פוליטיקה של רעלה, מגדר וסובייקט מוסלמי: על הגבלות ואפשרויות של חינוך אנטי-גזעני לאחר 11.09

התקציר נעשה על סמך:

 Martino, W. & Rezai-Rashti, G.M. (2008). The politics of veiling, gender and the Muslim subject: On the limits and possibilities of anti-racist education in the aftermath of September 11. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 29 (3), pp. 417-431.

הדימוי של הרעלה בשיח הדומיננטי של החברה המערבית משרת את הצורך לאשר את האמיתות המסוימות של אוריינטלזים[[1]](#footnote-1) אודות דיכוי הנשים המוסלמיות ועל אודות האסלאם בכללותו. במיוחד לאחר 11.09 התגברה הבחינה המדוקדקת של האישה המוסלמית במונחים של לבישת רעלה וקודים אחרים של לבוש; אישה ברעלה הפכה להיות לסמל של דיכוי פטריארכלי מזרחי. כך, בקנדה, פמיניסטיות רבות, בשיתוף הפעולה עם לאומניים קוויבקיים, דרשו לאסור על לבישת הרעלה בבתי הספר הציבוריים על מנת לשחרר את הנערות המוסלמיות מהעול הפטריארכלי של משפחותיהן. נזכיר, כי דיכוי נשים בחברה מוסלמית הפך לאחד הטיעונים המצדיקים את הפלישה האמריקנית לאפגניסטן וכי נטען, כי הכוחות האמריקנים מביאים על כידונים את השחרור של האישה האפגאנית. באמצעי התקשורת דימוי הרעלה תופס מקום מרכזי כמסמל לברבריות, לפרימיטיביות ולאכזריות המשויכים לאסלאם. במסגרת השיח הדומיננטי, הדורש לשחרר את האישה מפטריארכליות אסלאמית, הורדת הרעלה הפכה להיות סמל של הצלחת ההתערבות המערבית.

הטענה אודות היותה של הרעלה אמצעי לדיכוי פטריארכלי נשמעת שוב ושוב, למרות שהיא לא קיבלה שום אישור במחקרים בשטח. ההיפך הוא הנכון. המחקרים האמפיריים, שנעשו בקנדה ושלקחו בחשבון את הנרטיבים של מהגרות מוסלמיות, מטילים ספק בכינון הקולוניאלי של סובייקט נשי ברעלה כמדוכאת על ידי הפטריארכיה האסלאמית. כך, בקנדה, תלמידות מוסלמיות רבות שהשתתפו באחד המחקרים האמפיריים דחו את ההשערה, שהן לובשות את ההרעלה בעקבות לחץ מצד המשפחה וטענו, כי הן עושות זאת כביטוי רצוני לאמונתן האישית ודווקא בניגוד לרצון המשפחה. בניגוד לתפיסה חד-ממדית של השיח ההגמוני, ניתוח של הנרטיבים הנשיים מצביע על ריבוי המשמעויות של לבישת רעלה. במקרים רבים, הרעלה משרתת כאמצעי המאפשר לנשים להשתתף באופן חופשי בחיים הציבוריים ולהיות חלק מהמרחב הציבורי ולכן הוא מהווה כלי התנגדות לערכים ולפרקטיקות פטריארכליות. צעירות רבות מציינות, כי הרעלה מעניקה להן מידת חופש שאחרת הייתה נמנעת מהן על ידי הוריהן. הממצאים האלה מצביעים על הצורך בשינוי התפיסה הבינארית, הרואה את האישה המוסלמית בין שני קטבים של המערכת הפטריארכלית המדכאת לבין התקווה לשחרור, שמעניק להן הפמיניזם המערבי. יש לזכור, כי הרצון לחירות ולשחרור קיים בהקשר היסטורי מסוים; הכוח המניע שלו אינו קיים א-פריורי, אלא שזור ברקע חברתי והיסטורי מורכב.

עלינו לראות את ההרעלה לא רק על הרקע של חברה מוסלמית מסורתית, אלא בהקשר החברה המערבית המודרנית, שלא איבדה את אופייה הפטריארכלי. כפי שהראו מחקרים קודמים, נשים רבות רואות בהרעלה התנגדות פמיניסטית כנגד הפיכת גוף נשי לאובייקט מיני וכנגד "רודנות היופי", הקשורים לתפיסת הנשים כאובייקט. היותה של רעלה מגנה על נשים מפני המבט הגברי הופכת אותה, עבור נשים רבות, לאמצעי שימור על עצמן כאישיות מההפיכה לאובייקט של תשוקה מינית. בנוסף לכך, יש לציין, כי עליית האסלאמופוביה והאופי האתני של זהויות לבנות באמריקה הצפונית מעצימה את הגבריות ההגמונית, הקשורה למדיניות של דמוניזציה של האסלאם. מאבק ברעלה מסית את תשומת הלב מהאידיאולוגיות הפטריארכליות הקיימות בחברה המערבית; הפיכת המוסלמי לאחר מעניקה לגיטימציה לגבריות ההגמונית הלבנה ומשעתקת יחסים פטריארכליים.

מיקומה המרכזי של הרעלה בכינון הדיכוטומיה בין האישה המוסלמית ברעלה ("מדוכאת") לאישה המערבית ("חופשייה") מסביר כיצד הפכה הרעלה להיות ביטוי של "שוני בלתי נסבל", סמל של כל מה שלא נכון באסלאם. התפיסה הזאת אינה חד-צדדית, היא נשענת על הנטייה ל"מונחים הומוגניים" (אדוורד סעיד) של העולם המוסלמי, תוך התעלמות מעובדות ומ"אי-רציפויות של ההיסטוריה". סעיד קורא לכינון "ידע נגדי", שנוצר על ידי אנשים המתנגדים לשיח אוריינטליסטי דומיננטי. לשם כך, אין להסתפק בהיבט הסינכרוני, אלא לאמץ גישה דיאכרונית. אכן, המחקרים הבוחנים את ההתפתחות ההיסטורית של פרקטיקת הרעלה עשויים להיות דוגמה לידע נגדי זה, שעליו מדבר סעיד.

סקירה היסטורית מאפשרת להבין את המגוון העצום של המשמעויות השונות של פרקטיקת הרעלה, כאשר כל המסומן על ידי הסמל הזה תלוי בהקשר תרבותי-היסטורי ופוליטי. כך, בעבר הרעלה תפקדה כסימן למעמד חברתי גבוה. השימוש בה במשמעות זו היה נפוץ גם בעולם הקלאסי וגם באימפריה הביזנטית. למעשה, לפני המאה ה-19 הרעלה לא נתפסה סמל של התרבות המוסלמית, אלא כסמל המרכזי של מודרניזציה אירופאית מול עולם הערכים הישן. גם במאה ה-20 ללבישה ולהסרת הרעלה יוחסו משמעויות שונות. כדי להבין זאת מספיק לבחון את ההתנגדות הרחבה בקרב הנשים האיראניות לצו השאה, שניתן ב-1936, האוסר על לבוש הרעלה. איסור זה גרם לתגובה חריפה ולקרע עמוק בין הנשים השייכות למעמדות שונים. בנות רבות הפסיקו ללכת לבית הספר ומורות רבות, שסירבו להופיע בלי רעלה, פוטרו או שאולצו להתפטר. עבור נשים רבות, הסרת ההרעלה נתפסה כחלק מהאג'נדה האימפריאליסטית ובמשך זמן ממושך לבישתה היה סימן למחאה ולהתנגדות לשלטון האוטוקרטי. המחקרים שונים מצביעים על המשמעות שהייתה למאבק ברעלה במסגרת המאבק להשלטת הנורמה ההטרוסקסואלית כדומיננטית בחברה המוסלמית. הסרת הרעלה אפשרה להדגיש את הנוכחות הנשית וליצור את המרחב הציבורי ההטרוסקסואלי.

מקובל לחשוב, כי על מנת להיאבק בשיח הקולוניאלי והפטריארכלי בהתייחס לאישה המוסלמית, יש לאפשר לקולות הנשים המוסלמיות ולמגוון הפרספקטיבות שלהן להישמע. לדעת מחברי המאמר, הדבר אינו מספיק. על מנת ליצור התנגדות לשיח הרעלה כסמל של דיכוי הנשים על ידי האסלאם, במסגרת הנרטיב האוריינטלי הדומיננטי, נדרש מהמחנכים ידע רב על אודות האסלאם וההתייחסות לרעלה בהקשרים החברתיים, התרבותיים וההיסטוריים. הצגת הפרקטיקות ההיסטוריות של לבישת הרעלה והסרתה ואימוץ פרספקטיבות אנליטיות מגוונות יאפשרו להטיל ספק בנטייה האוריינטליסטית להציג את האישה המוסלמית כמדוכאת. גישה זו כרוכה גם בהבנת תפיסת הגוף במסגרת היחסים של ידע/כוח ובקיום השיח הביקורתי אודות שיווק הגוף הנשי כנושא של צרכנות והפיכתו לאובייקט מיני בחברה המערבית המודרנית.

1. בתיאוריית האמנות, המונח "אוריינטליזם" מתייחס לנטייה לאמץ את המאפיינים (האמיתיים או המדומים) של תרבות המזרח בחשיבה וביצירה התרבותית-מערבית. בתורתו של חוקר התרבות והוגה דעות אדוורד סעיד (2003-1935) פירושו של מונח זה הוא הנחות תרבותיות כוזבות מצד המערב אודות המזרח; דימוי סטריאוטיפי ומוטעה של המזרח, המשרת את צורכי ההגדרה העצמית של התרבות המערבית. בשיח האוריינטליסטי המערבי, המזרח מופיע כאחר הנצחי: חושני ואי-רציונלי, חלש וערמומי, סטטי ונשי, המנוגד למערב הרציונלי החזק, ההרואי, הדינמי והגברי. אנטי-תזה זאת משרתת את צורכי המערב במישורים שונים. סעיד, שהסתמך על תפיסתו האפיסטמולוגית של מישל פוקו, ראה בדימוי כוזב של האחר לא רק לכינון התרבות המערבית, אלא גם אמצעי לפיקוח ולדומיננטיות התרבותית והפוליטית, שמשמש הצדקה למדיניות של קולוניאליזם וניאו-קולוניאליזם. [↑](#footnote-ref-1)