

BETWEEN MUTUAL AID AND CHARITY:

COMMUNITY-BASED SOLIDARITY INITIATIVES DURING CYCLES OF CRISIS IN LEBANON

Nur Turkmani

The author would like to thank Ghassan Makarem, Hiba Abbani, Hieba Annan, and Halim Saade for the support they have provided with the review, analysis, and data collection.

**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

Table of contents

SITUATING MUTUAL AID IN LEBANON----- 3

BETWEEN STRONG FAMILY TIES, ENTRENCHED POLITICAL SECTARIANISM, AND DIVERSE (BUT FRAGMENTED) CIVIL SOCIETY NETWORKS -----3

METHODOLOGY AND APPROACH -----3

AN ALTERED LANDSCAPE: BETWEEN DESPAIR, SURVIVAL, AND SOLIDARITY -----6

ORIGINS OF THE CONCEPT----- 9

MUTUAL AID CHART-----11

FROM A POPULAR UPRISING TO COLLAPSE: THE EMERGENCE OF MUTUAL AID NETWORKS?-----12

OCTOBER 17-----13

THE BEIRUT PORT BLAST MASSACRE: "IT'S EITHER US OR THEM"-----16

A PAINFUL ECONOMIC COLLAPSE-----22

STATE WITHIN A STATE: HEZBOLLAH'S WELFARE PROVISION-----24

TYPES OF MUTUAL AID IN LEBANON-----29

REFLECTIONS ON THE FEMINIST EXPERIENCE IN SOLIDARITY ORGANIZING--30

CONCLUSION: WRAPPING UP, LOOKING FORWARD-----33

Situating Mutual Aid in Lebanon

BETWEEN STRONG FAMILY TIES, ENTRENCHED POLITICAL SECTARIANISM, AND DIVERSE (BUT FRAGMENTED) CIVIL SOCIETY NETWORKS

Mutual aid is an ancient concept, intrinsic to human interaction and continuity. At its core, it is a form of reciprocal and collective support within communities. A reliance, if you will, on one another to mutually benefit from the exchange of skills, goods, and services. This dynamic particularly stands true during moments of crisis (Solnit, 2009) and among communities who have been excluded or marginalized by societal norms and centralized institutions (Gitterman & Schulman, 2005; Spade, 2020). However, the term mutual aid remains slightly contested. For some, it is simply a way to give back to one's community—a sustainable, more horizontal process of support. Others, however, understand it as a radical form of politics: a commitment to transformative justice, solidarity, and liberation, generated within communities themselves. For the latter, mutual aid is not just a practice but a principle, one that defies authorities and creates a collective network of solidarity and resistance. Members within such self-defined mutual aid collectives may choose to mobilize and strategize horizontally outside the formal structures of governmental institutions, charities, or NGOs.

“We don’t want to recreate a charity structure where we are helping those who are poor and in need. This has been the case in Lebanon for decades. Our aim is to work together, to cooperate together—but as equals. [...] Because we live in a country where no one will take care of those left behind, so we have to do it on our own.

Ahmad*, community organizer in Tripoli

METHODOLOGY AND APPROACH

To trace the question of mutual aid and solidarity movements, this study employed an ethnographic and case study approach. 49 in-depth, semi-structured interviews were conducted with activists, community organizers, refugees, political scientists, NGO workers, local authorities, and other relevant stakeholders. The methodology also involved prolonged conversations with mutual aid organizers, attending relevant events and panels on the matter, and observing activists operate within their specific context. Interviewees' first name of interviewees have been changed for the sake of confidentiality. Data collection took place between April to September 2021; thus, information recorded at times may have changed or may no longer be relevant/accurate.

Documenting mutual aid in Lebanon, though, is tricky. The literature and archival of it is scant while the practice itself, in one form or the other, has long been a crucial component of everyday life.

Communal ties among families, villages, and even within cities are embedded in everyday life. For a significant portion of people, the financial and emotional support offered by these ties, particularly through the Lebanese diaspora, is a bloodline. In a country with a history of wars, minimal public services, and precarious social safety nets, mutual aid—through family and village networks—becomes a key coping mechanism. Sham*, an activist in Tripoli, notes, “Growing up in Donniyeh, our families basically relied on each other to get by during the many years of hardship. There

---

was a doctor and a midwife we all went to; there were those who traveled to Saudi or Australia and sent in resources for others left behind; there were those who did mouneh and distributed. It was like a cycle where everyone was needed.” While such support is crucial (and arguably under-acknowledged), it may often be inadequate and inward-focused. Kinship-based forms of mutual aid have and may continue to fragment communities. This is particularly the case in Lebanon because of the institutionalization and instrumentalization of sectarian allegiances. Lebanon’s sectarian political parties have long impeded solidarity initiatives because they create and reinforce dependency to secure loyalty, electoral support, and political continuity (for more, see Cammett, 2015; Baumann, 2018; Traboulsi, 2007).

The country’s confessional system of power sharing, allocated on a sectarian basis, reinforces patronage networks and loyalties and entrenches regional, sectarian, and communal fragmentation.

Lebanon’s political economy has long relied on this structure: its ruling elite garnered their legitimacy through ongoing resource distribution via client-patron channels and monopolized major industries, sectors, and economic positions through sectarian-based divisions (Traboulsi, 2014; Majed, 2017; Turkmani, 2018). Sectarian parties and politicians, across the board, funnel their funding into forms of ‘welfare’ programs for members, supporters, and community members to both buy off votes and ensure compliance. The benefits and services they provide are often along partisan and sectarian lines through affiliated institutions and organizations. Salloukh et al. (2015) argue that the country’s sectarian system “redirects individual loyalties away from state institutions and symbols and towards sectarian communities, and their political and religious elite... [This] makes it difficult for most people to even think of viable alternatives.”

A POST-WAR SYSTEM DESIGNED TO OBSTRUCT

One key example is how sectarian political parties, through formal state institutions and informal patronage networks, sabotaged the General Confederation of Labor in Lebanon (GCL). Officially established in 1958, the GCL was organized and strategic, mobilizing its workers across the country on crucial socio economic issues (Salloukh & Clark, 2013; Majed, 2020). Even during the Lebanese civil war, when the country was plagued with sectarian divisions, the GCL was capable of mobilizing thousands of workers on a secular basis. However, the post-war sectarian system—instrumentalized by the previously warring factions, and with the support of the Syrian regime and Rafik Hariri’s economic policies—infiltrated and controlled union organization. Important to note, however, is that the GCL’s nondemocratic internal structures were also a hindrance to its success. Regardless, unions’ attempts to organize and strategize outside the sectarian system’s grip were often thwarted (Khater, 2019).

At the same time, the post-war landscape was marked by a rather active and extensive civil society network. Broadly, the country’s consociational and liberal political system, coupled with its weak and fragmented public services, was an opportunity for opposing groups to negotiate and claim their existence (Clark & Salloukh, 2013). There are also other factors: the ease of forming associations; the relatively liberal social landscape, particularly in the capital city; the history of war and political insecurity, and the cyclical humanitarian responses to them; and more recently, the proliferation of international funding and NGOs, particularly due to the protracted Syrian refugee crisis.

This so-called civil society network, however, is complex and often fragmented. It is made of many different “categories”: international organizations, local human rights groups, trade unions, cooperatives, political campaigns and parties, and informal youth-led movements. It has also passed through different waves, responding to critical political and social junctures while remaining bound by the overwhelming sectarian clench. After the withdrawal of the Syrian regime in 2005, for instance, there was a proliferation of advocacy-based political and community engagement. NGOs that were formed during this era, marked by the March 8-14 dichotomy, were more focused on civil rights than socio economic grievances (Karam 2006; Kingston, 2013). Groups also reacted to the Arab revolutions that broke out in 2011, holding discussions and leading protests that called for secularism and the disentanglement of the existing system. Today, in public discourse, and particularly after their entry into the political sphere during the 2016 municipal and 2018 parliamentary elections, civil society groups are not simply entities that operate outside the precincts of the state. They are self-defined and often perceived as an alternative opposition to traditional, sect-based organizing. The network itself becomes circular: members in human rights NGOs, for instance, run for elections; students graduate from secular clubs in universities and initiate campaigns; alternative social media platforms shed light on said campaigns.

A reiterated critique of civil society networks in Lebanon, though, is that they are homogenous, elite, and concentrated within the capital city or particular progressive, exclusive spaces. These networks, particularly those that register and operate as NGOs, often rely on international donor funds and end up bureaucratizing, moving from what was perhaps conceived of as a solidarity initiative to a professionalized entity with set requirements, funding cycles, and project-oriented tasks and services (Moughalian & Ammar, 2019). Many civil society actors, as such, become ‘trapped’ in implementing roles, keeping them from efficiently addressing contextual needs and issues, and reaching their targeted populations, thus undermining their potential impact” (AbiYaghi, Yamine, & Jagarnathsingh, 2019). Other scholars take this argument even further, noting that “alternative NGOs are both subject to sectarian elite strategies of penetration and emasculation and agents in the maintenance of sectarian clientelist ties” (Salloukh & Clark 2013). Because NGOs are forced to work with sectarian entities, and because the country’s economic and political reality is structured on confessional lines, said NGOs often have to comply with the system and choose between pro-March 14 and 18 allegiances. International funds, activists and researchers and communities argue, is a double-edged sword. On the one hand, it is monumental for vulnerable communities, particularly refugees, especially given the government’s ad hoc and racist policies. At the same time, a decade of international response to the Syrian refugee crisis in Lebanon indicates that most international organizations remain stuck in cycles of inadequate humanitarian responses (Atrache, 2021).

LEBANESE GOVERNMENT THREATENED BY SOLIDARITY AND SUSTAINABLE INTERVENTIONS FOR SYRIAN REFUGEES

The sheer scale of the refugee crisis in Lebanon, coupled with the government's ad-hoc policies and the country's weak infrastructure, has led to a significant dependence on international agencies, donors, and NGOs to 'respond' to the influx. Today, the refugee response in Lebanon is a huge complex network composed of multiple agencies and interagencies, governmental ministries, private sector entities, NGOs and IOs, municipalities, and communal groups. But interviews with Syrian refugees highlight that perhaps now, more than ever, families are forced to rely heavily on aid and support. When asked about cases of solidarity among each other, refugees interviewed say they stray from any forms of organization given the broader political context of discrimination and repression they face in Lebanon. Bassem*, a Syrian agricultural worker, says, "We don't do any politics. We are too scared. We are just trying to get by." Indeed, even international organizations have to comply with the government's legal and political decisions for refugees to remain with a 'displaced' status. This impedes on any sustainable interventions in labor laws, water and sanitation projects, shelter rehabilitations, among others. As such, refugees have to rely heavily on their internal social and communal networks to support one another (for more, see Mercy Corps, 2021; Turkmani & Hamade, 2019). Interviewees note that they have social media groups, for instance, to inform each other of new forms of aid, roadblocks and checkpoints, and particular support needed. Najah* added that her extended family is made of four households in the Bekaa and that only two receive cash assistance from UN agencies. However, they split the cash assistance amount among the four. Bassem* also said that within his informal settlement, refugees often help each other find jobs, loan those in need of dire medicine or surgery, and either collaborate with or protest certain decisions made by the shawesh. But the majority of the support, they say, comes from institutionalized organizations.

AN ALTERED LANDSCAPE: BETWEEN DESPAIR, SURVIVAL, AND SOLIDARITY

What is clear, though, is that such readings of the country's context no longer fully capture today's landscape. In the past two years, much has changed. A popular mass uprising that began on October 17, 2019 electrified public discourse and, even if only briefly, carved spaces for alternative political imagination on collective care, resistance, professional associations, and people-led demands.

These spaces moved beyond the aforementioned March 14-18 dichotomies; chanted against the NGOization of political demands; and pushed socioeconomic grievances to the forefront. The uprising was triggered by and confronted with a severe economic crisis. The country's financial institutions, by then, had begun to crumble, giving way to hyperinflation, increased unemployment, and an overall deteriorating economic situation that plunged inhabitants into a state of panic, poverty, and uncertainty. The global COVID-19 pandemic exacerbated an already insecure health system and on August 4, when the capital city exploded, there was a sense of near complete fragmentation and loss. The grassroots response to the August 4 massacre was unparalleled; communities and civil society groups took on the role of rebuilding the city and organizing the rehabilitation process. They built makeshift tents for food redistribution; planned the reconstruction of shops and houses; formed engineering teams, medical teams, counseling teams. The months that followed, however, were tainted by a rise in COVID-19 cases, the further plummeting Lebanese pound, and the significant

---

increase in poverty and political tensions. During the summer of 2021, with the worsening economic situation, the country experienced grave fuel shortages that jeopardized the health, safety, and sanity of many. The shortages also threatened the capacity of key institutions to operate, affecting hospitals, public water supply, and wastewater treatment systems. In August 2021, one year after the port explosion, a gas tanker exploded in Tleil, an area in Akkar, a region that historically experiences neglect and systemic inequality. The explosion killed at least 20 people and injured over 80.

Though Lebanon is a historically fragile and politically insecure country, now, perhaps more than before, there is a near complete absence of trust in the state and any of its institutions among the country's inhabitants.

“Every month, we look back and think, we didn’t realize what we had then. Last month I had electricity; this month I don’t. Two months ago, I had fuel to move from one neighborhood to the other; this month I don’t. Three months ago, I had medicine for my sister’s diabetes; this month I don’t. Last year, I had money in the banks; this year I don’t. You see what I mean? We live with less and less as time moves forward. Does living in Lebanon mean we have to continuously adapt to worse and worse and worse? [...] And how do we move forward, how do we act in response to this?”

These are the words of **Mirna***, a sixty-two year old activist in Tripoli. Like many other interviewees, she's frustrated and angry, uncertain of what comes next. **Abbas***, a student organizer in Beirut, also notes, “Every time I think I’ve gotten somewhere in terms of political organizing, something happens to take me a couple steps back. Many comrades are burnt out and leaving the country; others want to give up completely on politics because they feel as though it makes no difference. The question I ask myself, always, is: how do I convince myself that political work can make a change?”

Despite the collective despair, or arguably because of that, what often remains consistent in interviews is this question of solidarity. **Mirna***, for instance, is involved in a soup kitchen in Tripoli, working alongside different women who receive funds from the city's residents to prepare hot meals for distribution. After the explosion in Tleil, they cooked food to distribute to families and residents in Akkar. **Abbas*** and his friends, through a youth political network, continue to consider economic alternatives to Lebanon's system. They debate, campaign, organize, and work with students across the country on student elections and gender justice.

“The collapse of the state has pushed us to capitalize; how do we secure resources in our buildings, and within our families, neighborhoods, villages, cities?”

- **Samer***, a Saida-based activist

The cyclical calamity and sequence of events in the country over the past couple of years have radically shifted people and their sense of politics. Yet, at the same time, tracing political and social affiliations, networks, and perceptions is increasingly difficult because of the swift changes in the country's economic and political landscape. **Maya**, a feminist political organizer in Tripoli, summarizes the sentiment: “I feel like my mind

---

changes all the time. After the explosion [of August 4, 2020], there was anger and a will to bring down the system. But then life happens. People move, you need a job, you worry about your mother's medications, so on and so forth. And now I think, I'd rather focus on small-scale issues, like neighborhood volunteering, than be involved in a political party." Ahmad*, another activist based in Beirut, also notes, "Political organization in Lebanon alternates through waves. We mobilize after a certain event, and then things slow down until the next crisis. But now it is less about responding to something and more about figuring out how to survive."

Survival work, though, is innate to mutual aid organizing. But how do we, in such a state of precarity and uncertainty, investigate the question of mutual aid? How can we account for the fact that some activists want to be detached from "politics" or political organizing while striving to be committed to the community? How do we reconcile the urgency to address the layered crises while acknowledging an overwhelming sense of defeat and desperation? How do we study the aftereffects of an uprising with the daily reality of poverty?

This study seeks to be rooted in the country's political reality—that is, its multi-tentacled sectarian political system; the violent and repressive state security apparatus; the economic collapse and its harrowing effect on residents' everyday lives; the mass exodus; the COVID-19 pandemic; the Beirut blast; the push and pull among activist groups and the internal rifts within the country's "opposition"—while at the same time remaining open to the question of how different communities and groups respond to disaster with courage and resilience at times and desperation at others.

Exploring mutual aid is no easy feat. This study, however, attempts to use an open-ended approach to probe the various forms of mutual aid that have developed, waned, and/or persisted in recent years. It also maps out contemporary and relevant debates on mutual aid within the country's context, in hopes of reflecting on both the opportunities and obstacles to building solidarity networks in the country and region. There are four main sections: the first is a brief theoretical overview of mutual aid to ground ourselves in its historical and ideological tenets. The second is a reflection on what has happened in the past two years—the October 17 uprising, COVID-19 pandemic, Beirut blast, economic crisis—and how they make both the conversation and work on mutual aid essential. In the third part, we look closely at the radical feminist experience, drawing from its complex reflections on intersectionality. This, combined with the overview of mutual aid initiatives that have emerged, allows us to gauge the challenges to and potential of mutual aid organizing in the fifth section.

Origins of the concept: “solidarity not charity”

Despite its historical and evolutionary longevity, mutual aid as a theoretical and political concept has only recently become popular, particularly in the context of the global COVID-19 pandemic (Solnit, 2020; Tolentino 2021; Carstensen, Mudhar, & Munksgaard, 2021). The global failure of states to adequately respond to the needs of people amidst the pandemic pushed community members and local political groups to take matters into their own hands—from distributing medication and caring for the elderly in under lockdown to providing housing and financial security for those whose jobs were in jeopardy. Political Psychologist Emma O’Dwyer relevantly argues that the pandemic conceptualized or reconceptualized a strain of political thought that “underscores the necessity of mutually beneficial reciprocity and independence from formal structures such as the police or local government” that “work towards the achievement of a new type of society underpinned by collective solidarity” (O’Dwyer, 2020).

But before its entry into everyday discourse, mutual aid was mostly a term used within anarchist circles. Its theoretical framing is often attributed to the anarchist Peter Kropotkin, whose very first article on mutual aid was published in 1890, nearly 130 years ago. Over ten years later, he developed these ideas further in his book *Mutual Aid: A Factor Of Evolution*. Kropotkin concluded that state-driven action was fruitless and unsuccessful in the long run, and that mutual aid among communities was the basis of our struggle for existence. He would argue that the state did not enable harmonious relations; rather, it is in its interest to eliminate communitarian institutions.

Kropotkin’s observations of natural life, particularly the Siberian atmosphere, led him to argue that living things survived better when in a state of cooperation: mutual aid, not mutual contest. Despite developing the concepts of mutual aid in response to Darwinism, Kropotkin points out in *Mutual Aid* that Charles Darwin, in his theory of natural selection, often alluded to how, in many species, struggle is replaced by cooperation and that “the fittest are not the physically strongest, nor the cunningest, but those who learn to combine so as mutually to support each other, strong and weak alike, for the welfare of community.” Kropotkin saw that Darwin’s followers, instead of widening his theory according to his allusions, narrowed it down. The concept of mutual aid, Kropotkin notes, should push us to question assumptions that overpopulate discussions on progress and culture, ones that explained and enabled the exponential and arguably abnormal growth of the free market, imperialism, and poverty.

Ultimately Darwin and Kropotkin were observing and writing from vastly different political and geographic contexts. But for Kropotkin, it was necessary to push back against social Darwinism, which used “survival of the fittest” as a blanket term to enable and defend racism, authoritarianism, and the brutal effects of the industrial revolution on workers (Munn-Giddings, 2001). The Hobbesian idea, as well, of humans as beastly and primitive beings in constant fight with one another for territory and power was not just dangerous to Kropotkin but also flawed. He argues that, on the contrary, the mutual aid tendency is part and parcel of the evolution of human beings—the reason behind our ability to persist even during periods of calamity.

Feminist writer Rebecca Solnit spent years researching how communities respond to disasters. She writes in her seminal book, *A Paradise Built in Hell*, that “in the wake of an earthquake, a bombing, or a major storm, most people are altruistic, urgently engaged in caring for themselves and those around them, strangers and neighbors as well as friends and loved ones. The image of the selfish, panicky, or regressively savage human being in times of disaster has little truth to it.” Such thinking is foundational to anarchist movements and influenced the 1960s New Left movement across the world (Munn-Giddings, 2001). Certainly, the history of

---

mutual aid was often set against the backdrop of political movements rooted in communitarian action and, as noted above, is also often more systematically employed by groups marginalized by state institutions and excluded from welfare programs.

MUTUAL AID AMONG BLACK COMMUNITIES IN RESPONSE TO SLAVERY AND RACISM

Mutual aid among black communities in the United States dates to the days before the abolition of slavery. During the transatlantic slave trade, many enslaved Africans who managed to escape formed massive, underground economies. Thousands of what were called “fraternal societies” grew between the mid-nineteenth and mid-twentieth century, both as networks of solidarity and as a means to expand labor movements. As more slaves self-emancipated, black communities across the country provided support outside the dominant market economy, from shelter and food to advice, transportation, and socialist education (Shenaz, 2018). This wide history of collective survival undoubtedly influenced revolutionary parties such as the Black Panthers Party (BPP), which mobilized black communities through mutual aid survival programs. These programs included sponsoring schools, legal aid, clothes distribution, health clinics, sickle-cell testing centers, and perhaps most popularly, the free breakfast for children program that, by the end of 1969, was serving more than 20,000 low-income school-aged kids per day. Their free breakfast for children program was rooted in the shortcomings of the U.S.’s welfare services and the party’s radical vision in abolishing hunger (Heynen, 2009). In tandem with its survival work, the Panthers’ had specific political demands which included reparations, abolishing the capitalist system, health care, and radical education.

Today, many anarchist and leftist groups continue to adopt and push for mutual aid in response to the status quo (Duncan, 2020). The idea of mutual aid, they argue, is not simply to act on compassion but to push back against normative values of market competition, individualism, privatization, bureaucracy and red tape, short term vulnerability criteria, and donor dependency while acknowledging the power of people to enact social change.

What sets mutual aid apart from charity, fundamentally, is that such initiatives resist the social relations and political systems normalized by ‘capitalism’ (Spataro, 2014). Thus, distribution and work is done with the recognition that inequality is at the root of today’s political dynamics, including the international development sector at large. For many mutual aid activists, it is not simply the state that is the problem, but also the frameworks and policies propelled by international and non-governmental organizations. Such entities, they argue, impede genuine solidarity work because they both maintain the current status-quo and depoliticize issues of labor rights, humanitarian aid, climate change, and economic disparities (Louis & Maertens, 2021; Jad, 2008).

Mutual aid, as such, seeks to exist as an alternative of sorts. Practically speaking, it has always existed: on a small scale, within particular communities, in response to disaster, as a coping mechanism among marginalized groups. Theoretically, it is foundational to anarchist movements and is also a tenet of many radical leftist strands. And importantly, global economic precariousness has, in many ways, brought it back into everyday language. Discussing it—understanding its different faces, potential, and consequences, particularly in the context of a country like Lebanon—is perhaps timely.

MUTUAL AID CHART

The below table has been adopted from Dean Spade’s mutual aid chart (2019), that differentiates between “horizontalist and participatory” mutual aid projects and more “hierarchical, charitable non-profits and socialism service programs”. Spade’s chart has been shortened and adapted for clarity.

 MUTUAL AID/SOLIDARITY	 CHARITY
Members involved directly in decision-making process, open meetings	Donors, often external and unaware of context, are key decision-makers. Closed meetings.
Survival work that avoids professionalized and bureaucratic structures	Employs staff who provide services
Centered on power of the people, resist any forms of government regulation or intervention in work	Abide by government rules
Rooted in anti-capitalist and justice work	Project oriented, focusing on reform, disconnected from larger political framing
Disruptive, anti-authority practices	Distances itself from disruptive practices to ensure legitimacy from government and authoritative entities
No eligibility criteria, no expectations for those who receive support to give back	Based on conditions and particular vulnerability criteria
Ensures those harmed are at the heart of direct aid work	Paternalistic, savior complex

From a popular uprising to _____ collapse: the emergence of mutual aid networks?

The past two years in Lebanon have witnessed a proliferation of non-institutionalized forms of support—volunteer work; free legal clinics; unrestricted cash inflow and crowdfunding initiatives from the Lebanese diaspora; village-level organizing and planning; medicinal exchanges; informal building committees; online solidarity platforms; community-based clothes and food drives; cooperative networks among farmers; and provision of free housing for those in need. Some of these initiatives are self-defined as mutual aid and/or a form of political mobilization, while others are either highly informal and fragmented or NGO-ized efforts led by communities without active or deliberate politicization.

To understand many of these initiatives, a critical reading of key ‘events’ over the past two years—the October 17 uprising, the pandemic and the country’s severe economic crisis, and the Beirut blast—is necessary. These events, in different ways, both contributed to and halted the burgeoning of a number of relevant solidarity initiatives.

The October 17 uprising was a historical juncture for Lebanon’s various communities. In its early stages, it created a state of euphoria that led to new narratives, practices, and a discourse rooted in self-sustenance, solidarity, de-hierarchization, and imagining alternative political realities to the country’s status quo. The economic crisis, coupled with the spread of the pandemic and the clampdown on protesters by security forces and political parties, halted or shifted the trajectory of the October uprising. Simultaneously, the acute effects of the economic crisis and the pandemic pushed groups, many of which were mobilized during the uprising, to address the crisis’ effects. Groups and activists in Lebanon shifted toward survival work: how can we, they question, respond to the urgent needs of medicine, food, and hygiene products?

Meanwhile, the Beirut blast initiated and re-mobilized communities across the country. While communities continued to focus on the much-needed aid provision and rehabilitation, the work once again took on a politicized nature. For people across the country, the blast was a consequence of the government’s decades-long incompetence and even criminality. The sheer scale of the disaster mobilized thousands of people and aid poured from across the world. However, the longevity of the collapse and the country’s worsening situation simultaneously recreated the cycle of despair, exodus, and dependency on both international aid and traditional political parties.

Sections below zoom into these specific moments in Lebanon’s recent history and pull out specific examples that responded to them.

OCTOBER 17

Civil protests unexpectedly broke out in mid October of 2019. The spark was triggered by forest fires that were badly managed by the government as well as imposed taxes on gasoline, tobacco, and WhatsApp. In actuality, however, the protests were in response to thirty years of rampant economic inequalities and political turmoil upheld and protected by the sectarian regime. The protests were connected, in one way or another, to previous (albeit significantly smaller and centralized) protest movements in the country such as the 2015 garbage crisis and the 2016 municipality elections. The slogans, narrative, and ideals were also inspired by and linked to the Arab uprisings that erupted in 2011. The Arab uprisings led to new forms of mobilization across the region that were cross-sectarian and overwhelmingly anti-establishment in character, rejecting the notions of political elite and traditional leadership.

“What [October 17] did, more than anything, was that it brought us out of our homes towards one another. We faced each other; we found new languages and changed rotten discourses; we broke out of the post-civil war passivity and the outdated March 8-March 14 dichotomy.”

Zeina*, grassroots activist in Beirut

In Lebanon, the way the protests evolved, within the first two months, was unprecedented; soon, they turned into a mass mobilization across the country, erupting not just in Beirut’s squares but also in Tripoli, Tyre, Sidon, Aley, Jal el-Dib, Baalbeck, Halba, Nabatieh. This fervor created conditions ripe for initiatives intimately connected to the idea of transformative justice and grassroots change. Though there were many varying groups with different political leanings and visions, there was a collectivist arc in the movement: a desire to recreate a new social contract beyond the politics of sectarianism and cantonization. Students, unionists, families, diaspora, former political party members, disenfranchised groups, and feminists all participated, their voices creating and navigating rooms in spaces that once excluded them.

“The mass protests did something very powerful. It brought us together and allowed us to imagine an alternative world; a world of togetherness, one not destined to doom and sectarianism.”

Hiba*, activist in Saida

Early on in the uprising, the Lebanese Association of Professionals was formed, taking inspiration from the Sudanese and Tunisian union movements (El-Kak, 2021; Majed, 2020). The association was not a union per se, but an umbrella group that loosely combined other interest-groups from various other sectors: health, engineering, art, law, journalism, and medicine. Members of the association say forming such entities was dire, given the country’s history and the need for interest-based groups to mobilize and strategize. There were other associations that formed in different sectors such as the Alternative Press Syndicate (Nakaba Badila), the Association of Health Professionals, the AUB Women Faculty Alliance, and even an informal network of people working in NGOs. Opposition groups and political parties, such as Li Haqqi, also mobilized on the issue of unions and associations. Li Haqqi, a left-leaning political party, has its vision rooted in economic democracy and social justice and many of its members are themselves involved in mutual aid initiatives that can eventually counter clientelism. LiHaqqi shares the vision of building a social base through labor and student unions with other parties, such as the Citizens In A State (MMFD).

In the early phases, the movement was creative and resourceful. Protesters used humor and dance and chants to reject authority, tapping into their collective power as community members. Previously deserted spaces, both privatized and public ones, were turned into sites for political discussions, cinema screenings, soup kitchens, and lecture halls. From across all backgrounds, communities came into contact with their individual and collective power, and their own capacity to push for what they deserve. Bergman and Montgomery (2017), in their book *Joyful Militancy*, call such emergent powers “common notions”. That is, they write, “to have a common notion is to be able to participate more fully in the web of relations and affections in which we are enmeshed.”

SOUP KITCHENS: ‘HUNGER IS POLITICAL’

Several volunteer-run soup kitchens emerged across the country during the uprising. Located in the middle of the squares, the kitchens became places not only to provide food but to also create linkages between different types of activists and community building initiatives. Serine*, who volunteered in the kitchens, says, “It felt like we created a little community of sorts. Some would be holding talks; others would be cooking; others would be outside politicians’ houses. Everyone had a role to play in those days.”

Ahmad*, a member in a cooperative, says the uprising pushed forth important discussions on food sovereignty. “In this country,” he says, “we have very few active cooperatives and food security initiatives because of how unproductive our economy is. [...]. Many of us talked in the squares about how we can start growing our own food, sharing products with each other.”

One of the soup kitchens in Tripoli was dubbed “the revolutionaries’ kitchen.” Volunteers from across the city flooded to the kitchen in the early months of the uprising, cooking and distributing food in the square. Interviewees say the soup kitchen was providing warm meals to thousands of protesters a day, as well as organizing clothes and medicine for distribution. What set this kitchen apart from others is that it was very connected to the idea of the revolution and linked the notion of food insecurity to the larger political struggle. They received donations from community members and were open to volunteers from across the city. Serine* notes, “It was clear from the way the kitchen was organized that this wasn’t just about cooking food for the poor. We were angry that the state had made so many of us poor, and we were cooking to sustain revolutionary work.”

The sense of unification fizzled out in the months that followed. There are many reasons for this: the violent crackdown by security forces and political parties; internal rifts and differences among protesters and opposition groups with different priorities; and, perhaps most crucially, the worsening economic situation that severely affected communities across the country. The protests themselves were also criticized for being shapeless and lacking an organized strategy. The pandemic would soon force many to retreat inwards and prioritize their communities’ well-being. In short, the face of the October uprising naturally changed and shifted in the months that followed, but activists continue to argue that the uprising cannot be viewed as one event, but rather as a continuous process.

ZOOMING INTO SAIDA'S REVOLUTIONARY ELIA SQUARE: HOW PROTESTS CREATED MUTUAL AID NETWORKS WITHIN THE CITY

Like most regions in Lebanon, Saida, the country's third largest city, is dominated by local allegiances and family politics. Hamza, an interviewee from Saida, notes, "To understand Saida, you need to know that families here are very connected on an almost tribal level and that political parties, mainly the Future Movement, dominate financial donations and even the city's main NGOs."

DURING THE OCTOBER UPRISING, MANY SOLIDARITY INITIATIVES EMERGED ORGANICALLY IN THE SQUARES. THE INITIATIVES WERE DIVERSE—SOME FOCUSED ON WOMEN'S ECONOMIC AUTONOMY, OTHERS ON CREATING PUBLIC SPACES FOR COLLECTIVE WORK AND WORKING TOWARD FOOD SOVEREIGNTY.

Early on in the uprising, for instance, a group of activists in Elia Square, the city's main public square, started an informal campaign: "Woslet La Shi Rahib" or "It Has Arrived Towards Something Great". These activists asked people in the city itself to donate to their initiative. Within twenty days, the money enabled the activists to open three volunteer-run bakeries and distribute between 2,000 and 3,000 mana'eesh in three impoverished neighborhoods: Taamir, Villat, and Nazlet Sidon.

Another group of women came together in Elia Square, as well, to reflect on their **economic situation**. Soon, they mobilized into an initiative under the name "Ayloul". Their aim was to establish a cooperative with an internal democratic structure. Together, they prepared organic and traditional mouneh to both combat food insecurity and create working opportunities for women in Saida who otherwise depended on charity and clientelist networks. "Mutual aid is a practice historically rooted in the south," Maya*, one of the founders, says. "The population of a village used to help cultivate crops such as tobacco and wheat to ensure the village's needs are met," she explains. Members of the initiative also express that they want to collaborate with people from other areas to exchange goods, such as honey from mountainous areas, olive oil from Akkar, salt from Anfeh, and produce from the South.

Youth in Saida were also inspired by the revolutionary fervor. "Ni7na la Ba3d" or "We Are For Each Other", for instance, is a youth-led network that also emerged in Elia Square. Their main goal until today has been to provide people with their basic needs without humiliating or asking them for anything in return. One of its founders, Samer*, believes that people in Saida who do not follow traditional political parties are often marginalized with little access to necessary services from the city's municipality. Similarly, another youth group informally called the "7 Girls Group", also began two months after the October 17 uprising. Funded by individual donors from the city, this group started a soup kitchen at Elia Square during the revolution and distributed food both in the square and to people in the nearby Ain el Hilwe refugee camp. While they were initially focused on

---

distributing food, they shifted to medical support during the pandemic because they saw this as a core gap. The “7 Girls Group” also made agreements with three pharmacies in Saida for medicinal distribution support.

There were initiatives, such as Sikka, that sought to create or make use of **space**. The politicization and reclamation of spaces was a crucial element of the October 17 uprising; this was apparent in the squares across the country, in the way makeshift areas were made for people to sleep, and parking lots occupied for talks, and certain buildings used for food distribution. Asma*, the woman who set up Sikka Initiative, notes that she was very inspired by her experience in Mansion, a similar initiative in Beirut, as well as the discussions on public space generated during the uprising. Today, Sikka is a safe community space/house whereby members from different backgrounds can access and use it for social, political, or communal activities. Asma* adds that it was also conceived as a central hub for mutual aid and cooperative initiatives, from agricultural to social and economic ones. The house operates with the aim of ensuring a democratic and communal framework whereby members and residents are involved in mutual decision making, respect, sharing, and aid. “The house and space was proof that people could do something,” she says. “This is crucial in Saida, where you always need the blessings of politicians.” During the October 17 uprising, the space became a free and safe space to meet, hang out, and work. It also operated as a hub for food distribution to vulnerable groups.

Another relevant initiative is “Lil Madina” or “For the City”, which works on issues of **food sovereignty** in Saida. Members came to an agreement with a landowner to work on environmental and agricultural work through creating a public space for the neighborhood to cultivate and prepare shared food. As of the time of the interview, there were slightly over ten people benefiting from the land. Lil Madina is working in partnership with two other initiatives: the previously aforementioned Sikka and Tourab. Tourab provides Lil Madina with training sessions on agricultural practices, while Sikka provides the group with space. Sami*, one of the core members, says, “Lil Madina is not merely an agricultural initiative; it is an initiative that connects us to the land, to one another, and to alternative economic models.” Sami* adds that his preferred model is that of cooperatives. “We envision,” he notes, “that the cooperative model will allow us to continue connecting with other cooperatives in the country. We are working towards creating aid networks where we are sharing knowledge and supporting each other.”

Interestingly, when probed about how and why the project came to be, Sami* notes that it was created in response to sectarian clientelism. “Mutual work, outside of such local sectarian issues, is a way to break the cycle; we need to prove our strength by gathering people locally around common interests and issues.” Sami* adds that many of those showing interest in this project are secular youth but also former employees, members, or those who once depended economically on the Future Movement.

THE BEIRUT PORT BLAST MASSACRE: “IT’S EITHER US OR THEM”

An unprecedented explosion rocked Beirut on August 4, 2020. The blast, caused by the ignition of highly explosive stockpiles of ammonium nitrate, was one of the largest, non-nuclear explosions in the world. It killed 220 people, displaced over 300,000, and left thousands wounded in a city that was nearly half destroyed. Over 163 schools were affected; half of Beirut’s healthcare centers were inoperational; and over 50% of small businesses were affected (HRW, 2021). In a country already reeling from an economic crisis and a pandemic, the blast was an existential, economic, and psychological hit.

The first day after the August 4 blast in Beirut, thousands took to the streets with oversized plastic bags, shovels, gloves, and whatever they thought would be needed. In the immediate aftermath of the blast, it was, naturally, community members who could immediately respond. Strangers opened their homes to one another; thousands from across the country flooded to the capital city to donate blood and volunteer at hospitals and adhoc medical centers. The neighborhoods surrounding the blast—particularly those of Gemmayze, Mar Mikhael, and Karantina—were deluged by both the ruins and the people trying to get rid of the ruins. Everywhere you looked, someone was extending a hand to the other. The city became an endless, startling mural of solidarity. The blast was nothing short of apocalyptic and devastating, but Beirut's mourning was mitigated by how relentless its communities were.

On August 8, protesters marched towards the Martyrs' Square. Across the country, local groups decried the government's role in the explosion, arguing that its negligence and criminality were the reason it happened. The thousands of people gathered in the square reiterated the narrative that it was either us, the people, or them, the government.

And indeed in the first month after the blast, it was ad-hoc and informal local groups who were quick on their feet (Sewell & Chehab, 2021; Mercy Corps, 2021). Some of these groups were made up of volunteers who simply could not sit by idly and watch the colossal effects of the blast. Families, neighbors, shop owners, and friends supported each other. But the level of organization and dedication was also fueled by a politicized sense of grave injustice and anger at the government. Many of the groups that mobilized in response to the blast have a history of political organization and were active during the October 17 uprising. Others had been formed months before, in response to the country's economic crisis instigated by the government's

---

incompetence. Crucially, families of the blast's victims, also mobilized to form the Beirut Port Explosion Victims' Families Association, which continues to lead protests that push for lifting immunities, holding state officials accountable, and pressuring for legal recourse. Since the explosion, the association has organized social media campaigns; protested the meager and politically corrupt state-led investigation; held protests outside politicians' homes, asking for immunity to be lifted; and worked with various NGOs and associations on draft statements.

In this sense, the ad-hoc and informal response to the August 4 blast was not merely a humanitarian or community-based one but a movement cloaked in nation-wide anger. A significant number of people did not trust state-sanctioned entities to lead in rebuilding the city and, instead, took matters into their own hands—they were organized on the ground, focused, and capable of mobilizing a lot of the rebuilding, fundraising, and coordinating process.

After August 4, I realized for the first time what the power of the people means, outside of theory, outside of sectarian fragmentation. [...]. And even more than the uprising, it was this sense that if we put our anger together, we can shift our reality. We don't need a state; we saw how they did not even look at us, how their consequences led to our death. We were the ones to care for each other.

Taymour*, activist in Beirut

The "power of the people", to build on Taymour's* reflection, manifested in multiple ways. The government resigned soon after the protests but not before declaring a state of emergency that gave the Lebanese army sweeping powers. The military had the power to enforce curfews, censor media, refer civilians to military tribunals, and obstruct public gatherings. On the one hand, the Lebanese army is entrusted by many communities as the sole independent entity in the country. But for many others—as expressed by the Alternative Press Syndicate—such a move signaled further clampdown on inhabitants in the country and the silencing of the growing dissent at all state institutions. The army required all NGOs, volunteers, and campaigns working on the reconstruction process to officially register on their platform. A number of said NGOs, volunteers, and campaigns refused to register, however, noting that in the aftermath of the blast, they did not consider any state institution to be a legitimate actor. There was also a heavy push for international aid to go directly into people-led initiatives and not through any state institutions, a demand that many states and entities actually complied with.

There was indeed an outpouring of funds: from various states across the world, internationally-led campaigns, and the Lebanese diaspora, among others. A lot of these funds were funneled into established international and local NGOs. But groups outside the formal NGO structure also received unparalleled financial support, which gave them room to coordinate and lead on multiple campaigns. Some were short-term and focused on providing immediate needs; soon after the explosion, these groups dissipated. Others sought to create a unified and coordinated platform that would not only provide short-term needs but also have a say in more long-term, political, and strategic decisions in the city's rebuilding process. Interestingly, some of these campaigns evolved into an NGO to facilitate the process of receiving funds. Others worked alongside more established NGOs but refused to become registered.

Base Camp, for instance, is self-defined as being “born from under the rubble as a grassroots, youth led movement that decided to take matters into their own hands as a result of government absence and failure in a time of crisis.” It was formed quickly and organically after the blast by a group of political activists and NGO members, many of whom had met and worked together during the October 17 uprising. In the first couple of months after the blast, it brought thousands of volunteers, well-established local NGOs, and existing social movements such as Minteshreen. Their work was efficient and fast-paced: they organized engineers, construction workers, and health and food providers into different teams and led on the reconstruction of hundreds of shops and homes. One of their main slogans was: “Together we are stronger; we are the real government,” an indication of their shared sense of political responsibility. A year later, Bassem*, one of its members, notes that Base Camp continues to collaborate with multiple NGOs and organizations with the aim of mitigating the continuous and perpetual effects of the country’s economic collapse. Alongside other NGOs, they continue to work on the distribution of medicine and funds to impoverished areas. Today, however, it mainly operates as a communications platform that coordinates work on-the-ground for relief and humanitarian support.

Another solidarity initiative that officially kickstarted in response to the Beirut blast was a Queer Mutual Aid initiative in Beirut. The idea, though, began before the blast; amid the economic crisis and pandemic, a group of friends began to have discussions around developing spaces of solidarity, particularly for communities, such as queer and refugee ones, made invisible by structural factors. One of its founders, Rayan*, notes, “Many of us have leftist and anarchist backgrounds; and before the blast, we were thinking and reflecting together in a horizontal manner. Such things though, they take a lot of time—meetings, agreeing on very specific things. But it was important for us to do it right.” But after the explosion, there was a need to act quickly and to reach out to and support queer communities affected. They launched a fundraising campaign online and many friends and acquaintances from abroad supported them. “Internally,” Sima*, another member, notes, “We wanted to think of the best way for the money to be funneled out. We started to meet more regularly; we read up on mutual aid. It was important for us that support not be provided in the typical NGOized or institutionalized manner that hurts people.” Rayan* and Sima* both note that they wanted to do away with the notion of “vulnerability” criteria; their approach seeks to be rooted in generosity and organization, as opposed to hierarchy. Today, they have built a very rudimentary set of tools online and distribute cash to people personally or through wire transfers. At the time of the interview, they note that they were able to provide support to 15-16 in a constant or consistent way from the funds they have been accumulating. Currently, though, their structure operates in a more scattered and needs-based way. Rayan* notes, “What we want to provide and what we are providing I think is not just financial support, in necessary times, but also emotional support. A lot of these people just need someone to talk to, a lot of these people just need someone there.” However, after over a year, the team is still quite small and they continue to struggle with the issue of resources, commitment, and consistency. “The severity of the financial situation and the fact that so many in this country are just trying to secure their basics makes moving forward from financial provision towards a community and network difficult,” Sima* says.

Daleel Tadamon is another people-led initiative that, similarly to Base Camp, is a platform that connects and brings together different initiatives and entities within the country. However, unlike Base Camp, it has a more clear-cut political and economic vision in that it particularly focuses on economic and solidarity projects, such as cooperatives and small businesses. Another similar one is Tadamon el-Ness, which was formed in response to the 2019 forest fires, slightly prior to the October 17 uprising. Across affected areas, Tadamon el-Ness coordinated support for those in need of homes to sleep at or those in need of food and medicine. It continued to grow, forming “solidarity cells” across the country during the uprising and expanding later on to respond to the economic crises, the COVID19 pandemic, and the August 4 Beirut blast. Their structure is as such: they are solidarity cells, which are divided into groups across the country. They also have a general

---

assembly with volunteers across the country operating in a decentralized manner. It particularly seeks to work on supporting mutual aid initiatives instead of already established NGOs, with the overall aim of working towards economic democracy. Today, they have a cell working specifically on Solidarity Economy, whereby they think of alternatives to the existing political economy; draft new ideas and ideas, such as the need for an aluminum and Glass workers cooperatives; and host events. Though their approach is rooted in locally led and sustainable solutions to the layers of crisis, its main funding partner is OXFAM, an international organization, due to the crisis in funding and resources.

Nation Station is also an interesting example to look into, as it combines the sense of neighborhood-level solidarity and grassroots organizing with the desire to further institutionalize. Like many initiatives, it started small. After the explosion, a group of friends living in Geitawi rallied at an abandoned gas station to set up a base, simply to coordinate how they would provide support and help out families and businesses in their neighborhood. One of its founders, Ayman*, notes, “The base was set up to think collectively; how can we, as a group of survivors belonging to this neighborhood, help our community?” For Nation Station, the form of solidarity they wanted to provide was collective.

We knew for a fact that we wanted this to be for and by our community; that we didn't want this to be a typical beneficiary-recipient dynamic. [...]. Our neighborhood was destroyed, and we knew no one—not the state, not political parties—was going to come and save us. Friends, neighbors, community members: as soon as they saw that there was a base, they poured their time, money, and physical strength to be there. [...]. People want to help. We just need to be organized, and this is what Nation Station did.”

Ayman*, co-founder and member of Nation Station

At the beginning, Nation Station mostly relied on financial contributions from friends and family. As time passed—and funding from international organizations, diaspora platforms, and local NGOs increased—they began to apply for and receive significant funds from international organizations and large scale diaspora platforms. These funds enabled them to expand their activities to include an ongoing soup kitchen, a medical center, social activities including dinners and exercise sessions, and an organic vegetable garden.

Interestingly, while members of the Queer Mutual Aid, for instance, frame their work in accordance with leftist and anarchist frameworks, Nation Station prefer to be simply referred to as a communal, neighborhood initiative. Also unlike many mutual aid initiatives, Nation Station sees international aid as necessary for them to kickstart toward financial independence. Today, they have an auditing team that overlooks the funds and a data entry team that conducts needs mapping.

The examples discussed elucidate the complexities of mutual aid during moments of crisis. On the one hand, there were many people-led initiatives supported by crowdfunding platforms that ultimately led the recovery process. Our interviews indicate that a lot of these initiatives, however, became fragmented. People got tired, members traveled, funding decreased. Other initiatives, such as Base Camp, persist today. But whereas they previously had thousands of volunteers and were engaged on a daily basis in community support and rehabilitation, today they've become professionalized and are more of a coordinating platform than an everyday political resistance. Nation Station, on the other hand, chose to institutionalize through registering as an NGO, hiring previous volunteers, and systematizing their work through needs mapping and auditing. A choice that mutual aid activists may deem as problematic and a process that will eventually lead to the groups' “NGOization” (Jad, 2008).

NGOIZATION: DEPOLITICIZING RESISTANCE

Adopted by academics and activists, NGOization is a term that refers to the process whereby grassroots movements and political initiatives become institutionalized (Choudry and Kapour, 2013). The term itself is critical of the process. With NGOization comes the de-politicization of radical causes and practices to fit or comply with a particular governmental or international framework and agenda. Islah Jad, who has written about NGOization in the context of feminist movements in the Arab world, argues that the proliferation of NGOs meant that decision-making was often professionalized and hierarchical, focused on appealing to Western donors.

Certainly, the line remains blurry between activism and professionalization of the struggle. A lawyer, Rima*, who worked with the Beirut Blast's Victims' Association through Legal Agenda, reflects on how NGO work is often important but blindsided. Legal Agenda worked alongside Public Works, a multidisciplinary urban planning research and design studio and the Physically Handicapped Union on an initiative that aimed to bring together lawyers, neighborhood committees, and families of victims together. The aim was to formalize associations on a neighborhood-level. However, Rima* notes, "A lot of neighborhoods didn't want to be involved and we were forced to ask ourselves, to what extent can you force people to build an organization? What does it mean for an NGO to force its involvement if neighbors aren't interested?" The core take away for her from this experience has been that it was not their role to form an association, but rather that of the victims' family members as they knew best what their priorities and process ought to be.

"Our fake civil society effort to unify them, it didn't work because that's not how movements are built. Movements are built organically. You can try and build an organic relationship but if two groups are fundamentally opposed, then they won't work together; these are people who have lost the most valuable thing, a human life. They won't accept civil society organizations telling them what to do."

Rima*, lawyer in Beirut

A PAINFUL ECONOMIC COLLAPSE

There is no escape from the country's economic crisis. It has infiltrated all homes, sectors, businesses, and social relations. Historically, economic crises in countries and within communities are one form of emergency situations that highlight communal links and lead to an immediate reliance on mutual aid networks. While they emerge because of the urgency of the situation, the literature from Greece, another country that experienced a severe financial crisis, indicates that these networks grow into a form of long-term resistance to the very structures that enabled these crises in the first place (Arampatzi, 2018; Malamides, 2021). Greece is a country where hundreds of social solidarity movements were initiated to provide welfare to those affected by austerity. Indeed, in the introduction to "Social Movements and Solidarity Structures in Crisis-Ridden Greece", Malamides (2021) argues that protest actions against austerity and service-oriented organizations developed in response to the Greek crisis are 'two sides of the same coin' as "the crisis and austerity accelerated the outburst of a process through which previously fixed boundaries of [social movement organizations] are transformed, enlarged and acquire new shapes" (pg. 15).

Food insecurity and the need for agricultural sovereignty is a particular issue that has catapulted the rise of solidarity networks. In Baysour, a small village above Aley, the local population have undertaken a series of solidarity-based initiatives to tackle food insecurity. Interviews indicate that households are planting more fruits and vegetables, preparing mouneh collectively, and sharing food. Similar to the example of the bakery opened in Saida during the revolution to distribute bread for free, a volunteer-led bakery in Baysour provides bread to communities surrounding it. Diaspora and residents from the village donate money and bread to the bakery while youth volunteers prepare and distribute food.

There are also a number of land-based initiatives. Harakit Haba', for instance, was initiated as a radical agricultural alternative by a group of activists in Tripoli during the October 17 uprisings. It focuses on reclaiming agricultural lands, starting with one plot in Ras Maska, and sharing it with community members to grow vegetables together. In an interview about this movement, one of its founders, Shady*, says, "We don't want to depend on the state for issues related to food sovereignty; we also don't want to have to navigate monopolist policies." Harakit Haba' is a people-centered network that wants to protect farmers and consumers and become independent from seed companies. The Agricultural Movement is a similar initiative. According to Hana*, one of its founders, the aim is to not depend on the state or donors. "We focus on community-based solidarity and are both self-managed and decentralized," she says. The Agricultural Movement began with collecting heirloom and local seeds to save them. They have also established local seed libraries, recovered agricultural land, and exchanged seeds with farmers. The Agricultural Movement based a lot of their work on the seed saver community work in Palestine and the Food Sovereignty network, which indicates the potential of mutual aid initiatives to spill regionally.

Buzuruna Juzuruna is also quite similar. However, unlike the other two, it was initiated prior to the economic crisis and officially registered in 2018. One of its founders, Houssam*, describes it as an active, sustainable, and constantly growing network of engineers, farmers, activists, and community groups, with the aim of promoting agriculture in Lebanon through the transferral of skills, knowledge, and the means of production. Also unlike the other two, Buzuruna Juzuruna relies on international and donor funds. Yet, it prioritizes self-sustainability and the Lebanese and Syrians farmers are included in decision-making, sales, and strategy. Today it has a farm-school in Saadnayel, where farmers experiment with local varieties of seeds which are then distributed to other farmers, refugee-led gardens in informal tented settlements, and urban gardens.

Agricultural initiatives such as those mentioned above say they are trying to change this and are instead pushing for cooperatives becoming engines for more democratic economies.

STATE WITHIN A STATE: HEZBOLLAH'S WELFARE PROVISION

Despite the party's regional alliances and entrenchment in the political system, Hezbollah's conception and expansion is often described locally as "a grassroots popular movement in the south of Lebanon", and a lot of the community work the party does is embedded within these grassroots networks. In many ways, Hezbollah has been more responsive to socioeconomic status than other sectarian political parties in Lebanon, focusing their resources on the lowest income areas and groups.

In April of 2021, Hezbollah announced the opening of a cooperative supermarket chain called Makhazen Nour in Beirut's southern suburbs, the Bekaa, and the South of Lebanon. The stores are only accessible to people holding the "Al-Sajjad" cards issued by the party to the low-income families of Lebanon who earn less than 1,500,000 LBP per month. The cooperatives sell furniture, food, and other household items at discounted or minimal prices. The reduced prices are mainly due to the fact that the fully stocked shelves are filled with Iranian or Lebanese products, thus avoiding the hefty price of the rising exchange rate.

Several charity-like initiatives have sprung up around Hezbollah's institutions that focus on the concepts of mutual aid and solidarity. An article published in Al-Ahed News, a news site owned by Hezbollah, stated that these initiatives are "based on the importance of solidarity and cooperation in society and on a purely humanitarian and religious moral foundation" (Saleh, 2021). The article discusses a mutual aid initiative run by Afif Shouman called "Wa Ta'awanu", launched after a speech by Hezbollah's Secretary General Hassan Nasrallah in which he urged people to organize and take care of the needs of their communities. The organization accepts donations of all forms from people, from food to carpets and fuel for the colder months. They connect with people mainly through a Facebook page where people can message the members about their specific needs. To tie it together, the campaign opened an account in al-Qard al-Hassan, the party's financial arm/bank, for people who want to get involved financially.

Hezbollah continues to utilize the failure of the state to address the needs of the party's constituents as well as widening its scope to all of Lebanon recently. By acting as service providers outside the state's mechanisms, the party further solidifies the "state within a state" narrative and continue to ensure families and communities are dependent on it. Through this dependence, Hezbollah ensures its legitimacy, survival, and control.

One interviewee, Maha*, founded a consumer cooperative grocery store in Beirut called the "Dikkeneh Co-op." The aim, for her, is that it eventually becomes a political project. At the time of the interview, it operates on a small-scale level with over 100 members. Maha notes that it needs time for the business to align with the political values of mutual aid needs. But this happens organically, she argues, through a sense of ownership within the neighborhood. Currently, the cooperative is still based on donations but aims to expand enough that it no longer relies on contributions.

EGNA LEGNA: A MUTUAL AID NETWORK RUN BY MIGRANT WORKERS

Egna Legna, Amharic for “from us to us”, is a feminist mutual aid group run by Ethiopian migrant workers in Lebanon. Egna Legna has done crucial social, economic, cultural, and political work over the past couple of years. They work on shelter provision, legal assistance for migrant workers, soap and accessory making classes for income provision, food and medical distributions, and raising funds for migrant workers in dire need of support. They also have a history of mobilizing against the Kafala system—a violent form of sponsorship that exploits migrant workers in Lebanon and the region. Egna Legna’s care and solidarity work within the migrant community was essential over the past two years in light of the blast, pandemic, and crisis that exacerbated an already very vulnerable population.

There is a lot to learn from Egna Legna. Their systemic and shared vulnerability as a community made to feel “foreign” means that, in many ways, they alone can understand the dynamics and language of their particular struggle. They resist the Kafala system, while also working on a daily basis to support each other. Support, however, is not simply about providing food and mattresses (though that plays a huge role). It is also about finding alternative ways to make a living, working with legal aid providers to quicken repatriation processes, and hosting events, such as dance parties, to bring joy into each other’s lives. They receive funds through crowdfunding initiatives and a range of international donors. They also work in partnership with the Anti-Racism Movement NGO, which has a number of Migrant Community Centers across Lebanon. Egna Legna coordinates protests, events, and initiatives with a number of feminist organizations across the country.

The country’s **healthcare sector** has also been deeply affected by the economic crisis. Essential medical supplies are no longer available in the country, including crucial ones needed to treat chronic diseases, because of the lira-dollar fluctuations (MSF, 2021). The blast led to the destruction of multiple hospitals in the capital city, while the pandemic led to the overburdening of ICUs, doctors, and clinics.

KETFE B KETFAK: PANDEMIC BEGETS MUTUAL AID NETWORKS

Ketfe b Ketfak or “Shoulder on Shoulder” started in March 2020, one month after the virus began to spread in Lebanon. Its members knew each other from MADA, the youth political network, and wanted to create a solidarity network between students to coordinate volunteering, food and medical delivery, shelter provision, and mental and social health support. Jana*, one of its founders, says, “We wanted it to be people-led, not a typical NGO with specific guidelines for support, and we wanted solidarity and mutual support to be at the center of it.” They created a Facebook group and soon enough people posted about emerging needs: diapers, menstrual pads, increased rent, eviction threats. Those who could support responded. The initiative took on a different direction after the blast, focusing on rehabilitation and rebuilding. But a couple of months after the blast, members took a step back due to the issue of resources, time, and emotional exhaustion. Today, Jana* says they are relaunching but this time they will target student’s needs more specifically with an openness to evolving in different directions.

The fuel crisis threatens the operation of hospitals and key equipment. Large numbers of key medical professionals, as well, continue to migrate in search of better opportunities. In August 2021, the Health Minister uncovered illegal hoarding of medicine: warehouses across the country stored a variety of key medicine needed, including baby formula, to sell after government subsidies were lifted.

Today, it has become common practice for travelers coming and leaving Lebanon to pack suitcases with baby formula, medicine, oxygen machines, etc. Friends and families coordinate among one another to collect funds for and distribute medicine in neighborhoods, camps, and settlements. In villages and cities, there are youth and women-only groups that work independently or in tandem with NGOs, pharmacies, and municipalities to address the shortage of medicine. In Batroun, for instance, community members launched the \$100 campaign to support vulnerable residents. Financially capable individuals were targeted in the fund collection process, with 100USD being paid per family. Batroun’s diaspora soon participated by sending in donations: 38 Oxygen Concentrators, 700 Oximeters, and medicine packs (Zinc, Vitamin C & D, Panadol) were all procured and distributed to people in need during COVID. A Field Hospital for COVID vaccination was built with the funds collected during that campaign and 1285 families were on the receiving end of the food supply box donations, through multiple rounds. The municipality handled the distribution of the vouchers and the beneficiaries included all residents of Batroun, mainly Lebanese laborers and workers. Some immigrants and refugees were also included in this intervention, but Samer notes that priority was given to Batroun locals.

Initiatives that emerged during October 17 and after the blast also dedicate a significant amount of their funds specifically for health-related issues. Base Camp, for instance, continues to coordinate the provision of medical supplies from countries with large numbers of Lebanese diaspora. Nation Station hosts physical well-being sessions and is working on a medical clinic. Daleel Tadamon, in response to the COVID-19 pandemic in Aley, for instance, used an old hotel as a space for aid to be collected and then redistributed. Donations poured in through social media from aley’s diaspora families. Volunteers from Daleel Tadamon also prepared food kits for daily workers during the lockdown from the beginning of COVID in collaboration with the municipality. Baytna Baytak (“Our House is Your House”) is also another civil initiative launched by a community of activists during the earlier phases of the pandemic to secure free housing for healthcare professionals combating the COVID-19 pandemic. At the time, many doctors and nurses were forced to sleep in their cars or in hospitals. Activists from Baytna Baytak connected medical staff with owners/tenants in hotels, apartments, and unused Airbnbs across the country. They also launched crowdfunding to provide and install hundreds of oxygen

machines for families in need of them. Today, they are registered as an NGO and work on a range of other activities that respond to the economic crisis: solar panels to replace generators and livelihood support for families in Akkar affected by the blast, as well as small producers and farmers.

The question of a **financial alternative** also looms. The hyperinflation, and the collapse of the Lira with the allegedly “indomitable” banking system, has birthed millions of angry depositors who have lost most of their savings (World Bank, 2021). The banking crisis has had brutal effects on small and medium depositors. Like most other institutions examined in this paper, banks are infamously connected to the sectarian ruling elite—the country’s many local banks began to prop up from the mid-20th century to carry out the wishes of politicians and post-colonial elites (Chaaban, 2016). The total fragmentation of the country’s historical banking system has put the question of an alternative model for saving and lending at the forefront. Where do we deposit our money? What financial system can be an alternative? Critics, activists, and political opposition groups know how to articulate the flaws and issues with the system; some, like Li Haqqi, propose a more decentralized economic system built on unions and social movements, with a staunch rejection of the privatization of public services. There are also the more daily acts of ‘resistance’, ‘solidarity’, or mutually beneficial transactions. Friends exchange money among each other to avoid banks and informal exchange offices. A number of friends and family, and even building units, have started mutual funds whereby building members/friends/families put in a certain amount of funds for situations of emergency.

A significant number of crowdfunding initiatives, as well, continue to be launched. Some are small-scale, targeting a specific cause or family, while others are large-scale and redistribute money to different organizations and campaigns.

There has also been a surge in the use of digital currencies, particularly among youth, to evade the state and the central bank altogether. Thousands of crypto traders and miners have emerged in Lebanon over the past two years alone. Sami*, who invests in bitcoin, says, “Cryptocurrency is super attractive to young unemployed people. Many of my friends are learning about and focusing on Bitcoin and Ethereum. [...] We saw the central bank collapse, we saw our families lose their savings. We don’t want to risk this.” Ibrahim*, a miner, says that there are hundreds of investors and miners who coordinate online to understand digital currencies more. He adds that these networks are very supportive and that there is a collective sense among them. “We help each other out, because we’ve all been affected by the crisis and want alternatives.” Salam*, another

---

digital currency enthusiast, says that today there are hundreds of person-to-person cryptocurrency trading groups on social media platforms. Mining, he adds, has also become an employment opportunity for many unemployed middle-class youth across the country.

Indeed, many propose cryptocurrencies as an alternative financial model that, unlike commercial banks, encourages social cohesion and sustainability for communities (Meyer & Hudson, 2019). In Venezuela, a country that like Lebanon has a collapsed financial system, cryptocurrency fills many gaps. The Venezuelan diaspora use it to transfer money back home to avoid informal money exchangers; many youth have become miners to generate income; and businesses in the country use it for trading (Salvo, 2019; Ellsworth, 2021). After the Beirut blast, a crowdfunding platform (cryptofundlebanon.com) was set up by Lebanese to evade the local banks. Beneficiary organizations included Baytna Baytak, Embrace Lebanon, Minteshreen, and Muwatin Lebne.

On the other hand, some scholars argue that digital currencies without alternative support structures can lead to wrongdoing (Vaz & Brown, 2021). And today, there are over-the-counter crypto-suppliers in Lebanon who are arguably a part of “a legally murky ecosystem through which cryptocurrency is purchased abroad, sent to Lebanon, and then distributed through a network of dealers to be sold to clients in exchange for hard cash” (Russell, 2021). But the chain is dominated at the top by few sellers. An economist, Khaled*, notes that most businesses in Lebanon still do not accept cryptocurrency and that it continues to be unreliable. Others, meanwhile, argue that digital currencies are founded on principles of solidarity and mutual aid. Some specific digital currencies aim to facilitate decentralized and bottom-up centered approaches. FairCoin, for instance, seeks “to create an innovative global economic system from the bottom up in favor of an alternative and post-capitalist model, paving the way for a collective change towards a life based on values in common.” Trustlines Network, as well, is an open-source community-driven app project built on BlockChain. It calls itself ‘People Powered Money’ and through ongoing research and development aims to build a transparent universally accessible payment system for people to be able to pay without any intermediaries.

THE DEBATE ON CRYPTOCURRENCY’S POTENTIAL STILL ONGOING

“The cryptocurrency is based on collaborative open source principles and peer-to-peer networks that suggest a commitment to social solidarity and mutual aid, but Bitcoin’s image has become associated with speculators, profit-driven entrepreneurs, market-fundamentalist libertarians and technology fetishists (Yelowitz and Wilson 2015). The “scene” or community around Bitcoin seemingly has little connection to the gritty social reality of many in poorer countries. The frequently aggressive rhetoric within the community, as well as the inequality of access and wealth within the system, seems—at first glance—to clash with the ideals of those in social and collaborative economy movements.”

Bret Scott: How Can Cryptocurrency and Blockchain Technology Play a Role in Building Social and Solidarity Finance?

There are other initiatives in Lebanon, launched particularly to respond to the crisis, with a cooperative and mutual aid framework at their core (Boswall & Barghouti, 2020). One example is Shreek, a civil institution run by its partners, functioning as a democratic cooperative financial institution. A manager at Shreek, Samer*, says it functions as a Credit Union, i.e., that depositors are members and not customers. Management is organized through elected bodies with specific duties and functions that then report to the general assembly. Another example is the Depositors Union, which functions more as a pressure group with five main pillars: fair cost distribution, debt restructuring, inclusiveness, transparency, and accountability.” This union provides free legal assistance against banks and monitors banks.

TYPES OF MUTUAL AID IN LEBANON

CROSS CUTTING DIMENSIONS

MUTUALITY: How can we benefit from each other?

RESOURCES: Where can we get resources from?

SOCIAL: How can I emotionally support you?

INFORMATIONAL: Who doesn't know what?

PRACTICAL: What is needed? Medicine, food, money, mental health support?

TYPES

LEGAL

Legal clinics, legal counsel, legal services to detained protesters

GROUP-CENTRIC

Specific focus and ownership by vulnerable groups such as migrants, refugees, LGBTQA, and feminists

FOOD AND AGRICULTURE

Cooperatives, land and seed sharing, regional exchange of agricultural resources, soup kitchens, volunteer-run bakeries and restaurants

EMERGENCY AID

Shelter rehabilitation, financial distribution, clothes and food sharing, blood donation

SHELTER AND PUBLIC SPACES

Alternative housing, using abandoned spaces for shelter, cultural activities, socializing, organizing, shared co-owned spaces

SOCIAL, PSYCHOLOGICAL & MENTAL

Free mental health services, collective care and compassion, errands-volunteering, open music and dance events

ECONOMIC AND FINANCIAL

Credit unions, peer-to-peer networks, unconditional grant, crowdfunding platforms

NEIGHBORHOOD OR VILLAGE LEVEL

Focus and ownership by village or neighborhood groups depending on needs. Communal funds, bakeries, free clinics, diaspora donations being used to meet particular village needs

HEALTHCARE

Distribution and sharing of medicine, makeshift medical clinics, free medical aid, information on disease prevention

Reflections on the feminist experience in solidarity organizing

Caretaking and solidarity is at the heart of feminist movements. Radical and leftist feminist groups in Lebanon have long organized crucial campaigns and protests, provided relief and on-the-ground support to vulnerable groups, and built extensive networks. Some of their initiatives include rethinking alternative economic models (for instance, Kohl's theme in 2019 on alternative economic models); cooperative models such as DammeH, a self-sustaining and alternative cooperative for feminists and marginalized communities; new approaches to media and dissemination of feminist discourse; and neighborhood-level organizing during the annual women's march. For feminists and institutionally marginalized groups in Lebanon—such as queer communities and migrant workers—feminist radical spaces are a space of belonging. Sama, a feminist activist, says, “So much of my understanding of hope and resistance comes from my work with the feminist movement. [...] Forget the political work, the social space it has created and the friends it has given me helps me feel less alienated.” There is a lot to unpack in Lebanon's feminist movement: it has a long and layered experience (see Moughalian and Ammar, 2019; Hashem, 2017; Daou, 2020; Geha, 2019; Mikdashi, 2014). In the past decade, however, radical feminist groups have sought to actively distance themselves from NGOized frameworks and shift towards more political mobilization and grassroots organization. In 2015, amid the social mobilization in the country responding to the garbage crisis, the Feminist Bloc was conceptualized, influenced by feminists' political involvement and organization in the protests. The Feminist Bloc continued to organize politically, even after the 2015 protests fizzled out. Their aim was to build a solidarity network across feminist groups in the country, and eventually included 25 groups underneath its umbrella. These groups did different work—advocacy, protests, yearly march organizations, coordinating with other political groups during municipal elections, working with ministries and NGOs, etc. But they also prioritized communal activities and actively built spaces of belonging through community events, food and music, parties, open public discussions, etc. Two years later, after the uprising, interviews with feminists capture a sense that their attempts to achieve nation-wide solidarity and intersectionality have been limited.

One of the main limitations, relevant to this study, that feminists express as a limitation to their movement is the NGO/donor cycle, as well as the difficulty of long-term de-hierarchical organization with communities from different socioeconomic backgrounds. While radical feminist groups sought to distance themselves from the reliance on donor funds and the professionalization of their work, interviewees say that because of the current political economy they struggle with resources, time, and support. As such, they re-enter the same cycle they seek to undo.

“Mutual aid is also about class struggle,” Fatme*, a feminist organizer, says, “and though this is always at the core of our discussions, we fail to work with working class groups; we don't know how, we end up alienating them with our particular discussions and concerns.” Another feminist, Basma*, notes, “After years of planning and movement and organizing, I think now we need to reflect. We have failed at some points, succeeded at others, but right now, we need to take a step back and think: how did we respond to and change after the [October 17] revolution? Did we have resources to work with vulnerable groups during the pandemic? How will we face the years of economic collapse facing us, in a rigorous and intersectional manner?”

DammeH Cooperative, as of the writing of this report, has closed down. There is a lack of motivation; there are financial barriers and the difficulty paying rent in today's economy; there are internal differences on the cooperative's purpose and disagreements on how to move forward as a collective. The Feminist Bloc, more generally, also appears to be inactive for similar reasons. Feminists interviewed say the reasons for the Bloc's

inactivity are complex and intertwined. The Bloc was often most active around the yearly annual march on International Women's Day, particularly between 2017-2019. Though the march was crucial and it brought together communities with varying struggles—from nationality rights to campaigning against the kafala system, reproductive justice, and LGBTQ rights—its efforts were directed more toward a yearly event than figuring out daily practices. Haya*, a feminist activist says this is because the movement was more focused on its 'identity' being intersectional than actual intersectional work. "We focused too much on creating a safe space, and using the right language and saying the 'right' thing, that we ended up becoming unrealistic," she says. "Politics is rarely safe; by becoming obsessed with safety, we end up being distant and unlikely to actually be able to interact with or mobilize other groups. The streets aren't safe; protests aren't safe. And that can be a bad thing, but also a good thing, if we believe feminism is actually intersectional and something for all."

Feminists say that their spaces may end up becoming exclusive, an issue that creates much debate among themselves. For some, it is necessary to have exclusive spaces to ensure safety and protection. For others, this ends up creating inaccessible movements. Haya* continues, “The problem is that feminists are rightfully angry, but their anger ends up pushing those who disagree with them to the outside, and then it creates more segmentation. [...]. We saw this during the uprising; when someone doesn’t speak their feminist language, they don’t know how to cooperate with them. They allegedly advocate for working class issues, yet they don’t know how to work with or protest with or even simply engage with working class people. [...].” Basma* has a similar point: “The feminist movement built something very crucial and unparalleled, but they didn’t know how to expand it because they lacked organizational experience. We were too busy obsessing over issues of identity and language, and we didn’t really know how to expand or work with people directly, or even just do micro, everyday types of politics.”

However, the power of these feminist movements is that they have done monumental work shifting public discourse, disrupting imposed narratives, and working on political movements and parties. This is despite the country’s entrenched system of clientelism and the continuous intimidation that they face. The feminist movement continues to evolve, rethinking different organization strategies and ways of reaching out to. When one strand dies, another emerges with new ideas and ways of preventing different approaches. Nasawiya, for instance, led to the emergence of Dammeh and Dammeh’s political experience created a blueprint of mutual aid cooperative structures for many other feminists.

Conclusion: wrapping up, --- looking forward

For many reasons, least of which has been the COVID-19 pandemic, there is a global re-thinking of the role of the state, international organizations, and traditional forms of opposition. Particularly in Lebanon, over the past two years, we have witnessed and understood and negotiated with collapse on a daily basis, from the micro dynamics—such as having to rewire our brains to deal with a rapidly depreciating currency—to more systemic changes—such as the infrastructural weakening of the country's healthcare system. In a context of severe state malfunction, mutual aid becomes one of the ways forward. It acknowledges the power in the collective, pushes those within a community to share their skills and resources with each other. The ongoing conversations and actions toward food sovereignty, financial alternatives, medical distributions and funds, and free cultural spaces offer an anchor to the country's communities.

This study has illustrated the many forms, approaches, challenges, and opportunities for mutual aid initiatives in Lebanon. It has also traced its past, its mushrooming over the past two years, and the particular contextual nuances. In many ways, mutual aid has been an alternative—a tool—against the sectarian clientelist models in Lebanon; a response to the deep economic and social effects of the economic crisis and Beirut blast; and a fruit of the October 17 uprising's solidarity.

And yet, we are left with many questions: what is the future of mutual aid initiatives, what becomes of them? In the years to come, can it perhaps compete with and eventually replace sectarian clientelist modes of aid? How do we sustain ourselves economically and psychologically in a state of financial and social precarity? How do we address the question of resources, institutionalization, and donor-funding cycles?

Certain patterns and conclusions are important to reiterate, to reflect on. As a starting point, this study shows there is **difficulty defining or deciding on the parameters of mutual aid** even among those who self-define as mutual aid. Many questions remain vague or unanswered by interviewees. For instance, is it mutual aid if it does not have a political, anti-capitalist dimension? Is it mutual aid if it relies on donor funds? Is it mutual aid if membership and services are restricted to a certain location or group of people—say, the village of Baysour, queer-identifying groups, etc? Is it mutual aid if it collaborates with NGOs and/or receives funds from donors?

There also appears to be a **time-sensitive dimension** to mutual aid initiatives. Many arise during periods of acute disaster. The Beirut blast, the Akkar explosion and fires, the dire fuel crisis push many to act with urgency and commitment, and to do away with atypical sectarian or kinship-centric forms of support. But because a lot of effort is injected during these disaster cycles, there is quick emotional and psychological turnover and even collapse among activists afterwards, and then a process of re-adaptation to the crisis. This is backed by literature on disaster events, which indicate the rise of mutual aid activity after the event and then its eventual decline (including perceptions of unity and solidarity) even when the need for mutual aid persists (Fernandes Jesus, 2021).

But mutual aid, as many activists reflect, **needs to be long-term and rooted in care and sustainability**. For it to be long-lasting, it requires a lot of energy and resources that currently do not exist in the country, which experiences continuous cycles of large and small disasters. It also needs to be 'mutual'; i.e. it needs to break from the cycles of donor-dependency and financial retribution. This is perhaps why some activists note that mutual aid is most successful when it is short-term and needs-based.

“In a country like Lebanon, we go from one cycle of disaster to the next. We end up becoming exhausted and drained, and unable to carry on. Then we drift apart, build tensions because we have different visions about what to do next, and many of us just give up.”

Mira*, Beirut-based activist

One of the major reasons for the short-term cycle of mutual aid initiatives is **the question of resources**. The overarching question for mutual aid organizing in Lebanon is how to break out of a political economy that has, for decades, functioned and depended on political sectarianism, patron-client networks, and the grip of a violent ruling elite? Thus, in many cases, as mentioned earlier, some initiatives feel forced to NGOize, as it may appear to be the only form of long-term organization available for resource mobilization. As Rayan*, an activist, notes, “Mutual aid does not happen in a vacuum; it is a microcosm within a larger economic system, in fact it is oftentimes a reaction to this economic system. So how, in a country where our money is in the banks and you have very little economic productivity, can you move forward?” Other groups, however, do not necessarily feel ‘forced’ to formalize but rather see it as the best way forward. Not only does it allow them to access funds with more ease, but the professionalization, as some interviewees note, enables more organized provision of aid.

Another point of contention among groups in Lebanon is the lack of agreement on whether or not **to cooperate with the government, whether the current one or any state bodies at all**. Some groups believe that communal efforts are key, but the state should be held responsible for providing basic goods and services. For instance, Imad*, a political party member, notes, “The state is a key player; we cannot disregard it if we are serious about change. [...]. Yes, civil society groups played a huge role over the past year, but this is not sufficient if we actually want to develop financially and distribute resources on multiple levels including a national one.” Many interviewees reiterated this; that mutual aid, especially if it is to be a project for the long-run, needs an environment that both enables and protects it through proper legislation and policies.

Other groups no longer want to legitimize the state or its entities and institutions. Manal*, a mutual aid organizer, says, “I believe we need to work outside of formal institutions, and detach ourselves from the old way of playing politics. Let’s be creative and find ways to work outside the confines of the state.” Indeed for some interviews, cooperating with the government or working within a state structure does not comply with the anarchist stream of mutual aid.

Meanwhile, some interviews are in the middle. For them, **mutual aid is a tool within a larger opposition movement** that aims at larger structural reform and moving beyond sect and class divisions. Mutual aid in this scenario does not replace the state; rather, it creates conditions to overcome sectarian networks. Thus, it works towards the state being the main provider of welfare services. In this sense, these groups often see that they have a role either to play as unionists, alliances, coalitions, political parties, or as work connected to larger political beliefs.

“Mutual aid is not enough, it cannot answer all our issues. To move forward, we need to have an entire network of services and approaches, some of which have to be institutionalized. [...]. Healthcare, transportation, education, all these sectors, you need the state or private sector initiatives because it is large-scale.

Bahia*, academic and policy-maker

Despite the country's altered landscape, sectarian political parties continue to reassert their dominance either through violence, continued service provision for members and supporters, and other forms of mobilization techniques. As this study has shown, the forces working against opposition movements are entrenched. And although difficult to quantify, much does appear to have changed: the state is in collapse, sectarian parties are weaker than before, and large communities of people feel left behind.

As Heller (2021) notes, ‘The implicit premise of the October 17 movement, by contrast, was the idea that the country’s most important political cleavage was not the divide between March 14 and March 8, or between the sectarian communities atop which party elites situated themselves. Rather, it was the rift between the Lebanese public and the country’s “party cartel.”’ This division, between the public and the ruling elite, has never been so stark. And the mutual aid initiatives that have sprung up to address survival needs have shown the history and continuous desire among many to form interest groups, disrupt old narratives, centralize economic alternatives to their work, and offer new ways of organizing and mobilizing in response to the status-quo. They have also illustrated the importance of a social safety net, the desire to protect shared interests, and the willingness to imagine a different system.

References

- ▶ AbiYaghi, M., Yammine, L., & Jagarnathsingh, A.. (2019). "Civil Society in Lebanon: the Implementation Trap ", Civil Society Knowledge Center, Lebanon Support
- ▶ Arampatzi, A. (2018) "Constructing solidarity as resistive and creative agency in austerity Greece." *Comparative European Politics*, 16 (1). pp. 50-66.
- ▶ Atrache, S. (2021). "Doing No Harm in Lebanon: The Need for an Aid Paradigm." Refugees International.
- ▶ Baumann, H. (2018). "Social Protest and the Political Economy of Sectarianism in Lebanon." In *Sectarianism in the Contemporary Middle East*. London: Routledge.
- ▶ Benton, E. and Power, A., 2021. "Community Responses to the Coronavirus Pandemic: How Mutual Aid Can Help." *LSE Public Policy Review*, 1(3).
- ▶ Boswall, J. & Barghouti, G. (2020). "Breaking the Bank: Alternative Pathways to Lebanon's Banking Sector." *Triangle: Working Paper Series*.
- ▶ Cammett, M. (2015). "Sectarianism and the Ambiguities of Welfare in Lebanon." *Current Anthropology* Vol. 56, No. S11, *Politics of the Urban Poor: Aesthetics, Ethics, Volatility, Precarity*
- ▶ Castensen, N., Mudhar M., Munskgaard, F. "Let communities do their work': the role of community mutual aid and self-help groups in the Covid-19 pandemic response." *National Library of Medicine*.
- ▶ Chaaban, J. (2016). "I've Got The Power: Mapping Connections Between Lebanon's Banking Sector and the Ruling Class." *Economic Research Forum*.
- ▶ Choudry, A. & Kapoor, D. (2013). *NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects*, Zed Books
- ▶ Daou, B. (2020). "The Lebanese Feminist Movement: Intifada of the Body and Rise of a Feminist Political Economy Agenda," *Mobilization and Advocacy since 2011: Lebanon in Asfari Institute*
- ▶ Duncan, J. (2020). "The death of neoliberalism? UK responses to the pandemic." *The International Journal of Human Rights*.
- ▶ El-Kak, N. (2021). "Alternative Labor Unions in Lebanon: Comparative Reflections and Lessons." *Lebanese Center for Policy Studies*.
- ▶ Ellsworth, B. (2021). "As Venezuela's economy regresses, crypto fills the gaps". *Reuters*. Chehayeb, K. & Sewell, A. "Local groups step up to lead Beirut blast response". *The New Humanitarian*.
- ▶ Fernandes-Jesus M., Mao G., Ntontis E., Cocking C., McTague M., Schwarz A., Semlyen J., & Drury J. (2021). "More Than a COVID-19 Response: Sustaining Mutual Aid Groups During and Beyond the Pandemic" , *Frontiers in Psychology*, VOL: 12
- ▶ Geha, C. (2019). "The Myth of Women's Political Empowerment within Lebanon's Sectarian Power-Sharing System", *Journal of Women, Politics & Policy*, Vol: 40, Issue 4

-
- ▶ Gitterman, A. & Shulman, L. *Mutual Aid Groups, Vulnerable and Resilient Populations, and the Life Cycle*. Columbia University Press
  - ▶ Hashem, L. (2017). "Feminist and Women's Struggles in Lebanon's 'Popular Movement': The Intersections of the Public and the Private", Heinrich Boll Stiftung
  - ▶ Heynen, N. (2005). *Bending the Bars of Empire from Every Ghetto for Survival: The Black Panther Party's Radical Antihunger Politics of Social Reproduction and Scale*. *Annals of the Association of American Geographers*, Volume 99, 2009 - Issue 2
  - ▶ Hossein, CS. (2018). *The Black Social Economy*. NY:Palgrave Macmillan
  - ▶ ILO. (2018). "The Cooperative Sector in Lebanon: What Role? What Future?". International Labour Organization, Regional Office for Arab States.
  - ▶ Islah J. (2007)., *The NGO-ization of Arab Women's Movements,*" in *Feminisms in Development: Contradictions, Contestations and Challenges*, Zed Books
  - ▶ Karam K. (2006). *Le Mouvement Civil au Liban: revendications, protestations et mobilisations associatives dans l'après-guerre*, Editions Karthala - Iremam, 2006
  - ▶ Khater, L. (2019). "Understanding State Incorporation of the Workers' Movement in Early Post-War Lebanon and its Backlash on Civil Society", Civil Society Knowledge Centre, Lebanon Support
  - ▶ Kingston, P. (2013). *Reproducing Sectarianism. Advocacy networks and the politics of civil society in Lebanon*, Albany, State University of New York
  - ▶ Kropotkin, P. (1902). *Mutual Aid: A Factor of Evolution*.
  - ▶ Majed, R. (2020). *Financial Collapse, Revolution, and Pandemic: Where are the Unions?* Lebanese Center for Policy Studies. Majed, R. (2017). *The Political (or Social) Economy of Sectarianism in Lebanon*, Middle East Institute
  - ▶ Maertens, L. & Louis, M. (2021). *Why International Organizations Hate Politics*. Routledge
  - ▶ Malamides, H. (2021). *Social Movements and Solidarity Structures in Crisis-Ridden Greece*. Amsterdam University Press.
  - ▶ Mercy Corps. (2021). "Social Capital in the Wake of Disaster: How Small Business Used Social Capital to Cope with, Recover, and Respond to the Beirut Port Explosion"
  - ▶ Mikdashi, M. (2014). "Sex and Sectarianism: The Legal Architecture of Lebanese Citizenship", *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* (2014) 34 (2): 279–293.
  - ▶ Moughalian, C. & Ammar, Z. (2019). "Feminist Movement Building in Lebanon: Challenges and opportunities," Oxfam Library: Roots Lab

- ▶ MSF. (2021). "Healthcare system in Lebanon disintegrates as political vacuum persists", *Medecins Sans Frontiers*
- ▶ Munn-Giddings, C. (2001). Links between kropotkin' theory of 'mutual aid' and the values and practices of action research, *Educational Action Research*, 9:1, 149-158
- ▶ Nour, A. & Scolding, E. (2020). "Unleashing the Potential of Lebanese Cooperatives". *Triangle*
- ▶ O'Dwyer, E. (2020). "COVID-19 mutual aid groups have the potential to increase intergroup solidarity – but can they actually do so?", *LSE Policy Blog*.
- ▶ Russel, J. (2021). "The crypto dons of Beirut." *Rest of World*.
- ▶ Saleh, N. "Solidarity Society: People of Generosity." *Al Ahed News*.
- ▶ Salloukh, B & Clark, J. 2013. "Elite strategies, civil society, and sectarian identities in postwar Lebanon." *International Journal of Middle East Studies* 45(04)
- ▶ Salvo, M. (2019). "Why are Venezuelans seeking refuge in crypto-currencies?" *BBC*.
- ▶ Solnit, R. (2009). *Paradise Built In Hell*. Penguin Books
- ▶ Solnit, R. (2020). "The way we get through this is together': the rise of mutual aid under coronavirus," *The Guardian*.
- ▶ Spade, D. (2020). *Mutual Aid: Building Solidarity During This Crisis (and the Next)*, Verso Books
- ▶ Spataro, D. (2014). "We Work, We Eat Together: Anti-authoritarian Mutual Aid Politics in New York City, 2004-2013", *The Graduate Center: City University of New York*
- ▶ Turkmani, N & Hamade, K. (2019). "Dynamics of Syrian refugees in Lebanon's agriculture sector", *Issam Fares Institute: Refugee Research and Policy Program*, February 2020
- ▶ Tolentino, J. (2020). "What Mutual Aid Can Do During A Pandemic," *The New Yorker*.
- ▶ Traboulsi, F. (2007). *A History of Modern Lebanon. The Middle East*, 14th Edition. CQ Press.
- ▶ Turkmani, N. (2018). "Stuck in the System in Lebanon? Sectarianism, Class, and Disenchantment". *Rosa Luxemburg Stiftung*.
- ▶ Vaz, J. & Brown, K. (2021). "How Can Cryptocurrencies Function for the Common Good as a Form of Money?" *Monash University*
- ▶ World Bank. (2021). *Lebanon Sinking into One of the Most Severe Global Crises Episodes, amidst Deliberate Inaction*
- ▶ Younes, M. & Abiyaghi, M. (2016). "On the move in times of war and exile: Engagement, continuities, and caesura in the paths taken by Syrian activists in Lebanon", *Dans Revue internationale de politique comparée* 2018/1-2 (Vol. 25), pages 21 TO 37

DISCLAIMER

The views expressed in this report are those of the authors and do not necessarily reflect the views of FES.

ما بين المساعدة المتبادلة وعمل الخير: التكافل المجتمعيّ خلال دورات الأزمات في لبنان

نور تركماني

ترجمة ماهر الخشن

تودّ الكاتبة أن تشكر غسان مكارم وهبة عبّاني وهبة عنّان وحليم سعادة للمساعدة التي قدّموها في المراجعة،
والتحليل، وجمع البيانات.

بين الروابط العائليّة القويّة، والطائفيّة السياسيّة الراسخة، وشبكات المجتمع المدنيّ المتنوّعة (لكن المجزأة)

المساعدة المتبادلة هي مصطلح قديم، وجوهريّ للتفاعل والاستمرار البشريين. في صلبه، إنّها شكّلٌ من أشكال الدعم المتبادل والجمعيّ داخل المجتمعات. إنّها اعتماد على الآخر للاستفادة المتبادلة من تبادل المهارات والسلع والخدمات. تظهر صحّة هذه الديناميكيّة تحديداً خلال الأزمات (Solnit, 2009)، وبين المجتمعات المستبعدة أو المهمّشة من قبل القوانين المجتمعيّة والمؤسسات المركزيّة (Gitterman & Schulman, 2005; Spade, 2020). ولكن مصطلح المساعدة المتبادلة يبقى معقداً بعض الشيء. بالنسبة للبعض إنّها، ببساطة، طريقة لردّ الجميل للمجتمع - عمليّة دعم مستدامة وأكثر أفضليّة. أمّا آخرون، فيفهمونها كأحد الأشكال الجذريّة للسياسة: التزام بالعدالة الانتقاليّة والتكافل والتحرّر الناشئين ضمن المجتمعات نفسها. بالنسبة للآخرين، المساعدة الاجتماعيّة لا تقتصر على كونها ممارسة، بل هي مبدأ يتحدّى السلطات وينشئ شبكة جمعيّة من التضامن والمقاومة. يمكن أن يختار أعضاء ضمن مجموعات المساعدة المتبادلة المحددة ذاتياً أن يتحرّكوا ويضعوا استراتيجيات أفقيّة خارج البنى الرسميّة للمؤسسات الحكوميّة أو المؤسسات الخيريّة أو الجمعيات غير الحكوميّة.

“لا نريد أن نعيد إنشاء شكل خيريّ بحيث نساعد الفقراء والأشخاص المحتاجين. هذه كانت الحال لعقودٍ في لبنان. هدفنا أن نعمل سوياً، وأن نتعاون سوياً- ولكن كمتساوين (...). لأننا نعيش في بلد حيث لا أحد يهتمّ بالأشخاص المتروكين، لذا، علينا القيام بهذه المهمة بأنفسنا. أحمد، منظمّ مجتمعيّ في طرابلس

لتعبّر سؤال حركات المساعدة المتبادلة والتضامن، وظّفت هذه الدراسة مقارنة إثنوغرافيّة ومقارنة دراسة الحالات. أجريت 49 مقابلة معقّدة وشبه منظّمة مع ناشطين ومنظمّين مجتمعيّين، ولاجئين، وعلماء سياسة، وعاملين في جمعيات غير حكوميّة، ومسؤولين محليّين، وآخرين من أصحاب المصالح المعنيّين. وضّمت المنهجية محادثات مطوّلة مع منظمّي المساعدة المتبادلة، بالإضافة إلى المشاركة في أحداث أو ندوات عن الموضوع، ومراقبة عمل الناشطين في سياقاتهم المحددة. بُدلت الأسماء الأولى لمن أجريت معهم المقابلات وذلك بغرض السريّة. وجمعت البيانات في الفترة بين شهري نيسان/أبريل وأيلول 2021؛ وسجّلت المعلومات في أوقات قد تكون تغيّرت أو لم تعد ذات صلة أو دقيقة.

توثيق المساعدة المتبادلة في لبنان أمرٌ صعب. إنّ توثيقها شحيحٌ في حين أنّ الممارسة بحدّ ذاتها كانت، بشكل أو بآخر، ولفترة طويلة مكّونا مهمّاً في الحياة اليوميّة.

الروابط المجتمعيّة في العائلات، والقرى، وحتى في المدن مضمّنة في الحياة اليوميّة. إنّ الدعم الماديّ والعاطفيّ الذي تمنحه تلك الروابط، وخاصّة من قبل الجاليات اللبنانيّة في الخارج، هو بمثابة روابط دم بالنسبة لشريحة من الناس. في بلد ذي تاريخ من الحروب، والحدّ الأدنى من الخدمات العامّة، وشبكات الأمان الاجتماعيّ غير المستقرّة، تصبح المساعدة المتبادلة - عبر الشبكات العائليّة والقرويّة- آليّة رئيسيّة للتكيّف. تعلقّ شام* وهي ناشطة في طرابلس: "انطلاقاً من نشأتي في الضنيّة، إنّ عائلتنا اعتمدت بشكل أساسي على بعضها لتدبّر أمورها خلال سنوات المشقّة العديدة. فيها طبيبٌ وقابلة لجأنا جميعاً إليهما؛ وهناك من سافروا إلى السعوديّة أو أستراليا وأرسلوا الموارد لمن تركوا هنا؛ وهناك من يحضّر المونة ويوزّعها. وكأنّها دورة بحاجة لكلّ فرد". وفي حين أنّ دعماً كهذا مهمّ (ويمكن القول إنّه

غير معترف به)، إلا أنه قد يكون غير كافٍ ومتركزاً في الداخل. تستمر أشكال المساعدة المتبادلة المبنية على أسس القرابة في تجزئة المجتمعات دون مساعدة المجتمعات ككل، وقد تستمر في ذلك. هذه هي الحالة تحديداً في لبنان بسبب مأسسة الولاءات الطائفية واستخدامها كأدوات. وبالفعل، إن أحزاب لبنان السياسية الطائفية تقوم منذ وقت طويل بإعاقة مبادرات التضامن، لأنها تخلق وتعيد تفعيل التبعية لتأمين الولاء، والدعم الانتخابي والاستمرارية السياسية (for more, see Cammett, 2015; Baumann, 2018; Traboulsi, 2007).

إن النظام المعترف به لتقاسم السلطة في البلد، القائم على أساس طائفي، يعيد تفعيل شبكات المحسوبية والولاءات ويرسخ تقسيماً مناطقياً، وطائفياً ومجتمعيماً. يعتمد الاقتصاد السياسي اللبناني، ومنذ زمن، على هذه البنية: تكتسب النخبة الحاكمة شرعيتها عبر توزيع مستمر للموارد من خلال قنوات الراعي-الزبون واحتكار صناعات وقطاعات ومناصب اقتصادية خلال تقسيم على أساس طائفي (Traboulsi, 2014; Majed, 2017; Turkmani, 2018). توجه الأحزاب الطائفية والسياسيون تمويلها في أشكال من برامج خيرية للأعضاء والداعمين لتشتري أصواتهم وتؤمن امتثالهم لها. المنافع والخدمات التي تؤمنها هي ممنوحة غالباً عبر خطوط طائفية وحزبية من خلال مؤسسات أو منظمات تابعة. يقول صلّوخ (2015) إن نظام البلد الطائفي "يعيد توجيه الولاءات الفردية بعيداً عن مؤسسات الدولة ورموزها ونحو مجتمعات طائفية، ونخبها الدينية والسياسية... (هذا) يجعل تفكير معظم الناس ببدائل متاحة صعباً".

نظام ما بعد الحرب صُمم للعرقلة:

أحد الأمثلة المفتاح هو كيف خربت الأحزاب السياسية الطائفية، من خلال مؤسسات الدولة الرسمية وعلاقات محسوبية رسمية، الأتحاد العمالي العام. كان الأتحاد المنشأ في العام 1958، منظمًا واستراتيجيًا، يحرك عماله في البلاد لقضايا اجتماعية اقتصادية ملحة (Salloukh & Clark, 2013; Majed, 2020). وحتى خلال الحرب الأهلية اللبنانية حين كانت الدولة تعاني من التقسيمات الطائفية، كان الأتحاد العمالي العام قادراً على تحريك آلاف العمال على أساس علماني. ولكن، النظام الطائفي لما بعد الحرب -الذي استخدم كأداة من قبل الأطراف المتحاربة سابقاً، وبدعم من النظام السوري وسياسات ريفيق الحريري الاقتصادية- اخترق تنظيم الأتحاد العمالي العام وسيطر عليه. غير أن من الجدير أن نذكر أن البنى الداخلية غير الديمقراطية للأتحاد شكّلت عائقاً لنجاحه أيضاً. وبغض النظر عن ذلك، كثيراً ما أحبطت محاولات الأتحاد للتنظيم خارج سيطرة النظام الطائفي (خاطر، 2019).

في الوقت نفسه، تميّز مشهد ما بعد الحرب من خلال شبكة مجتمع مدنيّ نشطة وواسعة النطاق. بشكل أوسع، إن النظام السياسي التوافقي والليبرالي، المقترن بخدماته العامة الضعيفة والمشتتة، كان فرصة للمجموعات المعارضة للتفاوض وتأكيد وجودها (كلارك وصلّوخ، 2013). وهناك عوامل أخرى أيضاً: سهولة إنشاء جمعيات؛ والمشهد الاجتماعي الليبرالي نسبياً، خاصة في المدينة العاصمة؛ وتاريخ الحرب وانعدام الأمن السياسي، واستجابات الناس الدورية لها؛ وحديثاً، انتشار التمويل الدولي والمنظمات غير الحكومية، خاصة كنتيجة لأزمة اللاجئين السوريين المستمرة.

ولكن ما يسمّى بشبكة المجتمع المدني هو معقد ومجزأ في كثير من الأحيان. فهي تنشأ من "تصنيفات" مختلفة: منظمات دولية، ومجموعات محلية لحقوق الإنسان، ونقابات عمالية، وتعاونيات، وأحزاب وحملات سياسية، وحركات غير رسمية يقودها الشباب. كما أنها مرّت عبر موجات مختلفة، مستجيبة لمنعطفات سياسية واجتماعية حرجة، مع بقائها مقيدة بالانتشار الطائفي الساقط. فمثلاً، بعد انسحاب النظام السوري في العام 2005، انتشرت المشاركة السياسية والاجتماعية القائمة على المناصرة. وكانت المنظمات غير الحكومية التي أنشئت في هذه الفترة المتميزة بثنائيتها 8-14 آذار، تركز على الحقوق المدنية بشكل أكبر من المعاناة الاجتماعية السياسية (Karam 2006; Kingston, 2013). استجابت المجموعات أيضاً للثورات العربية التي بدأت في العام 2011، ففتحوا النقاشات وأقاموا

مظاهرات مطالبة بالعلمانية وبفك الارتباط بالنظام الحالي. واليوم، وفي الإطار العام، وخاصة بعد دخولها في الفضاء السياسي خلال انتخابات البلدية في العام 2016 والانتخابات النيابية في العام 2018، ليست مجموعات المجتمع المدني مجرد كيانات تعمل خارج حدود الدولة. هي محدّدة ذاتياً وغالباً ما يُنظر إليها على أنها معارضة بديلة للتنظيم التقليدي القائم على أسس طائفية. تصبح الشبكة دائرية بحدّ ذاتها: على سبيل المثال، يترشّح أعضاء في منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية على الانتخابات؛ يتخرّج طلاب من أندية علمانية في الجامعات وينشئون حملات؛ منصات تواصل اجتماعية بديلة تضيء على هذه الحملات.

ولكن يحصل انتقاد متكرّر لشبكات المجتمع المدني في لبنان وهو أنّها متجانسة ونخبوية وتتركز داخل العاصمة أو مساحات تقديمية حصرية معينة. هذه الشبكات وخاصة تلك التي تتسجّل وتعمل كمنظمات غير حكومية، تعتمد غالباً على تمويل دولي وتصيح بيروقراطية، فتنقل مما كان يعتقد بأنّه مبادرة تضامن إلى كيان متخصص مع مجموعة من المتطلّبات ودورات التمويل والمهام والخدمات الموجهة نحو المشاريع (Moughalian & Ammar, 2019). ويصبح العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، على هذا النحو، "محاصرين في تنفيذ الأدوار، ما يجعلهم بعيدين من معالجة الاحتياجات والقضايا السياقية بكفاءة، ومن الوصول إلى السكان المستهدفين، وبالتالي يتقوّم تأثيرهم المحتمل" (AbiYaghi, Yammine, & Jagarnathsingh, 2019). يأخذ باحثون آخرون هذه الحجة إلى أبعد من ذلك مشيرين إلى أنّ "المنظمات غير الحكومية البديلة تخضع لاستراتيجيات النخبة الطائفية للاختراق والتعجيز ولعملاء في الحفاظ على العلاقات الزبائنية الطائفية" (Salloukh & Clark 2013). ولأنّ المنظمات غير الحكومية مجبورة للتعامل مع الكيانات الطائفية، ولأنّ واقع البلاد السياسي والاقتصادي قائم على خطوط طائفية، غالباً ما يتعيّن على المنظمات غير الحكومية الامتثال للنظام والاختيار بين ولايات لـ 8 و14 آذار. يقول الناشطون والباحثون والمجموعات إنّ التمويل الدولي هي سيف ذو حدين. من جهة، هو مهمّ للغاية للمجتمعات الضعيفة، خاصة اللاجئين، نظراً إلى سياسات الحكومة المخصّصة والعنصرية. وفي الوقت نفسه، إنّ عقداً من الاستجابة الدولية لأزمة النزوح السوري في لبنان تشير إلى أنّ المنظمات الدولية لا تزال عالقة في دورات من الاستجابات الإنسانية غير الكافية (أطرش، 2021).

الحكومة اللبنانية مهذّدة بالتضامن والتدخلات المستدامة للاجئين السوريين

أدى الحجم الهائل لأزمة اللاجئين في لبنان، إلى جانب السياسات الحكومية المخصّصة والبنية التحتية الضعيفة للبلاد، إلى اعتماد كبير على الوكالات الدولية والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية "الاستجابة" للتدفّق. اليوم، الاستجابة للنزوح في لبنان هو شبكة معقّدة مؤلفة من الوكالات والوزارات الحكومية وكيانات القطاع الخاصّ والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والبلديات والمجموعات المجتمعية المتعدّدة. ولكن مقابلات مع اللاجئين السوريين تشير إلى أنّ، وربّما الآن أكثر من أيّ وقت آخر، تجبر العائلات على الاعتماد الكبير على المساعدات والدعم. عند سؤالهم عن حالات التضامن بين بعضهم الآخر، يقول اللاجئون المقابلون أنّهم يبتعدون عن أيّ شكل من أشكال التنظيم نظراً إلى السياق السياسي الأوسع القائم على التمييز والقمع الذي يواجهونه في لبنان. باسم*، وهو مزارع سوري، يقول: "نحن لا نقوم بأيّ عمل سياسي. نحن خائفون جدّاً. نحاول فقط أن نعيش". بالفعل، يجب على المنظمات الدولية حتّى أن تمتثل لقرارات الحكومة القانونية والسياسية بشأن بقاء اللاجئين في حالة "النزوح". وهذا يعيق أيّ تدخلات مستدامة في قوانين العمل، ومشاريع المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المأوى من بين أمور أخرى. وبهذا، على اللاجئين أن يعتمدوا على شبكاتهم الاجتماعية والمجتمعية الداخلية لدعم بعضهم البعض (for more, see Mercy Corps, 2021; Turkmani & Hamade, 2019). يشير الأشخاص المقابلون إلى أنّهم يمتلكون مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، التي تقوم مثلاً بإعلام بعضهم الآخر عن أشكال جديدة من الدعم، قطع الطرقات والحواجر، الحاجة إلى دعم خاصّ. تضيف نجاح* أنّ عائلتها الممتدة تتألّف من أربع أسر في البقاع واثنين منها فقط تتلقّى مساعدات نقدية من وكالات الأمم المتحدة. ولكن، تقوم هذه الأسر الأربعة بتقسيم المساعدات النقدية في ما بينها. يقول باسم* أيضاً إنّّه وداخل مخيمه غير الرسمي، يساعد اللاجئون بعضهم بإيجاد فرص عمل، ويقرضون من بحاجة إلى أدوية أو

جراحة، ويتعاونون أو يحتجون على قرارات معيّنة يتخذها الشاويش. ولكنهم يقولون إنّ الجزء الأكبر من الدعم يأتي من قبل المنظمات الممأسسة.

مشهد متغير: بين اليأس والبقاء والتضامن

ما هو واضح هو أنّ قراءات كهذه لسياق البلد لم تعد تلتقط المشهد الطبيعيّ اليوم بشكل كامل. في العامين السابقين، كثير قد تغير. زعزت الانتفاضة الشعبانية التي بدأت في 17 تشرين الأول 2019 الخطاب العام، وفتحت، وإن كان لفترة وجيزة، مساحات للخيال السياسيّ البديل حول الرعاية الجمعيّة والمقاومة والجمعيات المهنيّة والمطالب التي يقودها الناس.

تجاوزت هذه المساحات ثنائية 8-14 آذار المذكورة سابقا؛ وغرّدت ضدّ تحويل المطالب السياسيّة إلى عمل للمنظمات غير الحكوميّة؛ ودفعت المظالم الاجتماعيّة والاقتصاديّة إلى الواجهة. اندلعت الانتفاضة جرّاء أزمة اقتصاديّة حادة والتي أثّرت على الانتفاضة بدورها. وبحلول ذلك الوقت، كانت المؤسسات الماليّة في البلاد قد بدأت بالانهيار، ممّا أفسح المجال أمام التضخّم المفرط، والبطالة المتزايدة، ووضع اقتصاديّ متدهور بشكل عامّ أدخل السكان في حالة من الذعر والفقر وعدم اليقين. وأدى تفشيّ جائحة كوفيد-19 العالميّة إلى تفاقم النظام الصحي غير الآمن أساسا، وفي 4 آب، حين انفجرت العاصمة بيروت، ظهر شعور بالتفتّت التام والانقسام. كانت استجابة الجذور لمجزرة 4 آب لا نظير لها؛ أخذت المجتمعات ومجموعات المجتمع المدنيّ على عاتقها إعادة بناء المدينة وتنظيم عملية إعادة الإعمار. أقامت خيما مؤقتة لتوزيع الطعام؛ وخطّطت إعادة بناء المحالّ والمنزل؛ وأنشأوا فرق هندسة، وفرقا طبيّة، وفرقا استشاريّة. ولكنّ الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا والانخفاض المتزايد في قيمة الليرة اللبنانيّة، والارتفاع الملحوظ في الفقر والتوتر السياسيّ لوثوا الأشهر اللاحقة للانفجار. وخلال صيف عام 2021، ومع تدهور الوضع الاقتصاديّ، عانى البلد من نقص حادّ في الوقود ممّا عرض صحّة الكثير وأمنهم وسلامتهم للخطر. هدّد هذا النقص أيضا قدرة المؤسسات الرئيسيّة على العمل، وأثّر على المستشفيات وإمدادات المياه العامّة، وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحيّ. وفي آب عام 2021، وبعد عامٍ من انفجار المرفأ، انفجرت شاحنة غاز في التليل في عكار، وهي منطقة عانت تاريخيا من التهميش واللامساواة المنهجية. قتل الانفجار 20 شخصا على الأقلّ، وجرح فيه أكثر من 80.

في حين أنّ لبنان هو بلد هشّ وغير آمن سياسيا عبر التاريخ، فالآن، وربما أكثر من أيّ وقت مضى، هناك غياب شبه تامّ للثقة في الدولة وأيّ من مؤسساتها من قبل سكّان البلد.

"في كلّ شهر، ننظرُ إلى الخلف ونفكر، فلا يمكننا استيعاب ما حصل معنا في وقتها. في الشهر الماضي، كنتُ أحصل على الكهرباء؛ لم أحصل عليها هذا الشهر. منذ شهرين، كنتُ أملك الوقود للتنقل من مكان لآخر؛ لا أملكه هذا الشهر. منذ ثلاثة شهور، كان لديّ دواء لمرض السكريّ الذي تعاني منه أختي؛ لا أملكه هذا الشهر. في السنة الماضية، كان لي أموالٌ في المصارف؛ هذه السنة ليس لديّ شيء. هل تفهمين ماذا أعني. نعيش بالقليل القليل مع مرور الوقت. هل العيش في لبنان يعني أن نعتاد باستمرار على الأسوأ والأسوأ؟ (...). وكيف نسيرُ نحو الأمام، كيف نردّ على كلّ ذلك؟"

هذه هي كلمات ميرنا*، ناشطة (62 عاما) في طرابلس. مثل كثير غيرها من الأشخاص الذين قوبلوا، ميرنا محبطة وغاضبة، وغير متأكّدة ممّا سيأتي. يقول عباس*، وهو منظم للطلاب في بيروت: "في كلّ مرّة أصلُ فيها إلى مكان معيّن في التنظيم السياسيّ، يحصل أمر ما يجعلني أراجع خطوات إلى الوراء. رفاقٌ كثيرون أرفقوا ويغادرون البلد؛ آخرون يريدون اعتزال السياسة كليّا لأنهم يشعرون بأنّها لا تحدث أيّ تغيير. السؤال الذي أسأله لنفسه دائما هو: كيف أقتع نفسي أنّ العمل السياسيّ يمكن أن يحدث تغييرا؟".

وبالرغم من هذا اليأس الجماعي، أو ربّما بسببه، ما يظلّ ثابتاً في المقابلات هو هذا السؤال عن التضامن. فمثلاً، ميرنا* تخرطُ في مطبخ للشوربة في طرابلس، وتعمل مع نساء أخريات يتلقون تمويلاً من سكّان المدينة ليحضروا وجبات ساخنة بغية توزيعها. بعد الانفجار في التليل، طبخن طعاماً ليوزّع على سكّان عكّار وعائلاتهما. وعبر شبكة سياسية شبابية، استمرّ عباس* ورفاقه في النظر إلى البدائل الاقتصادية للنظام اللبناني. إنهم يناقشون، ويقومون بحملاتٍ، وينظّمون ويعملون مع الطّلاب في جميع أنحاء البلاد بشأن انتخابات الطّلاب والعدالة الجندرية.

"إن انهيار الدولة دفعنا إلى تأمين المال؛ كيف نوّمن الموارد في مبانينا وداخل عائلاتنا وأحياننا وقرانا ومدننا؟"

سامر*، ناشط في صيدا-

أدت الكارثة الدورية وتسلسل الأحداث في البلاد على مدى العامين الماضيين إلى تحوّل جذريّ في الناس وحسّهم السياسيّ. ولكن في الوقت نفسه، فإنّ تتبّع الانتماآت والشبكات والتصورات السياسية والاجتماعية أصبح أمراً صعباً بشكل متزايد بسبب التغيرات السريعة في المشهد السياسي والاقتصادي للبلد. تختصر مايا، وهي منظمة سياسية نسوية في طرابلس، المشاعر قائلة: "أشعرُ كأنّ عقلي يتغيّر كلّ الوقت. بعد الانفجار (في 4 آب 2020)، كان هناك غضبٌ وإرادة لإسقاط النظام. ولكن تستمرّ الحياة. يتحرّك الناس، وتحتاجين إلى عمل، وتقلقين بشأن أدوية والدتك وهكذا دواليك. والآن أفضل التركيز على قضايا صغيرة كالتطوّر في منطقتي بدلاً من المشاركة في حزب سياسي". ويشير أحمد* وهو ناشطٌ آخر في بيروت: "يتناوب التنظيم السياسي في لبنان تبعاً لموجات. نتحرّك بعد حدثٍ معيّن، وبعدها تخفّ سرعة الأمور حتّى وصول الأزمة اللاحقة. أمّا الآن فالمسألة أصبحت إيجاد سبل للبقاء أكثر من الاستجابة للأحداث".

وبالرغم من ذلك، فإنّ العمل من أجل البقاء هو أمرٌ فطريّ في تنظيم المساعدة المتبادلة. ولكن كيف يمكننا في حالة من عدم اليقين وعدم التأكد كهذه أن نتحقّق من مسألة المساعدة المتبادلة؟ كيف يمكننا تفسير حقيقة أنّ بعض الناشطين يريدون الانفصال عن "السياسة" أو التنظيم السياسي بينما يسعون جاهدين للالتزام بالعمل تجاه المجتمع؟ وكيف يمكننا التوفيق بين الحاجة الملحة لمعالجة الأزمات المتتابعة والمتراكمة مع الاعتراف بشعورٍ ساحق من الهزيمة واليأس؟ كيف يمكننا دراسة التأثيرات اللاحقة لانقفاضة مع الواقع اليومي للفقر؟

تسعى هذه الدراسة أن تكون متجذّرة في واقع البلد السياسيّ. أي نظامه السياسيّ الطائفي المتعدّد المخالب؛ وجهاز أمن الدولة العنيف والقمعيّ؛ الانهيار الاقتصادي وتأثيره المروّع على حياة السكّان اليومية؛ الهجرة الجماعية؛ جائحة كوفيد-19؛ انفجار بيروت؛ الدفع والجذب بين الجماعات الناشطة والانقسامات الداخلية ضمن "المعارضة" في البلد. ولكن تسعى في الوقت نفسه أن تبقى منفتحة على السؤال عن كيف تستجيب المجتمعات والمجموعات المختلفة للكوارث بشجاعة ومرونة في بعض الأحيان ويأس في أحيان أخرى.

استكشاف المساعدة المتبادلة ليس بالأمر السهل. غير أنّ هذه الدراسة تحاول أن تستخدم مقاربة مفتوحة للتحقّق من الأشكال المختلفة من المساعدة المتبادلة التي تطوّرت، وتضاءلت و/أو استمرت في السنوات الأخيرة. كما أنّها ترسم النقاشات الحديثة وذات الصلة بالمساعدة المتبادلة ضمن سياق البلد، متأمّلة أن تعكس الاثنين معاً، الفرص والعوائق أمام بناء شبكات التضامن في البلد والمنطقة. هناك أربع أقسام رئيسية: الأول هو مراجعة نظرية مقتضبة عن المساعدة المتبادلة لنتسّخ أنفسنا في معتقداتها التاريخية والأيدولوجية. القسم الثاني هو انعكاس لما حدث في العامين الأخيرين -انقفاضة 17 تشرين الأول وجائحة كوفيد-19 وانفجار بيروت والأزمة الاقتصادية- وكيف جعلوا النقاش والعمل على المساعدة المتبادلة ضروريين. في القسم الثالث، ننظرُ بشكل أقرب إلى التجربة النسوية الراديكالية للاستفادة من انعكاساتها المعقّدة على التقاطعية. هذا، بالإضافة إلى نظرة عامّة على مبادرات المساعدة المتبادلة التي ظهرت، يسمح لنا بقياس التحديّات وإمكانات تنظيم المساعدة المتبادلة في القسم الرابع.

بالرغم من تعميمها التاريخي والتطوري، أصبحت المساعدة المتبادلة كمفهوم نظري وسياسي شائعة في الآونة الأخيرة فقط، وخاصة في سياق جائحة كوفيد-19 العالمية (Solnit, 2020; Tolentino 2021; Carstensen, Mudhar, & Munksgaard, 2021). إن فشل الدول العالمي في الاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الناس وسط الوباء دفع أفراد المجتمع والمجموعات السياسية ليأخذوا الأمور على عاتقهم- من توزيع الأدوية والاهتمام بكبار السن في الحجر إلى تأمين الأمن المادي والسكني لمن أصبح عملهم في خطر. تطرح عالمة النفس السياسي إيما أوداير جدلية أن الجائحة اصطاحت أو أعادت اصطلاح سلالة من الفكر السياسي التي تؤكد ضرورة الاستفادة المتبادلة والاستقلال عن البنى الرسمية كالشرطة والحكومة المحلية التي تعمل تجاه تحقيق نوع جديد من المجتمع يقوم على التضامن الجماعي" (أوداير، 2020).

ولكن قبل دخولها في الخطاب اليومي، كانت المساعدة المتبادلة مصطلحا يستخدم ضمن الدوائر الأناركيتية. غالبًا ما يُنسب تأطيرها النظري إلى الأناركيتي بيتر كروبوتكين، الذي نشرت أول مقالة له عن المساعدة المتبادلة في العام 1890، أي ما يقارب 130 عاما. وبعد عشرة أعوام، طوّر تلك الأفكار في كتاب المساعدة المتبادلة: أحد عوامل التطور. خُصص كروبوتكين إلى أن الإجراءات التي تحركها الدولة كانت غير مثمرة وغير ناجحة على المدى الطويل، وأن المساعدة المتبادلة في المجتمعات كانت أساس صراعنا من أجل الوجود. ويجادل في أن الدولة لم تسمح للعلاقات المتناغمة بأن تحصل، بل من مصلحتها أن تقضي على المؤسسات المجتمعية.

إن مراقبة كروبوتكين للحياة الطبيعية خاصة في سيبيريا دفعته لأن يجادل بأن الكائنات الحية تعيش أفضل عندما تكون في حالة من التعاون: المساعدة المتبادلة ولا التنافس المتبادل. وبالرغم من تطور مصطلحات المساعدة المتبادلة كاستجابة للداروينية، يشير كروبوتكين في المساعدة المتبادلة إلى أن شارل داروين وفي نظريته عن الانتقاء الطبيعي غالبا ما كان يلمح إلى استبدال الصراع بالتعاون وأن "الأصلح ليس الأقوى جسديًا ولا الأذكى، إنما أولئك الذين يتعلمون أن يتحدوا ليدعموا بعضهم الآخر، أقوىاء وضعفاء على حد سواء، من أجل رفاهية المجتمع". يرى كروبوتكين أن أتباع داروين قاموا بتضييق نظريته بدلا من توسيعها وفقا لتلميحاته. يشير كروبوتكين إلى أن مصطلح المساعدة المتبادلة يجب أن يدفعنا إلى التساؤل عن الافتراضات التي نكتنظ بها المناقشات حول التقدم والثقافة، تلك التي فسرت ومكنت النمو الهائل وغير الطبيعي للسوق الحرة والإمبريالية والفقر.

في النهاية كان داروين وكروبوتكين يراقبان ويكتبان من سياقات سياسية وجغرافية مختلفة إلى حد كبير. ولكن بالنسبة إلى كروبوتكين، كان من الضروري التصدي للداروينية الاجتماعية التي استخدمت مصطلح "البقاء للأصلح" كمصطلح شامل لتمكين العنصرية والاستبداد والآثار الوحشية للثورة الصناعية على العمال والدفاع عنها (Munn-Giddings, 2001). كما أن فكرة هوبز عن البشر ككائنات وحشية وبدائية في قتال مستمر مع بعضهم البعض من أجل الأرض والسلطة لم تكن خطرة بالنسبة لكروبوتكين، بل كانت معيبة أيضًا. يعتقد أن، وعلى العكس من ذلك، نزعة المساعدة المتبادلة هي جزء غير مجزأ من تطور البشر — السبب وراء قدرتنا على الاستمرار حتى في أوقات النكبة الكاملة.

أمضت الكاتبة النسوية ريبيكا صولنيت سنوات على بحثها حول استجابة المجتمعات للكوارث. تكتب في كتابها جنة بنيت في الجحيم أنه "في أعقاب وقوع زلزال أو قصف أو عاصفة كبيرة، يكون معظم الناس غير منفصلين فيشاركون بشكل عاجل في الاهتمام بأنفسهم وبمن حولهم، غرباء وجيرانا وأصدقاء وأحبابا. إن صورة الإنسان الأناني والذعر والوحشي الرجعي في أوقات الكوارث ليست سوى القليل من الحقيقة". إن تفكيرنا كهذا هو أساسي لحركات الأناركيتية وأثر على حركة اليسار الجديدة في ستينيات القرن العشرين حول العالم (Munn-Giddings, 2001). من المؤكد أن تاريخ المساعدة المتبادلة كان يوضع، في أحيان كثيرة، على خلفية الحركات السياسية المتجذرة في العمل المجتمعي. وكما ذكر سابقا، فالمساعدة المتبادلة غالبًا ما تُوظف بشكل ممنهج أكثر من قبل المجموعات التي تهمشها مؤسسات الدولة والتي تستبعد من برامج الرعاية الاجتماعية.

تعود المساعدة المتبادلة بين مجتمعات السود في الولايات المتحدة الأميركية إلى ما قبل القضاء على العبودية. أثناء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، شكل العديد من الأفارقة المستعبدين الذين تمكنوا من الفرار اقتصادات سرية ضخمة. نمت الاقتصادات السرية لما كان يسمى بـ"المجتمعات الشقيقة" بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، كشبكات تضامن وكوسيلة لتوسيع الحركات العمالية. ومع تحرر المزيد من العبيد ذاتياً، قدمت مجتمعات السود في جميع أنحاء البلاد الدعم خارج اقتصاد السوق المهيمن من مأوى وطعام إلى استشارات ونقل وتعليم اشتراكي (شيناز 2018). هذا التاريخ الكبير للبقاء الجماعي قد أثر بلا شك على الأحزاب الثورية مثل حزب الفهود السود (BPP)، الذي حرّك مجتمعات السود عبر برامج المساعدة المتبادلة. تضمنت هذه البرامج رعاية للمدارس، ومساعدة قانونية، وتوزيعاً للملابس، وعيادات صحية، ومراكز فحص الخلايا المنجلية، وربما الأكثر شيوعاً، برنامج الإفطار المجاني للأطفال الذي كان يخدم يومياً أكثر من 20 ألف طفل في سن الدراسة من ذوي الدخل المنخفض. هذا البرنامج كان متجذراً نتيجة للقصور في خدمات الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة وفي رؤية الحزب الراديكالية في القضاء على الجوع (Heynen 2009). توازياً مع عملهم من أجل البقاء على قيد الحياة، كان لدى حزب الفهود مطالب سياسية محددة تشمل التعويضات وإلغاء النظام الرأسمالي والرعاية الصحية والتعليم الراديكالي.

اليوم، تتابع مجموعات يسارية وأناركية عديدة تبنيها ودفعها من أجل المساعدة المتبادلة استجابة للوضع الراهن (Duncan 2020). تجادل المجموعات بأن فكرة المساعدة المتبادلة ليست مجرد التصرف المبني على التعاطف ولكن لمقاومة القيم المعيارية لمنافسة السوق، والفرديّة، والخصخصة، والبيروقراطية والروتين الإداري، ومعايير الضعف الموضوعية على المدى القصير، والاعتماد على المانحين وذلك مع الاعتراف بقدرة الناس على إحداث تغيير اجتماعي.

ما يجعل المساعدة المتبادلة بعيدة عن الصدقة، هو أنّ مبادرات كهذه تقاوم العلاقات الاجتماعية والأنظمة السياسية المطبّعة بـ"الرأسمالية" (Spataro, 2014). لذلك، التوزيع والعمل يقومان مع الاعتراف بأنّ عدم المساواة هو أصل الديناميكيات السياسية اليوم، بما في ذلك قطاع التنمية الدولية ككل. بالنسبة إلى عدد من الناشطين في المساعدة المتبادلة، لا تشكل الدولة المشكلة ببساطة، ولكن أيضاً الأطر والسياسات المدفوعة من قبل المنظّمات الدولية وغير الحكومية. وهم يجادلون بأنّ مثل هذه الكيانات تعرقل العمل التضامني الحقيقي لأنها تحافظ على الوضع الراهن الحالي وتنزع الطابع السياسي عن قضايا حقوق العمال والمساعدة الإنسانية والتبدل المناخي والتفاوتات الاقتصادية (Louis & Maertens, 2021; Jad, 2008).

وبهذا تسعى المساعدة المتبادلة لتكون كبديل عن هذا كله. وبشكل عملي، كانت موجودة دائماً: على نطاق صغير، وضمن مجتمعات معينة، وكاستجابة للكوارث، وكألية تأقلم ضمن المجموعات المهمشة. أمّا نظرياً، إنّها أساسية للحركات الأناركية وعقيدة للعديد من الاتجاهات اليسارية والراديكالية. والأهم من ذلك هو أنّ عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي أدى ومن نواح كثيرة إلى إعادة المساعدة المتبادلة إلى لغة الحياة اليومية. وإنّ مناقشتها - فهم أوجهها المتعددة، وإمكاناتها، ونتائجها خاصة ضمن سياق بلد كلبنان - تأتي ربّما في وقتها المناسب.

اعتُمد الجدول أدناه من مخطّط المساعدة المتبادلة لـ Dean Spade في العام 2019، الذي يميّز بين مشاريع المساعدة المتبادلة "الأفقية والتشاركية" والمزيد من "برامج الخدمة غير الربحية والاشتراكية الهرمية والخيرية". تمّ تقصير جدول Spade وتكييفه من أجل الوضوح.

الصدقة	المساعدة المتبادلة/التضامن
الممولون، الخارجيين بمعظمهم وغير المدركين للسياق، هم صانعو القرار الرئيسيون. اجتماعات مغلقة.	أعضاء مشاركون مباشرة في عملية صنع القرار. الاجتماعات مفتوحة
توظّف أشخاص لتقديم الخدمات	العمل من أجل البقاء الذي يتجنّب الهياكل المهنية والبيروقراطية
تلتزم بقرارات الحكومة	التركيز على قوّة الناس، ومقاومة أيّ شكل من التنظيمات الحكومية أو التدخّل في العمل
موجّهة نحو المشاريع، وتركز على الإصلاح وتتفصل عن الأطر السياسيّة الأكبر	متجذّرة في مناهضة الرأسمالية والعمل من أجل العدالة
تنأى بنفسها عن الممارسات التخريبية لضمان الشرعية من الحكومة والكيانات الرسميّة	الممارسات المناهضة والمخرّبة للسلطة
تبنى على الظروف ومعايير الضعف الخاصّة	لا وجود لمعايير، ولا توقّعات لردّ الجميل ممّن يتلقّى الدعم
أبويّة، ظاهرة المخلّص	تضمن أن يكون المتضرّرون في صميم أعمال المساعدة المباشرة

من انتفاضة شعبية إلى انهيار: ظهور شبكات المساعدة المتبادلة

شهد العامان الأخيران في لبنان ظهور لأشكال غير ممأسسة من الدعم- العمل التطوعيّ؛ العيادات القانونية المجانيّة؛ التدفّقات القانونية غير المقيّدة، ومبادرات التمويل الجماعيّ من الشتات اللبنانيّ؛ تنظيماً وتخطيطاً على صعيد القرى؛ تبادل الأدوية؛ لجان غير رسميّة للبناء؛ منصات تضامن على الانترنت؛ حركات مجتمعيّة لتوزيع الطعام والملابس؛ شبكات تعاونيّة بين المزارعين؛ وتوفير السكن المجانيّ للمحتاجين. تُعرّف بعض هذه المبادرات على أنّها مساعدة متبادلة و/أو شكل من التعبئة السياسيّة، في حين أنّ المبادرات الأخرى هي إمّا غير رسميّة ومجزّأة إلى حدّ كبير، أو هي جهود تبذلها المنظّمات غير الحكوميّة بقيادة بعض المجتمعات دون تسييس نشيط أو متعمّد.

ولفهم العديد من هذه المبادرات، من الضروريّ أن نقرأ بطريقة نقدية "الأحداث" المفتاح عبر العامين الأخيرين- انتفاضة 17 تشرين الأول، والجائحة وأزمة لبنان الاقتصاديّة الحادّة، وانفجار بيروت. ساهمت هذه الأحداث، وبطرق مختلفة، في ظهور عدد من مبادرات التضامن ذات الصلة، وأوقفتها على حدّ سواء.

كانت انتفاضة 17 تشرين الأول منعطفاً تاريخياً لمجتمعات متعدّدة في لبنان. في مراحلها الأولى، صنعت حالة من النشوة التي أدت إلى سرديّات وممارسات جديدة وخطاباً مجذّراً في الاكتفاء الذاتي والتضامن وإزالة الهرميّة وتخيل حقائق سياسيّة بديلة لوضع البلد الراهن.

عملت الأزمة الاقتصادية إلى جانب انتشار الجائحة وقمع المتظاهرين من قبل قوى الأمن الداخلي والأحزاب السياسية على إيقاف الانتفاضة أو تغيير مسارها. وبالتزامن مع ذلك، دفعت الآثار الحادة للأزمة الاقتصادية والجائحة المجموعات، ومعظمها كانت قد تحركت خلال الانتفاضة، إلى معالجة آثار الأزمة. وتحولت المجموعات والناشطون في لبنان نحو العمل من أجل البقاء: يتساءلون كيف يمكننا أن نستجيب للحاجات الطارئة للدواء والطعام ومنتجات النظافة؟

وفي الوقت نفسه، أطلق انفجار بيروت المجتمعات في جميع أنحاء البلد وأعاد تحريكها. وفي حين أنّ المجتمعات تابعت تركيزها على توفير المساعدة الملحة وإعادة التأهيل، أخذ العمل مجدداً طابعاً سياسياً. بالنسبة لكثير من السكان، كان الانفجار نتيجة عدم كفاءة الحكومة أو حتى إجرامها على مدى عقود. حرك الحجم الهائل للكارثة آلاف الناس وتدققت المساعدات من حول العالم. ولكن، أدى استمرار الانهيار والوضع المتدهور في البلاد إلى إعادة خلق دورة من اليأس والهجرة والاعتماد على الدعم الدولي والأحزاب السياسية التقليدية.

تدخل الأقسام أدناه بشكل أدق إلى لحظات معينة في تاريخ لبنان الحديث وتستخرج أمثلة محددة تم الاستجابة لها.

17 تشرين الأول

اندلعت الاحتجاجات المدنية بشكل غير متوقع في منتصف شهر تشرين الأول من العام 2019. اندلعت الشرارة بسبب حرائق الغابات التي أديرت بشكل سيء من قبل الحكومة بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على الوقود والتبغ والواتساب. في الواقع، كانت هذه الاحتجاجات نتيجة لثلاثين عاماً من التفاوت الاقتصادي المنتشر والاضطرابات السياسية التي يدعمها النظام الطائفي وبحميها. كانت الاحتجاجات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بحركات الاحتجاج السابقة في البلد (وإن كانت مركزية وأصغر بكثير)، كالأزمة النفائات في العام 2015 وانتخابات البلدية في العام 2016. كانت الشعارات والسردية والأيقونات مستوحاة من الانتفاضات العربية التي اندلعت في العام 2011 ومرتبطة بها. أدت الانتفاضات العربية إلى أشكال جديدة من التعبئة عبر المنطقة، أشكال كانت عابرة للطوائف ومناهضة في طبيعتها للمؤسسة، ورافضة لمفاهيم النخبة السياسية والقيادة التقليدية.

“أكثر ما فعلته انتفاضة 17 تشرين الأول هو أنها أخرجتنا من منازلنا للتقني بعضنا البعض. واجهنا بعضنا؛ ووجدنا لغات جديدة وغيرنا الخطابات البالية؛ وخرجنا من حالة الخمول في مرحلة ما بعد الحرب والانقسام ما بين ثمانية 8 و74 آذار الذي عفى عليه الزمن”.
زينة*، ناشطة شعبية في بيروت

كانت الطريقة التي انطلقت فيها المظاهرات في لبنان خلال الشهرين الأولين غير مسبوقه؛ وسرعان ما تحولت إلى حركة جماهيرية في أنحاء البلاد، فلم تندلع المظاهرات في ساحات بيروت فقط بل في طرابلس وصور وصيدا وعالية وجلّ الديب وبعلبك وحلبا والنبطية أيضاً. خلقت هذه الحماسة ظروفاً مهيأة لمبادرات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفكرة العدالة الانتقالية والتغيير على مستوى الجذور. وبالرغم من وجود مجموعات عديدة متفاوتة ذات توجهات ورؤى سياسية مختلفة، إلا أنّ قوساً جماعياً ظهر في التحركات: الرغبة في إعادة إنشاء عقد اجتماعي جديد يتجاوز سياسات الطائفية والكانتونيات. شارك الجميع من طلاب ونقابيين وعائلات ومهاجرين وأعضاء سابقين في الأحزاب السياسية والمجموعات المهمشة والنسويات، وخلقت أصواتهم غرماً وتنقلت فيها داخل المساحات التي استنتهم ذات مرة.

“فعلت المظاهرات الشعبية أمراً قوياً جداً. جمعتنا مع بعضنا الآخر وسمحت لنا أن نتخيل عالماً بديلاً؛ عالماً من التكاتف لا يرتبط مصيره بالموت والطائفية”

في بدايات الانتفاضة، أنشئ تجمّع المهنيين والمهنيّات في لبنان مستوحى من الحركات النقابيّة السودانيّة والتونسيّة (الفاق، 2021؛ ماجد، 2020). لم يكن التجمّع نقابة في حدّ ذاتها، لكنّه مجموعة شاملة تجمع بشكل غير محكم مجموعات المصالح الأخرى من مختلف القطاعات: الصّحة، والهندسة، والفنّ، والقانون، والصحافة، والطبّ. يقول أعضاء التجمّع إنّ تشكيل كيانات كهذه كان صعبا في ظلّ تاريخ البلد والحاجة إلى مجموعات قائمة على المصالح تتحرّك وتخطّط. وتشكّلت تجمّعات أخرى في قطاعات مختلفة مثل نقابة الصحافة البديلة، وتجمّع الأطباء، ورابطة أستاذات الجامعة الأميركيّة في بيروت، وحتّى شبكة غير رسميّة من الناس العاملين في الجمعيات غير الحكوميّة. وتحركت أيضا المجموعات المعارضة والأحزاب السياسيّة، مثل لحقّي، من أجل قضية النقابات والتجمّعات. لحقّي وهو حزب سياسيّ يساريّ تتجذّر رؤيته في الديمقراطية الاقتصاديّة والعدالة الاجتماعيّة وإنّ العديد من أعضائه منخرطون في مبادرات المساعدة المتبادلة التي يمكن أن تنقذ الزبائنيّة في نهاية المطاف. يشارك لحقّي رؤية بناء قاعدة اجتماعيّة من خلال النقابات العماليّة والطلائيّة مع الأحزاب الأخرى ك"مواطنون ومواطنات في دولة (مفد).

في الفترات الأولى، كان الانتفاضة خلّاقة وشديدة الحيلة. استخدم المتظاهرون الفكاهة والرقص والأغاني لرفض السلطة، مستفيدين من قوتهم الجماعيّة كأعضاء في المجتمع وتحوّلت الأماكن المهجورة سابقا، سواء كانت خاصّة أم عامّة، إلى مواقع للمناقشات السياسيّة والعروض السينمائيّة ومطابخ وقاعات للمحاضرات. اجتمع فيها الناس من كافّة الخلفيّة بقوتهم الفرديّة والجمعيّة، وقدرتهم على الدفع نحو ما يستحقّون. تسمّى برغان ومونتغمري في كتابهما *Joyful Militancy* هذه القوى الناشئة ب"المفاهيم المشتركة". ولهذا يقولان: "الحصول على مفهوم مشترك هو القدرة على المشاركة بشكل كامل في شبكة العلاقات والمشاعر التي تتورّط فيها".

مطابخ الحساء: "الجوع سياسي"

ظهرت العديد من المطابخ التي يديرها المتطوّعون في جميع أنحاء البلاد خلال الانتفاضة. أصبحت المطابخ، بموقعها وسط الساحات، أماكن لا تقدّم الطعام فحسب، بل تخلق روابط بين مختلف الناشطين ومبادرات بناء المجتمع. تقول سيرين التي تطوّعت في هذه المطابخ: "شعرت أننا أنشأنا مجتمعا صغيرا من نوع ما. قد يفتح البعض نقاشات؛ ويقوم آخرون بالطبخ؛ ويقف آخرون أمام منازل السياسيين. كان لكلّ دوره في تلك الأيام".

يقول أحمد وهو عضو في تعاونيّة إنّ الانتفاضة دفعت النقاشات المهمّة عن السيادة الغذائيّة إلى الأمام. "في هذا البلد"، بحسب ما يقول، "الدينا عدد ضئيل جدّا من التعاونيات ومبادرات الأمن الغذائيّ النشطة بسبب اقتصادنا غير المنتج. (...) تكلم كثيرٌ ممّا عن كفيّة البدء بتأمين الغذاء ومشاركة المنتجات في ما بيننا".

سمّي أحد المطابخ في طرابلس ب"مطبخ الثورة". تدقّق المتطوّعون من جميع أنحاء المدينة إلى المطبخ في الأشهر الأولى للانتفاضة وطبخوا وورّعوا الطعام في الساحات. يقول الأشخاص الذين أجريت المقابلات معهم إنّ المطبخ كان يقمّ وجبات ساخنة لآلاف المتظاهرين في اليوم، وكان يقوم بتنظيم الملابس والأدوية لتوزيعها. ما يميّز هذا المطبخ عن غيره هو أنّه كان مرتبطا بفكرة الثورة وأنه ربط مفهوم غياب الأمن الغذائيّ إلى الصراع السياسيّ الأكبر. تلقّى المطبخ تبرّعات من أعضاء المجتمع وكانوا منفتحين على متطوّعين من كافّة أنحاء المدينة. تشير سيرين إلى أنّه "كان واضحا من طريقة تنظيم المطبخ أنّه لم يكن فقط لطهي الطعام للفقراء. كنّا غاضبين من كيف جعلت السلطة معظمنا فقراء، وكنّا نطبخ لنحافظ على العمل الثوري".

تلاشى الشعور بالوحدة في الأشهر التالية. تكمن أسباب عديدة وراء ذلك: القمع العنيف من قبل القوى الأمنية والأحزاب السياسية؛ الانقسامات والخلافات الداخلية بين المحتجين وجماعات المعارضة ذات الأولويات المختلفة؛ وربما الأهم من ذلك، هو تدهور الوضع الاقتصادي الذي أثار بشدة على المجتمعات في لبنان. ووجه النقد للمظاهرات لكونها تفتقد لشكل واضح ولا استراتيجية منظمة. وسرعان ما أجبرت الجائحة الكثيرين على التوجه نحو داخل المجتمعات وإعطاء الأولوية لسلامتها. باختصار، تغير وجه انتفاضة تشرين الأول وتبدل في الأشهر التالية، ولكن الناشطين استمروا في اعتبار الانتفاضة غير محددة بحدث واحد، بل هي عملية مستمرة.

الدخول إلى ساحة إيليا الثائرة في صيدا: كيف أنشأ المتظاهرون شبكات المساعدة المتبادلة في المدينة

تحكم صيدا، وهي المدينة الكبرى الثالثة في لبنان، كغيرها من المناطق، من قبل التحالفات المحلية والعائلات السياسية. يشير حمزة وهو أحد المقابليين في صيدا: "لن يمكن من فهم صيدا، يحتاج الشخص إلى أن يعرف أن العائلات هنا مرتبطة على مستوى قبلي تقريبا، وأن الأحزاب السياسية، تيار المستقبل بشكل رئيسي، تسيطر على التبرعات المالية وحتى على الجمعيات غير الحكومية الأساسية".

خلال انتفاضة تشرين الأول، ظهرت مبادرات تضامن عديدة بشكل تلقائي في الساحات. كانت المبادرات متنوعة- ركز بعضها على استقلالية المرأة الاقتصادية، وركز بعضها الآخر على إنشاء مساحات عامة للعمل الجماعي وعلى العمل نحو سيادة الغذاء.

فعلى سبيل المثال، في بداية الانتفاضة، بدأت مجموعة من الناشطين في ساحة إيليا، وهي الساحة العامة الأساسية في صيدا، بإنشاء حملة غير رسمية "وصلت لشي رهيب". طلب هؤلاء الناشطون من الناس في المدينة التبرع لهذه المبادرة. خلال 20 يوما، مكنت الأموال الناشطين من فتح ثلاثة أفراد يديرها متطوعون ومن توزيع بين 2000 و3000 منقوشة في ثلاثة مناطق محرومة مجاورة: التعمير، منطقة الفيلات، ونزلة صيدون.

والتقت مجموعة من النساء في ساحة إيليا أيضا، ليعقبن على حالاتهن الاقتصادية. سرعان ما تحركن نحو مبادرة تحمل اسم "أيلول". كان هدفهن إنشاء تعاونية ذات بنية داخلية ديمقراطية. حضرن سوياً "المونة" التقليدية والطبيعية لمكافحة الأمن الغذائي وتأمين فرص عمل للنساء في صيدا اللواتي ككّن يعتمدن على الصدقات وشبكات الزبانية. تعلق مايا* وهي إحدى المؤسسات قائلة: "المساعدة المتبادلة هي ممارسة متجذرة تاريخياً في الجنوب. كان سكان القرية يساعدون في حصاد الزرع مثل التبغ والقمح لضمان تلبية احتياجات القرية. تعبر عضوات الحملة أيضا أنهن لجأوا إلى التعاون مع ناس من مناطق مختلفة في شراء المنتجات مثل العسل من المناطق الجبلية، وزيت الزيتون من عكار، والملح من أنفة، وكان الإنتاج يحصر من الجنوب.

تأثر الشباب في صيدا بالحماسة الثورية أيضا. "نحن لبعض" هي مثلا شبكة يقودها الشباب نشأت في ساحة إيليا. هدفهم الأساسي حتى اليوم هو تأمين حاجات الناس الأساسية دون إذلالهم أو مطالبتهم بأي شيء في المقابل. يؤمن سامر وهو أحد المؤسسين أن الناس في صيدا غير التابعين للأحزاب السياسية التقليدية هم مهمشون مع وصول لا يذكر إلى الخدمات الضرورية من بلدية المدينة. وبشكل مماثل، نشأت مجموعة شبابية أخرى باسم غير رسمي "مجموعات الفتيات السبع" بعد شهرين من انتفاضة 17 تشرين الأول. بدأت هذه المجموعة بمطبخ في ساحة إيليا خلال الانتفاضة، بتمويل فردي، ووزعت الطعام في الساحة وللناس في "عين الحلوة" المخيم الفلسطيني المجاور. وفي حين أن المجموعة بدأت بالتركيز على توزيع الطعام، تحولت إلى الدعم بالأدوية خلال الجائحة لأنهم رأوا في ذلك فجوة أساسية. عقدت "مجموعة الفتيات السبع" اتفاقاً مع ثلاثة صيدليات في صيدا حول دعم توزيع الأدوية.

ووجدت مبادرات مثل "سكة" التي سعت إلى إنشاء مساحات أو استخدام المساحات الموجودة. كان تسييس المساحات واستعادتها عنصرا هاما في انتفاضة 17 تشرين الأول؛ هذا كان واضحا في الساحات في أنحاء البلد، في الطريقة التي خصّصت بها مناطق لنوم الناس، والطريقة التي احتلت بها مواقف السيارات لتصبح مفتوحة للمحادثات، واستخدام بعض المباني لتوزيع الطعام. تذكر أسما وهي السيّدة التي أنشأت المبادرة أنّها استلهمت من تجربتها في "مانشن" وهي مبادرة مماثلة في بيروت، ومن النقاشات عن المساحات العامة التي انطلقت خلال الانتفاضة. اليوم، تشكّل سكة مساحات/منزل مجتمعيّ آمن حيث يمكن للأعضاء من خلفيات مختلفة الوصول إليه واستخدامه في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو المجتمعية. تضيف أسما أنّ اعتبار المبادرة كمحور مركزيّ للمساعدة المتبادلة والمبادرات التعاونية من زراعية إلى اجتماعية واقتصادية. يعمل المنزل بهدف تأمين إطار عمل ديمقراطيّ وشعبيّ حيث ينخرط الأعضاء والسكان في اتخاذ القرار المتبادل والاحترام والمشاركة والمساعدة المتبادلة. تقول أسما: "كان المنزل والمساحة إثبات على قدرة الناس أن يفعلوا شيئا. هذا ضروريّ في صيدا حيث يحتاج الناس دائما إلى مباركة السياسيين". خلال انتفاضة 17 تشرين الأول، أصبحت المساحة شاعرة وآمنة للاجتماع، واللقاء، والعمل. وتمّ تشغيلها أيضا كمركز لتوزيع الغذاء على الفئات الضعيفة.

"للمدينة" هي مبادرة أخرى ذات صلة تعمل على قضايا السيادة الغذائية في صيدا. اتفق أعضاءها مع أحد المالكين للعمل على البيئة والزراعة عبر إنشاء مساحات عامة لسكان المنطقة ليزرعوا ويحضروا طعاما مشتركا. حتّى تاريخ إجراء المقابلة، كان ما يفوق 10 أشخاص يستفيدون من الأرض. تعمل للمدينة بالتعاون مع مبادرتين أخريين: سكة وتراب. تقدّم تراب لمبادرة "المدينة" جلسات تدريبية عن الممارسات الزراعية، في حين أنّ سكة تقدّم المساحة. يقول سامي وهو أحد أعضاء المبادرة: "للمدينة ليست مبادرة زراعية بحتة؛ إنّما مبادرة تربطنا بالأرض، وبعضنا الآخر، وبنماذج اقتصادية بديلة". ويضيف سامي أنّ نماذج المفضّلة هي التعاونيات. يشير أيضا إلى أنّ المجموعة ترى أنّ "نموذج التعاونية يسمح لنا أن نستمرّ في ارتباطنا بتعاونيات أخرى في البلد. نحن نعمل تجاه بناء شبكات دعم حيث نتشارك المعرفة وندعم بعضنا الآخر". من المثير للاهتمام عند سؤاله عن كيفية ولادة المشروع والسبب وراءه أجاب سامي* أنّه أنشئ كردّ على الزبائنية الطائفية: "العمل المتبادل خارج قضايا طائفية محلية هو طريقة لكسر هذه الدورة؛ نريد أن نوكّد قوتنا من خلال جمع الناس محليًا حول المصالح والقضايا المشتركة". يضيف سامي* أنّ كثيرا من أولئك الذين يبدون اهتماما في المشروع هم شباب علمانيون بل وموظفون وأعضاء سابقون في تيار المستقبل بالإضافة إلى أشخاص كانوا يعتمدون عليه ماديا.

مجزرة انفجار مرفأ بيروت: "إمّا نحن وإمّا هم"

هزّ انفجار غير مسبوق بيروت في 4 آب من العام 2020. كان الانفجار الذي تسبّب به اشتعال مخزون شديد الانفجار من نترات الأمونيوم، واحد من أكبر الانفجارات غير النووية في العام. قتل الانفجار 220 شخصا، وسبّب نزوح أكثر من 300 ألف شخص، وترك آلاف الجرحى في مدينة تدمر نصفها تقريبا. تضرّر أكثر من 163 مدرسة؛ وتوقّف نصف مراكز بيروت الصحية عن العمل، وتضرّر أيضا أكثر من 50% من الصناعات الصغيرة (مراقبة حقوق الإنسان، 2021). في بلد يعاني في الأساس من أزمة اقتصادية وجائحة، كان الانفجار ضربة وجودية واقتصادية ونفسية.

في اليوم الأول الذي تلا انفجار 4 آب في بيروت، ملأ الآلاف الطرقات مع أكياس نفايات كبيرة، ومجارف وقفازات، وكلّ ما فكروا أن يحتاجوا إليه. في أعقاب الانفجار المباشرة، كان من الطبيعيّ أن يستجيب المجتمع المحليّ فورا. فتح الناس منازلهم للأخريين؛ تدفّق الآلاف من أنحاء البلد إلى العاصمة للتبرّع بالدم والتطوّع في المستشفيات والمراكز الطبية المخصّصة. غرقت المناطق المجاورة للانفجار -خاصة الجميزة ومار مخايل والكرنتينا- بالأنقاض وبالأشخاص الذين حاولوا التخلّص من تلك الأنقاض. حيثما تنتظر، سترى يدا ممدودة للأخر.

أصبحت المدينة لوحة جدارية مذهلة من التضامن. لم يكن الانفجار أقل من كونه مروّعا ومدمّرا، ولكن ما خفّف من حداد بيروت هو صلابة مجتمعاتها.

في 8 آب، مشى المتظاهرون نحو ساحة الشهداء. في كافة البلاد، شجبت جماعات محلية دور الحكومة في الانفجار، مجادلة أنّ إهمالها وإجرامها كانا وراء حصوله. اجتمع الآلاف في الساحة مردّدين السردية القائلة بأننا نحن، الناس، أو هم، الحكومة.

وبالفعل، وفي الشهر الأول بعد الانفجار، كانت المجموعات المحلية غير الرسمية هي التي تعمل (Sewell & Chehab, 2021; Mercy Corps, 2021). تألّقت بعض هذه المجموعات من متطوّعين لم يستطيعوا الوقوف مكتوفي الأيدي ومشاهدة الآثار الهائلة للانفجار. دعم كلّ من العائلات والجيران وأصحاب المحالّ والرفاق بعضهم البعض. ولكن ما كان يغدّي مستوى التنظيم والالتزام هو حسّ سياسيّ بالظلم الشديد والغضب من الحكومة. لمعظم المجموعات التي تحرّكت كردّ على الانفجار تاريخٌ من التنظيم السياسيّ والنشاط خلال انتفاضة 17 تشرين الأول. أنشأت مجموعات أخرى قبل أشهر كردّ على أزمة البلاد الاقتصادية التي حصلت بسبب عدم كفاءة الحكومة. بشكل أساسيّ، تحرّكت عائلات ضحايا الانفجار لتتّشىّ تجمّع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي يتابع قيادته لمظاهرات تضغط من أجل رفع الحصانات، ومحاسبة مسؤولي الدولة، والضغط من أجل مقاضاتهم. منذ الانفجار، نظّم التجمّع حملات على مواقع التواصل الاجتماعيّ؛ احتجّ على التحقيق الهزيل والفساد سياسيا الذي تقوده الدولة؛ أقام مظاهرات أمام منازل السياسيين مطالبين برفع الحصانات عنهم؛ وعمل مع جمعيات غير حكومية متنوّعة ومع مؤسسات على كتابات مسودّات للطعون وبيانات.

وبهذا، لم تكن الاستجابة المختصّة وغير الرسمية لانفجار 4 آب مجرد استجابة إنسانية أو مجتمعية، بل كانت حركة يكتنفها الغضب على مستوى الدولة. لم يثق عدد كبير من الناس بالمؤسسات الخاضعة لعقوبات على صعيد الدولة في بناء المدينة. وبدلا من ذلك، أخذ الناس الأمور على عاتقهم- تنظّموا على الأرض وركّزوا عملهم، وكانوا قادرين على تحريك جزءا كبيرا من عملية إعادة البناء والتمويل والتنسيق.

بعد 4 آب، أدركت للمرّة الأولى معنى قوّة الناس، بعيدا من النظرية وخارج التقسيم الطائفيّ (...). وحتّى أكثر من وقت الانتفاضة، كان هناك شعور أنّه في حال جمعنا غضبنا يمكننا أن نغيّر واقعنا. لا نريد دولة؛ رأينا كيف لم يكثر ثوا لأمرنا حتّى، وكيف أتت أعمالهم إلى موتنا. نحن من يهتّم ببعضنا الآخر.
تيمور*، ناشط في بيروت

تجلّت "قوّة الناس" (بناء على فكرة تيمور*) في طرق متعدّدة. استقالت الحكومة بعد المظاهرات ولكن ليس قبل أن تعلن حالة طوارئ أعطت الجيش اللبناني قوّة كاسحة. أصبح للعسكر قدرة على فرض حظر تجولّ، ومراقبة وسائل الإعلام، وإحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية، ومنع التجمّعات العامة. من جهة، تثق مجتمعات عديدة بالجيش اللبناني كالكيان المستقلّ الوحيد في لبنان. ولكن بالنسبة لآخرين كثر -وفقا لتعبير نقابة الصحافة البديلة، فإنّ مثل هذه الخطوة يشير إلى مزيد من القمع ضدّ السكّان وإسكات المعارضة المتزايدة في جميع مؤسسات الدولة. طلب الجيش من جميع الجمعيات غير الحكومية والمتطوّعين والحملات التي تشارك في عملية إعادة الإعمار أن تتسجّل على موقعها. ولكن عددا من الذين ذكروا أنفا رفضوا التسجيل مشيرين إلى أنّ جميع مؤسّسة الدولة أصبحت فاقدة للشرعية بعد الانفجار. وكان هناك ضغط كبير حتّى يتوجّه الدعم الدوليّ إلى المبادرات التي يقودها الناس مباشرة، وليس عبر مؤسسات الدولة، وهو طلبٌ امتثلت له دول وكيانات عديدة بالفعل.

كان هناك بالفعل تدفّق للأموال: من دول عديدة حول العالم، وحملات مقادة عالميا/ والمهاجرين اللبنانيين بالإضافة إلى غيرها. وصلت معظم التمويلات إلى المنظّمات غير الحكومية الدولية والمحلية المنشأة. ولكن مجموعات خارج بنية الجمعيات الرسمية حصلت أيضا على دعم ماليّ كبير، ممّا فسح أمامها المجال للتنسيق وقيادة حملات عديدة. كانت عمل بعض هذه المجموعات قصيرة المدى وركّزت على تأمين الحاجات الملحة؛ وتبدّدت هذه المجموعات بعد الانفجار. سعت مجموعات أخرى إلى إنشاء منصة موحّدة ومنسّفة لا توفّر الاحتياجات قصيرة الأجل فقط، بل كان لها الكلمة في قرارات سياسية واستراتيجية طويلة المدى في عملية إعادة إعمار المدينة. ما يثير الاهتمام هو

تطوّر بعض هذه الحملات لتصبح جمعيات غير حكومية لتسهيل عملية الحصول على تمويل. وعملت مجموعات أخرى إلى جانب جمعيات غير مدنية منشأة أساسا ولكنها رفضت أن تتسجّل.

على سبيل المثال، فإن "من تحت الردم" هو مصطلح يعرّف بأنه "الولادة من تحت الأنقاض كحركة شعبية شبابية قرّرت أخذ الأمور على عاتقها بسبب غياب دور الحكومة وفشلها في أوقات الأزمات". أنشأ المخيم بشكل سريع وتلقائي بعد الانفجار مجموعة من الناشطين السياسيين وأعضاء الجمعيات غير الحكومية، ومعظمهم كانوا قد التقوا وتعاونوا خلال انتفاضة 17 تشرين الأول. في الأشهر الأولى بعد الانفجار، جمع المخيم آلاف المتطوعين وجمعيات غير حكومية محلية وحركات اجتماعية منشأة مثل "منتشرين". كان عملهم فعالا ووقعه سريعا: نظّموا المهندسين وعمال البناء ومؤمني الصحة والغذاء في فرق مختلفة وقادوا إعادة بناء آلاف المنازل والمحال التجارية. كان أحد شعاراتهم "معا نحن أقوى، نحن الحكومة الحقيقية" مؤشرا على شعورهم المشترك بالمسؤولية السياسية. بعد عام، يقول باسم* وهو أحد أعضاء المخيم إن "من تحت الردم" استمرّ في التعاون مع جمعيات غير حكومية ومنظمات متنوّعة بهدف التخفيف من الآثار المستمرة والدائمة لانهايار البلد الاقتصادي. وإلى جانب جمعيات غير حكومية أخرى، تابع المتطوعون في المخيم العمل على توزيع الدواء والتمويل في المناطق المهمشة. غير أنّ المخيم اليوم يعمل كمنصة تواصل بشكل أساسي، منصة تنسّق العمل على الإغاثة والدعم الإنساني على الأرض.

وانطلقت رسميا مبادرة دعم أخرى كاستجابة لانفجار بيروت وهي مبادرة المساعدة المتبادلة الكورية في بيروت. ولكن الفكرة بدأت قبل الانفجار؛ مع حصول الأزمة الاقتصادية والجائحة، عقدت مجموعة من الرفاق نقاشات حول تطوير مساحات تضامن، خاصة للمجتمعات الكورية ومجتمعات اللاجئين، جعلتها العوامل الهيكلية في البلد غير مرتية. بحسب ريان* من مؤسسي الحملة فإن "معظمنا نملك خلفيات يسارية وأرثوذكسية، وقبل الانفجار، كنّا نفكر ونعقب سوية بطريقة أفقية. ولكن هذه الأمور تستغرق وقتا طويلا. اجتماعات، اتفاق على أمور تفصيلية. ولكن كان من المهم لنا أن نفعلها بشكل صحيح". غير أنّ بعد الانفجار، أصبح هناك حاجة للتحرك بشكل سريع والوصول إلى المجتمعات الكورية المتضررة ودعمها. أطلقوا حملة لجمع التبرعات على الانترنت، وقام رفاق ومعارف كثير بدعمهم من الخارج. وتقول سيما*، عضوة أخرى في المبادرة: "أردنا أن نفكر بالطريقة الفضلى لجمع الأموال. بدأنا باجتماعات دورية؛ وقرأنا عن المساعدة المتبادلة. كان المهم بالنسبة إلينا ألا يصل الدعم بالأسلوب المعتمد في الجمعيات غير الحكومية أو المؤسسات الذي يؤدي الناس". تقول ملاحظة ريان* وسيما* إنهم كانوا يريدون التخلص من مفهوم معايير "الضعف"؛ وتسعى مقاربتهم إلى أن تكون متجدّرة في التنظيم والعتاء، على عكس التسلسل الهرمي. حتّى اليوم، قد قاموا ببناء مجموعة بدائية من الأدوات عبر الانترنت ووزّعوا الأموال إلى الناس إما شخصيا أو عبر تحويلات. حتّى وقت إجراء المقابلة، وبحسب ما قالوه، فإنهم كانوا قادرين على تأمين الدعم لـ15-16 شخصا بطريقة ثابتة ومستمرة من الأموال التي جمعوها. ولكنّ بنيتهم الحالية تعمل بطريقة مبعثرة وقائمة على تلبية الحاجات. تضيف ريان: "ما نريد تقديمه وما نقدّمه برأيي هو ليس دعما ماديا فقط في الأوقات الضرورية بل دعما عاطفيا أيضا. يحتاج الكثيرون من هؤلاء الناس إلى شخص يتكلمون معه فقط، وإلى شخص يقف إلى جانبهم". ولكن وبعد أكثر من عام، ما زال الفريق صغيرا وما زالوا يعانون من مسألة التمويل والالتزام والاستمرار. وتقول سيما*: "إنّ خطورة الوضع المالي وحقيقة أنّ معظم الناس في البلد يحاولون تأمين حاجاتهم الأساسية فقط يجعل الانتقال من تقديم التمويل إلى إنشاء شبكة ومجتمع أمرا صعبا".

"الدليل تضامن" هو مبادرة أخرى يقودها الناس ومماثلة لـ"من تحت الردم". هو منصة تقوم بوصل مختلف المبادرات والكيانات في البلد وجمعها. ولكن على عكس "من تحت الردم"، لهذه المبادرة رؤية سياسية واقتصادية أكثر وضوحا بحيث أنّها تركّز على المشاريع الاقتصادية والتضامنية بشكل خاص، مثل التعاونيات والمصالح الصغيرة. "تضامن الناس" هي مبادرة أخرى مماثلة وكانت قد أنشئت كاستجابة لحرائق الغابات في العام 2019، قبل وقت قصير من انتفاضة 17 تشرين الأول.

نظمت "تضامن الناس" الدعم في المناطق المتضررة لمن كان بحاجة إلى منازل للنوم فيها أو لمن كان بحاجة إلى الطعام والدواء. وكبرت المبادرة لتشكل "خايا تضامن" في أنحاء البلد خلال الانتفاضة وتوسعت لاحقا للاستجابة للأزمات الاقتصادية، وجائحة كوفيد-19، وانفجار 4 آب. تأخذ بنيتهم هذا الشكل: هم خايا تضامن منقسمة إلى مجموعات في أنحاء لبنان. ولديهم جمعية عمومية مع متطوعين من مختلف المناطق يعملون بأسلوب لامركزي. تسعى تحديدا إلى العمل على دعم مبادرات المساعدة المتبادلة بدلا من الجمعيات غير الحكومية، وتهدف بشكل عام إلى العمل نحو ديمقراطية اقتصادية. لديهم اليوم خلية تعمل بشكل خاص على التضامن الاقتصادي، بحيث يفكرون ببدائل للاقتصاد السياسي الحالي؛ ويصوغون أفكارا جديدة، مثل الحاجة إلى تعاونيات لعمال الزجاج والألمنيوم؛ ويستضيفون أحداثا عديدة. وفي حين أنّ مفاربتهم متجذرة في الحلول لمستويات الأزمة التي تقاد محليا، إلا أنّ الشريك الرئيسي في التمويل هي أكسفام، وهي منظمة دولية، وذلك بسبب أزمة التمويل والموارد.

"محطة الأمة" Nation Station هي مثال آخر مثير للاهتمام بحيث تجمع بين الإحساس بالتضامن على مستوى المنطقة وبين التنظيم الشعبي مع الرغبة بأن تأخذ طابعا مؤسستيا لاحقا. بدأت بشكل صغير مثل معظم المبادرات. وبعد الانفجار، هرت مجموعة من الرفاق الذين يسكنون في منطقة الجعيتاوي إلى محطة وقود مهجورة وأنشأوا قاعدة لهم، حتى ينسقوا كيفية تأمين الدعم والمساعدة للعائلات والتجارات في منطقتهم. يقول أيمن* وهو أحد المؤسسين: "أسسنا تلك القاعدة حتى نفكر جمعا؛ كيف يمكننا كمجموعة من الناجين المنتمين إلى هذه المنطقة أن نساعد مجتمعنا؟". بالنسبة إلى "محطة الأمة"، إن التضامن الذين أرادوا تقديمه هو ذو جماعي.

"كنا نعلم حقيقة أننا أردنا هذا ليكون مقما من مجتمعنا وإليه؛ وأتينا لم نكن نريد أن يكون هذا ديناميكية نموذجية بين المستفيد والمتلقي (...). كانت منطقتنا مدمرة، وكنا ندرك أنّ أحدا -من الدولة أو الأحزاب السياسية- لن يأتي ليساندا. وعندما رأى الرفاق والجيران وأبناء المجتمع أنّ هناك قاعدة، لقد بذلوا وقتهم ومالهم وقوتهم البدنية ليكونوا هناك (...). الناس يريدون أن يساعدوا. نريد أن نكون منظمين فقط، وهذا ما فعلته "محطة الأمة"."

أيمن*، أحد المؤسسين وعضو في "محطة الأمة".

في البداية، اعتمدت المبادرة على التقديمات المالية من الرفاق والعائلة. ومع مرور الوقت -ومع ازدياد التمويل من المنظمات الدولية ومنصات المهاجرين، والجمعيات غير الحكومية المحلية- بدأوا بالتقديم للحصول على تمويل أكبر من المنظمات الدولية ومنصات المهاجرين واسعة النطاق. مكّنهم هذا التمويل من إنشاء مطبخ للطعام، ومركز صحي، ونشاطات اجتماعية بما يتضمنها من العشاء وجلسات التمارين وحديقة نباتية عضوية.

ما يثير الاهتمام هو أنّ أعضاء المساعدة المتبادلة الكويرية توطر عملها وفق الأطر اليسارية والأناركية، في حين أنّ "محطة الأمة" فضلت أن يشار إليها ببساطة على أنّها مبادرة مجتمعية للمنطقة. وعلى عكس مبادرات مساعدة متبادلة أخرى، ترى "محطة الأمة" الدعم الدولي أساسيا لهم للانطلاق نحو الاستقلال المالي. واليوم، أصبح لديهم فريقا للتدقيق مالي وفريقا لإدخال البيانات يقوم بإجراء تخطيط الاحتياجات.

توضح الأمثلة التي نوقشت تعقيدات المساعدة المتبادلة خلال أوقات الأزمات. من جهة، وجدت العديد من المبادرات التي يقودها الأشخاص بدعم من منصات التمويل الجماعي التي قادت عملية التعافي في نهاية المطاف. تدلّ المقابلات التي أجريناها أنّ معظم هذه المبادرات أصبحت مجردة. قد تعب الناس، وسافر الأعضاء، وانخفض التمويل. وبقيت مبادرات أخرى حتى اليوم مثل "من تحت الردم". ولكن في حين كان لديهم آلاف المتطوعين وانخرطوا يوميا في الدعم المجتمعي وإعادة الإعمار، فإنهم اليوم أصبحوا محترفين وأصبحوا منصة تنسيقية أكثر من كونهم مقاومة سياسية يومية. أما "محطة الأمة" اختارت أن تتأسس عبر التسجيل كمنظمة غير حكومية توظف المتطوعين السابقين وتنظم عملهم من خلال تخطيط الاحتياجات والتدقيق المالي. هو خيار قد يراه الناشطون في المساعدة المتبادلة إشكاليا وعملية ستقود، في النهاية، المجموعات إلى أخذ شكل منظمات غير حكومية (جاد، 2008).

التحوّل إلى منظمات غير حكوميّة: تفرغ المقاومة من السياسة

التحوّل إلى منظمات غير حكوميّة (الأنجزة من NGO) المعتمد من قبل الناشطين والأكاديميين هو مصطلح يشير إلى عملية مأسسة الحركات الشعبيّة والمبادرات السياسيّة (Choudry and Kapour, 2013). المصطلح نفسه ينتقد هذه العملية. ويأتي مع هذه العملية تفرغ القضايا والممارسات الجذريّة من السياسة حتّى تتوافق وتمنّثل لإطار عمل وجدول أعمال حكوميّ أو دوليّ معيّن. يجادل إصلاح جاد الذي كتب عن عملية الأنجزة في سياق الحركات النسويّة في العالم العربيّ، بأنّ انتشار المنظمات غير الحكوميّة يعني أنّ عملية صنع القرار غالباً ما تكون مهنيّة وهرميّة، وتركز على إرضاء المانحين الغربيين.

بالتأكيد ، لا يزال الخطّ الفاصل غير واضح بين النضال وبين أخذ الصراع شكلاً مهنيّاً. تعلق ريماء* وهي محامية عملت مع جمعيّة ضحايا انفجار بيروت عبر المفكرة القانونيّة، بأنّ عمل المنظمات غير الحكوميّة هو مهمّ ولكنّه ذو جانب أعمى. عملت المفكرة القانونيّة مع "أشغال عامّة" وهو استديو تصميم وبحث في تخطيط مدنيّ متعدّد التخصصات، ومع اتّحاد المقعدين اللبنانيين على مبادرة هدفت إلى جمع المحامين ولجان الأحياء وعائلات الضحايا معاً. كان الهدف تشكيل جمعيّات على صعيد المناطق. ولكن، تشير ريماء* إلى أنّ "عدداً كبيراً من الأحياء لم يرد الانخراط ممّا أجبرنا على سؤال أنفسنا عن المدى الذي يمكننا فيه إجبار الناس على إنشاء منظمّة. ماذا يعني أن تفرض منظمّة غير حكوميّة مشاركتها إذا كان السكّان غير مهتمين؟" وتضيف أنّ الدرس الأساسيّ المستخلص هو أنّ الهدف لا يجب أن يكون تشكيل الجمعيّة، بل السماح لعائلات الضحايا بتشكيلها.

"لم نتجح مساعي المجتمع المدنيّ المزيفة لتوحيد الناس لأنّها ليست الطريقة لبناء الحركات. تبنى الحركات بشكل طبيعيّ. يمكننا أن نجرب بناء علاقة طبيعيّة ولكن إذا تواجدت مجموعتان متعارضتان أساساً، فلن يعمل معاً؛ هؤلاء ناس خسروا أثمن شيء: حياة إنسان. لن يقبلوا أن تخبرهم منظمات المجتمع المدنيّ ما عليهم فعله".
ريماء*، محامية في بيروت

انهيار اقتصاديّ مؤلم

لا مهرب من أزمة الدولة الاقتصاديّة. فقد تسلّلت إلى كلّ منازلنا وقطاعاتنا وأعمالنا وعلاقاتنا الاجتماعيّة. تاريخياً، إنّ الأزمات الاقتصاديّة في الدول وداخل المجتمعات هي شكل من حالات الطوارئ التي تسلب الضوء على الروابط المجتمعيّة وتؤدّي إلى الاعتماد الفوريّ على شبكات المساعدة المتبادلة. بينما تظهر الشبكات بسبب إلحاح الوضع، تشير الكتابات من اليونان وهي دولة أخرى عانت من أزمة اقتصاديّة حادّة، إلى أنّ هذه الشبكات تنمو على شكل مقاومة طويلة الأمد للبنى التي أدت إلى حصول الأزمات في المقام الأوّل (Arampatzi, 2018; Malamides, 2021). اليونان هي دولة حيث أنشئت مئات حركات الدعم الاجتماعيّ لتأمين الرعاية لمن تضرّر جرّاء التقيّف. ويجادل مالاميدس (2021) في مقدمة كتابه "الحركات الاجتماعيّة والبنى التضامنيّة في اليونان المعانيمة من الأزمة" أنّ حركات الاحتجاج ضدّ التقيّف والمنظمات الخدماتيّة التي نشأت كردّ على أزمة اليونان هي "وجهان لعملة واحدة" لأنّ "الأزمة والتقيّف سرّعا في انتشار العمليّة التي من خلالها تتحوّل الحدود الثابتة لـ(منظمات الحركة الاجتماعيّة) وتتوسّع وتكتسب أشكالاً جديدة (ص.15)؟

غياب الأمن الغذائيّ والحاجة إلى السيادة الزراعيّة هما مسألة خاصّة أدت إلى نشوء شبكات التضامن. في بيبور، وهي قرية صغيرة فوق عالية، أنشأ السكّان المحليّون سلسلة من المبادرات القائمة على التضامن لمعالجة غياب الأمن الغذائيّ. تشير المقابلات إلى أنّ الأسر تزيد من زراعة الخضار والفواكه، وتحضّر المونة بشكل جماعيّ، وتشارك الطعام. وبشكل مماثل للفرن الذي فتح في صيدا خلال الثورة

ليوزع الخبز دون مقابل، يؤمن فرناً يديره متطوعون في بيبور الخبز للمجتمعات المجاورة. يتبرع سكان القرية والمهاجرون منها بالمال والخبز للفرن وللمتطوعين الشباب ليحضروا الطعام ويوزعوه.

هناك أيضاً عددٌ من المبادرات الموجهة نحو الأرض. فمثلاً، أنشأت مجموعة من الناشطين في طرابلس حركة حيق كبديل زراعي جذري خلال انتفاضة 17 تشرين الأول. تركز الحركة على استعادة الأراضي الزراعية بدءاً من قطعة أرض واحدة في رأس مسقا، وتشاركها مع أعضاء المجتمع ليزرعوا الخضار سوياً. يقول شادي* وهو أحد المؤسسين في مقابلة حول هذه الحركة: "لا نريد الاعتماد على الدولة في القضايا المتعلقة بالسيادة الغذائية؛ ولا نريد أيضاً أن نتعامل مع سياسات الاحتكار". حركة حيق هي شبكة مركزية نحو الناس تريد أن تحمي المزارعين والمستهلكين وأن تكون مستقلة عن شركات البذور. الحركة الزراعية هي مبادرة مماثلة. وفقاً لها*، إحدى المؤسسات، الهدف هو عدم الاعتماد على الدولة أو الممولين. تقول: "نركز على التضامن الموجه نحو المجتمع ونحن ندير أنفسنا ونعتمد اللامركزية في العمل". بدأت الحركة بجمع البذور المحلية والهجينة بهدف حفظها. وكذلك، أنشأت مكاتب للبذور المحلية، واستصلحت أراض زراعية، وتبادلت البذور مع المزارعين. ركزت الحركة الزراعية كثيراً من عملها انطلاقاً من العمل المجتمعي لادخار البذور في فلسطين، وشبكة السيادة الغذائية، مما يشير إلى إمكانية انتشار مبادرات المساعدة المتبادلة إقليمياً.

"بذورنا جذورنا" هي مبادرة مماثلة أيضاً. لكنها، على عكس المبادرتين المذكورتين، بدأت قبل الأزمة الاقتصادية وسجلت رسمياً في العام 2018. يصفها حسام*، وهو أحد مؤسسيها، بأنها نشطة ومستدامة وتنمي بشكل مستمر شبكة من المهندسين والمزارعين والناشطين والمجموعات الأهلية بهدف تعزيز الزراعة في لبنان عبر تبادل المهارات والمعرفة ووسائل الإنتاج. وعلى عكس المبادرتين السابقتين أيضاً، تعتمد "بذورنا جذورنا" على تمويل دولي ومن قبل ممولين. ولكنها، تعطي الأولوية للاكتفاء الذاتي وتشرك المزارعين اللبنانيين والسوريين في صنع القرار والبيع والتخطيط للمبادرة، اليوم، مدرسة زراعية في سعدنايل حيث يقوم المزارعون بتجربة أصناف محلية من البذور، وتوزيعها لاحقاً في مزارعين آخرين وإلى حدائق يشرف عليها لاجنون في مخيمات غير رسمية، وحدائق مدينية.

خلال العامين الأخيرين، نمت بشكل عام النقاشات حول البنية التعاونية. عانت تعاونيات لبنان طويلاً، كغيرها من الجمعيات والهيكلية، من السياسات الطائفية، والاحتكارات التجارية التي سيطرت على الأسواق، والبنية الداخلية غير الديمقراطية، والهرمية الإدارية (Triangle, 2021; ILO, 2018). يقول حمد* وهو أخصائي زراعي: "عملت التعاونيات طويلاً كاستمرار للأحزاب السياسية ومنظمات الدولة ونادراً ما لعبت الدور الديمقراطي الذي عليها أن تلعبه". كانت نظرة المزارعين العامة تجاه التعاونيات أنها، بكل بساطة، قنوات لتلقي مساهمات منحي الدولة والمانحين الدوليين بدلاً من كيانات يملكها الأعضاء والمزارعون. تقول المبادرات الزراعية كالتي ذكرت سابقاً أنها تحاول تغيير ذلك، فتدفع نحو جعل التعاونيات محرّكات لاقتصادات أكثر ديمقراطية.

دولة داخل دولة: توفير الرعاية عند حزب الله

بغض النظر عن تحالفات الحزب الإقليمية وترسخه في النظام السياسي، فإن غالباً ما يوصف تصوّر الحزب وتوسعه محلياً بأنه "حركة شعبية جماهيرية في جنوب لبنان"، ومعظم عمل الحزب المجتمعي هو جزء لا يتجزأ من هذه الشبكات المجتمعية. يستجيب حزب الله للوضع الاجتماعي الاقتصادي، بطرق عديدة، أكثر من الأحزاب السياسية الطائفية الباقية في لبنان، مركزاً موارده على المناطق والفئات ذات الدخل المنخفض.

بعد عام واحد، وفي نيسان عام 2021، أعلن حزب الله افتتاح سلسلة سوبر ماركت تعاونية أطلق عليها اسم "مخازن نور" في ضواحي بيروت الجنوبية، وكذلك في البقاع والجنوب. يمكن لحاملي بطاقات "السجاد" التي أصدرها الحزب إلى عائلات الدخل المنخفض في لبنان فقط أن يدخلوا إلى هذه الأسواق، أي من يكسبون أقل من مليون و500 ليرة لبنانية في الشهر. تعرض التعاونيات الأثاث والطعام وأدوات منزلية أخرى بأسعار مخفضة أو قليلة جدًا. ويعود انخفاض الأسعار إلى أنّ المنتجات اللبنانية والإيرانية تملأ الرفوف، وبالتالي يجعلها تتجنب الثمن الباهظ لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.

ظهرت العديد من المبادرات الشبيهة بالمؤسسات الخيرية حول مؤسسات حزب الله التي تركز على مفاهيم المساعدة المتبادلة والتضامن. أعلنت مقالة منشورة على موقع "أخبار العهد" الذي يملكه حزب الله أنّ هذه المبادرات "مبنية على أهمية التضامن والتعاون في المجتمع وعلى أساس إنساني وديني أخلاقي بحت" (صالح، 2021). تناقش هذه المقالة مبادرة مساعدة متبادلة يقودها عفيف شومان تحت اسم "وتعاونوا"، أنشئت بعد خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله بحيث دفع الناس إلى التنظيم ورعاية احتياجات مجتمعاتهم. تقبل المنظمة تبرعات الناس بكل أشكالها من الطعام إلى السجاد والوقود للأشهر الباردة. وتتواصل بشكل أساسي مع الناس عبر صفحة على موقع "فايسبوك" بحيث يمكنهم مراسلة الأعضاء عن حاجاتهم المعينة. لربطها ببعضها البعض، فتحت الحملة حسابا في "القرض الحسن"، ذراع الحزب المالي أو ذراعه، للناس الذين يودون أن يساهموا ماديا.

يتابع حزب الله استغلاله لفشل الدولة في معالجة حاجات مكثري الحزب، وتوسيع إطار عمله لكل لبنان حاليا. من خلال عمله في تقديم الخدمات خارج آليات الدولة، يقوي الحزب سرديّة "دولة ضمن دولة" وسوف يجعل العائلات والمجتمعات تعتمد عليه. هو اعتماد يؤكد من خلاله حزب الله بقاءه وشرعيته.

أنشأت مها*، إحدى الأشخاص المقابلين، محلّ بقالة تعاوني استهلاكي في بيروت أطلقت عليه اسم "تعاونية الدكّانة". الهدف منه هو أن يصبح، بشكل تدريجي، مشروعًا سياسيًا، وفقا لها. يعمل المحلّ حاليا على نطاق ضيق يشرك أكثر من 100 عضو يدفعون شهريًا لشراء الطعام والبضائع بأسعار مخفضة. تشير مها إلى أنّ هذه التجارة تحتاج إلى وقت حتى تتماشى مع القيم السياسية لحاجات المساعدة المتبادلة. ولكنها تعقب أنّ ذلك يحصل طبيعيا، من خلال حسن المالكية داخل المنطقة. ولا تزال التعاونية حاليا تعتمد على التبرعات ولكنها تهدف إلى التوسع الكافي ليجعلها غير معتمدة على التبرعات أبدا.

"إغنا لغنا" Eгна Legna: شبكة مساعدة متبادلة تقودها العاملات الأجنبية

"إغنا لغنا" Eгна Legna، وتعني باللغة الأمهرية "منّا إلينا" هي مجموعة مساعدة متبادلة نسوية تقودها عاملات أجنبيات في لبنان. قامت المجموعة بعمل اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي مهمّ خلال السنوات الأخيرة. وتعمل على توفير المأوى، والدعم القانوني للعاملات الأجنبية، ودروس حول صناعة الصابون والحلى لتوفير الدخل، وتوزيع الطعام والدواء، وجمع الأموال للعاملات الأجنبيات اللواتي يحتجن للدعم. ولدى المجموعة تاريخ من التحرك ضدّ نظام الكفالة - وهو شكل عنيف من الرقابة الذي يستغلّ العاملات الأجنبيات في لبنان والمنطقة. كان عمل المجموعة على الرعاية والتضامن ضمن مجتمع الأجنبيات ضروريا خلال السنتين الأخيرتين في ضوء الانفجار والجائحة والأزمة التي فاقمت من وضع الفئات الضعيفة أساسا.

هناك الكثير لتتعلمه من هذه المجموعة. إنّ ضعفهم المنظم والمشارك كمجتمع يجبر على الشعور بأنّه "غريب" يعني أنّهم، ومن نواح كثيرة، وحدثن قدرات على فهم ديناميكيات صراعهم الخاصّ ولغته. يقاومون نظام الكفالة مع العمل اليوميّ لدعم بعضهنّ البعض. ولكنّ الدعم ليس فقط توفير الطعام والفرش (مع أنّه يلعب دورا كبيرا). إنّهُ أيضا إيجاد بدائل لتأمين حياة، والعمل مع مقدّمي المساعدة القانونية لتسريع عملية العودة إلى الوطن، واستضافة أحداث مثل حفلات الرقص لاستقدام الفرحة إلى حياتهنّ. تتلقّى المجموعة الدعم عبر مبادرات التمويل الجماعيّ ومجموعة من المانحين الدوليين. وكذلك، تعمل بالتعاون مع منظمة

"حركة مناهضة للعنصرية" التي تملك عددا من مراكز مجتمع المهاجرات في لبنان. تتسق المجموعة مظاهرات وأحداثا ومبادرات مع عدد من المنظمات النسوية في البلاد.

تأثر قطاع الرعاية الصحية في لبنان عميقا في لبنان جرّاء الأزمة الاقتصادية. لم تعد المستلزمات الطبية الأساسية متوفرة في البلد، بما فيها من تلك الضرورية لمعالجة الأمراض المزمنة، بسبب تقلبات صرف الليرة-الدولار (أطبّاء بلا حدود، 2021). أدى الانفجار إلى تدمير عدد من المستشفيات في بيروت، في حين أدت الجائحة إلى إقبال كاهل وحدات العناية المركزة والأطباء والعيادات.

كتفي بكتفك: الجائحة تلد شبكات مساعدة متبادلة

بدأت "كتفي بكتفك" في آذار من العام 2020، بعد شهر من بداية انتشار فيروس كورونا في لبنان. يعرف الأعضاء بعضهم الآخر من الشبكة الشبابية الطلابية "مدى"، وأرادوا بناء شبكة تضامن بين الطلاب لينسقوا التطوع وتوزيع الطعام والدواء، وتأمين المأوى وتقديم الدعم الصحي النفسي والاجتماعي. تقول جنى*، وهي إحدى المؤسسين: "أردناها أن تكون مقادة من الناس، وليس منظمة غير حكومية لديها معايير محدّدة للدعم، وأردنا أن يكون التضامن والدعم المتبادل في صلبها". أنشأوا مجموعة على "فايسبوك" وسرعان ما بدأ الناس ينشرون حاجاتهم الملحة: حفاضات، "القوط الصحية"، زيادة الإيجار والتهديدات بالإخلاء. وكان يردّ عليهم من يستطيع تقديم الدعم. أخذت المبادرة أتجاها مختلفا بعد الانفجار، مركزة على إعادة التأهيل والإعمار. ولكن بعد بضعة أشهر، تراجع الأعضاء خطوة إلى الوراء بسبب مسألة الموارد والوقت والجهد العاطفي. تقول جنى* اليوم إنهم في صدد إعادة الإطلاق ولكن هذه المرة الهدف هو حاجات الطلاب مع الانفتاح على التطور في اتجاهات مختلفة.

هدّدت أزمة الوقود تشغيل المستشفيات والمعدّات الرئيسية. وتستمرّ أعداد كبيرة من الأخصّاء الطبيين الرئيسيين في الهجرة بحثا عن فرص أفضل. في العام 2021، كشف وزير الصحة عن تخزين غير قانوني للأدوية: خزّنت مستودعات في جميع أنحاء البلاد مجموعة متنوّعة من الأدوية الأساسية اللازمة، بما في ذلك حليب الأطفال، لبيعها بعد أن ترفع الحكومة الدعم عنها.

أصبح من الشائع اليوم أن يقوم المسافرون القادمون إلى لبنان بتعبئة حقائبهم بحليب الأطفال والأدوية وآلات الأوكسجين، وغيرها. ينسق الرفاق والعائلات في ما بينهم لجمع الأموال من أجل شراء الدواء وتوزيعه في المناطق والمخيمات. في القرى والمدن، هناك مجموعات يقودها الشباب أو نساء فقط تعمل بشكل مستقلّ أو مع المنظمات غير الحكومية والصيدليات والبلديات لمعالجة الشحّ في الدواء. فمثلا، في البترون، أطلق أعضاء المجتمع هناك حملة الـ\$100 لدعم السكّان المهمّشين. تمّ استهداف الأفراد الميسورين ماديا في عملية جمع الأموال، فدفعت كلّ أسرة \$100. وسرعان ما شارك المهاجرون من البترون عبر إرسال التبرّعات: 8 مكثّفات للأوكسجين، و700 مقياس للأوكسجين، وعبوات أدوية (بانادول، وزينك، وفيتامين C&D) أرسلت كلّها إلى الناس المحتاجين خلال جائحة الكوفيد. وبني مستشفى ميدانيّ للتفحّيح ضدّ فيروس كورونا بالأموال التي جمعتها الحملة، وكانت 1285 أسرة من المتلقّين للتبرّعات من صندوق الإمدادات الغذائية، عبر جولات متعدّدة. وتولّت البلدية توزيع القسائم وشمل المستفيدين جميع سكّان البترون، العمّال والموظّفين اللبنانيين بشكلٍ أساسي. ضمّن بعض الأجانب في المبادرة، ولكنّ يشير سامر إلى أنّ الأولوية كانت لأهالي البترون.

كرّست المبادرات التي انطلقت خلال انتفاضة 17 تشرين الأوّل وبعد الانفجار نسبة معيّنة من تمويلها إلى قضايا متعلّقة بالصحة بشكل خاصّ. استمرّت "من تحت الردم" في التنسيق لتأمين المستلزمات الطبيّة من دول فيها أعداد كبيرة من المهاجرين اللبنانيين. استقبلت "محطّة الأمانة" جلسات للتعافي الجسديّ وتعمل على إنشاء عيادة طبيّة. استخدم "دليل تضامن"، وكاستجابة لجائحة كوفيد-19 في عالية، فندقاً قديماً كمساحة لجمع الدعم وإعادة توزيعه. تدفّقت التبرّعات عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ من العائلات المهاجرة من عالية. كما حضر المتطوّعون من "دليل تضامن" مجموعات للطعام للعمّال المياومين خلال فترة الإغلاق منذ بداية الجائحة وذلك بالتعاون مع البلديّة. "بيتنا بيتك" هي مبادرة مدنيّة أخرى أطلقتها مجموعة من الناشطين خلال المراحل الأولى للجائحة لتأمين سكن مجانيّ لأخصائيّ الرعاية الصحيّة الذين يكافحون جانحة كوفيد-19. وفي هذا الوقت، أجبر العديد من الأطباء والممرّضات على النوم في سيّاراتهم أو في المستشفيات. وصل الناشطون في "بيتنا بيتك" بين الطاقم الطبيّ والمالكين/المستأجرين في فنادق ومنازل وشقق معروضة للإيجار على تطبيق Airbnb ولكنها غير مستخدمة في أنحاء لبنان. وكذلك، أطلقوا حملة تمويل جماعيّ لتأمين آلات الأوكسجين ووضعها في تصرّف العائلات التي تحتاجها. وسجّلوا اليوم كمنظمة غير حكوميّة وهم يعملون على مجموعة من الأنشطة الأخرى التي تستجيب للأزمة الاقتصاديّة: ألواح الطاقة الشمسيّة لاستبدال المولّدات الكهربائيّة، وعدم لتأمين سبل العيش للعائلات المتضرّرة جرّاء انفجار عكّار، وللمنتجين والمزارعين الصغار أيضاً.

وتلوخ في الأفق مسألة البديل الماليّ. خلق التضخّم وانهيار الليرة مع النظام المصرفيّ الذي يزعم أنّه "لا يقهر" ملايين المودعين الغاضبين الذين خسروا معظم مدّخراتهم (البنك الدوليّ، 2021). كان للأزمة المصرفيّة آثار عنيفة على صغار المودعين والمتوسّطين منهم. ترتبط المصارف، كغيرها من المؤسسات المدروسة في هذه الورقة، بسمعة سيّئة مع النخبة الطائفيّة الحاكمة. منذ منتصف القرن العشرين، بدأت معظم مصارف لبنان المحليّة تنشأ لتنفيذ رغبات السياسيّين ونخب ما بعد الاستعمار (شعبان، 2016). إنّ التجزئة التامة لتاريخ النظام المصرفيّ في لبنان، وضع السؤال عن نموذج بديل للادخار والإقراض في المقدّمة. أين نودع أموالنا؟ ما هو النظام الماليّ الذي قد يشكّل بديلاً؟ يعرف النقاد والناشطون ومجموعات المعارضة السياسيّة كيفيّة توضيح العيوب والقضايا المتعلّقة بالنظام؛ بعضها، ك"الحقي"، يقترح نظاماً اقتصادياً أكثر لامركزيّة مبنياً على النقابات والحركات الاجتماعيّة، مع رفض صارم لخصخصة الخدمات العامّة. هذا بالإضافة إلى أفعال يوميّة من "المقاومة" و"التضامن" والمعاملات ذات المنفعة المتبادلة. يتبادل الرفاق المال بين بعضهم لتجنّب المصارف ومكاتب الصرف غير الرسميّة. بدأ عدد من الرفاق والعائلات، وحتّى بعض البنائيات، بإنشاء صناديق مشتركة بحيث يقوم الأعضاء/الرفاق/العائلات بتخصيص مبلغ معيّن من المال لحالات الطوارئ.

واستمرّ إطلاق عدد كبير من مبادرات التمويل الجماعيّ أيضاً. بعضها ذو نطاق ضيق يستهدف عائلة أو قضيّة معيّنة، في حين أنّ المبادرات الأخرى ذات نطاق واسع وتعيد توزيع المال إلى مختلف المنظّمات والحملات.

وشوهد ارتفاع في استعمال العملات الرقميّة خاصّة ضمن الشباب، هرباً من الدولة والمصرف المركزيّ معاً. ظهر الآلاف من تجّار العملات الرقميّة ومعدينيها خلال العامين الماضيين. يقول سامي* الذي يستثمر في العملات الرقميّة: "العملة الرقميّة تجذب الشباب العاطلين عن العمل. معظم رفاقي يتعلّمون عن العملة المشفّرة و"الإثيريوم" ويركّزون عليهما. (...) رأينا المصرف المركزيّ ينهار ورأينا عائلتنا تخسر مدّخراتها. لا نريد أن نخاطر بذلك". ويقول ابراهيم* الذي يعمل في تعدين العملات الرقمية إنّ هناك مئات المستثمرين والمعديّين الذين ينسّقون عبر الانترنت لفهم أعمق للعملات الرقميّة: "تساعد بعضنا الآخر، لأننا تضرّرنا جميعاً من الأزمة ونريد بدائل". أما بحسب سلام* وهو من المتحمسين للعملة الرقميّة، فيوجد اليوم مئات من المجموعات التي تتداول العملات المشفّرة (من شخص لآخر) على منصّات التواصل الاجتماعيّ. ويضيف أنّ التعدين أصبح فرصة عمل لشباب الطبقة الوسطى العاطلين عن العمل في لبنان.

وبالفعل، يقترح الكثير العملات الرقميّة كنموذج ماليّ بديل الذي، على العكس من المصارف التجاريّة، يشجّع التماسك الاجتماعيّ والاستدامة للمجتمعات (Meyer & Hudson, 2019). في فنزويلا التي انهار فيها النظام الماليّ، تملأ العملة الرقميّة العديد من

الفجوات. يستخدم هذه العملة المهاجرون من فنزويلا لتحويل الأموال إلى بلدهم متجنبين محوّلِي الأموال غير الرسميين؛ وأصبح يعمل العديد من الشباب في تعدين العملات لتأمين دخل؛ وتستخدمها الشركات للتجارة (Salvo, 2019; Ellsworth, 2021). بعد انفجار بيروت، أنشأ لبنانيون منصة للتمويل الجماعي (cryptofundlebanon.com) للتهرب من المصارف المحليّة. وتضمّنت المنظمات المستفيدة كلّ من "بيتنا بيتك"، "إمبرايس"، "منتشرين" و"مواطن لبنانيّ".

وعلى مقلب آخر، يجادل بعض الباحثين أنّ العملات الرقمية قد تقود إلى مخالفات إذا لم تقترن بهياكل دعم بديلة (Vaz & Brown, 2021). واليوم، هناك مورّدون للعملات الرقمية في لبنان يمكن القول إنهم جزء من "نظام بيئيّ غامض قانونيًا يتم من خلاله شراء العملاء المشفرة في الخارج" نظام بيئيّ غامض قانونيًا يتم من خلاله شراء العملات المشفرة في الخارج وإرسالها إلى لبنان وبعدها توزّع عبر شبكة من التجار لتباع إلى الزبائن مقابل النقود الورقيّة (Russell, 2021). ولكن يهيمن على هذه السلّة قلّة من البائعين. يقول الاقتصاديّ خالد* إنّ معظم الشركات في لبنان لا زالت ترفض قبول العملة المشفرة وبالتالي تبقى غير موثوق بها حتّى الآن. في حين يرى آخرون أنّ العملات الرقمية قامت على أسس التضامن والمساعدة المتبادلة. تهدف بعض العملات الرقمية المحددة لتسهيل مقاربات اللامركزية والتصاعديّة. على سبيل المثال، تهدف FairCoin إلى "خلق نظام سياسيّ عالميّ مبتكر من الأسفل لصالح نموذج بديل وما بعد رأسماليّ، فاسحة المجال أمام تغيير جمعيّة نحو حياة قائمة على قيم مشتركة". شبكة Trustlines هي مشروع تطبيق مفتوح المصدر يحركه المجتمع ومبنيّ على Blockchain. تسمّي الشبكة نفسها "الناس يدعمون المال"، وتسعى من خلال بحث وتطوير مستمرّين إلى بناء نظام شفاف لتسديد المال يمكن الوصول إليه عالميًا حتّى يتمكّن الناس من الدفع دون وسطاء.

النقاش حول إمكانية العملة المشفرة ما زال مستمرًا

"تعمدّ العملة المشفرة على مبادئ تشاركية مفتوحة المصدر وشبكات نظير إلى نظير تقترح التزاما بالتضامن الاجتماعيّ والمساعدة المتبادلة، ولكنّ صورة العملات المشفرة أصبحت مرتبطة بالمضاربين ورجال الأعمال الموجهين نحو الربح والمتحرّرين الأصوليين في السوق والمولعين بالتكنولوجيا (Yelowitz and Wilson 2015). يبدو أنّ المشهد أو المجتمع المحيط بالعملية المشفرة لا علاقة تذكر له بالواقع الاجتماعيّ للكثيرين من الدول الفقيرة. ويبدو -وكنظرة أولى- أنّ الخطاب العدوانيّ في كثير من الأحيان داخل المجتمع وعدم المساواة في الوصول وتحصيل الثروة داخل النظام يصطدم بالمثّل العليا لمن هم في حركات الاقتصاد الاجتماعيّ والتعاونيّ" بريت سكوت: كيف يمكن لتقنيّة العملة المشفرة وBlockchain أن تلعب دورا في بناء ماليّة اجتماعيّة وتضامنيّة؟

هناك مبادرات أنشئت في لبنان لتستجيب بشكل خاصّ إلى الأزمة مع إطار تعاونيّ وإطار مساعدة متبادلة في جوهرها (Boswall & Barghouti, 2020). "شريك" هو أحد الأمثلة، فهو مؤسسة مدنيّة يديرها شركاؤها وتعمل كمؤسسة ماليّة تعاونيّة ديمقراطيّة. يقول سامر وهو مسؤول في "شريك" إنّها تعمل كاتحاد انتمان ما يعني أنّ المدعّين هم أعضاء وليسوا زبائن. تنتظّم الإدارة عبر جسم منتخب بواجبات ووظائف محدّدة تقدّم تقاريرها بعد ذلك إلى الجمعيّة العامّة. "اتحاد المدعّين" هو مثال آخر يعمل كمجموعة ضغط مع خمس ركائز رئيسيّة: توزيع عادل للتكلفة، إعادة هيكلّة الدين، الشموليّة، الشفافيّة، والمسؤوليّة. يقدّم هذا الاتحاد مساعدة قانونيّة مجانيّة ضدّ المصارف ويراقب الأخيرة.

أنواع المساعدة المتبادلة في لبنان

جوانب تقاطعية للمبادرات:

التبادلية: كيف نستفيد من بعضنا الآخر؟

الموارد: من أين نأتي بالموارد؟

اجتماعي: كيف يمكنني أن أدمك عاطفياً؟

إعلامية: من لا يعرف ماذا؟

عملية: ما هو المطلوب؟ دواء، طعام، مال، دعم صحي نفسي؟

أنواع:

قانونية: عيادات قانونية، استشارات قانونية، خدمات قانونية للموقوفين من المتظاهرين

المأكل والزراعة: تعاونيات/ تشارك الأرض والبذور/ تبادل مناطقي للموارد الزراعية/ مطابخ الطعام/ أفران ومطاعم يشغلها المتطوعون

المأوى والمساحات العامة: السكن البديل، استخدام المساحات المهجورة كمأوى، نشاطات ثقافية، تنشئة اجتماعية، تنظيم/ مساحات ذات ملكية مشتركة

اقتصادي ومالي: اتحادات انتمائية/ شبكات النظير للنظير / منحة غير مشروطة / منصات التمويل الجماعي

الرعاية الصحية: توزيع الدواء ومشاركته / عيادات طبية مؤقتة / مساعدة طبية مجانية / معلومات حول الوقاية من الأمراض

تمحور حول المجموعة: التركيز المخصص والملكية من قبل المجموعات المهمشة مثل الأجانب واللاجئين ومجتمع الميم والنسويات.

الدعم الطارئ: إعادة تأهيل المأوى/ توزيع مالي/ مشاركة الطعام والملبس / تبرع بالدم

اجتماعي ونفسي وذهني: خدمات صحة نفسية مجانية / دعم وتعاطف جمعيين/ تطوع في مهمات / نشاطات رقص وموسيقى مفتوحة

مستوى الحي أو القرية: تركيز وملكية من قبل مجموعات الأحياء أو القرى بحسب الحاجة. تمويل مجتمعي، أفران، عيادات مجانية، تبرعات المغتربين المستخدمة لتلبية حاجات القرية.

إنّ الرعاية والتضامن هو في قلب الحركات النسوية. تنظّم المجموعات النسوية اليسارية والراديكالية في لبنان منذ وقت طويل حملات هامة ومظاهرات، وتقدّم الإغاثة والدعم على الأرض للفئات الضعيفة، وتبنى شبكات واسعة النطاق. تتضمن بعض مبادراتهنّ إعادة التفكير في نماذج اقتصادية بديلة (مثلا، ثيمة "كُجَل" في العام 2019 عن النماذج الاقتصادية البديلة)؛ نماذج تعاونية مثل "الضمّة"، وهي تعاونية بديلة ومكتفية ذاتيا موجّهة للنسويات والفئات المهمّشة؛ مقاربات جديدة للإعلام ولنشر الخطاب النسوي؛ وتنظيم على مستوى الأحياء خلال مسيرة النساء السنوية. بالنسبة إلى النسويات والمجموعات المهمّشة مؤسّساتيا في لبنان - مثل مجتمعات الميم والعاملات الأجنبيّات- إنّ المساحات النسوية الراديكالية هي مساحة للانتماء. تقول سما وهي ناشطة نسوية: "يأتي معظم فهمي للأمل والمقاومة من عملي ضمن الحركة النسوية (...). بعيدا عن العمل السياسي، إنّ المساحة الاجتماعية التي أسستها والصدقات اللواتي أعطتني إياهنّ تساعدني على التخفيف من شعوري بأنّي منبوذة".

يكثر ما يمكن تفكيكه في الحركة النسوية في لبنان: للحركة خبرة طويلة ومتعدّدة المستويات (Moughalian and Ammar, 2014; Mikdashi, 2014; Geha, 2019; Hashem, 2017; Daou, 2020). ولكن في العقد الماضي، سعت المجموعات النسوية الراديكالية إلى إبعاد نفسها عن إطار التحوّل إلى جمعية غير حكومية، وإلى التوجّه نحو المزيد من التعبئة السياسية والتنظيم الجذريّ الشعبيّ. في العام 2015، ووسط التحرك الاجتماعيّ في لبنان المستجيب لأزمة النفايات، خلّق تصوّر لـ"الكتلة النسوية" Feminist Bloc متأثرا بالمشاركة السياسية للنسويات وتنظيمهنّ في المظاهرات. استمرّ "البلوك النسوي" في التنظيم السياسيّ حتّى بعد تلاشي مظاهرات عام 2015. كان الهدف هو بناء شبكة تضامن عبر المجموعات النسوية في البلد، وضمّنت في ما بعد 25 مجموعة تحت عباؤها. قامت هذه المجموعات بأعمال مختلفة - المناصرة، والمظاهرات، وتنظيم المسيرة السنوية، والتنسيق مع أحزاب سياسية خلال الانتخابات البلدية، والعمل مع وزارات ومنظمات غير حكومية، وإلخ. ولكنّها أعطت الأولوية للنشاطات المجتمعية وقامت ببناء مساحات انتماء من خلال النشاطات، والطعام والموسيقى، والحفلات، والنقاشات المفتوحة للعموم، وإلخ.

ولكن بعد عامين، وبعد الانتفاضة، تظهر المقابلات مع النسوية إحساسا بأنّ محاولتهنّ لتحقيق تضامن وتقاطعية على مستوى البلد كانت محدودة.

أحد القيود الرئيسية والمرتبطة بهذه الدراسة هو أنّ النسويات يعتبرن أنّ دائرة المنظّمة غير الحكومية/الممول هي عائق أمام حركتهنّ، وكذلك صعوبة التنظيم غير الهرميّ على مدى طويل مع مجتمعات من خلفيات اجتماعية اقتصادية مختلفة. وفي حين سعت مجموعات نسوية راديكالية لإبعاد نفسها عن الاعتماد على تمويلات الممولين وإضفاء الطابع المهنيّ على عملهنّ، تقول النسويات المقابلات إنّ معاناتهنّ في الحصول على الموارد والوقت والدعم تعود إلى الاقتصاد السياسيّ الحاليّ. وبذلك، يعودن ويدخلن في الدائرة التي لا يردنها.

"المساعدة المتبادلة هي أيضا عن الصراع الطبقيّ"، بحسب فاطمة إحدى المنظّمات النسويات وتضيف: "وبالرغم من أنّ هذا في صلب نقاشاتنا، إلّا أنّنا نفشل في العمل مع مجموعات الطبقة العاملة، ولا نعرف كيف ننتهي بإبعادهم عن مناقشاتنا واهتماماتنا". وتقول بسما وهي نسوية أيضا: "بعد سنوات من التخطيط والتحرك، اعتقد أنّ علينا أن نفكر في ما حصل. فشلنا في بعض النقاط ونجحنا في أخرى، ولكن الآن علينا أن نرجع خطوة إلى الوراء ونفكر: كيف استجبنا لثورة 17 تشرين الأول وكيف تغيّرنا بعدها؟ هل كان لدينا أية موارد لنعمل مع المجموعات الضعيفة خلال الجائحة؟ كيف سنواجه سنوات الإنهيار الاقتصاديّ التي تواجهنا، بطريقة صارمة وتقاطعية؟".

أغلقت تعاونية الضمّة اليوم. هناك نقص في الحماس؛ هناك عوائق مادية وصعوبة دفع ثمن الإيجار في اقتصاد اليوم؛ هناك فروقات داخلية حول هدف التعاونية واختلافات حول كيفية المضي نحو تجمّع. ويبدو أنّ البلوك النسوي يظهر وكأنّه غير نشط لأسباب مماثلة. تقول

النسويات المقابلات إنّ الأسباب وراء توقّف البلوك النسويّ عن العمل معقّدة ومتشابكة. كان يبلغ البلوك نشاطه الأكبر في فترة المسيرة السنويّة بمناسبة يوم المرأة العالميّ، خاصّة بين عامل 2017 و2019. وفي حين أنّ المسيرة كانت هامّة وجمعت مجتمعات بنضالات مختلفة - من الحقّ بالجنسيّة إلى الحملات ضد نظام الكفالة، العدالة الانجابيّة، وحقوق مجتمع الميم- كان اهتمام النسويّات ينجح نحو حدث سنويّ أكثر من جنوحه نحو الممارسات اليوميّة. وتعيد هيا وهي ناشطة نسويّة السبب إلى أنّ الحركة كانت مركّزة على أن تكون "الهويّة" تقاطعيّة أكثر من العمل التقاطعيّ الفعليّ. تقول هيا: "ركّزنا كثيرا على بناء مساحة آمنة، واستخدام اللغة الصحيحة وقول الأمور "الصحيحة"، فأصبحنا في النهاية غير واقعيّات". وتضيف: "قلّ ما تكون السياسة آمنة؛ ومع الهوس بالسلامة، ننتهي بكوننا بعيدين وغير قادرين أن نتفاعل أو نحرك مجموعات أخرى. الشوارع ليست آمنة؛ والمظاهرات ليست آمنة. وهذا يمكن أن يكون سيّنا ولكن جيّدا أيضا، إذا ما أمّا أنّ النسويّة هي تقاطعيّة وموجّهة للجميع".

تقول النسويّات إنّ مساحتهنّ يمكن أن تصبح حصريّة في نهاية المطاف، وهذه مسألة تخلّق نقاشا كبيرا بينهنّ. للبعض منهنّ، إنّ من الضروريّ أن يتواجد مساحات حصريّة لتأمين السلامة والحماية. وللبيّض الآخر، هذا الأمر سينتهي ببناء حركات يتعدّر الوصول إليها. وتتابع هيا: "المشكلة هي أنّ النساء غاضبات بحقّ، ولكنّ غضبهنّ ينتهي بإبعاد من يعارضهنّ الرأي، وهذا يخلق لاحقا المزيد من التجزئة (...). ورأينا هذا خلال الانتفاضة؛ لا يعرفن كيف يتعاملن مع من لا يجيد التكلّم بلغتهنّ النسويّة. يزعمن أنّهن يناصرن قضايا الطبقة العاملة، لكنهن لا يعرفن كيف يعملن مع الأشخاص من تلك الطبقة، أو يتظاهرن أو يشاركون ببساطة معهم (...). لدى بسما نقطة مماثلة: "بنت الحركة النسويّة شيئا هاما جيّداً ولا مثيل له، ولكنّ من لم يعرفن توسيعه بسبب نقص الخبرة التنظيميّة لديهنّ. كنّا قد انشغلنا بالحماس لقضايا اللغة والهويّة، ولم نعرف كيف نتوسّع أو نعمل مع الناس مباشرة، أو حتّى كيف نقوم بفعل الأمور السياسيّة اليوميّة البسيطة فقط".

ولكنّ القوّة لهذه الحركات النسويّة تكمن في أنّهنّ قمن بعمل هائل في تحويل الخطاب العامّ، وتعطيل السرديات المفروضة، والعمل على حركات وأحزاب سياسيّة. يضاف هذا إلى مواجهتهنّ نظام الزبائنيّة الراسخ في لبنان والتهويل المستمرّ. ولكن تتابع الحركة النسويّة تطورها وإعادة تفكيرها باستراتيجيّات تنظيميّة مختلفة وطرق الوصول إليها. عندما يموت جزء، ينبت جزء آخر مع أفكار جديدة وطرق لخلق مقاربات أخرى. على سبيل المثال، "نسويّة" أدت إلى ولادة "الضمّة" وأنشأت الخبرة السياسيّة للأخيرة مخطّطا للهيكل التعاونيّة للمساعدة المتبادلة للعديد من النسويّات الأخريات.

الخلاصة: الختام والتطلّع إلى الأمام

لأسباب عديدة، أقلّها كان جائحة كوفيد-19، هناك إعادة تفكير عالميّ في دور الدولة، المنظّمات الدوليّة، وأشكال المعارضة التقليديّة. وخلال العامين الأخيرين، وخاصّة في لبنان، لاحظنا الانهيار وفهمناه وتفاوضنا معه على صعيد يوميّ، من الديناميكيات الصغرى - مثل اضطرارنا إلى برمجة أدمغتنا للتعامل مع عملة تتدنّى قيمتها بسرعة- إلى تغيّرات منهجيّة - مثل إضعاف البنية التحتيّة لنظام الرعاية الصحيّة في البلاد. وفي سياق الفشل الكبير للدولة، تصبح المساعدة المتبادلة إحدى الطرق للسير قدما. إنّها تعترف بالقوّة الجمعيّة، وتدفع أعضاء المجتمعات لتشارك المهارات والموارد مع بعضهم الآخر. وتمنح النقاشات والتحرّكات المستمرة نحو السيادة الغذائيّة والبدائل الماليّة وتوزيع الأدوية والتمويل والمساحات الثقافيّة المجانيّة مرتكزا لمجتمعات لبنان.

أوضحت هذه الدراسة الأشكال والمقاربات والتحدّيات والفرص الكثيرة لمبادرات المساعدة المتبادلة في لبنان. وتتبع ماضيها، وظهرها خلال العامين الماضيين، والفروقات السياقيّة الخاصّة. وأصبحت المساعدة المتبادلة، وبطرق عديدة، بديلا -وأداة- ضدّ نماذج الزبائنيّة الطائفيّة في لبنان؛ استجابة للأثار الاقتصاديّة والاجتماعيّة العميق للأزمة الاقتصاديّة ولانفجار بيروت؛ وثمره تضامن انتفاضة 17 تشرين الأوّل.

ومع ذلك، فقد تُركنا بأسئلة متعدّدة: ما هو مستقبل مبادرات المساعدة المتبادلة، وماذا سيحلّ بها؟ وهل يمكن لها، في السنوات القادمة، أن تنافس ربّما أساليب المساعدة الطائفيّة وتحلّ محلّها في نهاية المطاف؟ كيف نحفظ أنفسنا اقتصاديًا ونفسيًا في ظلّ حالة من عدم الاستقرار المالي والاجتماعي؟ وكيف نعالج أسئلة الموارد، والمأسسة، ودائرة الممول-التمويل؟

هناك أنماط واستنتاجات معيّنة مهمّة للتركيز عليها والتفكير فيها. تظهر هذه الدراسة، كنقطة انطلاق، أنّ هناك صعوبة في تحديد أو اتخاذ قرار حول معايير المساعدة المتبادلة حتّى ضمن التي تعرّف نفسها على أنّها مساعدة متبادلة. تبقى أسئلة كثيرة غير واضحة أو غير مجاب عليها من قبل الأشخاص المقابلين. على سبيل المثال، هل تكون مساعدة متبادلة إذا افتقرت لبعد سياسيّ معادٍ للرأسماليّة؟ وهل تكون مساعدة متبادلة إذا اعتمدت على تمويل المانحين؟ وهل هي مساعدة متبادلة إذا اقتصرَت العضويّة والخدمات على موقع معيّن أو مجموعة من الناس- مثال على ذلك قرية ببيصور أو المجموعات الكويريّة، إلخ؛ وهل هي مساعدة متبادلة إذا تعاملت مع منظمات غير حكوميّة و/أو تلقّت أموالا من المانحين؟

يبدو أيضًا أنّ هناك بعدًا حساسًا للوقت لمبادرات المساعدة المتبادلة. ظهرت معظمها خلال أوقات الأزمة الحادّة. ودفع انفجار بيروت وانفجار عكار والحرائق وبداية أزمة الوقود الكثير من المبادرات إلى التحرك بالتزام وإلحاح، والتخلّص من أشكال الدعم الطائفيّ أو أشكال دعم قائمة على القربة. ولكن نظرا إلى بذل الكثير من الجهد خلال دورات الكوارث هذه، هناك انقلاب عاطفيّ ونفسيّ سريع وحتّى انهيار بين الناشطين بعده، يُتبع بعملية إعادة تكيف مع الأزمة. ويدعم هذا بكتابات عن أحداث الكوارث، الذي يظهر ارتفاعا هائلا في نشاط المساعدة المتبادلة بعد الحدث، ومن بعدها انخفاضًا تدريجيًا (بما في ذلك تصوّرات الوحدة والتضامن) حتّى حين تستمرّ الحاجة إلى المساعدة المتبادلة (Fernandes Jesus, 2021).

ولكن بحسب نظرة عدد من الناشطين، فإنّ المساعدة المتبادلة تحتاج أن تكون طويلة الأمد ومتجذّرة في الرعاية والاستدامة. وحتّى تكون طويلة الأمد، تتطلّب كثيرا من الطاقّة والموارد غير المتوفّرة حاليًا في لبنان، الذي يبرز تحت كوارث صغيرة وضخمة. وعليها أن تكون "متبادلة" أي تحتاج أن تكسر دورات المانح-الأثقال والمكافأة الماليّة. هذا قد يقف وراء إشارة بعض الناشطين إلى أنّ النجاح الأكبر للمساعدة المتبادلة يحصل عندما تكون قصيرة الأمد وعلى أساس الاحتياجات.

"في بلد مثل لبنان، ننقل من دورة كوارث إلى أخرى. ونصبح مستنزفين ومرهقين وغير قادرين على التحمل. وبعدها، نبتعد عن بعضنا ونخلق توترات لأننا نملك نظرات مختلفة حول ما سنفعله، فيستسلم كثيرون منا".
ميرا*، ناشطة في بيروت

تشكّل مسألة الموارد إحدى الأسباب الرئيسيّة لدورة مبادرات المساعدة المتبادلة قصيرة المدى. السؤال الأهمّ حول تنظيم المساعدة المتبادلة في لبنان هو كفيّة الخروج من اقتصاد سياسيّ عمل واعتمد لعقود على الطائفيّة السياسيّة وشبكات الراعي/الزبون، وعلى قبضة النخبة الحاكمة العنيفة. لذلك، تشعر بعض المبادرات كما ذكر سابقا، إلى التحوّل إلى منظمات غير حكوميّة، لأنّها تظهر وكأنّها الشكل الوحيد لمنظمة طويلة الأمد متوفّرة لتحريك الموارد. ويشير ريان، وهو ناشط، إلى أنّ "المساعدة المتبادلة لا تحصل في الفراغ؛ هي صورة مصغّرة ضمن نظام اقتصاديّ أكبر، وبالفعل إنّها ردّ فعل في كثير من الأحيان على النظام الاقتصاديّ. لذا، كيف يمكنك أن تتحرك قدما في بلد حيث أموالك في المصارف وحيث لديك القليل القليل من الإنتاجيّة الاقتصاديّة؟" غير أنّ مجموعات أخرى لا تشعر بالضرورة أنّها مجبرة على المأسسة، بل تراها أفضل طريقة للتقدّم. لا تسمح لهم أن يتلقّوا التمويل بسهولة فقط، بل إنّ المهنيّة، وفقا لملاحظة الأشخاص المقابلين، تمكّن توفيرًا أكثر تنظيمًا للمساعدات.

إنّ غياب الاتّفاق على التعاون مع الحكومة الحاليّة أو هيئات حكوميّة من عددها هو نقطة خلاف أخرى بين المجموعات في لبنان. تؤمن بعض المجموعات بأنّ الجهود المجتمعيّة هي المفتاح، ولكن يجب تحميل المسؤولية للدولة في تأمين السلع والخدمات الأساسيّة. يقول عماد* وهو عضو في حزب سياسيّ: "الدولة هي لاعب رئيسي، لا يمكن تجاهله إذا كنّا جدّيين في مسألة التغيير. (...). نعم، لعبت مجموعات المجتمع المدنيّ دورا كبيرا خلال السنة الأخيرة، ولكنّ هذا غير كافٍ إذا أردنا أن نتطوّر ماليًا ونوزّع الموارد على سعد متنوّعة بما في ذلك الصعيد الوطنيّ". كرّر العديد من المقابلين هذا؛ أنّ المساعدة المتبادلة تحتاج -إذا أردت أن تكون مشروعًا طويل الأمد- بيئة تمكّنها وتحميها من خلال سياسات وتشريع ملائمين.

لم تعد المجموعات الأخرى تريد أن تعطي الدولة أو كياناتها أو مؤسساتها أية شرعية. تقول منال وهي منظمة في المساعدة المتبادلة: "أؤمّن أننا بحاجة إلى العمل خارج المؤسسات الرسمية، وفصل أنفسنا عن الطريقة التقليدية في السياسة. دعونا نبدع ونجد طرقا للعمل خارج حدود الدولة". في الواقع، بالنسبة إلى بعض المقابلين، إنّ التعاون مع الحكومة أو العمل داخل بنية الدولة لا يتلائم مع المجرى الراديكالي للمساعدة المتبادلة.

وفي الوقت نفسه، يتموقع بعض المقابلين في الوسط. بالنسبة إليهم، المساعدة المتبادلة هي أداة داخل حركة معارضة أكبر تهدف إلى إعادة تشكيل أكبر للبنى وتجاوز الانقسامات الطائفية والطبقية. وفي هذه الحالة، لا تستبدل المساعدة المتبادلة الدولة؛ بل تخلق ظروفًا للتغلب على الشبكات الطائفية. لذلك، تعمل نحو جعل الدولة المانح الأساسي لخدمات الرعاية بهذا المعنى، ترى هذه المجموعات غالباً أنّ لها دوراً إيجابياً أن تلعبه على شكل اتّحادات وتحالفات وائتلافات وأحزاب سياسية أو أن على شكل عمل مرتبط بالمعتقدات السياسية الأكبر.

"المساعدة المتبادلة ليست كافية، فلا يمكنها الإجابة على كلّ المسائل. ومن أجل المضي قدماً، نحتاج أن نملك شبكة كاملة من الخدمات والمقاربات، بعضها يجب إضفاء الطابع المؤسستّي عليه (...). نحتاج كلّ هذه القطاعات من رعاية صحّية ونقل وتعليم إلى مبادرات الدولة أو القطاع الخاصّ لأنّ عملها واسع النطاق".
بهية*، أكاديمية وصانعة سياسات

بغضّ النظر عن تغيّر المشهد في لبنان، تستمرّ الأحزاب السياسية الطائفية في تثبيت سيطرتها عبر العنف، أو تأمين الخدمات المستمرّ لأعضائها وداعميها، أو أشكال أخرى من تقنيات التعبئة. وكما أظهرت هذه الدراسة، إنّ القوى العاملة ضدّ حركات المعارضة مترسّخة. وبالرغم من صعوبة قياسها، إلا أنّ معظمها قد تغيّر: الدولة في حالة انهيار، والأحزاب السياسية أصبحت أضعف من قبل، وتشعر مجتمعات ضخمة بأنّها أصبحت متروكة.

وكما توضح هيلير (2021): "كانت الفرضية الضمنية لحركة 17 تشرين الأول هي فكرة أنّ الانقسام السياسيّ الأكثر أهمية في لبنان لم تكن الانقسام بين 8 آذار و14 آذار، أو بين الطوائف التي وضعت نفسها على رأس النخب الحزبية. بل كانت الخلاف بين الشعب اللبناني و"كارتيل الأحزاب"¹¹¹. هذا الانقسام بين العامة والنخبة الحاكمة لم يكن صارخاً جدّاً. وأظهرت مبادرات المساعدة المتبادلة التي نشأت لتلبية الاحتياجات الحياتية التاريخ والرغبة المستمرة لدى الكثيرين لإنشاء مجموعات، وتعطيل السرديات القديمة، وتركيز عملهم على البدائل الاقتصادية، وتقديم طرق جديدة للتنظيم والتعبئة استجابة للوضع الراهن. وأظهروا أيضاً أهمية شبكة الأمان الاجتماعيّ، والرغبة في حماية المصالح المشتركة، والاستعداد لتصوّر نظام مختلف.

- AbiYaghi, M., Yammine, L., & Jagarnathsingh, A.. (2019). "Civil Society in Lebanon: the Implementation Trap ", Civil Society Knowledge Center, Lebanon Support
- Arampatzi, A. (2018) "Constructing solidarity as resistive and creative agency in austerity .Greece." *Comparative European Politics*, 16 (1). pp. 50-66
- Atrache, S. (2021). "Doing No Harm in Lebanon: The Need for an Aid Paradigm." *Refugees International*
- Baumann, H. (2018). "Social Protest and the Political Economy of Sectarianism in .Lebanon." In *Sectarianism in the Contemporary Middle East*. London: Routledge
- Benton, E. and Power, A., 2021. "Community Responses to the Coronavirus Pandemic: .(How Mutual Aid Can Help)." *LSE Public Policy Review*, 1(3)
- Boswall, J. & Barghouti, G. (2020). "Breaking the Bank: Alternative Pathways to .Lebanon's Banking Sector." *Triangle: Working Paper Series*
- Cammett, M. (2015). "Sectarianism and the Ambiguities of Welfare in Lebanon." *Current Anthropology* Vol. 56, No. S11, Politics of the Urban Poor: Aesthetics, Ethics, Volatility, Precarity
- Castensen, N., Mudhar M., Munskgaard, F. "Let communities do their work': the role of community mutual aid and self-help groups in the Covid-19 pandemic response." *National Library of Medicine*
- Chaaban, J. (2016). "I've Got The Power: Mapping Connections Between Lebanon's .Banking Sector and the Ruling Class." *Economic Research Forum*
- Choudry, A. & Kapoor, D. (2013). *NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects*, Zed Books
- Daou, B. (2020). "The Lebanese Feminist Movement: Intifada of the Body and Rise of a Feminist Political Economy Agenda," *Mobilization and Advocacy since 2011: Lebanon in Asfari Institute*
- Duncan, J. (2020). "The death of neoliberalism? UK responses to the pandemic." *The .International Journal of Human Rights*
- El-Kak, N. (2021). "Alternative Labor Unions in Lebanon: Comparative Reflections and .Lessons." *Lebanese Center for Policy Studies*

- Ellsworth, B. (2021). "As Venezuela's economy regresses, crypto fills the gaps". *Reuters*.
- Chehayeb, K. & Sewell, A. "Local groups step up to lead Beirut blast response". *The New Humanitarian*
- Fernandes-Jesus M., Mao G., Ntontis E., Cocking C., McTague M., Schwarz A., Semlyen J., & Drury J. (2021). "More Than a COVID-19 Response: Sustaining Mutual Aid Groups During and Beyond the Pandemic" , *Frontiers in Psychology*, VOL: 12
- Geha, C. (2019). "The Myth of Women's Political Empowerment within Lebanon's Sectarian Power-Sharing System", *Journal of Women, Politics & Policy*, Vol: 40, Issue 4
- Gitterman, A. & Shulman, L. *Mutual Aid Groups, Vulnerable and Resilient Populations, and the Life Cycle*. Columbia University Press
- Hashem, L. (2017). "Feminist and Women's Struggles in Lebanon's 'Popular Movement': The Intersections of the Public and the Private", *Heinrich Boll Stiftung*
- Heynen, N. (2005). *Bending the Bars of Empire from Every Ghetto for Survival: The Black Panther Party's Radical Antihunger Politics of Social Reproduction and Scale*. *Annals of the Association of American Geographers*, Volume 99, 2009 - Issue 2
- Hosseini, CS. (2018). *The Black Social Economy*. NY:Palgrave Macmillan
- ILO. (2018). "The Cooperative Sector in Lebanon: What Role? What Future?". *International Labour Organization, Regional Office for Arab States*
- Islah J. (2007)., *The NGO-ization of Arab Women's Movements," in Feminisms in Development: Contradictions, Contestations and Challenges*, Zed Books
- Karam K. (2006). *Le Mouvement Civil au Liban: revendications, protestations et mobilisations associatives dans l'après-guerre*, Editions Karthala - Iremam, 2006
- Khater, L. (2019). "Understanding State Incorporation of the Workers' Movement in Early Post-War Lebanon and its Backlash on Civil Society", *Civil Society Knowledge Centre, Lebanon Support*
- Kingston, P. (2013). *Reproducing Sectarianism. Advocacy networks and the politics of civil society in Lebanon*, Albany, State University of New York
- Kropotkin, P. (1902). *Mutual Aid: A Factor of Evolution*
- Majed, R. (2020). Financial Collapse, Revolution, and Pandemic: Where are the Unions? *Lebanese Center for Policy Studies*.
- Majed, R. (2017). The Political (or Social) Economy of Sectarianism in Lebanon, *Middle East Institute*
- Maertens, L. & Louis, M. (2021). *Why International Organizations Hate Politics*. Routledge

- Malamides, H. (2021). *Social Movements and Solidarity Structures in Crisis-Ridden Greece*. Amsterdam University Press
- Mercy Corps. (2021). "Social Capital in the Wake of Disaster: How Small Business Used Social Capital to Cope with, Recover, and Respond to the Beirut Port Explosion"
- Mikdashi, M. (2014). "Sex and Sectarianism: The Legal Architecture of Lebanese Citizenship", *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* (2014) 34 (2): 279–293
- Moughalian, C. & Ammar, Z. (2019). "Feminist Movement Building in Lebanon: Challenges and opportunities," *Oxfam Library: Roots Lab*
- MSF. (2021). "Healthcare system in Lebanon disintegrates as political vacuum persists", *Medecins Sans Frontiers*
- Munn-Giddings, C. (2001). *Links between kropotkin' theory of 'mutual aid' and the values and practices of action research*, *Educational Action Research*, 9:1, 149-158
- Nour, A. & Scolding, E. (2020). "Unleashing the Potential of Lebanese Cooperatives". *Triangle*
- O'Dwyer, E. (2020). "COVID-19 mutual aid groups have the potential to increase intergroup solidarity – but can they actually do so?", *LSE Policy Blog*
- Russel, J. (2021). "The crypto dons of Beirut." *Rest of World*
- Saleh, N. "Solidarity Society: People of Generosity." *Al Ahed News*
- Salloukh, B & Clark, J. 2013. "Elite strategies, civil society, and sectarian identities in (postwar Lebanon." *International Journal of Middle East Studies* 45(04)
- Salvo, M. (2019). "Why are Venezuelans seeking refuge in crypto-currencies?" *BBC*
- Solnit, R. (2009). *Paradise Built In Hell*. Penguin Books
- Solnit, R. (2020). "The way we get through this is together!: the rise of mutual aid under coronavirus," *The Guardian*
- Spade, D. (2020). *Mutual Aid: Building Solidarity During This Crisis (and the Next)*, Verso Books

- Spataro, D. (2014). "We Work, We Eat Together: Anti-authoritarian Mutual Aid Politics in New York City, 2004-2013", The Graduate Center: City University of New York
- Turkmani, N & Hamade, K. (2019). "Dynamics of Syrian refugees in Lebanon's agriculture sector", Issam Fares Institute: Refugee Research and Policy Program, February 2020
- Tolentino, J. (2020). "What Mutual Aid Can Do During A Pandemic," *The New Yorker*
- Traboulsi, F. (2007). *A History of Modern Lebanon. The Middle East*, 14th Edition. CQ .Press
- Turkmani, N. (2018). "Stuck in the System in Lebanon? Sectarianism, Class, and .Disenchantment". *Rosa Luxemburg Stiftung*
- Vaz, J. & Brown, K. (2021). "How Can Cryptocurrencies Function for the Common Good as a Form of Money?" Monash University
- World Bank. (2021). *Lebanon Sinking into One of the Most Severe Global Crises Episodes, amidst Deliberate Inaction*
- Younes, M. & Abiyaghi, M. (2016). "On the move in times of war and exile: Engagement, continuities, and caesura in the paths taken by Syrian activists in Lebanon", Dans *Revue internationale de politique comparée* 2018/1-2 (Vol. 25), pages 21 TO 37