Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Санкт-Петербургский государственный университет

Бабурина Екатерина Анатольевна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА НА ТЕМУ:

Женские политические элиты на Ближнем Востоке: история и современность

Образовательная программа «Востоковедение и африканистика»

Направление 58.04.01 «Востоковедение и африканистика»

Профиль «Политика и международные отношения стран Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)»

Научный руководитель:

к. полит. н.

Ахматшина Энеш Курбансейидовна

Рецензент:

к. филол. н.

Байбатырова Наиля Мунировна

Санкт-Петербург

2021

Содержание

Перечень сокращений и условных обозначений………………………....…..........3

Введение……………………………………………………………………...............4
Глава 1. Положение женщины в традиционном арабо-мусульманском обществе………………………………………………………………………….......8 1.1. Доисламские представления о роли женщины в обществе………...….8

1.2. Положение женщины в эпоху арабского халифата……………....…...17 1.3. Женские элиты в Османской империи………….……….………….....28
Глава 2. Женщины в эпоху национально-освободительного движения на Ближнем Востоке……………………………………………………………….......38

2.1. Первые арабские женские печатные издания……………………........38

2.2. Арабские женщины активистки и интеллектуалки конца 19 – начала 20 вв……………………...…………………………………………....….48

2.3. Роль арабских женщин в борьбе за независимость арабских стран…………………………………………………………....………...57

Глава 3. Современные женские арабские элиты……………………….………...66

3.1. Понятие «женские элиты» применительно к странам Ближнего Востока………………………………………………………....……….66

3.2. Влияния социализма на укрепление положения женщин в традиционном арабском обществе……………………………....……71

3.3. Глобализация и вестернизация как факторы трансформации восприятия концепта «женские элиты» на Ближнем Востоке……....79

Заключение…………………………………………………..………...……….….88

Список использованной литературы……..…………………………………..….93

Перечень сокращений и условных обозначений

БВСА – Ближний Восток и Северная Африка

ВСУР – Всемирный саммит по вопросам устойчивого развития

МКНР – Международная конференция по народонаселению и развитию

НПО – неправительственная правозащитная организация

ПРООН – Программа развития Организации Объединенных Наций

ЮНФПА – Фонд ООН в области народонаселения

BPFA – Beijing Platform for Action

BWU – Bahrain Women Union

CEDAW – The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women

JRF – Jordan River Foundation

JNCW – The Jordanian National Commission for Women

PANDIF – National Action Plan for the Integration of Women in Development

WCW – The World Conference of Women

WLP – Women’s Learning Partnership

Введение

Сегодня арабский мир находится под влиянием различных сфер западного мира как вследствие длительного колониального присутствия западных держав в регионе БВСА (Ближний Восток и Северная Африка), так и в силу современных глобализационных и миграционных процессов. Несмотря на значительные демократические изменения в арабском мире применительно к положению женщин в обществе, ее ролям и функциям в тех или иных гражданских институтах, мы по-прежнему наблюдаем некоторое «отставание» региона в решении важнейших социально-экономических и общественно-политических вопросов, связанных с дальнейшим развитием гендерного равенства и преодолением идеологических и прочих стереотипов в отношении так называемого «слабого пола».

Стоит отметить, что существованию образа «восточной женщины» мы обязаны давнему колониалистскому и ориенталистскому дискурсу, в которых репрезентация «остальных», «угнетенных» и «лишенных власти» мусульманских и арабских женщин постоянно использовалась как западными, так и местными элитами для утверждения превосходства западной культуры и политической практики, узаконивания вторжения, оккупации, колонизации и других форм вмешательства и проектов развития в регионе[[1]](#footnote-0).

Однако в настоящее время дискурс традиционной мусульманской и арабской женщины все чаще подвергается критике. Этнографические и социально-исторические исследования[[2]](#footnote-1) оспаривают обобщенное представление об исторически угнетенном положении женщин на Ближнем Востоке, утверждая крайнюю неоднородность как традиционного арабо-мусульманского общества, так и положения арабских женщин в современном мире.

До недавнего времени тема женских элит и женщин внутри элит в значительной степени игнорировалась. Членами элиты – даже в индустриальных демократиях – были преимущественно мужчины, и как в классической, так и в современной теории элит молчаливо предполагалось, что это настолько очевидно, что даже не заслуживает комментариев. Однако в современную эпоху Ближний Восток вступил в новый период трансформации взглядов и идей по поводу положения женщин в обществе. Это привело к формированию и развитию женских организаций, инициативы и действия которых ярко проявляются в общественном пространстве региона. Женские движения все чаще рассматривается в качестве важного элемента политических изменений общества.

Актуальность данного исследования состоит в том, что деятельность женщин, обусловленная особенностями их политического, экономического и гражданского положения на Ближнем Востоке, направлена на наращивание женского взаимодействия как на региональном, так и межправительственном уровне. Объединяясь, женщины не только стремятся отстаивать свои интересы, но и становятся важными игроками общественно-политического процесса.

Степень разработанности **темы.** Даннаятема недостаточно освещена в отечественном востоковедении. Арабские и другие зарубежные исследователи предпринимают попытки рассмотреть феномен женских элит на Ближнем Востоке, однако их исследования носят фрагментарный характер и относятся к определенным странам или исключительно современным женским политическим элитам.

Объектом исследования являются женские политические элиты Ближнего Востока. **Предмет** исследования – исторические, социальные и культурные факторы, способствующие выделению женской политической элиты на Ближнем Востоке.

Научная новизна исследования заключается в том, что ранее не предпринимались попытки комплексного анализа социальных процессов стоящих за формированием женских политических элит на Ближнем Востоке.

Хронологические рамки данного исследования охватывают широкий период развития арабо-мусульманского общества: с середины V века по настоящее время.

Географические рамки исследования охватывают регион БВСА (Ближний Восток и Северная Африка).

Цель выпускной квалификационной работы – отразить неоднородность и неоднозначность исторических, социальных и культурных факторов применительно к положению женщин в ближневосточном обществе на различных этапах его развития, а также показать силу и активность мусульманских женщин как в индивидуальном, так коллективном качествах в общественной и политической сферах.

Реализация цели исследования предполагает выполнение следующих **задач**:

1. рассмотреть положение женщин в традиционном арабо-мусульманском обществе в период до и после возникновения ислама, а также в эпоху господства Османской империи на Ближнем Востоке;
2. определить роль женских объединений в эпоху национально-освободительного движения на Ближнем Востоке;
3. охарактеризовать трансформацию женских арабских элит на современном этапе развития общества.

Теоретико-методологическую основу данного исследования составляют системный и структурный анализы, которые позволяют установить структурные связи между элементами исследуемой проблемы, исторический анализ, который дает возможность описывать процессы в их хронологическом развитии, и сравнительный анализ.

Научная литература, в той или иной мере релевантная проблеме исследования, может быть разделена на две группы. Во-первых, это работы, связанные с женским политическим представительством и общественно-политической ролью женщин на Ближнем востоке. Среди них можно выделить исследования Суад Джозеф и Сьюзан Слемович, Инес Сабри, Мустафа Мухаммад Саада, М. В. Южаниной. Во-вторых, работы, исследующие феномен женских элит и женского лидерства. Этой темой занимались Майссун Сукария, Несрин Шайа и Раван Абу Хаит, а также Галина Силласте. Также большое значение для исследования статуса женщины в арабской культуре имеют работы российских историков и культурологов, посвященные исламу и арабской культуре: М. В. Вагабова, Е. А. Беляева, А. Д. Кныша, Е. А. Резвана, М. Б. Пиотровского и А. Ю. Кудрявцевой.

Исследование предполагает четкую **структуру**. Первая глава посвящена подробному рассмотрению представлений о роли женщин в обществе в эпоху джахилии[[3]](#footnote-2), Арабского халифата и Османской империи. Во второй главе проанализирован вклад женщин в национально-освободительное движение на Ближнем Востоке, а также освещена тема женских печатных изданий в этом регионе. Третья глава рассматривает современные женские элиты с точки зрения характера их функционирования на Ближнем Востоке: проанализировано влияние социализма на укрепление положения женщин, а также раскрыт феномен трансформации женских элит по причине развития процессов глобализации и вестернизации.

Положения, выносимые на защиту: формирование женских политических элит на Ближнем Востоке обусловлено спецификой историко-культурного наследия региона и эволюцией социального положения женщин.

Глава 1. Положение женщины в традиционном арабо-мусульманском обществе

1.1. Доисламские представления о роли женщины в обществе

Наши знания об обществе до ислама основываются на различных источниках, таких как Коран, хадисы, произведения литературы и биографии различных личностей. Данную эпоху принято называть периодом джахилии (невежества), о чем впервые было упомянуто в Коране: «Другие же были озабочены размышлениями о себе. Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества…»[[4]](#footnote-3). Кроме того, сообщается, что Пророк Мухаммад сказал Абу Зарр Ал-Гифари: «Ты человек, внутри которого есть джахилия»[[5]](#footnote-4). Точное описаниеджахилии было дано Джафаром Ибн Абу Талибом, когда он стоял перед негусом Абиссинии, ища убежище для себя и группы первых мусульман, бежавших от преследования язычников: «О Король, – сказал он, – мы были людьми джахилии, поклонялись идолам, ели сырое мясо мертвых животных, совершали мерзости, пренебрегали нашими родственниками, делали зло нашим соседям, а сильнейшие из нас притесняли слабых»[[6]](#footnote-5).

Джахилия – это исключительно исламский термин, обозначающий «незнание» истинной веры или пути цивилизации. Общество в доисламской Аравии во многих отношениях не было организованным. В таких крупных городах, как Мекка, Эт-Таиф и Ясриб все острее возникали социальные конфликты, на всем Аравийском полуострове преобладало идолопоклонничество, люди погрузились в разврат и потакали остальным чертам примитивной жизни[[7]](#footnote-6).

В доисламском арабском обществе существовали особые политические и социальные условия, обусловленные природной средой, которые оказывали глубокое влияние на жизнь женщин. Аравийский полуостров разделен на две части. Одна из них богата водой, а другая представляет собой большую бесплодную и засушливую местность. Топография и климат каждой из частей способствовали формированию особых социальных, политических и экономических условий на полуострове – люди были либо горожанами, либо кочевниками[[8]](#footnote-7). В районах, богатых водой, люди работали с сельскохозяйственной продукцией, были более цивилизованными, чем кочевники, которые бродили по просторной пустыне, переходя от одного оазиса к другому в поисках воды и пропитания[[9]](#footnote-8). Климат заставил этих кочевников бороться за существование, а сотрудничество всех членов племени было незаменимо для постоянного поиска воды и пастбищ. Так, объединенная общими целями родовая система племени развивалась, сделав его основой политической системой этого общества.

Каждое из этих племен находилось под командованием шейха или амира, в обязанности которого входило руководство воинами и распределение добычи[[10]](#footnote-9). Неизвестно, были ли когда-либо женщины лидерами племен, однако такая вероятность крайне мала, поскольку статус мужчин был гораздо выше как в племени, так и семье, а исторические сведения о том, что женщины имели в племенах более высокий статус, отсутствуют[[11]](#footnote-10). Тем не менее, иногда женщина могла играть важную роль в политике. Например, она могла быть влиятельной женой, сестрой или дочерью вождя племени, а также посланником мира между спорящими племенами.

Одним из главных источников существования племени были трофеи, добытые в войнах и набегах. Такие набеги обычно совершались одним племенем против других племен, не связанных кровью или родством. Главной целью было завладеть такой добычей как рогатый скот, верблюды, лошади, оружие, а также женщины[[12]](#footnote-11).

Все эти факторы вынуждали племя постоянно находиться в состоянии военной мобилизации для осуществления набегов либо защиты от них. Эти политические и экономические факторы бедуинского общества оказали большое влияние на статус женщины. Женщина часто была жертвой набегов, так как древние арабы ценили захват заложников и женщин выше захвата скота и добычи, поскольку за них можно было требовать выкуп или обмен на собственных заложников. Еще одним преимуществом пленниц была возможность жениться на них без выкупа, а также рождение ими детей, которые увеличивали численность, и тем самым, статус племени. Более того, пленяя женщин, мужчины наносили еще большее унижение племени врага[[13]](#footnote-12).

Поскольку войны были постоянными, женщины часто попадали в плен. Они ненавидели свой плен и пытались избегать его самыми крайними мерами – когда они знали о победе врага, они выходили на улицу обнаженными. Так, враги думали, что они рабыни и не брали их в плен, так как ценились лишь свободные женщины[[14]](#footnote-13). Некоторые женщины даже предпочитали смерть плену, примером этому может служить история Фатимы бинт Хуршуб Ал-Анмария, одной из знатных замужних женщин, носивших титул Ал-мунджибāт (мать героев), такие женщины высоко ценились и уважались[[15]](#footnote-14). Когда Фатима поняла, что безвозвратно попала в плен, она бросилась с верблюда и умерла – так сильно она боялась опозорить своего мужа и сыновей[[16]](#footnote-15).

C женщиной в доисламском обществе большую часть времени обращались так, как если бы она была товаром для продажи. Ее могли женить на себе силой или передарить.[[17]](#footnote-16) В обществе войн и набегов женщины страдали от постоянных унижений и презрения, поскольку были беспомощны. Также это было результатом жизни в нестабильном и беззаконном обществе, которое требовало организации и порядка. И хотя в большинстве войн женщины были бессильны и вовлечены лишь опосредованно, были и такие войны, в которых они были реальной причиной сражений и играли важную роль. Примером войны, спровоцированной женщиной, является война Ал-басус, длившаяся около 40 лет между племенами Талиб и Бакр[[18]](#footnote-17). Иногда женщина хотела спровоцировать свой народ на месть, как сделала это Хинд бинт Утба: в битве при Бадре погиб ее брат, дядя и отец, которого убил дядя Пророка Хамза. Она стала активной участницей военной кампании против мусульман и, добившись смерти Хамзы, по прибытии на поле боя распорола его живот, вырвала печень и пожевала, отомстив тем самым за смерть своих родных[[19]](#footnote-18).

Вероятнее всего, статус женщины отличался в городских и кочевых племенах. Поселения развивались в районах с большим количеством воды, таких как Мекка, Ясриб и ат-Талиф, они были густо населены из-за потребности племен в постоянном источнике существования. Эти общества обосновались и развили некую форму цивилизации в отношении привязанности к земле и жилью, несмотря на то, что по своей природе они также были больше бедуины, нежели горожане[[20]](#footnote-19). С другой стороны, арабы, которые поселились в больших городах, имели общение с персами как из-за торговли, так и из-за того, что позволяли им пересекать свои территории и оставаться на них временно или постоянно. В этих богатых водой областях цивилизация развивалась в виде деревенских поселений и сезонных рыночных площадей, на которые сильно повлияла жизнь арабов[[21]](#footnote-20).

Изменения, вызванные возникновением городского общества, повлияли и на статус женщины. По-видимому, женщины в городских обществах занимали более высокое положение, чем женщины в бедуинских обществах, что давало им определенные права. Из исторических источников известно, что в некоторых странах правили королевы, примером этому служит Билкис, царица Сабы в Ямане, которая была королевой с разрешения отца. Ее общение с Сулейманом упоминается в 27 суре Корана: «Я обнаружил там женщину, которая царствует над ними. Ей даровано все, и у нее есть великий трон»[[22]](#footnote-21). Из Корана мы знаем, что она не была деспотичной царицей[[23]](#footnote-22). Она была сильным правителем, но по некоторым вопросами консультировалась с мудрыми людьми. Еще одна царица, которую описывали исторические книги, была Ал-Забва, правившая Тадмуром, известная своей храбростью и мудростью, а также ведущая долгую войну с Римской Империей[[24]](#footnote-23).

Возможно, что обычные женщины в некоторых арабских обществах также имели достаточно высокий статус. Например, Хадиджа, первая жена Пророка, была богатой вдовой курайшитов. Она была независимой и деловой женщиной, занималась торговлей и вела свои дела. Также известно, что Хинд бинт Утба, жена Абу Суфьяна, имела высокий статус в своей семье и принимала участие в общественной жизни мусульманского общества[[25]](#footnote-24). Хотя информации, непосредственно иллюстрирующей личную историю этих женщин, мало, можно сделать вывод, что статус женщин повысился. Однако историческая картина женского статуса в доисламской Аравии не полная, и вполне возможно, что даже в городских районах большинство женщин все же имели очень мало прав.

Важным институтом в доисламской Аравии считался брак, без него создание семьи и тем самым создание связей, объединяющих племя, было невозможным. Именно поэтому рассмотрение роли и прав женщин в браке исключительно важны для понимания положения женщин в ту эпоху.

Как правило, брак в джахилии не был частным делом – племя имело полное право как принять, так и отказаться от любого брака в угоду выгоды для племени. Брак считался практическим способом заключения союзов с другими племенами. Арабское общество до ислама знало два типа брака: эдогамия (брак между кузенами) и экзогамия (брак вне племени)[[26]](#footnote-25). Возможными причинами для эндогамии могла стать вера арабов в чистоту происхождения и нежелание выдавать своих дочерей за иностранцев и врагов. Если же кузен отказывался жениться на девушке, то она могла выйти замуж за другого человека только после его разрешения[[27]](#footnote-26). Такой брак объединял всех членов племени узами крови, которые способствовали внутреннему сотрудничеству в защите интересов племени.

Напротив, целью экзогамии было усиление отношений с другими племенами. Также считалось, что брак с женщиной другой крови сделает детей намного сильнее. Изначально экзогамный брак появился как способ увеличения могущества племени путем зачатия большего количества детей в союзе с пленницами, однако позднее получил развитие в качестве выгодного союза с более сильным племенем для защиты от опасности[[28]](#footnote-27). Таким образом, экзогамия способствовала развитию широких отношений и сотрудничеству между племенами, тем самым увеличивала силу племени. Несмотря на то, что эти два вида брака были разными, они преследовали общую цель – обеспечить выживание общества, а женщины служили средством достижения этой цели.

Чаще всего и мужчины, и женщины выходили замуж в молодом возрасте[[29]](#footnote-28). Арабы предпочитали жениться на молодых девушках, потому что это давало им шанс стать отцом большего числа детей, и в особенности сыновей. Брак устраивался без ведома девушки, с разрешения ее опекуна. Опекун для девушки в эпоху джахилии играл значительную роль, «для женщин, в целом, это было правилом. Очень немногие могли иметь возможность выбрать себе мужа самостоятельно или даже распоряжаться имуществом любой ценности»[[30]](#footnote-29). Однако в некоторых случаях были возможны исключения, и отец консультировался с дочерью в выбор жениха. Например, когда Харит бин Ауф спросил у отца разрешения жениться на одной из его дочерей. Две старшие дочери отказались выйти за него замуж, но третья и самая младшая, Бухайса, приняла его в качестве мужа. Когда же он попытался жениться на ней без каких-либо церемоний, она не потерпела к себе такого отношения и отказалась. Прежде чем она наконец согласилась стать его женой, она возложила на него трудную задачу по применению между племенами Абсов и Дхубьян[[31]](#footnote-30). Другим примером, который показывает, что некоторые отцы советовались со своими дочерьми по поводу женитьбы, была Ал-Ханса, известная поэтесса доисламского периода. Ее отец дал ей полное право выбрать мужа. И когда, Абу Суфьян и Сухаил ибн Амр посватались к ней, она выбрала Абу Суфьяна и вышла за него замуж[[32]](#footnote-31). Однако запись таких случаев брака может служить доказательством того, что случаи более высокого женского статуса в период Джахилии были исключительными.

Еще одним доказательством притеснения женщин на полуострове служили многочисленные супружеские измены. Мужчины не только оставались безнаказанными, но также и поощрялись обществом. Более того, жена не имела права преследовать мужа по закону, однако вполне вероятно, что родственники женщины иногда принимали против неверного мужчины определенные меры в отместку за ее честь[[33]](#footnote-32). Такое положение дел вновь демонстрирует противоречивые элементы доисламского общества, поскольку права женщин иногда защищались, а иногда игнорировались.

Мужчины в джахилии не принимали непослушания своих жен. Но, как упоминалось ранее, мы все же можем обнаружить более высокое положение женщин в обществах оседлых общин по сравнению с бедуинскими образованиями. Хатаб упоминал следующее: «Некоторые женщины становились богатыми благодаря наследству или торговле и смогли сохранить свое состояние даже после замужества, поскольку по брачному контракту муж имел право жить с ней, заводить детей, но не владеть ей. Эти женщины пользовались своим статусом и диктовали своим мужьям условия, например, право развестись или носить имя матери»[[34]](#footnote-33).

Тема женского наследования в доисламскую эпоху неоднозначна, но также важна для понимания женского статуса. Так, в большинстве случаев женщина была лишена права на долю наследства, а иногда вдова сама была включена в наследство и передавалась пасынку[[35]](#footnote-34). Однако и здесь мы не можем утверждать, что все женщины были лишены возможности наследования, поскольку некоторые женщины все же получали собственность, а некоторые были даже известны своим богатством. Например, Хадиджа бинт Хувалид владела богатством, славой и множеством мужчин, работавших на нее[[36]](#footnote-35). Сообщалось также, что бинт Ал-Мухалхил владела сотней голов крупного рогатого скота[[37]](#footnote-36).

Из этих примеров можно сделать вывод, что некоторые женщины в Мекке могли владеть собственностью в доисламский период. Более вероятно, что женщины городских общин владели собственностью и пользовались правом управлять ей в значительно большей степени, нежели женщины в бедуинских общинах. Как предполагала Сабаг: «Этот феномен был особенно очевиден в доисламском мекканском обществе, где доминировала аристократия капитала, представленная богатейшими купцами-курайшитами»[[38]](#footnote-37).

Однако чаще всего женщина в доисламских обществах не имела права наследования, она считалась обузой для семьи, в то время как мужчина был источником силы, поэтому неудивительно, что в некоторых племенах к женщинам относились как к нежелательному члену семьи уже с самого ее рождения. Некоторые арабы убивали своих дочерей, хоронив их заживо. Это действие было осуждено в Коране не раз, что является четким доказательством того, что такая практика существовала в доисламский Аравии[[39]](#footnote-38). Главным мотивом такой жестокости была бедность и голод кочевников в течение большей части года[[40]](#footnote-39). Однако нельзя утверждать, что данный обычай был общим для всех жителей Аравии без исключений. Были и отцы, которые почитали своих дочерей, давали им право определять свою будущую жизнь и выбирать себе спутника. Более того, некоторые отцы советовались со своими дочерьми и брали их в качестве товарищей в набегах на другие племена[[41]](#footnote-40). Фактически общество было охвачено противоречиями и крайностями. В то время как одни отцы хоронили своих дочерей заживо, другие читали стихи, призывающие людей любить своих дочерей. Именно поэтому можно утверждать, что на убийства детей арабов толкали жестокие естественные и социальные условия. Также известно, что подобные обычаи существовали и у других народов. Тем не менее, с приходом ислама обычай хоронить дочерей заживо был упразднен.

Таким образом, общество в доисламской Аравии было пронизано хаосом и беспорядками. Обычаи и практики племен были неоднородны, а иногда и крайне противоречивы. Сведения, которыми располагает сегодня наука, не позволяют с уверенностью выделить какой-либо доминирующий тип гендерных отношений в доисламской Аравии. Можно утверждать лишь то, что статус женщин широко варьировался в зависимости от законов и культурных норм племен, к которым они принадлежали.

1.2. Положение женщины в эпоху арабского халифата

В настоящее время наука не располагает большим количеством информации о жизни женщин в исламскую эпоху. Большинство исторических трудов ограничиваются сведениями о женских элитах, не проливая свет на жизнь обычных женщин. Еще более трудной эта задача становится из-за неоднородности описанного материала с точки зрения его противоречивости. Многие исторические труды были написаны учеными-мужчинами для того, чтобы наставлять и давать моральные предписания – это делает их плохими источниками с точки зрения понимания реального положения женщин в эпоху арабского халифата. Однако и они могут предложить нам некоторые косвенные выводы. Например, с помощью традиционных юристов, жалующихся на независимость, свободу и роль женщин в общественной жизни можно предположить, что по крайней мере некоторые женщины занимали подобное положение.

В исламе женщины всех социально-экономических классов обладали определенной финансовой независимостью, что было необычно для других культур того времени. Женщины могли самостоятельно управлять своим богатством, заниматься торговлей, инициировать развод и наследовать активы[[42]](#footnote-41). Однако женская часть наследства все же была меньше мужской, и также, согласно некоторым школам, для вступления в брак женщине требовалось согласие опекуна-мужчины[[43]](#footnote-42). В юридическом отношении женщины также не могли выступать в качестве судей, и их показания не были приравнены к показаниям мужчин.

В эпоху Пророка женщины работали в торговле, и лучшим свидетелем для этого является Хадиджа; в области медицины выдающимся примером была Руфайда Ал-Асламия; в области сельского хозяйства и овцеводства следует отметить Асма бинт Аби Бакр; а в области управления и бухгалтерского учета Ал-Шифа бинт Абдалла бинт Абд Шамс преуспела в такой степени, что халиф Омар бин Ал-Хаттаб неоднократно обращался к ней за советом по рыночным и административным делам[[44]](#footnote-43).

В ранних исламских обществах доисламская арабская культура была все еще очень влиятельна. Семья была организована вокруг патриархального клана с общим предком-мужчиной, который возглавлял старший член семьи мужского пола. Однако столетия спустя, во времена правления мамлюков, общество было организовано совсем по-другому, и отдельные лица обладали большей властью. В этом контексте женщины могли жить в обществе более независимо.

Хотя Мухаммад симпатизировал женщинам и поддерживал их, после его жизни женщины не считались способными занимать влиятельные должности. Очень немногие женщины могли принимать активное участие в общественных делах. Самые известные женщины-правительницы в досовременную эпоху включают: Хайзуран, которая управляла Мусульманской империей при трех халифах Аббасидов в 8 веке; Малика Асма бинт Шихаб ас-Сулейхийя и Малика Арва бинт Ахмад ас-Сулейхийя, находившиеся у власти в Йемене в XI веке; Ситт Ал-Мульк, фатимидская царица Египта XI века; берберская королева Зайнаб ан-Нафзавия (годы правления – 1061–1107); две королевы мамлюков XIII века, Шаджар ад-Дурр в Каире и Радия в Дели; шесть монгольских цариц, в том числе Кутлуг-Хатун (XIII век) и ее дочь Падишах-Хатун из династии Кутлуг-Ханидов; андалусская королева XV века Айша Ал-Хурра, известная испанцам как султана Мадре де Боабдил; Сайида Ал-Хурра, губернатор Тетуана в Марокко (годы правления – 1510–1542); и четыре индонезийских королевы XVII века[[45]](#footnote-44).

Стоит отметить, что не только религия определяла поведение женщины – гораздо большую роль играл ее социально-экономический статус. Практики покрытия, изоляции и многоженства были распространены среди женской элиты, в том числе еврейской и христианской, что позволяет предположить, что эти обычаи были мало связаны с религией. На деле, практика элит по наличию отдельных женских пространств, иногда называемых гаремами, могла быть заимствована от византийский гинекеев – зон дома, предназначенных только для женщин.

Практика изоляции появилась со временем, поскольку почти не существует доказательств женской изоляции во времена жизни пророка Мухаммеда. Существуют свидетельства того, что женщины свободно общались с Пророком и своими коллегами-мужчинами в мечетях и общественных местах, а женщины из элиты более поздних периодов, напротив, были гораздо сильнее ограничены в общественной сфере. Средневековое исламское общество было более патриархальным, чем раннее исламское общество. Подобное влияние было частично заимствовано из сасанидской и византийской культур через обычаи их правящего класса.

По мере того, как мусульманские общества объединяли идеи завоеванных регионов, культуры этих регионов в свою очередь влияли на интерпретацию исламских священных писаний в их отношении к гендерным вопросам. Завоевания в битвах превратили небольшую религиозную общину в могущественную политическую империю. Ислам быстро распространился в Аравии и других странах Ближнего Востока, так люди разных рас вошли в лоно ислама. Именно поэтому роль женщины в мусульманских обществах зависела от различных законов и культур, а также социальных, экономических и других факторов, преобладающих в стране. В большинстве стран семьи не могли себе позволить исключить женщин из общества из-за нужды в дополнительных доходах и помощи, именно поэтому изоляцию женщин дома могли себе позволить только элитные слои общества.

У персидских женщин был очень низкий социальный статус. Распространенная персидская поговорка «женщины и драконы – опасные существа, годные только для уничтожения»[[46]](#footnote-45) свидетельствует об их отношении к женщинам. Не существовало признанного закона о браке, и даже если он существовал, его по большей части игнорировали. В связи с отсутствием в Зенд-Авесте какого-либо фиксированного правила относительно количества жен, которые может иметь мужчина, персы, помимо содержания нескольких наложниц, практиковали многоженство[[47]](#footnote-46). Прелюбодеяние было обычным делом и не считалось преступлением, за которое следовало бы наказывать. Точно так же были распространены срочные браки или временные союзы, такие как мута-брак[[48]](#footnote-47). В моде была изоляция женщин, их гаремы очень тщательно охраняли. Даже в надписях и скульптурах древней Персии избегалось упоминание о женщине[[49]](#footnote-48). В качестве исключения историки выделяют статус женщины-матери или пожилой женщины-бабушки. В средневековой Персии эти категории женщин, при условии их благочинного поведения или принадлежности к определенному роду, социально-авторитетному слою общества, пользовались определенным почетом и уважением.

Турки в целом давали своим женщинам изрядную долю свободы. Брак в древней Турции был предметом переговоров и договоренностей, а не захвата, как это было у арабов и некоторых других восточных племен. Но они также практиковали полигамию и, как все боевые этносы древности, искали удовольствия в войне, расширении территории, захвате женщин, рабов и добычи. Однако турками также соблюдалось большое уважение к матерям[[50]](#footnote-49).

Общество монголов основывалось на патрилинейных родах (обок). Разные кланы от общего предка считались родственными, смешанные браки между такими кланами не допускались. Группа родственных кланов была известна как ясун. Кланы разных ясунов взаимно соглашались на экзогамные браки. Многоженство практиковали те, кто мог себе это позволить, также было распространено удержание наложниц. Например, у Есукая, отца Чингисхана, было две жены. У самого Чингисхана было пять жен, не считая пятисот вспомогательных жен и служанок[[51]](#footnote-50). Но первая жена правителя была его главной женой, она пользовалась особым статусом – только она имела право сесть на трон рядом с правителем. Прелюбодеяние у монголов каралось смертью[[52]](#footnote-51). Женщины не были привязаны к дому и пользовались довольно большой свободой и властью, как и мужчины, они жили на открытом воздухе. Высший долг женщин состоял в работе для улучшения положения своих мужей, они также несли единоличную ответственность за управление своими домашними хозяйствами, включая семейные стада и имущество. В эту обязанность входили такие работы как доение коров и приготовление молочных продуктов, приготовление пищи, подготовка запасов к зиме, вождение тележек, установка и демонтаж палаток, пошив одежды и обуви, воспитание и обучение детей. Другой важной обязанностью было держать вещи своих мужей всегда наготове, чтобы они могли в кратчайшие сроки выйти на поле битвы по зову хана[[53]](#footnote-52). Женщины также были опытными наездницами и владели искусством стрельбы из лука[[54]](#footnote-53). Они сопровождали своих мужей на войнах и работали их помощницами[[55]](#footnote-54). Женщины играли значительную роль в политике в качестве советников, регентов или участников судебных махинаций. Мать Юлун Эке и жена Бортей часто помогали Чингисхану во многих его политических действиях. Туракина, вдова Огатая, работала регентом с 1241 по 1246 гг. нашей эры, пока ей не удалось добиться избрания своего сына Куюка хаканом.

Женщины среди других восточных народов, таких как ассирийцы, афиняне и римляне, имели одинаково низкий статус[[56]](#footnote-55). Однако в Египте женщина занимала очень уважаемое и высокое положение. Она могла передвигаться свободно, без пурды[[57]](#footnote-56). Брак являлся законным договором, в котором охранялись все ее права, она также имела право на развод, могла строить любую карьеру. Все владения переходили по женской линии, и она могла управлять ими самостоятельно по своему желанию[[58]](#footnote-57).

Общественная жизнь афганских патанов вращалась вокруг семьи, клана и племени. Пухтунвали или пуштунвали, то есть кодекс патанов руководил их образом жизни. Они были очень гордыми людьми и очень чутко относились к своим женщинам. Целомудрие и уединение женщин строго соблюдались, они избегали разговоров о женщинах, будь то своих или кого-либо еще. Женщины были полностью привязаны к своим домам и были лишь частью общественного фона. Они не играли никакой роли в повседневной жизни сообщества. Для замужней женщины-патана считалось позором работать по какой-либо причине на кого-то еще, кроме своего мужа. Пословицы Пухто, такие как «Для женщины либо дом (кор), либо могила (гор)» и «Муж - другое имя Бога», подытоживают уединенную и зависимую жизнь женщин-патанов[[59]](#footnote-58).

Вначале в исламской умме[[60]](#footnote-59) доминировали арабы, однако позднее персидское влияние изменило характер ислама. Постепенно культурное наследие Персии проникало во все стороны мусульманской жизни. В XI веке персидское влияние сменилось турецким господством. Наступило время адаптации исламского учения к новым условиям, которые не были предусмотрены Пророком. Первой попыткой в ​​этом отношении был сборник «традиций» Пророка, которые практиковались во времена четырех халифов с намерением найти в них решения большинства проблем. Эти «традиции» были настолько важны, что во время правления Сельджукидов и упадка Аббасидов, особенно в Индии и Иране, они вытеснили даже Коран[[61]](#footnote-60). Шариат интерпретировался различными школами толкований с учетом требований людей и нужд времени. Различные школы по-своему объясняли предписания Корана в отношении женщин. Например, брак мута был запрещен всеми школами, кроме ахбари-шиитов[[62]](#footnote-61). Точно так же минимальное приданое, установленное разными школами, не соответствовало друг другу. Между суннитскими и шиитскими законами о наследовании также была большая разница. В то время как суннитский закон наследования сохранил нетронутую древнюю племенную структуру и сделал родственников (связанных через мужчин) наиболее важными наследниками, шиитский закон поставил родственников (связанных через женщин) на равные позиции[[63]](#footnote-62).

Несмотря на появление неарабских практик и изменения в толковании различных школ, отрицательно влияющих на положение женщин, в истории ислама существовали примеры выдающихся женщин во всех сферах жизни. Хорошо известны влиятельные роли Хадиджи и Фатимы, точно так же Айша (внучка халифа Абу Бакра и племянница жены Пророка Айши) никогда не носила чадру, хотя ее муж настаивал на этом[[64]](#footnote-63). Она выходила замуж трижды, каждый раз получая приличный выкуп. Атика, принадлежащая к одной из самых знатных семей Мекки, также вступала в брак трижды. Сакина, внучка Фатимы, несколько раз выходила замуж и обладала полной свободой действий, которая являлась условием ее вступления в брак[[65]](#footnote-64). Она была лидером моды и задавала тон культурному обществу своего времени. Ее дом был местом встреч поэтов, ученых, юристов и других выдающихся людей обоих полов. Ее расположение к учебе и высокая оценка научных занятий оказали глубокое влияние на интеллектуальное развитие исламского народа[[66]](#footnote-65). Женщины пользовались свободой выбора мужа. Известен случай, когда вдова халифа (Саффа) вышла замуж за частного джентльмена знатного происхождения, хотя и бедного[[67]](#footnote-66). Свобода развода также присутствовала: Умм Сальма ушла от мужа, когда обнаружила, что он имел связь с рабыней[[68]](#footnote-67).

Женщины из элиты могли получать образование. И хотя они не могли стать частью исламских юридических органов, у них были свои учебные заведения, где они изучали и преподавали религию и другие предметы женщинам, а многие из них обучали своих детей без какой-либо посторонней помощи. Существовали также суфийские монастыри, где женщины могли жить и служить богу. В суфийских кругах женщины были признаны учителями, последователями, «духовными матерями» и даже наследниками духовных тайн своих отцов. Знаменитая суфийская святая Рабия была настолько популярна, что вызывала ревность мужчин, которые утверждали, что, поскольку женщина на пути Бога становится мужчиной, ее больше нельзя называть женщиной[[69]](#footnote-68). Шухда, другая женщина, была известна своим глубоким знанием хадисов[[70]](#footnote-69). Пересказ «преданий» во время их составления в основном осуществляли женщины. Среди вдов Пророка Хафса, дочь второго халифа Умара, передала 60 хадисов; Айша передала 164 (упоминается также о 2200 хадисах); Сафийя и Умм-Сальма передали 378[[71]](#footnote-70).

Влияние женщин проявилось и в области государственных дел. Во времена Омейядов Умм-уль-Банин, королева Валида I, имела большое влияние на своего мужа и часто вмешивалась в дела государства. Во времена первых Аббасидов женщины имели большое влияние на государственные дела. Умм-Сальма, королева Абул Аббаса Саффаха, первого халифа Аббасидов, имела такое влияние на своего мужа, что он ничего не решал без ее совета. Хайзуран, супруга Махди, третьего аббасидского халифа, имела такое большое влияние, что к ней стекались придворные, влиятельные сановники, министры, поэты и ученые. Ее почитали за щедрость по отношению к бедным и нуждающимся. Зубайда, жена Харун-Ал-Рашида, имела большое влияние в администрации, а ее могила почитается до сих пор. Катр-ун-Нада, мать халифа Муктадара, как мать-регент безупречно держала бразды правления в государстве[[72]](#footnote-71). Многие женщины также проявлялили интерес к культурной сфере. Они занимались поэзией, пением, танцами, модой для собственного развлечения. Принцессы и высокопоставленные дамы давали музыкальные концерты[[73]](#footnote-72).

Женщины того периода также обладали военными навыками. Например, Зайнаб, внучка Хазрата Али и сестра Хусейна, показала свое мастерство, охраняя своего племянника от Омейядов после бойни в Кербеле[[74]](#footnote-73). Во время сражений женщины помогали разными способами, а иногда и сами активно сражались в боях. Во времена Мансура две его двоюродные сестры сражались на Византийской войне в кольчугах. Сафаи, Умм-Салит и Умм-Салим были одними из женщин, отличившихся в этой области[[75]](#footnote-74). Существовала военная подготовка для женщин, их учили не только владению оружием, но и верховой езде[[76]](#footnote-75).

Несмотря на высокое положение, с течением времени положение мусульманских женщин также постепенно ухудшалось. К XIII в. это падение стало весьма очевидным – этому послужило много факторов. Ухудшение условий жизни женщин начались во время правления Умара, сменившего Мухаммада, и продолжились десятилетия спустя с его последующими преемниками. Помимо покрытия для женщин, он также запретил им вход в мечеть, ограничив место молитвы домом. Умар также поддерживал движение за отстранение женщин от участия в других аспектах жизни общества и ввел практику исключения и изоляции.

Иногда правители ограничивали свободу женщин, но для этого не всегда были религиозные причины. Например, фатимидский халиф Ал-Хаким постановил, что женщины должны носить паранджу, не выходить на улицу по вечерам и избегать общения с мужчинами. Некоторые ученые считают, что подобные ограничение могли быть связаны с эпидемией чумы. Когда сводная сестра Ал-Хакима пришла к власти в качестве регента, она отменила правила своего брата и позволила женщинам без ограничений работать в общественной сфере.

Важная роль в изменении статуса женщин приписывается кази. Умар был одним из первых, кто назначил их для помощи ему в выполнении своих обязанностей по урегулированию споров; однако своим толкованием закона они оказали женщинам медвежью услугу. Несмотря на богатые гаремы, за пределами этого маленького рая они выказывали презрение к мирским вещам и «легкомыслию прекрасного пола». Они интерпретировали многие из заповедей Корана, касающиеся женщин, вопреки интересам женщин и в пользу мужчин. Одним из таких примеров является право женщин молиться в мечетях. Они также намеренно искажали смысл хадисов, изображая женщин униженными и подлыми и, следовательно, по большей части годными только для ада. Например, Байдави, комментируя суру 16:11 Корана, привела хадис и тем самым объяснила, что, хотя бесчисленное множество мужчин достигли религиозного совершенства, получив в результате награду в виде рая, только четыре женщины когда-либо сделали это[[77]](#footnote-76). Постепенный упадок древней арабской аристократии также нанес серьезный удар по достоинству мусульманских женщин. В начале существования халифата не было ни одного случая наследования престола сыном наложниц. Однако впоследствие происхождение матери полностью игнорировалось, и господство куртизанок и наложниц затмило законных жен[[78]](#footnote-77). Работорговля также привела к ухудшению положения женщин. После того, как халиф переместился в Багдад, многие девушки были доставлены в туда для продажи в рабство. Покупать молодых женщин, обучать их музыке и танцам, а затем продавать по баснословным ценам богатым купцам стало прибыльным бизнесом[[79]](#footnote-78) .

Возникновение и распространение институтов полигамии, пурды и гарема также привели к ухудшению статуса мусульманских женщин. Арабы завоевали большие территории, а чтобы управлять этим множеством побежденных этносов, им требовались крупные военные учреждения. Для этого было необходимо быстро увеличить свое население, следовательно, они практиковали полигамию[[80]](#footnote-79). С такой моральной распущенностью повсюду мусульманские мужчины того времени настаивали на верности своих женщин и стремились достичь это силой, наложив на них ограничения, что привело к все большему развитию пурды и гарема. По мнению С. М. Ахмада[[81]](#footnote-80), своим происхождением пурда обязана Ал-Хакиму, фатимидскому халифу Египта, который сделал ношение чадры обязательным для женщин в своем королевстве. Поскольку он имел влияние и в Персии, это стало постоянным запретом во всем мусульманском мире. Курратулин Хайдер, напротив, относила происхождение этих запретов ко временам правления Омейядского халифа Валида II (743–744 гг. н.э.). Данное мнение подтверждает и Мазхар-уль-Хак Хан, отмечая, что пурда как система отделения женщин от общественной жизни впервые появилась среди правящих аристократических семей более поздних Омейядов. Возникновение подобной системы лежало в основе желания аристократии скрыть своих бесчисленных жен и наложниц от глаз общественности. Постепенно эта система распространилась среди среднего, сельского и низшего классов в обществе Аббасидов. Политика аббасидских халифов IX и X веков привела к превращению пурды в обычный социальный институт мусульманского общества[[82]](#footnote-81). К концу правления Аббасидов, в середине XIII века, когда халифат достиг своего политического упадка, а общество раздробилось из-за атак монголо-татар, сегрегация женщин достигла своего пика настолько, что улемами горячо обсуждалась тема видимости женских кистей и ступней [[83]](#footnote-82).

Таким образом, в то время как исламское священное писание устанавливало моральные принципы для женщин и семей, то, как эти принципы применялись, варьировалось в зависимости от политического и социального контекста общества. Различные группы Арабского халифата представляли разные культуры и, следовательно, имели свои собственные представления о женщинах. Многочисленные расы со своими этническими обычаями и традициями взаимодействовали с другими и со временем впитывали и перенимали их. Разнородность представлений о роли и статусе женщин во времена Арабского халифата еще раз подчеркивает неоднозначность их фактического статуса.

1.3. Женщины Османской империи

Сериалы и исторические романы передают множество образов женщин Османской империи. Некоторые из них действительно раскрывают историческую роль женщин, однако многие из них полны вымыслов, основанных на рассказах, искажающих общественный имидж государства, его правителей и женщин.

Однако все это не отрицает того, что женщины сыграли важную роль и доказали свое присутствие в политической, экономической и культурной сферах империи. Возможно именно по этой причине период, простирающийся с конца правления Сулеймана I Великолепного до периода султана Ибрагима I, был назван «Женским султанатом» из-за большого влияния женщин на государственные дела.

Наиболее важными именами среди женщин Османской империи были Хюррем Хасеки-султан, жена Сулеймана Великолепного и мать султана Селима II, а также Турхан Хатидже-султан, жена султана Ибрагима I и мать султана Мехмеда IV. Стоит упомянуть также Махримат-султан, Кёсем-султан и Нурбану-султан, Сафие-султан, жену Мурада III. Аиша Хафса-султан, жена Селима I и мать Сулеймана Великолепного, стала первой женщиной, носившей титул валиде-султан, она была известна своими высокими административными способностями в организации дел харема, а также многих благотворительных проектов в стране. Она пользовалась огромной политической властью. Вместе с ведущими наложницами гарема она помогала в создании внутриполитических фракций, в переговорах с иностранными послами и служила в качестве советницы султана. Важность Императорского гарема росла по мере того, как женщины становились все более политически вовлеченными; с этим ростом для женщин открывалось все больше возможностей.

Несмотря на влияние Императорского гарема, большинство женщин оставались прикованными к его стенам. Только валиде-султан могла выходить за пределы Императорского гарема – однако и ее мобильность была ограничена. Она посещала публичные церемонии и даже встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками, при этом оставаясь покрытой[[84]](#footnote-83). Из-за своего заключения женщины Императорского гарема имели множество связей, которые помогали им в политической власти, но их сила распространялась и на сам Императорский гарем. Королева-мать и ведущие наложницы имели возможность влиять на карьеру чиновников гарема, устраивая браки принцесс или освобожденных рабов. Эти союзы укрепляли связи женщин, которые давали им больше власти. Гарем также был местом обучения молодых девушек. Именно из гарема берет свое начало образование для женщин, которое получило огромное развитие в Османской империи.

В книге «Османская женщина: между фактами и ложью» упоминается о том, что Хюррем Хасеки-султан или, как ее еще называют, Роксолана, сыграла заметную роль в политических делах благодаря ее хорошим отношениям со многими иностранными лидерами и политиками, поддерживающими ее мужа Сулеймана Великолепного на международном уровне. В социальном и благотворительном аспекте она сыграла не меньшую роль. Упоминается, что Хюррем приказала построить множество благотворительных предприятий и учреждений не только в Стамбуле, но также и в Мекке, Медине и Иерусалиме для нуждающихся и ищущих знания[[85]](#footnote-84).

Имя Безмиалем-султан, жены султана Махмуда II и матери Абдул Маджида I, также прославилось во многих благотворительных учреждениях, поскольку она отдавала приказы и самостоятельно контролировала строительство больниц, мечетей, библиотек и школ.

Саломон Швейггер, католический священник, который побывал в Османской империи и впервые перевел Коран на современный европейский язык, упоминает в своих воспоминаниях о днях, которые он провел среди османов: «Турки правят миром, в то время как их жены правят ими»[[86]](#footnote-85). Стоит упомянуть и британскую поэтессу и писательницу Мэри Уортли-Монтегю, которая жила в Стамбуле в качестве жены британского посла и как-то заявила в своих письмах, что нигде в мире нет женщин, подобных женщинам Османской империи. Это означает, что мы не можем говорить о политике, культуре и обществе Османской империи, не упоминая ее женщин.

Исследователь турецкой истории Кавтра Ал-Бахар упоминает о том, что европейцы всегда смотрели на османов с восхищением и удивлением, особенно в период после XIX века, когда Османская империя претерпела серьезные административные и политические изменения, известные как «Танзимат», принесшие с собой множество изменений, и в том числе касающихся статуса женщин и их прав. Именно в это время были отменены наложницы, рабство и купля-продажа женщин.

Более того, наблюдается огромный всплеск интереса к образованию девочек и молодых женщин. Первая средняя школа была открыта в Стамбуле в 1858 г. во время правления султана Абдул Меджида I. В 1869 г. государство издало закон об обязательном образовании для девочек в возрасте от шести до десяти лет, однако его реализация была ограничена. В этих школах проводились уроки по таким предметам как риторика, Коран, интонация, религиозные науки, литература, преподавались арабский, персидский, османский языки, география, история и многие другие предметы.

Период правления султана Абдул Хамида II считается выдающимся периодом с точки зрения положения женщин в государстве, поскольку он уделял много внимания школам для девочек, работал над увеличением их числа и открыл 3 школы искусств и школу медсестер для помощи во время войн. Так, получив доступные возможности в области образования в эпоху Османской империи, женщины стали более самостоятельными, требовали соблюдения своих прав и в целом улучшили свое положения в культурном, социальном, политическом и многих других направлениях.

Муджахид Тургут упоминает в своей статье о женщинах в Османской империи, что в этот период женщины начали проявлять себя в журналистике и прессе. Первый еженедельный женский журнал под названием «Al-sayīdāt al-faḍaliyāt» издавался как приложение к газете «Ṭarqī»[[87]](#footnote-86), одной из первых газет в Османской империи. Затем появились другие периодические издания и женщины литераторы, самой известной из которых стала Фатима Алия Ханим, портрет которой позже был напечатан на турецкой купюре 50 лир в знак признательности за ее литературные и культурные достижения и ее деятельность в области прав женщин.

На экономическом уровне женщины также играли важную роль на различных этапах существования Османской империи. Поскольку государство поддерживало женщин экономически, опираясь в своих законах на ислам, который давал женщинам право распоряжаться своим имуществом и деньгами, они имели право покупать, управлять и продавать собственность без вмешательства со стороны своих мужей, отцов или родственников. Женщины также могли владеть сельскохозяйственными землями, однако в этом вопросе основным законом служил не обычный исламский закон о наследовании, а закон Османского государства, приписывающий прямое наследование земли от умершего землевладельца мужского пола к его сыновьям мужского пола. Если же у умершего были только дочери и жена, то они должны были уплатить «налог тапу», чтобы получить землю[[88]](#footnote-87). Женщины также имели право обращаться в суд и судебные органы, если сталкивались с какими-либо нарушениями или несправедливостью по отношению к ним и разрешали имущественные споры в судах.

Хотя женщинам и было разрешено обращаться в суд, мужчины и женщины все же не считались судом абсолютно равными и попадали под действие отдельных законов и процедур[[89]](#footnote-88). В судах Османской империи две женщины приравнивались к одному мужчине. Преступления требовали присутствия в суде свидетелей и дачи клятвы. Женщины в большинстве случаев не могли давать показания в суде, поскольку проводили большую часть времени в присутствии других женщин, поэтому часто было невозможно найти для них свидетелей-мужчин. И хотя у османских женщин было несколько неравное соотношение сил по сравнению с мужчинами, это не означало, что судебные дела, в которых женщина подавала иск против мужчины не происходили. Так, известен случай, при котором женщина подала в суд на своего мужа из-за того, что он построил пристройку к их дому, причем эта пристройка находилась в той части дома, которая, по ее словам, принадлежала ей. По итогу суда ее просьба о сносе новой части дома была удовлетворена[[90]](#footnote-89).

Женщины в Османской империи были задействованы во всех сферах экономики. Наиболее ярким примером экономической активности женщин является способность женщин из благородных семей и других высших слоев общества создавать вакфы[[91]](#footnote-90) для создания и поддержания таких институтов, как бимаристан или медресе, от своего имени. Научный анализ вакфов в османских городах показал, что значительное количество вакфов носили имя женщин, а в некоторых местах их число достигло 50 процентов всех вакфов[[92]](#footnote-91). Записи о вакфах служат основным показателем финансовых активов и успешного экономического влияния женщин в Османской империи.

Женщины активно участвовали в кредитных операциях, давая и получая денежные ссуды. Исследования некоторых поместий в городе Бурса показывают, что многие мужчины получали ссуды от своих жен, хотя обстоятельства этих денежных операция неоднозначны[[93]](#footnote-92). Существуют также свидетельства того, что женщины ссужали деньги сразу нескольким разным людям, что указывает на то, что они могли работать полупрофессиональными ростовщиками. Женщины также участвовали в инвестициях, хотя их уровень участия в этой сфере частично скрывается из-за того, что некоторые женщины назначали родственников-мужчин для ведения своего бизнеса и инвестиций от их имени[[94]](#footnote-93). Тем не менее, существуют записи о женщинах, инвестирующих напрямую в различные предприятия и торговцев. Хотя женщины и участвовали в торговле косвенно, существует мало свидетельств того, что женщины сами могли работать в торговле[[95]](#footnote-94).

Еще одним из аспектов экономической жизни, в котором женщины имели ограниченное участие, было ремесленничество; существует мало архивных свидетельств того, что женщины были членами ремесленных гильдий в различных городах[[96]](#footnote-95). Однако в некоторых областях было замечено, что женщины поддерживали отношения с ремесленниками, предоставляя им капитал и инструменты, а также сдавая в аренду здания, которые использовались ремесленниками во всех сферах, от выпечки до текстильных работ[[97]](#footnote-96). Некоторые женщины унаследовали доли от своих родственников, что позволяло им участвовать в гильдиях, но известны случаи, когда мастера судились с женщинами за попытку участвовать в жизни гильдии. В одном из таких случаев гильдия мастеров свечей Бурсы возбудила судебный процесс против Фатьмы Хатун; они утверждали, что раньше в этой гильдии никогда не было женщин, поэтому ее участие в гильдии должно быть незаконным. В ответ Фатима Хатун ответила, что это ее право, поскольку она унаследовала от отца место в гильдии. Есть также свидетельства того, что в конечном итоге женщины предпочитали продавать эти доли[[98]](#footnote-97). Несмотря на их ограниченное участие в доминирующей в то время системе гильдий, вполне вероятно, что женщины могли основать свои собственные организации, особенно для оказания услуг, предназначенных для женщин, таких как пение, танцы, стирка и уход[[99]](#footnote-98). Часть женщин-ремесленниц в Османской империи работали полностью самостоятельно, производя товары в своих домах и продавая их на улицах, избегая поддержки рабочих организаций, посредников и традиционных лавок[[100]](#footnote-99).

Несмотря на то, что в период Танзимата было достигнуто некоторое равенство, во многом статус женщины вне больших городов оставался ограниченным. Установление правовых норм шариата подталкивало женщин к семейной жизни. В особых случаях, таких как свадьбы и помолвки, женщинам разрешалось общаться. Женщины из семей и друзей невесты устраивали ночь хны и день супа. Кроме того, женщинам разрешалось навещать своих родственников и соседей. Общение происходило в домах или банях, которые служили важным социальным ритуалом[[101]](#footnote-100). Молодые женщины не имели права встречаться с мужчинами или выбирать себе партнеров по браку – выбор невесты осуществляла мать жениха. Что касается разводов, то в Османской империи считалось, что неблагополучные и несчастливые семейные отношения несут вред союзу и обществу в целом, поэтому женщинам было разрешено развестись при определенных условиях. Разводы были частыми и могли быть инициированы любой стороной. Однако мужчинам не нужно было указывать причину, тогда как женщины должны были указать причину, например, «между нами отсутствует хорошее взаимопонимание». При разводе женщины теряли всякую финансовую выгоду, полученную в результате брака и иногда им приходилось платить мужу[[102]](#footnote-101).

Таким образом, женщины в Османской империи имели разные права и должности в зависимости от их экономического положения и социального класса. С одной стороны, статус женщин и возможности ее деятельности оставались ограниченными. Женщины не были до конца приравнены к мужчинам. Однако, с другой стороны, многочисленные свидетельства утверждают для османских женщин право участвовать в правовой системе, покупать и продавать собственность, наследовать и завещать богатство, а также вести другую финансовую деятельность. Более того, реформы Танзимата XIX века предоставили женщинам дополнительные права, особенно в области образования. Политическая деятельность османских женщин также оставила яркий след в истории Османской империи, отразившись в периоде «Женского султаната», во время которого более ста лет женщины обладали огромной политической властью и колоссальным общественным значением благодаря участию во внутренней политике, иностранных переговорах и регентству. Однако, как и в рассмотренных ранее эпохах развития Ближнего Востока, статус женщин и их положение в обществе были неоднозначными и неоднородными.

Выводы

В данной главе были рассмотрено положение женщин в традиционном арабо-мусульманском обществе в период до и после возникновения ислама, а также в эпоху господства Османской империи. В доисламскую эпоху обычаи и практики племен, населяющих Аравию, были неоднородны и крайне противоречивы, а статус женщин варьировался в зависимости от законов и культурных норм многочисленных племен, к которым они принадлежали. С распространением ислама Коран формально уравнял женщин в правах, однако на их реальное положение в обществе гораздо сильнее влиял социально-экономический статус их семьи. Многочисленные завоевания превратили мусульманскую общину в могущественную империю, в которую входили люди разных этносов и культур, внутри которых женщины также сильно различались по своему статусу и положению. Неоднозначный статус женщин наблюдается и в эпоху Османской империи, в которой, с одной стороны, их статус и возможности деятельности оставались ограниченными, а с другой – проявился период «женского султаната», который предоставил им огромную политическую власть и общественное значение.

Глава 2. Женщины в эпоху национально-освободительного движения на Ближнем Востоке

2.1 Первые арабские женские печатные издания

Именно пресса и литература были рупором общественного мнения на Ближнем Востоке вплоть до появления радио. Арабские интеллектуалы верили в революционную природу книг и прессы и придавали им важное значение на пути к глобальным изменениям общества. Для женщин пресса была чуть ли не единственным способом заявить о своих интересах и правах, именно поэтому они начали объединяться под их эгидой, продвигая социальные изменения для женщин.

Арабский мир открыл для себя прессу в конце XVIII века. Именно тогда Наполеоном Бонапартом была издана первая газета «Le Courier de L’Egypte» (Египетский курьер), увидевшая свет считанные недели после начала египетской компании в августе 1789 г.[[103]](#footnote-102)

Первым, кто употребил слово «пресса» в его нынешнем значении, был шейх Нагиб Хаддад, основатель газеты «Лисāн ал-ʿaрaб» в Александрии, до этого пресса называлась «Aл-вaк̣āʾиʿ» (Вести), самой известной из которых была газета «Aл-вaк̣āʾиʿ ал-мисрийa» (Египетские вести), учрежденная Рифаа ат-Тахтави.[[104]](#footnote-103)

Женская пресса пережила свой бум в Египте, Ливане и Сирии в первой половине XX века. В целом женскую прессу можно рассматривать в двух категориях: 1) женские страницы в ежедневных газетах и еженедельных общих журналах; 2) еженедельные, ежемесячные или ежеквартальные журналы, специализирующиеся исключительно на женской проблематике[[105]](#footnote-104).

Рассмотрим вторую категорию женской прессы, так как она представляет наибольший интерес в рамках нашего исследования. Ее зарождение было выражением надежд и стремлений женщин в отстаивании своих прав. В первые годы существования женская пресса рассказывала о проблемах и страданиях женщин, она выражала озабоченность пионерок женского возрождения по поводу положениях женщин и их защиты. Стоит отметить, что большинство из этих женщин были выходцами из левантийских христиан, в особенности Ливана, а главной площадкой для реализации прессы они видели Каир, как центр Возрождения в арабском Машрике.

В данном параграфе мы не ставим задачей осветить все женские печатные издания на Ближнем Востоке – нами будут отмечены журналы, оставившие наиболее яркий след в истории арабского женского возрождения. Тем не менее, стоит отметить, что все без исключения женские издания, даже те, что просуществовали короткое время, внесли вклад в коллективную работу и способствовали становлению женской журналистики и женского движения в арабском мире.

Женские печатные издания в Египте и Ливане

В период с 1892 по 1950 гг. появилось около 40 женских журналов, основанных и редактируемых женщинами. Так, первым из них стал журнал «Ал-фaтā» (Девушка), выпущенный в Александрии (Египет) ливанкой Хинд Науфаль. Этот журнал появился 20 ноября 1892 г. и просуществовал на протяжении двух лет. В своем журнале Хинд избегала политических и религиозных проблем, однако журнал провозглашал принцип «защиты ущемленных прав женщин» и явился началом осознания женщинами своих прав[[106]](#footnote-105). Этот журнал получил широкую известность во всем арабском мире, а Хинд стали называть «матерью журналисток»[[107]](#footnote-106). Журнал «Ал-фaтā» публиковал главы о положении женщин в прошлом и средние века, сравнивал научные и культурные изыскания женщин того периода с положением дел в прошлом. Несмотря на широкий спектр литературных и научных журналов доступных в то время, Хинд подчеркнула, что ни один из них не затрагивал тему прав женщин, именно поэтому она приняла решение создать журнал, в котором бы женщины писали о женщинах[[108]](#footnote-107). Интересно, что после шестого номера журнал прекратил свое существование, потому что Хинд обручилась, затем предпринимались попытки по возобновлению его работы, однако вскоре он был окончательно закрыт из-за занятости Хинд детьми и браком.

Однако марш, начатый Хинд, не остановился. После расширения возможностей женской прессы еще одна ливанка, Салим Сиркас, начала выпуск журнала «Мирāт aл-х̣aснāʾ»» (Зеркало красавицы) дважды в неделю, однако через год он также прекратил свое существование[[109]](#footnote-108). В этот период появился важный женский журнал, который принес своей основательнице большую известность в арабских кругах. Это был журнал «Aнис aл-джaлис» (1989 г.), издаваемый сирийкой Александрой Фирнех в Александрии[[110]](#footnote-109). Этот журнал просуществовал десять лет и завоевал репутацию и популярность, невиданную для других журналов того времени. Этот журнал был вхож во дворцы принцесс, султанов и другой знати на Востоке, а в знак признательности его основательнице шах Ирана Мозафереддин-шах присвоил ей звание «Светило Востока» и создал в ее честь специальную женскую медаль, а османский султан Абдул-Хамид II наградил ее медалью первой степени, инкрустированной драгоценными камнями[[111]](#footnote-110).

Еще одна ливанка еврейского происхождения Истер Азхари начала выпуск журнала «Maджaлaт aл-ʿaʾилa» (Семейный журнал) в мае 1899 года. Это был литературный журнал, выходивший два раза в месяц, позднее превратившийся в газету (1904 г.)[[112]](#footnote-111). Примерно в этот же период последовало появление ряда других журналов, например, журнал «Aл-зaхрa» (Цветок) (1902 г.), выпускаемый Мариям Саад в Александрии и «Aл-сaидāт ва-aл-бaнāт» (Женщины и девушки), выпускаемый Розой Антуан[[113]](#footnote-112). Здесь также стоит отметить журнал «Фaтāт aл-шaрк̣» (Девушка Востока), который издавался с 1906 года ливанкой Лабибой Хашем и был самым известным женским журналом на Востоке[[114]](#footnote-113). Его выпуск был прекращен в 1939 г.

Что касается первого журнала, выпущенного египтянкой, то это был журнал «Al-rayḥānah», издаваемый Джамилой Хафиз с 1907 года. Этот ежемесячный литературный журнал затем превратился в газету, однако через некоторое время был закрыт по финансовым причинам. Египетские женщины продолжили издавать газеты и журналы, и 3 марта 1908 г. Фатима Нема Рашид создала журнал «Тарк̣ийат aл-мaрʾa» (Продвижение женщин), а также призвала к созданию первой женской ассоциации под названием «Джамʿийа тaрк̣ийат aл-мaрʾa» (Общество продвижения женщин)[[115]](#footnote-114).

Среди других женских печатных изданий, которые издавались в Египте: газета «Aл-ʿaфāф» (Скромность), выпускаемая Сулейман Ахмед Махраном (1910 г.)[[116]](#footnote-115) два раза в неделю. Ее владелец настаивал на важности обучения для женщин и их выхода на работу, а также требовал предоставления женщинам их законных прав. Еще одной яркой представительницей женской египетской прессы является Худа Шаарави, выпустившая в свет два журнала. Первый из них «Aл-мaрʾa ал-мисрийа» (Египетская женщина) (1920 г.) записал все шаги женского движения в Египте в то время, а ее второй журнал «Ал-мисрийa» (Египтянка) (1937 г.) иллюстрировал мнения в пользу освобождения женщин[[117]](#footnote-116). Набавия Муса также сыграла важную роль в женских печатных изданиях. Ее первый журнал «Тарк̣ийат aл-фатā» (Продвижение девушки) (1923 г.) стал выражением позиций женской ассоциации с одноименным названием в исследованиях женских проблем и выпускался вплоть до Второй мировой войны[[118]](#footnote-117). Затем Набавия выпустила второй журнал «Ал-фат» (Девушка) (1937 г.), который стал первым женским периодическим изданием, посвященным искусству карикатуры.

Египет также очень рано познакомился с «исламской» женской прессой. Самым важным журналом здесь можно назвать «Aл-нaхд̣a aл-нисāʾийа» (Женское возрождение), принадлежавший Лабибе Ахмед (1921 г.). Это был социальный, литературный и образовательный журнал, в котором четко прослеживался акцент на женской проблематике[[119]](#footnote-118). Он также открыл путь ряду женщин-писательниц, придерживающихся ислама, таких как Аиша Абдул Рахман, известная под псевдонимом «Бинт ал-шат̣иʾ» (Дочь берега), которая около 60 лет проработала в газете «Ал-aхрāм», а также была активной участницей национально-освободительного движения 1950-1960-х.

Женская пресса в Сирии

Сирия открыла для себя женскую прессу через 45 лет после того, как в стране была издана первая газета, несмотря на это некоторые женщины работали в газетах и до этого времени[[120]](#footnote-119). Одной из таких женщин была Марианна Ал-Мараш, которая является первой арабской женщиной, опубликовавшей свою статью в сирийской газете «Aл-джaнāн» (Душа) в 1870 г.

Первым специализированным женским изданием в Дамаске стал журнал «Aл-aрус» (Невеста), который был издан Марией Аджами в 1910 г. Будучи главным редактором журнала она наняла несколько молодых образованных девушек для работы в редакции, однако большинство из них писали статьи под псевдонимами для того, чтобы избежать преследований в маскулинном обществе Сирии. В первой же публикации Аджами поместила манифест для развивающегося феминистского движения Сирии, посвятив его тем, кто верит что женщинам под силу уничтожить коррупцию, разогнать мрак и облегчить страдания[[121]](#footnote-120). Она лично создала фонд в поддержку журнала, который вскоре получил признание во всем арабском мире. Несмотря на большой успех журнала, его презирали и стремились уничтожить консервативные мусульманские читатели. В 1920 г. она основала женский литературный клуб в Дамаске, а также возглавила движение по борьбе за право голосования. В том же году она основала салон, еженедельно проходивший в ее доме, на котором присутствовали как женщины, так и мужчины для обсуждения политики, философии и религии.

Женская пресса в Ираке

Яркой чертой иракской женской прессы является то, что ее зарождение случилось благодаря Паулине Хассан, которая родилась в Иордании и получила там образование, однако переехала в Ирак в возрасте 20 лет[[122]](#footnote-121). Стоит уточнить, что она была христианкой, также как и Марьям Нарма, еще одна важная фигура для женской журналистики Ирака, речь о которой пойдет позже. Передовые позиции христианских девушек в журналистике можно объяснить социальной открытостью и культурной осведомленностью, которая культивировалась в христианской религии в тот период.

Паулина Хассан имела выдающиеся журналистики и литературные таланты. В 1923 г. она выпустила первый иракский женский журнал «Лаила, который стал флагом появления иракского женского движения[[123]](#footnote-122). Своим лозунгом он выдвигал «Возрождение иракских женщин» и возглавил кампанию по их освобождению. Одним из важнейших действий журнала стала статья №6, выпущенная 15 мая 1924 г., которая обращалась к Учредительному собранию Ирака с требованием предоставления женщинам их прав[[124]](#footnote-123). Но несмотря на тот трансформирующий эффект, который журнал оказал на поколение иракских женщин, он был закрыт из-за финансовых причин и многочисленным протестов консерваторов. Журнал был лидером своего времени и спровоцировал начало иракского женского движения. Следующий женский журнал в Ираке появился лишь через 10 лет, и его основателем стала упомянутая ранее Марьям Нарма.

Марьям Нарма – первая журналистка Ирака. После Первой мировой войны она начала писать социальные статьи в журналах и газетах[[125]](#footnote-124). Она была известна своей религиозностью и хорошим знанием Библии и завещала большую часть собранных ею книг христианскому институту. В 1921 г. Марьям Нарма начала писать статьи в журнале «Дāр aл-сaлāм» (Дом мира), а также работала в газете «Aл-мис̣бāх̣» (Светило) и издательстве «Ал-ах̣ад». В 1937 г. Нарма издала газету «Фaтāт aл-ʿaрaб» (Арабская девушка), поставив ее на службу женскому сообществу. Газета носила социальный характер, так как была создана Нармой с целью реформ и консультирования иракских женщин.

Позднее в Ираке были выпущены ряд других женских журналов, в их числе: «Бинт aл-рaшид», «Aл-ум вa-aл-т̣ифл» (Мать и дитя), «Aл-итих̣āд aл-нисвий aл-ʿирāк̣ий» (Союз иракских феминисток) и «Рисāлaт ал-мaрʾa» (Письмо женщины), однако иракская женская пресса страдала от политического вмешательства в такой степени, что до падения режима Саддама Хусейна в Ираке существовал только один женский журнал «Aл-мaрʾa», выпускаемый Всеобщим союзом иракских женщин[[126]](#footnote-125).

Женская пресса в Судане

Судан – шестая арабская страна, познакомившаяся с женской прессой после Египта, Ливана, Сирии, Ирака и Туниса. Журнал «Бинт aл-вāди» (Девушка из долины) был первым женским журналом, издаваемым в Судане Такви Саркисян, суданкой армянского происхождения (1946 г.)[[127]](#footnote-126). Большинство редакторов журнала были мужчины, несмотря на это он сыграл важную роль в активизации женской журналистики и появлении женских статей в газетах. Тем не менее, через два года журнал прекратил свое существование.

Настоящим началом женской журналистики стал журнал «с̣aут aл-нисāʾ» (Голос женщин) (1955 г.) Фатимы Ахмед Ибрагим, редакция которого впервые была полностью отдана женщинам. Этот журнал имел довольно сильное влияние на политическую жизнь женщин Судана, поэтому его издание приостанавливалось несколько раз, было официально закрыто в 1969 г., а с 1971 года журнал издавался секретно. По мнению некоторых исследователей, этот журнал имел самое большое влияние и продолжительность, а также был максимально приближен к профессиональной журналистской работе[[128]](#footnote-127).

Женская пресса в Судане, как и во многих других арабских странах, сталкивалась со многими препятствиями и проблемами – это были проблемы финансирования, печати и распространения, слабые рекламные рынки, отсутствие государственного финансирования, нехватка квалифицированных женских кадров, а также отсутствие профессиональной подготовки[[129]](#footnote-128).

Женская пресса в странах Магриба

Стоит отметить, что женская пресса в странах Магриба появилась довольно поздно и не получила широкого распространения. Пионером региона, открывшим женскую прессу, стал Тунис с журналом «Лаила» (1936 г.). В остальных странах это случилось гораздо позднее: в Марокко в 1970 г. Союз марокканских женщин выпустил журнал «‘а̄ишa», в Алжире вплоть до 1990 г. монополию занимал журнал «Aд-джaзāʾирийа» (Алжирка)[[130]](#footnote-129), а Ливия открыла для себя женскую прессы в 60-е годы, когда Хадиджа Ал-Джахами выпустила ежемесячный журнал «Aл-нaйик̣а» (Элегантная)[[131]](#footnote-130).

Еще одной характерной чертой региона является выпуск журналов на двух языках – арабском и французском, в Тунисе это был журнал «Aл-нисāʾ», учрежденный Тахар Хаддадом, представителем нового женского движения в Тунисе[[132]](#footnote-131), а в Марокко журнал «Фaрaх̣» (Радость) (1989 г.), издаваемый на французском языке каждые два месяца.

Женская пресса в странах Персидского залива

В регионе Персидского залива бум прессы был спровоцирован нефтяным бумом. Кувейт стал первой страной Персидского залива, которая открыла для себя женскую прессу[[133]](#footnote-132), первый женский журнал«Усрати» (Моя семья) был издан в 1965 г. и сыграл важную роль в дальнейшем развитии женской прессы после вторжения Ирака в Кувейт. Этот журнал считается одним из самых старейших журналов, которые продолжают издаваться до сих пор.

Несмотря на совсем недавнее появление прессы в регионе, женские издания пережили большой период расцвета. Примером этому может служить женские журналы, выпускаемые в ОАЭ, которые являются одними из самых известных в арабском мире. В их число входит еженедельный журнал «Захрат aл-х̱алидж» (Цветок залива) (1979 г.), издаваемый в более чем ста тысячах экземплярах в неделю, а также журнал «Дуррат aл-Имāрāт» (Жемчужина Эмиратов) (1989 г.), выпускаемый Ассоциацией развития женщин Абу-Даби[[134]](#footnote-133).

В остальных странах Персидского залива также присутствуют женские издания, самыми яркими из них являются: Оманский журнал «Aл-усра» (Семья) (1974 г.)[[135]](#footnote-134), журнал «Aл-aмaл» (Надежда) (1979 г.), ежегодно выпускаемый Институтом интеллектуального образования для девочек в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)[[136]](#footnote-135), единственный журнал Катара «Aл-джaухара» (Драгоценность)[[137]](#footnote-136) и йеменский журнал «Нисāʾ aл-йамaн» (Женщины Йемена)[[138]](#footnote-137). Единственной страной региона, в которой отсутствует специализированная женская пресса, является Бахрейн, несмотря на то, что образование для девочек в нем было доступно уже в 1928 г.[[139]](#footnote-138)

Через некоторое время, в особенности после обретения арабскими странами независимости, в проблематике женских печатных изданий произошли определенные изменения. Так, фокус печатных изданий сместился в сторону моды, макияжа и детей. Это может быть связано с тем, что к тому времени женщины уже получили многие права, а именно право на образование, голосование и выход на работу. Отмечалось также, что с развитием женского движения женская пресса стала напоминать печатные издания, которые управлялись мужчинами[[140]](#footnote-139).

Развитие литературной культуры и прессы среди женщин было связано с пробуждением женского движения, а также стало неотъемлемой частью женской борьбы. Женская пресса сталкивалась с множеством проблем, однако ее создание стало серьезным и важным шагом навстречу укрепления женских прав и возможностей. Можно выделить следующие особенности женских печатных изданий на этапе становления женской журналистики в арабских странах: 1. Общей чертой женщин-пионерок арабского журнализма является их принадлежность к зажиточным слоям общества и, соответственно, широкий доступ к получению образования; 2. Большинство женских печатных изданий были журналами, газеты пользовались значительно меньшей популярностью; 3. Газеты и журналы были обеспокоены проблемой женских свобод и вели ожесточенную борьбу с консервативной прессой, в то время как общество разделилось на их сторонников и противников; 4. Работу в области женской журналистики могли продолжать лишь женские ассоциации по причине отсутствия источников финансирования, поскольку продажи изданий были небольшими, а реклама не использовалась в больших масштабах.

Таким образом, женская пресса имеет многообещающий потенциал, который может быть использован для увеличения женской социальной и политической осведомленности. В эпоху цифрового общества, новых СМИ и социальных сетей женская пресса снова отошла от тем моды, звездных новостей и скандалов и активно развивается в виде блогов, сообществ в социальных сетях, а также образовательных и информационных площадках в сети. СМИ используются как средство расширения прав и возможностей, как площадка для образования и взаимопомощи. Новые информационные технологии способствуют установлению связей и сетей, позволяющих женщинам эффективно взаимодействовать и быстрее обмениваться информацией. Между тем, женские движения в регионе все чаще используют электронные средства массовой информации для пропаганды своих интересов и укрепления солидарности. Таким образом, при использовании систематической стратегии современные СМИ могут стать серьезным и эффективным инструментом женского политического и социального участия, выражения мнений и принятия решений, продолжив дело пионерок женской арабской прессы.

2.2 Арабские женщины активистки и интеллектуалки конца 19-начала 20 вв

Толчком к размышлению европейцев о правах женщин и их эмансипации стали труды Джона Стюарта Милля, а также рост рабочего класса, буржуазии, упадок религиозного авторитета церкви и выход европейских женщин на работу. В арабской мысли эпохи Возрождения также существовала корреляция между призывами к свободе и образованию для женщин и необходимости их выхода на работу, о чем можно судить по трудам Касим Амина, Тахар Хаддада и попыткам Мухаммада Абдо истолковать аяты о хиджабе, опеке и полигамии в пользу женщин[[141]](#footnote-140).

Исходя из мнения исследователей, место женщины в арабском обществе в эпоху Возрождения в большем числе случаев ограничивалось семьей: «Женщина не выходила из дома никуда кроме кладбища»[[142]](#footnote-141) и варьировалось исходя из ее статуса и происхождения. Так, история знает и семьи, в которых женщина обрела свободу, оставив позади тяжелую историю подчинения религиозным традициям и патриархальным нормам[[143]](#footnote-142).

Тем не менее, статус женщин зависел не только от социальных, политических и религиозных условий, но также и от характера географической местности проживания. Здесь мы снова видим яркий контраст между регионами обширного арабского и исламского общества с его разными моделями социального устройства, форм экономической деятельности, природы, ценностей и религиозных убеждений[[144]](#footnote-143).

Так, сельские и горные женщины пользовались значительной свободой, экономической и социальной автономией в силу их обязанности работать в поле и горах, а также из-за слабого влияния религиозного истеблишмента в отдаленных районах[[145]](#footnote-144). Кроме того, многие историки описывали женщину того времени как смелую, умеющую отстаивать свои права в споре и осознающую свой угнетенный статус в исторической традиции. Однако в глубине души сельские женщины понимали, что были более свободны, чем городские[[146]](#footnote-145). В то время как на юге Средиземного моря в конце 19 – начале 20 вв. «все городские женщины, кроме некоторых старых дев, прятали лицо при выходе из дома. Это касалось лишь городских женщин, в то время как крестьянки могли выходить с открытым лицом»[[147]](#footnote-146).

Работа по «освобождению» женщин не фокусировалась в одном направлении, а использовала все доступные ей методы и средства. Одним из самых ярких направлений для этого стала журналистика. Женщины вошли в мужской мир журналистики, стали появляться женские журналы и газеты, подробно проанализированные в предыдущей подглаве. Тем не менее, высокий уровень безграмотности среди женщин, а также тот факт, что большинство женщин до сих пор проживали в сельской местности вдали от городских центров, ограничивали распространение женских идей через прессу[[148]](#footnote-147).

Затрагивая тему образования, следует упомянуть о том, что оно должно было стать первым и базовым этапом для развития и эмансипации женщин. Однако многие реформаторы того периода опасались неизбежных последствий чрезмерной эмансипации женщин. Важную роль в распространении женского образования сыграли реформы Мухаммеда Али-паши и миссионеров в Сирии, Ливане и Палестине. Миссионеры открыли первую школу для девочек в арабском Машрике в 1830 г. в Ливане, позднее создание школ продолжилось во всех частях Сирии английскими, французскими и американскими миссионерами. А в 1847 г. в Бейруте была открыта первая смешанная школа, в которой учились 25 мальчиков и 7 девочек[[149]](#footnote-148).

Египет стал свидетелем возрождения образования и промышленности во времена Мухаммеда Ал-паши, которое однако было приостановлено его внуком Аббасом-паши, закрывшим школы для девочек. Так продолжалось до тех пор, пока к власти не пришел Саид-паша, а после и его сын Исмаил-паша, который стремился превратить Египет в европейскую страну. Он поощрял развитие школ, прессы, литературного и театрального движения, придавал особое значение французской культуре, ставшей позднее символом изысканности и аристократии[[150]](#footnote-149). В этот период египетские женщины вошли в систему образования, учась и преподавая в Национальном египетском университете тайно. Однако при выпуске студенток ситуация раскрылась и вскоре, несмотря на протесты консервативных слоев населения, доступ девушек к университетскому образованию стал их неизменным правом.

Халеда Адиб стала первой восточной женщиной современной эпохи, получившей степень бакалавра в 1901 г. Она была турецкой писательницей, ученым и общественным деятелем, занимавшейся правами женщин и их эмансипацией. Получив развод в 1910 г., она сосредоточила свое внимание на вопросах образования. Во время Первой мировой войны ее официально пригласили в Сирию, где она организовала систему государственного обучения и работала инспектором средних школ для девочек в Бейруте и Дамаске. Она было первым публичным оратором, мобилизованным общественное мнение в Турции, а также служила в армии. Она восстала против традиций и бросилась в борьбу за жизнь и свободу своего народа[[151]](#footnote-150).

Для многих арабских студенток, которых привлекал прогресс европейских женщин, были открыты двери обучения в Европе. Они замечали огромные различия между женщинами Запада и женщинами арабского мира – такие наблюдения вызвали реакции, которые в дальнейшем повлияли на развитие женских идей в арабском регионе. Таким образом, арабская феминистская мысль не была сформирована ее культурой изнутри, а имела тесную связь с западной мыслью, начало которой было положено благодаря французской кампании в Египте.

К концу XIX века новое поколение арабских женщин увлеклось европейской модой и, таким образом, в частные круги богатых женщин внедрилась одежда во французском стиле, которую они носили дома и на частных вечеринках, прикрываясь вуалью или пальто в общественных местах[[152]](#footnote-151). Однако увеличение политического и культурного влияния Европы в регионе способствовали гораздо более глубоким изменениям. Переместившись из Франции и Запада на арабский восток, большую популярность приобрели женские салоны, напоминавшие литературные и культурные форумы. Зачинательницами этой традиции в арабском регионе стали женщины из богатых семей Египта и стран Леванта, находившиеся под влиянием образования и общения с европейскими женщинами во время их обучения за рубежом. Такие салоны проводились еженедельно в домах арабских писательниц и активисток и принимали не только женщин, но и мужчин. Игнорируя традиции, женщины и мужчины сидели лицом к лицу и вели личные беседы.

Эти обсуждения отражали интерес элиты мужчин и женщин, их образ мышления и отношение к проблемам их современности. Главными из них были: 1. Салон принцессы Назли Фадил в Египте, ставшей одной из первых женщин, возродивший традицию литературных салонов и, таким образом, внесшей неизмеримый вклад в освобождение арабских женщин. Салон стал местом встречи таких писателей и мыслителей, как Мухаммад Абдо, Лотфи Ал-Сайед, Касем Амин, Бутрос Гали и многих другие известных деятелей того врмени[[153]](#footnote-152).

2. Салон поэтессы Марианны Марраш стал первым салоном XIX века в Алеппо. Гости мужского и женского пола общались, устанавливали связи и обсуждали модные темы своего времени, а Марраш часто развлекала своих гостей пением и игрой на фортепьяно. Регулярными гостями салона были видные деятели литературы и политики: Абд ар-Рахман Ал-Кавакиби, Кустаки Ал-Химси, Ризкалла Хассун, Камиль Ал-Газзи. Мариана побывала в Париже и передавала взгляды европейских женщин на страницах своего журнала и в литературном салоне.

3. Женский литературный клуб в Дамаске, который был основан Мэри Аджами в 1920 г. и был направлен на укрепление связей между женщинами. Клуб проводил публичные встречи, предоставляя своим членам платформу, на которой чаще всего обсуждались литературные взгляды и реже политические вопросы.

4. Салон принцессы Александры в Египте, проходивший с 1894 по 1900 гг., ее салон посетили многие известные писатели, в том числе Вали ад-Дин Якан, Исмаил Сабри, Ахмед Заки и Мустафа Лотфи Ал-Манфалути;

5. Салон Мая Зиаде, который являлся самым известным салоном, просуществовавшим с 1913 по 1933 гг., гостями которого были такие видные деятели арабского Возрождения, как Таха Хусейн, Лотфи Ал-Сайед, Ахмед Шауки, Шабли Ал-Шамиль, Аббас Мухмуд Ал-Аккад, а среди женщин: Мелек Хифни Насиф, Худа Шаарави, Назли Ал-Хаким и Лабиба Хашем; 6. Салон Якут Сарруф, продолжавший работу с 1908 по 1912 гг.. Мужем основательницы был Якуб Сарруф, основатель журнала «Aл-мук̣тат̣фа», именно поэтому на его собраниях преобладали научные дискуссии. Несмотря на то, что эта традиция была забыта в период Второй мировой войны, она оставила богатое наследие в литературной культуре и женском движение всего арабского мира.

Еще одним направлением развития женского движения стали женские ассоциации, начавшие свою работу в XIX веке с религиозной благотворительной деятельности, возникшей из-за преобладания в арабском обществе религиозного сознания над общественным и национальным, а также природы разделения общества по религиям и их конфессиям. Среди первых ливанских женских ассоциаций была Ассоциация наставниц, которую Марьям Нассар основала в 1853 г., а также Ассоциация женщин любви и сердца Иисуса 1857 г., затем создание ассоциаций продолжилось на территории всего Машрика и Египта. В начале XX века эти ассоциации приобрели социальный и практический характер[[154]](#footnote-153).

В 1881 г. журналистка и писательница Лабиба Джахшан основала Ассоциацию «Захрат aл-их̣сāн» (Цветок милосердия), а Имилия Саркас «Мунназ̣амат банафсадж» (Фиолетовую организацию)[[155]](#footnote-154). Эти ассоциации привлекли молодую буржуазную женскую элиту и проявили свой потенциал в благотворительной, социальной и политической работе, передав женскую проблему в руки коллективной женской деятельности, направленной на выстраивание отношений внутри женского сообщества, достижения его единства и координации, которые могли быть осуществлены только посредством групповой и общественной деятельности.

Арабские женщины также участвовали в международных женских конференциях, на которых узнали о делах западных женщин и сравнили свои рассуждения и проблемы с дискурсом и проблемами женщин Европы и Америки. Именно после этих конференциях родилась идея организации объединения женщин в арабском Машрике и проведении расширенных периодических конференций при активном участии женских ассоциаций и организаций.

Конференция в Чикаго в 1893 г. была первым взглядом арабских женщин на Запад с участием активистки и общественного деятеля Ханны Курани, которая оставалась там в течение трех лет наблюдала и разделяла заботы и борьбу американских женщин, но вскоре умерла от туберкулеза, а консерваторы сожгли ее книги и записи под предлогом заражения их инфекцией[[156]](#footnote-155).

Якут Сарруф также участвовала в Генеральной женской конференции в Лондоне в 1899 г. Анас Баракат участвовала в конференции женщин-добровольцев в Канаде в 1903 г. Однако наибольшим участием арабских женщин отметилась Конференция по ведению домашнего хозяйства 1923 года в Риме, где женщины участвовали в составе коллективных делегаций, в том числе египетской женской делегации, в которую входили Худа Шаарави, Фатима Фахми, Имилия Абдель Масих, Набавия Муса и Сиза Набрави[[157]](#footnote-156).

На местном уровне было проведено несколько конференций, подготовительных и учебных собраний и семинаров для обсуждения положения женщин, а в 1928 г. была проведена самая крупная и наиболее успешная женская Генеральная конференция, собравшая 28 женских ассоциаций Машрика[[158]](#footnote-157).

Благодаря успехам элитной группы женщин в преодолении безграмотности путем получения образования и необходимых знаний женщины стали проявлять себя в областях, которые раньше считались прерогативой мужчин, а именно в творчестве, писательстве, социальной и политической работе.

Однако настоящее участие женщин в общественной, культурной и литературной жизни на арабском Востоке началось в первой четверти двадцатого века. Важной фигурой в новом женском движении стала Аиша Теймур, египетская писательница и активистка в области прав женщин. Она была одной из первых женщин, чья поэзия и сочинения были признаны и опубликованы еще при ее жизни. После смерти ее мужа и дочери она погрузилась в работу над произведениями, защищающими права женщин, чья публикация пришлась на время социально-экономической трансформации Египта. Она получила звание «мать египетского феминизма»[[159]](#footnote-158), работала с другими активистками и интеллектуалками в кампании по продвижению образования, благотворительности и противодействию колониализма[[160]](#footnote-159). Первый кружок по исследованию женского движения сформировался в Египте. Его выдающимися членами стали Сафия Заглул, Худа Шаарави и Мелек Хифни Насиф. Этот кружок стал отправной точкой для подобных кружков по всему арабскому миру и многие следовали его примеру. Он стал центром деятельности женщин новой эпохи и одной из первых организаций, занимавшихся женским вопросом в XIX веке[[161]](#footnote-160).

Худа Шаарави также была ярким лидером политических изменений для женщин. Она была обеспокоена ограничениями для женщин и начала организовывать лекции по интересным для них темам. Этот шаг впервые вывел многих женщин из их домов в общественные места. Позднее Шаарави смогла убедить этих женщин помочь ей в создании фонда помощи для бедных женщин Египта. В 1910 г. она открыла школу для девочек, в которой сосредоточила свое внимание на преподавании академических дисциплин вместо привычных практических навыков таких, как акушерство[[162]](#footnote-161).

Вернувшись с женской конференции в Риме в 1923 г., она впервые сняла хиджаб перед группой из встречающих ее людей. Сначала многие женщины были шокированы этим действием, однако вскоре разразились аплодисменты и многие женщины последовали ее примеру, сорвав с себя платки. В течение следующего десятилетия все египетские женщины прекратили носить платок, что продолжалось многие десятилетия, пока в этом направлении не случился откат назад. Ее решение было лишь шагом навстречу чего-то большего. В 1923 г. Шаарави основала и стала первым президентом Египетского феминистского союза. Его миссия состояла в том, чтобы женщины получили всеобъемлющие права. Некоторые из его требований включали избирательное право для женщин, развитие образования для женщин и детей, делегализация проституции, лучшее здравоохранение[[163]](#footnote-162). Эти требования были опубликованы в газете «L'Egyptienne» (1925 г.) и в журнале «Aл-мисрийа» (1937 г.). Шаарави продолжала руководить союзом вплоть до своей смерти и представляла Египет на многих женских конгрессах. Несмотря на то, что только некоторые из ее требований в отношении женских прав были осуществлены во время ее жизни, она заложила основу для следующего поколения египетских и арабских феминисток, став символов женского освободительного движения.

Таким образом, эпоха арабского Возрождения оказала влияние на формирование плодотворной социальной и культурной почвы, которая способствовала появлению первых признаков освободительного феминистского движения в арабском мире. Образование было главной дорогой, которая открыла мир свободы и работы для женщин и облегчила женщинам и обществу принятие изменений и непрерывное развитие. Тенденции и работа женщин в сфере женских проблем были разнообразны и многочисленны, но их объединяло одно – стремление к консолидации сил и объединению. Женщины организовывали салоны, напоминавшие литературные и культурные форумы, основывали женские ассоциации и кружки, с помощью которых старались передать женскую проблему в руки коллективной женской деятельности, а также начали принимать участие в международных женских конференциях. Благодаря пионеркам женского движения, проложившим путь следующему поколению, было возможным продолжение феминистского дискурса и появление десятков творческих женщин и активисток[[164]](#footnote-163).

2.3. Роль арабских женщин в борьбе за независимость арабских стран

Вопрос о женщинах и требовании их прав начал возникать в 19 и начале 20 вв., этот период совпал с проблемой модернизации арабского общества в целом. Возникла тесная связь между улучшением положения женщин и продвижением концепции «нации», а также опубликованными работами о взаимосвязи между эмансипацией женщин и освобождением от колониализма. В этот период концепция современного общества была связана с концепцией западных обществ, существовавших в то время. Большинство первых пионеров реформ, независимо от их идеологической линии (либеральной или исламской), восприняли исходный образ современности и приняли идею бинарной системы. Несмотря на разногласия по некоторым вопросам, они согласились превратить женщин в символ своеобразия арабской культуры, заставив их нести бремя идентичности, находящейся «под угрозой», сформировав образ нации вокруг идеализированного изображения женщины. От государства к государству образ женщины и ее роль в обществе отличались в зависимости от специфики национальной истории. Однако вне зависимости от страны женщины были включены в антиколониальную борьбу, поскольку она требовала мобилизации всего населения.

Колониализм сыграл двоякую роль в определение статуса женщин и его адаптации. С одной стороны, европейские товары уничтожили такие традиционные источники доходов для женщин, как ткачество и прядение, а конкуренция лишила их рабочих мест. Однако, с другой стороны, контакты арабских женщин с европейскими усилились, и магия свободы стала подталкивать их к восстанию против жизни в отдельных комнатах дворцов, ожидая пока кто-то распорядится их судьбой. Ал-Джабарти упомянул некоторые особенности подобного влияния, которые проявлялись в украшениях женщин и их отходе от норм скромности по примеру европейских женщин[[165]](#footnote-164).

В этом контексте дискурс о проблеме женщин в тот период стал главной тенденцией в более широком вопросе, которым стала модернизация общества и продвижение концепта нации. Пионеры либеральных преобразований как мужчины, так и женщины стремились побудить женщин войти в общественную сферу, несмотря на сохранение неравноправных отношений между полами, особенно в частной жизни. Акцент был сделан на необходимости просвещения женщин и их вкладе на рынок труда.

Растущий дискурс национального освобождения в XX веке, который стал главным приоритетом для обществ, страдающих от колониализма, поднялся над всеми другими проблемами, включая и проблемы женщин. Женщины стремились подчеркнуть тесную связь между освобождением от колониализма и освобождением женщин. Так, национализм стал очевидным инструментом выражения феминистических требований, а объединение двух динамичных и параллельно развивающихся идеологий – национализма и феминизма – создало внушительную силу для агитации общества. Радикальные призывы к переменам, звучавшие от пионерок женского движения, еще сильнее укрепили и без того сильное национальное движение, а феминистки, в свою очередь, использовали близкие контакты с националистами для создания собственной опоры для власти.

Одним из наиболее ярких примеров участия женщин в борьбе за независимость арабских стран является революция 1919 г. в Египте и пионерка этого движения Худа Шаарави. Ее феминистское движение сыграло центральную роль в изменении, которое произошло в статусе женщин и, таким образом, в огромной трансформации, которую египетское общество претерпело в первой половине XX века. Это подтверждает исследовательница Эллен Флейшманн в своей работе «Из социальной истории женщин и пола»: «Худа Шаарави способствовала появлению женского класса, который прятался за стенами и никабом, и не мог достичь какого-либо присутствия в общественной и политической сфере. Она же вела активную деятельность на общественной арене, о ней писали в новостях и газетах. Ее вклад получил признание государства, политиков и литературных деятелей того времени ... »[[166]](#footnote-165).

Солидарность женского движения с египетскими националистами проявилась в тесном сотрудничестве Шаарави с Саадом Заглулом, лидером «Wafd» – египетского националистического движения, которое было сформировано в 1918 г., в конце Первой мировой войны. Впервые женщины приняли участие в националистических демонстрациях в марте 1919 г., их участие в мирных протестах стало решающим для частичного избавления от британского колониализма в 1922 г. Именно Худа Шаарави и Сафия Заглул, две женщины аристократического класса, бывшие женами главных членов «Вафд», сыграли главную роль в организации демонстрации в марте 1919 года, а также сплочения всего феминистического движения Египта[[167]](#footnote-166).

Несмотря на огромную роль ее мужа в борьбе за независимость Египта, Сафия Заглугл не осталась в его тени. Напротив, она стала важным политическим игроком, оказавшим большое влияние на египетскую революцию. Ее дом в Каире стал известен как «Дāр aл-умма» (Дом Нации), в который приглашались активисты национальной борьбы. Организовывая встречи и принимая гостей, она сыграла роль, которая часто игнорируется изучающими националистическое движение в Египте. Во время этих встреч она подписывала петиции, писала речи и делала все, чтобы посетители «очага революции» чувствовали себя желанными гостями[[168]](#footnote-167).

Существовало множество способов, с помощью которые женщины высшего класса сопротивлялись британскому правлению, в том числе экономические бойкоты, пикеты, распространение антиколониальной литературы. Марши элитных женщин Египта планировались заранее и тщательно координировались Шаарави. В организации протестов также чаще всего участвовали женщины из высших классов, которые использовали свои связи и телефоны для организации точек сбора и свои литературные навыки для написания баннеров, лозунгов и петиций, содействующих распространению их целей. Феминистки всех слоев общества были вовлечены в борьбу за перемены, однако вклад женских элит общества признается наиболее значительным, несмотря на то, что масса женщин более низкого происхождения потеряли свою жизнь в этой борьбе.

Петиции должны были стать центральными актами женского протеста. Списки имен на этих петициях также подтверждают тот факт, что женщины-демонстрантки, участвовавшие в протестах, были из самых высоких эшелонов каирского общества. В демонстрациях приняли участие Шарифа Рияд, Эстер Фэхми Виза, Лабиба Ахмад, а также жена Касим Амина, многие из женщин также были дочерьми пашей и беев[[169]](#footnote-168).

Основной целью деятельности женских элит было создание женского голоса, который бы мог впечатлить более широкую международную аудиторию. Петиции, написанные женщинами, включали в себя фразу «Во имя женщин Египта», многие были подписаны «дамы Египта» и «египетские женщины»[[170]](#footnote-169). Через представления себя «Матерями нации», чьи сыновья, мужья и братья стали жертвами британских амбиции, женщины еще больше драматизировали свою борьбу за свободу. Так, например, известный коптский писатель Салама Муса описал женские демонстрации 1919 г. как «восстание не столько против британских колонизаторов, сколько против тысячи лет мрака под вуалью»[[171]](#footnote-170).

В Алжире во время войны за независимость (1954-62 гг.) женщины также принимали участие в национальном освободительном фронте. Однако решение о привлечении женщин в качестве активных участников алжирской революции не было достигнуто одномоментно. Вначале в нальную борьбу были приняты лишь жены активистов. И только на втором этапе войны политические лидеры сняли все ограничения, позволив всем без исключения женщинам оказать поддержку алжирской революции. Франц Фанон описал участи алжирских женщин следующими словами: «В революционной войне Алжира женщины не просто оплакивали солдатов, а находились в самом центре боя. Арестованные, замученные, изнасилованные и застреленные они свидетельствовали о насилии оккупантов и их бесчеловечности. Будучи медсестрами, агентами связи и бойцами, женщины свидетельствовали о глубине и интенсивности борьбы». Муджāхидāт (женщины-бойцы), такие как Гамила Бухаирид (первая женщина, приговоренная к смерти), были символами войны независимости. В книге«Женщина-нация-государство» Нира Ювал-Дэвис и Флоя Антайас писали, что роль женщин в отношении национализма может принимать пять основных форм: женщины служат в качестве биологического воспроизводителя национальных групп; являются символами национальных отличий в мужском дискурсе; являются передатчиками культурных сюжетов; воспроизводят границы нации; являются активными участниками национальных движений[[172]](#footnote-171). Взглянув на историю арабского национализма, мы видим как женщины воспроизводят все эти разные отношения одновременно и поочередно.

Стоит отметить, что во время войны за независимость в Алжире ношение паранджи вновь стало символом национального сопротивления французской администрации. В ответ на попытки колониалистов освободить женщин от покрытия националисты еще сильнее настаивали на этом в качестве протеста вторжению в алжирскую культуру[[173]](#footnote-172). Многие женщины, даже молодые либералки, покрылись в знак сопротивления и принадлежности к алжирскому народу. После революции с одобрением прогрессивных националистов женщины вновь сняли паранджу, однако им все равно приходилось соответствовать идеалам скромности.

Более того, хотя националисты и приняли то, что для создания нового национального государства женщинам необходимо было войти в общественную сферу, они ограничили ее свободу. Женщины могли участвовать в процессе национального государства только как жены, матери и работники женского рынка труда. Так, например, после успеха египетской революции женщины путем создания Центрального комитета женщин Вафд также попытались занять политическую роль, дав женской политической культуре новое направление для развития. Однако после того, как в 1922 г. была достигнута номинальная независимость, мужские либеральные националисты, работавшие с женщинами бок о бок в национальной борьбе, отстранились от них[[174]](#footnote-173). Так, женщинам было предложено следовать своему собственному маршруту к женской эмансипации путем создания официальных организаций и ассоциаций, первой из которых стал Египетский феминистический союз Худы Шаарави.

Таким образом, женщины сыграли важную роль в борьбе за независимость арабских стран, не только став символами изменений в обществе, но также оказав фактическое влияния на ход революционных действий. Сложив свои усилия, феминистки и националисты сыграли большую роль в движениях сопротивления, добившись национальной независимости. Стоит отметить, что важную роль в этом процессе сыграли женские элиты общества, основавшие журналы, салоны и ассоциации, которые способствовали развитию женского движения.

Выводы

В данной главе на основе анализа первых женских печатных изданий на Ближнем Востоке и работы арабских активисток и интеллектуалок конца 19 – начала 20 вв. мы попытались определить вклад женских объединений в национально-освободительное движение на Ближнем Востоке. Развитие литературы и прессы среди женщин было связано с пробуждением женского движения и стало неотъемлемой частью женской борьбы. Несмотря на то, что женская пресса сталкивалась с множеством проблем, ее создание стало важным шагом навстречу укрепления женских прав и возможностей, так как издательства стали местом объединения женщин и выражения их позиций. Эпоха Арабского Возрождения оказала влияние на формирование плодотворной социальной и культурной почвы, которая способствовала появлению первых признаков освободительного и объединяющего феминистского движения в арабском мире – появились женские салоны, различные женские ассоциации и организации, с их помощью женщины объединили усилия в борьбе за расширение своих прав и свобод. Позднее дискурс национальной борьбы заставил женщин сложить свои усилия для освобождения от колониализма. Объединение идеологий феминизма и национализма создало внушительную силу агитации, а женщины стали не только символом этой борьбы, но и принимали в ней активное участие.

Глава 3. Современные женские арабские элиты

3.1. Понятие «женские элиты» применительно к странам Ближнего Востока

Понятие «элита» (от французского слова – elite – лучшее, отборное, избранное) лежит в основе концепции, согласно которой составной частью любой социальной структуры являются верхние (высшие) слои различных социальных общностей, занимающие ведущее положение в различных сферах человеческой деятельности.

В настоящее время при определении элит наибольшей популярностью пользуется институциональный подход[[175]](#footnote-174). В его основе лежит идея о том, что политическое пространство разделено на «домены» экономического, политического и культурного профиля. Индивидуумы и группы, занимающие важные позиции в каждом из них, принимают решения, имеющие огромное значение для развития общества[[176]](#footnote-175). Примерами таких доменов могут служить парламент, бизнес и культурное сообщество.

При рассмотрении «женских элит» также очевидно их определение в качестве представительниц групп населения, обладающих высоким социальным статусом, политическим, моральным и интеллектуальным престижем. Однако формы функционирования женских элит могут различаться: лидерами могут быть как самостоятельные политические деятельницы или группа отдельных привилегированных женщин, так и спутницы высокопоставленных мужчин, оказывающие на них существенное влияние[[177]](#footnote-176). Определить в какой именно форме политические женские элиты функционируют на Ближнем Востоке и какое влияние оказывают на общество и является основной задачей данного параграфа.

Стоит отметить, что долгое время политическая роль женщин в ближневосточных государствах игнорировалась. Только начиная с 1970 г. такие дисциплины, как социология и история бросили вызов маргинализации женщин в историческом опыте, сконцентрировавшись на возрождении женских элит как части традиционной политической истории, а затем и создании новаторской социальной истории, находящейся под большим влиянием антропологии.

В арабских государствах племенные системы, в которых доминируют мужчины, опираются на сети патронажа и имеют тесные отношения с формальными политическими группировками, особенно затрудняя политическое участие женщин[[178]](#footnote-177). Несколько исследований указывают, что основное препятствие для включения женщин в политику и развития их политической карьеры – меньший доступ женщин к сетям власти[[179]](#footnote-178). Определенные контексты могут еще больше затруднить вытеснение укоренившихся сетей патронажа. Например, в Ливане Таифское соглашение, которое принесло мир после гражданской войны, усилило религиозные разногласия в политической системе и в результате этого укрепило сети взаимодействия, сделав почти невозможным получение власти со стороны отдельных групп, в том числе и женских[[180]](#footnote-179).

Часто культурные отношения в мусульманских странах затрудняют неформальное общение женщин в мужских политических кругах, стремясь защитить их репутацию и безопасность, тем самым еще сильнее исключая их из политических систем. Ощущение маргинализации в обществе приводило женщин к поиску подобных им. Будучи изолированными от общественной жизни, женщины интуитивно поддерживали друг друга и стремились к объединению. На протяжении истории мы видим примеры подобных женских объединений: сначала это были женские гаремы, в которых женщины проводили большую часть времени, затем газеты и журналы, под эгидой которых женщины выражали свою позицию, и зарождалось феминистское движение, позднее появились салоны и женские ассоциации, ставшие вехой арабского возрождения. На этапе модернизации арабских обществ женские объединения были также крайне популярны – женщины принимали участие в международных женских конференциях, организовывали феминистские движения и участвовали в национально-освободительной борьбе. Объединенные похожими проблемами, они становились друг для друга источниками знаний и партнерами по диалогу. Поддерживая сети внутри женских объединений, женщины выполняли важную эмоциональную роль, помогая создать социальную солидарность и взаимодействие в обществе[[181]](#footnote-180).

На современном этапе мы также наблюдаем широкое распространение организаций, поощряющих участие женщин и содействующих их социально-экономическим и политическим ролям. Ряд исследований подтверждают важность женских фракций, женских политических органов, женских секций политических партий, женских движений и других ориентированных только на женщин (или дружественных к женщинам) пространств для поддержки женщин в политике[[182]](#footnote-181). Женские группы работают на уровне широких масс, борясь за большее политические участие и представление женщин. Эти союзы стали эффективным способом привлечь внимание к правам и нуждам женщин на уровне национальной повестки во многих странах. На Ближнем Востоке в настоящее время формы женского пространства принимают форму женских политических организаций, которые связывают женщин-членов друг с другом внутри организации, а также взаимодействуют с другими женскими организациями. Это позволяет женщинам организовываться, разрабатывать повестки дня, находить точки соприкосновения, поддерживать друг друга, а также укреплять и поддерживать связи между женщинами-политиками и женскими организациями в гражданском обществе. Они не только помогают и поощряют существенное представительство женщин, но и, как предполагается, помогают поддерживать карьеру женщин в политике за счет создания дополнительных сетей.

Например, женские организации Бахрейна создали женский союз Бахрейна (BWU), который стал важным и влиятельным шагом для создания стратегии участия женщин в социальном, политическом и экономическом процессе принятия решений в стране. Так, в 2006 г. 18 женщин заняли место в парламенте, а Латифа Ал-Гауд был избрана в Совет представителей[[183]](#footnote-182).

В Марокко учебное партнерство женщин (WLP) предложило национальный план интеграции женщин в экономическое развитие страны (PANDIF). Активное развитие получила также сеть женщин-ремесленников Марокко, которая объединяет более 200 женщин, направленная на развитие их навыков ведения бизнеса, продаж и защищу их традиционной деятельности[[184]](#footnote-183).

В Ираке государственный департамент США начал реализовать программу гранта, в которой несколько некоммерческих организаций помогают тысячам иракских женщин занять роли в демократической жизни общества, обучая их политическому руководству, адвокатуре, предпринимательской деятельности и организации[[185]](#footnote-184).

В Иордании принцесса Басма Бинт Талал инициировала создание Иорданской национальной комиссии для женщин (JNCW) в 1992 г. В следующем году комиссия, которая является главным форумом по вопросам прав женщин политике в Иордании, сформулировала национальную национальную стратегию для женщин, которая охватывает здравоохранение, политический, законодательный, экономический, социальный и образовательный секторы.

Следует отметить, что институт первых леди также достаточно распространен на Ближнем Востоке. На протяжении долго времени королева Рания и Асма Асад были самыми популярными мусульманскими женщинами в западных СМИ, появляясь не только в разделе иностранных новостей, но и в популярных модных журналах, таких как Vogue, Paris Match и Elle. Почти во всех этих СМИ Рания и Асад были неоднократно названы «современными» женщинами, которые пытаются модернизировать свои страны[[186]](#footnote-185). Однако и Рания, и Асма глубоко вовлечены в работу НПО в своих странах, что еще раз подчеркивает склонность арабских женщин к кооперации для достижения лучших результатов. Рания управляет крупнейшим королевским НПО, Muʾwassasah nahr al-urdun **(**Фондом Реки Иордан) (JRF), целью которого является наращивание образования, снабжение продовольствием, обучение профессиям обездоленных социальных групп, в особенности женщин[[187]](#footnote-186). В свою очередь, Асма Асад в 2007 г. создала Сирийский фонд развития, который также финансирует проекты, направленные на обеспечения образования и обучения и способствующие предпринимательской деятельности женщин[[188]](#footnote-187).

Следует отметить, что первые леди также активно вовлечены и в процессы межарабской интеграции. Ярким примером подобной региональной интеграции и кооперации является Организация арабских женщин, основанная в 2003 г. под эгидой Лиги арабских государств. Идея о создании подобной межправительственной организации впервые была объявлена на первом арабском женском саммите в Каире Королевой Ранией (2000 г.) и утверждена на втором арабском женском саммите в Иордании (2002 г.). Высший совет Организации арабских женщин включает в себя первых леди или их представительниц. Объединение первых леди сыграло важную роль в трансформировании прав и участия женщин в общественной жизни таких стран, как Иордания, Египет, Бахрейн и ОАЭ. Своими целями они видят: продвижение статуса женщин в арабском мире, сотрудничество, интеграция арабских женщин, а также достижение единства позиции арабских женщин как на региональном, так и международном уровнях[[189]](#footnote-188). Организацией были разработаны национальные стратегии, направленные на расширение возможностей женщин, а также достижения женского влияния в политической, социальной и экономической сферах[[190]](#footnote-189).

Интенсивный региональный и международный диалог женщин как на официальном, так и неофициальном уровне создает сеть местной и глобальной поддержки культурных и религиозных преобразований. Роль организаций гражданского общества не менее важна, чем роль политических партий или парламентов, с учетом того, что гражданская активность и усиление роли гражданского общества означает увеличение выгод женщин и расширение их влияния на политику на правительственном уровне.

Хорошим примером неофициального альянса является активизм университета тегеранского центра женских исследований, направленный на создание связей между иранскими, центрально-азиатскими и южно-азиатскими мусульманками. В своем интервью, директор этого университета Джалех Шадиталаб подтвердила ценность транснационального активизма как способ передачи знаний и обмена опытом, который неизбежно приведет к большему пониманию происходящих в мире процессов[[191]](#footnote-190). Другой пример неформального транснационального альянса можно найти в Марокко, где активистки учредили ежегодное мероприятие под названием «Caravane Civique». Создание этого форума стало способом собрать марокканцев и гостей из других частей света для обсуждения гражданского общества и проблем женщин. Начавшийся как внутримарокканский диалог он вскоре распространился за пределы Марокко, привлекая активистов из Ближнего Востока, Европы и Южной Азии[[192]](#footnote-191).

Таким образом, в исторической перспективе женщины стремились к объединению и кооперации и тем самым достигали определенных социальных изменений. Приведенные выше примеры позволяют нам сделать вывод о том, что женские политические элиты на Ближнем Востоке формировались благодаря общности положения женщин и их тесным связям. Такие женские связи имели решающее значение для получения политической поддержки, так как в политике долгое время доминировали мужчины со своими сетями власти, в которые доступ для женщин был крайне затруднен.

В настоящий момент на Ближнем Востоке политическое участие женщин различается от страны к стране и коррелирует с процентной долей образованных женщин, преобладанием определенных культурных и гендерных норм, наличием благоприятной среды и другими факторами[[193]](#footnote-192). Однако характерной чертой большинства стран региона является тенденция по разработке женский политических сетей путем создания НПО и других объединяющих организаций, направленных на расширения женского политического влияния и участия как на региональном, так и межправительственном уровне.

3.2. Влияния социализма на укрепление положения женщин в традиционном арабском обществе

В 1950-х и 1960-х гг. начался новый этап в истории женского движения. Новые независимые государства по всему региону Ближнего Востока и Северной Африки стремились продемонстрировать продвижение женщин в общественной и профессиональной жизни, однако на деле мы стали свидетелями значительного снижения активности женских групп, с параллельно растущей ролью современного национального государства. Современное государство лишило гражданское общество ведущей роли в борьбе за права женщин, определив роли и задачи женщин так называемым «государственным феминизмом». Женские элитные движения входили в состав государства и фактически подчинялись правящей партии или более широкому национальному движению, которому отдавался приоритет над защитой интересов женщин. Это феминистское движение было обнаружено в большинстве арабских стран (за исключением Туниса) и было сосредоточено на правах женщин в общественной сфере, игнорируя при этом их место в частной сфере, что привело к путанице и созданию противоречий в статусе женщин.

Молодое поколение женщин начало двигаться в новом направлении – к коммунизму и социализму. Это поколение считало, что освобождение женщин напрямую связано с освобождением масс и требует прекращения империализма и классового угнетения. В этот период напряженной борьбы религиозный истеблишмент попеременно то поддерживал, то отвергал требования женщин о правах, но открыто не выступал против феминистского движения.

Двойственное отношение религиозного истеблишмента изменилось незадолго до июльской революции Египта 1952 г. Группа религиоведов провела конференцию с целью изучения статуса женщин в рамках шариата. В результате этой конференции религиозный истеблишмент заявил, что феминистское движение находится под влиянием имперских держав и намерено разрушить ислам[[194]](#footnote-193). Эти заявления были восприняты феминистским движением как прямая реакция на количество женщин, включенных в рабочую силу. Мужчины больше не имели полного контроля над женщинами, и это угрожало патриархальной структуре общества.

Однако с приходом к власти Насера в 1952 г. риторика в отношении женщин изменилась. Насер распустил все политические партии, провозгласив арабский социализм, им был проведен ряд земельных реформ, изменивших классовую структуру в Египте, сломавших власть элиты и создавших новый, более крупный средний класс. Однако наиболее успешной реформой Насера стало бесплатное и обязательное образование для всех детей в возрасте от шести до двенадцати лет. За двадцать пять лет (1951–76 гг.) количество учеников начальной школы увеличилось более чем в четыре раза, с 1 до 4,2 миллиона[[195]](#footnote-194). В последующие годы действие этого указа распространилось и на университет. Спрос на образование, особенно в городских районах, вырос настолько резко, что государству было трудно удовлетворить его. Рост женского образования в этот период особенно впечатляет: в 1952 г. начальную школу посещали 541 712 девочек, а к 1969 г. их было около 1,4 миллиона. На промежуточном уровне количество посещающих школу девочек увеличилось на 300 процентов за пятнадцатилетний период[[196]](#footnote-195).

Такие меры коренным образом изменили классовую структуру Египта, рассеяв старую элиту и превратив более широкие народные массы в средний класс, который стал основным производителем культуры и знаний. Новая женщина, вышедшая на работу и ставшая полноправным членом общества, стала признаком современности пост-колониальных режимов как способ проиллюстрировать разрыв с прошлым и прогрессивный уклон идеологии насеризма[[197]](#footnote-196).

Одним из наиболее важных шагов в этом направлении стало предоставление египетским женщинам в 1956 г. права голосовать и баллотироваться на политические посты. В 1957 г. Равиа Аттиа (известная своей кампанией в военной форме) и Амина Шукри успешно баллотировались на места во вновь созданном Национальном собрании.

Однако официальный дискурс государства не всегда воплощался в жизнь. В 1957 г. государство начало систематический процесс уничтожения феминистского движения и внедрения феминизма, спонсируемого государством. Насер запретил феминистские организации, иногда сажая их лидеров в тюрьмы, и подавлял все формы публичного феминистского самовыражения. Объявление самостоятельных феминистских организаций вне закона лишило египетских женщин возможности самоорганизовываться.

С принятием новой конституции в 1956 г. и последующей ратификацией хартии единогласным голосованием 1750 членов Национального конгресса народных сил возникли вопросы равного участия женщин в общественном пространстве страны и их освобождения от «реакционных» традиции и нравов, которые были решены режимом Насера путем предоставления неограниченного гражданства всем египтянам независимо от пола. В 1950-х и 1960-х многие требования феминисток были исполнены, в том числе право голоса, право баллотироваться на государственные должности, законодательство, защищающее работающих женщин, расширение бесплатного государственного образования и создание обширной сети социальной защиты и мер социального обеспечения, направленные на национальную интеграцию и реализацию социальной справедливости для крестьянства и рабочего класса.

Более того, в то время как некоторые голоса были заглушены, появилось молодое поколение женщин-профессионалок и интеллектуалок, получивших известность в недавно созданных экономических, политических и социальных институтах модернизирующегося государства. Примерами таких женщин являются Амина Ал-Саид, которая стала главным редактором единственного в Египте женского журнала «Хaввa’» (Ева) (1957 г.), и Сухайр Каламави, возглавившая государственную издательскую ассоциацию после национализации прессы режимом Насера в 1961 г. и ставшая активным участником молодежной организации «Aл-шaк̣ик̣āт». Азиза Хусейн, жена реформатора Ахмеда Хусейна, которая была видным общественным деятелем в новаторской сфере контроля над рождаемостью, и социолог Захия Марзук, ставшая заместителем министра социальных дел при Насере и принимал активное участие в межвоенных проектах социального развития.

Эти и подобные им женщины, сделавшие карьеру в государственном секторе в 1950-х и 1960-х гг., не были ни марионетками арабского социализма, ни предателями внутри режима. Подобно другим интеллектуалам, технократам и деятелям кульутры эпохи Насера они приобрели свой авторитет на службе у национального освобождения, социальной справедливости и революционных преобразований. Они не просто пассивно поддерживали политику государства, а использовали свое положение, чтобы играть активную роль в формировании и оспаривании гендерных показателей на протяжении всего периода Насера.

Социализм оказал огромное влияние и на положение женщин в Иране. Самым крупным и наиболее авторитетным женским движением в нем была Патриотическая женская лига, напрямую связанная с социалистическим движением. Лига активно выступала за расширение прав и возможностей женщин, поощряла их к политического участию. Позднее некоторые женщины отделились от Лиги, сформировав более радикальную организацию «Aл-нахда aл-нисāʾийа» (Женское пробуждение)[[198]](#footnote-197). В их повестку дня входили: улучшение условий для работающих женщин, оплачиваемый отпуск по беременности, отмена ночных смен для женщин.

Позднее вышеупомянутые женские организации по указанию Реза Шаха приобрели незаконный статус, что фактически прекратило женскую независимую политическую и феминистскую деятельности. Вместо них он учредил ряд государственных гендерных программ, целью которых была интеграция женщин в общественную сферу. Как и в остальных странах, избравших путь социализма, интегрированность женщин в национальные процессы стала основой для достижения прогресса. Как и в Египте, это планировалось достичь путем расширения женского образования и строгого контроля над женскими движениями со стороны государства.

Реза Шах учредил официальный женский центр, президентом которого стала его дочь Шамс Пехлеви[[199]](#footnote-198). Центр стал убежищем для женщин, которые решили продолжить свою борьбу за эмансипацию в рамках государственной политики. Это также подготовило почву для самого спорного решения Реза Шаха – запрета на ношение чадры и платка в общественных местах. Большинство женщин из высшего и среднего класса воспользовались этой вновь обретенной свободой и пошли дальше, переняв и западную одежду. Однако не все женщины приветствовали это решение. И хотя это и был шаг в правильном направлении, многими женщинами он рассматривался как очередная попытка лишить женщин самостоятельного выбора.

Вместе с этим были приняты ряд других мер, направленных на расширение возможностей женщин[[200]](#footnote-199). Правительство создало национальную организацию девочек-скаутов, открыло женщинам работу на государственной службе, проводило обучение женщин-врачей. Возраст вступления в брак был изменен с 15 до 18 лет, женщинам разрешалось подавать иски о разводе, а также были изменены законы о многоженстве – теперь мужчина мог взять дополнительную жену только с согласия первой[[201]](#footnote-200).

Изменения, которые принес социализм и реформирование образования в Иране, позволили женщинам покинуть дом и найти работу. В 1973-75 гг. шах ввел официальную политику в области народонаселения: был легализован аборт и созданы клиники по планированию семьи, которые специализировались на контрацепции и контроле за рождаемостью[[202]](#footnote-201).

Все это было сделано для того, чтобы ограничить быстрый рост населения в экономике, которая уже не могла поддерживать себя. Многие реформы шаха были основаны на светской программе модернизации, эти реформы не были результатом его заботы о женщинах. Несмотря на это он был твердо убежден, что для современного государства необходимы современные женщины. Об том свидетельствует создание Женской организации Ирана, под эгидой которой все независимые женские благотворительные организации были взяты под контроль государства. С помощью этого механизма государство определяло темпы и детали женского освобождения без участия в этом самих женщин[[203]](#footnote-202).

Таким образом, в Иране женщины также стали государственным проектом модернизации. В этих рамках женщинам был предоставлен ряд прав, которые помогли повысить их положение в обществе, но государство по-прежнему контролировало женщин и определяло гендерные роли в обществе. Более того, многие женщины чувствовали, что их ставят в положение, в котором с обеих сторон оказывается огромное давление[[204]](#footnote-203). С одной стороны, женщины имели свободы, предоставленные шахскими реформами, а с другой стороны, у них были свои традиционные верования и воспитание, которые им противоречили. Из-за этого давления многие женщины не смогли примириться с шахскими представлениями о современных прогрессивных женщинах и чувствовали более тесную связь с Хомейни и его идеями о революции и создании исламского государства. Женщины сыграли большую роль в революции 1979 г., они протестовали, маршировали и впоследствии голосовали за Хомейни.

После революции женщины снова стали пешками государства и религиозной элиты и осознали, что совершили серьезную ошибку. Женщины променяли относительно свободное государство на возврат к патриархальному, традиционному, деспотическому исламскому режиму. Были отменены важные законы, такие как закон о защите семьи, женщины снова были низведены в домашнюю сферу. Такой поворот событий встревожил иранских женщин. Еще более тревожным было принудительное возвращение хиджаба. Однако иранские феминистки не позволили этим событиям сдержать их, они были чрезвычайно политически активными[[205]](#footnote-204).

Таким образом, развитие социалистических идей на территории Ближнего Востока вызвали официальное и признанное государством разрушение традиционных гендерных ролей. Теперь женщинам пришлось пересмотреть их роль в обществе в качестве жен и матерей, заняв передовую позицию в реформировании своих государств. Такое гендерное развитие побудило многих арабских феминисток создать новый дискурс о феминизме. Более того, появился новый социальный фактор – интернационализм. Солидарность, основанная на общем опыте порабощения и ощущение родства женщин за пределами национальных границ, дополнительно усиливались текстами статей, которые часто опирались на идеи сестринства и единства между женщинами[[206]](#footnote-205).

Женщины поняли, что для настоящих изменений необходимо работать вместе. Это коллективное участие было в наибольшей мере замечено в СМИ. Лучшим пример этой кооперативной феминистской стратегии мы можем наблюдать в двух известных исламистских женских журналах «Занан» и «Фарзана». Их целями было: «содействие статусу женщин путем подчеркивания правовых, социальных и экономических недостатков и внесение изменений в гражданские и уголовные законы»[[207]](#footnote-206). Эти журналы печатали светские и исламистские статьи, а также переводили классические феминистские эссе западных феминисток, таких как Мэри Вуллстонкрафт и Вирджиния Вулф. Женщины осознали, что могут получить больше, сотрудничая, а не подчеркивая идеологические разногласия. Процессы женской региональной и международной кооперации стали еще заметнее с распространением в мире процессов глобализации и будут более подробно рассмотрены в следующем параграфе.

3.3. Глобализация и вестернизация как факторы трансформации восприятия концепта «женские элиты» на Ближнем Востоке

В течение последних двух десятилетий XX века глобализация превратилась в широкомасштабное явление, изменяющее мировые общества посредством социально-экономических, политических и культурных механизмов с целью интеграции всех мировых экономик в глобальный капиталистический рынок. Многие страны Ближнего Востока прошли стадии обсуждения и отрицания глобализации, и во многих из них общество разделилось на сторонников и противников глобализации. Однако волны глобализации были настолько быстрыми, что, несмотря на религиозный консерватизм многих стран, они не смогли изолировать себя от воздействия таких тенденций глобализации как модернизация, секуляризация, демократизация и вестернизация.

В этом контексте страны Ближнего Востока, проводившие политику реформ, гораздо быстрее продвинулись в отношение экономической либерализации, тем не менее оказывая значительное сопротивление процессам политической либерализации и демократизации. Женские организации, большинством из которых представляли собой НПО, а также государственные ассоциации также достаточно серьезно контролировались со стороны правительства. Однако по мере распространения исследований в отношении женщин, заинтересованные в том, чтобы рост населения не сводил на нет успехи экономического развития, правительства спонсировали национальные программы по планированию семьи и охране здоровья матери и ребенка и стремились получить знания о женщинах как матерях их наций. По мере накопления доказательств того, что подчиненный статус женщин препятствует планомерному развитию государств, организации по развитию начали ориентироваться на женщин как бенефициаров своих программ, стремясь облегчить им доступ к ресурсам и рынку труда[[208]](#footnote-207). Ориентируясь на женщин во имя эффективности и развития, правительства и финансируемые государством программы развития в конечном итоге отреагировали на давление со стороны остального мира и женских движений, ставивших задачей дальнейшее расширение целей в отношении женщин, повышение приоритета их прав и расширения их возможностей.

Подобная мотивация и давление повлияло и на императивы развития национальных правительств, а организованное требование женщин к равноправию привело к более активным исследованиям и действиям в их отношении на международном уровне и в международных организациях, участвующих в достижении целей развития, таких как Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), а также среди донорских организаций, таких как Всемирный банк и различные фонды[[209]](#footnote-208).

Среди результатов возросшего международного интереса к женщинам были первое и второе Десятилетие женщин Организации Объединенных Наций (1976–1995 гг.), которые, начиная со Всемирной конференции по положению женщин (WCW) 1975 г., способствовали созданию значительных глобальных сетей по гендерным вопросам и стимулировали включение гендерной проблематики в план развития[[210]](#footnote-209). В контексте арабского и мусульманского мира Организация Объединенных Наций оказала необходимую поддержку существующим женским и правозащитным сетям, а также дала импульс исследованиям в области социальных наук. Была проведена серия международных конференций, включая Международную конференцию по народонаселению и развитию (МКНР) в Каире в 1994 г., Всемирную встречу на высшем уровне по социальному развитию (ВСУР) в Копенгагене в 1995 г. и Четвертую Всемирную конференцию по положению женщин в 1995 г. в Пекине, которые требовали от участвующих в них арабских и мусульманских делегаций проведения региональных и страновых исследований, касающихся женщин. Кроме того, такое международное законодательство как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и Пекинская платформа действий (BPFA) дополнительно стимулировали действия и исследования в этом направлении[[211]](#footnote-210). 16 из 22 арабских стран подписали Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), это сделали и большинство других стран с преобладающим мусульманским населением[[212]](#footnote-211). Пекинская платформа, в свою очередь, призывает к программам, ориентированным на женщин, и включению женщин во все существующие и будущие проекты развития. Стремление интеграции женщин обязало правительства стран-членов платформы и получателей ее помощи отслеживать статус и прогресс женщин. В рамках многосторонних и двусторонних агентств по оказанию помощи с середины 1970-х гг. были начаты исследования и действия, направленные на расширение доступа женщин к программам и проектам развития и оценку их результатов.

С 1980-х гг. женщины в различных мусульманских странах начали формировать оторванные от государства автономные группы, чья миссия заключалась в том, чтобы защищать и работать над улучшением положения женщин.[[213]](#footnote-212) Эти группы сильно различались по своему политическому облику: светские левые с одной стороны, и группы, связанные с исламскими или даже исламистскими движениями, с другой, а также множество женских правозащитных групп. Светские левые, наряду со светскими либералами, обычно находили действия, которые до сих пор предпринимали государства в интересах женщин, слишком ограниченными. В то время как государственные интересы стимулировали мобилизацию женщин в общественной сфере в качестве политических или экономических субъектов, реформистские действия, инициированные государством, часто оставляли судьбы женщин в частной семейной сфере в ведении традиционных патриархальных интересов. Светские защитники интересов женщин также встревожились пагубным воздействием на женщин двух взаимосвязанных явлений, все более очевидно проявляющихся с 1980-х гг., а именно глобализации и растущей силы исламизма.

Недостаточная защита государством прав женщин перед лицом этих «угроз» побудила светские женские группы сформулировать независимые и откровенно «феминистские» программы. Эти программы напоминали, а иногда и черпали вдохновение из программ того, что Найере Тохиди назвала «глобальным феминизмом», имея в виду международное женское движение, которое проявлялось на спонсируемых ООН площадках с 1975 г., таких как всемирные конференции и форумы НПО[[214]](#footnote-213).

Согласно идеологии вестернизации, внешний вид арабских женщин должен был быть изменен с исламского образа отсталости на современный, цивилизованный[[215]](#footnote-214). С западной точки зрения, паранджа – это краеугольный камень, который отличает цивилизованных женщин от отсталых, и мусульманские женщины должны отказаться от от покрытия в угоду модернизма и развития. Многие мусульманские женщины восприняли влияние западного дискурса современности, и отказались от своей вуали[[216]](#footnote-215). Так, например, в результате британского колониализма в Египте египетские интеллектуалы приняли идеи Кромера в качестве стандарта освобождения женщин. В своей книге «Освобождение женщин» в 1899 г. Касим Амин утверждал, что «европейская цивилизация явно превосходит египетскую; если в Европе женщины не носили чадру, то в этом явно не было необходимости». Поэтому Амин выступал за открытие мусульманских женщин, так как практика покрытия, которая когда-то практиковалась в европейских обществах, теперь была забыта[[217]](#footnote-216).

В то же время, пока группы светских феминисток мобилизовались для перемен в различных мусульманских обществах, возникли и религиозно приверженные группы, которые стремились продвигать интересы женщин в рамках религиозной системы. Радикальное исламское движение стало ответом на исторический опыт вестернизации на Ближнем Востоке. Религиозные феминистки начали переосмысливать исламские тексты и стремились глубже понять ислам в отношении его интерпретации статуса женщины. Тем не менее, эти религиозные группы часто настаивали на изменениях, которые совпадали с изменениями, которых добивались феминистки, использующие светские термины. Они требовали для женщин большей свободы и социально-политических возможностей. Однако идеология этих преобразований отличалась: одни рассматривали путь к освобождению женщин через ислам; другие – через секуляризм и индивидуализм[[218]](#footnote-217).

Кроме того, наблюдается тенденция к тому, что современные высокообразованные женщины на Ближнем Востоке отворачиваются от западных идей модернизации и принимают феминистские идентичности, тесно связанные с исламом, например, возрождение популярности ношения хиджаба. Для некоторых хиджаб – это способ работать в рамках существующей системы для получения большей свободы, а для других – приверженность к исламскому моральному кодексу и культуре[[219]](#footnote-218). Однако в более широком смысле возрождение хиджаба сигнализирует об отказе от Запада и протестном отношение к глобализационным процессам.

Третий этап борьбы женщин за права в мусульманских странах стал очевиден с 1990-х гг. и характеризовался определенным сближением между якобы противоположными типами активисток за права женщин – светскими и религиозными, а также ростом транснациональных женских сетей. На третьем этапе также продолжается рост числа групп, занимающихся улучшением жизни женщин. Кроме того, новым и растущим явлением, особенно после Четвертого Конгресса Организации Объединенных Наций по положению женщин в Пекине в 1995 г., стали многочисленные женские НПО, установившиеся международные связи как регионе, так и за его пределами[[220]](#footnote-219). Расширение НПО в регионе также является следствием глобальной тенденции, которая набрала силу в 1980-х гг., когда правительства-доноры и многосторонние финансовые агентства приняли НПО в качестве партнеров в процессе развития. НПО, ориентированные на женщин, отвечали за реализацию подобных программ и создавали исследовательские подразделения. Они разработали большой объем работ, который носил более прикладной и экономический характер и был сосредоточен на препятствиях и практических аспектах повышения благополучия женщин[[221]](#footnote-220).

Таким образом, расширение знаний о женщинах в исламских культурах, будь то в академических и политических рамках, позволили более тонко оценивать женское политическое влияние в регионе и трансформировать восприятие концепта «женских элит». Социологи, занимающиеся мусульманским миром единодушно подчеркивают неоднородность функционирования «классического патриархата» как в настоящем времени, так и в исторической перспективе развития региона. Женщины в мусульманских обществах в ключевых аспектах своей жизни в настоящее время разделяют те же общие тенденции, что и женщины в немусульманских странах – тенденции, которые сопровождают переход от так называемых «традиционных» ролей и обществ к более «современным». Во всех регионах женщины-мусульманки в среднем имеют лучшее здоровье и более образованны по сравнению с предыдущими поколениями и в большей степени соответствуют мужчинам своего поколения. Сокращение деторождения (использование современных контрацептивных средств) и откладывание брака приближает их к показателям немусульманских обществ. В некоторых странах, в том числе в консервативной Исламской Республике Иран, произошел не только «демографический переход» от высокой рождаемости к низкой, но и поразительно быстрый переход к уровню рождаемости ниже уровня воспроизводства[[222]](#footnote-221). Другой общей тенденцией является изменение структуры семьи и повышение вероятности проживания в нуклеарной семье, в отличие от семьи, состоящей из нескольких поколений. Гендерный разрыв в образовании также сокращается. В арабских странах значительные инвестиции в образование, направленные на повышение производственного потенциала женщин, устранили этот разрыв. Заметна также другая мировая тенденция: неуклонно возрастающая доля прироста женской рабочей силы в большей степени на канцелярских должностях. Такие демографические изменения дают этим «модернизирующимся женщинам» больше времени для другой общественной деятельности и позволяют им требовать от правительства справедливости.

Распространение НПО в странах Ближнего Востока, особенно тех, которые занимаются вопросами прав человека и улучшения положения женщин, также отражает два параллельных политических развития: рост фундаментализма и рост движения за демократизацию. В сфере политики женщины Ближнего Востока разделяют с другими женщинами исторический опыт маргинализации, именно поэтому тенденции к взаимодействию и интегрированности на транснациональном уровне имеют важное значение для расширения их политического участия. В этом контексте основными тенденциями женского политического участия на Ближнем Востоке становятся: распространение глобального феминизма через транснациональные феминистские сети, растущее признание важности подхода к развитию на низовом уровне, участие снизу вверх через НПО и международные конференции.

Выводы

На Ближнем Востоке женские политические элиты формировались благодаря общности положения женщин и их тесным связям. В настоящий момент на Ближнем Востоке политическое участие женщин различается от страны к стране, однако характерной чертой большинства стран является тенденция по разработке женский политических сетей путем создания НПО и других объединяющих организаций, направленных на расширения женского политического влияния и участия как на региональном, так и межправительственном уровне. Стоит признать, что в этом процессе большую роль оказало развитие социалистических идей, которые разрушили традиционные гендерные роли в обществе, а также спровоцировали появление интернационализма и солидарности среди арабских женщин. Процессы глобализации и вестернизации оказали двойственное влияние на женское движение на Ближнем Востоке – наряду с мобилизацией феминистических требований возникло и радикальное исламистское движение. Тем не менее на современном этапе женщины в мусульманских обществах в ключевых аспектах своей жизни разделяют те же общие тенденции, что и женщины в немусульманских странах – тенденции, которые сопровождают переход от так называемых «традиционных» ролей и обществ к более «прогрессивным». В этом контексте женские элиты на Ближнем Востоке трансформируются, встав на путь глобального феминизма и развития транснациональных и региональных феминистских сетей, которые способствуют расширению возможностей и влияния в политической сфере.

Заключение

Долгое время политическая роль женщин в ближневосточных государствах игнорировалась. Однако Ближний Восток и изучающее этот регион научное сообщество вступили в новый период трансформации взглядов и идей по поводу положения арабских женщин в обществе. Обобщенное представление об исторически угнетенном статусе женщин на Ближнем Востоке все чаще оспаривается, в период становления региона и на его современном этапе мы видим яркие инициативы и действия со стороны женских объединений и организаций, которые рассматриваются в качестве важного элемента политических изменений общества.

В соответствии с проанализированными нами источниками, положение женщины в традиционном арабо-мусульманском обществе было крайне неоднородным, а обычаи и практики племен в доисламскую эпоху были противоречивы. Сведения, которыми располагает сегодня наука, не позволяют с уверенностью выделить какой-либо доминирующий тип гендерных отношений в доисламской Аравии, однако можно утверждать, что статус женщин широко варьировался в зависимости от законов и культурных норм племен, к которым они принадлежали. С возникновением Арабского халифата, несмотря на установление исламом моральных принципов, реальное положение женщин также находилось в зависимости от политического и социального контекста общества. Завоевания в битвах превратили небольшую религиозную общину в могущественную политическую империю, однако различные группы, входившие в Арабский халифат, представляли разные культуры и этносы, следовательно, имели свои собственные представления о женщинах. Многочисленные народы со своими этническими обычаями и традициями взаимодействовали с другими и со временем впитывали и перенимали их, тем самым еще раз подчеркивая неоднозначность реального статуса женщин. В Османской империи женщины также имели разные права и должности в зависимости от их экономического положения и социального класса. С одной стороны, статус женщин и возможности ее деятельности оставались ограниченными, они не были до конца приравнены к мужчинам. Однако, с другой стороны, многочисленные свидетельства утверждают, что османские женщины обладали широким спектром прав: участвовали в правовой системе, покупали и продавали собственность, наследовали и завещали богатство, а также вели другую финансовую деятельность. Более того, яркий след в истории Османской империи оставил период «Женского султаната», во время которого женщины обладали огромной политической властью и колоссальным общественным значением благодаря участию во внутренней политике, иностранных переговорах и регентству.

В исторической перспективе на всех этапах развития ближневосточного общества женщины чувствовали свою маргинализацию. Будучи изолированными от общественной жизни, женщины интуитивно поддерживали друг друга и стремились к объединению. На протяжении истории мы видим примеры подобных женских объединений: сначала это были женские гаремы, в которых женщины проводили большую часть времени, затем газеты и журналы, под эгидой которых женщины выражали свою позицию, и зарождалось феминистское движение. Самой яркой и плодотворной стала активность женской прессы в Ливане, Египте и Сирии. Несмотря на то, что женская пресса сталкивалась с множеством проблем, ее создание стало серьезным и важным шагом навстречу укрепления женских прав и возможностей. Стоит отметить, что развитие женской прессы обязано образованным слоям арабского общества, тем самым образование стало главной дорогой, которая открыла мир работы и свободы для женщин и облегчила им и обществу в целом непрерывное развитие и принятие необходимости изменений. Образованные женщины, ставшие элитой общества, организовывали салоны, напоминавшие литературные и культурные форумы, основывали женские ассоциации и кружки, с помощью которых старались передать женскую проблему в руки коллективной женской деятельности. Позднее эти объединения сыграли важную роль в национально-освободительном движении на Ближнем Востоке, объединив идеологии феминизма и национализма для создания внушительной силы агитации общества. Женщины высших классов общества организовывали экономические бойкоты, пикеты, распространяли антиколониальную литературу, использовали свои литературные навыки для написания баннеров, лозунгов и петиций, содействующих распространению антиколониальных целей.

На современном этапе мы также наблюдаем широкое распространение организаций, поощряющих участие женщин и содействующих укреплению их социально-экономических и политических позиций в обществе. Женские объединения на протяжении истории имели решающее значение для получения политической поддержки, так как в политике долгое время доминировали мужчины со своими сетями власти, в которые доступ для женщин был крайне затруднен. В настоящий момент на Ближнем Востоке политическое участие женщин различается от страны к стране, однако характерной чертой большинства стран является тенденция по разработке женский политических сетей путем создания НПО и других объединяющих организаций, направленных на расширения женского политического влияния и участия как на региональном, так и межправительственном уровне. Стоит признать, что в этом процессе большую роль оказало развитие социалистических идей, которые разрушили традиционные гендерные роли в обществе, а также спровоцировали появление интернационализма и солидарности среди арабских женщин. Во времена развития социализма на Ближнем Востоке женщины стали государственным проектом модернизации, в этих рамках женщинам был предоставлен ряд прав, которые помогли повысить их положение в обществе, а именно право голоса, право баллотироваться на государственные должности, расширение бесплатного государственного образования и создание обширной сети социальной защиты и мер социального обеспечения, направленные на национальную интеграцию и реализацию социальной справедливости для крестьянства и рабочего класса. Процессы глобализации и вестернизации, в свою очередь, оказали двойственное влияние на женское движение на Ближнем Востоке – наряду с мобилизацией феминистических требований возникло и радикальное исламистское движение. Тем не менее волны глобализации были настолько быстрыми, что, несмотря на религиозный консерватизм многих стран, они не смогли изолировать себя от воздействия таких тенденций, и на современном этапе женщины в мусульманских обществах в ключевых аспектах своей жизни разделяют те же общие тенденции, что и женщины в немусульманских странах – тенденции, которые сопровождают переход от так называемых «традиционных» ролей и обществ к более «современным». Во всех регионах женщины-мусульманки в среднем имеют лучшее здоровье и более образованны по сравнению с предыдущими поколениями, а сокращение деторождения и откладывание брака все сильнее приближает их к показателям немусульманских обществ. В сфере политики женщины Ближнего Востока разделяют с другими женщинами исторический опыт маргинализаци, именно поэтому тенденции к взаимодействию и интегрированности на транснациональном уровне имеют важное значение для расширения их политического участия. В этом контексте женские элиты на Ближнем Востоке трансформируются, встав на путь глобального феминизма и развития транснациональных и региональных феминистских сетей, которые способствуют расширению возможностей и влияния в политической сфере.

Таким образом, при рассмотрении положения женщин в ближневосточном обществе на различных этапах его развития нами была достигнута поставленная цель – отразить неоднородность и неоднозначность исторических, социальных и культурных факторов применительно к статусу женщин, а также показать отдельные женские фигуры и объединения, которые оказали значительное влияние на историю региона и его развитие. В ходе проведения исследования также была доказана гипотеза о том, что формирование женских политических элит на Ближнем Востоке обусловлено спецификой историко-культурного наследия региона и эволюцией социального положения женщин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Источники

На русском языке

1. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс], 2017. URL: <http://bre.mkrf.ru/religious_studies/text/4699124>. (дата обращения: 23.03.21).
2. Коран. Перевод Смыслов. – Москва: Эксмо Умма, 2014. – 688 с.
3. Сахих Ал-Бухари. Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов «Достоверного сборника»; – 5-е изд., испр. – М.: Умма, 2007.

На иностранном языке

1. Curtin Annual Report [Электронный ресурс]. Curtin University of Technology. URL: <https://www.parliament.wa.gov.au/publications/tabledpapers.nsf/displaypaper/3810747ad7e44435316e31dbc825759f0028d725/$file/curtin+annual+report+2008.pdf> (дата обращения: 02.03.21)
2. Monthly ranking of women in national parliaments // Inter-Parliamentary Union [Электронный ресурс]. URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=10&year=2020 (дата обращения: 05.10.2020).
3. Progress of Arab Women. United Nations Development Fund for Women / UNIFEM. UNIFEM Arab state regional office, Egypt, 2004.
4. Progress of Arab Women: One Paradigm, Four Arenas, and More than 140 Million Women. United Nations, U.N. Development Fund for Women (UNIFEM), 2004. P. 15.
5. Progress Towards Gender Equality in the Middle East and North Africa Region: офиц. текст. – Доклад Всемирного Банка, 2017. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28965 (дата обращения: 15.10.2020).
6. Report of the AWO first summit in Bahrain in 2006 on Evaluation of women empowerment in the Arab world // Arab Women Organization. AWO, Cairo, 2007.
7. SD 883.00/135. Enclosure petition dated 20 March 1919 : [Электронный ресурс] // National Archives and Records Administration (NARA), United States. URL: https://www.archives.gov/?_ga=2.152782587.332767521.1621758782-1817783867.1621758782 (дата обращения: 25.04.21).
8. SD 883.00/135. Enclosure petition dated 24 March 1919 : [Электронный ресурс] // National Archives and Records Administration (NARA), United States. URL: https://www.archives.gov/?_ga=2.152782587.332767521.1621758782-1817783867.1621758782 (дата обращения: 25.04.21).
9. SD 883.00/130. Enclosure petition dated 18 March 1919 : [Электронный ресурс] // National Archives and Records Administration (NARA), United States. URL: https://www.archives.gov/?_ga=2.152782587.332767521.1621758782-1817783867.1621758782 (дата обращения: 25.04.21).
10. Strategy of women development in the Arab world // Arab Women Organization. AWO, Cairo, 2002.
11. The World’s 100 Most Powerful Arab Women // Arabian Business. URL: https://www.arabianbusiness.com/the-world-s-100-most-powerful-arab-women-541034.html (дата обращения: 23.10.2020).
12. The World Bank [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.worldbank.org/en/region/mena> (дата обращения: 12.02.21).

На арабском языке

1. Ат-тамс̱ил ал-сиāсий лиль-марʼа фи ал-минт̣ак̣а ал-‘арабийа [التمثيل السياسي للمرأة في المنطقة العربية. Женское политическое представительство в арабском регионе]: офиц. текст. – ESCWA Economic and Social Commission for Western Asia, 2017. URL: https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-political-representation-arab-region-arabic.pdf (дата обращения: 05.12.2020).
2. Лак̣а’ фи ас̱-с̱аура ал-лубнāнийа (2) – с̱ауратна нисвийа [Встреча по поводу ливанской революции (2) – наша женская революция] // видеозапись // «YouTube». URL: https://youtu.be/vNMoKbUWHJY (дата обращения: 25.10.2020).

**Научная литература
На русском языке**

1. Бартольд, В. В. Ислам / В. В. Бартольд. - Пг., 1918. – 492 с.
2. Бартольд, В. В. Работы по истории ислама и арабского халифата / В.В. Бартольд. – В 6 т. – Т. 6. – Москва: «Наука», 1966. – 784 с.
3. Бартольд, В. В. Первоначальный ислам и женщина / В. В. Бартольд. – Москва: «Наука», 1966. – 312 с.
4. Бахрие Учок. Женщины-правительницы в мусульманских государствах. М.: Наука, 1982.
5. Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в ранее средневековье. – М.: Наука, 1966.
6. Большаков О.Г. История Халифата. В 4 т. Т.2. Эпоха великих завоеваний (633 - 656) / О. Г. Большаков. – М.: Вост. лит., 2002. – 294 с.
7. Вагабов М.В. Ислам и женщина . – М.: Мысль, 1968.
8. Великие женщины раннего Ислама // IslamRF. URL: http:// www.islamrf.ru/news/culture/legacy/1685/ (дата обращения: 04.12.2020).
9. Другов А., Малетин Н., Новакова О. Элиты стран Востока: [сборник статей] – Москва: Ключ-С, 2011. – 352 с.
10. Климович Л. И. Ислам и женщина. – М.: Типография общества по распределению политических и научных знаний РСФСР, 1958.
11. Кудрявцева А. Ю., Резван Е. А. Женщина живая и идеальная: Коран и доисламская поэзия об аравитянках времен Пророка. // Женщина и ислам: сб. ст. / под ред. А. К. Бустанова. – М. : Дизарт Тим, 2017. – 72 с.
12. Очерки истории Арабской культуры 5-15 вв. – М.: Наука, 1982.
13. Пиотровский М. Б. Южная Аравия в раннее средневековье: становле- ние средневекового общества. М.: Наука, Главная редакция вос- точной литературы, 1985.
14. Силласте Галина. Женские элиты в России и их особенности [Электронный ресурс]. URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/888/737/1217/013Galina_SILLASTE.pdf> (дата обращения: 21.04.21).
15. Статус женщины-мусульманки в поликонфессиональном обществе: история и современность: сб. материалов Междунар. науч.практ. конф. и круглого стола / под общ. ред. И.В. Фроловой, Л.И. Газизовой. – Уфа : Мир печати, 2016. – 256 с.
16. Южанина, М. В. Политический активизм женщин-мусульманок в условиях революционных процессов на Ближнем Востоке (начало XXI века) / Марина Владиславовна Южанина. – Текст: электронный // Вестник НАСА, 2015. №1 (11). С. 128-130. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-aktivizm-zhenschin-musulmanok-v-usloviyah-revolyutsionnyh-protsessov-na-blizhnem-vostoke-nachalo-xxi-v – (дата обращения: 13.05.2020).
17. Фильштинский, И. М. История арабов и халифата (750-1517 гг.) / И. М. Фильштинский. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва: Формика-С, 2001. – 352 с.
18. Фильштинский, И. М. Очерк арабо-мусульманской культуры / И. М. Фильштинский. – Москва: Главная редакция Восточной литературы, 1971. – 258 с.

На иностранном языке

1. Abdella Doumato, Marsha Pripstein Posusney. Women and Globalization in the Arab Middle East: Gender, Economy, and Society**.** –Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2003. P. 278.
2. Abu Zeid. Projects of Arab women empowerment: current status and future progress // Arab Women Organization. AWO, Cairo, 2008.
3. Afif Siraj, Tarikh-i-Firoz Shahi, translated into English by Ishrat Husain Ansari. Calcutta: Bibliothica Indica, 1891. P. 352.
4. Afsaneh Najmabadi. Hazards of Modernity and Morality: Women, State and Ideology in Contemporary Iran. MacMilan Publishers Limited, 1991. P. 29.
5. Ahmad S.M. Islam in India and the Middle East. Abbas Manzil Library, Allahabad, 2016. P. 146.
6. Ahmed Leila. A quiet revolution: The veil's resurgence, from the Middle East to America. New Haven, CT: Yale University Press, 2011.
7. Ahmed Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. Yale University Press, New Haven, 1992. P. 224.
8. Akbar S. Ahmed. Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society. Vistaar Publications, New Delhi, 1990. P. 187.
9. Aleem S. Prophet Muhammad(s) and His Family: A Sociological Perspective. – Author House, 2007. P. 130.
10. Ameer Ali. Mahommedan Law. The English Book Store, New Delhi, 1985. P. 317.
11. Ameer Ali. The Spirit of Islam. Cosimo Classics, 2010. P. 223.
12. Azadeh Kian. Women and Politics in Iran: The Gender Conscious Drive to Change // British Journal of Middle Eastern Studies 24, no. 1, 1997. P. 75-96.
13. Badran Margot. Encyclopedia of Sex and Gender (Vol 2). Detroit, MI: Macmillan Reference USA. P. 451.
14. Badran Margot. Understanding Islam, Islamism, and Islamic Feminism // Journal of Women’s History, 2001. P. 47-52.
15. Bashier Zakaria. The Meccan Crucible. Federation Islamic Societies, London, 1978. P. 18.
16. Beth Baron. Egypt as a Woman: Nationalism, Gender, and Politics. University of California Press, London, 2005. P. 16.
17. Beth Baron. The Women's Awakening in Egypt: Culture, Society, and the Press. Yale University Press, 1994. P. 259.
18. Britton. Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, Means and Opportunity [Электронный ресурс]. The International NGO Training and Research Centre // Praxis Paper No. 3, 2005. URL: <https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/09/Praxis-Paper-3-Organisational-Learning-in-NGOs-Bruce-Britton.pdf> (дата обращения: 18.04.21).
19. Charrad, M.M. Gender in the Middle East: Islam, States, Agency. Annual Review of Sociology, 2011. P. 417-437.
20. Clark, Michuki. Women and NGO Professionalization: A Case Study of Jordan. Development in Practice. P. 339.
21. Clavero and Galligan. Prospects for Women's Legislative Representation in Postsocialist Europe: The Views of Female Politicians. Gender & Society, 2008. P. 149-171.
22. Dahduli Tasneem. Aisha Taymur – Ottoman Era Poet and Feminist. [Электронный ресурс] // Mosaic of Muslim Women. 2018. URL: https://mosaicofmuslimwomen.com/2015/10/aisha-taymur-ottoman-era-poet-and-feminist/ (дата обращения: 18.04.21).
23. Dawn Chatty, A. Rabo. Women’s NGO’s in the Middle East and North Africa: Constraints, Opportunities, and Priorities. Berg, Oxford, 1997.
24. Douglas W. Downey. New Standard Encyclopedia. Standard Educational Corp., Chicago, 1987. P. 278.
25. Düzbakar Ömer. [Charitable Women And Their Pious Foundations In The Ottoman Empire](http://www.ishim.net/ishimj/910/JISHIM%252520NO.10%252520PDF/03.pdf). Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine, 2006. P. 11–20.
26. Engel Keri. [Huda Shaarawi, Egyptian feminist & activist](https://amazingwomeninhistory.com/huda-shaarawi-egyptian-feminist/). [Электронный ресурс] // Amazing Women In History. 2012. URL: <https://amazingwomeninhistory.com/huda-shaarawi-egyptian-feminist/> (дата обращения: 18.04.21).
27. Faryal Abbas abdullah Sulaimani. The changing position of women in Arabia under Islam during the early seventh century: дис. магистра фиcоф. наук. Университет Солфорда, Великобритания, 1986.
28. Faroqhi Suraiya (1994). An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914. Cambridge University Press, Cambridge, 1994. P. 103.
29. Gallichan. Women Under Polygamy. Kessinger Publishing, LLC, 2007. P. 209.
30. Gerber Haim. Social and Economic Position of Women in an Ottoman City, Bursa, 1600-1700. International Journal of Middle East Studies, Cambridge University Press, 1980. P. 231.
31. Gole, N. The forbidden modern civilization and veiling. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1996.
32. Gousia Mir, Khaki G.N. Globalization and post-islamic revolution: a changing iranian woman. Journal of Globalization Studies. 2015. Vol. 6 № 1, P. 74–90.
33. Halide Edip Adivar. Turkish Culture Foundation [Электронный ресурс] . URL: <http://www.turkishculture.org/literature/literature/turkish-authors/halide-edip-adivar-246.htm> (дата обращения: 22.04.21).
34. Hambly Gavin. Women in the Medieval Islamic World: Power, Patronage, and Piety. St. Martin's Press, New York, 1999.
35. Hassan Fayza. A Spirit of Enchantment // [Al-Ahram Weekly](https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Ahram_Weekly) Online [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20080611042237/http://weekly.ahram.org.eg/1999/> 455/bk1_455.htm (дата обращения: 23.03.21).
36. Hekmat Abou-Zeid. The Education of Women in the U.A.R. During the 19th and 20th Centuries. Cairo: U.A.R., National Commission of UNESCO, 1970.
37. Imtiaz Ali. Ameer Ali on Islam. The Cambridge History, Cambridge, 1968. P. 209.
38. Islah Jad. The NGO-isation of Arab Women’s Movements [Электронный ресурс]. IDS Bulletin 35.4 Repositioning Feminisms in Development. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/237086253.pdf> (дата посещения: 23.04.21)
39. Joan Nordquist. Third World Women and Development: A Bibliography. Reference and Research Services, Santa Cruz, 2001.
40. Julie Ballington, Azza Karam. Women in Parliaments: Beyond Numbers. Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005. P. 264.
41. Keller S. Beyond the Ruling Class. Strategic Elites in Modern Society. Random House, New York, 1969. P. 21.
42. Khan Majid. Muhammad the Final Messenger. Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delli, 1980. P. 31.
43. Khuda Bukhsh. Studies Indian and Islamic. Nabu Press, South Carolina, 2011. P. 82.
44. Knysh A. Islam in Historical Perspective // The Status of Women in Islam in Historical Perspective. P. 333–348.
45. Laura Bier. Revolutionary Womanhood: Feminisms, Modernity, and the State in Nasser's Egypt. Stanford University Press, California, 2011.
46. Laura Ruiz de Elvira and Tina Zintl. Civil Society and the State in Syria: The Outsourcing of Social Responsibility. University of St Andrews Centre for Syrian Studies, 2012. P. 71.
47. Lebon Gustave. Ḥaḍārat al- ̒arab, translated into Arabic by ʿAdil Zūʿiter. ʿĪsā al-Bābī al-Ḥalabī, Cairo. 1969. P. 100.
48. Levy Reuben. The Social Structure of Islam. Cambridge University press, Cambridge, 1957. P. 93.
49. Levy Reuben. Muslim Women in India. Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, 1975. P. 191.
50. Lila Abu-Lughod. Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East. Princeton University Press, Princeton, 1998. P. 287.
51. Lukens-Bull, R. Teaching Morality: Javanese Islamic Education in a Globalizing Era. Journal of Arabic and Islamic Studies. 2000. Р. 26–40.
52. Majid Mohammadi. Iranian Women and the Civil Rights Movement in Iran: Feminism Interacted. [Электронный ресурс] Journal of International Women’s Studies Vol. 9, 2007. URL: https://web.archive.org/web/20120810090219/http://www.bridgew.edu/SoAS/jiws/Nov07/IranianWomen.pdf (дата посещения: 18.03.21)
53. Meena Sharify-Funk. Encountering the transnational. Women, Islam and the Politics of Interpretation. Wilfred Laurier University, Canada, 2008. P. 254.
54. [Meyda Yegenoglu](https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Meyda+Yegenoglu%22&source=gbs_metadata_r&cad=8). Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism. Cambridge University Press, 1998. P. 142.
55. Mervat F. Hatem, Economic and political liberation in Egypt and the demise of state feminism. International Journal of Middle East Studies, 1992. P. 231–251.
56. Moghadam, V. M. Islamic Feminism and Its Discontents: Towards a Resolution of the Debate. In Therese Saliba, Carolyn Allen, Judith A. Howard (eds.), Gender, Politics, and Islam. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2002.
57. Moyser G. and Wagstaff M. Research Methods for Elite Studies. Allen & Unwin, London, 1987. P. 30.
58. Nayereh Tohidi. The Global-Local Intersection of Feminism in Muslim Societies: The Cases of Iran and Azerbaijan. Social Research: An International Quarterly 69, 2002. P. 851-887.
59. Nicholson R.A. A Literary History of the Arabs. Cambridge University Press, Cambridge, 1979. P. 110.
60. Nikki R. Keddie. The past and present of women in the muslim world // Journal of World History. 1990. Vol. 1, № 1, P. 77-108.
61. Nilüfer Çağatay, Yasemin Nuhoğlu Soysal. Comparative Observations on Feminism and the Nation-Building Process. Zed Press, London, 1995. P. 264.
62. Nira Yuval-Davis and Floya Anthias. Woman-Nation-State. The Macmillan Press, Houndsmills, Basingstoke, Hampshire, 1989. P. 185.
63. Nordwall Kristina. Egyptian feminism: The effects of the state, popular trends and Islamism on the women’s movement in Egypt. 2008.
64. Oxford Islamic Studies Online [Электронный ресурс]: Women and Islam. URL: [http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2510#](http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2510) (дата обращения: 23.03.21)
65. Parvin Paidar. Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran // Cambridge Middle East Studies. Cambridge University Press, New York, 1995. P. 424.
66. Petkov Kiril. Infidels, Turks, and Women: The `south Slavs in the German Mind, ca. 1400-1600. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. 1997.
67. Phillips E.D. The Mongol. Thames and Hudson, London, 1969. P. 170.
68. Peirce Leslie. Beyond Harem Walls: Ottoman Royal Women and the Exercise of Power. University of California Press, Berkeley, 2008. P. 81-95.
69. Peirce Leslie. Morality Tales: Law and Gender in the Ottoman Court of Aintab, University of California Press, 2003.
70. Peter E. Pormann. The Arab 'Cultural Awakening (Nahḍa)', 1870-1950, and the Classical Tradition. International Journal of the Classical Tradition, [Vol. 13, No. 1 (Summer, 2006)](https://www.jstor.org/stable/i30222100), P. 3-20.
71. Priscilla Offenhauer. Women in islamic societies: a selected review of social scientific literature [Электронный ресурс] . A Report Prepared by the Federal Research Division, Library of Congress, 2005. URL: <https://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/Women_Islamic_Societies.pdf> (дата посещения: 18.03.21).
72. Pringle Kennedy. History of the Great Moghuls. Thacker Spink & Co., Calcutta, 1968. P. 325.
73. Rola el-Husseini. Pax Syriana: Elite Politics in Postwar Lebanon. Syracuse University Press, New York, 2012. P. 319.
74. Salama Musa. Tarbiyat Salama Musa [Education]. Cairo, 1947. P. 150-151.
75. Samman, K. The clash of modernities: The Islamist challenge to Jewish, Turkish, and Arab nationalism. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2011.
76. Shahida El-Baz. Globalisation and the challenge of democracy in Arab North Africa. CODESRIA Africa Development. 2005. Vol. XXX, № 4, P. 1-33.
77. Smith Robertson. Kinship and Marriage in Early Arabia. United Publishers, Beirut, 1973. P. 75.
78. Vanessa Maher. Kin, Clients, and Accomplices: Relationships Among Women in Morocco. 1979; Barbara Aswad. Women, Class and Power: Examples from the Hatay, Turkey. Harvard University Press, 2013.
79. Vickie Langohr, Marc Lynch, Lauren Baker. The changing face of women’s political participation in the Middle East // Washington Post, 2016. URL: <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/05/10/the-changing-face-of-womens-political-participation-in-the-middle-east/> (дата обращения: 10.04.21).
80. Waterbury. Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes. Princeton University Press, 2014. P. 221.
81. Whitcher, Rochelle S. The effects of western feminist ideology on Muslim feminists [Электронный ресурс]. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/36695989.pdf> (дата обращения: 25.04.21).
82. Woods. Queen Rania: Modern Appeal [Электронный ресурс] // Vogue magazine. URL: <http://www.vogue.com/magazine/article/queen-rania-appeal/#1> (дата обращения: 23.04.21).
83. Zarinebaf-Shahr Fariba. The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700-1850. International Labor and Working-Class History, 2001. P. 141-152.

На арабском языке

1. ‘Абдель Рахман Бадави [عبد الرحمان بدوي]. Ал-има̄м Мухаммад ‘Абдо ва Ал-к̣ад̣а̄йа̄ Ал-исла̄мийа [الإمام محمد عبده والقضايا الإسلامية – Имам Мухаммад Абдо и исламские вопросы]. С. 115-120.
2. Али Усман Дуикат [علي عثمان دويكات]. Сурат Ал-мар’a фи ал-нас̱р ал-джа̄хилий [صورة المرأة في النثر الجاهلي. Образ женщины в доисламской прозе]: дис. магистра филол. наук. Национальный университет Ал-Наджах, Наблус, 2013. URL: https://scholar.najah.edu/sites/default/files/زهور%20دويكات.pdf (дата обращения: 24.03.2021).
3. Ал-Джабарти [الجبرتي]. Ал-има̄м Мухаммад ‘Абдо ва ал-к̣ад̣а̄йа̄ ал-исла̄мийа [عجائب الآثار في التراجم والأخبار – Чудеса археологии в переводах и новостях]. Том 1, Дар Ал-кутуб ал-мис̣рий, 1998. С. 341.
4. Ал-ниса’ ал-мурашшахāт лил-мунāс̣иб ал-мунтах̱аба фи ал-ирāк̣: ал-‘укубāт ва мутат̣алабāт ат-таг̣алуб ‘алаиха [النساء المرشحات للمناصب المنتخَبة في العراق: العقبات ومتطلبات التغلب عليها – Женщины, баллотирующиеся на выборные должности в Ираке: потребности и проблемы]: офиц. текст. – ESCWA Economic and Social Commission for Western Asia, 2020. URL: https://www.unescwa.org/ar/publications/النساء-المرشحات-انتخابات-العراق (дата обращения: 29.10.2020).
5. Ас̣ли Санджар [أصلي سندجر]. Ал-мар’a ал-‘ус̱ма̄ния баина ал-х̣ак̣ик̣а ва ал-а̄ка̄з̱иб [المرأة العثمانية بين الحقيقة والأكاذيب – Османская женщина: между фактами и ложью]. Каир, 2014.
6. Асмаа’ ‘Алла̄ма [أسماء علام]. Х̱ит̣а̄б ал-с̣ах̣а̄фа ал-ниса̄’ийа ал-‘арабийа туджа̄х ал-х̣ук̣ук ал-сийа̄сийа лил-мар’а ал-‘арабийа [خطاب الصحافة النسائية العربية تجاه الحقوق السياسية للمرأة العربية. Дискурс арабской женской прессы о политических правах арабских женщин] // Ал-Маджала ал-‘илмийа либух̣ӯс̱ ас̣-с̣их̣а̄фа [المجلة العلمية لبحوث الصحافة. Научный журнал исследований по журналистике]. 2016. № 3. P. 357 - 389. URL: https://sjsj.journals.ekb.eg/article_91544_58b67fa4187f2434eed2fb90457d92a6.pdf (дата обращения: 13.02.2021).
7. ’Афифи ’Абдалла [عبد الله عفيفي]. ِАл-мар’a ал-‘арабийа фи джа̄хилийатуха ва исла̄миха [**ا**لمرأة العربية في جاهليتها وإسلامها − Арабская женщина в джахилии и исламе]. Ал-Мадина: Мактабат ал-с̱ака̄фа, 1932.
8. Ахмад Ал-Хуфи [احمد الحوفي]. Ал-мар’а фи ал-шиʿр ал-джа̄хилий [المرأة في الشعر الجاهلي – Женщина в джахилийских стихах]. С. 465.
9. Ах̣мад Ат-Тауфик̣ [أحمد التوفيق]. Ал-муджтам‘ ал-маг̣рибий фи ал-к̣арн ат-та̄си‘ ‘ашар [المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر – Марокканское общество в девятнадцатом веке]. 2011. С. 190.
10. Вад̣х̣а Ал-‘Ус̱ма̄н [وضحة العثمان]. Ал-с̣ах̣а̄фа ал-ниса̄’ийа ал-‘арабийа ал-та̄рих̱ ва ал-т̣умух̣а̄т [الصحافة النسائية العربية التاريخ والطموحات – Арабская женская журналистика (история и амбиции)]. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.alraafed.com/2019/04/06/الصحافة-النسائية-العربية-التاريخ-وال/](http://www.alraafed.com/2019/04/06/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84/) (дата обращения: 13.02.21).
11. Джава̄д ‘Али [جواد علي]. Та̄рих̱ ал-‘араб к̣абл ал-исла̄м [تاريخ العرب قبل الإسلام. История арабов до ислама]. Ал-маджма‘ ал-‘илмий ал-‘ира̄к̣ий, 2011.
12. Женщины и культура в эпоху арабского Возрождения. Газета Ал-Дустур: [Электронный ресурс] URL: https://www.addustour.com/articles/483797-المرأة-والثقافة-في-عصر-النهضة-العربية-*-زهير-توفيق (дата обращения: 18.04.21).
13. Заид Ал-‘ак̣а̄ила [زيد العقايلة]. х̣ук̣ук̣ ал-мар’а ал-‘а̄мила [حقوق المرأة العاملة: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعي – Права работающей женщины: сравнительное исследование исламского права и законов]. С. 412.
14. Ибн х̣иша̄м [ابن هشام]. Ал-сира ал-набавийа [السيرة النبوية – Жизнь пророка]. Да̄р Ал-кутуб Ал-исла̄мийа, 1990. С. 19.
15. Илийа х̣а̄ви [إيليا حاوي]. Ал-набиг̣а сийа̄сатух ва фаннах ва нафсийатух [النابغة سياسته وفنه ونفسيته – Его блестящая политика, искусство и личность]. C. 21.
16. Инес с̣абри [ايناس صبري]. Даӯр ал-мар’а ал-‘арабийа фи х̣арака̄т ал-нид̣а̄л ал-с̱аӯрий [دور المرأة العربية فى حركات النضال الثورى. Роль арабских женщин в движениях революционной борьбы]: Арабский Демократический центр, 2016. URL: https://democraticac.de/?p=30957 (дата обращения: 26.03.2021).
17. Майи Ал-Базу [مي البزو]. Мака̄на ал-мар’a фи ал-исла̄м ва ал-мава̄к̣иф ал-с̱ака̄фийа лада̄ ан-ниса’а ва риджа̄л ад-дин фи филаст̣ин мин з̣а̄хира д̣арб аз-заӯджа̄т ва та’вил ’а̄йат Ал-к̣ива̄ма [مكانة المرأة في الإسلام والمواقف الثقافية لدى النساء ورجال الدين في فلسطين من ظاهرة ضرب الزوجات وتأويل آية القوامة –Статус женщин в исламе и культурные отношения женщин и духовенства в Палестине в отношении феномена избиения жен и толкования аятов об опеке]: дис. магистра социол. наук. Бирзейтский университет, Бирзейт, 2011. URL: https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/1615 (дата обращения: 24.03.2021).
18. Мус̣т̣афа ‘а̄шур [مصطفى عاشور]. Ал-с̣ах̣а̄фа ал-ниса̄’ийа фи ал-‘а̄лим ал-‘арабий [الصحافة النسائية في العالم العربي – Женская пресса в арабском мире]. [Электронный ресурс]. URL: [https://islamonline.net/archive/الصحافة-النسائية-في-العالم-العربي](https://islamonline.net/archive/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A) (дата обращения: 13.02.21).
19. Мус̣т̣афа Мухаммад Са‘ад [مصطفى محمد سعد]. Ал-муша̄рака ал-сийа̄сийа лил-мар’а ал-‘арабийа дира̄са х̣а̄ла мис̣р ва либийа̄ [المشاركة السياسية للمرأة العربية «دراسة حالة » مصر – وليبيا – Политическое участие арабских женщин на примере Египта и Ливии]: Арабский Демократический центр, 2017. URL: https://democraticac.de/?p=50046 (дата обращения: 27.03.2021).
20. Мухаммад х̣усейн Хаикал [محمد حسين هيكل]. ‘Инда муфтарак̣ ал-т̣урук̣ [عند مفترق الطرق – На перекрестке дорог]. Дар ал-шурук̣, 1974. С. 139-140.
21. Рим д̣аиф ‘Абдел Маджид Ат-Такрити [ريم ضيف عبد المجيد التكريتي]. Ал-даӯр ал-сийа̄сий лил-мар’а ал-‘арабийа 2003-2017: ал-мар’а ал-‘ира̄к̣ийа х̣а̄ла дира̄са [الدور السياسي للمرأة العربية 2003-2017 :المرأة العراقية حالة دراسة – Политическая роль арабских женщин в 2003-2017 гг.: иракские женщины]: дис. магистра полит. наук. Университет Аль Ал-Баит, Амман, 2017. URL: https://elmaarifa.info/رسائل-ماجستير-عن-المشاركة-السياسية-لل/ (дата обращения: 26.03.2021).
22. Рунда ‘ат̣ийа [رنده عطية]. Ал-даула ал-ус̱ма̄нийа [الدولة العثمانية.. تربة خصبة للقيادة النسائية ومقومات النهوض بالمرأة – Османская империя ... благодатная почва для лидерства женщин и основа для улучшения положения женщин]. [Электронный ресурс]. URL: [https://www.noonpost.com/content/4004](https://www.noonpost.com/content/40064) (дата обращения: 23.02.21).
23. Саба̄г̣ Лаила [صباغ ليلى]. Ал-мар’a фи ал-та̄рих̱ ал-‘арабийи: фи ал-та̄рих̱ ал-‘араб к̣абла ал-исла̄м [المرأة في التاريخ العربي: في تاريخ العرب قبل الاسلام – Женщина в арабской истории: в истории арабов до ислама]. C. 235.
24. Суад Джозеф [سعاد جوزيف]. Маусу‘а Ал-ниса’ ва Ал-с̱ак̣а̄фа̄т Ал-исла̄мийа [موسوعة النساء والثقافات الإسلامية – Энциклопедия исламских женщин и культур]. Каир, 2006. С. 596.
25. Та̄рик̣ Ал-фарах [طارق الفراح]. Ра̄’ида̄т ва мава̄к̣иф [رائدات ومواقف – Пионеры и позиции]. Маджалла Та̄икий. С. 81.
26. х̣аризи Закариа̄’ [حريزي زكرياء]. Ал-муша̄рака аk-сийа̄сийа лил-мар’а ал-‘арабийа ва даӯриха фи муха̄вила такрис ал-димӯк̣ра̄т̣ийа ат-таша̄рикийа – Ал-джаза̄’ир нумӯз̱аджа̄н [المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية – الجزائر نموذجا – Политическое участие арабских женщин и их роль в попытке укрепления представительной демократии: на примере Алжира]: дис. магистра полит. наук. Университет Батны, Батна, 2011. URL: https://ia601903.us.archive.org/27/items/s0000003/09.pdf (дата обращения: 28.03.2021).
27. х̱ата̄б Зух̱аир [خطاب زخير]. Тат̣авур ал-ташкила̄т мин ал-‘а’ила ал-арабийа [تطور التشكيلات من العائلة العربية – Развитие состава арабской семьи]. Институт Арабского развития, Бейрут, 1967. С. 45.
28. Худа Ша‘арави [هدى شعراوي]. Муз̱акира̄т Худа Ша‘ара̄ви [مذكرات هدى شعراوي – Дневник Ходы Шаарави]. Каир. С. 67.

1. Lila Abu-Lughod. Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East. Princeton University Press, Princeton, 1998. P. 287. [↑](#footnote-ref-0)
2. Charrad, M.M. Gender in the Middle East: Islam, States, Agency. Annual Review of Sociology, 2011. P. 417-437. [↑](#footnote-ref-1)
3. В арабской историографии термином «джахилия» принято называть период до возникновения ислама (нач. VII в.). Прим. автора. [↑](#footnote-ref-2)
4. Коран. Эксмо Умма, 2014. (3:154) [↑](#footnote-ref-3)
5. Джава̄д ‘Али (جواد علي). Та̄рих̱ ал-‘араб к̣абла Ал-исла̄м (تاريخ العرب قبل الإسلا. История арабов до ислама). Ал-маджма‘ ал-‘илмий ал-‘ира̄к̣ий, 2011. С. 40. [↑](#footnote-ref-4)
6. Bashier Zakaria. The Meccan Crucible. Federation Islamic Societies, London, 1978. P. 18. [↑](#footnote-ref-5)
7. Khan Majid. Muhammad the Final Messenger. Idarah-i Adabiyat-i Delli, Delli, 1980. P. 31. [↑](#footnote-ref-6)
8. Lebon Gustave. Ḥaḍārat al- ̒arab, translated into Arabic by ʿAdil Zūʿiter. ʿĪsā al-Bābī al-Ḥalabī, Cairo. 1969. P. 100. [↑](#footnote-ref-7)
9. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
10. Ibid. P. 102. [↑](#footnote-ref-9)
11. Саба̄г̣ Лаила (صباغ ليلى) . Ал-мар’a фи ал-та̄рих̱а ал-‘арабийи: фи ал-та̄рих̱ ал-‘араб к̣абла ал-исла̄м (المرأة في التاريخ العربي: في تاريخ العرب قبل الاسلام – Женщина в арабской истории: в истории арабов до ислама). C. 235. [↑](#footnote-ref-10)
12. Джава̄д ‘Али (جواد علي). Та̄рих̱ ал-‘араб к̣абла ал-исла̄м (تاريخ العرب قبل الإسلام – История арабов до ислама). Ал-маджма‘ ал-‘илмий ал-‘ира̄к̣ий, 2011. С. 337. [↑](#footnote-ref-11)
13. Там же. [↑](#footnote-ref-12)
14. Ахмад Ал-Хуфи (احمد الحوفي). Ал-мар’а фи аш-шиʿр ал-джа̄хилий .(المرأة في الشعر الجاهلي – Женщина в джахилийских стихах). С. 465. [↑](#footnote-ref-13)
15. Nicholson R.A. A Literary History of the Arabs. Cambridge University Press, Cambridge, 1979. P. 110. [↑](#footnote-ref-14)
16. Ibid. P. 88. [↑](#footnote-ref-15)
17. Илийа х̣а̄ви (إيليا حاوي). Ал-набиг̣а сийасатугу ва фаннаху ва нафсийатугу (النابغة سياسته وفنه ونفسيته - Его блестящая политика, искусство и личность). C. 21. [↑](#footnote-ref-16)
18. Джава̄д ‘Али (جواد علي). Та̄рих̱ Ал-‘араб к̣абл ал-исла̄м (تاريخ العرب قبل الإسلام. История арабов до ислама). С. 336. [↑](#footnote-ref-17)
19. Ибн Хиша̄м (ابن هشام) Ал-сира ал-набавийа (السيرة النبوية – Жизнь пророка). Да̄р ал-кутуб ал-исла̄мийа, 1990. С. 19. [↑](#footnote-ref-18)
20. Джава̄д ‘Али. Указ. соч. С. 284. [↑](#footnote-ref-19)
21. Там же. [↑](#footnote-ref-20)
22. Коран. Указ. соч. (27:23) [↑](#footnote-ref-21)
23. Коран. Указ. соч. (27:29) [↑](#footnote-ref-22)
24. Ахмад Ал-Хуфи. Указ. соч. С. 530. [↑](#footnote-ref-23)
25. Там же. [↑](#footnote-ref-24)
26. Хатаб Зухаир (خطاب زخير). Тат̣авур ал-ташкила̄т мин ал-‘а’ила ал-арабийа. (تطور التشكيلات من العائلة العربية – Развитие состава арабской семьи). Институт Арабского развития, Бейрут, 1967. С. 45. [↑](#footnote-ref-25)
27. Smith, Robertson. Kinship and Marriage in Early Arabia. United Publishers, Beirut, 1973. P. 75. [↑](#footnote-ref-26)
28. Хатаб Зухаир. Указ. соч. С. 75. [↑](#footnote-ref-27)
29. Саба̄г̣ Лаила. Указ. соч. C. 137. [↑](#footnote-ref-28)
30. Levy Reuben. The Social Structure of Islam. Cambridge University press, Cambridge, 1957. P. 93. [↑](#footnote-ref-29)
31. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)
32. Ахмад Ал-Хуфи. Указ. соч. С. 184. [↑](#footnote-ref-31)
33. Джава̄д ‘Али. Указ. соч. С. 561. [↑](#footnote-ref-32)
34. Хатаб Зухаир. Указ. соч. С. 53. [↑](#footnote-ref-33)
35. Smith, Robertson. Kinship and Marriage in Early Arabia. United Publishers, Beirut, 1973. P. 115. [↑](#footnote-ref-34)
36. Ибн х̣иша̄м. Указ. соч. С. 171. [↑](#footnote-ref-35)
37. Smith Robertson. Op. cit. P. 120. [↑](#footnote-ref-36)
38. Саба̄г̣ Лаила. Указ. соч. C. 295. [↑](#footnote-ref-37)
39. Коран. Указ. соч. (81: 8-9); Там же (16: 58-59). [↑](#footnote-ref-38)
40. Smith, Robertson. Op.cit. P. 294. [↑](#footnote-ref-39)
41. Ахмад Ал-Хуфи. Указ. соч. С. 285. [↑](#footnote-ref-40)
42. Джава̄д ‘Али. Указ. соч. С. 570. [↑](#footnote-ref-41)
43. Там же. [↑](#footnote-ref-42)
44. Заид Ал-‘ак̣а̄ила (زيد العقايلة). х̣ук̣ук ал-мар’а ал-‘а̄мила (حقوق المرأة العاملة: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعي – Права работающей женщины: Сравнительное исследование исламского права и законов). С. 412. [↑](#footnote-ref-43)
45. Oxford Islamic Studies Online [Электронный ресурс]: Women and Islam. URL: [http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2510#](http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2510) (дата обращения: 10.03.2021). [↑](#footnote-ref-44)
46. Afif Siraj, Tarikh-i-Firoz Shahi, translated into English by Ishrat Husain Ansari. Calcutta: Bibliothica Indica, 1891. P. 352. [↑](#footnote-ref-45)
47. Ameer Ali. The Spirit of Islam. Cosimo Classics, 2010. P. 223 [↑](#footnote-ref-46)
48. Gallichan. Women Under Polygamy. Kessinger Publishing, LLC, 2007. P. 209. [↑](#footnote-ref-47)
49. Ameer Ali. Op. cit. P. 222; Levy. Muslim Women in India. Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, 1975. P. 191. [↑](#footnote-ref-48)
50. Gallichan. Op. cit. P. 139. [↑](#footnote-ref-49)
51. Phillips E.D. The Mongol. Thames and Hudson, London, 1969. P. 2. [↑](#footnote-ref-50)
52. Pringle Kennedy. History of the Great Moghuls. Thacker Spink & Co., Calcutta, 1968. P. 44. [↑](#footnote-ref-51)
53. Bertold Spuler. Op. cit. P. 9. [↑](#footnote-ref-52)
54. Phillips E.D. Op. cit. P. 32. [↑](#footnote-ref-53)
55. Bertold Spuler. Op. cit.. P. 25. [↑](#footnote-ref-54)
56. Ameer Ali. Op. cit.. P. 253. [↑](#footnote-ref-55)
57. ПУРДА (перс.), практика уединения от общественного наблюдения путем покрытия тела и лица, а также отделения женщин в доме высокими стенами, шторами и ширмами. Britannica, The Editors of Encyclopaedia [Электронный ресурс], 2008. URL: https://www.britannica.com/topic/purdah (дата обращения: 25.04.21) [↑](#footnote-ref-56)
58. Douglas W. Downey. New Standard Encyclopedia. Standard Educational Corp., Chicago, 1987. P. 278. [↑](#footnote-ref-57)
59. Akbar S. Ahmed. Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society. Vistaar Publications, New Delhi, 1990. P. 187. [↑](#footnote-ref-58)
60. У́ММА (араб.), му­сульм. со­об­ще­ст­во. Бобровников В. О. // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс], 2017. URL: http://bre.mkrf.ru/religious_studies/text/4699124 (дата обращения: 25.04.21) [↑](#footnote-ref-59)
61. Ahmad S.M. Islam in India and the Middle East. Abbas Manzil Library, Allahabad, 2016. P. 146. [↑](#footnote-ref-60)
62. Ameer Ali. Mahommedan Law. The English Book Store, New Delhi, 1985. P. 317. [↑](#footnote-ref-61)
63. Ibid. P. 404. [↑](#footnote-ref-62)
64. Khuda Bukhsh. Studies Indian and Islamic. Nabu Press, South Carolina, 2011. P. 82. [↑](#footnote-ref-63)
65. Ibid. P. 83. [↑](#footnote-ref-64)
66. Ameer Ali. Op. cit. P. 327. [↑](#footnote-ref-65)
67. Khuda Bukhsh. Op. cit. P. 89. [↑](#footnote-ref-66)
68. Levy Reuben. The Social Structure of Islam. Cambridge University Press, Cambridge 1957. P. 93. [↑](#footnote-ref-67)
69. Ibid. P. 132. [↑](#footnote-ref-68)
70. Ibid. P. 133. [↑](#footnote-ref-69)
71. Ibid. P. 135. [↑](#footnote-ref-70)
72. Imtiaz Ali. Ameer Ali on Islam. The Cambridge History, Cambridge, 1968. P. 209. [↑](#footnote-ref-71)
73. Ibid. P. 246. [↑](#footnote-ref-72)
74. Ibid. P. 250. [↑](#footnote-ref-73)
75. Ibid. P. 58-59. [↑](#footnote-ref-74)
76. Ibid. P. 455. [↑](#footnote-ref-75)
77. Khuda Bukhsh. Op. cit. P. 131. [↑](#footnote-ref-76)
78. Khuda Bukhsh. Op. cit.. P. 85. [↑](#footnote-ref-77)
79. Ibid. P. 89. [↑](#footnote-ref-78)
80. Ibid. P. 455. [↑](#footnote-ref-79)
81. Ahmad S.M. Islam in India and the Middle East. Abbas Manzil Library, Allahabad, 2016. P. 147. [↑](#footnote-ref-80)
82. Ahmad S.M. Op. cit. P. 145. [↑](#footnote-ref-81)
83. Imtiaz Ali. Ameer Ali on Islam. The Cambridge History, Cambridge, 1968. P. 51. [↑](#footnote-ref-82)
84. Peirce Leslie P. Beyond Harem Walls: Ottoman Royal Women and the Exercise of Power. University of California Press, Berkeley, 2008. P. 81. [↑](#footnote-ref-83)
85. Ас̣ли Санджар (أصلي سندجر). Ал-мар’a ал-‘ус̱ма̄ния баина ал-х̣ак̣ик̣а ва ал-а̄ка̄з̱иб (المرأة العثمانية بين الحقيقة والأكاذيب. Османская женщина: между фактами и ложью). Каир, 2014. С. 86. [↑](#footnote-ref-84)
86. Petkov Kiril. Infidels, Turks, and Women: The `south Slavs in the German Mind, ca. 1400-1600. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. 1997. P. 138. [↑](#footnote-ref-85)
87. Рунда ‘ат̣ийа (رنده عطية). Ал-даула ал-ус̱ма̄нийа (الدولة العثمانية.. تربة خصبة للقيادة النسائية ومقومات النهوض بالمرأة – Османская империя ... благодатная почва для лидерства женщин и основа для улучшения положения женщин) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.noonpost.com/content/40064> (дата обращения: 23.02.21) [↑](#footnote-ref-86)
88. Gerber Haim. Social and Economic Position of Women in an Ottoman City, Bursa, 1600-1700. International Journal of Middle East Studies, Cambridge University Press, 1980. P. 231. [↑](#footnote-ref-87)
89. Peirce, Leslie. Morality Tales: Law and Gender in the Ottoman Court of Aintab, University of California Press, 2003. [↑](#footnote-ref-88)
90. Gerber Haim. Op. cit. P. 233. [↑](#footnote-ref-89)
91. ВАКФ, ха­бус (араб.), в му­суль­ман­ском пра­ве дви­жи­мое и не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во, пе­ре­дан­ное ли­бо за­ве­щан­ное на бла­го­тво­рительные и ре­ли­ги­оз­ные ну­ж­ды. Бобровников В. О. // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс], 2017. URL: http://bre.mkrf.ru/religious_studies/text/4699124 (дата обращения: 25.04.21) [↑](#footnote-ref-90)
92. Düzbakar Ömer. [Charitable Women And Their Pious Foundations In The Ottoman Empire](http://www.ishim.net/ishimj/910/JISHIM%252520NO.10%252520PDF/03.pdf). Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine, 2006. P. 11–20. [↑](#footnote-ref-91)
93. Gerber Haim. Op. cit. [↑](#footnote-ref-92)
94. Zarinebaf-Shahr Fariba. The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700-1850. International Labor and Working-Class History, 2001. Pp. 141-152. [↑](#footnote-ref-93)
95. Gerber Haim. Op. cit [↑](#footnote-ref-94)
96. Zarinebaf-Shahr Fariba. Op. cit. Pp. 141-152. [↑](#footnote-ref-95)
97. Ibid. [↑](#footnote-ref-96)
98. Gerber, Haim. Op. cit [↑](#footnote-ref-97)
99. Zarinebaf-Shahr Fariba. Op. cit. Pp. 141-152. [↑](#footnote-ref-98)
100. Gerber, Haim. Op. cit [↑](#footnote-ref-99)
101. Ibid. [↑](#footnote-ref-100)
102. Faroqhi Suraiya (1994). An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914. Cambridge University Press, Cambridge, 1994. P. 103. [↑](#footnote-ref-101)
103. Асма̄’ ‘Алла̄ма (أسماء علام). Х̱ит̣а̄б ал-с̣ах̣а̄фа ал-ниса̄’ийа ал-‘арабийа туджа̄х ал-х̣ук̣ук ал-сийа̄сийа лильмар’а ал-‘арабийа (خطاب الصحافة النسائية العربية تجاه الحقوق السياسية للمرأة العربية – Дискурс арабской женской прессы о политических правах арабских женщин) [Электронный ресурс]. URL: https://sjsj.journals.ekb.eg/article_91544_58b67fa4187f2434eed2fb90457d92a6.pdf (дата обращения: 13.02.21) [↑](#footnote-ref-102)
104. Мус̣т̣афа ‘а̄шур (مصطفى عاشور). Ал-с̣ах̣а̄фа ал-ниса̄’ийа фи ал-‘а̄лим ал-‘арабий (الصحافة النسائية في العالم العربي – Женская пресса в арабском мире) [Электронный ресурс]. URL: [https://islamonline.net/archive/الصحافة-النسائية-في-العالم-العربي](https://islamonline.net/archive/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A) (дата обращения: 13.02.21) [↑](#footnote-ref-103)
105. Вад̣х̣а Ал-‘Ус̱ма̄н (وضحة العثمان). Ал-с̣ах̣а̄фа ал-ниса̄’ийа ал-та̄рих̱ ва ал-т̣умух̣а̄т (الصحافة النسائية العربية التاريخ والطموحات – Арабская женская журналистика (история и амбиции)). [Электронный ресурс]. URL: [http://www.alraafed.com/2019/04/06/الصحافة-النسائية-العربية-التاريخ-وال/](http://www.alraafed.com/2019/04/06/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84/) (дата обращения: 13.02.21) [↑](#footnote-ref-104)
106. Асма̄’ ‘ила̄м. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-105)
107. Мус̣т̣афа ‘а̄шур. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-106)
108. Beth Baron. Egypt as a Woman: Nationalism, Gender, and Politics. University of California Press, London, 2005. P. 16. [↑](#footnote-ref-107)
109. Мус̣т̣афа ‘а̄шур. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-108)
110. Там же. [↑](#footnote-ref-109)
111. Там же. [↑](#footnote-ref-110)
112. Мус̣т̣афа ‘а̄шур. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-111)
113. Там же. [↑](#footnote-ref-112)
114. Там же. [↑](#footnote-ref-113)
115. Там же. [↑](#footnote-ref-114)
116. Мус̣т̣афа ‘а̄шур. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-115)
117. Там же. [↑](#footnote-ref-116)
118. Там же. [↑](#footnote-ref-117)
119. Там же. [↑](#footnote-ref-118)
120. Асма̄’ ‘ила̄. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-119)
121. Асма̄’ ‘ила̄м. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-120)
122. Мус̣т̣афа ‘а̄шур. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-121)
123. Мус̣т̣афа ‘а̄шур. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-122)
124. Там же. [↑](#footnote-ref-123)
125. Там же. [↑](#footnote-ref-124)
126. Вад̣х̣а Ал-‘Ус̱ма̄н. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-125)
127. Там же. [↑](#footnote-ref-126)
128. Там же. [↑](#footnote-ref-127)
129. Мус̣т̣афа ‘а̄шур. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-128)
130. Асма̄’ ‘ила̄м. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-129)
131. Там же. [↑](#footnote-ref-130)
132. Там же. [↑](#footnote-ref-131)
133. Там же. [↑](#footnote-ref-132)
134. Мус̣т̣афа ‘а̄шур. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-133)
135. Там же. [↑](#footnote-ref-134)
136. Там же. [↑](#footnote-ref-135)
137. Там же. [↑](#footnote-ref-136)
138. Вад̣х̣а Ал-‘Ус̱ма̄н. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-137)
139. Там же. [↑](#footnote-ref-138)
140. Там же. [↑](#footnote-ref-139)
141. ‘Абдель Рахман (عبد الرحمان بدوي). Ал-има̄м Мухаммад ‘Абдо ва ал-к̣ад̣а̄йа̄ ал-исла̄мийа (الإمام محمد عبده والقضايا الإسلامية – Имам Мухаммад Абдо и исламские вопросы). С. 115-120. [↑](#footnote-ref-140)
142. Ал-Джабарти (الجبرتي). ̒аджā’иб ал-ас̱āр фи ал-трāджāджим ва ал-ах̱бāр (عجائب الآثار في التراجم والأخبار – Чудеса археологии в переводах и новостях). Том 1, Дар Ал-кутуб Ал-мисрий, 1998. С. 341. [↑](#footnote-ref-141)
143. Мухаммад Хусейн Хаикал. (محمد حسنين هيكل). ‘Инда муфтарак̣ ал-т̣урук̣ (عند مفترق الطرق – На перекрестке дорог). Дар Ал-шурук̣, 1974. С. 139-140. [↑](#footnote-ref-142)
144. Там же. [↑](#footnote-ref-143)
145. Ахмад Ат-Тауфик (أحمد التوفيق). Ал-мужтам‘ ал-маг̣рибий фи ал-к̣арн ат-та̄си ‘ ‘ашар (المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر – Марокканское общество в девятнадцатом веке). 2011. С. 190. [↑](#footnote-ref-144)
146. Ал-Джабарти. Указ. соч. С. 370. [↑](#footnote-ref-145)
147. Ахмад Ат-Тауфик. Указ. соч. С. 199. [↑](#footnote-ref-146)
148. Суад Джозеф (سعاد جوزيف). Маусу‘а ал-ниса’ ва ал-с̱ак̣а̄фа̄т ал-исла̄мийа (موسوعة النساء والثقافات الإسلامية – Энциклопедия исламских женщин и культур). Каир, 2006. С. 596. [↑](#footnote-ref-147)
149. Мухаммад Хусейн Хаикал. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-148)
150. Мухаммад Хусейн Хаикал. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-149)
151. Halide Edip Adivar. Turkish Culture Foundation [Электронный ресурс]. URL: <http://www.turkishculture.org/literature/literature/turkish-authors/halide-edip-adivar-246.htm> (дата обращения: 22.04.21) [↑](#footnote-ref-150)
152. Суад Джозеф. (سعاد جوزيف). Маусу ‘а ал-ниса’ ва ал-с̱ак̣а̄фа̄т ал-исла̄мийа (موسوعة النساء والثقافات الإسلامية – Энциклопедия исламских женщин и культур). Каир, 2006. С. 596. [↑](#footnote-ref-151)
153. Hassan Fayza. A Spirit of Enchantment // [Al-Ahram Weekly](https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Ahram_Weekly) Online [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20080611042237/http://weekly.ahram.org.eg/1999/> 455/bk1_455.htm (дата обращения: 23.03.21). [↑](#footnote-ref-152)
154. Peter E. Pormann. The Arab 'Cultural Awakening (Nahḍa)', 1870-1950, and the Classical Tradition. International Journal of the Classical Tradition, [Vol. 13, No. 1 (Summer, 2006)](https://www.jstor.org/stable/i30222100), pp. 3-20 [↑](#footnote-ref-153)
155. Beth Baron. The Women's Awakening in Egypt: Culture, Society, and the Press. Yale University Press, 1994. P. 259. [↑](#footnote-ref-154)
156. Beth Baron. Op. cit. P. 142. [↑](#footnote-ref-155)
157. Ibid. P. 169. [↑](#footnote-ref-156)
158. Ibid. P. 172. [↑](#footnote-ref-157)
159. Beth Baron. Op. cit. P. 150. [↑](#footnote-ref-158)
160. Dahduli Tasneem. Aisha Taymur – Ottoman Era Poet and Feminist. [Электронный ресурс] // Mosaic of Muslim Women. 2018. URL: https://mosaicofmuslimwomen.com/2015/10/aisha-taymur-ottoman-era-poet-and-feminist/ (дата обращения: 18.04.21). [↑](#footnote-ref-159)
161. т̣а̄рик̣ Ал-фарах (طارق الفراح). Ра̄’ида̄т ва мава̄к̣иф (رائدات ومواقف – Пионеры и позиции). Маджалла Та̄икий. С. 81. [↑](#footnote-ref-160)
162. Engel Keri. [Huda Shaarawi, Egyptian feminist & activist](https://amazingwomeninhistory.com/huda-shaarawi-egyptian-feminist/). [Электронный ресурс] // Amazing Women In History. 2012. URL: <https://amazingwomeninhistory.com/huda-shaarawi-egyptian-feminist/> (дата обращения: 18.04.21). [↑](#footnote-ref-161)
163. Badran Margot. Encyclopedia of Sex and Gender (Vol 2). Detroit, MI: Macmillan Reference USA. P. 451. [↑](#footnote-ref-162)
164. Женщины и культура в эпоху арабского Возрождения. Газета Ал-Дустур [Электронный ресурс] URL:https://www.addustour.com/articles/483797-المرأة-والثقافة-في-عصر-النهضة-العربية-*-زهير-توفيق (дата обращения: 18.04.21). [↑](#footnote-ref-163)
165. Ал-Джабарти. Указ. соч. С. 262. [↑](#footnote-ref-164)
166. Худа Ша‘арави (هدى شعراوي). Муз̱акира̄т Худа Ша‘арави (مذكرات هدى شعراوي – Дневник Ходы Шаарави). Каир. С.67. [↑](#footnote-ref-165)
167. Худа Шаарави. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-166)
168. Beth Baron. Egypt as a Woman: Nationalism, Gender, and Politics. University of California Press, London, 2005. P. 109. [↑](#footnote-ref-167)
169. SD 883.00/135. Enclosure petition dated 20 March 1919 [Электронный ресурс] // National Archives and Records Administration (NARA), United States. URL: https://www.archives.gov/?_ga=2.152782587.332767521.1621758782-1817783867.1621758782 (дата обращения: 25.04.21) [↑](#footnote-ref-168)
170. SD 883.00/130. Op.cit.. 18 March 1919; SD 883.00/135. Op. cit. 20 March 1919; SD 883.00/135. Op.cit., 24 March 1919. [↑](#footnote-ref-169)
171. Salama Musa. Tarbiyat Salama Musa [Education]. Cairo, 1947. Pp. 150-151. [↑](#footnote-ref-170)
172. Nira Yuval-Davis and Floya Anthias. Woman-Nation-State. The Macmillan Press, Houndsmills, Basingstoke, Hampshire, 1989. P. 185 [↑](#footnote-ref-171)
173. [Meyda Yegenoglu](https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Meyda+Yegenoglu%22&source=gbs_metadata_r&cad=8). Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism. Cambridge University Press, 1998. P. 142 [↑](#footnote-ref-172)
174. Beth Baron. Egypt as a Woman. Op. cit. P. 25. [↑](#footnote-ref-173)
175. Moyser G. and Wagstaff M. Research Methods for Elite Studies. Allen & Unwin, London, 1987. P. 30. [↑](#footnote-ref-174)
176. Ibid. P. 34. [↑](#footnote-ref-175)
177. Силласте Галина. Женские элиты в России и их особенности [Электронный ресурс]. URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/888/737/1217/013Galina_SILLASTE.pdf> (дата обращения: 21.04.21) [↑](#footnote-ref-176)
178. Julie Ballington, Azza Karam. Women in Parliaments: Beyond Numbers. Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005. P. 264. [↑](#footnote-ref-177)
179. Britton. Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, Means and Opportunity. 2005; Clavero and Galligan. Prospects for Women's Legislative Representation in Postsocialist Europe. 2008. [↑](#footnote-ref-178)
180. Rola el-Husseini. Pax Syriana: Elite Politics in Postwar Lebanon. Syracuse University Press, New York, 2012. P. 319. [↑](#footnote-ref-179)
181. Vanessa Maher. Kin, Clients, and Accomplices: Relationships Among Women in Morocco. 1979; Barbara Aswad. Women, Class and Power: Examples from Hatay, Turkey. Harvard University Press, 2013. [↑](#footnote-ref-180)
182. Clavero and Galligan. Op. cit.; Curtin Annual Report [Электронный ресурс]. Curtin University of Technology. URL: <https://www.parliament.wa.gov.au/publications/tabledpapers.nsf/displaypaper/3810747ad7e44435316e31dbc825759f0028d725/$file/curtin+annual+report+2008.pdf> (дата обращения: 02.03.21) [↑](#footnote-ref-181)
183. Vasan Sudha. NGO s as Employers: Need for Accountability. Economic and Political Weekly 39. P.98. [↑](#footnote-ref-182)
184. Ibid. [↑](#footnote-ref-183)
185. Clark, Michuki. Women and NGO Professionalization: A Case Study of Jordan. Development in Practice. P. 339. [↑](#footnote-ref-184)
186. Woods. Queen Rania: Modern Appeal [Электронный ресурс] // Vogue magazine. URL: <http://www.vogue.com/magazine/article/queen-rania-appeal/#1> (дата обращения: 23.04.21); Bennets Leslie. Star of Jordan. Vanity Fair. P. 253.. [↑](#footnote-ref-185)
187. Clark, Michuki. Op. cit. [↑](#footnote-ref-186)
188. Laura Ruiz de Elvira and Tina Zintl. Civil Society and the State in Syria: The Outsourcing of Social Responsibility. University of St Andrews Centre for Syrian Studies, 2012. P. 71. [↑](#footnote-ref-187)
189. Strategy of women development in the Arab world // Arab Women Organization. AWO, Cairo, 2002. [↑](#footnote-ref-188)
190. Report of the AWO first summit in Bahrain in 2006 on Evaluation of women empowerment in the Arab world // Arab Women Organization. AWO, Cairo, 2007; Abu Zeid. Projects of Arab women empowerment: current status and future progress // Arab Women Organization. AWO, Cairo, 2008. [↑](#footnote-ref-189)
191. Meena Sharify-Funk. Encountering the transnational. Women, Islam and the Politics of Interpritation. Wilfred Laurier University, Canada, 2008. P. 254. [↑](#footnote-ref-190)
192. Ibid. [↑](#footnote-ref-191)
193. Progress of Arab Women. United Nations Development Fund for Women / UNIFEM. UNIFEM Arab state regional office, Egypt, 2004. [↑](#footnote-ref-192)
194. Badran Margot. Understanding Islam, Islamism, and Islamic Feminism // Journal of Women’s History, 2001. P. 47-52. [↑](#footnote-ref-193)
195. Waterbury. Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes. Princeton University Press, 2014. P. 221. [↑](#footnote-ref-194)
196. Hekmat Abou-Zeid. The Education of Women in the U.A.R. During the 19th and 20th Centuries. Cairo: U.A.R., National Commission of UNESCO, 1970. [↑](#footnote-ref-195)
197. Mervat F. Hatem, Economic and political liberation in Egypt and the demise of state feminism. International Journal of Middle East Studies, 1992. P. 231–251; Laura Bier. Revolutionary Womanhood: Feminisms, Modernity, and the State in Nasser's Egypt. Stanford University Press, Stanford, 2011. [↑](#footnote-ref-196)
198. Priscilla Offenhauer. Women in islamic societies: a selected review of social scientific literature [Электронный ресурс]. A Report Prepared by the Federal Research Division, Library of Congress, 2005. URL: <https://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/Women_Islamic_Societies.pdf> (дата посещения: 18.03.21) [↑](#footnote-ref-197)
199. Majid Mohammadi. Iranian Women and the Civil Rights Movement in Iran: Feminism Interacted. [Электронный ресурс] Journal of International Women’s Studies Vol. 9, 2007. URL: https://web.archive.org/web/20120810090219/http://www.bridgew.edu/SoAS/jiws/Nov07/IranianWomen.pdf (дата посещения: 18.03.21) [↑](#footnote-ref-198)
200. Parvin Paidar. Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran // Cambridge Middle East Studies. Cambridge University Press, New York, 1995. P. 109. [↑](#footnote-ref-199)
201. Ibid. Pp. 153-157. [↑](#footnote-ref-200)
202. Ibid. Pp. 154-156. [↑](#footnote-ref-201)
203. Afsaneh Najmabadi. Hazards of Modernity and Morality: Women, State and Ideology in Contemporary Iran. MacMilan Publishers Limited, 1991. Pp. 60-62. [↑](#footnote-ref-202)
204. Majid Mohammadi. Op.cit. [↑](#footnote-ref-203)
205. Ibid. [↑](#footnote-ref-204)
206. Nayereh Tohidi. The Global-Local Intersection of Feminism in Muslim Societies: The Cases of Iran and Azerbaijan. Social Research: An International Quarterly 69, 2002. P. 851-887. [↑](#footnote-ref-205)
207. Azadeh Kian. Women and Politics in Iran: The Gender Conscious Drive to Change // British Journal of Middle Eastern Studies 24, no. 1, 1997. P. 75-96. [↑](#footnote-ref-206)
208. Islah Jad. The NGO-isation of Arab Women’s Movements [Электронный ресурс]. IDS Bulletin 35.4 Repositioning Feminisms in Development. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/237086253.pdf> (дата посещения: 23.04.21) [↑](#footnote-ref-207)
209. Progress of Arab Women: One Paradigm, Four Arenas, and More than 140 Million Women. United Nations, U.N. Development Fund for Women (UNIFEM), 2004. P. 15. [↑](#footnote-ref-208)
210. Ibid. [↑](#footnote-ref-209)
211. Whitcher, Rochelle S. The effects of western feminist ideology on Muslim feminists [Электронный ресурс]. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/36695989.pdf> (дата обращения: 25.04.21). [↑](#footnote-ref-210)
212. Progress of Arab Women: One Paradigm, Four Arenas, and More than 140 Million Women. Op. cit. [↑](#footnote-ref-211)
213. Nilüfer Çağatay, Yasemin Nuhoğlu Soysal. Comparative Observations on Feminism and the Nation-Building Process. Zed Press, London, 1995. P. 264. [↑](#footnote-ref-212)
214. Nayereh Tohidi. Op. cit. [↑](#footnote-ref-213)
215. Samman, K. The clash of modernities: The Islamist challenge to Jewish, Turkish, and Arab nationalism. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2011. [↑](#footnote-ref-214)
216. Gole, N. The forbidden modern civilization and veiling. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1996. [↑](#footnote-ref-215)
217. Ahmed Leila. A quiet revolution: The veil's resurgence, from the Middle East to America. New Haven, CT: Yale University Press, 2011. [↑](#footnote-ref-216)
218. Nordwall Kristina. Egyptian feminism: The effects of the state, popular trends and Islamism on the women’s movement in Egypt. 2008. [↑](#footnote-ref-217)
219. Ahmed Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. Yale University Press, New Haven, 1992. P. 224. [↑](#footnote-ref-218)
220. Dawn Chatty, A. Rabo. Women’s NGO’s in the Middle East and North Africa: Constraints, Opportunities, and Priorities. Berg, Oxford, 1997. [↑](#footnote-ref-219)
221. Joan Nordquist. Third World Women and Development: A Bibliography. Reference and Research Services, Santa Cruz, 2001. [↑](#footnote-ref-220)
222. Ibid. [↑](#footnote-ref-221)