Enakost spolov v Ruandi

dr. Maja Ladić

(odlomek iz doktorske disertacije z naslovom Vpetost dimenzije spola v razvojne strategije držav v razvoju: primer Ruande)

Ruanda se pogosto omenja kot država z izjemno visoko stopnjo enakosti spolov, in sicer predvsem zaradi velikega deleža žensk v parlamentu. To je vsekakor pozitivno, vendar se moramo vprašati, ali je to zadosten indikator enakosti spolov.

Močna politična volja za vključitev dimenzije spola v vladne programe temelji na pravnih, institucionalnih in političnih okvirih[[1]](#footnote-1), ki so ključni pri odpravljanju neenakosti med spoloma (GMO, 2019). Močna politična volja se odraža tudi v ratifikaciji in implementaciji številnih mednarodnih in regionalnih dokumentov,[[2]](#footnote-2) najbolj izpostavljen in hvaljen dosežek Ruande pa je visoka vključenost žensk v politiko, kar je zagotovo posledica (tudi ali predvsem) leta 2003 uvedenih kvot (Hogg, 2009). Izkušnje tudi drugih držav kažejo na to, da je vključenost žensk v politiko izjemno nizka, dokler niso uvedene kvote. Torej so kvote ne samo smiselne, ampak tudi nujne. Vendar nekateri kritiki (npr. Bauer in Burnet, 2013; Burnet, 2008) pravijo, da se ob podrobni analizi politične situacije in volilnega sistema v Ruandi pojavljajo dvomi o dejanskih razlogih za uvedbo kvot in specifičnega volilnega sistema.[[3]](#footnote-3) Ena izmed teorij je, da je oboje namenjeno zagotavljanju večine v parlamentu in vseh organih odločanja stranki RPF ter da je ta sistem zlorabljen tudi za onemogočanje oziroma preprečevanje politične opozicije. Burnet (2008) trdi celo, da se je po eni strani povečala participacija žensk v politiki, po drugi strani pa zmanjšala njihova moč in vpliv. Številne avtorice in avtorji, ki pišejo o Ruandi, postavljajo vprašanje, kakšno vlogo oziroma moč imajo ženske v politiki. Odgovor je: takšno kot vsi ostali (v polavtoritarnem ali avtoritarnem režimu). Če strnem, imamo na eni strani visoko vključenost žensk v politiko in prizadevanja za enakost spolov skozi zakonodajo in politike, na drugi strani pa onemogočanje kakršnega koli političnega nestrinjanja z oblastjo (ki sicer enako omejuje moške in ženske), ki se ga pogosto utiša z zastraševanjem, pripori, aretacijami, izginotji itd. (Human Rights Watch, 2018). Vzporedno potekajo torej politike vključevanja in izključevanja.

Debusscher in Ansoms (2013, str. 6–7) menita, da je vključevanje žensk v ruandsko civilno družbo utrlo pot večji enakosti spolov na političnem prizorišču na več načinov. Prvič, pomembna vloga, ki so jo ženske prevzele po genocidu, je ustvarila pozitivno podobo žensk in pomagala poudariti legitimnost politične udeležbe žensk. Po genocidu so ženske organizacije dobile več manevrskega prostora v primerjavi z drugimi organizacijami civilne družbe, npr. organizacijami, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami. Drugič, izkušnje, ki so jih ženske pridobile v sektorju civilne družbe, so jim koristile pri vstopu v politiko in državno upravo. Tretjič, zavezanost vladajoče stranke RPF za krepitev vloge žensk je prispevala k večji pozornosti do enakosti spolov. Predsednik in drugi vidnejši člani RPF so dolgo živeli v izgnanstvu v Ugandi in bili izpostavljeni ugandskim politikam, vključno s politikami o pravicah žensk. Kagame in tudi nekateri njegovi sodelavci so bili častniki v Musevenijevem nacionalnem odporniškem gibanju (v angl. *National Resistance Movement* – NRM) in po vzoru NRM so tudi v RPF sprejeli podobne taktike in politike, npr. vključevanje žensk v svoje politične in vojaške (oborožene) strukture (Mamdani, 2001; Mutume, 2004). Poleg voditeljev RPF se je v Ruando iz Ugande, DRC, Tanzanije in Burundija vrnilo veliko beguncev, ki zdaj zasedajo različne položaje v državni upravi, na ministrstvih, v mednarodnih organizacijah ali organizacijah civilne družbe. Na njihovo delo vsekakor vplivajo tudi izkušnje in stališča, ki so jim bili izpostavljeni v sosednjih državah (Debusscher in Ansoms, 2013, str. 7).

Vloga žensk v RPF (in prej v RPA) in osvobodilnem gibanju je bistvena za naklonjenost vprašanjem enakosti spolov oz. sprejemanje politik za enakost spolov in vključevanje žensk v politiko. V Ruandi je bila povezava med gospodarskim razvojem in mirom zelo močna in vloga žensk v tem procesu je bila jasna. Čeprav se je žensko gibanje v Ruandi razvijalo že pred genocidom, je v obdobju 1994–2003 močno naraslo in postalo eden najbolj dejavnih delov civilne družbe.[[4]](#footnote-4) To ponazarja zagovorniška vloga ženskega gibanja, ki ga je vodila krovna organizacija Profemmes, okoli zakona o dedovanju iz leta 1999, ratifikacije nove ustave leta 2003, zemljiške politike iz leta 2004 in predloga zakona o preprečevanju nasilja na podlagi spola (Debusscher in Ansoms, 2013, str. 6). V zadnjem desetletju, odkar sem Ruando obiskala devetkrat, pa je opazno krčenje prostora za delovanje NVO oziroma ima vlada močen nadzor nad NVO in vpliv na njihove programe (podlaga za to pa je v zakonu o NVO, sprejetem leta 2001). NVO morajo slediti vladnim programom in izvajati dejavnosti, ki se skladajo z vladnimi prioritetami.

Kritični premislek

Treba je izpostaviti tudi nekatere druge podatke in dejstva, ki najpogosteje ostanejo spregledani ali namerno izpuščeni. V izobraževalnem sektorju so še vedno zelo očitne razlike med spoloma: na ravni osnovnih šol je 45,1 % učiteljev in 54,9 % učiteljic; na ravni srednjih šol je 71,9 % učiteljev in 28,1 % učiteljic; na tehničnih in poklicnih šolah je 79,1 % učiteljev in 20,1 % učiteljic; na terciarni ravni pa je 81,4 % profesorjev in samo 18,6 % profesoric (GMO, 2019, str. 38–40). Največ žensk je torej na najslabše plačanih delovnih mestih in najmanj na najbolje plačanih. To seveda ni nobena posebnost Ruande ali Afrike, podatki so popolnoma primerljivi z globalnim povprečjem in celo z evropskim.

Tudi v politiki je slika na lokalni ravni precej drugačna kot na nacionalni, saj je med župani (v angl. *districts mayors*) 73,3 % moških in 26,7 % žensk (GMO, 2019, str. 57). Prav tako delež žensk na vodstvenih pozicijah v državni upravi ni tako velik, kot bi pričakovali: na ministrskih položajih je 47,6 % moških in 52,3 % žensk; na položajih državnih ministrov (v angl. *state ministers*) 72,7 % moških in 27,7 % žensk; na sekretarskih položajih (v angl. *permanent secretaries in ministries*) 70 % moških in 30 % žensk; na direktorskih položajih javnih institucij (v angl. *heads of public institutions*) 80 % moških in 20 % žensk; na direktorskih položajih oddelkov (v angl. *heads of departments & equivalent*) 73,9 % moških in 26,1 % žensk; na položajih generalnih direktorjev na ministrstvih (v angl. *director generals in ministries*) 65,6 % moških in 34,4 % žensk; na položajih, enakovrednih generalnim direktorjem na ministrstvih (v angl. *equivalent to DG's in ministries*), 74,4 % moških in 25,6 % žensk; na direktorskih položajih enot (v angl. *directors of units*) 75,5 % moških in 24,5 % žensk (GMO, 2019, str. 58–59).

Kljub priznanim pravicam žensk v zakonodaji, v praksi težave pogosto povzročajo neformalne tradicionalne ureditve ali običaji. Zakon o dedovanju na primer ne upošteva pravic pomembne in zelo ranljive skupine žensk – žensk v neformalnih in poligamnih zvezah. Okrog 33 % gospodinjstev predstavljajo neformalne zveze,[[5]](#footnote-5) okrog 3,5 % pa poligamne zveze (v urbanih okoljih je poligamnih zvez okrog 2,5 %, v ruralnih okrog 3,8 %, največ poligamnih zvez – 5,5 % je v zahodni provinci). Zakon, ki priznava ženskam pravice do lastništva zemljišč, prav tako ne upošteva druge (in vse naslednje) žene v poligamnih zvezah (NISR, 2018b). Še en problem, ki ima izrazit spolni predznak, je najstniška nosečnost in materinstvo ter porast števila neporočenih mater (GMO, 2019, str. 67). Ko ženske ali deklice zanosijo zunaj zakonske zveze, očetje pogosto ne priznajo očetovstva in ne sprejmejo svojih odgovornosti (Ansoms in Rostagno, 2012, str. 440–441). Posledično morajo ženske in deklice pogosto zaradi tega prekiniti svoje izobraževanje in začeti preživljati sebe in otroke. V primerih ruralnih žensk in deklet to pogosto pomeni, da pustijo svoje otroke v skrb nekomu drugemu, same pa se preselijo v glavno mesto in se zaposlijo kot hišne pomočnice. Izmed 11 intervjuvanih hišnih pomočnic so tri povedale točno takšno zgodbo.

Izvajajo se številni programi, ki naslavljajo na eni strani dimenzijo spola in na drugi strani revne prebivalce, kot je *girinka* (Nimusima, Karuhanga in Mukarutesi, 2018, str. 15). Vlada je leta 2006 začela program »ena krava na revno družino« (v angl. *one cow per poor family* oziroma v kiny. *girinka*),[[6]](#footnote-6) ki naj bi močno prispeval k zmanjšanju revščine, boju proti podhranjenosti, povečanju storilnosti in dohodkov gospodinjstev s prodajo presežka mleka in k promociji sprave ter družbene usklajenosti med ruandsko skupnostjo prek podaritve darila – telička – naprej drugi revni družini (v angl. *pass on the gift* oziroma v kiny. *kwitura*). Do leta 2017 je bilo razdeljenih 296.230 krav revnim gospodinjstvom (GMO, 2019). Na prvi pogled se zdi program zelo premišljen in dobro zastavljen, še posebej pa bi moral pozitivno vplivati na revne ruralne ženske. Vendar če *girinko* analiziramo podrobneje, se izkaže, da vendarle ni bila tako dobro premišljena, da je bila sama izvedba programa zelo problematična ter nenazadnje, da je kar nekaj ženskam povzročila hude stiske. V svoji terenski raziskavi Abanyuze (2012) ugotavlja, da so bili nekateri prejemniki tako revni, da kravam niso mogli zagotoviti hrane in so od lakote pomrle. Nekateri prejemniki si niso mogli privoščiti stroškov gradnje hleva oziroma kakega drugega zavetišča za kravo. Številni niso bili usposobljeni za živinorejo, niso znali prepoznati bolezni in niso vedeli, kaj storiti s kravo v primeru bolezni. Zaradi tradicionalne kulturne norme ženske v Ruandi niso smele molsti krav in so v primerih, če niso imele moža ali sinov, morale prositi sosede ali druge moške za pomoč pri molzenju. Ženske so pričale, da so se pri tem pogosto dogajale zlorabe, posilstva oziroma da so morale ženske tem moškim plačevati usluge s spolnostjo (Abanyuze, 2012). Dodaten problematičen vidik, ki ga Abanyuze ne izpostavi, je okoljski – te krave so bile namreč uvožene »evropske« krave, ki dajejo veliko več mleka kot tradicionalne ruandske krave, vendar tudi izjemno onesnažujejo okolje in so ekološko sporne. Mary (osebni intervju, februar 2014), ena izmed lokalnih voditeljic, pa je izpostavila še eno kritiko: »Vsi vedo za to, vendar so to delali lokalni voditelji. Najti bi morali ljudi, ki to [krave] resnično potrebujejo. Včasih to počnejo na pravilen način, včasih pa iščejo bližnjice … Dajo [krave] svoji družini ali prijateljem, ki potrebujejo … Ne bi smelo biti tako.«

Dve področji, na katerih so ženske bistveno bolj prisotne kot moški, sta kmetijstvo (tradicionalno poljedelstvo) in skrbstvena dela. Ruandska vlada se ne ukvarja z neenakomerno razdelitvijo skrbstvenega dela v družbi, prav tako skrbstveno delo ni posebej cenjeno. Čeprav neplačane in neformalne skrbstvene delavke prispevajo h gospodarstvu, je ta njihov prispevek izključen iz opredelitve dela in tudi iz razprav o neenakostih. V Ruandi ima skrbstveno delo tudi izrazito razredno dimenzijo (Debusscher in Ansoms, 2013, str. 13–14). Mnoge družine (predvsem iz zgornjega in srednjega razreda, pa tudi nekatere revnejše) imajo za opravljanje gospodinjskih opravil eno ali več hišnih pomočnic ali pomočnikov (v angl. *house girls* in *house boys*), ki so najpogosteje mladi in neizobraženi, delajo brez pogodbe za zelo nizko plačo in pogosto v slabih delovnih pogojih ter brez urnika, kar pomeni, da morajo biti na voljo cel dan in pogosto tudi ponoči. Večina intervjuvanih lokalnih vodij (tako moških kot žensk) ni bila kritična do tega sistema oziroma so ga tudi sami koristili. Le eden izmed 11 (Frank) je eksplicitno govoril o izkoriščanju in zlorabljanju hišnih pomočnic ter menil, da bi jih morala vlada nekako zaščititi.

Ignoriranje teh vprašanj ne samo legitimira neenakomerno delitev dela med moškimi in ženskami, ampak takšno delo tudi razvrednoti in spregleda njegovo povezanost z razvojem na splošno. Debusscher in Ansoms (2013, str. 14–15) trdita, da samooskrbno kmetijstvo in skrbstvena dela niso del urbanega življenja politikov, kar naj bi pojasnilo, zakaj se ne zmenijo za te »nevidne delavce«. Sama pa menim, da ne gre za to. Politiki in preostala ruandska elita (pa ne samo elita, tudi vsi drugi, ki bi jih lahko uvrstili v srednji in višji razred) želi ohraniti svoje privilegije in udobje – tudi čim cenejšo delovno silo, ki namesto njih opravlja skrbstvena dela (sistem izkoriščanja hišnih pomočnic in pomočnikov), in čim cenejšo hrano, ki jo pridelajo večinoma ženske v ruralnih okoljih. Ravno ta primer žensk v skrbstvenem delu in kmetijstvu jasno prikazuje intersekcijo razrednih razlik in neenakosti med spoloma. Vizija ruandske elite je usmerjena v sodobno družbo, ki temelji na znanju. Njihova stvarnost je daleč od stvarnosti večine prebivalstva Ruande – še posebej žensk, ki se ukvarjajo s samostojnim kmetijstvom in skrbstvenim delom (prav tam, str. 14–15).

Oblast zanima predvsem, koliko lahko ženske prispevajo k razvoju (oziroma gospodarski rasti), ne zanimajo je neenakosti same po sebi*.* Leta 2009 je bil sprejet zakon, ki je ženskam, zaposlenim v formalnem zasebnem sektorju, znižal porodniški dopust z 12 tednov na samo šest tednov. Razlog je bil v tem, da privabijo še več tujih podjetij in znižajo stroške zanje. Tak zakon pa je bil sprejet kljub velikemu številu žensk v parlamentu. Torej se spet pojavi vprašanje, kakšno moč odločanja imajo ženske v politiki oziroma kakšne zakone in politike te ženske sosprejemajo. Enakost spolov se spodbuja, če sovpada z glavnimi vladnimi cilji, ki se osredotočajo na gospodarsko rast, ali jih potiska naprej (prav tam, str. 11). Čeprav močna politična volja in ciljno usmerjene politike ponujajo priložnosti za spodbujanje enakosti spolov, Debusscher in Ansoms menita, da resnični potencial ogrožajo gospodarske prioritete, zanemarjanje »nevidnega dela« žensk, formalistično izvajanje politik, osredotočanje na kvantitativne rezultate, omejene možnosti vpliva civilne družbe na politiko in pomanjkanje sodelovanja na osnovni (v angl. *grassroots*) ravni. Poleg tega, da gre večinoma za oblikovanje in izvajanje politik od zgoraj navzdol, so ti vzpostavljeni komunikacijski kanali prav tako namenjeni predvsem informiranju in uredbam (in ne obojestranskemu izmenjevanju informacij) od zgoraj navzdol.

Kljub sprejetim zakonom, politikam, razvojnim strategijam in vzpostavljenim institucijam, ostajajo številni izzivi. Kot je povedal eden izmed intervjuvancev: »[Z]akoni so tukaj, ampak ljudje jih ne razumejo ali ne upoštevajo vedno.« Na podlagi izkušenj *girinke* in drugih že prej izpostavljenih problemov se lahko vprašamo, ali sta povečana politična udeležba žensk in v enakost spolov usmerjena politika dovolj za premagovanje globoko zakoreninjenih družbenih spolnih norm, struktur in praks (prav tam, str. 9).

Da so družbene norme in spolne vloge globoko zakoreninjene, izhaja tudi iz intervjujev, ki sem jih opravila s hišnimi pomočnicami in lokalnimi vodjami. Na vprašanje, kako razume enakost spolov, je Goedance (osebni intervju, junij 2015) odgovorila: »Zame enakost spolov pomeni, da v družini, ki ima fanta in dekle, lahko oba delata vse, da ne rečejo: ›To je za dekleta in to je za fante.‹ /…/ Zdaj so ženske samozavestne, vedo, da lahko delajo kar koli, ne čakajo moža, da jim kupi blago, da jim kupi losjon za telo … Same si lahko kupijo.« Podobno sta rekli tudi Ama (osebni intervju, junij 2015): »Enakost spolov je dobra, zdaj ni ničesar, česar ženske ne bi mogle delati. Lahko si same pomagajo, lahko delajo, kar hočejo. Imajo pravice kot moški.« in Joyce (osebni intervju, junij 2015): »Enakost spolov je dobra stvar, ker prej ženske nekaterih del niso smele delati, ta so bila samo za moške. Zdaj imamo ravnotežje [v angl. *balance*] in lahko delamo vse, kar delajo moški.« Tudi Rusi (osebni intervju, junij 2015) je govorila predvsem o tem, da so ženske zdaj neodvisne: »Pred leti je bilo drugače, ženske niso smele govoriti, niso smele jesti kozjega mesa ali molsti krave. Zdaj pa lahko. Niso več odvisne od moških. /…/ Včasih so ženske še vedno odvisne od moških. Na primer, če prodajaš te stvari na glavi [sadje in zelenjavo v košari, ki jo nosi na glavi in prodaja na ulici], se bojiš policije, včasih te lahko odpeljejo in zaprejo. Tvoj mož je potem tisti, ki plača, da te izpustijo ven. Zato si včasih odvisna od moža.« Samo ena od hišnih pomočnic, Keza (osebni intervju, junij 2015) je enakost spolov razumela tudi v smislu reproduktivnih pravic: »Enakost spolov pomeni, da imaš manj otrok, toliko, kot si jih sposobna preživljati.« Vendar je ravno Keza v intervjuju večkrat izrekla tudi: »Fantje so inteligentnejši kot dekleta.«

Podobno je razmišljala tudi Fatuma (osebni intervju, februar 2014), ena izmed lokalnih voditeljic: »Če bi v parlamentu imeli več moških, bi bil razvoj boljši. Mislim, da so moški sposobnejši kot ženske. Moški so zelo močni.« Ravno takšno razmišljanje pa je kritizirala Amina (osebni intervju, februar 2014), druga lokalna voditeljica: »Mislim, da je še vedno težava v miselnosti, nevednosti. Mislimo, da so moški inteligentnejši, moški se šolajo, ženske in dekleta pa postanejo prostitutke. Moški imajo boljše možnosti v življenju.« Amina je edina izmed vseh lokalnih vodij (moških in žensk) menila, da moški in ženske v Ruandi nimajo enakih možnosti. Vsi drugi so bili namreč soglasni, da imajo moški in ženske enake možnosti, kar so najpogosteje enačili s tem, da lahko zdaj vsi opravljajo vse poklice ali hodijo v šolo. Podobno je razmišljala tudi Mary (osebni intervju, februar 2014): »Otroci so doma zdaj vsi enaki, vsi grejo v šolo, imajo enake možnosti in pravice. Zdaj mož in žena skupaj sedita in se pogovarjata, prej bi se moški sam odločil za celo družino in žena bi samo sedela tam in bila tiho. Ampak zdaj je v redu, ženske so izobražene, lahko rečejo: ›Ne, jaz pa mislim, da bi morali tako narediti.‹ Ali ko gremo na sestanke – nekoč bi ženske bile tiho, zdaj pa vsi lahko govorimo.« Gloria (osebni intervju, februar 2014) je k temu dodala: »V Ruandi zdaj imamo enakost spolov, zdaj imajo ženske enake možnosti, lahko grejo v šolo, lahko podedujejo zemljo od staršev, lahko sodelujejo v politiki.«

Ravno sodelovanje žensk v politiki je najpogosteje izpostavljena, ko je govora o enakosti spolov v Ruandi. Točno to so poudarjali tudi vsi moški lokalni voditelji, ki sem jih intervjuvala. Ahmet (osebni intervju, februar 2014) je dejal: »Če bi nekoč ženskam rekli, naj se postavijo pred ljudi, da bodo glasovali zanje, bi jih bilo strah, nerodno bi jim bilo, ne bi bile ponosne. Ampak zdaj imamo v mojem *umuduguduju* od 30 voditeljev celo 17 žensk. In med njimi so samo štiri ženske stare, vse druge so mlade.« Vendar ko sem izpostavila dejstvo, da je na lokalni ravni veliko žensk kvečjemu na najnižjih, neplačanih položajih, medtem ko so na višjih, plačanih večinoma moški, je Ahmet dodal:

Še vedno je problem v razumevanju, ker za ta položaj [vodstveni položaji v lokalni upravi] moraš opravljati test. Ko objavijo, da iščejo nove ljudi in potrebujejo deset oseb, se morda prijavi 20 ljudi in od tega samo tri ženske. Torej niso oni krivi [da je malo žensk na teh položajih], ženske so [krive]. One bi morale biti bolj ponosne nase in tekmovati z moškimi. Včasih je pa tudi težko to delo, ki ga mi delamo … V časih moraš delati celo noč, govoriti z veliko ljudmi, hoditi naokrog zaradi varnostnih vprašanj … Ni lahko. Gre tudi za miselnost … Ženske bi morale nehati tako razmišljati, še vedno si izbirajo službe tako: »Tega ne bi, tega ne bi, tega bi …« Vlada je naredila, kar je morala, enakost spolov je tukaj. Mi se moramo boriti, da bodo [ženske] drugače razmišljale in razumele, da lahko delajo vse.«

Tudi Frank (osebni intervju, januar 2014) se je strinjal, da vlada kaže močno politično voljo in veliko naporov vlaga v doseganje enakosti spolov. Hkrati pa je bil Frank edini lokalni vodja, ki je sam od sebe kritično razmišljal o zakoreninjenih družbenih normah in stereotipih:

Moje mnenje … To je proces. Enakost spolov ni nekaj, kar se lahko hitro zgodi. Ker smo v naši kulturi, morda pred genocidom, mislili, da ženske ne morejo imeti zaposlitve, ženske bi morale ostati doma, kuhati. Npr. lahko imaš dva otroka, fanta in deklico, če nimaš dovolj denarja, gre fant v šolo. Sin bo šel v šolo, hči pa bo ostala doma. Toda to, kar dela vlada, je, da poskuša spremeniti to miselnost. In spremeniti tisto, kar so ljudje mislili sto let … Ni kot formatiranje računalnika. To traja. In vlada to zelo zanima in v to vloži toliko truda, da bi lahko prišlo do uspeha, v parlamentu pa je več žensk in v vladi dajejo delovna mesta ženskam … In še nekaj, kar vlada počne: več žensk spodbujajo k študiju, šolanju. In še nekaj, kar vlada počne: imajo različne sklade za podporo ženskam, ženskim podjetjem … Če imate podjetje in ste ženska, nekatere banke dajejo posojila ženskam brez varovalk. Kar je dobro, da je več žensk spodbudilo k poslovanju, da bi se same razvijale, izboljšale svoje življenje, kar je dobro.

Viri:

1. Abanyuze, R. (2012). *Evaluating the success of one cow per poor family program on poverty reduction in Shyorongi sector: The women's perspective*. Kigali: Kigali Institute of Education, Center for gender, culture and development.
2. Ansoms, A. in Rostagno, D. (2012). Rwanda’s Vision 2020 halfway through: What the eye does not see. *Review of African Political Economy*, *39*(133), 427-450. DOI 10.1080/03056244.2012.710836
3. Bauer, G. in Burnet, J. (2013). Gender Quotas, Democracy and Women's Representation in Africa: Some Insights from Democratic Botswana and Autocratic Rwanda. *Anthropology Faculty Publications*. 41(2), 103–112. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2013.05.012
4. Burnet, J. (2008). Gender Balance and the Meanings of Women in Governance in Post-Genocide Rwanda. *African Affairs*, *107*(428), 361–386.
5. Debusscher, P. in Ansoms, A. (2013). Gender Equality Policies in Rwanda: Public Relations or Real Transformations? *Development and Change*. Predobjava na spletu. Dostopno prek <https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A132054/datastream/PDF_02/view>
6. Gender Monitoring Office [GMO]. (2019). *The state of gender equality in Rwanda. From transition to transformation*. Dostopno prek <http://gmo.gov.rw/fileadmin/user_upload/Researches%20and%20Assessments/State%20of%20Gender%20Equality%20in%20Rwanda.pdf>
7. Hogg, C. L. (2009). Women’s Political Representation in Post-Conflict Rwanda: A Politics of Inclusion or Exclusion? *International Journal of Women Studies*, *11*(3), 34–55.
8. Human Rights Watch. (2018). *Rwanda: Events of 2017*. Dostopno prek <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/rwanda>
9. Mamdani, M. (2001). When Victims Become Killers. Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
10. Mutamba, J. in Izabiliza, J. (2005). *The role of women in reconciliation and peace building in Rwanda: Ten years after genocide: 1994-2004: Contributions, challenges and way forward*. Republic of Rwanda: The National Unity and Reconciliation Commission (NURC). Dostopno prek <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan031033.pdf>
11. Mutume, G. (2004). Women break into African politics: Quota systems allow more women to gain elected office. *Africa Renewal*, *18*(1). Dostopno prek <https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2004/women-break-african-politics>
12. Nimusima, P., Karuhanga, N. in Mukarutesi, D. (2018). An Evaluation of Rwanda Vision 2020's Achievements. *East Africa Research Papers in Economics and Finance*. Dostopno prek <https://ju.se/download/18.243bd3a4161b08d5c5817099/1520578293273/EARP-EF%202018-17%20Nimusima.pdf>
13. Pearson, E. (2008). *Demonstrating legislative leadership: The introduction of Rwanda’s Gender-Based Violence Bill*. Washington, DC: Initiative for Inclusive Security. Dostopno prek <http://www.huntalternatives.org/pages/7860_demonstrating_legilativerwanda>
14. Purdekova, A. (2011). »Even if I am not here, there are so many eyes«: surveillance and state reach in Rwanda. *Journal of Modern African Studies*, 49(3), 475–497. Dostopno prek <https://www.academia.edu/940412/_Even_if_I_am_not_here_there_are_so_many_eyes_Surveillance_and_state_reach_in_Rwanda>
15. Rwanda's Constitution. (2003 in dop. 2015). *The Constitution of the Republic of Rwanda of 2003 revised in 2015*. 24 december 2015. Dostopno prek<http://www.mininfra.gov.rw/fileadmin/user_upload/aircraft/RWANDA_CONSTITUTION_NEW_2015_Official_Gazette_no_Special_of_24.12.2015.pdf>
1. Vizija 2020; Ustava Republike Ruande; Nacionalna politika spolov; Sektorske strategije; Politika o izobraževanju deklet 2008; Nacionalna politika proti nasilju na podlagi spola; Nacionalna politika decentralizacije; Politika zdravstvenega sektorja; Strateški načrt za preoblikovanje kmetijstva; Zakon o državnem financiranju; Zakon o lastništvu zemlje; Zakon o zakonski zvezi, donacijah in nasledstvih; Ministrstvo za spol in pomocijo družine; Nacionalni ženski svet; Urad za spremljanje spolov; Ruandski ženski parlamentarni forum. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* – CEDAW (1979), *Beijing Platform for Action* (1995), *Maputo Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa* (2003), *Solemn Declaration on Gender Equality in Africa* (2004) itd. Poleg tega je Ruanda potrdila tudi *East Africa gender policy, COMESA gender policy, AU Gender Policy, Agenda 2030 for Sustainable Development Goals (SDGs)* in *African Union Agenda 2063*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ruandski parlament sestavljata zgornji (v angl. *Upper Chamber – Senate*) in spodnji dom (v angl. *Lower Chamber – Chamber of Deputies*). Zgornji dom ima 26 sedežev in predstavnice_ke posredno volijo različni nacionalni odbori ali jih imenuje predsednik države. Spodnji dom pa ima 80 sedežev. Od tega se 53 poslank_cev voli neposredno na volitvah, 27 mest pa posredno izvolijo nacionalni odbori. Od teh 27 je 24 mest rezerviranih za ženske, dve mesti za predstavnici_ka mladih in eno mesto za predstavnico_ka hendikepiranih (Ustava, 2015, 75. člen in 80. člen). Zaradi tega kritika, da si na tak način RPF že vnaprej zagotovi večino v parlamentu, saj so v nacionalnih odborih, ki posredno izvolijo teh 26 senatork_jev in 27 predstavnic_kov, predvsem člani_ce RPF. [↑](#footnote-ref-3)
4. Leta 1995, samo eno leto po genocidu, se je skupina ruandskih žensk udeležila svetovne konference o ženskah v Pekingu in prinesla domov pomembne politične sklepe – med njimi tudi 30 % kvote za udeležbo žensk v politiki, kar je bilo pozneje vključeno v novo ruandsko ustavo (Pearson, 2008, str. 20). [↑](#footnote-ref-4)
5. Pogosto je razlog za neformalne zveze revščina oziroma nezmožnost kritja stroškov razkošne poroke, ki so izjemno pomemben statusni simbol. Obstaja posebna »praksa« *gutwerera*, ki je v bistvu proces zbiranja denarja od sorodnikov, prijateljev, sodelavcev, sosedov in širše skupnosti za plačilo poroke (Purdekova, 2011, str. 482). Najrevnejši prebivalci pa običajno nimajo socialne mreže, ki bi jim lahko zagotovila zadosti sredstev, zato sklepajo neformalne zveze. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ruandska vlada in USAID so leta 2001 skupaj začeli tudi projekt »Krave miru« (v angl. *Cows for Peace*). Namen je bil podpreti ranljive skupine prebivalstva (vdove, žene zapornikov, nekdanje vojake), da s pomočjo krav povečajo svoje prihodke in izboljšajo življenje. Krave miru pa naj bi prinesle tudi spravo (Mutamba in Izabiliza, 2005, str. 26–28). [↑](#footnote-ref-6)