

Introduction

Ayesha Imam*

AS IN THE FIRST SPECIAL ISSUE of *Africa Development* on gender, some of the articles included here were produced by scholars associated with CODESRIA's first Gender Institute in 1994. Others are the contributions of participants at other CODESRIA's activities such as the Governance Institute and the Academic Freedom programme. We have included all of these in this issue because they provide a picture of the range of work with CODESRIA that utilises gender analysis. While we believe that these constitute a beginning, they are presented as a promising beginning that can lead to the further development and utilisation of gender analysis and gendered studies in African social sciences.

The first paper by Sylvia Tamale and J. Oloka-Onyango is a contribution from the CODESRIA 1996 *State of Academic Freedom Report* (forthcoming). Tamale and Oloka-Onyango consider the nature and characteristics of formal structures of higher education whose myth and realities of gender parity and academic freedom in the African context they confront and expose. Their study laments the lack of comprehensive, gender-sensitive and holistic framework in which gender and academic freedom are clearly spelt out. This issue they note, is deeply rooted in the complex web of social, economic, political as well as conceptual problems. They contend that any viable solution should begin at the level of the family where education commences.

Ruth Otunga's article, on the other hand, considers access to formal schooling in Kenya by gender and the implications of this for occupational structure. Her careful empirical study demonstrates that from near gender parity at primary school level, girls' share in schooling falls to around 40 per cent at secondary level, and to under 30 per cent at tertiary level. Furthermore, it is not only that girls have fewer school places, but that the school places they occupy frequently have less resources allocated to them (as reflected in school facilities, prestige and government expenditure), as well as being restricted to certain areas of knowledge, by having fewer facilities, equipment and materials for science and technical subjects than do boys' school places. Thus, despite the government of

* WLUML - Region West Network, Lagos/Nigeria.

Kenya's commitment to equity of access to education, it is in practice both gender-blind in ignoring the specific circumstances of girls, and gender-biased in providing more and better schooling for boys than for girls.

Continuing with the theme of schooling and more broadly into intellectual endeavours generally, Christine Naré examines how it is to be an intellectual woman in Africa. She points that the division of labour by gender allocates to girls and women the everyday reproductive tasks of cooking, cleaning, and that these tasks are both less valued and biologised in ideologies about 'natural' roles. These ideologies, combined with the patriarchalism of both Christianity and Islam, as well as that of colonialists, continue to be reconstructed in the collective conscience. Thus, sexist attitudes make it difficult for girls to have access to formal education to begin with. Once in school, sexist stereotypes about females' intellectual and social inferiority to males and of suitable roles for women, combine to limit and constrain girls' potentialities. If married, women's interests are expected to be subordinated to those of their husbands. If single or divorced, they are viewed with social disapprobation.

Naré also points out that the division of labour also makes it physically difficult for girls and women to engage in intellectual pursuits. Girls and women spend much of their time and energy doing household tasks not only for themselves but also for men and boys who consequently have both more leisure and more time to engage in intellectual pursuits. Thus she calls for the creation of mechanisms that will permit women to be wife, mother and worker simultaneously, without being forced to do a double load, or, to prioritise one over the other. Further, both Naré and Otunga agree on the importance of changing sexist attitudes and prejudices in social and cultural community morés and beliefs. It is in this arena that Sophie Oluwolé makes her contribution.

Oluwolé compares the gender perspectives of a Yoruba world-view with a 'Western' world-view. Each, she argues, has its own particular form of sexism, which underpins social organisation. Using Yoruba oral literature, Oluwolé demonstrates that despite overall male dominance, men were not considered to be necessarily superior to women. Rather there was a principle of relativity (s/he who knows this may not know that...) and context ('the norm in one place is anathema in another'). Yoruba culture recognised not only complementarity ('the axe cannot cut'), but also that women may be as, or more, capable than men, including in roles associated with masculinity. Oluwolé points out that there are complexities and contradictory aspects to culture, as well as that cultural world-views themselves change and are influenced by other world-views. She argues that total recuperation of the past world-views are neither alone' desirable nor possible, and agrees with Hountondji that what is necessary is a critical

evaluation of our cultural heritage. This Oluwole has done for Yoruba gender views. Hence she points out that contemporarily the conflation of biological differences into social differences should be avoided, while at the same time women can learn from past Yoruba practices — like women's organising into pressure groups against oppressive rules and governmental policies, from their participation in political governance, and from the notion of mutual respect and relativity of powers that existed.

Hajara Usman's article on reproductive rights in Nigeria also concludes that cultural contexts and notions of rights need to be carved out together. Usman focuses on the reproductive rights of Muslim Hausa women in northern Nigeria. She examines the historically generated cultural-community context of practices like women's seclusion, *gishiri* cuts (cuts to the vaginal walls), *kunya* (modesty), early marriage and so on, and how these relate to the exercise of women's reproductive rights. She also looks at how state policies affect women's reproductive health and rights via the provision (or lack of provision) of health services and population policies (including on family planning). Usman demonstrates that even the limited current statistics show that Nigerian women have poor reproductive health status in maternal morbidity and mortality, in some forms of genital mutilation, and in the prevalence of vesico-vaginal and vesico-rectal fistulae. Furthermore, women's reproductive rights are largely in abeyance due to socio-cultural attitudes and to state blindness, both of which ignore rape within marriage, fail to support women's control of their fertility (while attempting to lower population growth rates), and refuse to recognise and deal with child sexual abuse and violence against females/minors.

For Hannington Ochwada, just like Ruth Otunga, there exists a definite imbalance in gender relations in Kenya. Power relations largely favours masculinity rather than femininity. This is expressed in representation of both men and women in the decision-making process. For instance, between 1969 and 1974 women formed 0.56 and 8 per cent of the elected and nominated members of parliament respectively.

Various factors explain this situation. These include the dominant indigenous patriarchal ideology and colonial socialisation of individuals, whose effects are reproduced in contemporary social relations. Also, in this arrangement men are expected to be the breadwinners. This traditional expectation of men as household heads creates stress on men while invisibilising women, and paradoxically, reinforcing patriarchy.

In view of the above, Ochwada believes that, to enhance harmony in gender relations, it is imperative to empower women at the political and economic

levels. This, however, entails democratisation of the political system in Kenya to accommodate more women at the political decision-making level.

And still on the same track, Pat Williams takes on Politics, the State and Women as an issue of critical examination. Her thesis is that African States cannot behave in a manner different from the general characteristics of their society steeped in patriarchy and in a patrilineal stance despite the noises they make about democratising their societies. African States have not yet opened up the public sphere because it remains under the domain of the male members of the society. Meanwhile, African States give the impression that they are democratising the society while the men continue to control the political spaces into which women cannot always venture. For as long as this contradiction remains, so long would democracy remain an illusion in Africa or anywhere else this deceit is practiced and/or perpetuated.

Introduction

Ayesha Imam*

COMME DANS LE PREMIER NUMERO SPECIAL *d'Afrique et Développement* sur le genre, certains des articles contenus dans ce numéro ont été produits par des chercheurs ayant participé à l'Institut sur le genre du CODESRIA de 1994. Les autres sont des contributions de participants à d'autres activités du CODESRIA, comme l'Institut sur la gouvernance démocratique et le Programme sur la liberté académique. Nous avons inclus toutes ces contributions dans le présent numéro, car elles donnent une image de tout le travail effectué au CODESRIA qui fait appel à l'analyse de genre. Nous pensons que ces articles constituent un début prometteur, qui peut déboucher sur le développement et l'utilisation de l'analyse de genre et d'études en sciences sociales en Afrique qui tiennent compte du genre.

Le premier article est de Sylvia Tamale et de J. Oloka-Onyango. C'est une contribution tirée du Rapport sur les *Libertés intellectuelles en Afrique* (qui va bientôt paraître). Tamale et Oloka-Onyango examinent la nature et les caractéristiques des structures formelles de l'enseignement supérieur, en exposant le mythe et les réalités de la parité de genre et des libertés intellectuelles dans le contexte africain. Leur étude déplore l'absence d'un cadre d'ensemble sensible aux rapports sociaux de sexe, et holiste dans lequel seraient clairement définis le genre et les libertés intellectuelles. Cette question, font-ils remarquer, est profondément ancrée dans le tissu complexe des problèmes sociaux, économiques, politiques mais aussi conceptuels. Ils soutiennent que toute solution viable doit prendre comme point de départ, la famille, là où commence l'éducation.

D'autre part, l'article de Ruth Otunga examine l'accès à l'éducation formelle au Kenya selon le sexe et les implications qui en découlent pour la structure professionnelle. Son étude empirique qui est bien fouillée, démontre que de la parité de genre presque égale au niveau du primaire, le taux de scolarisation des filles tombe à environ 40 pour 100 au niveau du secondaire, et à 30 pour 100 au niveau du tertiaire. En outre, ce n'est pas seulement que les filles ont moins de

* WLUML - Region West Network, Lagos/Nigeria.

places à l'école, mais les places qu'elles occupent d'habitude reçoivent moins de ressources (comme le montrent les infrastructures scolaires, les dépenses de prestige et publiques), outre le fait qu'elles soient confinées dans certains domaines de connaissance, et bénéficient moins d'infrastructures, d'équipement et de matériels pour les matières scientifiques et techniques que les garçons. Ainsi, malgré son attachement à l'égalité d'accès à l'éducation, le gouvernement kenyan faisait preuve de cécité en matière de genre, en occultant les conditions spécifiques dans lesquelles se trouvent les filles, et de parti pris, en faisant bénéficier aux garçons plus qu'aux filles, une meilleure éducation.

Enchaînant avec le thème de la scolarisation, et abordant l'entreprise intellectuelle, d'une manière plus générale, Christine Naré examine la situation de la femme intellectuelle. Elle fait remarquer que la division du travail selon le sexe, assigne aux filles et aux femmes des tâches reproductives culinaires, et de nettoyage et qu'elles exécutent quotidiennement, et que ces tâches sont à la fois peu valorisées et «biologisées» dans des idéologies sur les «fonctions naturelles». De telles idéologies, combinées avec le caractère patriarcal aussi bien de l'Islam que du Christianisme, sans oublier celui des colonialistes, continuent de se reconstruire dans la conscience collective. Ainsi, l'accès des filles à l'enseignement conventionnel est rendu difficile par les attitudes sexistes, pour commencer. Une fois à l'école, des stéréotypes sexistes sur l'infériorité intellectuelle et sociale de la femme par rapport à l'homme, et sur les rôles qui conviennent à la femme, contribuent à limiter et à restreindre les potentialités féminines. Mariée, ses intérêts sont censés être subordonnés à ceux de son époux. Célibataire ou divorcée, elle est socialement mal tolérée.

Naré souligne, par ailleurs, le fait que la division du travail est telle que les filles et les femmes éprouvent des difficultés physiques à s'engager dans des activités intellectuelles. En effet, elles passent le plus clair de leur temps et dépensent toutes leurs énergies à faire des travaux domestiques, pour elles-mêmes, mais aussi pour les hommes et les garçons, lesquels, par conséquent, disposent de plus de temps et de loisirs pour s'engager dans des activités intellectuelles. Aussi, lance-t-elle un appel en faveur de la création de mécanismes qui permettront à la femme d'être épouse, mère, et travailleuse en même temps, sans être assujettie à une double charge, ou à établir une priorité de l'une sur l'autre. D'autre part, Naré et Otunga s'accordent sur l'importance de changer les attitudes sexistes et les préjugés dans les moeurs et croyances sociales et culturelles de la communauté. C'est dans ce domaine qu'intervient la contribution de Sophie Oluwole.

Oluwole compare les perspectives de genre d'une vision yoruba du monde, avec une vision «occidentale» du monde. Chacune, affirme-t-elle, ayant une

forme particulière de sexisme qui lui est propre, laquelle sous-tend son organisation sociale. Mettant à contribution la littérature orale yoruba, Oluwole démontre que malgré la domination masculine en général, les hommes ne passaient pas nécessairement pour supérieurs aux femmes. Au contraire, il y avait un principe de relativité (celui ou celle qui sait ceci, peut ne pas connaître cela...) et de contexte («la norme ici, c'est l'anathème ailleurs»). La culture yoruba reconnaît non seulement la complémentarité («la hache ne peut pas couper»), mais également que la femme peut être aussi, sinon plus capable que l'homme, y compris dans des rôles associés à la masculinité. Oluwole fait observer qu'il y a des complexités et des aspects contradictoires par rapport à la culture, et que les visions culturelles du monde elles-mêmes changent et sont influencées par d'autres visions du monde. Elle affirme que la récupération totale des visions passées du monde, n'est ni souhaitable, ni possible, et s'accorde avec Hountondji pour dire que ce qui est important, c'est une évaluation critique de notre héritage culturel. C'est ce que Oluwole a fait concernant la perception de genre des yoruba. Ainsi, elle insiste sur la nécessité d'éviter l'amalgame entre différences biologiques et différences sociales, et pense en même temps que les femmes peuvent tirer des enseignements des pratiques traditionnelles yoruba, comme par exemple, l'organisation des femmes en groupes de pression contre des régimes oppressifs et des politiques gouvernementales, de leur participation dans la gouvernance politique, et de la notion de respect mutuel et relativité des pouvoirs.

L'article de Hajara Usman sur les droits reproductifs au Nigeria en arrive également à la conclusion que les contextes culturels et les notions de droits doivent être définis en même temps. Usman s'attarde sur les droits reproductifs des femmes musulmanes haussa dans le Nord du Nigeria. Elle examine le contexte historique, culturel et communautaire des pratiques telles que l'enfermement des femmes, les excisions des *gishiri* (excision des parois vaginales), *kunya* (modestie), mariage précoce, etc., et la manière dont toutes ces pratiques sont liées aux droits reproductifs des femmes. Par ailleurs, elle jette un regard sur la façon dont les politiques gouvernementales influent sur la santé et les droits reproductifs des femmes, par le biais de l'offre (ou l'absence d'offre) de services de santé et des politiques de population (y compris de planification familiale). D'après Usman, même le peu de statistiques actuellement disponibles indique que l'état de la santé reproductive des femmes nigérianes est médiocre, en témoignent la morbidité et la mortalité maternelles, certaines formes de mutilation génitale, et la prévalence de fistules vésico-vaginales et vésico-rectales. Qui plus est, les droits reproductifs des femmes sont largement en suspens compte tenu des attitudes socioculturelles et de la myopie de l'Etat, celui-ci comme celles-là passent sous silence le viol dans le mariage, aident mal

les femmes à maîtriser leur fécondité (tout en s'employant à baisser les taux d'accroissement démographique), et refusent de reconnaître et de confronter l'abus sexuel des enfants et la violence faite aux femmes/mineurs.

Pour Hannington Ochwada, comme pour Ruth Otunga, il y a un déséquilibre criard dans les relations de genre au Kenya. Les rapports de force sont nettement plus favorables à la masculinité qu'à la féminité. En témoigne la représentation des hommes et des femmes dans le processus de prise de décisions. Par exemple, entre 1969 et 1974, les femmes comptaient pour 0,56 pour 100 et 8 pour 100 de l'effectif parlementaire respectivement élu et nommé.

Cette situation s'explique par de nombreux facteurs. Parmi lesquels, l'idéologie patriarcale autochtone et la socialisation coloniale des individus, dont les effets sont reproduits dans les rapports sociaux contemporains. Par ailleurs, dans cette situation, les hommes sont censés être les gagne-pain. Cette attente traditionnelle qui fait des hommes des chefs de ménage, crée chez eux du stress tout en rendant invisibles les femmes, renforçant du coup et paradoxalement, le patriarcat.

Au regard de ce qui précède, Ochwada pense que pour une plus grande harmonie dans les rapports sociaux de sexe, il est absolument indispensable de renforcer les capacités des femmes au double plan économique et politique. Ceci, toutefois, implique une démocratisation du système politique au Kenya afin d'accueillir un grand nombre de femmes au niveau de la prise de décisions politiques.

Dans la même foulée, Pat Williams aborde les enjeux politiques, l'Etat et la femme et en fait un examen critique. Sa thèse est que les Etats africains ne peuvent pas se conduire d'une manière qui soit différente de la caractéristique générale de leur société profondément ancrée dans le patriarcat et fortement patrilinéaire, malgré les bruits qu'ils font concernant la démocratisation de leurs sociétés. Les Etats africains n'ont pas encore ouvert la sphère publique parce que celle-ci reste sous l'autorité de la frange masculine de la société. Entre-temps, les Etats africains donnent l'impression qu'ils sont en train de démocratiser la société, au moment où les hommes continuent de contrôler les espaces politiques dans lesquels les femmes n'osent pas s'aventurer. Tant que cette contradiction demeure, la démocratie restera une illusion en Afrique ou dans n'importe quel autre endroit où cette duperie est pratiquée et/ou perpétuée.