لم تكن هي التي

على صعيد ايدولوجي فان "المقاومة لم تتبن ابدا موقفا حاسما تجاه مسألة المساواة بين الجنسين"^(٤٤). وكان لابد أن يكون لذلك تأثير سلبي على اعلان برنامج خاص لعمل نسائي .

سعت النساء على وجه العموم الى المشاركة في النضال الوطني ، الا أن التركيز في ذلك النضال كان على مواجهة اشكال من الاضطهاد والسيطرة مفروضة من الخارج ، وليس على التحول الاجتماعي واشكال السيطرة الداخلية"^(٤٥) . هذا الطرح الفضايف كان موقف حركة فتح وهي اكبر التنظيمات الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية ، اما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، والجبهة الديمقراطية ، فقد مالتا الى نهج يعتمد هامشيا على توجه طبقي اكبر .

أدركت النساء في أواخر السبعينات الحاجة الى اشكال تنظيم سياسي أكثر علانية . "جيل جديد من النساء كثيرات منهن مارسن السياسة في الحركات الطلابية في الجامعات الفلسطينية ، أسسن لجانا نسائية جماهيرية سعت ، على عكس شبكة الجمعيات النسائية الخيرية ، الى اشراك غالبية النساء في الضفة الغربية ، من القرى والمخيمات وفقيرات المدن والعاملات ، وكذلك المثقفات ونساء الطبقة الوسطى في المدن ، في حركة نسائية موحدة"^(٤٦) .

لقد عبرت هذه الحركة عن نفسها في مراحلها المبكرة ، وكأنها ملحقة بالفصائل السياسية التي تقع تحت سيطرة الرجال . ومع ان الاتحاد الفلسطيني للجان العمل النسائي كان او لجنة نسائية جماهيرية تقام تحت الحكم الاسرائيلي^(٤٧) ، تحت شعار ("نحو حركة نسائية شعبية موحدة" ، الا ان التوجه الموحد نحو الحركة النسائية تعثر

نفسها . وقد جعلت منها تلك الحادثة امرأة خطيرة جدا ، وفي الوقت نفسه أظهرتها أيضا على النقيض من ذلك شخصية رومانسية وشجاعة " (٤٢) .

لا بد من الإشارة إلى أن دور ليلي خالد كان دورا غير عادي إلى أقصى حد . ومع ذلك فإنه أوحى إلى النساء بأن ينتهجن إلى أمور أخرى غير اهتماماتهن الأساسية في مواجهة حدة الموقف . ففي الضفة الغربية ، وقطاع غزة المحتلن ، جرى التركيز على تشكيل أطر تنظيمية ضمن الحدود الضيقة جدا التي كانت السلطات العسكرية على استعداد للسماح بها . أما النشاطات العسكرية العلنية ، سواء مارسها الرجال أم النساء ، فقد كان عليها أن تنتقل إلى الأردن (حتى سنة ١٩٧٠) ثم إلى لبنان . ومع ذلك ، فإن الغزو الإسرائيلي لبيروت عام ١٩٨٢ " أدى في النهاية إلى إعادة تركيز المقاومة الفلسطينية بعيدا عن فلسطيني الشتات ، وارجاعها إلى المناطق المحتلة " (٤٣) ، وصولا إلى انتفاضة ١٩٨٧ .

تجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم تطور وعي النساء السياسي بسرعة ، إلا أن ذلك كان يجري في ظروف مكبلة غير عادية . فمن جهة كان ذلك يشكل ضمن إطار من الاستعمار ، وقمع المشاعر الوطنية ، ومن جهة أخرى كان ينظر إليه على أنه مناقض لمركز المرأة التقليدي . لقد أصيبت الكثيرات بالأحباط ، بسبب ما اعتبرته عدم تأييد من جانب المنظمات الشعبية الفلسطينية ، التي كان يسيطر عليها الرجال تماما ، إلى جانب مقاومة المجتمع الفلسطيني المحافظ .

الذي ابتلع ما كان قد تبقى من فلسطين التاريخية . هرب الالاف من بيوتهم وأراضهم ، والذين بقوا سواء في المخيمات او المدن والقرى ، فقد تذكروا مرة اخرى الخطر المحدق لضبايع الهوية الوطنية الفلسطينية . اعلنت السلطات الاسرائيلية المحتملة أن اية اشارة الى فلسطين تعتبر غير قانونية ، وكان النظام العسكري الحاكم الجديد قاسيا ، كما لو ان الاسرائيليين كانوا يأملون بأن يحتمي الفلسطينيون وصراخهم من أجل حق تقرير المصير .

لا يمكن لهذا الواقع الجديد الان يؤثر على كل فرد في المجتمع ، فالنساء ايضا رغم الاحباط بسبب الهزيمة ، ضاعفن جهودهن للتمسك " بفلسطينيتهن " وأدى اليأس الى بحث النساء عن مجالات لتوسيع نشاطاتهن " فقد تبع الاحتلال الاسرائيلي صعود ملحوظ في مشاركة النساء في كل اشكال المقاومة ، من التظاهر والاعتصام وحتى القتال المسلح " ^(١١) ، الان الرد الاسرائيلي كان قمعيا بشكل قاس ، وتم سحق كل محاولات المقاومة والنشاط السياسي الوليد بسرعة .

اخذ الفلسطينيون يعرضون قضيتهم على انها " ثورة " . وفي اعقاب حرب ١٩٦٧ اخذت فصائل سياسية معينة تنخرط في نشاطات شيرة ، مثل اختطاف طائرات ، مما ادى الى ربط صورة الثورة الفلسطينية " بالارهاب " في اذهان الكثيرين في العالم . ولعل من أكثر الاسماء المعروفة في تلك الفترة ليلى خالد " حققت ليلى خالد خلال بضع ساعات ما لم يستطع مئات من المقاتلين الفلسطينيين الاخرين تحقيقه في حياتهم وموتهم قبل ذلك وبعده ، اذ لقت انتباه الاعلام العالمي واسرته . أما الطريقة التي فعلت بها ذلك ، فكان بخطف طائرة ، واخلاها من ركابها ، ثم

مقيدة بالمفهوم الذي ساوى بين الاستعمار و/أو الاحتلال، وبين الخطأ ووضع النساء " (٣٨) .

انخرطت النساء اساسا في الاعمال الخيرية او الخدمة الاجتماعية، لانهن كن على صلة بها، وكن مهنيات جيدا للقيام بها، وشعرن بالاطمئنان لان هذه الاعمال لا تشكل تحديا للتحاملات الراسخة ضدهن في المجتمع. كان هناك عنصر طبقي واضح، يتمثل في قيام نساء الطبقة الوسطى بتحديد احتياجات نساء القرى والمخيمات والمعوزات وتقديم الخدمات والمساعدات الخيرية لهن " (٣٩) . الا ان مثل هذه النشاطات لم تكن قادرة بشكل عام، على مواجهة حقيقة الاضطهاد المشترك، بمعنى ان النساء من اية خلفية كن، فانهن جميعا ضحايا نظام استعماري قاس، الا أن هذا اخذ يتغير ببطء كما سيتبين لنا فيما بعد

ثالثا - النكسة وتراجع الثورة

حزيران ١٩٦٧ - كانون ١٩٨٧

" تعرضت الارض العربية للاذلال . . لقد هزمنا . . خسروا الحرب . .
لاحد لحزننا . . والروح تعبت بالرايات البيضاء على اسطح منازلنا، لقد
وقعنا تحت احتلال الجيش الاسرائيلي . . اخرجتنا الصدمة من عالم الواقع
... اني حزينة حتى الموت " (٤٠) .

أدت حرب حزيران عام ١٩٦٧ الى اضطرابات اضافية في حياة الفلسطينيين
... فقد دخل الصورة الآن بعد جديد، الا وهو الاحتلال العسكري الاسرائيلي،

مشاركة النساء في الحياة السياسية، باعتبارهن زوجات، أكثر من أن يكون ذلك على أسس تكافئية مع الرجال" (٣٧) .

قد لا يكون في ذلك كله ما يثير الغرابة، إذا ما أخذنا بالاعتبار المناخ العام المحافظ بين الفلسطينيين في ذلك الوقت، كما في أماكن أخرى أيضا . ولكن يمكن القول أيضا أن الاستخدام المركزي للجانب التقليدي، كان له مفعول أضفاء الشرعية على شكل معين من النشاط على حساب أشكال أخرى، كما وضع ذلك الاهتمامات الوطنية قبل إية أفكار تتعلق بحقوق النساء وتطورهن . أما التركيز على النضال الوطني بدل التركيز على النضال النسائي، فقد استمر إلى درجة أنه ما زال على النساء الفلسطينيات في التسعينات، أن يناضلن من أجل أن تؤخذ الاهتمامات النسوية بالحسبان . أما الآن فانهن مضطرات إلى التراجع عن مواضيع تتعلق بحقوق النساء، بسبب الخوف من رد فعل إسلامي بعد أن كان سبب تحوّلهن عن التركيز على برامجهن، ووضعهن القضية الوطنية في موقع متقدم على الحركة النسوية، يعود إلى أن الأمر الأساس والأكثر أهمية هو البقاء الفلسطيني .

إذا كما نعتبر النساء قطاعا مضطهدا بشكل خاص في المجتمع، فإن التطورات التنظيمية ما بين ١٩٤٨-١٩٦٧، ومع أنها تشير إلى نشاط ما للنساء في مجالات غير تقليدية، إلا أنها تظل بالضرورة تطورات تنظيمية جزئية . ورغم أنه ما من شك بأن إنجازات النساء في تلك المرحلة كانت مثيرة، وأنها " وضعت أساسا لمشاركة النساء المشروعة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إلا أنها كانت

تشرين الاول ١٩٥٦، وقمنا بتشكيل جمعية اصبحت تعرف باتحاد المرأة العربية في مدينة البيرة. كانت البطالة مرتفعة، وكان علينا أن نساعد النساء كي يكسبن قوتهن بطريقة شريفة بدل التسول، اعطينا النساء القماش والخيطان للتطريز في البيت، ثم كما نشترى اتاجهن ونبيعه" (٣١).

في عام ١٩٦٥ اسست السيدة سميحة خليل مع نساء اخريات جمعية اعاش الاسرة، وتقول "أنه منذ البداية رفضنا فكرة كل شيء اولاشي". بدأنا على مستوى مواضيع، وتوسعنا كلما سمحت لنا مواردنا بذلك" (٣٢). ومنذ تلك الايام المبكرة المشؤومة "نمت جمعية اعاش الاسرة لتصبح احدى اكبر المؤسسات التعليمية والثقافية في الضفة الغربية، اذ تضم دارا للانتماء، وكلية تدريب مهني للنساء، وروضة اطفال تقدم تدريباً للمعلمات، كما تشمل قسماً لانتاج مواد غذائية، وتقديم وجبات غذائية، ومركزاً يوفر اعمال النسيج والخياطة المنزلية لمئات من النساء، وكذلك متحفاً ومعهداً للفنون الشعبية" (٣٣).

كانت اواسط الستينات وحتى اواخرها "نقطة تحول بالنسبة للنساء وحركتهن" (٣٤). فقد وفر قيام منظمة التحرير الفلسطينية عام ١٩٦٤ وجناحها النسائي على وجه الخصوص، الا وهو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية "صيغة موحدة للنساء يستطعن من خلالها أن ينتظمن ويدفعن تطور النساء الى الامام، ويدعن القضية الفلسطينية" (٣٥) وقد لعب الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات على وجه الخصوص، دوراً هاماً في تعبئة النساء في مخيمات اللاجئين خارج فلسطين (٣٦). وقال البعض بأن "معظم نشاطاته كانت تقليدية شجعت على

اللاجئين (الاونروا) التي كانت قد تشكلت حديثا، والحاجات الماسة للاجئين .
حتى عام ١٩٥٤ كانت نسبة البطالة بين هؤلاء أكثر من ٥٠٪^(٢٨) .

كان هناك رد فعل ثالث، ومختلف كثيرا من جانب اقلية صغيرة من الشباب المتعلمات، اللواتي اخترن ان يلتحقن بأحزاب المعارضة المختلفة، مثل حزب البعث، والحزب الشيوعي الاردني، وحركة القوميين العرب . ان تنظيم هؤلاء النساء " دفعت اليه نكبة ١٩٤٨، مما ساعد في ذلك ايضا، ضعف سيطرة العائلة على الفتيات، اذ التحقن بالجامعات، وعملن خارج البيوت وسافرن "^(٢٩) .
وهناك شكل صغير اخر من النشاط النسائي تمثل في تقديم الدعم لمنظمات المقاومة الفلسطينية المختلفة، التي اخذت تمارس العمليات الفدائية في اوائل الستينات^(٣٠) .

ينبغي التأكيد بالطبع على أن عدد النساء اللواتي شاركن بنشاط في المنظمات الرسمية، يشكل نسبة ضئيلة من مجموع السكان، فقد ناضلت الاغلبية الساحقة من اجل المحافظة على البقاء يوما بعد يوم، وكافحن بكل طاقاتهم، ونجحن نوعا ما في ابقاء فكرة فلسطين حية . هناك قصص كثيرة عن المحاولات البطولية والمشاريع المذهلة التي قامت بها النساء بمفردهن، احدى هذه النساء هي سميحة سلامة خليل، التي بدأت نشاطها اثناء فترة الانتداب البريطاني، وما زالت تواصل حتى يومنا هذا المشاركة في النضال الوطني . ففي الخمسينات، خطر لها ان تفعل شيئا لمساعدة الآلاف المؤلفة من اللاجئين، " اجتمعت مجموعة من النساء اللواتي اتفقن مع افكارهم الخاصة بأن نساعد أنفسنا بأنفسنا في الاول من

تسقط تحت السيطرة الاسرائيلية سنة ١٩٤٨، فإن "المنظمات النسائية وسعت نشاطاتها متجاوزة اهتماماتها التقليدية بالفقراء في المجتمع" ^(٢٤). ان الزخم الجديد للقضية الفلسطينية "وفر الدافع والبرنامج لرفع النساء الى ساحة جديدة يكون وجودهن فيها واضحا" ^(٢٥). كانت تلك بداية عملية تسييس تتمتع باصالة أكبر.

منظمات رسمية وإنجازات غير رسمية:

هناك اراء عديدة حول تطور الحركة النسائية الفلسطينية في الفترة ما قبل عام ١٩٦٧. اذ تعتقد الباحثة جولي بيت (Julie Peteet) أنه تم ارساء اسس الحركة في العشرينات والثلاثينات، وانها "شهدت القليل نسبيا من التغيير في الهيكلية والفكر، الى ان ظهرت المقاومة في اواسط الستينات" ^(٢٦). اما الباحثة روز ماري صايغ، ومن منطلق اثبات رأيها القائل بأن "الانطباع الذي تقدمه المعلومات الرسمية عن فجوة ما بين ١٩٤٣ وبين تشكيل الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات ما بين ١٩٦٤-١٩٦٥ ليس صحيحا" ^(٢٧)، فانها تحدد اربعة اشكال جديدة من النشاط خلال هذه الفترة. أولا استمرت عدة فروع لاتحاد النساء العربيات الفلسطينيات بعد التشرّد والهجرة عام ١٩٤٨، وكانت هذه الفروع اساسا في الضفة الغربية، وقطاع غزة، بل وفي سوريا ولبنان ومصر ايضا .

ثانيا : انه في ظل غياب خدمات اغاثة اجتماعية مناسبة، تم تشكيل جمعيات خيرية نسائية لجسر الهوة بين النشاطات التي كانت تقوم بها وكالة غوث

ثانياً - الشتات ١٩٤٨-١٩٦٧

"كنت في الثانية عشرة من عمري عام ١٩٤٥ عندما شردنا اليهود . هربنا من قريتنا عندما دخل الجنود ، وأخذوا يطلقون النار على الناس . لم يشأ جدائي أن يتركنا يتنا ، فاختبأ في كهف قرب القرية ، ثم اكتشفهما الجنود وأطلقوا النار عليهما . اخذني والدي مع امي واخواتي السبع عبر التلال ، واختبأنا مدة شهر او ما يقارب ذلك ، ثم تجمعنا مع اناس من قرى اخرى في مخيم اقامته وكالة الغوث الدولية قرب المكان الذي وقف فيه الآن ، وكان المخيم مكوناً من خيام مكظفة" (٢١)

بعد نكبة ١٩٤٨ تشتت الشعب الفلسطيني في كل مكان ، اذ تم ابعاد ما بين (٧٧٠,٠٠٠ - ٧٨٠,٠٠٠) نسمة عن ديارهم خلال هذه الفترة (٢٢) . هربوا الى ما تبقى من فلسطين . اي الضفة الغربية وقطاع غزة - والى الاردن ولبنان وسوريا ، وخلال هذه الاضطرابات المؤلمة وبعد ما وجدت النساء انفسهن يقمن بعدد من الادوار الحيوية ، لم تكن كلها مألوفة من قبل ، فقد بدأن " بالقيام بالدور الحساس الخاص بالتعويض عن خدمات الدولة غير المتوفرة " (٢٣) .

الا أنه سرعان ما تبين أن الادوار التي القيت على عاتق النساء كانت متضاربة . فقد واصلن اولا القيام بدورهن الاساس في رعاية العائلة ، انسجاماً مع الممارسات الاسلامية التقليدية . الا ان ذلك اتسع ليشمل المهمات الاجتماعية والحوية والضرورية للحفاظ على الهوية . بكلمات اخرى تعهدن بالرعاية والتطوير الواعي " للاتماء الفلسطيني " ، وهو دور كانت له بلا ريب انعكاسات سياسية . وفي الوقت نفسه ، فانهن قمن بأدوار اخرى غير تقليدية . وفي انحاء فلسطين ، التي لم

أحيانا ان يحصلوا على دعم عملي من النساء في ساحة المعركة ، فان مثل هذه الاعترافات قد تسقط امام الرغبة في الحفاظ على الاطر التقليدية ، وبقاء النساء على وضعهن . ومع انه من المعترف به الان عموما ، بأن الارض ينبغي أن تكون أغلى من العرض ، الا انه من الأكثر صعوبة ان يجري تطبيق ذلك على العلاقات البيئية .

مع نهاية الثلاثينات ، كانت التطورات تسير على نحو معاكس لمصالح الشعب الفلسطيني ، فقد ترسخت القوة الصهيونية مسنودة ببنية تحتية معقدة ، واخذ الصهاينة يمهدون لاقامة دولة . وفي سنة ١٩٤٧ انسحب البريطانيون من فلسطين ، بعد أن فشلوا في حل المشكلة ، وسلموا المسؤوليات كلها الى الامم المتحدة حديثة الانشاء آنذ . وطرحوا خطة لتقسيم البلاد بين اليهود والفلسطينيين ، رفضها العرب ، وقاومها الفلسطينيون . وفي ايار ١٩٤٨ عندما اعلنت دولة اسرائيل رسميا ، دخلت جيوش الدول العربية المجاورة لحماية الفلسطينيين ومحاربة مشروع الكيان الصهيوني ، وأدت هزيمة حرب عام ١٩٤٨ الى مقتل وطرده مئات الالاف من الفلسطينيين . هذه التجربة المؤلمة ما زالت تلعب دورا في مسيرة النضال الفلسطيني وذاكرة الشعب . فقد قرر هذا الشعب المشرد والمهجر والمهمش ، والمتعرض للاذلال أن يواصل ثورته الوطنية بوسائل اخرى .

تضامن المجموعة، ولذلك فرغم انه لم يكن للثورة سوى " تأثير مرئبي ظاهري قليل على حقوق النساء، الا انه تمت زراعة بذور المنظمات المستقبلية وارساء نماذج للدوار، كما انه تم باسم الوطنية تسجيل تحديات عامة ضد نظام العزل الجنسي، ومعايير السلوك النسائي العام" (٢٠). وبالتالي فان مجتمع الرجال حين قمع النشاط النسوي، انما ساهم في انهيائه هو نفسه.

يمكن القول أن هذه المعضلة لم تحل ابدا بشكل مرض. فبعد تجاربهن الاولى في النضال المسلح انضمت بعض النساء القليلات الى المجموعات العسكرية، واصبحن نشيطات في السياسة الوطنية. ومع ذلك احث الجدال حول مركزهن المناسب في المجتمع، فقد اثار دور النساء حتى الانتفاضة الأولى والى ما بعدها رد فعل غاضب، وقد طالب التقليديون بماتل اقوى مع الاسلام، بينما اصررت الناشطات النسويات على مركزية حقوق الانسان بالنسبة للنساء.

يشير هذا موضوع العلاقة ما بين السياسة والحياة المنزلية، فضمن اطار الثقافة الاسلامية التقليدية، نجد ان مهمة المرأة الاولى هي تجاه عائلتها بالطبع، بما في ذلك حمل وتنشئة الاطفال ومساعدة زوجها، ويمكن ان يمتد مثل هذا الواجب في ظل الاوضاع الخطيرة ليشمل المجتمع الاوسع بل والامة خاصة اذا ما كان وجودها نفسه معرضا للخطر.

اما السؤال المناسب الاخر فيتعلق بالمجال العام والخاص، فطالما ظلت النساء مقيدات في الاطار البيئي، فان المشاركة العامة، وخاصة المشاركة التي تحمل طابع المغامرة، تكون في حد ذاتها مشكلة. فبينما يجد الرجال انه قد يكون من المفيد

بمقدور النساء من كل الطبقات والقطاعات في المجتمع المشاركة في الثورة المسلحة ، لأن الأسلام اقرها وحث عليها " وبفعل اليأس والاحباط السياسي ، والوعي المتزايد فيما يخص بالهوية الوطنية والتوتر الطبقي " دخل الاسلام الصورة في هذه المرحلة من النضال ، باعتباره " مصطلحا شعبيا " ^(١٨) . كما رأى البعض ايضا أن النخبة من نساء القدس اللواتي شكلن منظمات نسائية في العشرينات كن مسيسات الى درجة عالية ، وانه في اواخر الثلاثينات " تمت تعبئة الكثير من المنظمات النسائية في مدن وبلدات فلسطين الاخرى ، حتى اصبحت مسيسة الى درجة عالية مثل جمعيات القدس " ^(١٩) . هذا المزيج بين المنظمات الرسمية ، والمشاركة المشروعة غير الرسمية ، وكذلك وجود برنامج عمل مشترك ، وفرت كلها باختصار مركزا للنشاط الوطني .

لقد فشلت في نهاية المطاف الانتفاضة التي يشار اليها احيانا (بالانتفاضة الاولى) ، وقد ارجع ذلك الى عدم وجود تماسك بين عناصرها المكونة ، وايضا الى القوى الهائلة بالطبع ، التي انتظمت ضد الفلسطينيين ، وعلى كل حال فان البريطانيين تمكنوا في نهاية العام ١٩٣٩ من القضاء على ثورة ١٩٣٦ ، التي أدت الى استشهاد الآف من الفلسطينيين . ومع أنه سمح للنساء بالمشاركة فترة قصيرة ، إلا أنه لم يتم قبول هذه المشاركة بشكل عام . ورغم أنه كانت هناك حاجة كبيرة لجهودهن سنة ١٩٣٩ ، إلا أن هذه الجهود احبطت عندما اصبح واضحاً بأنها قد تقود الى سلوك يتنافى مع المعايير التقليدية ، وبدأت وكأنها تشكل خطرا على سلطة الرجال ، وبالتالي اجبرت النساء على اختصار نشاطاتهن للحفاظ على مقولة مهمة هي :

ترد المسلمات القيام بأي شيء ، لقد كن محجبات . الآن هناك اوقاتا
لا يمكن الا الخروج فيها للقيام بشيء ما ، وقد كان علينا أن نقوم بشيء ما
لمساعدة الرجال " (١٦) .

من المثير أن نلاحظ لغة ذلك الزمان ، فرغم احتمال حلول الكارثة التي تواجه
الشعب الفلسطيني ، ظل هناك افتراض بإمكانية أن يتم تفاعل النساء مع الأحداث
السياسية بلطف ، فقد كانت السيدات اللواتي قد من البيان الى المندوب السامي
قبل كل شيء قربات لرجال معروفين ، ولقد اعتقدت هذه الطبقة ، بأنها اذا ما
صاغت مطالبها بشكل صحيح فان البريطانيين لابد أن يميزوا المنطق ويستجيبوا له
بالتالي . انهن لم يدركن طبيعة الصراع وهي - اما كل شيء او لا شيء .

IV . النشاط النسائي

تصاعد الغضب الفلسطيني بلا حدود مع تسارع عمليات تسرب الاراضي
للصهيانية ، وخاصة الاراضي الزراعية . اما مصدر الألم الاشد فقد كان في "
فقدان الارض أو التهديد بذلك ، والاستبعاد من العمل لدى منظمات العمل
اليهودية " (١٧) . في عام ١٩٣٦ ، وفي مواجهة الطبيعة الاستبدادية المتزايدة للاحتلال
البريطاني ، وارساء اطر القوة الصهيونية والهجرة المتفاقمة ، انفجرت ثورة على
نطاق شامل في فلسطين ، وكانت احدى النتائج الجانية لهذه الفترة تصاعد مشاركة
الحركة النسائية في النشاط الجماهيري . كما جرى التعبير عن رأي يقول بأنه كان

ثانيا : كانت أمام نساء فلسطين أمثلة استلهم منها النشاط النسائي في أماكن أخرى من العالم العربي وخاصة في مصر . وقد قامت بعض النساء المنظمات في القدس بأجراء اتصالات مع النشيطات السياسيات في القاهرة ، مثل السيدة هدى شعراوي ، ومندوبات المنظمات النسائية في لبنان وسوريا والعراق ^(١٣) . على المرء أن يتذكر على كل حال أنه في هذه المرحلة من النضال ، ورغم أن الوعي السياسي أخذ يتجذر في عقول النساء الفلسطينيات ، فإنه كان لا يزال مقتصر على نخبة صغيرة من الشعب .

تركز نشاط الاتحاد النسائي في المراحل الأولى على الخدمات الاجتماعية ، وإغاثة الفقراء بدل التركيز علنا على النشاطات السياسية . وبعد أحداث واضطرابات عام ١٩٢٩ أخذت أولويات الاتحاد النسائي تتغير ، وفي تلك السنة ، انعقد مؤتمر النساء الفلسطينيات العربيات في القدس ، وشاركت فيه مئتا مندوبة من المدن الفلسطينية جميعها ، وقدمن البيان التالي الى المندوب السامي :

" نحن نساء فلسطين العربيات ، اذ تواجهنا صعوبات سياسية واقتصادية هائلة ، واذا نرى أن قضيتنا لم تلق حتى الآن التعاطف والمساعدة اللذين تستحقهما ، قررنا أخيرا أن ندعم رجالنا لتحقيق هذا الهدف تاركين جانبا كل المهام والواجبات الأخرى التي تقوم بها " ^(١٤) .

في رأي أحد المعلقين ان اللواتي نظمن مؤتمر عام ١٩٢٩ " أظهرن حنكة ووعيا ذاتيا فيما يتعلق بدورهن المحدد باعتبارهن نساء ايتصرفن بشكل سياسي " ^(١٥) .

تشرح السيدة ماتيل مغنم التي كانت من أبرز النشيطات في المؤتمر المذكور ، دوافع النساء بشكل مختلف نوعا ما ، ففي ذلك الوقت ، تقول السيدة مغنم : " لم

أساساً نساء المدن اللواتي أسسن الجمعيات الخيرية، وقد كانت هؤلاء النسوة مهمات بمواضيع الشؤون الاجتماعية، حيث أن الأمور السياسية في تلك الأيام كانت مقصورة على الرجال .

أخذ الخط الفاصل بين قضايا الشؤون الاجتماعية، والسياسية يتضح مع الزمن . ففي عام ١٩٢٠ "أخذ يظهر الاستياء المتزايد من السياسة والممارسات الصهيونية والبريطانية ، وذلك من خلال تأسيس منظمات نسائية ونشاطات هذه المنظمات" ^(١١) . ففي ذلك العام جرت مظاهرة جماهيرية في القدس، ضمت حوالي أربعين ألف شخص من بينهم نساء ، وذلك للاحتجاج على النشاطات البريطانية والصهيونية . إضافة الى ذلك جمعت نخبة من نساء القدس أموالاً لتمويل رحلة تقوم بها وفود وطنية الى دول أخرى ، للتوعية بالقضية الفلسطينية ^(١٢) . وفي العام التالي ١٩٢١، جرى تشكيل أول منظمة نسائية ذات أهداف سياسية معلنة ، ألا وهي الاتحاد النسائي الفلسطيني .

لعله من المفيد هنا أن نتفحص أبعاد الوضع الذي اضطر النساء في مجتمع محافظ ، أن يتصرفن بطرق لم تكن مألوفة ، بل وبطرق تخريبية .

أولاً: أخذت خصوصية القضية الفلسطينية بالتبلور منذ عام ١٩٢١، حيث اتصفت بصفات ذات قطرف غير عادي . وأحس كل مواطن سواء أكان رجلاً أم امرأة بضرورة أن يقوم بعمل ما ، لادفاعاً عن الشرف وحسب ، بل ودفاعاً عن البقاء أيضاً .

بأفضل الطرق في مواجهة الغزو، وقد تم التفكير بأفضل الطرق للتعبير عن احتجاج الفلسطينيين، ومعارضتهم. الآن مشكلة محيرة نشأت في الايام الاولى من التعبير الوطني، اذ كان على الرجال أن يقرروا فيما يتعلق بالسماح لنساءهم أن يصبحن أكثر نشاطا، وأن يظهروا بالتالي امام الناس أكثر من ذي قبل، حتى ولو أدى مثل هذا الاطلاق للسلوك الشخصي، الى المطالبة بجرية أكبر، وبالتالي الى انهيار المجتمع الذي يسيطر عليه الرجال تقليديا، لأنه لم تتوفر الفرصة للرجال لاتخاذ هذا القرار، فقد عصفت بهم الاحداث والتطورات.

ربما لم يكن واقعا أن نتقن من النساء البقاء متواريات وسلبيات، اذ أنهن ايضا تحركن نتيجة لليأس المتنامي بسرعة من الوضع، وقد تصرفن بطرق يمكن أن توصف بأنها تنظيم رسمي وعمل غير رسمي، اذ دفعتهن الضرورة الى استكشاف ما كان يعتبر مجهولا، الا وهو الحياة العامة. ان قرونا من القييدات الثقافية، والمحرمات، والافتراضات المنطوقة جعلت كلها من هذه التجربة تجربة قاسية على الرجال، كما هي بالنسبة للنساء. ومع ذلك شاركت النساء في المظاهرات الوطنية، وشكلن منظمات، وشرعن في ممارسة نشاط سياسي جنيني. وحتى عندما كانت حياتهن تتعرض لتغيرات جوهرية، فان اساس المجتمع بمقاييسها ومحاذيرها ظلت ثابتة كما هي.

دعونا نمنع النظر بدقة أكبر في الفروق بين نماذج المشاركة النسائية الرسمية وغير الرسمية، لنرى كيف تغيرت وتفاعلت مع الزمن. ففي السنوات الاولى من القرن العشرين تمت مختلف (الاعمال الجيدة) على ايدي النخبة من النساء هن

أنها تعني فقدان الشرف "لأن المجتمع لم يتمكن من الدفاع عن نفسه" ^(٩) ضد الغزو الصهيوني، وفي الوقت نفسه فضل الفلسطينيون الحرب "لصيانة عرض نساءهم من الانتهاكات المحتملة" ^(١٠).

لقد اضطر المجتمع الفلسطيني على الرغم من عدم رغبته أساساً، إلى التطور بسرعة لمعالجة جدية الموقف، لأنه ما زال حتى الآن يعرف نفسه وفق مفهوم الشرف، وما زالت النساء يتحملن مسؤولية غير متكافئة. إلى جانب ذلك ومع اقتراب القرن العشرين من نهايته، يجد الفلسطينيون أنفسهم يواجهون حركة إسلامية قوية تميل إلى العودة إلى الأفكار المركزية التي تعتبر العرض أمراً رئيساً مقررًا.

III. التنظيمات النسائية في فترة الانتداب

بدأت سلسلة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بعد الاحتلال العسكري البريطاني لفلسطين إذا ارتفعت الهجرة اليهودية من (٥٦٠٠) شخص عام ١٩١٨، إلى (٨٣٧٩٤) عام ١٩٢٢، وإلى (١٧٤٦١٠) عام ١٩٣١، وإلى (٦٠٨٢٣٠) عام ١٩٤٦. ورغم أن هذه الأعداد شكلت أقلية سكانية صغيرة في فلسطين، إلا أن هؤلاء القاديين الجدد كانوا على مستوى عالٍ من التنظيم، حتى أنهم أنشأوا ميليشيا مدربة ومسلحة جيداً. ولجابهة ذلك كان الفلسطينيون نساء ورجالاً مصممين على القتال ضد هذا التغيير الذي يستهدف وطن أجدادهم، والذي يتم ضد إرادتهم، ودون مشاركهم. كان القرار الأول يتعلق

II . الشرف والعار

المجتمع الفلسطيني مثله في ذلك مثل بقية العالم الاسلامي، هو مجتمع أبوي بشكل شديد، يعتبر شرف الانثى فيه أمراً أساسياً. ومع أن النساء مسؤولات عن شرف العائلة من خلال المحافظة على سمعتهن، والبقاء طاهرات جنسياً، إلا أن الرجال تقليدياً "هم الذين يضمنون عفة النساء بأبقائهن محجبات وبعيدات عن الانظار قدر الامكان"^(٧). لقد كان من أول نتائج ايديولوجية الشرف هذه "دعم الهيكلية الداخلية للعائلة، وتحديدًا جعل سيطرة الرجال على النساء نموذجية"^(٧).

مسألة السيطرة مسألة حيوية أدت الى تناقض لوحظ كثيراً في النضال الوطني الفلسطيني، وبينما منعت هيكلية المجتمع الرسمية نساءها من لعب دور أكثر افتحاحاً ونشاطاً، فقد قال بعض الدارسين أن ذلك أدى الى هروب الفلسطينيين الجماعي من وطنهم سنة ١٩٤٨. بالنسبة للكثيرين كانت "حماية النساء من الاغتصاب أكثر أهمية من الدفاع عن البيوت، أو اظهار الشجاعة والتحدي"^(٨). لم يطور المجتمع الفلسطيني في الايام المبكرة من النضال ما يحتاجه من ضراوة وتفرد ذهني للتغلب على الصهاينة والبريطانيين. فقد كان الرجال مترددين في اقحام كل شيء، بما في ذلك شرف العائلة في المعركة، وهم يواجهون التناقض الصارخ بين السلوك التقليدي والضرورات المستجدة الملحة، إذ أن هذا كان يعني فقدان الكرامة. من هذه الزاوية فإن نكبة ١٩٤٨ تشمل تفسيرين رمزيين متناقضين، إذ

القرن العشرين، عندما سيطر البريطانيون على البلاد، وابتدأ العدوان الصهيوني بشكل خطير.

حدث تميز آخر عبر الخطوط الطبقية، فرغم أن فلسطين ذات اقتصاد يستند الى الزراعة، لأنه كانت هناك عدة مراكز مدنية أيضا، كما كانت هناك اختلافات كبيرة بين حياة النساء من الطبقات العليا والطبقات الوسطى في المناطق الريفية. في بداية النضال الوطني، كانت استجاباتهن أيضا مختلفة بشكل ملحوظ، لقد بدأ الوعي السياسي، والنشاط السياسي الجنيني في مدن مثل: القدس وحيفا، حيث جاءت ردود فعل القرويات الاميات على الاحتلال بطرق يمكن وصفها بأنها عفوية ومناسبة ثقافيا.

تسليط الضوء على شرح آخر في المرحلة المبكرة تقول أن التعليم، وخاصة بالنسبة للبنات كان متوفرا الشريحة صغيرة مختارة من السكان. ورغم أن النساء الفلسطينيات كن "متأثرات باتشار التعليم في العالم العربي في أواخر القرن التاسع عشر، مما أدى الى انتشار المدارس، وخاصة مدارس المؤسسات التبشيرية"^(٤)، فان الأغلبية الواسعة من الفتيات لم تتلق أي تعليم يذكر، وخلال فترة الانتداب كلها انشأت حكومة الانتداب مدرستين ثانويتين فقط للبنات، وبالتالي فان التعليم العام للبنات تدهور فعليا. وبما أن معظم الفلسطينيين في الريف كانوا يفضلون ألا يرسلوا بناتهم الى مدارس مختلطة، فقد أدى ذلك الى تعزيز عدم المساواة بين قطاعي الرجال والنساء^(٥).

في نهاية الحرب العالمية الاولى تقاسم المنتصران : بريطانيا وفرنسا ، بقايا الامبراطورية العثمانية الممزقة ، فيما بينهما ، وبعد أن ضللا العرب بوعود كاذبة عن الاستقلال ،^(١) استولت القوتان الامبريالتان على زمام الامور في الشرق الادنى من خلال اتداب عصبة الامم لهما^(٢) . وقد أخذ جرس الانذار يدق في الحياة السياسية الفلسطينية ، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية التزامها للحركة الصهيونية من خلال وعد بلفور ، في الوقت الذي كانت تدخل فيه أعداد متزايدة من المهاجرين اليهود الى فلسطين . وكان مقدرا للخطر أن يصبح أكثر دراماتيكية في مجرى أحداث العقدين التاليين .

I . دور النساء

هناك بعض الامور التي يجب أن تؤخذ بالحسبان عند الشروع بدراسة النساء الفلسطينيات . كما يجب التمييز بين المجتمع التقليدي المسلم ، وطبيعة التاريخ الفلسطيني ، التي تتزايد خصوصيتها . ان الحضارة العربية الاسلامية مبنية على القرآن الكريم ، وعلى اعمال وأقوال النبي محمد (صلم) والانتشار المذهل للإسلام باعتباره ديناً وحضارة منذ القرن السادس الميلادي ، وكذلك على القوانين التي تم سنّها رسمياً في القرون اللاحقة . الا أن التركيز على الامة الاسلامية يميل الى تجاهل خصوصية مكوناتها . ولقد أصبح لفلسطين نتيجة تجاربها القاسية طابع يميزها في كثير من النواحي عن جيرانها . أصبح هذا أكثر وضوحاً في أوائل

الفصل الأول

النساء والثورة الفلسطينية - مراجعة تاريخية -

أولا - فترة الانتداب البريطاني ١٩١٨-١٩٤٨

انطلق النضال الوطني الفلسطيني في أوائل هذا القرن، اذ غالبا ما تقتفى اصوله الى سنة ١٩١٧، عندما صدر وعد بلفور^(١) سيء الصيت. لم يكن الفلسطينيون في ذلك الوقت على استعداد لاقامة دولة لهم. فحتى الحرب العالمية الأولى كانت فلسطين إقليما جزءا من الامبراطورية العثمانية الواسعة، تدار من اسطنبول. وكانت هويتها الدينية والاجتماعية والسياسية مرتبطة بشكل وثيق بهوية العالم العربي الأوسع. ولم يكن سكانها على علم بالحماسة القومية التي كانت تكسح اوروبا في ذلك الحين، وكان المجتمع الفلسطيني بثقافته الاسلامية العربية التقليدية مجتمعا محافظا، يمارس فيه الرجال والنساء عموما نشاطاتهم في أجواء منفصلة، ولكل طرف نماذجه السلوكية المختلفة عن الطرف الآخر، رغم تكامل هذه النماذج مع بعضها. هذه الاطر الاجتماعية الصارمة، اعتبرها البعض سبب عدم انخراط النساء النسبي، فيما اصبح يعرف بالنضال الوطني من أجل فلسطين.

عليهن أن يناضلن للحصول على ما يردن . لم تتحقق للنساء الفوائد المتوقعة من عملية السلام بعد . ولكنهن غير مستعدات ان يصبحن في جزائر اخرى ، وسيناضلن بلا شك من أجل ادراج اهتماماتهن في برنامج العمل الوطني .

سأحاول هنا أن أطرح دور النساء الفلسطينيات من زاوية تاريخية ، وكذلك من زاوية تجاربهن المعاصرة . وسأتبع مجرى التنظيم الرسمي ، والمشاركة التلقائية والتأثيرات الخارجية ، ومن خلال مقارنة الحركة النسائية الفلسطينية ، بالحركات المماثلة في نضالات العالم الثالث ، يمكن أن نرى كيف أنها حركة متميزة ، وتمثل في الوقت نفسه حركات تحرر اخرى . لا يقتصر الصراع ما بين الأهداف الوطنية وحقوق النساء على فلسطين ، كما لا يستطيع المرء أن تجاهل تأثير الاسلام ، والدور المركزي الذي لعبه في عملية التحديث . هذه الدراسة تسعى من خلال تحليل الاتجاهات والتيارات المختلفة في المجتمع الفلسطيني ، الى استكشاف واستجلاء الطريق امام نساء فلسطين في السنوات الاخيرة من القرن العشرين .

نسبة مهمة من الشعب الفلسطيني تشعر بالفزع ليس فقط لان اتفاقية السلام مع اسرائيل التي جرى التهلل لها طويلا لا يمكن ان توصف بالاتفاقية السخية، بل لانها تحتوي ايضا على عيوب واضحة قد تكون مدمرة . كما يأسف الفلسطينيون لعدم توفر المساعدة الاقتصادية من المجتمع الدولي، مما يؤدي الى انتشار الكساد بدل أن تنتشر التنمية بعد التحرير كما كان يجري تصوير الامور بشغف . لقد خاب ظن النساء خاصة نتيجة التوجه الذي يتخذه التطور المؤسسي بتركيزه على القيادة الذكورية التقليدية، وعدم الرغبة الواضحة لدى اولئك الذين في السلطة، في البحث في اسس التميز القائم في المجتمع . انهم يتساءلون عن طبيعة الكيان الذي سيكون بعد الاستقلال . لقد اعتز الشعب الفلسطيني طويلا بتعلمه، وموقفه التقدمي من التصور السياسي في مواجهة الميول الاوتوقراطية للدول العربية المجاورة . كثيرون اصابوا بالذهول بسبب الوضع الذي يسود مناطق الحكم الذاتي . فلقد بذلت محاولات اولية لاجاد نظام سياسي مستقبلي، الا أنها لم تبشر بالنجاح، وتدرك النساء بحسنة امل كبيرة، ان الحقوق لن تعطى لمن بشكل فوري، ولا بد أن يستمر النضال، ولكنه معقد بفعل الانقسامات، والخلافات القوية الداخلية، وعدم وجود برنامج عمل مشترك .

مع ذلك لم تقب كليا بعض المؤشرات التي تحمل الامل، فرغم القيود التي ذكرناها اعلاه، فانه ما من شك بأن الفلسطينيين يحققون تقدما جذريا . انهم على وجه العموم أكثر تعلما، وأكثر وضوحا وحزما، وهن واعيات لحاجاتهن، ويقمن بخطوات لتحقيقها . فهن يرين ضخامة المهمة امامهن، وقوة المعارضة، ويفهمن أن

منحى من مناحي الحياة، وكان من أبرزها، حرمان الطفل الفلسطيني من حقوقه وحتى من حقه في اللعب، وحرمان الكبار أيضا من حقهم في أن يقضوا أواخر أعمارهم بكرامة.

ثانيا: عقبة أخرى اعترضت طريق التطور، هي انتشار القيم الاجتماعية المحافظة. ومع أن هذه ساعدت في تثبيت غريزة الفلسطينيين في الحفاظ على الذات، وحماية الهوية الوطنية الهشة، لأنه كان لها أيضا في حالات كثيرة، اثر في تقزيم طموحات النساء في التعلم، وفرص العمل، وتغير الاطر الاجتماعية الأبوية، والأسوء من ذلك انها سمحت بأن تستمر بعض النواحي الأكثر سلبية في المجتمع، مثل ممارسة العنف ضد النساء.

ثالثا: فرضت مضاعفات الاحتلال اشكالا مقيدة من التعبير السياسي. فقد اضطرت النساء اللواتي اقتدن الحرية الشخصية الى اللجوء الى طرق محددة للتعبير عن حاجاتهن ورؤاهن الخاصة بالدولة المستقبلية. وقد ادى هذا الى تباين مميزين، احدهما علماني، وهو في الغالب نسوي، مدافع عن قضايا المرأة، اما الاخر فهو اسلامي، ويجد هذان التياران نفسيهما في صراع، دون أن يكون هناك حل واضح في المدى المنظور، ومع ذلك، ورغم هذين التقيضين المتعارضين تماما، فانه من المحتمل أن يكون للأغلبية الساحقة من النساء اللواتي هن في موقع ما بين التيارين، دور في فرض الاجماع.

العقبة الكأداء التي تواجه الفلسطينيين وهم يخرجون من سجن الاحتلال الى مرحلة من حكم ذاتي أكثر اشراقا، هي خيبة الامل، التي تشمل فئات عديدة. ان

والكلاشينكوف، والام في ثوبها التقليدي الطويل التي تواجه بشجاعة ظلم القوة العسكرية الاسرائيلية لحماية اولادها الصغار الكثيرين، والمنفية في العالم، متقلبة بين العواصم الاوروبية، عارضة بشكل مؤثر الظلم الذي تعرض له القضية الفلسطينية، والمرأة الاسلامية الفصيحة التي تصر على تطبيق الشريعة بشكل أشد بكل ما يحمله ذلك من مضمون بالنسبة لحقوق المرأة، وطالبة المدرسة التي لا تخاف، وهي تشارك في قذف الحجارة مع اخوتها، مطالبة بالحرية والعدالة.

هذه التشكيلة الغنية من الاساطير النسائية، على الرغم من صحتها الجزئية، تقصر عن أن تكون منصفة لطموحات النساء واسعة التعقيد، وبدل أن تكشف لنا الصورة بكاملها فانها تنحو الى تهميش المشاكل التي تعاني منها النساء خلال الجدال المعقد الشديد الجاري في الدوائر الفلسطينية. يمكن تعريف النساء على اساس الاصل والطبقة والموقع الجغرافي، والتعليم والايديولوجية. واذ ينتقلن الى مرحلة جديدة من تاريخهن، اي من الاحتلال العسكري الى الحكم الذاتي المحدود، فانهن يواجهن قيودا كبيرة تفرض على سلوكهن، وعلى قدرتهن على التحكم في وضعهن، او اختيار المنحى الافضل للعمل. ويمكن تقسيم العقبات التي تعترض نشاطاتهن الى عدة فئات:

أولا: خلف الاحتلال الاسرائيلي الذي استمر طوال ٢٨ عاما تركة مخيفة. اذ تم تشويه نمو المجتمع وتطوره الطبيعي، ولقد تعرض الفلسطينيون لثقافة المستعمرين، والتي أدت في أحد جوانبها الى ازدهار بشكل سري جدا للمقاومة، حيث لعبت فيها النساء دورا ما، ومن جهة اخرى، ادت الى نتائج محبطة من غياب الحرية في كل

تعكس الفوضى في الحركة النسائية حاجة أوسع للتماسك في السياسة الوطنية . انها تمثل في جزء منها عدم اتفاق حول استجابات ممكنة لمفاوضات السلام الجارية مع اسرائيل . كما تمثل في جزء منها أيضا صراعا على السلطة . فحين كانت الانتفاضة جارية ، كانت هناك حاجة الى مشاركة نشطة قوية من كل افراد المجتمع بما في ذلك النساء كبيرات السن ، والفتيات الصغيرات ، ولكن ما أن انتهت الانتفاضة ، واصبح من الممكن اقامة كيان دولة بشكل رسمي ، حتى اخذت الاولويات تتغير بسرعة ، وجرى تبني السلوك التقليدي للطبقة السياسية . ويتساءل المرء فيما اذا كان هذا امرا لا مفر منه ، ام أنه نتج عن ضعف في الارادة السياسية ؟ .

لأتحاول هذه الدراسة معالجة أعمال النساء الملموسة وانجازاتهن فرادى أو مجموعات فقط . بل أن تسكشف أيضا القوى الاساسية المحركة في "العلاقات الجندرية" ، وذلك لتأكيد كيفية تغيرها ، اذا كان قد حدث ذلك ، واستجلاء امكانية التعايش مستقبلا .

قبل أن نشرع في تقييم وضع المرأة الفلسطينية في اواسط التسعينات ، فانه من الضروري أن نعرفها ، وأن نحدد ما أنجزته ، وما هي حاجاتها ، وكيف تنظر الى المستقبل . عندما تطرح قضايا النساء الفلسطينيات ، يكون هناك ميل في الدوائر الغربية عادة لاستعمال سلسلة محددة من الانماط . نحن على معرفة بالصور المختلفة للنساء الفلسطينيات ، ممثلة في المرأة المسلمة الصامتة المضطهدة المخبئة خلف حجابها ، والاشي المنظمة ، خاطفة الطائرات ، المسلحة بالبلاغات الثورية ،

لتقدير زخم ذلك اليوم "المشرق" في واشنطن، فإن على المرء أن يدرس جهود النساء في فترة ما قبل الانتفاضة، ومشاركهن القوية في الانتفاضة الشعبية، وأفكارهن المختلفة فيما يتعلق ببناء الدولة، حتى يتوصل إلى أن النتيجة كانت خيبة الأمل في صفوف الحركة النسائية الفلسطينية، في أعقاب اتفاقية أوسلو، ورغم أن النساء شاركن بشكل كبير في نشاطات الانتفاضة وإقامة المؤسسات، إلا أن نشاطات كثيرات يعتقدن الآن بأنهن مهمشات في الوقت الذي يتنافس فيه القادة السياسيون الرجال على السلطة. كما خاب أيضاً أمل النساء المسلمات النشيطات سياسياً، بسبب النتائج التي آلت إليها مفاوضات السلام. انهن يشعرن بأن الاتفاقية تقصر عن تلبية حتى المطالب الفلسطينية الدنيا، كما يشعرن بأن الدولة المستقبلية المتصورة ستبتعد جذرياً عن المبادئ الإسلامية، ولذلك فانهن يترددن في التعاون من أجل انجاح تطبيق الاتفاقية المذكورة.

من الواضح أن هناك اختلاطاً في برامج عمل أطراف الحركة الوطنية، إذ يدرك الجميع أهمية وجود برنامج عمل وطني. وبينما تنصر الناشطات النسائيات على أن هذا البرنامج يجب أن يشمل جانباً اجتماعياً، فإن الناشطات الإسلاميات يضغطن من أجل ادخال مضمون إسلامي. ومع أن أغلبية النساء هن في موقع ما بين هذين الاتجاهين، إلا أن السؤال الذي يثار هنا هو حول إمكانية الجمع بين البرامج التي تبدو متضاربة، فبدون اجماع حول أفضل الطرق للاهتمام بمصالح النساء جميعهن، فانه من الصعب تصور كيف يمكن تحقيق تقدم مشر.

كيان وطني، كان الرجال والنساء منفصلين عن بعضهم، سواء في المواقع او المهمات، وكانت استجاباتهم مشروطة كذلك ايضا .

" الاسلام باعتباره ديناً وثقافة مقررة في المجتمع الفلسطيني، كان هو الاطار الذي جرت فيه النشاطات الرجالية والنسائية المناسبة . ومع ذلك، فاننا نجد أن حدود الاسلام وحدود حركة الشعب غير معينة، وان موقع كل منهما بالنسبة للآخر متقلب، وان الدور المركزي الذي تلعبه النساء لضمان سلامة كل منهما ليست كذلك . ان الارتباط الذي يفرض نفسه ما بين مكان المرأة المناسب، وسلوكها على أي نمط يتم تحديده، من جهة، وبين افكار الاصاله الحضارية من جهة اخرى، انما هو فكرة مستمرة"^(٢) . اما الصعوبة الان بعد مضي حوالي القرن على نشوء القضية الفلسطينية فتتمثل في التغير العملي عن وجود الشعب بشكل يكون منصفاً بالنسبة للتطور الذي طرأ على تصور الدولة الفلسطينية، وتلبية النوع النسبي في هذا الشعب .

لم تكن اتفاقية اعلان المبادئ التي وقعت في ١٣ ايلول ١٩٩٣ مقبولة بشكل شامل، وقد رفضها الكثيرون فوراً، واعتبروها " خيانة" للطموحات الوطنية الفلسطينية، ومع ذلك فقد كانت علامة وخطوة مريئة، لتقدم شعب ظل حتى ذلك اليوم في حالة حرب، ويكاد يفقد الامل بشكل متزايد، لقد اشارت الاتفاقية الى تغيير في الاهتمام، وكانت استجابة جمهرة النساء العاديات لهذا الخيط المفاجيء من النور هي اطلاق توقعات وآمال متجددة، اما النساء المنظمات فقد اخذن يبحثن عن استراتيجيات للمستقبل .

هناك سؤال أكثر عمقا ، يتعلق بطبيعة الدولة ، فالخبرة التاريخية الخاصة بالشعب الفلسطيني قد تبلور المرحلة الحالية من نضالهم ، وعلينا أن نتذكر أنه رغم وجود تصور فلسطيني ، الآن هذه التصور غير محدد ، ولا يتمتع باجماع فلسطيني . لقد كانت هناك التزامات مبهمة بالديموقراطية ، وحقوق الانسان ، الا انه لم يتم تحديد معان لهذه المصطلحات تماما ، كما ان شكل دولة المستقبل لا يزال عرضة للتساؤل ، ولعل الكثير من تلك الأمور يعتمد على سعة افق القيادة السياسية الجديدة ورغبتها في تطبيق افكار جديدة .

الامر الثاني : هو أن الفلسطينيين اخذوا بعد توقيع اتفاقية اوسلو ، بالانتقال من حالة الثورة التي كانوا ينظرون الى أنفسهم فيها على أنهم شعب متهمك في عملية النضال ، الى مرحلة انتقالية على طريق اقامة الدولة . ومع أن شريحة اجتماعية من الشعب تبدي استعدادا للالتزام بتطبيق ما هو غير كامل ، وتطوير آليات اقامة الدولة ، فان فئات اخرى ترفض هذا الحل ، وتفضل القول بأن المرحلة الثورية لم تنته بعد .

الامر الثالث : هو تساؤل يفرض نفسه ، اذ نجد أن الميل السائد هو رسم صورة الشعب والدولة ، على اساس ذكوري ، فكيف يمكن اذن استيعاب النساء ضمن اطار ايدولوجية مسبقة ومحددة لدى من هم في سدة الحكم . لقد قيل بأن " مواضع الجندرة ، كانت مركزية في تشكيل الاستجابات الوطنية " ⁽¹⁾ في الايام الاولى للنضال ، وان هذا الأمر ما زال صحيحا . وفي مجرى النضال من أجل اقامة

مقدمة

حين قام رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين بمصافحة بعضهما في حديقة البيت الابيض في واشنطن، في ١٣ ايلول ١٩٩٣، لم يكن هذا "الحدث" غير المتوقع، بداية النهاية، لعداوات قديمة وحسب، بل ايذانا بفتح فصل جديد يحمل امكانيات مشيرة لبناء دولة فلسطينية. وهكذا فقد بدأ أخيراً، أن سنوات النضال والآلام في سبيل اقامة كيان وطني فلسطيني اخذت تؤتي ثمارها. لقد راقبت النساء الفلسطينيات ذلك بدهشة، إلا أن سرورهن كان مشوباً بمسحة من عدم الاطمئنان، وكن يتساءلن كيف يمكن أن تحقق الدولة المستقلة حاجاتهن المتراكمة المتنوعة.

إن حق تقرير المصير بالنسبة للفلسطينيين هو موضوع رئيس في حياتهم منذ اوائل القرن، وقد حان الوقت الآن ليقوموا سوياً بتجميع ونسج الخيوط المتنوعة، والخطط والتشوفات، واقامة المؤسسات الجينية، وذلك بفضل التضحيات الكثيرة التي قدمها اناس عاديون طوال سنوات. ولكن، كيف يمكن لتلك "المصافحة" وهي اجراء رمزي منفرد تم في دولة أجنبية بعيدة، أن يحقق احلام الشعب الفلسطيني؟ وكيف لهذا العمل ان يسوّع طموحات العلمانيين والاسلاميين، وآمال النشاطات الفلسطينية والتقليديات ايضاً؟

(١) الجندر (Gender) : يشير الجندر الى العلاقات والأدوار الاجتماعية التي يحددها المجتمع لكل من الرجل والمرأة . وهذه العلاقات ، والأدوار قابلة للتغير ، وتختلف من زمان الى زمان ، ومن مكان الى مكان ، وتتقاطع مع عدة عوامل مثل : العرق والدين والطبقة الاجتماعية . . . الخ . هذا المصطلح الانجليزي الأصل ، لم يسم حتى الآن اتفاق على ترجمته في مصطلح عربي مكافئ ، وبالتالي آثرنا استخدامه كما هو ، كما فعل الكثيرون .

(٢) ترجمت كلمة " Feminism " الى " حركة نسوية " أما Womens Movement ترجمت الى " حركة نسائية "

٥٤	ثانيا - النساء والنضال : نموذجان
٦١	الفصل الثالث - النساء والواقع الجديد
٦١	أولا - مفارقات وتناقضات
٦٦	ثانيا - الحركة النسائية : مؤشرات مستقبلية
٧١	ثالثا - حقائق اقتصادية : النساء والعمل
٧٥	رابعا - حقوق النساء القانونية في دولة فلسطينية مستقبلية
٧٩	خامسا - وضع النساء الصحي
٨٣	سادسا - فرص النساء التعليمية
٨٩	الفصل الرابع - الفلسطينيات والاسلام
٨٩	أولا - " التقليد " مقابل " الحداثة "
٩٢	ثانيا - تأثير الحركة الاسلامية
٩٩	الفصل الخامس - الثقافة والاصرار
٩٩	أولا - المعتقلات الفلسطينيات
١٠٢	ثانيا - النساء : الثقافة والهوية
١٠٧	ملاحظات ختامية - صراع أم انسجام
١١٣	الملاحق

المحتويات

٦	مقدمة
١٥	الفصل الأول - النساء والثورة الفلسطينية : مراجعة تاريخية
١٥	أولا - فترة الانتداب البريطاني ١٩١٨ - ١٩٤٨
١٦	I. دور النساء
١٨	II. الشرف والعار
١٩	III. التنظيمات النسائية في فترة الانتداب
٢٣	IV. النشاط النسائي
٢٧	ثانيا - الشتات ١٩٤٨ - ١٩٦٧
٢٧	I. منظمات رسمية والمجازاة غير رسمية
	ثالثا - النكسة وتراجع الثورة
٣٢	حزيران ١٩٦٧ - كانون الأول ١٩٨٧
٣٧	رابعا - الانتفاضة
٣٩	I. مشاركة النساء في الانتفاضة
٤٣	II. مراحل الانتفاضة
٤٤	III. التحرر من الوهم والأمل المتجدد
٤٩	الفصل الثاني - اتفاقية اوسلو وما حملته للنساء
	أولا - الحركة النسوية وأشكال التحرر النسائي :
٥١	علاقاتها بالنساء الفلسطينيات

الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية PASSIA، مؤسسة أهلية مستقلة، لا تسعى للربح أو التجارة أو المنفعة المالية، وغير مرتبطة بأية جهة حكومية أو حزبية أو تنظيمية أو طائفية، وتهدف إلى إعداد وتشجيع بحوث ودراسات تبرز التعددية الفكرية والمنهجية الفلسطينية في إطار من الحرية الأكاديمية.

إن ما ورد في هذه الدراسة من آراء وأفكار، يعبر عن وجهة نظر الباحث الشخصية، ولا يعكس أو يمثل بالضرورة موقف أو رأي الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، أو العاملين فيها. وقد قدمت الباحثة ماريا هولت، من المجلس العربي-البريطاني في لندن، هذه الدراسة في الجمعية للعام ١٩٩٦، والذي ندعمه مشكورة مؤسسة فريدريخ ايبرت الألمانية في القدس.

جميع الحقوق محفوظة للجمعية
الطبعة الأولى - أيار (مايو) ١٩٩٦

مطبوعات مؤسسة باسيا
فاكس: ٢٨٢٨١٩-٢-٩٧٢ هاتف: ٩٧٢-٢-٦٢٦٤٤٢٦-٢-٩٧٢
ص.ب. ١٩٥٤٥ - القدس

ماريا هولت

النساء في فلسطين

صراعات قديمة
وحقائق جديدة

PASSIA

الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية

