

Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea
magistrale
in Relazioni
Internazionali
Comparate

Tesi di Laurea

Verso la parità di genere

Dal suffragio universale al
riconoscimento internazionale

Relatrice

Ch.ma Prof.ssa Laura Cerasi

Correlatrice

Ch.ma Prof.ssa Sabrina Marchetti

Laureanda

Alice Bressan

Matricola

857462

Anno Accademico

2019 / 2020

INDICE

INTRODUZIONE	1
 CAPITOLO PRIMO	
IL CONCETTO DI GENERE	5
1.1 Il significato di genere	5
1.2 Le identità di genere	10
1.3 I ruoli di genere	14
1.4 La parità di genere	19
 CAPITOLO SECONDO	
LA PRIMA ONDATA DEL MOVIMENTO FEMMINISTA	26
2.1 Il fulcro del suffragio femminile	26
<i>2.1.1 La donna inglese nel XIX secolo</i>	26
<i>2.1.2 Millicent Garrett Fawcett</i>	33
<i>2.1.3 Il NUWSS e WSPU a confronto</i>	44
<i>2.1.4 Il suffragio femminile oltreoceano - Stati Uniti d'America</i>	49
2.2 L'espansione del suffragio femminile	55
<i>2.2.1 Francia</i>	55
<i>2.2.2 Italia</i>	58
 CAPITOLO TERZO	
LA SECONDA ONDATA DEL MOVIMENTO FEMMINISTA	65
3.1 L'epicentro della seconda ondata del movimento femminista	65
<i>3.1.1 Le origini del movimento di liberazione femminile</i>	65
<i>3.1.2 Stati Uniti d'America</i>	67
3.2 La propagazione della seconda ondata del movimento femminista	81

3.2.1 <i>Gran Bretagna</i>	81
3.2.2 <i>Francia</i>	86
3.2.3 <i>Italia</i>	90
CAPITOLO QUARTO	
IL RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE NELLA QUESTIONE DELLA PARITÀ DI GENERE	96
4.1 Nascita delle Nazioni Unite	96
4.1.1 <i>L'Organizzazione delle Nazioni Unite</i>	96
4.1.2 <i>La Commissione sullo Status delle Donne e la Commissione dei Diritti Umani</i>	100
4.2 Il mutamento negli anni Settanta	106
4.2.1 <i>UN Decade for Women</i>	106
4.2.2 <i>Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione nei confronti delle Donne - CEDAW</i>	108
4.2.3 <i>Le Conferenze Mondiali delle Nazioni Unite sulle Donne</i>	112
4.3 L'avvento del nuovo millennio	120
4.3.1 <i>Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio</i>	120
4.3.2 <i>UN Women</i>	123
CONCLUSIONI	128
FONTI PRIMARIE	130
FONTI SECONDARIE	133
SITOGRAFIA	140
RINGRAZIAMENTI	149

INTRODUZIONE

“Feminism has never been about getting a job for one woman. It's about making life more fair for women everywhere. It's not about a piece of the existing pie; there are too many of us for that. It's about baking a new pie.”¹

This quote cited by the American feminist and journalist Gloria Steinem represents the objective of this thesis. Gloria Steinem is one of the most influential voices of the American feminist movement, during the Seventies she supported equal rights between men and women in order to contrast the discrimination laws in family and professional environments. The citation mentioned above describes what feminism is and invoke the possibility for a new way of life for women. Steinem in this sentence expressed the idea for the realization of a new gender-equal society, but what does it mean? A gender equal society is a community where gender discrimination is not applied and where individuals are free to express themselves. A society applies a gender perspective when it associated attributes and advantages with being male or female. This classification generates inequality between men and women and define what behaviour is expected by them. The diversity produced by gender perspective influences different areas within the society including decision-making processes, access to resources, assignation of responsibilities and the selection of activities. The solution to the gender inequality problem is the elimination of gender perspective so the establishment of a gender equal society. Gender equality research the parity between men and women, boys and girls. This goal is not women centred but involves both men and women for the creation of a new community where the whole interests, priorities and an idea are welcomed and analysed.

The recognition of gender equality was the principal goal of the feminists' groups through the decades. Women in the United States and in Western Europe's nations fought for the recognition of women rights during the first wave of feminism, in the late XIX century and the second wave of feminism from the late Sixties to the Eighties. In 1945 with the establishment of the United Nations Organization the gender equality was internationally recognized. The purpose of this thesis is to investigate on the practices trough which women tried to reach gender equality firstly at national level and then at international level. Starting from the definition of gender and gender equality this thesis will concern women's achievements by analysing the

¹ Gloria Steinem, *The Los Angeles Times*, Settembre 2008.

suffrage movement in Great Britain, the women liberation movement in the United States and the actions of the United Nations concerning women's rights.

This thesis was developed by examine specific primary sources for each chapter. In the first section of this document the definition of gender is analysed through the works of the American historian Joan Wallach Scott. Regarding the second chapter this thesis analyses the works of the English suffragist Millicent Garrett Fawcett and her action during the suffrage movement in Great Britain. In the third section the radical branch of the American women's liberation movement is recreated by three anthologies of the American feminist radical group: *New York Radical Women*. This thesis will analysed the different opinions reported in the three journals by the American radical feminists regarding the women's liberation movement. In the last chapter of this thesis the actions regarding women's rights and gender equality of the United Nations Organisation are studied. This document analysed in particular: Reports of the international conferences and the international treaties realized by the UN Organization.

This document is divided in four different sections, the first one introduces the gender issue and analyses the terminology, on the other hand the other three sections represents a specific historic context divided in: first wave of feminism, second wave of feminism and the creation of the United Nations. Following it will be analysed the topic of each chapter.

The first chapter introduces the notion of gender, which can be defined trough different perspectives. This thesis examines the definition of gender across the sociological perspective, by which it outlines the fundamental landmarks of the gender concept in our society. The gender terminology is explained by giving an initial definition of the sexual identity's elements: biological sex, gender identity, gender role and sexual orientation. The definition of the term gender is given in the first paragraph of the chapter by the American historian Joan Wallach Scott, moreover, this thesis provides an additional definition of the gender theory by the English academic Ann Oakley. In the following pages are analysed the concepts of gender identity in the paragraph 1.2 and gender roles in paragraph 1.3, in which is mentioned the formulation of gender stereotypes. In the last paragraph of the first chapter a definition of gender equality is given by the Dutch Academic Mieke Verloo. During the analysis of gender equality is presented a strategy promoted by the Organisation of the United Nations called gender mainstreaming. In the last part of the paragraph is highlighted the definition and the implementation of this social and political strategy.

The second chapter examines the first wave of feminist for the achievement of the universal suffrage especially in Great Britain and in the United States. The first paragraph analyses the

women condition in Great Britain during the XIX century citing the works of John Ruskin and Sarah Stickney Ellis which describes the women role in that period. Moreover, it is examined the division of the society in two separate areas: private and the public spheres. The private sphere represented the feminine environment, opposite to this area the public sphere concerns the masculine part and includes the political, economic and social activities. The section 2.1.2 highlights the beginnings of the feminist movement in England. This section analyses the works of the English suffragist Millicent Garrett Fawcett in order to reconstruct her behaviour for the achievement of women's voting right. The section 2.1.3 compares the two suffragist movements in England: the one created by Millicent Garrett Fawcett called NUWSS and the reactionary one lead by Emmeline Pankhurts: WUSP. Following, the collaboration between English and American suffragists is studied. In the last section of the first paragraph, 2.1.4, the suffrage movement in the United States is briefly explained considering the evolution of the different suffragist groups. The second paragraph briefly reconstructs firstly the French and later the Italian suffragist movements until the recognition of universal suffrage.

The third chapter reconstructs the second wave of the feminist movement, particularly in the United States of America, by a collection made of three journals published by the radical feminist group: *New York Radical Women*. The first paragraph of this thesis describes the women's situation of the second post-war period mentioning the EIRENE project planned and carried out by the Italian researcher Marta Verginella. In the second part of this paragraph the second wave of feminism in the United States is scrutinized by giving a description of the Women's Liberation Movement with the article of Jo Freeman: *The Origins of the Women's Liberation Movement*. Moreover, this section examines the American Women's Liberation Movement through the *New York Radical Women's* articles realized by the radical exponents of the movement like: Shulamith Firestone, Kathy Amatriek, Carol Hanisch, Anne Koedt and Susan Brownmiller. In the second paragraph the second wave of the feminist movement is briefly analysed in these Nations: Great Britain, France and Italy.

In conclusion, the fourth chapter takes into account the different organisations and the international policies realized by the United Nations Organisation in order to recognise and encourage gender equality. In the first paragraph the establishment of the United Nations Organization is examined trough the actions of the female members during the *United Nations Conference on International Organisation* for the realization of the *UN Charter*. Moreover, in the second section of the first paragraph it is reconstruct the foundation of the *Commission on the Status of Women* and the *Commission on Human Rights*. In the second paragraph are

analysed the events that occurred in the Seventies within the United Nation Organisation. This paragraph is divided into three sections, the first one analyses the UN Decade for Women, the second one studies the creation of the *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women*. In the third and last section of this thesis the UN World Conferences on Women are analysed: *World Conference of International Women's Year* held in Mexico City in 1975, *World Conference of the United Nations Decade for Women* held in Copenhagen in 1980, the Nairobi's *World Conference to Review and Appraise the Achievements of the UN Decade for Women* in 1985 and the Fourth World Conference on Women in Beijing in 1995, focusing of the Beijing Declaration and Beijing Platform of Action. In addition, it is studied the *UN Conference on Human Rights* held in Vienna in 1993. In the third and last paragraph of this document are scrutinized the UN's goals of the new millennium, namely the Millennium Development Goals and the Sustainable Development Goals. To conclude, one of the major bodies promoting gender equality and women empowerment is examined: United Nations Women.

CAPITOLO PRIMO

IL CONCETTO DI GENERE

1.1 Il significato di genere

La questione della parità di genere e di come essa si sia evoluta attraverso la prima e la seconda ondata del movimento femminista fino a giungere al suo apice attraverso il riconoscimento internazionale, non può essere analizzata senza precisare il significato di alcuni concetti fondamentali. Il concetto di genere negli ultimi decenni è stato analizzato prendendo in considerazione diversi aspetti come l'ambito economico, politico, dell'istruzione e della sanità. In questo capitolo si esaminerà la nozione di genere secondo l'ambito sociologico tracciando il percorso di come si è giunti alla creazione di suddetto termine e analizzandone il significato.

L'identità sessuale è composta da quattro elementi: il sesso biologico, l'identità di genere, il ruolo di genere e l'orientamento sessuale.² Prima di analizzare il concetto di genere e di come si sia formato è opportuno dare una prima definizione degli elementi sopra accennati.

Il primo elemento è il sesso biologico che è determinato dalle caratteristiche genetiche e anatomiche dell'individuo. Il secondo elemento consiste nell'identità di genere che esprime la relazione di un soggetto con il proprio sesso biologico, che può essere congruente o non congruente, ovvero: se il soggetto si percepisce maschio o femmina indipendentemente dal sesso biologico di nascita. Il terzo elemento fa riferimento al ruolo di genere che determina le aspettative della società rispetto ai comportamenti appropriati di un uomo e di una donna. Il ruolo di genere fa riferimento a come un individuo esprime verso le altre persone la propria mascolinità e femminilità. Infine, il quarto ed ultimo elemento è caratterizzato dall'orientamento sessuale che è incentrato con il legame tra il soggetto e gli altri individui. L'orientamento sessuale si caratterizza come l'attrazione affettiva e/o sessuale che l'individuo percepisce con le altre persone, che possono essere del suo stesso sesso, del sesso opposto o di entrambi.³

Il termine genere deriva dal latino *genus* e dal greco *genos* che significano razza, famiglia, specie; il genere è dunque intriso sia di implicazioni biologiche sia di implicazioni sociali. La

² Federico Batini, *Comprendere le differenze. Verso una pedagogia dell'identità sessuale*, Roma, Armando Editore, 2011, p. 18.

³ Ivi, pp. 19-22.

biologia e l'ambiente esterno influiscono in modo rilevante sul genere delle persone, in quanto la femminilità e la maschilità non sono solo determinate dalla dimensione biologica ma anche dalle differenze socialmente costruite fra i due sessi e a come i rapporti tra di essi avvengono. Nello specifico, con il termine genere si fa riferimento alle differenze sociali e culturali create attorno all'identità maschile e femminile, partendo dalle differenze fisiche e biologiche per realizzare un'opposizione di caratteri, di comportamenti e attitudini finalizzate a creare un rapporto gerarchico dei ruoli.

Il termine genere appare per la prima volta con le femministe americane negli anni Sessanta e Settanta del Novecento che utilizzano il termine per rimarcare le distinzioni sessuali al fine di opporsi al determinismo biologico ed a tutte le espressioni in cui esso è contenuto quali: "sesso", "ruoli sessuali" e "differenze sessuali".⁴ Attraverso il termine *genere* le femministe contestano la presunta inferiorità del genere femminile, considerata all'epoca come una convinzione sottointesa ed accettata ed individuano la causa di questa subordinazione nella trasformazione dalla differenza biologica in differenza di ruoli e di conseguenza in differenza sociale. La pensatrice che con maggior dedizione ha affrontato questa problematica e ha posto le basi per la seconda ondata del movimento femminista in occidente è Simone de Beauvoir⁵. De Beauvoir, considerata la madre del movimento femminista, pubblica nel 1949 il suo scritto *Il secondo sesso* nel quale analizza la problematica della donna in una prospettiva esistenzialistica⁶. La scrittrice, considerando che questa prospettiva sia applicabile a tutti gli individui, pone l'interrogativo sul perché le donne nella storia si siano sempre trovate in una posizione di subordinazione ed inferiorità (immanenza) e gli uomini in una posizione di rilevanza (trascendenza). Nel libro De Beauvoir affronta questo tema esponendo in primo luogo il superamento della visione gerarchica femminile considerata come inferiore, da qui "secondo sesso" rispetto a quella maschile. In secondo luogo, avvia la prospettiva di genere attribuendo alla società la costruzione del maschile e del femminile.

⁴ Joan W. Scott, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, in "American Historical Review" 91, N.5, 1986.

⁵ Simone de Beauvoir scrittrice e filosofa francese (Parigi 1908 - ivi 1986). Vicina al pensiero di Sartre, sulla libertà quale supremo valore dell'uomo e criterio etico, la scrittrice rifiuta un umanismo laico che rifiuta tanto l'idea di Dio quanto l'astrazione dell'umanità. La sua opera più famosa è *Le deuxième sexe* (1949), nel quale sviluppa un'analisi della condizione della donna, interrogandosi sulle ragioni della sua storica subordinazione all'uomo. Vedi: https://www.treccani.it/enciclopedia/simone-de-beauvoir_%28Dizionario-di-filosofia%29/

⁶ La prospettiva esistenzialistica descrive l'essere umano come un individuo libero e fautore del proprio destino, che può scegliere la via della trascendenza (della trasformazione del mondo) o la via della immanenza (dell'accettazione del mondo). Questa condizione è comune sia a donne che uomini. <https://people.unica.it/lucianomarrocu/files/2015/03/Storia-culturale-Modulo-6-Femminismo-e-cultura-da-De-Beauvoir-a-Friedan.pdf>

Nell'ambito delle scienze sociali il concetto di genere appare alla fine degli Settanta grazie all'antropologa statunitense Gayle Rubin nel suo saggio del 1975 *Traffic in Women, "Notes on the Political Economy of Sex"*, dove partendo da una lettura critica dei filosofi Claude Lévi-Strauss e Sigmund Freud analizza l'origine dell'oppressione sessuale. La nozione di genere è stata introdotta da Rubin per porre una netta distinzione tra differenze sociali e culturali considerate mutevoli nel tempo e tra le differenze biologiche tra i sessi ritenute immutabili e stabili.

"Men and women are, of course, different. But they are not as different as day and night, earth and sky, yin and yang, life and death. In fact, from the stand-point of nature, men and women are closer to each other than either is to anything else – for instance, mountains, kangaroos, or coconut palms. The idea that men and women are more different from one another than either is from anything else must come from somewhere other than nature".⁷

Da questa citazione il concetto di genere indica una divisione tra i sessi imposta dalla società, di conseguenza nel termine genere si evidenzia l'artificialità tra l'elemento biologico e le derivazioni sociali. Al fine di liberare i due sessi dai vincoli imposti dalla società l'antropologa suggerisce l'eliminazione delle differenze tra i generi.⁸

Nello scritto l'autrice fa emergere l'infondatezza del concetto rispetto al quale la donna è di natura inferiore all'uomo⁹ introduce così per la prima volta il termine *gender* e lo colloca all'interno di un concetto più esteso delineando così il *sex/gender system*. Attraverso questo concetto l'antropologa vuole estirpare la natura della sottomissione sociale delle donne nei confronti degli uomini. L'espressione coniata da Rubin esprime un insieme di processi, tra i quali anche le modalità di comportamento, attraverso cui la società trasforma la sessualità biologica in prodotti dell'attività umana e mediante queste distinzioni sancisce i compiti tra gli uomini e le donne differenziandoli gli uni dalle altre.¹⁰

La teoria del concetto di genere fu esplorata precedentemente rispetto all'antropologa Rubin, precisamente nel 1972 dalla studiosa femminista britannica Ann Oakley, con la sua riflessione sul genere e sul sesso biologico. Tradizionalmente la differenza tra gli individui maschili e

⁷ Gayle Rubin, "Traffic in Women. Notes on the Political Economy of Sex" in: Linda Nicholson, *The Second Wave. A Reader in Feminist Theory*, New York, Routledge, 1997.

⁸ Francesca Sartori, *Differenza e disuguaglianze di genere*, Bologna, Il Mulino, 2009.

⁹ Anna Maria Venera, *Genere, educazione e processi formativi*, Parma, Junior, 2014, pp. 40-41.

¹⁰ Simonetta Piccone Stella, Chiara Saraceno, *Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile*, Bologna, Il Mulino, 1996, p.7.

femminili viene distinta in due grandi categorie: quella riguardante il genere e quella riguardante il sesso.

“That people are male or female can usually be judged by referring to biological evidence. That they are masculine or feminine cannot be judged in the same way: the criteria are cultural, differing with time and place. The constancy of sex must be admitted, but so also must the variability of gender”.¹¹

Nel testo di Oakley il termine *Sesso* fa riferimento alla differenza biologica ed anatomica tra maschio e femmina, in contrapposizione al *genere*, che viene indicato come una questione di cultura relativa all’ambito sociale.¹²

La definizione effettiva del termine genere avverrà grazie al contributo della storica americana Joan Wallach Scott. Nel 1986 Scott pubblica il saggio *Gender: a Useful Category of Historical Analysis* nella rivista “American Historical Review”. Nello scritto l’autrice analizza il termine genere come uno strumento per l’analisi storica. Attraverso questa modalità la scrittrice attua una critica sulla suddivisione della storia delle donne, considerando che le categorie sociali e politiche sono state modellate sulla base del genere, in questo modo considera che la questione del genere sia fondamentale per attuare una differenziazione nella storia.

Scott dando la definizione di genere precisa che bisogna cercare le tracce delle donne nel passato attraverso una nuova teoria, ovvero utilizzando il genere come significato attribuito nelle diverse epoche alla differenza sessuale per analizzare le relazioni sociali tra i sessi. La definizione di genere data da Scott consiste in una connessione tra due definizioni. La prima definizione descrive il genere *“is a constitutive element of social relationships based on perceived difference between sexes”*¹³, mentre la seconda definizione rappresenta il genere come *“a primary way of signifying relationships of power”*¹⁴.

Nella prima proposizione di genere Scott lo definisce come una costruzione sociale, dove non vi identifica nulla di biologicamente predeterminato. Successivamente divide questa definizione in quattro elementi correlati: il primo elemento è costituito dai simboli culturalmente accessibili che evocano molteplici rappresentazioni, che la scrittrice identifica

¹¹ Ann Oakley, *Sex, Gender and Society*, Dorchester, Ashgate, 2015, pp. 44-45.

¹² Ann Oakley, “Sex, Gender and Society” in: Mila Busoni, *Genere, Sesso e Società. Uno sguardo antropologico*, Roma, Carocci, 2000.

¹³ Joan W. Scott, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, p. 1067.

¹⁴ Ibidem.

come i “*miti di luce/oscurità*” e porta l’esempio tra innocenza e corruzione. Il secondo elemento che analizza sono i concetti normativi che fungono da interpretazione ai simboli analizzati nel primo punto. Questi concetti si esprimono attraverso la religione, l’educazione, la scienza e la politica. I concetti normativi possiedono un’antitesi fissa secondo cui il significato di maschio e femmina sia distinto ed inequivocabile. Con la nuova visione storica grazie al genere Scott vuole rompere la binarietà fissa tra le definizioni di maschio e femmina, in quanto questi due concetti sono mutevoli e non immutabili e fissi. Il terzo elemento si riferisce alla dimensione del conflitto politico in riferimento alle istituzioni ed organizzazioni sociali che promuovono i concetti normativi. Il disaccordo nasce dal fatto che alcuni studiosi, tra cui gli antropologi, limitano l’uso del termine genere al sistema parentale enfatizzando il concetto di famiglia come base dell’organizzazione sociale. In opposizione a questo pensiero, un’altra corrente afferma che il genere non si costruisce solamente attraverso la parentela, ma è anche il prodotto dell’economia e del sistema politico della società. Il quarto ed ultimo aspetto che caratterizza il genere è l’identità soggettiva. Joan Scott concorda con l’antropologa Gayle Rubin nell’assunzione secondo cui la trasformazione della sessualità biologica degli individui sia data in base al grado della loro acculturazione.¹⁵

Continuando con l’analisi data da Scott del termine genere, la seconda proposizione è relativa alle riflessioni teoriche sul genere come luogo di elaborazione del potere. In questa definizione Scott analizza che i rapporti tra donne e uomini sono subordinati e presentano molteplici differenze in base alla ripartizione di risorse, opportunità e vantaggi.¹⁶ In questa seconda parte della definizione di genere, Scott sostiene che la storia politica si sia svolta sul terreno di genere, terreno in costante cambiamento. La storica descrive infatti i termini “uomo” e “donna” come categorie sia vuote che sovrabbondanti. Le identifica come vuote in quanto non sono caratterizzate da un significato definitivo; sovrabbondanti, perché nonostante la società le consideri fisse sono in costante mutamento. Scott, mediamente questo ragionamento riflette su come le organizzazioni sociali abbiano incorporato il concetto di genere all’interno di esse, e se questi sistemi di incorporazione siano stati egualitari, o a discapito del genere femminile. Scott conclude il suo articolo affermando che una nuova rilettura della storia in base a questa metodologia potrà rendere visibili le donne come partecipanti attive della storia.

¹⁵ Ivi, p. 1068.

¹⁶ Ibidem.

1.2 Le identità di genere

Come anticipato nel paragrafo precedente l'identità di genere è una componente del costrutto dell'identità sessuale di ogni individuo. Essa si manifesta attraverso *“la percezione sessuata che ogni persona ha di sé e del proprio comportamento ed è acquisita sia attraverso l'esperienza personale sia attraverso l'esperienza collettiva”*.¹⁷ Questo processo di apprendimento si svolge attraverso l'interazione sociale e nel contesto di norme, valori e istituzioni socialmente condivisi.

L'identità di genere corrisponde a come l'individuo percepisce se stesso in quanto maschile o femminile, in questa percezione il sesso biologico non sempre coincide con l'identità. L'identità di genere è sia culturale che psicologica, può infatti tramutarsi in un senso di appartenenza sia maschile sia femminile o a sfumature tra i generi sessuali. Le persone che si identificano nel genere opposto rispetto al proprio sesso biologico di nascita sono chiamate transessuali. Se l'identità della persona non corrisponde al suo apparato riproduttore, l'individuo percepisce un sentimento di riluttanza verso il proprio corpo, in quanto non esprime per lui/lei stesso/a ciò che si è. Al fine di riconciliare il proprio corpo con la propria identità di genere la persona può decidere di intraprendere un percorso medico-chirurgico per effettuare una riattribuzione chirurgica di sesso¹⁸ e conciliare attraverso l'intervento il sesso biologico con l'identità di genere.

Nonostante l'identità per un lungo periodo sia stata interpretata come qualcosa di stabile, immutabile e privo di cambiamenti, essa è caratterizzata invece da mutabilità. L'identità non è un concetto fisso, ma è in costante evoluzione e caratterizzato dalla continua interazione tra diversi rapporti. Questa alterità dell'identità non pone più la riflessione incentrata sull'individuo, ma analizza l'altro ovvero le persone nella cerchia sociale. In questo modo, attraverso le relazioni con le altre persone, l'individuo attua svariate forme di interazioni che influiscono sulla sua identità¹⁹ e la modificano.

Il processo di formazione dell'identità di genere maschile e femminile inizia a crearsi nella prima infanzia e prosegue per tutto il corso della vita, iniziando ad assumere stabilità solo nella fase post-adolescenziale. Questo fenomeno si crea quando l'individuo inizia a costruire un percorso che concerne con le sue aspettative relative all'essere maschio o all'essere femmina,

¹⁷ Elisabetta Ruspini, *Le identità di genere*, Roma, Carocci, 2004, p. 16.

¹⁸ Federico Batini, *Comprendere le differenze. Verso una pedagogia dell'identità sessuale*, p. 19.

¹⁹ Roberta Pace, *Identità e diritti delle donne: per una cittadinanza di genere nella formazione*, Firenze, Firenze University Press, 2010, p. 42.

in quanto non si tratta di un concetto meramente biologico ed assimilabile al sesso biologico di appartenenza.

La formazione dell'identità di genere avviene al momento della nascita dell'individuo con l'assegnazione a una categoria sessuale in base all'aspetto degli organi genitali. In questo modo ogni bambino viene riconosciuto come femmina o maschio inizialmente solo attraverso l'osservazione del sesso biologico. Può accadere che un'iniziale assegnazione dell'identità di genere non possa avvenire in concomitanza con la nascita del bambino. In caso di ambiguità degli organi sessuali si è in presenza di bambini intersessuati, ovvero bambini che sono nati con caratteristiche riproduttive e sessuali miste.²⁰ Al fine di porre una chiara distinzione dell'appartenenza sessuale ed una iniziale di identità di genere può essere impiegata la chirurgia medica.

La chirurgia viene utilizzata con il fine di porre un rimedio ad un'ambiguità naturale, intervenendo sugli organi sessuali del bambino per renderli più nettamente distinguibili in maschili o femminili e adeguare la persona alla socializzazione con gli altri individui. Con l'intervento di chirurgia i medici rendono definiti e visibilmente riconoscibili gli organi sessuali, con l'intento di indirizzare il bambino verso una categoria sessuale definita e non più enigmatica. Attraverso l'operazione i medici definiscono un attributo sessuale affinché lo sviluppo sessuale e psicologico del bambino sia legato a delle caratteristiche fisiche specifiche. Da questo ragionamento si evince che se l'individuo possiederà una vagina crescerà come una bambina, invece se possiederà un pene crescerà come un bambino. L'attribuzione di un specifico organo sessuale non indicherà l'identità di genere del bambino che dipenderà anche dai fattori sociali e culturali.²¹ Queste componenti saranno di rilevante importanza durante la crescita dell'individuo e la formazione della sua identità di genere che sarà creata soprattutto attraverso l'educazione che l'individuo riceverà e dai suoi rapporti di socializzazione con le altre persone.

Una categoria di riferimento per la formazione del concetto di identità di genere è il genere stesso, in quanto rappresenta esso stesso un fattore sia di integrazione sia di differenza. I processi di formazione dell'identità di genere rispondono ad una precisa organizzazione culturale. Questa organizzazione regola infatti diversi aspetti nella vita delle persone tra cui le divisioni sociali, le relazioni emotive, il funzionamento politico, pubblico e privato.²²

²⁰ Elisabetta Ruspini, *Le identità di genere*, p. 17.

²¹ Ibidem.

²² Roberta Pace, *Identità e diritti delle donne: per una cittadinanza di genere nella formazione*, pp. 45-46.

Si evince che l'identità di genere è creata da un insieme di più fattori, un insieme tra le componenti biologiche del bambino e dalla struttura sociale in cui nasce e cresce. Questi fattori fanno riferimento all'interazione tra individuo ed ambiente in base alle caratteristiche sessuali della persona. In questo ambito, le relazioni tra le varie persone svolgono un ruolo fondamentale che influisce sul modo di pensare e di agire in base al sesso biologico di appartenenza e alla serie di valori che sono stati creati dalla società, dalla famiglia e dall'ambito culturale in cui l'individuo cresce.²³

Per costruire la propria identità un individuo deve attuare un costante impegno non solo nel creare diversi rapporti di socializzazione con le altre persone, ma anche attraverso una relazione con sé stesso.²⁴ Infatti, quando l'individuo attua una identificazione di sé stesso come una determinata persona e si mette in confronto con gli altri individui, crea una relazione che contribuisce a plasmare la sua identità.

Quando si discute di identità di genere non bisogna considerare l'identità della persona come un nucleo inviolabile e fisso. Le persone hanno costanti interazioni con l'ambiente esterno, in quanto ogni individuo si forma all'interno di un insieme di relazioni, sia mettendosi in discussione con sé stesso, sia attraverso rapporti con altre persone. Si evince che una persona non possiede un'identità di genere fissa. Di conseguenza, neppure l'individuo può essere rappresentato come un soggetto totalmente razionale, trasparente ed unitario.²⁵

Il posizionamento identitario che assume l'essere umano non deve essere considerato come un concetto fisso o un modello di riferimento. Attraverso questa assenza di ruoli predefiniti e fissi si comprende come durante il processo di formazione dell'identità di genere l'interrelazione sia una componente essenziale, considerata allo stesso tempo straordinaria e fragile. Attraverso le relazioni le persone attuano un processo di crescita e di formazione²⁶ che disconosce una logica esclusivamente identitaria nella formazione della propria identità.

Questo rapporto di identità e diversità pone il superamento dell'individuo come soggetto singolo e immutabile ed induce il passaggio da una singolarità ad una pluralità di interpretazioni. In questo scenario si creano modalità di vite alternative e la formazione dell'identità di genere beneficia di questo rapporto.²⁷

²³ Elisabetta Ruspini, *Le identità di genere*, p. 19.

²⁴ Teresa De Laurentis, *Sui generis. Scritti di teoria femminista*, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 80.

²⁵ Roberta Pace, *Identità e diritti delle donne: per una cittadinanza di genere nella formazione*, p. 42.

²⁶ Ivi, p. 43.

²⁷ Ibidem.

La mutabilità dell'identità è caratterizzata dal fatto che l'individuo contemporaneo vive all'interno di un mondo pieno di possibilità, di conseguenza si può analizzare la relazione tra identità ed azione. Secondo questo rapporto si possono identificare tre distinte forme di identità. La prima dimensione descrive l'identità locativa, caratterizzata dalla posizione dell'individuo all'interno di un specifico campo o la definizione del campo attraverso la sua collocazione. La seconda dimensione fa riferimento all'identità selettiva, in quanto l'individuo in seguito alla scelta del proprio campo può iniziare ad ordinare le proprie preferenze. Infine, la terza dimensione, quella integrativa. Quest'ultima entità è caratterizzata da una raccolta delle esperienze passate, presenti e future dell'individuo attraverso le quali crea un'unità biografica e definisce in questo modo la sua identità.²⁸

Concludendo l'identità di genere non può considerarsi come un'entità unica, ma è caratterizzata da svariate molteplicità e non presenta confini fissi. Di conseguenza, l'identità può essere paragonata all'individuo, anch'esso è unico e singolare, ma allo stesso tempo multiforme ed eterogeneo.²⁹

²⁸ Loredana Sciolla, *Identità. Percorsi di analisi in sociologia*. Torino, Rosenberg & Sellier, 1983, pp. 21-22.

²⁹ Edgar Morin, *Il metodo. L'identità umana*, Milano, Raffaello Cortina, 2002, p. 63.

1.3 I ruoli di genere

La costruzione dell'identità di genere tramite la socializzazione è influenzata dalla società che assegna a donne e uomini delle differenze relative alle caratteristiche fisiche delle persone. Questo processo, oltre che a definire le identità di genere, è connesso alla definizione dei ruoli di genere.

Con la terminologia "ruoli di genere" si fa riferimento all'espressione pubblica dell'identità e alle caratteristiche che l'apparato sociale ritiene adeguato per un maschio e per una femmina, ovvero: come la donna e l'uomo devono essere, apparire e comportarsi.³⁰ L'individuo che vuole discordarsi da questa visione e non vuole seguire questa polarizzazione dei ruoli determinati dalla società è oggetto di condanna, di allontanamento ed esclusione da parte degli altri individui. I ruoli di genere sono caratterizzati anche dalle diverse modalità verbali e non verbali attraverso le quali ogni persona si esprime e si caratterizza riconoscendosi di appartenere ad un determinato genere. Questi ruoli non sono fissi ed immutabili, ma possono modificarsi in base alla società e variare altrettanto all'interno della stessa, prendendo in considerazione la classe sociale di appartenenza, la religione, l'etnia, l'età ed il periodo storico.³¹ Oltre che alla società i ruoli sociali possiedono una matrice antropologica connessa alla biologia umana e alla sfera sessuale; il ruolo di genere è corrisposto infatti ad un preciso sesso biologico secondo la società.

Questa distinzione biologica ha comportato la creazione di comportamenti ed abitudini storicamente attribuiti; i compiti assegnati dalla società agli uomini e alle donne sono distinti secondo la differenza del loro apparato sessuale. Questo, ha contribuito a creare una netta distinzione tra i ruoli. La società attraverso le relazioni tra gli individui cerca "*di far combaciare l'appartenenza sessuale con i ruoli e i modelli di genere socialmente accettati e condivisi*"³² con il fine di preservare la sua sopravvivenza attraverso la riproduzione tra gli individui.

Mediante questo ragionamento vengono creati appositamente dei ruoli di genere nei quali indirizzare le persone con il fine di riconoscere loro stesse in queste figure preimpostate. In questo modo, osservando i soli connotati fisici è possibile associare determinate caratteristiche ad un ruolo rispetto che all'altro. In questo caso, gli uomini in base alla struttura fisica sono in media più grandi e forti rispetto alle donne, questa descrizione ha comportato ad associare l'uomo alle attività esterne alla sfera privata indirizzandolo verso la sfera pubblica e politica.

³⁰ Graziella Priulla, *C'è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e parole*, Milano, FrancoAngeli, 2013, p. 18.

³¹ Elisabetta Ruspini, *Le identità di genere*, p. 20.

³² Ivi, p. 52.

Di conseguenza, lo si accomuna alla vita pubblica, al lavoro stipendiato, alla necessità di mantenere la famiglia e allo stesso tempo non partecipe della vita privata. In opposizione a questo, la donna è descritta come più debole rispetto all'uomo e riferendosi in termini biologici è associata alla funzione generatrice e all'accudimento dei neonati. Questa dicotomia fra i sessi è una costruzione sociale che enfatizza lo stereotipo della forza fisica e superiorità maschile, controbilanciata dalla predisposizione delle donne per i ruoli domestici.³³

Questa descrizione pone la donna in posizione di subordinazione rispetto all'uomo e la confina alla sfera privata nelle sue mansioni di casalinga, di assistenza nei confronti dei figli, del marito, degli anziani e dei malati. Il confinamento della donna nelle sue attività domestiche le ha privato la sua ascesa pubblica e di conseguenza la sua emancipazione nei confronti del marito; in quanto dipendeva unicamente dal reddito maschile. Il lavoro, infatti, era un elemento per la costruzione delle identità maschili, in quanto era sinonimo di dignità ed emancipazione; per le donne, al contrario, il lavoro non definiva la loro costruzione. Il modo fondamentale per costruire la loro identità e autorealizzazione consisteva nella maternità ed al lavoro di cura. Per la maggior parte delle donne, lavoro retribuito e matrimonio erano alternativi; le donne, infatti lavoravano fino al momento in cui si sposavano. Le uniche eccezioni per le quali le donne continuavano a lavorare consistevano nella perdita del marito e di conseguenza dell'unica fonte di retribuzione, o di povertà in quanto le uniche donne a lavorare rientravano nella classe dei ceti popolari o le nubili senza famiglia.³⁴

Questa suddivisione dei ruoli di genere basata sulla divisione sessuale del lavoro porta ad una condizione di inferiorità a discapito della donna, determinata dai rapporti di potere esistenti e di conseguenza dall'accesso a tutte le risorse ed a svariati benefici. Tutte queste disuguaglianze incrementano la disparità tra donna e uomo.

La polarizzazione tra i due ruoli non porta solamente a danni nella sfera sociale, all'interno della quale una donna viene rappresentata come: poco "normale" o persino "fuori posto" se non si identifica nel ruolo della madre, promosso dalla società. Questo sentimento di esclusione e discriminazione non colpiva solamente le donne, ma anche i bambini e i giovani adulti che non si conformavano con il modello di rigida mascolinità. Oltre a queste problematiche sociali si aggiungono quelle a livello fisico e di salute in entrambi i sessi.

³³ Ivi, p. 54.

³⁴ Ivi, p. 53.

I disturbi relativi alla salute possono essere causati sia da un fattore strettamente biologico, sia da un fattore di genere. Prendendo in considerazione le patologie caratterizzate dal fattore genere si analizzano i disturbi che sono riconducibili a delle specifiche condizioni dei differenti stili di vita riconducibili agli uomini e alle donne, questi sono i ruoli di genere imposti dalla società.

L'imposizione di determinati ruoli porta a delle ripercussioni nella salute della donna. I compiti che le donne svolgono all'interno della sfera privata come le attività assistenziali e di cura possono causarle svariate problematiche. Queste mansioni sono considerate gravose per la sua salute in quanto rientrano nelle attività informali e occupano un ampio lasso di tempo per il loro svolgimento.³⁵ Le donne sacrificano le loro necessità al fine di soddisfare i bisogni dei propri familiari, sia esse si trovino in una condizione economica favorevole, sia in famiglie assistite dai servizi sociali. Questo stile di vita può provocare nel breve e anche nel lungo periodo delle ripercussioni negative nella salute delle donne, come patologie depressive dovute alla bassa autostima ed insoddisfazione, malattie croniche e patologie causate dalla rinuncia di cibo o prodotte da una dieta squilibrata.³⁶

La conformazione ai ruoli di genere provoca danni alla salute non solo nelle donne, ma anche negli uomini. L'uomo per rimarcare la propria mascolinità adotta dei comportamenti che possono minare la sua salute fisica e psichica. Le attitudini adottate causano svariate ripercussioni, come: l'assunzione di alcool e l'utilizzo di droghe, malattie cardiovascolari e fenomeni di violenza e autolesionismo.³⁷

La differenziazione tra ruoli di genere è amplificata attraverso l'utilizzo dello stereotipo. Gli stereotipi sono *“processi di astrazione e di definizione della realtà che associano una caratteristica o un insieme di caratteristiche a una categoria o gruppo, sulla base di una limitata e inadeguata informazione o conoscenza”*.³⁸ Lo stereotipo quando viene utilizzato per analizzare i rapporti di genere enfatizza delle caratteristiche principali e ne offusca tutte le altre che potrebbero mettere in discussione il significato di base. Specialmente quando si sceglie il termine per descrivere i generi delle persone, caratterizzate da complessità e da una pluralità di forme, lo stereotipo semplifica tutto ciò, creando modelli rigidi all'interno dei quali catalogare la donna e l'uomo.

³⁵ Ivi, p. 75.

³⁶ Ivi, p. 76.

³⁷ Ivi, pp. 77-78.

³⁸ Graziella Priulla, *C'è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e parole*, pp. 134-135.

L'utilizzo degli stereotipi di genere presuppone di dare una descrizione del mondo come un'immagine completa e finita. In questa immagine, infatti si auspica che gli uomini e le donne seguano determinati ruoli giudicati adeguati e normali dalla società. Se una persona non si conforma a questi modelli può generare inquietudine e destabilizzazione negli altri individui.

Gli stereotipi di genere che vengono attribuiti all'uomo sono:

- *Forza;*
- *Produzione;*
- *Gerarchia;*
- *Potere;*
- *Soldi;*
- *Autonomia;*
- *Dominanza;*
- *Lavoro;*
- *Razionalità;*
- *Scienza;*
- *Logica;*
- *Prestigio;*
- *Aggressività;*
- *Indipendenza.*³⁹

In contrapposizione a questi, gli stereotipi di genere attribuiti alla donna sono:

- *Amore;*
- *Cura;*
- *Riproduzione;*
- *Casa;*
- *Fragilità;*
- *Figli;*
- *Dipendenza;*
- *Debolezza;*
- *Sottomissione;*
- *Comprensione;*

³⁹Ivi, p. 137.

- *Sacrificio;*
- *Emozioni.*⁴⁰

Attraverso l'analisi degli stereotipi di genere si possono reperire degli elementi per comprendere cosa la società si aspetta dagli uomini e dalle donne e come essa descrive gli atteggiamenti maschili e femminili. Gli stereotipi sono, attraverso questo utilizzo, un ulteriore elemento per analizzare i ruoli di genere.

Una caratteristica rilevante di tali profili consiste nell'essere inconsci e involontari, gli stereotipi infatti agiscono automaticamente fino al momento in cui non li si analizza specificamente, solo allora essi rivelano la loro operazione di trasformazione della società secondo ruoli prestabiliti. Queste credenze, tramandate nel corso del tempo, creano una normalizzazione dello stereotipo in tutte le fasce delle società. I membri delle società a loro volta lo tramandano alla generazione successiva non solo attraverso l'educazione, ma anche attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione e mass media. Infatti, nonostante *“i processi di modernizzazione della società e del mondo del lavoro modificano le condizioni degli uomini e delle donne e le strutture del mercato, il valore simbolico rimane, per effetto dell'inerzia delle mentalità”*.⁴¹ Pertanto lo stereotipo non può essere paragonato a un giudizio personale, ma è una semplificazione di un concetto molto più ampio ed è condiviso dagli individui all'interno di una comunità.

⁴⁰Ibidem.

⁴¹Ivi, p. 138.

1.4 La parità di genere

Dopo aver analizzato la definizione di genere nel suo aspetto sociologico ed aver approfondito le sue componenti relative all'identità e ai ruoli di genere, è possibile dare una definizione di parità di genere.

Quando si parla di parità non si deve concentrarsi solamente sul concetto di uguaglianza. La parità non consiste in una omogeneizzazione ed omologazione tra i sessi al fine di creare un modello univoco nel quale raggruppare tutti gli individui. Con questo termine non si intende concentrare l'attenzione sulle uguaglianze tra gli individui, ma sulle differenze tra di essi e considerarle come un valore. Al fine di individuare le proprie capacità personali, ogni persona deve essere in grado di poter agire liberamente, senza doversi adattare a dei ruoli definiti. Ogni essere umano, a prescindere che sia una donna o un uomo, deve essere incoraggiato in modo equo a perseguire il proprio ideale di persona, senza che ci siano impedimenti, sociali o psicologici, che lo prevengano dal farlo. Attraverso l'esternalizzazione e l'attuazione dei comportamenti che permettono alle persone di esprimere le loro vere identità *“la parità formale (de jure) sarà solo un primo passo verso la parità materiale (de facto)”*.⁴²

La parità di genere fa riferimento alla parità dei diritti, di responsabilità e di opportunità di donne, uomini, ragazze e ragazzi. Questo non significa che donne e uomini diventeranno la stessa cosa, ma che uomini e donne potranno godere di diritti, responsabilità ed opportunità che non dipenderanno sulla base del loro sesso biologico. La parità di genere comporta che gli interessi e le priorità di entrambi gli uomini e le donne siano prese in considerazione, riconoscendone le diversità all'interno dei differenti gruppi. Questo concetto non è una questione solamente femminile, ma deve includere gli uomini tanto quanto le donne. L'uguaglianza tra donne e uomini è vista allo stesso tempo come un diritto umano e come un indicatore per lo sviluppo sostenibile focalizzato sulle persone.⁴³

Sebbene il concetto di parità di genere sia espresso come una definizione universale, la studiosa olandese Mieke Verloo pone l'attenzione sul fatto che sia una nozione dipendente dal contesto. Verloo attribuendo alla parità di genere la caratteristica di mutare il suo significato in base al contesto, descrive il termine in un modo totalmente nuovo e differente rispetto a come esso sia solitamente rappresentato: ovvero come un concetto armonioso, non conflittuale e che al suo interno omogeneizza le differenze. Il significato di parità di genere è stato spesso discusso tra

⁴² Graziella Priulla, *C'è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e parole*, pp. 29-30.

⁴³ <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm>

le varie teorie femministe e continua a generare, come nel passato, quesiti e dilemmi sulla sua accezione. Possono essere delineate differenti percezioni del termine “parità di genere” osservando la differenza tra le varie tesi femministe. Questa distinzione tra teorie, per l’elaborazione di una società libera dalla denominazione di genere e dalla sua oppressione, ha articolato tre filoni per descrivere la parità di genere che a loro volta possono essere connessi alle differenti strategie politiche. La parità di genere può essere concettualizzata come: il raggiungimento dell’uguaglianza attraverso la demolizione delle differenze tra uomo e donna, ovvero attraverso la creazione di una situazione identica tra maschile e femminile. Il secondo filone rappresenta la parità di genere come la creazione e l’affermazione di una nuova normativa differenziata dalla normativa maschile. Infine, il terzo ed ultimo filone consiste nel trasformare tutte le normative esistenti modificandole sulla base di cosa dovrebbe essere o cosa è maschile e femminile. Questa differente tipologia di prospettive è stata definita in ordine come: inclusione, rovesciamento, dislocamento. Nonostante questo, ciascuna di esse fa riferimento ai principi di parità, differenza e trasformazione, ma sebbene le visioni siano differenti, l’obiettivo rimane comune, ovvero: la risoluzione del problema dell’ineguaglianza di genere.⁴⁴

Le teorie femministe hanno prodotto numerose critiche delle leggi esistenti, ma non esiste una singola teoria su come attuare una trasformazione dalla legge allo standard legale. Di conseguenza è concepibile che in diversi Paesi del mondo esistano diverse comprensioni sul significato di parità di genere, come le diverse interpretazioni della legge nazionale e delle misure politiche messe in atto all’interno del contesto internazionale riguardante le politiche di genere.⁴⁵

Di conseguenza la soluzione che Verloo propone per tale questione consiste nel considerare il termine come un vocabolo vuoto. In questo modo il vocabolo può contenere al suo interno svariati significati che possono rappresentare contemporaneamente le varie ottiche che lo rappresentano. Utilizzando questo metodo si possono studiare le politiche per la parità di genere come un insieme di opinioni basate su diversi contesti.⁴⁶

Nonostante ci siano delle divergenze sul significato di “parità di genere”, raggiungere suddetta parità porterà a realizzare degli impatti positivi e significati nel mondo. La valorizzazione della

⁴⁴ Mieke Verloo, *Multiple Meanings of Gender Equality. A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe*, Budapest, CEU Press, 2007, p. 23.

⁴⁵ Andres Ortenband, Raili Marling, Snjezana Vasiljevic, *Gender Equality in a Global Perspective*, New York, Routledge, 2017, p. 3.

⁴⁶ Mieke Verloo, *Multiple Meanings of Gender Equality. A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe*, p. 22.

parità di genere crea molteplici benefici: in primo luogo ne avvantaggiano gli individui e nel lungo periodo anche la società. L'attuazione di politiche per la parità di genere possono salvare vite, in quanto donne e ragazze sono messe a rischio ogni giorno per la mancanza di emancipazione e di risorse. Un ulteriore beneficio consiste nel migliorare le condizioni di salute di donne e bambine. Molto spesso, infatti, le donne ricevono trattamenti medici peggiori rispetto alla loro controparte maschile; questo è principalmente dovuto alla mancanza di educazione ed alla riscossione di uno stipendio inferiore a quello maschile. Queste politiche vanno ad incidere positivamente nella situazione economica complessiva del Paese. Questo avanzamento può essere attuato quando la società offre sia a donne che a uomini la stessa educazione e le stesse opportunità di lavoro. A dimostrazione di questo punto, uno studio avvenuto nel 2015 effettuato dall'Università Davis della California ha analizzato le più grandi imprese dello Stato nelle quali delle donne ricoprivano una posizione di leadership all'interno dell'azienda. Queste imprese hanno ottenuto migliori risultati rispetto a quelle in cui le posizioni di leadership erano svolte solo da uomini.⁴⁷ Il miglioramento dell'attività economica si collega ad un altro beneficio: la crescita del PIL. Uno studio dell'EIGE (*European Institute for Gender Equality*) ha confermato come la parità di genere abbia un forte e positivo impatto sul prodotto interno lordo. Lo studio, effettuato nel 2015, dimostra che entro il 2050 attraverso l'attuazione delle politiche per la parità di genere il PIL all'interno dell'Unione Europea aumenterà dal 6,1% al 9,6%. Questo aumento, in quantità di denaro, è paragonabile da €1,95 a €3,15 trilioni.⁴⁸ Una migliore situazione economica porta a sua volta alla riduzione di povertà e al miglioramento delle condizioni della salute dei minori. Quando una donna percepisce un introito equo a quello di un uomo, può optare per una migliore educazione, assistenza sanitaria e un'alimentazione sana per i suoi figli. Incrementando i diritti delle donne attraverso l'utilizzo delle politiche per la parità di genere si possono rendere più efficienti i diritti legali delle donne al fine di proteggerle dalla violenza economica, domestica e sessuale. Inoltre, attraverso l'erogazione di eque offerte di lavoro ed educazione, donne, bambine e bambini possono optare per un futuro stabile, riducendo la povertà e l'instabilità del paese e in questo modo alimentandone la crescita. Un ultimo punto che beneficia dall'attuazione delle pratiche per la parità di genere è la creazione di basi stabili per promuovere la pace a livello internazionale.⁴⁹

⁴⁷ Karen Nikos-Rose, *More women CEOs but top corporate leadership still male dominated, UC Davis study finds*, in: "Society, Arts and Culture", 17 novembre 2015, <https://www.ucdavis.edu/news/more-women-ceos-top-corporate-leadership-still-male-dominated-uc-davis-study-finds/>

⁴⁸ <https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality>

⁴⁹ <https://www.humanrightscareers.com/>

Per realizzare questi scopi vengono messe in atto delle politiche per la parità di genere. Si parla di politiche in quanto fanno riferimento ad una molteplicità di strategie messe in atto dallo stato e dalle organizzazioni internazionali per combattere le disuguaglianze di genere in diversi campi: sociale, economico e politico.⁵⁰ Le politiche per la parità di genere, chiamate anche politiche per le pari opportunità o politiche di parità tra uomini e donne sono attuate mediante diverse strategie. Nel 1995 il *gender mainstreaming* fu riconosciuto come una delle strategie globali più rilevanti per la promozione della parità di genere.

La strategia del *gender mainstreaming* è un approccio di elaborazione delle politiche che comprende sia gli interessi sia le preoccupazioni di uomini e donne. Inizialmente questo concetto è stato introdotto nella Conferenza Mondiale delle Donne a Nairobi nel 1985. Successivamente, fu stabilita come strategia nella politica internazionale sulla parità di genere attraverso la Piattaforma di Azione di Pechino, adottata nel 1995 durante la Quarta Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle Donne⁵¹ (questa conferenza sarà analizzata in modo approfondito nel capitolo 4 di questa tesi).

La definizione di questa strategia appare nelle conclusioni concordate dell'ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite), 1997/2, come:

*“... the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality.”*⁵²

Il raggiungimento di una maggiore equità tra uomini e donne implica cambiamenti su molti livelli, inclusi i cambiamenti nelle attitudini e nelle relazioni, cambiamenti nelle istituzioni e negli ambiti legali, nelle istituzioni economiche e nelle strutture dei processi decisionali riguardanti le normative. L'attuazione della strategia *gender mainstreaming* consente l'analisi nella questione e nella formulazione di opzioni normative che possono essere aggiornate

⁵⁰ Alessia Donà, *Genere e politiche pubbliche: introduzione alle pari opportunità*, Milano, Bruno Mondadori, 2007, p. 3.

⁵¹ <https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming>

⁵² UN Economic and Social Council (ECOSOC), *UN Economic and Social Council Resolution 1997/2: Agreed Conclusions*, 18 Giugno 1997, 1997/2

tenendo in considerazione le differenze di genere e le disuguaglianze. Questo procedimento è realizzato con lo scopo di restringere il divario di genere e di incoraggiare una maggiore parità tra donne e uomini.⁵³

La procedura *gender mainstreaming* emerge come risultato dell'insoddisfazione riguardo ai primi approcci volti a colmare il divario tra i generi. Queste iniziali strategie spesso si focalizzavano prevalentemente sul genere femminile e su specifiche iniziative: l'implementazione di maggiori risorse per la loro educazione o per l'ingresso nel mondo del lavoro. Sebbene questi progetti avessero buoni principi, nel lungo termine non sarebbero stati efficaci per risolvere le ineguaglianze di genere. In questo modo fu chiaro che per attuare un radicale cambiamento doversero essere coinvolte le istituzioni e le politiche, evitando così le iniziative marginali. L'ineguaglianza tra donne e uomini è un fatto relazionale, di conseguenza questa disparità non può essere risolta basandosi unicamente sulle donne, ma ponendo l'attenzione nei rapporti tra donne e uomini, come: la divisione del lavoro, l'accesso e il controllo delle risorse e la capacità del processo decisionale.⁵⁴ Il fulcro della procedura *gender mainstreaming* consiste nell'abbandonare l'idea delle donne come gruppo di riferimento ed abbracciare la parità di genere come obiettivo di sviluppo.

Le pratiche di *gender mainstreaming* sono adottate per eliminare le barriere di ineguaglianza tra le donne e gli uomini. Queste differenziazioni possono manifestarsi attraverso svariati modi e influenzano specifici contesti, a seguire saranno esaminati alcune situazioni. Il primo elemento discriminatorio preso in esame riguarda l'ineguaglianza nel potere politico, ovvero nell'accesso delle donne a determinate cariche e alla loro inclusione nei processi decisionali. La partecipazione femminile all'interno dei processi politici in tutto il mondo è sottorappresentata. L'ineguaglianza di genere in questo ambito comporta una minore visibilità delle opinioni femminili e di conseguenza all'ideazione di politiche che soddisfino gli interessi e le priorità delle donne. La necessità femminile di determinate priorità molto spesso non è evidente per gli uomini che ambiscono ad altri obiettivi, non individuando quello che è necessario ed utile per le donne. Il secondo aspetto discriminatorio esamina le differenze di genere nella condizione giuridica e nei diritti. I diritti delle donne sono contenuti all'interno delle costituzioni nazionali e degli strumenti internazionali che ne proclamano la loro esistenza e la loro promozione, tuttavia la parità dei diritti in alcuni ambiti come: le opportunità lavorative, la sicurezza e l'eredità sono negati alle donne. Le azioni promosse per garantire alle

⁵³ United Nations, *Gender Mainstreaming. An Overview*, New York, United Nations, 2001, pp. 1-2.

⁵⁴ Ivi, p. 9.

donne di beneficiare i diritti sopracitati non è un traguardo fine a sé stesso, ma è essenziale per la formulazione di strategie nazionali effettive come: la crescita economica, la riduzione della povertà ed una gestione sostenibile delle risorse. Le pratiche di *gender mainstreaming* influenzano l'ambito economico, nello specifico la divisione lavorativa basata sul genere. In diverse Nazioni donne e uomini sono distribuiti in modo differente all'interno dei settori manifatturieri, tra settori formali e informali. In questi settori le donne si ritrovano nella maggior parte dei casi a svolgere lavori sottopagati o non convenzionali: contratti di lavoro part-time o temporanei. Questa situazione conferma che i trend e le politiche economiche producono distinte implicazioni per donne e uomini non incoraggiando opportunità di lavoro eguali. Non vengono prese in considerazione solamente le distinzioni rilevate in ambito lavorativo, le strategie vengono attuate anche per contrastare le ineguaglianze tra i generi nell'ambito domestico. Secondo le ricerche promosse dalle Nazioni Unite, in molti Paesi sono le donne a fronteggiare le responsabilità e gli incarichi relativi all'interesse della famiglia (compresi i lavori domestici e l'assistenza ai famigliari). Questa tipologia di mansioni è accentuata maggiormente nel Sud del mondo dove le donne ricoprono un ruolo importante nel procurare i generi alimentari per la famiglia. L'insieme di queste azioni aumenta il carico lavorativo delle donne e spesso crea un ostacolo all'espansione delle attività economiche e delle azioni politiche della Nazione, costringendo le donne a svolgere i lavori domestici e privandosi in questo modo di un'occupazione salariale. L'ineguaglianza di genere può essere manifestata anche perpetuando atti di violenza basata sul sesso delle persone. Questo tipo di discriminazione può essere causata da una violenza domestica (provocata dal compagno della donna), da un esercito nemico che utilizza la violenza fisica come un'arma o attraverso lo sfruttamento sessuale mediante il traffico umano di donne e ragazze. L'ultima tipologia di discriminazione analizzata in questo paragrafo non consiste in una discriminazione economica, politica o fisica, ma in un atteggiamento discriminatorio. Le ineguaglianze di genere si possono manifestare in comportamenti che possono essere difficili da monitorare e da mutare. Le idee riguardanti un determinato comportamento e le attitudini da adottare per le donne e gli uomini sono prodotte utilizzando stereotipi di genere, che amplificano la disparità tra i sessi e contribuiscono alla difficoltà di realizzare un concreto cambiamento.⁵⁵

Le strategie del *gender mainstreaming* sono attuate attraverso diverse attività che possono essere divise in specifici contesti, quali: analisi politica e sviluppo; ricerca; assistenza tecnica; assistenza agli organi intergovernamentali; raccolta, analisi e diffusione dei dati. La strategia è

⁵⁵ Ivi, pp. 5-7.

attuata con metodi e strumenti differenti che ogni volta devono essere adeguati ai contesti di riferimento analizzati sopra.⁵⁶

Questa strategia politico-sociale è essenziale per la realizzazione della parità di genere perché si integra in tutti i livelli decisionali, punta sulla partecipazione di tutti i soggetti presenti e non solamente sulle donne ed infine modifica in modo permanente il comportamento di tutti gli attori.

⁵⁶ Ivi, p. 13.

CAPITOLO SECONDO

LA PRIMA ONDATA DEL MOVIMENTO FEMMINISTA

Questo capitolo analizzerà uno degli obiettivi per il raggiungimento della parità di genere: la conquista del diritto di voto delle donne. Lo studio inizierà con la descrizione del ruolo della donna alla fine del XIX secolo per porre le basi della sua situazione nel contesto sia pubblico che privato dell'epoca in Inghilterra. Successivamente sarà esaminato l'operato per il raggiungimento del diritto di voto delle donne della suffragista inglese Millicent Garrett Fawcett attraverso la sua organizzazione NUWSS. Questa organizzazione non violenta sarà, in seguito, paragonata ad un'altra organizzazione inglese: il WSPU capitanata da un'altra esponente inglese per i diritti delle donne, Emmeline Pankhurst. Il capitolo seguirà con la descrizione tra i rapporti delle suffragiste inglesi e americane e del raggiungimento del diritto di voto per le donne negli Stati Uniti d'America. Infine, si analizzerà la conquista del suffragio femminile in Francia ed Italia.

2.1 Il fulcro del suffragio femminile

2.1.1 La donna inglese nel XIX secolo

La rappresentazione di un quadro specifico e definito della divisione tra i sessi è da attribuire ad uno specifico periodo storico: l'età vittoriana. Tra il 1837 e il 1901 il rapporto fra i sessi era contraddistinto da una netta divisione e dalla presenza di sfere separate per l'uomo e per la donna. Le sfere polarizzavano gli ambiti attribuiti a ciascuno dei due sessi: l'ambito pubblico per il sesso maschile in contrapposizione all'ambito privato del sesso femminile. Il mondo del lavoro era di pertinenza all'uomo, mentre l'ambito domestico alla donna; questa particolare situazione era in conformità con il motto dell'epoca: *“All'uomo lo Stato, alla donna la famiglia”*⁵⁷. A rafforzare la situazione della donna separata dalla vita, sia sociale sia pubblica, dell'epoca fu creata l'immagine della donna paragonata all' *“angelo della casa”*, resa celebre dalla poesia del 1855: *The Angel in the House* dell'autore Coventry Patmore⁵⁸. La lirica

⁵⁷ Gisela Bock, *Le donne nella storia europea. Dal Medioevo ai nostri giorni*, Bari, Laterza, 2012, p. 144.

⁵⁸ Poeta inglese (Woodford, Essex, 1823 - Lymington, Hampshire, 1896). Vedi: <https://www.treccani.it/enciclopedia/coventry-kersey-dighton-patmore/>

delineava e glorificava la figura della donna come: consorte, madre, protettrice della cultura, della religione e della moralità, inoltre, affermava la sua predisposizione alla vita domestica.⁵⁹

La natura della divisione sessuale per le donne è variata considerevolmente sia nel tempo sia all'interno delle differenti classi sociali. Il nuovo modello "borghese" dell'epoca vittoriana non rappresentava le donne come "inferiori", ma come "diverse" e per questo complementari alla figura maschile.⁶⁰ Le sfere separate tra donne e uomini emersero e si rafforzarono all'interno della classe borghese. La separazione di queste sfere avvenne nel momento in cui il posto di lavoro si staccò dal luogo di abitazione, creando così un ambito privato per la donna separato dalla sfera pubblica del mondo del lavoro, dell'ufficio e della cittadinanza. Inoltre, durante il precoce periodo di industrializzazione questa separazione delle sfere tra il pubblico e il privato fu accentuata da sanzioni legali. Le sanzioni prevedevano che le donne sposate non potessero possedere proprietà o stipulare contratti a loro nome. In questo modo le donne furono non solo allontanate, ma escluse dal mondo economico.⁶¹

Le donne erano private di molti diritti, tra i quali il diritto di voto. Le donne single o *femmes soles* nonostante godessero di diritti limitati, vantavano il diritto sulla proprietà dei beni. Questo diritto era esercitato in egual modo sia per le donne single sia per gli uomini. La donna poteva disporre di questa sua fortuna durante tutto il corso della sua vita, ma nel momento in cui si fosse sposata, il diritto sulle sue proprietà sarebbe stato ridotto. La società dell'epoca considerava implicito che il padre o il marito potessero supportare economicamente la donna che rientrava nella classe media ed elevata, ma non considerava minimamente le donne single in cerca di indipendenza e ignorava del tutto le donne della classe operaia che a causa della loro situazione economica non potevano permettersi di non lavorare.⁶²

La "questione femminile" fu caldamente dibattuta durante la fine del diciannovesimo secolo e da quel momento non fu più abbandonata. Le credenze sia scientifiche che tradizionali combinate alle abitudini e alla legge contribuirono a descrivere i limiti della sfera delle donne. In particolar modo le scienze naturali come: l'antropologia, la ginecologia e l'anatomia rafforzarono la nuova immagine della donna, non più descritta come un "uomo incompleto" secondo la tradizione aristotelica, ma come sopra citato: complementare. Le sfere in cui erano relegati separatamente gli uomini e le donne difficilmente entravano in contatto, inoltre la

⁵⁹ Gisela Bock, *Le donne nella storia europea. Dal Medioevo ai nostri giorni*, p. 144.

⁶⁰ Ivi, p. 145.

⁶¹ Jane Lewis, *Women in England 1870-1950*, Harvester Wheatsheaf, Wiltshire, 1984, p. X.

⁶² Sophia A. van Wingerden, *The Women's Suffrage Movement in Britain, 1866-1928*, New York, Palgrave Macmillan, 1999, p. 4.

società dell'epoca non permetteva ad entrambi i soggetti di poter rompere le sfere, ovvero i canoni prestabiliti da specifiche regole tacite di comportamento, che marcavano la divisione sessuale tra i ruoli.⁶³

Nel diciannovesimo secolo possiamo distinguere due forme di organizzazione sociale: l'individuo e la famiglia. Questi ambiti oltre a sovrapporsi ed interagire rappresentavano al tempo stesso strutture ben definite, identificate attraverso la sfera pubblica e la sfera privata. L'emergere di una nuova forma di organizzazione sociale non basata sulla struttura familiare consisteva nell'emergere di un ruolo sociale non definito da un ruolo familiare. Questa situazione caratterizzava entrambi i sessi, ma con esiti differenti a svantaggio per le donne.⁶⁴

L'ideologia di creare due sfere distinte pone il perno della definizione sulle caratteristiche considerate "naturali" dell'uomo e della donna. Le donne in epoca vittoriana erano considerate fisicamente deboli, ma moralmente superiori rispetto agli uomini. Questa loro innata predisposizione le relegava alla sfera privata, dove secondo queste caratteristiche erano adatte all'educazione della prole e all'assistenza dei malati ed anziani. Le donne e gli uomini venivano rappresentati come due metà che si completavano e si controbilanciavano. John Ruskin⁶⁵ nella sua opera *Sesame and Lilies* a dimostrazione della divisione tra i ruoli, descrive il comportamento passivo della donna nella sfera pubblica in opposizione al ruolo attivo dell'uomo:

*"Each has what the other has not. [...] The man's power is active, progressive, defensive. He is eminently the doer, the creator, the discoverer, the defender. His intellect is for speculation and invention; his energy for adventure, for war, and for conquest. [...] But the woman's power is for rule, not for battle, and her intellect is not for invention or creation, but for sweet ordering, arrangement, and decision. She sees the qualities of things, their claims, and their places. Her great function is Praise: she enters into no contest, but infallibly adjudges the crown of contest. By her office, and place, she is protected from all danger and temptation. The man, in his rough work in open world, must encounter all peril and trial."*⁶⁶

⁶³ Jane Lewis, *Women in England 1870-1950*, p. IX.

⁶⁴ Ellen DuBois, *Woman Suffrage and Women's Rights*, New York, New York University Press, 1998, p. 32.

⁶⁵ Critico d'arte e riformatore sociale, nato a Londra l'8 febbraio 1819, morto a Brantwood (Lake District) il 20 gennaio 1900. Vedi: https://www.treccani.it/enciclopedia/john-ruskin_%28Enciclopedia-Italiana%29/

⁶⁶ John Ruskin, *Sesame and Lilies of Queens' Gardens*, Londra, Smith Elder & Co., 1871, pp. 90-91.

Non solo Ruskin delinea la posizione sociale della donna, che presenta disparità rispetto a quella dell'uomo, anche la scrittrice inglese Sarah Stickney Ellis⁶⁷ nella sua opera descrive la naturale inferiorità delle donne:

*“As women, then, the first thing of importance is to be content to be inferior to men - inferior in mental power, in the same proportion that you are inferior in bodily strength. Facility of movement, aptitude, and grace, the bodily frame of woman may possess in a higher degree than that of man; just as in the softer touches of mental and spiritual beauty, her character may present a lovelier page than his.”*⁶⁸

La separazione delle sfere non incoraggiava l'indipendenza economica delle donne. Questa autonomia non si basava solamente su di un fattore puramente personale, ma bensì esistenziale. La scarsità di uomini nella metà del diciannovesimo secolo dovuta: dall'alta mortalità maschile, specialmente nei bambini; dall'emigrazione all'estero e dall'impiego di uomini nelle forze armate oltre oceano, peggiorò ulteriormente la situazione. La società dell'epoca contò 1,5 milioni di donne nubili dell'età di 20 anni, e più di 750000 vedove dai 20 anni in su. Una donna single della classe borghese se non era sposata o se il padre non la manteneva incorreva in serie difficoltà per la sua stessa sopravvivenza, in quanto le era impossibile lavorare. D'altro canto, per le donne della classe lavoratrice, la società non poneva in atto queste distinzioni, infatti, esse rappresentavano un terzo della forza lavoro britannica dell'epoca.⁶⁹

Nonostante questo dato, l'occupazione femminile era severamente limitata, specialmente per le donne appartenenti alla classe borghese. Nel caso in cui una donna avesse voluto emergere dalla sua situazione di dipendenza economica del padre o del marito e fosse riuscita ad ottenere un posto di lavoro, il suo compenso per l'attività svolta sarebbe risultato nettamente sottopagato in comparazione allo stipendio di un uomo. Nel caso in cui una donna fosse riuscita a trovare un'occupazione, avrebbe dovuto chiedere il permesso al marito per poter continuare a lavorare. Da questa situazione si evince che la donna lavoratrice deve i suoi diritti legali al matrimonio e non al suo status di donna. Riferendosi alla legge dell'epoca una donna cessava di esistere il giorno in cui fosse convolata a nozze. In seguito alla cerimonia nuziale la donna e l'uomo diventavano una cosa sola. La moglie perdeva tutti i suoi diritti come donna single e la sua intera esistenza era interamente assimilata a quella del marito. Il coniuge attraverso l'atto

⁶⁷ Scrittrice inglese dell'epoca Vittoriana. Nata nello Yorkshire nel 1799, morta il 16 Giugno 1872 nel Hertfordshire. Vedi: http://orlando.cambridge.org/public/svPeople?person_id=ellisa

⁶⁸ Sarah Stickney Ellis, *The Daughters of England: Their position in Society, Character and Responsibilities*, New York, D. Appleton and Company 1842, p. 8.

⁶⁹ Sophia A. van Wingerden, *The Women's Suffrage Movement in Britain, 1866-1928*, p. 5.

matrimoniale veniva considerato civilmente responsabile per tutte le azioni della moglie, in questo modo la donna viveva sotto la sua protezione, da questa spiegazione deriva il nome di *femme couvert*.⁷⁰

Con questa definizione la donna non incorreva in violazioni della legge in quanto lei agiva sotto il comando e il controllo del marito. La donna sposata rinunciava ai suoi diritti reali e personali sulla proprietà. Quando una donna accettava una proposta di matrimonio, il suo fidanzato acquisiva automaticamente tutto ciò che ella possedeva: qualsiasi proprietà personale che lei acquisiva prima del matrimonio e qualsiasi bene che lei avrebbe acquisito successivamente alle nozze sarebbe appartenuto al marito.⁷¹ Il marito, oltre ad ottenere il controllo sulle proprietà della moglie allo stesso tempo acquisiva la proprietà sul suo corpo. Secondo la legge il marito possedeva il diritto dell'obbedienza della moglie e dei suoi servizi, ovvero poteva forzare la moglie a vivere con lui. La donna nel momento in cui avesse ottenuto un ordine di separazione, suo marito avrebbe potuto procurarsi un mandato che forzasse la consorte tornare da lui. Nel caso in cui la moglie fosse stata contraria al ricongiungimento, sarebbe stata imprigionata fino al momento in cui avrebbe acconsentito alla riunificazione con il marito.⁷²

Il matrimonio prevedeva uno squilibrio giuridico che rimaneva per le donne dell'epoca un'aspettativa comune a cui tutte, indipendentemente dalla classe di appartenenza, aspiravano. All'epoca il matrimonio conferiva, per le donne, uno status elevato rispetto all'essere nubile, condizione giudicata come un insuccesso. Il fallimento che una donna non sposata percepiva non era da considerare solamente personale, ma altrettanto economico. Le donne single andavano in contro a condizioni materiali peggiori in quanto il salario medio che potevano guadagnare durante la fine del diciannovesimo secolo era inferiore al livello di sussistenza. Il matrimonio era un'esperienza tipica delle donne del periodo, tra il 1871 e il 1951 la percentuale di donne adulte che erano o furono sposate non scese mai al di sotto del sessanta per cento. Nonostante l'alta percentuale ci furono donne che non si sposarono mai. Questa scelta fu in parte causata dallo squilibrio tra i ruoli di genere di fine Ottocento, menzionata precedentemente. Il sovrannumero di donne causò un sentimento di angoscia, perché divenne inevitabile che alcune donne non avrebbero potuto realizzare il loro "naturale destino" di diventare mogli e in seguito madri. Sebbene il matrimonio fosse considerato un'esperienza comune alle donne di tutte le classi, si presentavano differenze sostanziali per le donne

⁷⁰ Ibidem.

⁷¹ Erna Reiss, *Rights and Duties of Englishwomen: a Study in Law and Public Opinion*, Manchester, Sherratt & Hughes, 1934, p. 20.

⁷² Ivi, p. 45.

appartenenti alla classe operaia e alla classe borghese. Le aspettative sul matrimonio che le donne appartenenti a differenti classi sociali si prospettavano differivano totalmente. Le donne appartenenti alla classe borghese concepivano il matrimonio come un possibile avanzamento nella scala sociale per poi concentrarsi unicamente sulle gravidanze e sul formare una famiglia. La rigida separazione tra sfera privata e pubblica fu sancita maggiormente per le donne appartenenti alla classe borghese, rispetto alle donne della classe operaia. Mentre un gran numero di donne della classe operaia lavorava al di fuori della propria abitazione spesso al di fuori della loro necessità economica, politici e filantropi le esortavano a porre la loro attenzione sulle loro doti di madri e mogli, questo contribuì ad aggravare le difficoltà in cui queste donne già perversavano. Gli sforzi delle donne della classe lavorativa contro le scarse risorse e problemi di salute continuò per tutto il periodo di fine Ottocento ed inizio Novecento, mentre furono conquistati dei progressi in termini di: riforme sulla legge per la proprietà per le donne sposate, riforme sulla legge del divorzio, per le donne della classe borghese.⁷³

Le donne della classe lavoratrice consideravano il matrimonio come una necessità pratica, lo scopo dell'unione tra marito e moglie consisteva nel supporto economico. Uno stipendio settimanale medio di una giovane donna nelle industrie non tessili agli inizi del ventesimo secolo non poteva permettergli un'esistenza completamente indipendente. Non solo il matrimonio ha un significato diverso per le donne in diverse classi, ma pure le aspirazioni sul futuro marito erano differenti. Le donne appartenenti alla classe operaia prediligevano un marito con un regolare salario che potesse provvedere alle loro esigenze e a quelle per i figli, quali: una casa, gli alimenti e gli indumenti; erano disposte a rinunciare all'amore romantico e all'intimità verbale e sessuale, a favore delle precedenti.⁷⁴ Allo stesso modo la situazione si presentava in modo differente nell'eventualità in cui una donna della classe operaia si trovasse in condizioni di difficoltà dovute dall'insufficienza di denaro causate dalla negligenza, dalla malattia o dalla morte del capofamiglia. In questo caso la donna avrebbe trovato supporto inizialmente dai suoi parenti o dal vicinato. Nel caso in cui anche la famiglia e il vicinato fallissero nell'aiutare la donna, ella si sarebbe rivolta al banco dei pegni o ad altri mezzi per ottenere credito o lavori part-time quando fosse possibile.⁷⁵

La separazione delle sfere fu assai più rigida per le donne della classe borghese, sebbene le donne di tutte le classi fossero escluse dalla sfera pubblica in termini di cittadinanza politica e

⁷³ Jane Lewis, *Women in England 1870-1950*, pp. 3-7.

⁷⁴ Ellen Ross, "Fierce Questions and Taunts": *Married Life in Working Class London 1870-1914*, in "Feminist Studies", Autunno 1982, 8, p. 578.

⁷⁵ Jane Lewis, *Women in England 1870-1950*, pp. 9-10.

diritti legali; le donne della classe operaia svolgevano lavori stipendiati. Questa situazione, invece, era proibitiva per le donne della classe borghese. La salda convinzione dell'epoca, sanzionata dalla scienza e medicina vittoriana, prevedeva che il luogo adatto per la donna borghese fosse la casa. In quest'epoca storica le donne della classe borghese si trovarono dinnanzi due opzioni per il loro futuro: scegliere il matrimonio e la maternità, oppure la carriera. La possibilità di intraprendere un lavoro stipendiato era assai limitata, in quanto era inusuale che giovani donne borghesi single lavorassero, a meno che non ci fosse il benessere della famiglia. Concentrandosi su una minoranza di donne istruite ed ambiziose, la scelta forzata che dovevano compiere tra matrimonio e lavoro risultava angosciante.⁷⁶ A dimostrazione di questa situazione può essere portato l'esempio dell'economista e sociologa inglese Beatrice Potter, successivamente Webb. Webb nel 1880 desiderava instaurare una relazione sentimentale con il politico Joseph Chamberlain, ma a frenare questo sentimento fu la consapevolezza che avrebbe dovuto terminare la sua carriera lavorativa a cui tanto ambiva. Webb decise così di proseguire la sua carriera tralasciando la sfera privata, tuttavia l'uso della militanza politica le consentì di conciliare le due sfere quella privata, sposandosi nel 1892 con Sidney James Webb, economista e politico inglese e quella politica proseguendo la sua carriera da intellettuale nella sinistra britannica. Webb nella sua carriera diede un grande contributo alle teorie del movimento cooperativo inglese e contribuì alla costituzione della Fabian Society.⁷⁷ Beatrice Webb diede un forte esempio di come una donna potesse accordare la vita privata e pubblica senza privarsene nessuna delle due attraverso l'uso della militanza politica. La scelta tra famiglia e carriera fu particolarmente sofferta dalle donne che scelsero il lavoro, invece del matrimonio. Le due filantrope Ella Pycroft ed Ocatvia Hill, entrambe single, affermarono che “avrebbero potuto essere di più” con una felice vita familiare.⁷⁸ La consapevole decisione di rimanere single significava una rivolta contro il prescritto ruolo femminile, ma solo qualche volta questa rivolta fu intenzionalmente femminista. La scelta di non sposarsi, infatti, il più delle volte era dettata da una causa più importante: il rifiuto di sposarsi delle donne della classe borghese per non essere mantenute finanziariamente dal marito.

Nei decenni a seguire molte di queste prevaricazioni furono rettificare attraverso il lavoro delle organizzazioni femminili, ma uno dei principali ostacoli al progresso non poteva essere semplicemente superato da riunioni e petizioni. Questo è il concetto di “sfere separate”: la

⁷⁶ Ivi, pp. 75-76.

⁷⁷ Associazione socialista fondata a Londra nel 1884. Vedi: [https://www.treccani.it/enciclopedia/fabian-society_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/fabian-society_(Dizionario-di-Storia)/)

⁷⁸ Jane Lewis, *Re-reading Beatrice Webb's Diary*, in “History Workshop Journal”, Autunno 1983, 16, pp. 143-146.

divisione del mondo in metà maschili e femminili, basate sulle opinioni che donne e uomini siano differenti per la loro natura e di conseguenza siano adeguati fondamentalmente per ruoli diversi nella vita. L'idea della rigida separazione delle sfere non costrinse tutte le donne ad agire secondo questa prospettiva. Come citato precedentemente alcune donne sperimentarono la vita della "sfera pubblica" attraverso il loro lavoro retribuito all'esterno della loro abitazione; mentre per altre donne la sfera pubblica e privata si mescolavano quando svolgevano delle attività all'interno della loro abitazione. Il movimento femminile non fu semplicemente un'irruzione nella sfera pubblica della società al fine di godere i suoi privilegi, ma fu un complesso tentativo di ridefinire e ristrutturare il mondo in cui uomini e donne possano formare due metà della stessa umanità.⁷⁹

2.1.2 Millicent Garrett Fawcett

*"I believe it will one day be considered almost incredible that there ever was a time when the idea of giving votes to women who fulfil the conditions which enable men to vote was regarded as dangerous and revolutionary."*⁸⁰

Millicent Garrett Fawcett, *Pall Mall Gazette* (1884)

Prima di poter addentrare nel dettaglio per analizzare l'operato della suffragista inglese Millicent Garrett Fawcett per la conquista del diritto di voto in Inghilterra è opportuno delineare come si è giunti a questo preciso periodo storico.

L'anno 1792 può essere considerato l'anno di inizio del pensiero femminista, in quanto venne pubblicata l'opera: *A Vindication of the Rights of Woman* della scrittrice Mary Woolstonecraft.⁸¹ Attraverso la sua opera e la sua vita a Woolstonecraft può essere attribuita la prima testimonianza di vita e di pensiero nella lotta delle donne per la conquista di quei diritti che si proclamavano universali, ma riconosciuti solamente come diritti maschili. L'opera basata sulle vicissitudini della Rivoluzione Francese, si rivolgeva ad un pubblico di lettrici ristretto, ovvero quello delle donne di classe media che possedessero una cultura ed avessero

⁷⁹ Sophia A. van Wingerden, *The Women's Suffrage Movement in Britain, 1866-1928*, p. 9.

⁸⁰ *Pall Mall Gazette*, 14 Gennaio 1884, ristampato in *Women's Suffrage Journal*, 1 Febbraio 1884, p. 33.

⁸¹ Mary Woolstonecraft (1759-1797). Nata in una famiglia modesta, nonostante questo ebbe delle frequenti difficoltà economiche, ma riuscì ad istruirsi ed essere indipendente. Durante la Rivoluzione Francese pubblica uno dei suoi scritti più famosi "*A Vindication of the Rights of Women*". Woolstonecraft fu ritenuta una donna fuori dal comune in quanto viveva del suo lavoro, viaggiava da sola, sceglieva le persone con cui vivere e con cui avere figli; questa sua libertà le conferì un marchio negativo per l'epoca, veniva descritta come una persona perduta che rifiuta i doveri basilari di una donna per bene.

un interesse per la politica. Woolstonecraft, infatti, non ha fiducia nelle donne delle classi elevate, che aspirano unicamente all'approvazione dell'altro sesso ed in questo modo accentuano la loro sottomissione e subordinazione all'uomo. Non fa riferimento neppure alle donne della classe operaia, nonostante Woolstonecraft ne ammirasse la loro capacità di conciliare il lavoro e la famiglia ed escludeva gli uomini di cui non aveva fiducia. La scrittrice, di conseguenza, intendeva rivolgersi solo ad un determinato pubblico a cui esporre il nucleo della sua tesi: la repressione delle donne non è causata da un fattore naturale, ma da un fattore di educazione. Woolstonecraft affermava che l'educazione delle donne dipende dall'organizzazione sociale, detenuta dagli uomini. La scrittrice affermava che la società potrebbe migliorare soprattutto sul piano morale, nel momento in cui alle donne venissero riconosciuti i diritti naturali, quindi universali. Nel riconoscimento di suddetti diritti, il sesso di appartenenza del soggetto non avrebbe dovuto influire. Woolstonecraft in questo modo apre la strada per l'ideologia di una società migliore basata sull'accesso di un'educazione e formazione culturale non solo agli uomini, ma anche alle donne. L'educazione a cui fa riferimento la scrittrice non rimanda al semplice significato di istruzione, ma alla sua accezione più ampia, ovvero: educazione come riforma che le donne devono attuare innanzitutto su se stesse per demolire l'immagine del loro ruolo comunemente accettato dalla società.⁸² Il contributo fondamentale che Mary Woolstonecraft diede alla storia non fu soltanto perché scrisse in primis per le donne, ma principalmente perché fu la prima ad indicare una possibile via di azione per la definizione dei diritti da acquisire e le modalità attraverso le quali conquistarli.

La prima ondata del movimento femminista coinvolgerà dal 1850 fino alla Prima guerra mondiale decine di migliaia di donne che per la prima volta riusciranno a far emergere e a far ascoltare non solo la loro voce e a far emergere la loro rilevanza politica. Il movimento delle donne si colloca in un periodo di grande trasformazione politica, economica e sociale, in quanto è possibile osservare nel breve tempo di pochi decenni trasformazioni e modifiche tecniche, industriali e culturali nei paesi più all'avanguardia dell'Ottocento che influenzarono la vita di uomini e donne dell'epoca. Questo mutamento è caratterizzato da svariate invenzioni quali: la scoperta dell'energia artificiale, delle macchine da lavoro indipendenti a cui non servono persone o animali per il loro funzionamento. Quest'ultima innovazione, in particolare, costituisce una delle scoperte più importanti che produsse effetti prodigiosi per l'avvenire. L'invenzione delle macchine da lavoro spinse le donne al di fuori del loro ambito di lavoro casalingo verso il mercato del lavoro, dove sia uomini che donne andarono a formare la forza

⁸² Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, Milano, Bruno Mondadori, 2002, pp. 6-7.

lavoro venduta nel mercato. Oltre a svolgere un'occupazione salariata, le donne lavoratrici svolgevano un lavoro supplementare non retribuito: la cura dei figli e del marito. Mary Woolstonecraft si rivolgeva alle donne della classe medie che non rientravano in competizione con gli uomini per il lavoro per il fatto che non godevano di una propria autonomia ed erano mantenute dalla famiglia o dal marito. Queste donne che non erano obbligate ad impiegare la loro forza lavoro per l'ottenimento di un salario per la loro sussistenza, al tempo stesso non veniva concesso loro l'accesso ai gradi alti dell'istruzione, la libertà di praticare libere professioni ed il diritto di partecipare con il proprio voto alle elezioni. Queste sono solo alcune ragioni per cui le donne nei paesi avanzati dell'Occidente iniziarono a protestare e a far sentire la loro voce: per il miglioramento delle loro condizioni.⁸³

Per comprendere il funzionamento dei movimenti delle donne è opportuno una precisazione: il movimento di sole donne, successivamente chiamato femminista fu elaborato dalle donne borghesi appartenenti alla corrente liberale. Queste donne non erano costrette ad impiegare la loro forza lavoro per la loro sussistenza. Il movimento fu fondato per rivendicare una serie di diritti fondamentali tra cui il diritto di voto. Si discostano dalla corrente liberale le donne della classe operaia, che costrette a vendere la loro forza lavoro per il proprio sostentamento entrano in conflitto con gli uomini e con il loro ruolo di madre e moglie. Questo gruppo, promosso dalle donne della classe lavoratrice, non riuscirà a creare un movimento di sole donne, ma dovranno accettare l'ingerenza di persone dalla corrente socialista.⁸⁴

Il motivo principale della nascita del movimento femminista fu l'assenza dei diritti per le donne. Nei primi anni della campagna suffragista in Inghilterra, l'ingiustizia dell'esclusione delle donne dalle elezioni fu mitigata dal fatto che anche la maggior parte degli uomini rimaneva esclusa dal sistema elettorale. Solo nel 1832 avvenne una riforma elettorale attraverso la mobilitazione di grandi masse e l'ottenimento del *Reform Act*. Questa riforma estese il numero degli aventi diritto di voto da 435391 uomini a 656337 uomini. Attraverso il *Reform Act* del 1832 per la prima volta si esclusero formalmente le donne dalla franchigia parlamentare. Precedentemente, il 3 agosto dello stesso anno il membro del Parlamento Henry Hunt presentò per la prima volta una petizione al Parlamento a nome di Mary Smith chiedendo il diritto di

⁸³ Ivi, pp. 9-10.

⁸⁴ Ibidem.

voto per le donne.⁸⁵ Il *Reform Act* promulgato in seguito alla petizione di Henry Hunt specificava che il diritto di voto fosse applicabile solamente alle persone maschili.⁸⁶

Nel 1856 Barbara Leigh Smith⁸⁷, successivamente Bodichon, organizzò un comitato di donne provenienti da famiglie dalla stessa classe sociale per presentare una proposta di legge in Parlamento. La proposta: *Married Women's Property Bill* fu elaborata a favore delle donne perché mantenessero il controllo del loro patrimonio in seguito al matrimonio, le proprietà appartenenti alla donna sarebbero state gestite da lei anche dopo sposata, comprendendo anche le future rendite, evitando così che il marito ne assumesse il controllo. Nonostante questa proposta non fu accettata dal Parlamento, venne creato il Circolo di Langham Place, chiamato in questo modo perché ubicato all'indirizzo Langham Place, 19 a Londra. Questo circolo divenne la sede per le campagne femministe dell'epoca, nonché il luogo del *Ladies' Institute* e degli uffici del giornale: *The English Woman's Journal*. Alcuni membri di Langham Place furono coinvolti nella *Kensington Ladies' Discussion Society*, un gruppo di cinquanta donne fondato nel 1865 per trattare temi riguardanti la questione femminile.⁸⁸ Nello stesso anno Barbara Bodichon presentò al gruppo di *Kensington Ladies'* la domanda: "*Is the extension of the parliamentary franchise to women desirable, and if so, under what conditions?*" Nel dibattito che seguì, il gruppo propenso al suffragio vinse.⁸⁹

Nel marzo del 1866 il governo liberale introdusse una proposta di legge per riformare la franchigia parlamentare, questo cambiamento segnò un'opportunità per un'azione pratica del movimento femminista. Nel maggio dello stesso anno, Bodichon entrò in contatto con la figlia acquisita di John Stuart Mill: Helen Taylor. Nella lettera Bodichon offrì il suo operato al fine di realizzare qualcosa che potesse permettere il raggiungimento del diritto di voto delle donne. Taylor le rispose:

⁸⁵ <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/petitions/>

⁸⁶ Annie Beatrice Wallis Chapman, Mary Wallis Chapman, *The Status of Women under the English Law*, Londra, Routledge, 1909, p. 38.

⁸⁷ Barbara Leigh Smith Bodichon, (1827-1891) fu una delle prime sostenitrice dei diritti delle donne. Figlia del membro del Parlamento radical liberale: Benjamin Leigh Smith e Ann Longden. L'educazione di Barbara fu considerata scandalosa al tempo, specialmente perché proveniva da un'aristocrazia terriera. Vedi: <https://www.suffrageresources.org.uk/resource/3245/barbara-leigh-smith-bodichon>

⁸⁸ Sheila Herstein, *The Langham Place Circle and Feminist Periodicals of the 1860s*, in "Victorian Periodicals Review", Primavera 1993, vol. 25, n.1, p. 24.

⁸⁹ Hester Burton, *Barbara Bodichon 1827-1891*, Londra, John Murray, 1949, p. 144.

“...[if] a tolerably numerous petition can be got up, my father will gladly undertake to present it.”⁹⁰

John Stuart Mill era un membro del Parlamento della corrente liberale, che nel 1865 offrì un’opportunità per il suffragio femminile durante la sua campagna per il Parlamento.⁹¹ Mill insieme alla moglie Harriet Taylor⁹² diedero un ulteriore contributo teorico per l’emancipazione femminile. I coniugi rientravano entrambi nella corrente liberale del movimento femminista. Quello che emerge dalle opere pubblicate da entrambi è la confutazione dell’assunto per cui le donne possiedono un’inferiorità di tipo “naturale” rispetto agli uomini e al tempo stesso individuano dei mezzi e delle attività da mettere in atto per le donne di qualsiasi livello sociale al fine di sconfiggere la condizione di soggezione della donna nei confronti dell’uomo.⁹³

In seguito allo scambio di lettere avvenuto tra Bodichon ed Helen Taylor, fu redatta una petizione da presentare al Parlamento per considerare la concessione del diritto di voto alle donne. Il gruppo di Langham Place colse l’occasione offertagli dal Parlamentare Mill (precedentemente impegnato in molteplici cause civili, in seguito all’unione con Harriet Taylor, Mill si impegnò per l’ottenimento del diritto di voto per le donne); in due settimane il comitato raccolse 1499 firme a fronte delle 100 necessarie per presentare la petizione. Il 6 giugno 1866, due portavoce del comitato di Langham Place: Elizabeth Garret Anderson ed Emily Davis entrarono in Parlamento con un ingombrante fascicolo, nel quale erano riportate le firme per la petizione. Il giorno seguente, John Stuart Mill presentò attraverso queste firme la prima petizione di massa per il suffragio delle donne alla Camera dei Comuni.⁹⁴ Questa petizione, in seguito riportata come “*Ladies’ Petition*”, fu l’apripista per tutte le altre petizioni redatte da svariate società suffragiste inglesi per richiedere il diritto di voto per le donne. Il 20 maggio 1867 Mill propose di modificare il *Reform Bill* del 1867, in modo da sostituire la parola “uomo” con la parola “*persona*”. Votarono con lui 73 membri del Parlamento, mentre 196 votarono

⁹⁰ Sophia A. van Wingerden, *The Women’s Suffrage Movement in Britain, 1866-1928*, pp. 9-10.

⁹¹ Ibidem.

⁹² Harriet Taylor (1807-1858), figura del femminismo inglese, moglie di John Stuart Mill. Il suo saggio più importante pubblicato nel 1851 con il nome del marito, sulla rivista “Westminster Review” è *The Enfranchisement of Women*, nel quale espone che il principio di uguaglianza è uguale per tutti gli esseri umani a prescindere dal loro sesso. Conclude il saggio specificando che l’emancipazione delle donne può essere ottenuta solamente attraverso l’acquisizione e il riconoscimento degli stessi diritti degli uomini. Vedi: <http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/harriet-taylor/>

⁹³ Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, p.11.

⁹⁴ <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/parliamentary-collections/1866-suffrage-petition/presenting-the-petition/>

contro. L'ammontare del numero di persone che supportavano il suffragio femminile superò le aspettative, ma nonostante questo la proposta di riforma non passò.⁹⁵

Ad assistere a questo tentativo di riforma nel 1867 fu Millicent Garrett Fawcett. Millicent Garrett nacque ad Aldeburgh, nel Suffolk, l'11 giugno 1847. Fu la quinta dei dieci figli di Louisa e Newson Garrett, un abbiente agricoltore dedito alla coltivazione del malto. Sia lei che le sue sorelle ricevettero un'educazione basilare presso la scuola della signora Browing a Blackheath. Garrett lasciò la scuola all'età di quindici anni, ma continuò a studiare a casa. Ebbe come modello di riferimento sua sorella maggiore: Elizabeth Garrett, che nel 1860 segnò la via per diventare la prima donna ad essere qualificata come dottoressa in Gran Bretagna.⁹⁶ La giovane generazione Garrett, compresa Millicent stessa, furono dei forti sostenitori del partito liberale, sebbene loro padre simpatizzasse per il partito conservatore, prima che la pressione familiare lo facesse convertire al liberalismo. Tutta la famiglia Garrett fu fortemente interessata alla questione politica dell'epoca; tanto che nel giugno del 1865, alla sola età di diciotto anni, Millicent Garrett e sua sorella Agnes andarono a fare visita a Londra alla loro sorella sposata: Louisa Smith. In quell'occasione furono portate ad assistere la riunione elettorale di John Stuart Mill. La giovane Garrett rimase entusiasta dal discorso del parlamentare che fece scoccare in lei l'interesse per il suffragio femminile. A causa della sua giovane età, Millicent Garrett non poté firmare la petizione "*Ladies Petition*", ma contribuì a raccogliere firme una volta tornata nella sua città natale.⁹⁷ Millicent Garrett, sebbene fosse molto giovane vantava di frequentava svariati ambienti illustri delle personalità politiche dell'epoca. Conobbe il suo futuro marito ad aprile del 1865 ad una festa a casa Aubrey, la residenza del signor Taylor e di sua moglie, i coniugi rappresentavano l'ala sinistra del partito delle riforme sociali e politiche del tempo. Il signor Henry Fawcett, futuro marito di Millicent Garrett, nonostante la sua cecità, era membro del parlamento nell'ala radical liberale per il distretto di Brighton e allo stesso tempo professore di economia politica presso l'università di Cambridge. Si sposarono il ventitré aprile 1867, e l'anno seguente Millicent Garrett Fawcett diede alla luce la sua unica figlia: Philippa.⁹⁸ Nello stesso anno grazie all'incoraggiamento del marito ed a soli ventuno anni Millicent fece pubblicare il suo primo articolo: "*The education of*

⁹⁵ Millicent Garrett Fawcett, *Women's Suffrage. A Short History of a Great Movement*, Londra, The People's books, 1911, p. 19.

⁹⁶ <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/case-studies-women-parliament/millicent-garrett-fawcett/millicent-garrett-fawcett/>

⁹⁷ Elizabeth Crawford, *The Women's Suffrage Movement. A reference guide 1866-1928*, Londra, UCL Press, 1999, p. 214.

⁹⁸ Millicent Garrett Fawcett, *What I Remember*, Londra, G. P. Putnam's sons, 1925, pp. 53-54.

women of the middle and upper classes” nella rivista *Macmillan’s Magazine*, di proprietà di Alexander Macmillan, vecchio amico di suo marito. Dall’articolo Garrett guadagnò sette sterline, che devolse al fondo per pagare le spese delle Elezioni Generali di John Stuart Mill di quell’anno.⁹⁹

Millicent Garrett, come citato precedentemente, il 20 aprile 1867 poté assistere al dibattito parlamentare del *People Bill*, dalla *Ladies’ Gallery* in quanto donna sposata. Durante questo *Second Reform Bill* John Stuart Mill colse l’opportunità per introdurre il diritto della parità di voto, intavolò un emendamento nel quale auspicò il diritto di voto per tutti i possessori di una casa, senza basarsi sul sesso biologico del possessore, per questo motivo volle sostituire la parola “uomo” con la parola “*persona*” nella proposta di legge. Per il suo intervento Garrett Fawcett descrisse l’operato di Mill come:

“*It was an enormous advantage to the whole women’s movement, not only in England, but all over the world, that it had for its leader and champion a man in the front rank of political philosophers and thinkers*”.¹⁰⁰

Nel luglio dello stesso anno fu fondata la *London National Society for Women Suffrage*, dove vennero raggruppate le tre società suffragiste dell’epoca. Millicent Garrett Fawcett partecipò all’inaugurazione presso la residenza Aubrey e divenne membro del *London Society’s executive committee*.¹⁰¹ Nello stesso anno si formarono altri due gruppi suffragisti: il *Manchester National Society for Women’s Suffrage*, presieduto da Lydia Becker e il *Edinburgh National Society for Women’s Suffrage* presieduto da Pricilla Bright McLaren.¹⁰²

Negli anni a venire avvennero una serie di progressi per il suffragismo femminile. Nel 1869 attraverso la proposta di legge di Jacob Bright venne conferito alle donne il diritto di eleggere i membri del consiglio municipale, solamente in alcune città, nella stessa forma degli uomini. Questo diritto fu esteso successivamente al consiglio cittadino nel 1888, e al consiglio distrettuale nel 1894. Il 17 luglio 1869, Millicent Garrett Fawcett insieme a suo marito, Henry Fawcett, ed a John Stuart Mill furono gli oratori al primo incontro pubblico della *London National Society for Women Suffrage*.¹⁰³

⁹⁹ Ivi, pp. 85-86.

¹⁰⁰ Millicent Garrett Fawcett, *Women’s Suffrage. A Short History of a Great Movement*, p. 16.

¹⁰¹ Elizabeth Crawford, *The Women’s Suffrage Movement. A reference guide 1866-1928*, p. 214.

¹⁰² <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/case-studies-women-parliament/millicent-garrett-fawcett/the-early-suffrage-societies-in-the-19th-century---a-timeline/>

¹⁰³ Sophia A. van Wingerden, *The Women’s Suffrage Movement in Britain, 1866-1928*, pp. 37-39.

Successivamente nel 1870 vennero formulate diverse proposte di legge tra cui l'*Education Act*, che oltre a conferire il diritto alle donne di votare per i membri del consiglio scolastico, attribuiva loro anche il diritto di essere elette. Durante le prime elezioni del consiglio scolastico, che si svolse a Londra nel novembre del 1870, Elizabeth Garrett ed Emily Davis furono elette come membri. La connessione tra la loro elezione con il movimento suffragista è fortemente indicata dal fatto che fossero le principali figure rappresentative del movimento suffragista.¹⁰⁴

Furono fatti progressi anche nell'ambito delle proprietà appartenenti alle donne sposate, attraverso il *Married Women Property Act* del 1870. Attraverso questo decreto le donne sposate potevano esercitare il diritto di possedere i loro guadagni, ma nessun'altra proprietà. I successivi decreti riguardanti il *Married Women Property Act*, precisamente quelli del 1874 e del 1882, furono più efficaci, in quanto: crearono il concetto di proprietà separata per moglie e marito, concedendo con questo decreto l'effettiva proprietà alla moglie dei suoi beni acquisiti prima ed in seguito al matrimonio.¹⁰⁵ Un'ulteriore riforma avviene nell'ambito delle leggi famigliari attraverso il decreto per la custodia dei minori nel 1873. Questo decreto ampliava i diritti delle madri, a cui fu consentito l'accesso e la custodia dei figli, ovvero conferiva alla Corte di Cancelleria di enunciare che un bambino al di sotto dei sedici anni poteva rimanere sotto la custodia della madre, oppure che alla madre fosse consentita la visita al figlio anche se fosse stato sotto la custodia del padre.

Gli anni del 1870 furono particolarmente fertili anche per Millicent Garrett Fawcett, infatti nel 1871 fondò il Newnham Collage, uno dei primi college universitari inglesi dedicato appositamente per le donne. Garrett Fawcett oltre che ad esserne la rettrice fu anche docente presso il suo collage e presso altre istituzioni scolastiche femminili e centri di educazione per adulti. L'unione in matrimonio con Henry Fawcett permise a Garrett Fawcett di collaborare insieme al coniuge a svariati aspetti politici e sociali. Scrissero insieme il libro "*Saggi e conferenze su argomenti sociali e politici*" del 1872, mentre di sua mano scrisse "*Political economy for beginners*", oltre che a svariati articoli dedicati ai diritti femminili. Dal 1868 partecipò al comitato suffragista londinese ed avviò numerose conferenze pubbliche dove come oratrice esponeva le idee del suffragio femminile. Il 23 marzo 1870, infatti, la signora Garrett Fawcett partecipò come oratrice all'associazione liberale del marito a Birmingham. Sebbene alcuni membri del Comitato di Elezione del marito fossero contrari al suo intervento per il possibile effetto negativo che poteva produrre alla rielezione di Henry Fawcett, Millicent

¹⁰⁴ Millicent Garrett Fawcett, *Women's Suffrage. A Short History of a Great Movement*, pp. 20-21.

¹⁰⁵ Ivi, p. 23.

effettuò il suo intervento, appoggiata oltre che dal marito anche da tre politici influenti, quali: Sig. Willett, Sig. Carpenter ed il Sig. Merrifield.¹⁰⁶ Durante l'evento Millicent Garrett effettuò una divisione in due gruppi basata sugli argomenti posti contro il suffragio femminile. Ne dedusse che esistessero argomenti pratici e sentimentali. Di conseguenza stilò un elenco di tredici punti per riassumerli. Questi punti prevedevano:

1. *Women are sufficiently represented already by men, and their interests have always been jealously protected by the legislature.*
2. *A woman is so easily influenced that if she had a vote it would practically have the same effect as giving two votes to her nearest male relation, or to her favourite clergyman.*
3. *Women are so obstinate that if they had votes, endless family discord would ensue.*
4. *The ideal of domestic life is a miniature despotism. One supreme head, to whom all other members of the family are subject. This ideal would be destroyed if the equality of women with men were recognized by extending the suffrage to women.*
5. *Women are intellectually inferior to men.*
6. *The family is woman's proper sphere, and if she entered into politics she would be withdrawn from domestic duties.*
7. *The line must be drawn somewhere, and if women had votes they would soon be wanting to enter the House of Commons.*
8. *Women do not want the franchise.*
9. *Most women are Conservatives, and, therefore, their enfranchisement would have a reactionary influence on politics.*
10. *The indulgence and courtesy with which women are now treated by men would cease if women exercised all the rights and privileges of citizenship. Women would, therefore, on the whole, be losers, if they obtained the franchise.*
11. *The keen and intense excitement kindled by political strife would, if shared by women, deteriorate their physical powers, and would probably lead to the insanity of considerable numbers of them.*
12. *The exercise of political power by women is repugnant to the feelings and quite at variance with a due sense of propriety.*
13. *The notion that women have any claim to representation is so monstrous and absurd that no reasonable being would ever give the subject a moment's consideration.*¹⁰⁷

¹⁰⁶ Per informazioni aggiuntive vedi: Millicent Garrett Fawcett, *What I Remember*, pp. 88-91.

¹⁰⁷ Sophia A. van Wingerden, *The Women's Suffrage Movement in Britain, 1866-1928*, p. 44.

Queste argomentazioni, nelle medesime o in diverse forme, continuarono a ripresentarsi nei dibattiti riguardo la questione del suffragio femminile. Secondo Millicent Garrett Fawcett la differenza tra donne e uomini, invece di essere una ragione contro il diritto di voto femminile, rappresentava un ulteriore aspetto a favore del diritto di voto. La sfera domestica al tempo non era rappresentata a danno della sfera pubblica. Secondo Millicent conferire il diritto di voto alle donne avrebbe generato una situazione in cui la componente femminile e domestica avrebbe contato e pesato di più nell'interesse pubblico. Nel 1872 al fine porre pressione sui membri del Parlamento per il suffragio femminile venne formato il *Central Committee of the National Society for Women's Suffrage*, formato inizialmente dai membri del *Manchester National Society for Women's Suffrage*. Nel 1874 in seguito al mancato impegno da parte della *London National Society for Women's Suffrage* di perpetuare la causa del suffragio femminile, Millicent Garrett Fawcett entrò a far parte del *Central Committee*. Tre anni dopo, nel 1877 la *London Society* si fuse con il *Central Committee* prendendo il nome di: *Central Committee of the National Society for Women's Suffrage*, di cui Millicent Garrett Fawcett divenne uno dei membri del *executive committee*.¹⁰⁸ Gli elementi a favore o contro il suffragio femminile erano ampiamente noti nel 1880. Sebbene ci fosse un'assidua partecipazione agli incontri pubblici e un'emanazione costante di petizioni suffragiste, l'opposizione affermava che la maggior parte delle donne erano contrarie al diritto di voto.

Al fine di dimostrare la partecipazione massiva di donne a favore della richiesta per il diritto di voto fu ideata la Grande Dimostrazione delle Donne alla Free Trade Hall di Manchester. La dimostrazione consisteva nel riservare il palco e la maggior parte della hall per le donne, questo fu un cambio netto rispetto ai primi incontri quando erano gli uomini ad incoraggiare le donne ad intervenire. Al fine di creare una maggioranza femminile, i posti a disposizione dell'edificio furono assegnati gratuitamente alle donne che registrarono un afflusso di cinquemila persone. Il 3 febbraio 1880 ebbe luogo l'evento, la conferenza ebbe un grande successo in quanto riunì un gran numero di donne provenienti da tutto il Paese e la loro partecipazione confermò l'interesse del sesso femminile al suffragio universale.¹⁰⁹

La Grande Dimostrazione a Manchester fu la prima di una serie di pubbliche dimostrazioni che avvennero in Inghilterra. Come riporta Millicent Garrett Fawcett in "*Women's Suffrage. A Short*

¹⁰⁸ <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/case-studies-women-parliament/millicent-garrett-fawcett/the-early-suffrage-societies-in-the-19th-century---a-timeline/>

¹⁰⁹ Elizabeth Cady Stanton, Susan Brownell Anthony, Matilda Joslyn Gage, *History of Woman Suffrage*, vol. 3, Charles Mann Printing Co., 1886, pp. 867-868.

History of a Great Movement”, un progresso di quell’anno fu la conquista del suffragio femminile nell’Isola di Man. Inizialmente la concessione del diritto di voto fu rivolta esclusivamente alle donne detentrici di proprietà terriera, in seguito a pochi anni questa esperienza si rivelò pienamente di successo, tanto da far decadere l’opposizione e fu esteso il diritto di voto anche alle donne proprietarie di case.¹¹⁰

Durante le elezioni generali, tenutesi dal 31 marzo al 27 aprile 1880, i liberali, precedentemente sconfitti nel 1874, tornarono con la maggioranza in Parlamento. Con l’ascesa dei Liberali si auspicò un miglioramento della situazione femminile riguardante l’acquisizione del diritto di voto. Nel 1884 fu promulgato il terzo Reform Bill che prevedeva la conquista del diritto di voto per ulteriori due mila uomini residenti in Inghilterra e Galles, prevalentemente agricoltori, questo Reform Bill all’epoca si rivelò un’opportunità per il movimento suffragista. Nel parlamento i membri dei partiti individuali appoggiavano i principi del suffragio femminile, infatti centodieci politici appartenenti a questi partiti individuali firmarono un documento in cui dichiarando che: nessun Reform Bill “*will be satisfactory unless it contains provisions for extending the suffrage without distinction of sex to all persons who possess the statutory qualifications for the Parliamentary franchise.*”¹¹¹ Nonostante questa presa di posizione il terzo Reform Bill passò al Parlamento, ma con l’esclusione del suffragio femminile.

Il 6 novembre dello stesso anno, morì Henry Fawcett. Millicent Garrett Fawcett in seguito al lutto di suo marito si ritirò dalla vita pubblica. Nel 1886 riprese il suo ruolo di paladina per i diritti delle donne organizzando incontri e conferenze dove presiedeva come oratrice. Nel 1888 il *Central Committee for National Security for Women’s Suffrage* venne suddiviso. Le idee politiche complicarono la campagna suffragista. Dilagò il dissenso come se il regolamento dell’organizzazione fosse cambiato al fine di acconsentire ad altre associazioni politiche di potersi affiliare. La preoccupazione risiedeva nel fatto che le società suffragiste sarebbero state sommerse dai membri del *Women’s Liberal Federation*. Quest’organizzazione supportava il Primo Ministro inglese Gladstone. Gli Unionisti Liberali, contro il Primo Ministro, erano capitanati da Millicent Garrett Fawcett che divenne segretaria onoraria del *Central Committee of National Security for Women’s Suffrage*. Durante questi anni vennero a formarsi un grande numero di gruppi suffragisti in tutto il Paese, Millicent Garrett Fawcett iniziò ad aiutare i diversi gruppi ad agire unitariamente. Nel 1893 divenne presidente del *Special Appeal Committee*, questo comitato garantiva che tutte le società suffragiste avessero lo stesso obiettivo. La

¹¹⁰ Millicent Garrett Fawcett, *Women’s Suffrage. A Short History of a Great Movement*, p. 25.

¹¹¹ *Women’s Suffrage Journal*, 1 Gennaio 1884, p. 3.

divisione all'interno del comitato rispecchiò la spaccatura che avvenne nel Partito Liberale nel 1886.¹¹² Il partito politico liberale inglese nel 1886 si fratturò in seguito alla proposta dell'Irish Home Rule Bill da parte di William Ewart Gladstone, la quale promuoveva l'autogoverno irlandese. Lord Hartington e Joseph Chamberlain contrari a questa proposta si distaccarono dal Partito Liberale e formarono il Partito Liberale Unionista alleandosi con il Partito Conservatore anch'essi contrari al progetto di legge promosso da Gladstone.¹¹³

2.1.3 Il NUWSS e WSPU a confronto

Alla fine del diciannovesimo secolo, quando il trentasette per cento degli uomini così come tutte le donne non godevano del diritto di voto parlamentare, le azioni messe in atto fino ad allora per il suffragio furono riprese.¹¹⁴ Nel 1896 il *Central National Society* cambiò il suo nome in: *Central and Western Society for Women's Suffrage*, in quanto comprendeva i territori situati ad ovest nell'Inghilterra. Non fu l'unica società a cambiare nome, anche il *Central Committee for Women's Suffrage* fu rinominato in *Central and East of England Society for Women's Suffrage*, la cui posizione di segretario generale era ricoperta da Millicent Garrett Fawcett. Negli anni la spaccatura creata nel 1888 tra le società del suffragio si mitigò e le organizzazioni si riorganizzarono in base alle aree geografiche, come descritto precedentemente.

I principali attori del fronte femminista presenti alla fine del diciannovesimo e all'inizio del ventesimo secolo possono essere suddivisi in due gruppi: da una parte il moderato o costituzionale *National Union of Women's Suffrage Societies* (NUWSS). Dall'altra parte il gruppo militante *Women's Social Political Union* (WSPU).

Nel 1897 le società suffragiste a livello regionale, senza un'alleanza con un partito politico, si fondarono insieme, attuando pressione al fine di ottenere il diritto di voto parlamentare. Questo nuovo gruppo di società venne chiamato NUWSS, il cui obiettivo consisteva nella conquista del voto per le donne negli stessi termini con cui veniva concesso agli uomini. Il *National Union of Women's Suffrage* venne creato al fine di unificare tutte le organizzazioni femministe di

¹¹² <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/case-studies-women-parliament/millicent-garrett-fawcett/the-early-suffrage-societies-in-the-19th-century---a-timeline/>

¹¹³ Lubenow, W. C. *Irish Home Rule and the Great Separation in the Liberal Party in 1886: The Dimensions of Parliamentary Liberalism*, in: "Victorian Studies", vol. 26, no. 2, 1983, pp. 161–165.

¹¹⁴ Christine Bolt, *The Women's Movements in the United States and Britain from the 1790s to 1920s*, Londra, Harvester Wheatsheaf, 1993, p. 186.

Inghilterra, Scozia ed Irlanda all'interno di un'unica società, in questo modo la nuova organizzazione riuniva tutte le società suffragiste esistenti in un unico gruppo composto da quattrocento quarantanove società riunite in sedici federazioni. Nel 1907, successivamente alla scomparsa di Lydia Becker, Millicent Garrett Fawcett fu nominata presidente del gruppo. Il gruppo adottò un approccio pacifico e non aggressivo. I membri dell'organizzazione, prima fra tutte Millicent Garrett Fawcett, credevano fortemente che il successo per ottenere il diritto di voto fosse raggiungibile attraverso il dibattito e l'educazione. L'organizzazione cercò di costruire la sua immagine in modo pacifico e legale attraverso l'elaborazione di petizioni, volantini, ed incontri pubblici al fine di perpetuare e rendere pubblica la causa per il raggiungimento del suffragio femminile. Alcune strategie adottate da Fawcett furono particolarmente cruciali per il corretto funzionamento dell'organizzazione come: marcie di protesta, il supporto del Labour Party e la sospensione del movimento suffragista femminile durante la Prima Guerra Mondiale.

Sebbene la visione dell'organizzazione capitanata da Fawcett possa considerarsi piuttosto radicale per l'epoca in cui ha operato, non può essere considerata estrema quanto l'organizzazione militante del movimento suffragista. Il movimento radicale, infatti, era guidato dal WSPU, fondato nel 1903, esattamente sei anni prima rispetto al NUWSS. Le suffragette (in opposizione alle suffragiste dell'organizzazione di Fawcett che si adoperavano al fine di impiegare mezzi strettamente costituzionali al fine di ottenere il suffragio femminile) credevano fermamente che il movimento suffragista non avrebbe mai avuto successo senza adottare delle misure estreme al fine di destare l'interesse dell'opinione pubblica e l'azione parlamentare a favore del suffragio. A livello parlamentare, infatti, tra il 1897 ed il 1904 non furono emanati risoluzioni o progetti di legge a favore del suffragio femminile.¹¹⁵ Questa interruzione fu causata in parte dallo scoppio della guerra Sud Africana del 1899, di conseguenza l'obiettivo principale della Nazione divenne il conflitto armato, tralasciando la questione del suffragio femminile, fino al suo termine nel 1902. La guerra, di conseguenza, sospese quasi inevitabilmente tutti i progressi attuati nella legislazione domestica e sociale.¹¹⁶

All'epoca i liberali detenevano la maggioranza al governo, le suffragiste di Fawcett nonostante avessero conquistato diversi obiettivi e raggiunto una maggioranza nel Parlamento sapevano che i liberali più conservatori non erano così favorevoli a supportare il loro movimento così

¹¹⁵ Ivi, p. 187.

¹¹⁶ Millicent Garrett Fawcett, *Women's Suffrage. A Short History of a Great Movement*, p. 58.

come gli altri partiti, come, ad esempio, i più liberali rappresentati dal Labour Party. Millicent Fawcett, infatti, riporta nella sua opera, *What I remember*:

*“We were still, however, faced by the implacable hostility of the majority of the Liberal leaders, and by the disconcerting levity with which Members of Parliament, when convenient, broke their pledges to us. It was in face of these facts that the Women’s Social and Political Union was founded in Manchester by Mrs. Pankhursts, and her daughter, in 1903.”*¹¹⁷

Come citato precedentemente entrambi i gruppi posso definirsi radicali per l’epoca in cui hanno operato, sebbene il WSPU riporti una sfumatura molto più marcata rispetto al NUWSS. Inizialmente, però, l’approccio del WSPU nei primi anni di operato nella questione del suffragio femminile differiva dall’azione militante. A tal proposito, infatti, pure Millicent Garrett Fawcett supportava l’organizzazione del WSPU prima che commettesse atti di violenza: “[...] *I did not hear, neither do I find in their writings, any trace of international violence or non-constitutional action at the beginning of their activity*”.¹¹⁸

La fondatrice del WSPU, Emmeline Pankhurst, espresse la sua ragione per l’inasprimento delle azioni dell’organizzazione affermando: “*Men got the vote because they were and would be violent. The women did not get it because they were constitutional and law-abiding*”.¹¹⁹ Pankhursts fece risalire a questa causa il cambio di rotta del WSPU, inaugurando in questo modo il nuovo profilo militante dell’organizzazione. Il WSPU, in questo modo, iniziò a mettere in atto azioni di violenza a fine di destare l’attenzione per la loro causa e per raggiungere il loro obiettivo. L’organizzazione sosteneva che anni di sforzo pacifico per l’ottenimento del suffragio femminile non fossero serviti a nulla, e siccome le donne continuavano ad essere escluse dal processo politico, non avevano mezzi costituzionali al fine di produrre il cambiamento. Le donne militanti appiccavano incendi alle case, bruciavano i campi da golf con l’acido, rompevano finestre e danneggiavano le cassette delle lettere. Le donne che partecipavano a queste azioni credevano che la rabbia suscitata nel pubblico causata dalla loro violenza fosse una prova che il governo e la nazione avessero più riguardi per la proprietà rispetto ai diritti delle donne.¹²⁰ Il primo atto del suffragismo militante ebbe luogo ad ottobre

¹¹⁷ Millicent Garrett Fawcett, *What I Remember*, p. 176.

¹¹⁸ Ibidem.

¹¹⁹ Emmeline Pankhurst, “Why we are militant”, in: Marvin Perry, *Sources of Western Tradition*, Volume 2, 3° edizione, Boston, Houghton Mifflin Company, 1995, pp. 201-204.

¹²⁰ Hamber L. Hart, “Woman Suffrage: A National Danger”, in: Carolyn Christensen Nelson, *Literature of the Women’s Suffrage Campaign in England, Canada*, Broadview press, 2004, p. 58.

del 1905. Alla vigilia delle Elezioni Generali, due donne del WSPU furono arrestate per aver posto una domanda durante l'incontro dei liberali presso la Free Trade Hall a Manchester. Le due donne erano: Christabel Pankhurst, figlia di Emmeline Pankhurst, e Annie Kenney un membro dell'organizzazione. Durante il tempo a disposizione per le domande, Kenney chiese: *"If the Liberal Party is returned to power, will they take steps to give votes for women?"*. In seguito alla sua domanda la reazione della folla fu violenta, ma nessuno le rispose, il pubblico le spinse fuori dall'edificio, portandole in strada. All'esterno le due suffragette misero in atto una protesta, ma furono rapidamente arrestate con l'accusa di ostruzionismo.¹²¹

In contrasto con l'incremento della militanza da parte del WSPU, il NUWSS rimase con il suo approccio non violento, in quanto dubitava nell'efficacia dell'uso della violenza, credendo fermamente che avrebbe provocato degli strascichi modificando l'opinione pubblica contro il suffragio femminile. Fawcett e la sua organizzazione reputavano che le donne potessero raggiungere il diritto di voto attraverso mezzi pacifici attraverso la cooperazione con i politici che erano favorevoli alla loro causa e supportavano il loro obiettivo, convincendo in questo modo l'opinione pubblica della saggezza del suffragio femminile. Nonostante la decisione del NUWSS di non partecipare ad atti di violenza, Fawcett capì le ragioni per cui il gruppo militante intraprese certe azioni, in quanto non esistevano mezzi costituzionali a loro disposizione per effettuare un cambiamento delle leggi in vigore, inoltre riconobbe il coraggio delle suffragette imprigionate.¹²² Questa motivazione, per Fawcett, non era però sufficiente per supportare le azioni violente del WSPU, in quanto riporta:

*"I could not support a revolutionary movement, especially as it was ruled autocratically, at first, by a small group of four persons, and latterly by one person only [...] In 1908 this despotism decreed that the policy of suffering violence, but using none, was to be abandoned. After that, I had no doubt whatever that what was right for me and the N.U.W.S.S. was to keep strictly to our principle of supporting our movement only by argument, based on common sense and experience and not by personal violence or lawbreaking of any kind."*¹²³

Attraverso la citazione sopra riportata si evince chiaramente che Fawcett credeva fermamente nella democrazia, tanto da rifiutarsi di supportare un movimento che non fosse governato in modo democratico. Fawcett, inoltre, rispettava l'ordine sociale ed il principio di legalità, in

¹²¹ Sophia A. van Wingerden, *The Women's Suffrage Movement in Britain, 1866-1928*, pp. 71-72.

¹²² Hamber L. Hart, "Woman Suffrage: A National Danger", pp. 58-59.

¹²³ Millicent Garrett Fawcett, *What I Remember*, p. 185.

quanto non voleva interrompere quell'ordine semplicemente perché il governo non avesse ancora appoggiato la causa del suffragio femminile.

Al fine di promuovere il suffragio femminile Fawcett si discostò dagli atti di violenza ed impiegò diverse strategie. Prima fra tutte fu utilizzata la marcia di protesta pubblica nelle strade della Gran Bretagna, al fine di creare conoscenza nell'opinione pubblica riguardo al diritto di voto delle donne. Un'ulteriore strategia messa in atto da Fawcett attraverso il NUWSS fu l'avvicinamento al Labour Party. Inizialmente l'organizzazione non supportava nessun partito politico in particolare, ma appoggiava qualsiasi persona che credeva nel suffragio femminile. Questa tattica venne utilizzata in seguito alla sconfitta del suffragio femminile nel *Conciliation Bill* del 1912; considerato la prima vera opportunità per l'ottenimento del diritto di voto per le donne. In seguito a questo avvenimento, il NUWSS notò che le persone che avrebbero dovuto supportare l'obbiettivo dell'organizzazione a promuovere il suffragio femminile votarono contro nel *Conciliation Bill* del 1912; fu per questo episodio che Fawcett decise di abbandonare la sua strategia dell'individualismo ed optare per un supporto legato ad un singolo partito, in questo caso il Labour Party.¹²⁴

Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale i movimenti femminili in Inghilterra raggiunsero la maturità attraverso una serie di interventi messi in atto, venne a formarsi, in questo modo, una vasta scala di alleanze volte a promuovere la posizione delle donne attraverso l'uso di riforme. Nel 1914, con l'inizio della guerra, l'operato delle suffragiste e delle suffragette venne interrotto e impiegarono le loro risorse nello sforzo bellico.¹²⁵ La sospensione da parte di Fawcett e del suo movimento alla causa del suffragio femminile in tempo di guerra mostrò alla società il suo patriottismo e la sua dedizione alla costituzione e alla democrazia del suo Paese. Fawcett credeva che le donne nel movimento suffragista potessero aiutare il loro Paese in tempo di necessità, in questo modo decise di supportare la Gran Bretagna invece di perseverare verso il suffragio femminile attraverso il NUWSS. La guida di Millicent Fawcett nel NUWSS durante il periodo bellico dimostrò il suo impegno al Paese e di conseguenza alla sua costituzione, in quanto ebbe la volontà di attuare dei sacrifici per aiutare la Gran Bretagna nella Prima guerra mondiale.

Le strategie di Millicent Fawcett ed il suo operato attraverso la sua organizzazione vennero ripagati nel febbraio del 1918, quando fu promulgato il *Representation of People Act* che garantiva il diritto di voto alle donne aventi età superiore ai trent'anni e agli uomini con età

¹²⁴ Ivi, p. 206.

¹²⁵ Christine Bolt, *The Women's Movements in the United States and Britain from the 1790s to 1920s*, p. 234.

superiore a ventuno. Le donne oltre ad avere il requisito dell'età dovevano essere spostate o essere membro del Registro Governativo Locale, in questo modo venne conferito il suffragio femminile a otto mila donne, circa i due terzi della popolazione. Nel novembre dello stesso anno passò il *Parliamentary Qualification of Women Act* consentendo alle donne di poter essere elette come membro del Parlamento. Nel marzo dell'anno seguente Millicent Fawcett si ritirò dalla sua posizione di guida del NUWSS, che fu rinominato in seguito: *National Union of Societies for Equal Citizenship*.

La conquista paritaria del suffragio universale avvenne un decennio dopo, nel luglio 1928, quando attraverso l'*Equal Franchise Act* fu conferito il diritto di voto a tutte le donne e gli uomini di età maggiore ai ventuno anni. Questa legge aumentò il numero di donne ideone al voto di quindici milioni.¹²⁶

2.1.4 Il suffragio femminile oltreoceano - Stati Uniti d'America

Nel diciannovesimo secolo le relazioni tra il nucleo della famiglia e il nucleo della società subirono notevoli cambiamenti, non solo in Gran Bretagna, ma anche negli Stati Uniti d'America. Nel 1800 si possono distinguere due forme di organizzazione sociale: una basata sull'individuo, l'altra sulla famiglia. Questi nuclei vennero distinti nel nucleo pubblico per l'individuo e nel nucleo privato per la famiglia. Per le donne la creazione della nuova sfera pubblica conferì una possibilità del tutto rivoluzionaria di interagire con la società in un modo completamente nuovo, ovvero senza che la posizione della donna fosse subordinata dal marito come accadeva all'interno del nucleo familiare. L'esclusione delle donne dalla partecipazione alla vita politica nella prima parte del XIX secolo era un fatto assoluto e non modificabile. La Costituzione degli Stati Uniti non specificava il sesso dei cittadini fino alla ratifica del Quattordicesimo Emendamento emanato nel 1869, avvenuto in seguito all'operato attivo delle donne per la conquista del diritto di voto.¹²⁷

La dottrina delle sfere separate influenzò molto la società dell'epoca, le suffragiste americane, infatti, non riuscirono a modificare alcuni aspetti basilari di questa teoria. Le suffragiste non si opposero alle attività che la donna ricopriva all'interno della sfera privata, ma rifiutavano di concedere che la società proibisse loro la partecipazione alla sfera pubblica, privandole del

¹²⁶

<https://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/thevote/>

¹²⁷ Ellen DuBois, *Woman Suffrage and Women's Rights*, pp. 32-33.

diritto di voto. Iniziando a reclamare il suffragio femminile, le suffragiste richiesero l'assoluta demolizione della barriera sessuale che divideva il pubblico mondo degli uomini dal privato mondo delle donne. In base a questo ragionamento, Elizabeth Cady Stanton¹²⁸ scrisse: “*One may as well talk of separate spheres for the two ends of the magnet as for man and woman; they may have separate duties in the same sphere, but their true place is together everywhere*”.¹²⁹ In questo modo le suffragiste richiedevano un ruolo pubblico e permanente per tutte le donne, in modo da permettere loro di progettare una visione di azione ed esperienza femminile che possa andare oltre la famiglia e la subordinazione che quest'ultima esercita sulla figura femminile.

Negli Stati Uniti d'America sebbene la Rivoluzione Americana e l'opera di Mary Woolstonecraft: “*Vindication on the Rights of Woman*” avviarono la discussione dei diritti delle donne fu essenzialmente l'abolizionismo della schiavitù che incitò il movimento americano dei diritti della donna.¹³⁰ Il movimento per la soppressione della schiavitù, infatti, produsse svariate idee di libertà, così come strategie politiche che le suffragiste seppero utilizzare ai fini del suffragio, come: petizioni di massa, conferenze pubbliche e boicottaggio. Una figura che diede un importante contributo a questa causa fu Maria Stewart¹³¹, una delle prime donne americane a richiedere i diritti per le donne. Nel settembre del 1832 tenne un discorso a Frankl'n Hall nel quale rivendicava l'uguaglianza per le donne Afro Americane. L'ostilità prodotta dall'intervento di Stewart e da altre donne abolizioniste che cercarono di superare le barriere femminili dell'epoca, parlando in pubblico fece sì che la questione della schiavitù e dell'emancipazione delle donne fossero considerati obiettivi indivisibili.¹³²

Questa nuova presa di coscienza venne espressa nel 1837 durante il Primo Convegno Contro la Schiavitù nei confronti delle donne americane. Durante l'incontro un gruppo composto da duecento donne chiese il diritto di voto. Tre anni dopo, Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Mott, insieme ad altri delegati femminili vennero escluse dal Congresso Mondiale Contro la Schiavitù

¹²⁸ Elizabeth Cady Stanton (Johnstown 1815 – New York 1902) fu una delle principali leader del primo movimento femminista statunitense per i diritti delle donne ed abolizionista. Attraverso l'influenza del padre avvocato si interessò fin dalla giovane età allo stato giuridico delle donne sposate. Uno delle sue opere più famose è “*Declaration of Sentiments*” del 1848, considerate la pietra miliare del primo movimento suffragista americano.

¹²⁹ Elizabeth Cady Stanton, “*Speech to the 1885 National Suffrage Convention*”, in: Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony and Matilda Joslyn Gage, *History of Woman Suffrage*, vol. 4, Rochester, New York, 1889, p. 58.

¹³⁰ Estelle B Freedman, *No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women*, New York, Ballantine Books, 2002, pp. 51-52.

¹³¹ Maria Stewart (1803- 1879) abolizionista Afro Americana, insegnante, giornalista ed attivista per i diritti delle donne.

¹³² Marilyn Richardson, Maria W. Stewart, *America's First Black Woman Political Writer: Essays and Speeches*, Bloomington, Indiana University Press, 1987, p. 38.

tenutosi a Londra nel 1840. Fu in quel momento che a Stanton venne l'idea di organizzare un convegno separato per discutere i diritti delle donne.

Il Seneca Falls Convention tenutosi nel 1848 e la conseguente richiesta del diritto di voto femminile furono possibili grazie al lavoro preparatorio degli abolizionisti e al vasto significato del concetto di emancipazione apparso negli Stati Uniti ed in Europa. L'idea di Stanton di includere il diritto di voto nella sua opera: "*Declaration of Sentiments*" fu ispirata in parte dal suffragio universale del *Chartism* (Cartismo), il primo movimento di massa della classe lavoratrice in Gran Bretagna.¹³³ L'incontro tenutosi a New York aprì la strada al movimento del suffragio femminile negli Stati Uniti, dove si discussero i diritti sociali, civili e religiosi delle donne. Le cinque donne che organizzarono il convegno, oltre che ad essere attiviste per i diritti femminili, rappresentavano anche il movimento abolizionista, includevano: Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Mary M'Clintock, Martha Coffin Wright e Jane Hunt. In seguito al Seneca Falls Convention il diritto di voto per le donne divenne l'argomento chiave nei successivi convegni per i diritti delle donne.

Durante il 1850 il movimento del suffragio femminile aumentò la sua forza, ma si arrestò quanto scoppio la Guerra Civile Americana. Con il termine del conflitto, nel 1865, vennero emanati il 14° ed il 15° Emendamento alla Costituzione. Il Quattordicesimo Emendamento proclamato nel 1868 estendeva la protezione della Costituzione Americana a tutti i cittadini; da intendere "cittadino" la persona di sesso maschile. Successivamente, nel 1870, venne ratificato il Quindicesimo Emendamento, il quale garantiva agli uomini Afro Americani il diritto di voto.¹³⁴ Attraverso la ratifica di questi emendamenti alcune suffragiste intravidero la possibilità di sfruttare questo periodo al fine di spingere i legislatori verso la creazione del vero suffragio universale. Di conseguenza alcune suffragiste rifiutarono di appoggiare il 15° Emendamento e decisero di allearsi con gli esponenti radicali del Sud, che sostenevano il diritto di voto per le donne bianche potesse essere ottenuto a discapito del voto per gli Afro Americani. Non tutte le suffragiste aderirono a questo pensiero, infatti nel 1869 venne a formarsi un nuovo gruppo suffragista: il *National Woman Suffrage Association* (NWSA), fondato da Elizabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony. Attraverso questa organizzazione le due suffragiste iniziarono a lottare per ottenere un emendamento della Costituzione che comprendesse un suffragio universale per tutte le donne. D'altro canto, l'organizzazione: *American Woman Suffrage Association* (AWSA) capitanata da Lucy Stone, Henry Blackwell e Julia Ward Howe affermava

¹³³ Ellen DuBois, *Woman Suffrage and Women's Rights*, p. 254.

¹³⁴ <https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/generic/CivilWarAmendments.htm>

che fosse ingiusto mettere a rischio il diritto di voto ottenuto dagli Afro Americani (uomini) per favorire il suffragio femminile. Nonostante sostenesse la ratifica del 15° Emendamento, l'AWSA si impegnò anche nella conquista del suffragio femminile a livello statale.¹³⁵ Solo successivamente nel 1890 i due gruppi si fusero insieme formando il *National American Woman Suffrage Association* (NAWSA). Questa organizzazione combinò entrambe le tecniche utilizzate dai due gruppi precedenti

L'obiettivo delle suffragiste non consisteva semplicemente nell'ottenimento del potere politico, ma nell'essere riconosciute cittadine, ovvero ricoprire le stesse relazioni tra individuo e governo, alla pari degli uomini. Al fine di contrastare questo ideale, gli anti-suffragisti si focalizzarono sulla famiglia; in contrapposizione con la richiesta di modernità da parte delle donne suffragiste loro rispondevano attraverso la reintegrazione della teoria del patriarcato all'interno della società e dello stato. Nel 1867 la Convention Costituzionale di New York respinse il suffragio femminile in quanto lo definì una minaccia per la struttura familiare. Definì il suffragio come: “[an innovation] so revolutionary and sweeping, so openly at war with a distribution of duties and functions between the sexes as venerable and pervading as government itself, and involving transformations so radical in social and domestic life.”¹³⁶

Grazie a scoperte innovative, come il telegrafo nel 1860; le comunicazioni, i viaggi, e le opere scritte furono ancora più facilmente accessibili. Questa innovazione favorì la circolazione di idee e cultura tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America, inoltre aiutò la formazione di organizzazioni internazionali a favore dei diritti delle donne, a beneficiare di tutti questi significativi avvenimenti furono i gruppi suffragisti americani. Il *Woman's Christian Temperance Union* (WCTU) venne fondato nel novembre del 1874 a Cleveland, in Ohio. In seguito alla nomina di presidente di Francis Willard nel 1879, l'organizzazione divenne uno dei più numerosi ed influenti gruppi femministi del XIX secolo, tanto da estendere il suo programma a leggi sul lavoro, riforme sul carcere e soprattutto al suffragio femminile. Il WCTU ispirò le più marcate basi dell'attivismo suffragista, diventando in questo modo la più ampia organizzazione per i diritti femminili al mondo, con oltre quaranta affiliati nazionali. Uno sviluppo ideato dal WCTU fu quello di promuovere la sobrietà e la fine della violenza maschile prodotta dall'alcol attraverso l'utilizzo del voto da parte delle donne.

¹³⁵ Sally Roesch Wagner, *The Women's Suffrage Movement*, Stati Uniti d'America, Penguin Books, 2019, pp. 230-235.

¹³⁶ Ellen DuBois, “The Radicalism of the Woman Suffrage Movement: Notes toward the Reconstruction of Nineteenth-Century Feminism”, in: *Feminist Studies*, vol. 3, no. 1/2, 1975, p. 68.

L'organizzazione, così facendo, trasformò l'obiettivo del suffragio femminile in uno scopo comprensibile e persuasivo per un gran numero di donne.¹³⁷

Sebbene ci fossero dei contatti internazionali tra le diverse organizzazioni suffragiste femminili e si parlasse di “*global sisterhood*” i membri dei gruppi erano prevalentemente Anglo-Americani ed Europei, di conseguenza le pubblicazioni erano stampate per la maggior parte in lingua francese, inglese e tedesca, nonostante esistesse un pubblico molto più ampio che richiedeva che le opere fossero tradotte in lingua spagnola.¹³⁸ La cooperazione internazionale divenne fondamentale soprattutto per il suffragio Statunitense. Alice Paul e Lucy Burns entrambe cittadine americane appoggiavano l'organizzazione suffragista inglese WSPU, capitanata da Emmeline Pankhurst e sua figlia Christabel Pankhurst. Successivamente al loro arresto in Gran Bretagna per aver partecipato ad un'azione militante capitanata dal WSPU, rientrarono negli Stati Uniti.¹³⁹ Attraverso la loro radicalizzazione acquista oltreoceano, Paul e Burns aiutarono il NAWSA, organizzazione a cui erano state nominate, ad organizzare nel marzo del 1913 la marcia su Washington, DC. In seguito a contrasti con il NAWSA dovuti alla scelta di tattiche e alla messa in atto di azioni Paul e Burns fondarono nell'aprile dello stesso anno il *Congressional Union for Women Suffrage* (CU), ma rimasero all'interno del Congressional Committee del NAWSA fino a dicembre del 1913. Nel giugno del 1916 il CU fu rinominato *National Woman's Party* (NWP). L'organizzazione si focalizzava su un emendamento costituzionale per il suffragio femminile attraverso un'aggressiva campagna suffragista attuata mediante: incontri nel suolo pubblico, parate, petizioni e dal 1917 picchetti alla Casa Bianca.¹⁴⁰

L'avvento della Prima Guerra Mondiale insieme alla legislazione a favore del suffragio femminile in Europa contribuirono ad accelerare il movimento suffragista americano. Sebbene la guerra rallentò l'operato del movimento suffragista americano, al tempo stesso lo aiutò a far avanzare il loro obiettivo. Le suffragiste indicarono che il lavoro delle donne a favore del Paese durante lo sforzo bellico dimostrò alla nazione quanto le donne fossero patriottiche e meritevoli della cittadinanza tanto quanto gli uomini. Il diciotto agosto del 1920, fu ratificato il 19°

¹³⁷ Caroline Daley, Melanie Nolan, *Suffrage and Beyond: International Feminist Perspectives*, New York, New York University Press, 1994, p. 256.

¹³⁸ María Espinosa, *Influencia del feminismo en la legislación contemporánea*, Madrid, Editorial Reus, 1920, pp. 35–39.

¹³⁹ Annalise Orleck, *Common Sense and a Little Fire*, Stati Uniti d'America, The University of North Carolina Press, 1995, p. 94.

¹⁴⁰ <https://www.loc.gov/collections/women-of-protest/articles-and-essays/historical-overview-of-the-national-womans-party/>

Emendamento alla Costituzione, che conferì alle donne il diritto di voto. Il due novembre dello stesso anno più di otto milioni di donne Americane votarono per la prima volta negli Stati Uniti.

2.2 L'espansione del suffragio femminile

2.2.1 Francia

L'Ottocento fu contrassegnato dalla lotta per la riduzione del censo, combattuta in parte dal liberalismo, ma principalmente dal movimento operaio.¹⁴¹ In Francia questo movimento fu innescato con la Rivoluzione Francese che pose fine all'*Ancien Régime* e al tempo stesso instaurò le basi per le fondamenta del mondo moderno.

Re Luigi XVI, consapevole del malcontento diffuso creatosi nell'opinione pubblica decise di convocare gli Stati Generali al fine che i sudditi potessero esprimere le loro lamentele il 5 maggio 1789. L'organismo degli Stati Generali rappresentava uno strumento del Re al fine di consultare la nazione, formato da membri eletti dai tre ordini della società francese: nobiltà, clero e terzo stato. Attraverso i *cahiers de doléances*, appositi registri attraverso i quali la popolazione annotava le lamentele relative al regime, un gruppo di donne appartenenti al Terzo Stato chiesero di poter usufruire dell'istruzione ed accedere alle occupazioni di competenza maschile; inoltre invocarono la possibilità di escludere gli uomini dalle attività di competenza delle donne. Una Madame B. B. residente a Caux invocò attraverso i *cahier de doléances* il diritto di voto femminile, querelando la situazione delle donne dell'epoca di esercitare questo diritto solamente attraverso una persona di sesso maschile.¹⁴² In seguito alla presentazione dei *cahier de doléances*, i delegati del terzo stato si autoproclamarono Assemblea Nazionale il 17 giugno 1789, dichiarando attraverso questa presa di posizione di poter essere gli unici rappresentanti del paese. In seguito a questo avvenimento, i deputati della nobiltà e del clero si unirono all'Assemblea Nazionale il 9 luglio dello stesso anno, cambiando il nome dell'organizzazione da Stati Generali ad Assemblea Nazionale Costituente. I deputati riformatosi nella nuova organizzazione si attribuirono l'incarico di redigere la Costituzione. Il 3 settembre 1791 fu emanata la Costituzione da parte dell'Assemblea Nazionale Costituente che stabilì l'inizio della monarchia costituzionale. Attraverso questo regime la sovranità risiedeva nella Nazione, ma il diritto di voto fu limitato. Il suffragio fu detto censitario, ovvero possedevano il diritto di voto solamente gli uomini aventi più di venticinque anni di età che pagavano un importo diretto (un censo, per l'appunto) pari al valore di tre giornate lavorative, questa somma permetteva alle persone il diritto di votare, furono chiamati così: "cittadini attivi". I cittadini che non potevano pagare il censo pur essendo uomini con un'età superiore ai

¹⁴¹ Gisela Bock, *Le donne nella storia europea*, p. 217.

¹⁴² Paule-Marie Duhet, *Les Femmes et la Revolution 1789-1794*, Parigi, Gallimard, 1971, pp. 35-37.

venticinque anni non avrebbero potuto esercitare il loro diritto di voto, per questo vennero chiamati “cittadini passivi”. Oltre che ad essere censitario il suffragio prodotto dalla Costituzione del 1791 fu anche indiretto, in quanto: i “cittadini attivi” eleggevano solamente gli elettori di secondo grado, che a loro volta eleggevano i deputati dell’Assemblea Legislativa Nazionale.¹⁴³ Nonostante la Costituzione avesse aperto la strada al diritto di voto solo a persone che possedessero specifici criteri, questa risoluzione compiaceva solamente il ceto borghese lasciando insoddisfatto il ceto popolare. Non fu solo Madame B. B. a richiedere il suffragio femminile, nel 1791 in seguito all’emanazione della Costituzione, l’attivista francese Marie Gouze, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Olympe de Gouges, pubblica nello stesso anno “La Dichiarazione dei diritti della Donna e della Cittadina”. Attraverso questa pubblicazione de Gouges ricalca i diciassette articoli della “Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino” dove venivano delineati i diritti inalienabili dell’uomo. Attraverso la sua opera, un testo giuridico ed innovativo, de Gouges auspica una società senza patriarcato, dove le donne possono agire alla pari degli uomini.¹⁴⁴

Un notevole cambiamento riguardante il suffragio avvenne nel 1848, quasi cinquant’anni dopo la Rivoluzione Francese. Il cinque marzo 1848 fu adottato per la prima volta il suffragio universale maschile in Francia. Furono nominati elettori tutti i Francesi di età superiore ai ventuno anni di età che godessero dei propri diritti civili e politici. Il diritto di poter essere eletto fu accordato a tutti gli elettori che avessero più di venticinque anni di età. Durante il diciannovesimo ed i primi anni del ventesimo secolo, in seguito all’acquisizione del suffragio maschile le donne liberali, democratiche e socialiste dell’epoca ritenevano che, come cittadine dello stato, dovessero esercitare gli stessi diritti ottenuti dagli uomini in seguito alla Rivoluzione del 1848-1849, incluso il diritto di voto. Alcune donne tra cui Jeanne Deroin ed Eugenie Niboyet affrontarono il tema del suffragio universale ed invocarono la parità dei diritti per le donne nella rivista “*La voix des femmes*”. In questo modo reclamarono a loro volta i diritti per il sesso femminile.¹⁴⁵ Sebbene la richiesta del diritto di voto fu respinta più volte dal Parlamento; gli sforzi delle donne francesi per il suffragio femminile non ebbero gli stessi effetti paragonabili a quelli prodotti dalle donne in Inghilterra.

Nel 1876 Hubertine Auclert fondò il comitato *Le Droits des Femmes*, al fine di supportare l’uguaglianza del suffragio femminile, nel 1883 l’organizzazione modificò il nome in: *Le*

¹⁴³ <https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote>

¹⁴⁴ Sophie Mousset, *Women’s Rights and the French Revolution: A Biography of Olympe de Gouges*, Stati Uniti d’America, Transaction Publishers, 2007, pp. 1-5.

¹⁴⁵ Laura Struminger Schor, *La Voix des Femmes*, 1998, pp. 558-559.

Suffrage des femmes, che fu molto popolare tra i circoli liberali e socialisti all'interno del Paese, ma non ottenne un ampio seguito a causa delle pratiche militanti attuate dal gruppo. Nel 1879 Hubertine Auclert chiese di poter intervenire al Congresso Operaio Socialista di Marsiglia. Le venne concesso di parlare alla folla, nonostante alle donne fosse proibito di poter conversare in pubblico. Durante il suo discorso si immedesima con le altre donne descrivendole come schiave, in quanto incapaci di rendere applicabili i principi dichiarati a loro favore, inoltre afferma che una Repubblica che mantiene le donne in uno stato inferiore rispetto agli uomini non potrà mai aspirare ad un'eguaglianza tra i sessi. Conclude il suo intervento con il proposito di retribuire il lavoro domestico della donna. Successivamente, nel 1881, Auclert fondò la rivista "*La Citoyenne*", che attraverso i suoi dieci anni di pubblicazioni, affrontò diversi temi riguardanti il suffragio femminile.¹⁴⁶

Un'organizzazione meno militante rispetto al: *Le Suffrage des Femmes*, capitanata da Auclert, e che trovò un ampio sostegno da parte della popolazione fu: *Union Française pour le Suffrage des Femmes* (UFSF). L'organizzazione venne fondata nel febbraio del 1909 a Parigi insieme all'appoggio della rivista "*La française*" diretta da Cécile Brunschvig. Secondo un articolo riportato nella rivista nel 1909, l'unico obiettivo dell'organizzazione consisteva di ottenere il suffragio femminile attraverso mezzi legali, senza incorrere in azioni militanti. Al giorno della fondazione dell'organizzazione parteciparono trecento donne, tra queste Cécile Brunschvig fu nominata segretario generale ed Eliska Vincent accettò la posizione onorario di vicepresidente. Nell'aprile del 1909 l'UFSF fu riconosciuto formalmente nel congresso dell'*International Woman Suffrage Alliance* (IWFA) a Londra, come organizzazione rappresentata del movimento suffragista francese. All'interno del gruppo, la leader Jeanne Schmahl affermò che tutte le donne dovessero ottenere il diritto di voto, non solamente quelle che ricoprivano una determinata occupazione o che possedessero un certo grado di educazione.¹⁴⁷

Con l'avvento della Prima guerra mondiale il UFSF, come altre organizzazioni suffragiste in Europa, supportò lo sforzo bellico del Paese, tralasciando l'operato all'interno del gruppo. Queste donne, infatti, speravano che attraverso la prova del loro patriottismo nel periodo di guerra, il governo potesse premiarle con la concessione del diritto di voto. Il venti maggio 1919, la Camera dei deputati, infatti, approvò una richiesta di legge a favore del suffragio femminile con la votazione di 329 a 95. Nonostante questa votazione il Senato bloccò la proposta di legge, e continuò a non approvare la proposta tutte le volte che fu riproposta. Questa decisione da parte

¹⁴⁶ Gisela Bock, *Le donne nella storia europea*, p. 221.

¹⁴⁷ Lisa Caprio, Merry E. Wiesner, *Lives and Voices: Sources in European Women's History*, Boston, Houghton Mifflin, 1998, pp. 385-386.

del Senato provocò una repentina modifica nelle azioni del UFSF, che passò dall'utilizzo di mezzi esclusivamente costituzionali a tattiche che comportavano violenza e milizia organizzata. Nel periodo interbellico l'UFSF registrò un aumento di iscritti, tanto da raggiungere nel 1928 un totale di 100'000 membri. Nel 1936 il premier Socialista Léon Blum nominò Cécile Brunshvig sottosegretario per l'educazione nazionale. Sempre nello stesso anno Blum introdusse un'ulteriore proposta di legge a favore del suffragio femminile anche questa, come le precedenti, fu bloccata dal Senato. Nel 1940 a causa dell'occupazione nazista in Francia, tutte le attività del UFSF si interruppero. Successivamente alla liberazione alla fine della Seconda guerra mondiale, il UFSF non fu più ripristinato.¹⁴⁸

Il diritto di voto fu precluso per molto tempo alle donne francesi per ragioni puramente misogine, che descrivevano la donna come un individuo che potesse essere solamente madre e moglie. Il cambiamento avvenne il ventuno aprile 1944, attraverso l'ordinanza emanata dal governo provvisorio della Repubblica francese, firmata dal generale Charles de Gaulle. Questa ordinanza conferiva alle donne il diritto di voto attraverso l'articolo diciassette; recitava: "*Le donne sono elettrici ed eleggibili al pari degli uomini*". Le donne francesi votarono per la prima volta il ventinove aprile ed il tredici maggio del 1945 per le elezioni municipali. Successivamente il ventuno ottobre dello stesso anno le donne parteciparono al Referendum e alle elezioni dell'Assemblea costituente. Nel risultato del referendum donne e uomini francesi si pronunciarono con più del 96% dei voti per l'abbandono della Terza Repubblica e per l'elaborazione di una nuova costituzione. I risultati dell'Assemblea costituente fecero emergere trentatré donne elette su un totale di 586 rappresentanti.¹⁴⁹

2.2.2 Italia

Analogamente alla Francia, anche l'Italia ottenne il suffragio femminile in seguito alla Seconda guerra mondiale. Nel nuovo Regno d'Italia le richieste delle donne seguirono di pari passo i dibattiti e le riforme del diritto elettorale maschile dell'era liberale. In seguito all'unità, lo Statuto Albertino fu esteso al Regno d'Italia. Antecedentemente all'unificazione, infatti, l'ordinamento giuridico dei differenti Stati italiani rifletteva la divisione politica della penisola. Solamente il Regno di Sardegna vantava un assetto costituzionale concreto: lo Statuto Albertino

¹⁴⁸ Ibidem.

¹⁴⁹ <https://www.gouvernement.fr/partage/10120-21-avril-1944-les-francaises-obtiennent-le-droit-de-vote>

concesso il 4 marzo 1848. Non fu solo il Regno di Sardegna a dotarsi di un assetto istituzionale, in quell'anno numerose vicissitudini avevano esortato altri sovrani a concedere degli Statuti, precedentemente chiamante Carte Costituzionali, come nel caso dello Statuto del Regno di Sicilia e della Costituzione della Repubblica Romana.¹⁵⁰

Oltre all'estensione dello Statuto Albertino su tutta la penisola, il nuovo regno di Italia adottò nel 1865 il codice Pisanelli nei suoi primi provvedimenti. Il codice apportò una codificazione unitaria delle norme. Questo processo fu particolarmente complicato in quanto prima dell'unione, l'Italia non era governata solamente da norme locali, ma bensì da sistemi statali differenti. A causa delle difficoltà incontrate dal Parlamento per approvare il codice Pisanelli, fu il governo attraverso una delega del potere legislativo ad approvare il codice. Il fine che si poneva il codice consisteva nel rafforzare la famiglia borghese da porre poi alla base del nuovo Stato, mettendo in atto, in questo modo concetti antichi ed innovazioni determinate dalla Rivoluzione Francese. Attraverso il nuovo codice veniva sancita la parità di tutti gli eredi, indipendentemente dal sesso, ma era ancora possibile prediligere un erede attraverso delle specifiche disposizioni redatte nel testamento. Il codice, nonostante questa innovazione, manteneva illegale la ricerca della paternità, la ricerca della maternità d'altro canto era sempre ammessa.¹⁵¹ Secondo l'articolo 7 del codice Pisanelli, che ammetteva le donne "al pari diritto degli uomini" all'esercizio di tutte le professioni ed impegni pubblici con l'eccezione dei poteri giurisdizionali o riguardanti la difesa dello Stato; d'altro canto escludeva alle donne la possibilità di votare per le elezioni amministrative, ma non veniva specificato nulla riguardante il voto politico.¹⁵²

Attorno alla metà del diciannovesimo secolo iniziarono a parlare dell'emancipazione femminile personalità importanti del Risorgimento come Gioberti e Mazzini, che iniziarono a sensibilizzare la popolazione sul problema del mancato riconoscimento dei diritti da parte delle donne. Nell'immaginario collettivo, infatti la donna veniva ancora rappresentata e descritta come una figura confinata nell'ambito domestico, coloro che per necessità lavoravano subivano una condizione di assoluto sfruttamento.

¹⁵⁰ Camera dei Deputati, *La nascita dello Stato Italiano*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, p. 9.

¹⁵¹ Fondazione Nilde Iotti, *L'Italia delle donne: Settant'anni di lotte e di conquiste*, Roma, Donzelli Editore, 2018, pp. 10-11.

¹⁵² Loredana Garlati, "Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell'Italia post unitaria (1861-1920)", in: *Revista europea de historia de las ideas politicas y de las instituciones pùblicas*, n°9, dicembre 2015, pp. 92-93.

La raggiunta unità del paese apportò comunque miglioramenti alla società civile e rafforzò la voce delle donne, che inizialmente in minor numero iniziarono a creare varie organizzazioni come: l'Associazione Nazionale per la Donna a Roma nel 1897, l'Unione Femminile Nazionale a Milano nel 1899 ed il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, aderente al Consiglio Internazionale Femminile, nel 1903.¹⁵³ Al fine di comprendere la condizione della donne italiane in seguito alla formazione del Regno d'Italia, 17 marzo 1861, è possibile osservare l'articolo 24 dello Statuto Albertino. L'articolo recita:

*“Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.”*¹⁵⁴

Apparentemente, ad una prima lettura si auspica un'uguaglianza tra i sessi, in quanto soffermandosi sulla definizione di *regnicoli*, data dall'articolo, ne indichi l'uguaglianza tra donne e uomini, qualunque sia il titolo e grado. Nonostante questo articolo non vietasse l'esercizio del diritto di voto alle donne, la componente femminile del Regno d'Italia era esclusa dal voto. A riprova del fatto che la legge non vietasse il voto alle donne si può trovare la conferma nella Legge elettorale Balbo, emanata il 17 marzo 1848. Questa legge elencava le caratteristiche che doveva acquisire un elettore al fine di votare, esse comprendevano: il godimento dei diritti sia civili che politici, l'età superiore a venticinque anni, la capacità di leggere e scrivere ed il versamento annuo di un censo. Sebbene queste caratteristiche non vietassero l'esercizio del diritto di voto alle donne, il diritto di voto era esercitato esclusivamente dagli uomini che rispettavano i requisiti sopra elencati. La legge, che non presentava limitazioni al suffragio femminile, fu accettata da tutta l'opinione pubblica, negando in questo modo il diritto di voto alle donne.¹⁵⁵ Si genera in questo modo un paradosso, infatti, nello Statuto nel Regno non è presente nessuna disposizione che neghi di fatto il diritto di voto alle donne. L'emarginazione della donna in questo modo si riduce solamente ad un'usanza o ad un'abitudine.

Questa situazione contraddittoria genera nel 1861 la prima manovra messa in atto per il diritto di voto delle donne proprietarie. In quell'anno, infatti, un gruppo di donne lombarde presentò una petizione al Parlamento italiano per concedere loro il diritto di voto. Questo gruppo, precedentemente l'unione d'Italia, apparteneva al Regno Lombardo-Veneto, dove le donne di

¹⁵³ Fondazione Nilde Iotti, *L'Italia delle donne: Settant'anni di lotte e di conquiste*, p. 12.

¹⁵⁴ Camera dei Deputati, *Lo Statuto Albertino*, p. 35.

¹⁵⁵ Maria Antonella Cocchiara, *Donne e cittadinanza politica: una prospettiva storica. Breve storia del diritto di voto alle donne in Italia*, Aracne, 2009, p. 52.

un elevato censo esercitavano il diritto di voto amministrativo nei comuni. Il gruppo del 1861, per questa ragione chiese di mantenere i diritti che inizialmente godevano sotto la dominazione asburgica, ma la petizione non ebbe successo.¹⁵⁶

Successivamente a questo tentativo furono attuate diverse manovre per rivendicare il suffragio femminile, attraverso la concessione di delega per il diritto di voto o per rendere possibile il suffragio a determinati gruppi di donne, come: le proprietarie, le maestre, le lavoratrici o a chi occupava una posizione statale. La svolta avvenne nel 1877 quando Anna Maria Mozzoni presentò al Parlamento italiano una mozione a favore del voto politico alle donne. Mozzoni è considerata una delle donne più rilevanti nel panorama politico italiano ed estero. Negli anni Settanta dell'Ottocento Mozzoni rivolge le proprie energie al movimento per i diritti delle donne ed intraprende svariate iniziative per conseguire l'obiettivo.¹⁵⁷ La presa di posizione di Mozzoni era contro la Sinistra al governo che adottò le stesse ragioni della Destra al fine di non concedere il diritto di voto alle donne. La mozione di Mozzoni venne rifiutata. Nello stesso anno Salvatore Morelli¹⁵⁸ propone un progetto di legge che riconosce alle donne il diritto di essere testimoni negli atti normativi del Codice civile. La legge (n°4176) fu approvata dal Parlamento il 9 dicembre.¹⁵⁹

Anna Maria Mozzoni fu una figura particolarmente attiva riguardo il suffragio femminile italiano, nel 1878 tenne il discorso di inaugurazione al Congresso Internazionale per i diritti delle Donne a Parigi e successivamente fondò la "Lega promotrice degli interessi femminili" a Milano. Il 1906 fu anno particolarmente rilevanti per il suffragismo femminile italiano, il 26 febbraio venne pubblicato un proclama redatto da Maria Montessori nel giornale "La Vita". Suddetto documento incoraggiava le donne ad iscriversi nelle liste elettorali politiche. Questa iniziativa fu particolarmente sentita dalle studentesse che affissero i muri delle città con questo manifesto. Un gran numero di donne seguì il consiglio di Montessori e si iscrissero nelle liste e vennero a formarsi svariati Comitati italiani favorevoli al suffragio. L'unica Corte d'Appello ad accogliere questa iniziativa fu quella di Ancona, ma nonostante la sua presa di posizione la

¹⁵⁶ Consiglio Regionale del Veneto, *Il suffragio universale e la rappresentanza politica femminile*, Servizio Studi e Documentazione Biblioteca, 2016, pp. 6-7.

¹⁵⁷ <http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/anna-maria-mozzoni/>

¹⁵⁸ Salvatore Morelli, giurista e giornalista democratico, pubblica nel 1861 "La donna e la scienza come soli mezzi atti a risolvere i problemi dell'avvenire" nel quale anticipa rispetto all'opera di John Stuart Mill "La servitù delle donne". Durante la sua carica di deputato presenta svariati progetti di legge a favore dell'acquisizione dei diritti civili e politici della donna in modo eguale rispetto a quelli dell'uomo. Le sue proposte non furono quasi mai prese in considerazione e fu definito come una figura eccentrica.

¹⁵⁹ Unione femminile nazionale, *Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861-1946)*, Milano, Fondazione Anna Kuliscioff, 2016, p. 3.

Corte di Cassazione annullò la sentenza.¹⁶⁰ Cogliendo questa occasione, Mozzoni ripresentò la sua petizione per il diritto di voto al Parlamento con la sottoscrizione di diecimila firme, affermando nell'istanza che “*gli uomini non sono i rappresentanti naturali degli interessi delle donne*”.¹⁶¹

In seguito a questi avvenimenti il 25 febbraio 1907, l'Onorevole Cuzzi fu incaricato dal Presidente della Camera di esaminare tre petizioni: la prima consisteva nella petizione parlamentare numero: 6676 presentata nel 1906 da Mozzoni, le altre due erano relative al diritto di voto politico e amministrativo presentate da un gruppo di donne appartenenti al campo degli studi capitanate da Anna Maria Mozzoni. Il Deputato Mirabelli, di estrema sinistra, fu il primo a cogliere il paradosso presente nel Codice Civile, proponendosi positivo all'allargamento del suffragio anche alle donne. Dello stesso parere fu Luigi Luzzati ed aggiunse che la questione del diritto del voto femminile non potesse più essere procrastinabile.¹⁶² Giolitti, d'altro canto, era fermamente convinto che le donne dovessero procedere per gradi, iniziando con il voto per le amministrative ed in seguito valutare l'idea del suffragio. Al fine di analizzare la questione del voto per le donne venne istituita una commissione ministeriale nell'ottobre dello stesso anno. Sebbene inizialmente l'esito della sessione parlamentare fu considerato positivo per le suffragiste, le conclusioni della Commissione Parlamentare per il voto a favore delle donne si pronuncia negativamente.

In seguito alla mancata vittoria per il suffragio femminile, venne organizzato a Roma nel 1908 il Primo Congresso Nazionale delle donne Italiane, il cui obiettivo consisteva nell'elaborazione di proposte di legge volte a migliorare la condizione sia giuridica che economica della donna. All'interno del Congresso fu chiesto una seduta speciale per il Comitato Nazionale Pro Suffragio al fine di esaminare la questione del voto. Al congresso non partecipano né Anna Maria Mozzoni, né Anna Kuliscioff¹⁶³, rendendo nota in questo modo la divisione all'interno del Comitato. La coesione del gruppo fu minata anche dalle opinioni contrastanti rispetto al rapporto da adottare con il partito socialista, di cui Kuliscioff era membro. I membri più giovani

¹⁶⁰ Consiglio Regionale del Veneto, *Il suffragio universale e la rappresentanza politica femminile*, pp. 9-10.

¹⁶¹ Gisela Bock, *Le donne nella storia europea*, p. 236.

¹⁶² Sara Ceccarelli, *Petizione Pro Suffragio*, “Unione femminile”, 30 luglio 2015.

¹⁶³ Anna Kuliscioff (Russia, 1857 – Milano, 1925) fu una delle principali figure del movimento socialista e femminile italiano. Nata a Mosca e trasferitasi prima in Svizzera per proseguire la carriera universitaria e successivamente in Italia dove collaborò con le attiviste del femminismo lombardo per promuovere i diritti delle donne. Nel 1890 Kuliscioff interviene al Circolo filologico di Milano con: *Il Monopolio dell'uomo*; in questo suo discorso esamina la situazione femminile in un'ottica economica che trova i suoi ostacoli in pregiudizi e motivazioni sociali non permettendo alle donne di essere riconosciute come pari agli uomini. La rivista “Critica sociale” fu fondata da Kuliscioff e da Filippo Turanti nel 1891, attraverso il giornale Kuliscioff intraprese svariate iniziative per l'emancipazione femminile. Vedi: <http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/anna-kuliscioff/>

del Comitato ritenevano giusta un'alleanza ai partiti socialisti e democratici, in opposizione la presidente e i membri più anziani optavano per un movimento indipendente. Un punto di svolta avvenne quando il Comitato Nazionale Pro Suffragio chiede esplicitamente al Partito Socialista, la sua posizione nel rivendicare il diritto di voto per le donne, ponendo il seguente quesito: “*Nel suffragio universale che estende anche ai maschi analfabeti il diritto di voto le donne sono escluse o comprese?*”¹⁶⁴ Alla domanda rispose Filippo Turati, parlando per tutto il partito. Turati afferma che concedere il voto alle donne è un'azione troppo prematura e di conseguenza opta per il no. In opposizione al giudizio di Turati si esprime Kuliscioff, che favorevole al voto delle donne critica Turati. Ebbe così inizio la “lite in famiglia” tra Kuliscioff e Turati per la concessione del voto femminile. Il disaccordo tra Turati e Kuliscioff nella questione del suffragio femminile manifestava le due componenti del socialismo italiano. Kuliscioff richiamava il pensiero di Carlo Fourier che ricercava l'emancipazione femminile affermando nel 1808 che “*i progressi sociali si misurano in ragione del progresso della donna verso la libertà*”, in opposizione a questo filone si schierava Turati con la tesi di Proudhon avverso al riconoscimento del suffragio femminile.¹⁶⁵ Solo nel 1912 si possono riscontrare i successi di questo dibattito. Nel maggio di quell'anno, infatti, venne presentato da parte di Turati un emendamento sul voto delle donne. Nonostante questo passo in avanti, l'idea fu scartata e passò un disegno di legge ideato da Giolitti che estende il diritto di voto agli uomini analfabeti che abbiano compiuto i trenta anni di età, ma esclude completamente le donne.¹⁶⁶

Successivamente alla Prima guerra mondiale la Camera approva la legge per il suffragio femminile, ma il riscontro della legislatura è negativo e la proposta non passa in esame al Senato. Con l'ascesa del fascismo in Italia nel 1925 Mussolini concederà il diritto di voto amministrativo a determinate categorie di donne, ma nel 1926 con la promulgazione delle leggi fascistissime emanate il quattro febbraio, Mussolini istituisce la figura del Podestà al posto della figura del sindaco, in questo modo toglierà il diritto di voto concesso l'anno precedente.¹⁶⁷

Al termine della Seconda guerra mondiale, il 31 gennaio 1945 venne emanato il decreto legislativo luogotenenziale numero 23 che conferì il diritto di voto alle donne italiane con età superiore ai ventuno anni. Il decreto entrò in vigore il due febbraio dello stesso anno. Nel 1946 con l'emanazione del decreto numero 74 sancì per le donne italiane con età superiore ai

¹⁶⁴ Camera dei Deputati, *Il voto alle donne. Le donne dall'elettorato alla partecipazione politica*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, p. 44.

¹⁶⁵ Ivi, p. 45.

¹⁶⁶ Unione femminile nazionale, *Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861-1946)*, pp. 16-21.

¹⁶⁷ Loredana Garlati, “Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell'Italia post unitaria (1861-1920)”, p. 123.

venticinque anni il diritto di essere elette, oltre che ad essere elettrici. Il due giugno 1946 le donne italiane parteciparono con il loro voto al Referendum Istituzionale tra monarchia e repubblica.

CAPITOLO TERZO

LA SECONDA ONDATA DEL MOVIMENTO FEMMINISTA

Questo capitolo analizzerà il movimento di liberazione femminile svoltosi a partire dalla fine degli anni Sessanta fino agli anni Ottanta del Novecento, concentrandosi maggiormente negli Stati Uniti d'America. Il capitolo analizzerà lo sviluppo della seconda ondata del movimento femminista negli Stati Uniti d'America, concentrandosi su alcuni scritti dell'epoca. Le fonti prese in considerazione per analizzare il movimento femminile negli Stati Uniti sono tre antologie attribuite al gruppo radicale *New York Radical Women*. Si prenderanno in esame alcuni degli articoli presenti all'interno dei tre testi al fine di ricostruire le ideologie delle diverse attiviste appartenenti al gruppo radicale di liberazione femminile. L'espansione della seconda ondata del movimento femminista verrà analizzata, in seguito, oltreoceano in Europa Occidentale, nello specifico in Gran Bretagna, Francia ed Italia, esaminando la formazione del movimento ed i contributi teorici di alcune attiviste di maggiore influenza.

3.1 L'epicentro della seconda ondata del movimento femminista

3.1.1 Le origini del movimento di liberazione femminile

Il secondo capitolo si è concluso con l'ottenimento del suffragio femminile in Europa Occidentale e negli Stati Uniti d'America. L'ottenimento del voto femminile fu riconosciuto negli anni a seguire la Prima Guerra Mondiale per Gran Bretagna e Stati Uniti d'America e successivamente alla Seconda Guerra Mondiale per Francia ed Italia. I conflitti mondiali hanno prodotto un forte impatto nella vita delle persone ed in maggior misura nella vita delle donne. I periodi di transizione bellica possono essere definiti cruciali sia per la valenza storica che assumono sia per le nuove possibilità di sviluppo che ne derivano. Le due guerre mondiali, infatti, possono essere considerate dei punti di svolta per i diritti della donna e del suo ruolo all'interno della società.

Uno studio condotto dalla ricercatrice Marta Verginella¹⁶⁸ e promosso dall'ERC¹⁶⁹ esplora la posizione delle donne nei periodi post conflitto. Secondo lo studio nei periodi successivi ad una guerra le donne, oltre a subire marginalizzazione ed esclusione dalle sfere politiche, culturali e

¹⁶⁸ Ricercatrice presso l'Università di Lubiana, Slovenia.

¹⁶⁹ European Research Council.

socioeconomiche hanno meno possibilità rispetto agli uomini di partecipare ai processi di pace e di contribuire formalmente alla ricostruzione economica, sociale e politica del Paese. Attraverso questo studio Verginella nota che durante queste fasi di transizione le donne possono avere svariate possibilità di inclusione e di emancipazione. Essere escluse formalmente può diventare un'opportunità per essere incluse in altri livelli. Lo studio si basa, infatti, sugli aspetti di inclusione femminile che derivano dall'esclusione delle donne. Nel progetto EIRENE Verginella ha introdotto un concetto rilevante: "*exclusion/inclusion paradox*". Questo concetto si basa sul paradosso della simultanea inclusione delle donne attraverso una prima forma di esclusione. Verginella ha rilevato dei modelli di inclusione ed esclusione in quattro aree. La prima area è quella politica, che include i processi di democratizzazione ed i movimenti femminili. La seconda area riguarda la violenza politica che si focalizza sulle donne deportate e rifugiate. La terza categoria analizza la sfera lavorativa e studia delle categorie precise, quali: gli operai, le casalinghe e gli intellettuali. La quarta ed ultima area è la famiglia. In questa categoria vengono esaminate alcuni profili come: le vedove di guerra, le vittime di violenza familiare e delle rappresentazioni di maternità.¹⁷⁰

Il progetto EIRENE delinea come i periodi postguerra furono di rilevante importanza per le donne e per la loro emancipazione. In seguito alla Seconda guerra mondiale le donne istruite dell'Europa Occidentale e degli Stati Uniti non riconoscevano più il loro ruolo nella società. L'opera di Simone de Beauvoir¹⁷¹, pubblicata nel 1949 e successivamente tradotta in inglese nel 1954, fece trapelare questo sentimento. Nel periodo postguerra la condizione sociale delle neo cittadine subisce un netto cambiamento. Le donne che durante il periodo bellico sostituirono gli uomini nel lavoro all'interno della sfera pubblica, con il loro ritorno furono costrette ad abbandonare tali occupazioni per ritornare nelle abitazioni a riprendere le mansioni della sfera privata. L'invito ad occuparsi del proprio marito, della casa e dei figli fu accompagnato con l'invenzione di svariati elettrodomestici come: frigoriferi, lavastoviglie, aspirapolvere e l'utilizzo dell'automobile finalizzato unicamente per permettere alla donna di svolgere le faccende quotidiane come: portare i figli a scuola e fare la spesa. La figura femminile venne stereotipata su più fronti attraverso l'utilizzo di una campagna mediatica appositamente finalizzata alla creazione di una donna ideale. Si inizia a distruggere, in questo modo, la figura della "donna in carriera" che sarà sostituita da una donna che incarna la natura

¹⁷⁰ <https://project-eirene.eu/>

¹⁷¹ Citata precedentemente nel capitolo 1.

“femminile” per eccellenza, attraverso il suo lavoro domestico e la sua completa dedizione alla famiglia.¹⁷²

3.1.2 Stati Uniti d'America

La seconda ondata del movimento femminista nasce alla fine degli anni Sessanta del Novecento negli Stati Uniti d'America. Il movimento emerse per contrastare una serie di circostanze sia sociali sia economiche a discapito delle donne, che riunitesi in svariati gruppi manifestarono il loro dissenso con il ruolo della donna promosso dalla società dell'epoca. Il sorgere del movimento va collocato in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, quando si osservò un innalzamento del livello degli standard di vita ed in contemporanea aumentò il livello di istruzione.¹⁷³

Viene descritta come seconda ondata perché, contrariamente alla prima ondata del movimento, l'attenzione dei suoi membri non si concentra più sulla ricerca del modello di uguaglianza, promosso dalle suffragiste, ma sulle differenze tra donne e uomini. Le attiviste della seconda ondata del movimento femminista pongono l'attenzione sulla diversità fra il pensiero femminile e quello maschile, in questo modo vengono valorizzate le caratteristiche femminili, ovvero la donna in tutti i suoi aspetti, garantendo in questo modo l'uguaglianza di genere. Le attiviste focalizzandosi su aspetti differenti rispetto quelli proposti durante la prima ondata approfondiscono nuovi argomenti, lontani dalla politica come: i sentimenti, le relazioni tra le persone, la sessualità, il corpo e la riproduzione.

La scissione tra prima e seconda fase del movimento si manifesta attraverso un forte sentimento di scontento per le donne. L'auspicato mutamento della società come conseguenza dell'acquisizione dei diritti politici e civili delle donne non si concretizzò. Le libertà faticosamente conquistate dalle donne apparivano esclusivamente formali, nel dopoguerra infatti le donne continuarono ad essere dominate dai modelli culturali maschili. Le attiviste volendo approfondire questa disputa tra i due sessi analizzando direttamente il nocciolo del problema, scoprendo così l'origine dell'asimmetria tra donna e uomo. Si parla allora non più di emancipazione, ma di liberazione femminile. L'obiettivo che le donne vogliono perseguire diventa il riconoscimento della donna e della sua identità di genere al fine di apportare ulteriori

¹⁷² Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, pp. 27-28.

¹⁷³ Laurel Forster, Sue Bruley, *Historicizing the Women's Liberation* in: "Women's History Review", Ottobre 2016, volume 25, issue 5, p. 697.

valori per la creazione di una nuova società in cui sia riconosciuta e garantita l'uguaglianza dei diritti.¹⁷⁴

Sulla base di questo pensiero innovativo nacquero diversi gruppi e movimenti che si rivelarono fondamentali per le battaglie a favore della liberazione femminile negli anni Settanta. Il termine *Women Liberation* fu applicato ad un movimento sociale che si manifestò attraverso una serie variegata di forme e di attività di gruppo. L'espressione è stata utilizzata al fine di inglobare al suo interno diversi gruppi di donne che attraverso le loro idee ed i loro obiettivi sulla condizione femminile potevano essere riuniti all'interno di un unico corpo.

Il movimento di liberazione femminile si manifestava in molteplici gruppi e varianti. Questa diversità fu generata dall'iniziale divisione del movimento in due branche: riformatrice e radicale, chiamate anche *Women's rights* e *Women's Liberation*.¹⁷⁵ La prima corrente pone l'accento sull'eguaglianza tra i generi. Le sostenitrici di questo pensiero riconoscono il genere come un costrutto sociale non determinabile biologicamente a differenza del sesso. Il genere, non essendo una realtà conferita dalla natura, viene interpretato come un modello di comportamento dettato dalla cultura e dalla storia di una società. D'altro canto, la seconda corrente fa riferimento alla differenza tra i generi. Secondo questo ragionamento vi è un'incolmabile differenza tra donne e uomini. Rivendicare l'uguaglianza femminile significherebbe obbligare le donne ad adottare comportamenti e modi di agire maschili e per questo estranei ai modi di pensare femminili. L'ottenimento della vera emancipazione, secondo gli esponenti di questa corrente, risiede nella creazione di una nuova cultura dove siano presenti i valori femminili.

Questa distinzione, sebbene possa apparire esplicita, offre pochi chiarimenti sulla reale differenza tra i due blocchi, dal momento in cui non rientrano nella tradizionale dicotomia destra/sinistra. La suddivisione può essere effettuata attraverso le caratteristiche delineate dalla femminista americana Jo Freeman¹⁷⁶ all'interno del suo articolo: *The Origins of the Women's*

¹⁷⁴ Luciano Marrocu, *Femminismo e cultura. Da Simone de Beauvoir a Betty Friedan*.

<http://people.unica.it/lucianomarrocu/files/2015/03/Storia-culturale-Modulo-6-Femminismo-e-cultura-da-De-Beauvoir-a-Friedan.pdf>

¹⁷⁵ Hole e Levine, *Rebirth of Feminism*, New York, Quadrangle, 1971.

¹⁷⁶ Jo Freeman (26 agosto 1945 -) è un attivista, politologa, avvocato e scrittrice Americana. Durante la sua carriera universitaria, negli anni Sessanta, divenne un'attivista nei movimenti dei diritti civili, fu inoltre una delle prime organizzatrici del movimento di liberazione femminile. Scrisse diversi articoli femministi, tra questi quattro documenti sono considerati dei classici del movimento femminista e sono firmati con lo pseudonimo Joreen. Il più conosciuto è *The Tyranny of Structurelessness*. Nel 1969 rilascia il suo *The Bitch Manifesto* e l'anno seguente pubblica l'antologia *Sisterhood is Powerful: An Antology of Writings From the Women's Liberation Movement*.
<https://www.jofreeman.com/aboutjo/scanlon.htm>

Liberation Movement. Nel suo scritto l'autrice delinea l'ala riformatrice, chiamata anche *Women's rights* come la branca più antica tra le due del movimento. Questa connotazione risiede nel fatto che oltre ad essere stata fondata precedentemente rispetto all'altra branca, comprende al suo interno anche le attiviste con la media di età più elevata. Questo blocco contiene nel suo insieme numerose organizzazioni tra cui: *Women's Equity Action League* e *Human Rights for Women*. Il primo gruppo ad essere formato è il *National Organization for Women* (NOW). Concentrandosi dal punto di vista dei programmi redatti da questa branca, tutti i gruppi si focalizzavano su una vasta gamma di ambiti, ma nel concreto gli attivisti tendevano ad analizzare unicamente gli aspetti economici e legali. Questa predisposizione a determinate tematiche risiedeva nelle caratteristiche che accomunavano i componenti del gruppo. Gli attivisti, sia uomini che donne, che formavano il collettivo di gruppi erano persone che svolgevano un'occupazione e per questo le loro tematiche erano legate all'ambito lavorativo e ai problemi che esso comportava alle donne. Lo stile dell'organizzazione del blocco più antico era caratterizzato da un ambito tradizionale e formale. I gruppi presentavano una chiara suddivisione tra i membri attraverso la presenza di consigli di amministrazione e di diversi rappresentanti.¹⁷⁷

Diametralmente opposto rispetto al primo blocco la branca radicale del movimento era composta da molteplici piccoli gruppi che collaboravano gli uni con gli altri in una vasta serie di ambiti differenti. La principale differenza che è possibile riscontrare tra le due suddivisioni consiste nel grande contrasto di età dei partecipanti. Nel secondo gruppo gli attivisti rientravano tutti nella fascia di età inferiore ai trent'anni e tutti avevano ricevuto un'educazione politica direttamente come partecipanti o solamente come osservatori dei progetti di azione sociale che si erano attivati fino a quel momento. Molte attiviste provenivano dall'ala della Nuova Sinistra¹⁷⁸ e dalle organizzazioni dei diritti civili. L'espansione dei gruppi appartenenti al blocco più giovane non avveniva in modo organizzato. Questa mancanza di pianificazione è attribuita alle basi radicali dei gruppi, che riconosco nella struttura gerarchia delle organizzazioni una spaccatura tra gli attivisti ed i leader. Adottano così un nuovo concetto: “*everyone doing her own thing*” dove la comunicazione avviene in modo disordinato ed una

¹⁷⁷ Jo Freeman, *The Origins of the Women's Liberation Movement*, in: “*American Journal of Sociology*”, 1973, vol. 78, no.4, p. 795.

¹⁷⁸ “...È considerato un panorama di diverse sfaccettature all'interno del quale sono compresi tutti i movimenti indipendenti delle vecchie strutture partitiche che appoggiavano i movimenti antirazzisti, i movimenti in opposizione alla guerra in Vietnam e a favore della liberazione dei paesi del terzo mondo dal dominio imperialistico delle metropoli”. Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, pp. 31-32.

coordinazione tra i gruppi appare impossibile. La componente radicale sebbene non avesse un'apparente organizzazione vantava di una grande omogeneità all'intero dei diversi gruppi. Tutti i componenti di quest'ala del movimento potevano essere accumulati a delle caratteristiche specifiche: l'appartenenza alla classe media, la formazione universitaria e la carnagione bianca. L'ala appartenente al *Women's Liberation*, contrariamente alla sua antagonista, fu in grado di diversificarsi e in questo modo di ampliare i suoi obiettivi. La mancanza di una struttura rigida del gruppo incoraggiò la formazione di nuovi organismi e scoraggiò la diversificazione individuale. La differenza tra le strutture e l'organizzazione tra i due macro movimenti derivava prevalentemente dalle diverse esperienze che gli attivisti affrontarono durante la loro vita e dall'educazione politica ricevuta. Le donne appartenenti al gruppo riformista utilizzarono le forme tradizionali delle azioni politiche. Gli appartenenti al gruppo radicale ereditarono, invece, le caratteristiche dei movimenti studenteschi, noto per la sua flessibilità e la sua attitudine basata sull'individuo. La struttura che derivò dalle distinte prese di posizioni adottate da questi gruppi contribuì a creare la strategia delle due fazioni.¹⁷⁹

*"We can no longer ignore that voice within women that says: "I want something more than my husband and my children and my home"."*¹⁸⁰

Con questa citazione Betty Friedan espone il suo pensiero nell'opera che divenne un contributo teorico per le donne appartenenti alla branca riformatrice del *Women Liberation Movement*. Betty Friedan pubblicò nel 1963 il libro *The Feminine Mystique*. L'opera è il prodotto di una serie di interviste, redatte dalla stessa autrice, a diverse donne bianche della classe media che secondo Friedan avessero accettato l'immagine della "mistica della femminilità". Friedan indentificava queste personalità nelle donne che non proseguirono gli studi e che abbandonarono la loro carriera per dedicarsi esclusivamente alla loro realizzazione come madre e moglie. Le inchieste rivelano l'altro lato della figura promossa dalla società, essa infatti non bastava a soddisfare ed a gratificare pienamente le donne. La situazione di disagio e di incompletezza avvertita dalle intervistate fece scattare un campanello d'allarme. Le donne che avevano perseguito la scelta incoraggiata dalla società si sentirono ingannate in quanto la felicità promessa inizialmente non era sufficiente e soprattutto il loro lavoro casalingo non era minimamente riconosciuto.

Betty Friedan non si definisce una pensatrice, ma una cronista in quanto riporta il malessere sociale delle donne americane negli anni Cinquanta. Questi anni segnarono notevolmente

¹⁷⁹ Ivi, pp. 796-797.

¹⁸⁰ Betty Friedan, *The Feminine Mystique*, New York, W. W. Norton & Company, 1997, p. 60.

l'intera popolazione americana, attraverso il sapiente utilizzo dei mass media, con lo stereotipo della donna ideale, che rinuncia alla sua carriera per l'amore del marito e dei figli. Un ritorno all'immagine dell'angelo del focolare, dove la donna è preferibilmente vista all'interno della sua abitazione a svolgere mansioni domestiche piuttosto che perseguire i suoi studi e crearsi una carriera lavorativa. L'autrice fa trapelare con la sua opera l'inganno della decantazione della donna ideale e lo fa trasparire attraverso la voce delle dirette interessate. La scrittrice al fine di risolvere questa problematica propone inizialmente alle donne di trovare una soluzione individuale che potesse andare incontro alle esigenze di ciascuna donna, consigliando questa via Friedan le esortava a non scegliere esclusivamente una o l'altra categoria, ma incoraggiava la possibilità di coniugare entrambe, sia famiglia sia carriera. Questo suo parere si trasformò negli anni a venire, quando nel 1996 la scrittrice fu una delle promotrici del gruppo di attiviste di orientamento liberale, il NOW. Il movimento aveva come obiettivo la promozione ed il riconoscimento dei diritti civili delle donne e fu portavoce di svariate iniziative al fine di modificare la legislazione per garantire la completa uguaglianza tra donne e uomini.¹⁸¹ Friedan, nominata presidente del movimento, ebbe la possibilità di condurre delle campagne contro i mass media, specialmente contro gli spot pubblicitari, che incoraggiavano le rappresentazioni della donna "ideale", ma non si limitò solamente all'influenza che la pubblicità potesse avere sull'opinione pubblica. Durante il suo incarico di leader del movimento, fino al 1970, Friedan attuò delle iniziative per legalizzare l'aborto, aumentare la presenza femminile al governo e la possibilità di potere affidare ai servizi sociali la cura dei figli.¹⁸²

La lotta per l'eguaglianza femminile non sempre fu affrontata nello stesso modo. Il femminismo radicale, infatti, si discosta pienamente da quello liberale. La principale differenza consiste nella forza con cui le attiviste radicali affermarono i loro obiettivi prioritari, che a differenza dei diritti giuridici e civili promossi dal movimento liberale, si focalizzavano sulla sfera sessuale della donna e sulla sua scelta di riproduzione. Le organizzazioni radicali all'interno degli Stati Uniti erano indipendenti, ma collegate attraverso dei periodici e giornali che monitoravano l'avanzamento dei vari gruppi. All'interno di questo paragrafo si analizzeranno nello specifico i documenti redatti dal gruppo radicale *New York Radical Women*. Verranno esaminati, nello specifico, alcuni scritti contenuti all'interno delle riviste: *Notes from the First year; Notes from the Second year; Notes from the Third year*. Questi documenti furono pubblicati dal gruppo

¹⁸¹ Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, p. 140.

¹⁸² Luciano Marrocu, *Femminismo e cultura. Da Simone de Beauvoir a Betty Friedan*.

<http://people.unica.it/lucianomarrocu/files/2015/03/Storia-culturale-Modulo-6-Femminismo-e-cultura-da-De-Beauvoir-a-Friedan.pdf>

radicale sopracitato fondato nel 1967 da Shulamith Firestone e Pam Allen a New York. Altri membri di spicco di questa organizzazione furono Carol Hanisch, Robin Morgan e Sarachild (chiamata successivamente Kathie Amatniek). L'obiettivo del NYRW fu di opporsi al sistema patriarcale con cui era stata costruita la società. Le attiviste riconoscevano l'intera società dell'epoca come patriarcale, nella quale ogni padre aveva la totale autorità sulla famiglia e gli uomini detenevano l'autorità legale sulle donne. Le femministe radicali auspicavano un netto cambiamento della società, al fine che essa non fosse più governata dagli uomini e le donne non fossero più oppresse. Durante il 1969 il NYRW si dissolse e da questo scioglimento vennero creati altri movimenti radicali femminili tra cui *Redstockings* e *Radical Feminists*.¹⁸³

Il 1968 fu l'anno in cui alcuni gruppi appartenenti all'ala radicale emersero per sancire una fine al ruolo di inferiorità della donna nella società americana. Questa generazione di donne, non trovando una soluzione nelle risposte liberali promosse dall'altra fazione del movimento, decise di affrontare il problema partendo dalle sue radici. Le attiviste radicali riscontravano la problematica nella supremazia maschile, non tanto nella sfera pubblica del lavoro o quella dei diritti civili e politici, ma bensì nella sfera sessuale. Si intende per sfera sessuale la componente biologica e anatomica delle persone, di conseguenza rientra all'interno della definizione anche la sfera della riproduzione. Questa disparità era riscontrata a livello sia fisico (sottoforma di violenza corporale, compreso lo stupro) sia in ruoli sociali e di genere. Questa nuova presa di coscienza viene divulgata attraverso nuovi metodi, discostandosi così dalle antiche modalità del passato come la mobilitazione politica e le aggregazioni. Il movimento radicale di liberazione femminile non possedendo uffici né leader si organizza attraverso dei piccoli gruppi formati da giovani donne. In queste riunioni le attiviste analizzano le svariate esperienze di vita vissute dalle donne e il loro rapporto con gli uomini, studiano sia i testi classici del femminismo sia le nuove teorie, si afferma in questo modo l'importanza dell'esperienza personale.¹⁸⁴

Il 15 gennaio 1968 il NYRW condusse una protesta alternativa rispetto alla marcia pacifista promossa da Jeanette Rankin¹⁸⁵ a Washington D.C. . La marcia fu un grande raduno di svariati gruppi di donne che vi parteciparono per protestare contro la guerra del Vietnam. Il NYRW, si discostava dal pensiero promosso da questa marcia, affermando:

¹⁸³ Van Gosse, *The Movements of New Left, 1950-1975*, New York, Palgrave Macmillan, 2005, pp. 123-124.

¹⁸⁴ Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, p. 33.

¹⁸⁵ Jeanette Rankin (Montana, 1880 – California, 1973) fu una riformatrice sociale, un'attivista per il suffragio femminile e pacifista che divenne la prima donna americana eletta al Congresso il 7 novembre 1916. In quel periodo votò contro l'entrata in guerra da parte degli Stati Uniti; successivamente votò nuovamente contro l'entrata degli Stati Uniti nella Seconda guerra Mondiale, diventando così l'unica persona del Congresso a votare negativamente ad entrambe le guerre. Vedi: <https://history.house.gov/People/Detail/20147?ret=True>

“... *this kind of action, was ultimately futile. [...] Further, we disagreed with a woman’s demonstration as a tactic for ending the war, for the Brigade’s reason for organizing AS WOMEN.*”¹⁸⁶

Il gruppo di giovani donne radicali si oppose al comportamento adottato dalle donne presenti alla marcia pacifica e alla modalità con cui volevano perseguire il loro scopo. Le attiviste ritenevano che la marcia fosse insensata, perché presentarsi al Congresso come una classe di donne avrebbe continuato a mantenere il sesso femminile nel tradizionale ruolo passivo all’interno della società, invece di ottenere un concreto potere politico. Il NYRW al fine di ottenere il suo obiettivo partecipò alla marcia pacifica per fare appello non al Congresso, ma alle donne che non facessero appello al Congresso. Durante la marcia il gruppo radicale inscenò una processione funebre con un grande manichino a simboleggiare il defunto all’interno di una bara. Il manichino rappresentava una donna bianca con i capelli biondi, circondata da candele; dal feretro si potevano intravedere diversi oggetti tra cui: arricciacapelli, lacche e giarrettiere, una lampante rappresentazione della femminilità tradizionale. Al termine della sfilata il gruppo radicale invitò le partecipanti della marcia pacifica alla fittizia sepoltura del manichino, presso il cimitero nazionale di Arlington.¹⁸⁷ In questo luogo Kathie Amatniek tenne un discorso chiamato *Funeral Oration for the Burial of Traditional Womanhood*. Durante la lettura Amatniek fece riferimento a quelle donne che non parteciparono alla loro protesta per paura di essere giudicate dai loro mariti. Il suo scritto delinea la figura della donna sottomessa sia economicamente sia psicologicamente dalla volontà del marito, quel tipo di donna si manifesta nel fantoccio all’interno della bara. Amatniek scrive:

“*And so traditional Womanhood, even if she was unhappy with her lot, believed that there was nothing she could do about it. She blamed herself for her limitations and she tried to adapt. She told herself and she told others that she was happy as half as a person, as the “better half” of someone else, as the mother of others, powerless in her own right.*”¹⁸⁸

Le attiviste del NYRW celebrarono un finto funerale per distaccarsi definitivamente da questo tipo di donna, da quell’esempio di femminilità che la società ricerca.¹⁸⁹

¹⁸⁶ Shulamith Firestone, *The Jeanette Rankin Brigade: Woman Power?*, in: “Notes from the First Year: Radical Feminism”, 1968, p. 18.

¹⁸⁷ Ivi, 18-19.

¹⁸⁸ Kathy Amatniek, *Funeral Oration for the Burial of Traditional Womanhood*, in: “Notes from the First Year: Radical Feminism”, 1968, p. 20.

¹⁸⁹ Ivi, p. 20-22.

Nel settembre di quello stesso anno il NYRW fece un'ulteriore apparizione. La protesta avvenne al concorso di Miss America tenutosi ad Atlantic City. Durante questo evento cento giovani attiviste organizzarono una protesta contro “*the Degrading Mindless-Boob-Girlie Symbol*”¹⁹⁰, che secondo queste portavoce tutte le donne erano costrette ad attuare. Le attiviste volendo denunciare l'immagine femminile desiderata dal sesso maschile inscenarono degli atti simbolici di totale rifiuto verso questo pensiero, gettando all'interno di un bidone della spazzatura, chiamato “*Freedom Trash Can*” svariati oggetti riconosciuti come “*instruments of female torture*”¹⁹¹, tra questi apparvero: arricciacapelli, scarpe con il tacco, reggiseni, riviste di Playboy e corsetti. La protesta venne ricordata per essere stata la prima azione nazionale del movimento radicale della liberazione femminile e al tempo stesso favorì l'insorgere di nuove discussioni a livello nazionale quali la liberazione femminile e gli standard di bellezza.¹⁹²

Le nuove pensatrici del movimento radicale presentano tutte delle caratteristiche in comune: sono libere, emancipate sotto svariati punti di vista (sessuale, politico ed economico) e vivono in un'epoca all'interno della quale operano svariati movimenti di liberazione. Durante la fase iniziale di questo movimento radicale si riscontra una totale divisione dalla prima ondata del movimento femminista: le alleanze tra donne e uomini vengono accuratamente evitate. La seconda ondata del movimento nega qualsiasi strategia in comune tra i due sessi, questo perché le attiviste riconoscono tutti gli uomini come oppressori di tutte le donne. L'interpretazione in questa chiave del rapporto tra i sessi non potrebbe essere più divergente rispetto a quella della prima ondata del movimento.¹⁹³ Durante le lotte femministe per il diritto di voto molte personalità maschili erano state riconosciute di rilevante importanza per aver incoraggiato ed a volte reso possibile il riconoscimento dei diritti femminili, come John Stuart Mill e Friedrich Engels. Il primo manifesto del femminismo radicale, redatto il 7 luglio 1969, rende esplicita questa presa di posizione. Il manifesto in questione espone le ideologie del gruppo *Redstockings* di New York. Questa organizzazione si promuoveva come apripista per l'unificazione delle donne a livello nazionale al fine di svincolare completamente le donne dalla supremazia maschile. Il movimento descrive le donne come una classe politica oppressa dall'altro sesso; come recita il terzo articolo del documento:

¹⁹⁰ Robin Morgan, *No More Miss America*, in: “Sisterhood is Powerful: An Anthology of Writings from the Women’s Liberation Movement”, New York, Vintage Books, 1970, p. 586.

¹⁹¹ Ibidem.

¹⁹² Beth Kreydatus, *Confronting the “Bra-Burners:” Teaching the Radical Feminism with a Case Study*, in: “The History Teacher”, vol. 41, n. 4, Agosto 2008, p. 490.

¹⁹³ Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, p. 35.

*“We identify the agents of our oppression as men. Male supremacy is the oldest, most basic form of domination. All other forms of exploitation and oppression (racism, capitalism, imperialism, etc.) are extension of male supremacy: men dominate women, a few men dominate the rest. [...] They have used their power to keep women in an inferior position. All men receive economic, sexual, and psychological benefits from male supremacy. All men have oppressed women.”*¹⁹⁴

L’oppressione a cui le attiviste fanno riferimento consiste nel malessere che ogni donna riscontra in diverse forme come: l’essere considerata un oggetto sessuale, una serva domestica o una lavoratrice sottopagata. Le attiviste, nel secondo articolo del manifesto, fanno emergere un’ulteriore problematica: la negazione dell’umanità per le donne. Questo pensiero è motivato dal fatto che ogni comportamento che una donna attua non è spontaneo, ma è il comportamento che le è stato stabilito di adottare. Il deterrente che viene utilizzato al fine di rispettare questa attitudine è la violenza fisica, da parte del marito, contro la donna che vuole opporsi. Le componenti del gruppo *Redstockings* reputano questo sentimento di sofferenza una condizione politica, in quanto riconoscono la situazione che vivono le donne una situazione di classe ed i conflitti individuali tra donne e uomini come conflitti politici che devono essere risolti collettivamente.¹⁹⁵

Questo articolo riprende lo slogan *“The personal is political”*, titolo del saggio redatto dalla femminista americana Carol Hanisch¹⁹⁶. Nel suo scritto Hanisch afferma che molte esperienze personali possono essere analizzate attraverso un sistema di relazioni di potere. Il saggio si focalizza, infatti, sul potere degli uomini in merito all’oppressione delle donne. Hanisch espone il suo pensiero nel dibattito tra: personale e politico, il quale si interrogava se i gruppi *Consciousness-Raising*¹⁹⁷ delle donne furono una parte essenziale del movimento politico da loro ideato. Secondo Hanisch chiamare questi gruppi “terapeutici” era altamente fuorviante, siccome i gruppi non furono creati per risolvere i problemi personali delle donne. Queste organizzazioni consistevano in una forma di azione politica al fine di suscitare delle discussioni

¹⁹⁴ (Anonimo), *Redstocking Manifesto*, in: “Notes from the Second Year: Women’s Liberation”, 1970, p. 112.

¹⁹⁵ Ivi, pp. 112-113.

¹⁹⁶ Carol Hanisch (Iowa, 1942 -) è una femminista radicale americana ed un membro influente dei gruppi NYRW e Redstockings. Nota per il suo saggio *“Personal is Political”*, nonostante abbia negato (in un’intervista del 2020) che fosse stata lei a coniare la frase. Vedi: <http://carolhanisch.org/>

¹⁹⁷ I gruppi *Consciousness-Raising* (o CR groups) furono creati inizialmente a New York e Chicago nel 1960. Questi gruppi erano considerati il nucleo dei movimenti radicali femminili ed un importante strumento organizzativo. Vedi: Linda Napikoski, *Feminist Consciousness-Raising Groups*, in: “ThoughtCo”, 26 Agosto 2020, thoughtco.com/feminist-consciousness-raising-groups-3528954.

in merito molteplici argomenti tra cui: le relazioni tra donne ed i loro ruoli all'interno del matrimonio. Nel suo saggio la scrittrice afferma:

*“So the reason I participate in these meetings is not to solve any personal problem. One of the first things we discover in these groups is that personal problems are political problems. There are no personal solutions at this time. There is only collective action for a collective solution.”*¹⁹⁸

Con questa frase Hanisch espone chiaramente il suo concetto: il raggiungimento della realizzazione personale per le donne, all'interno del tetro periodo in cui vivevano, poteva essere considerato tanto importante quanto svolgere un'azione politica. In questa interpretazione l'aggettivo “politico” si riferisce a qualsiasi relazione di potere e non esclusivamente a quella del governo.¹⁹⁹

Molte attiviste si interrogarono su quale fosse la causa della supremazia maschile sulla donna, una tra questa fu Shulamith Firestone²⁰⁰. Leader del movimento NYRW ed editrice delle tre antologie che contengono i testi presi in esame in questo paragrafo, Firestone è una delle esponenti dei vari gruppi del movimento radicale di liberazione femminile. Nel 1968 Firestone pubblica un saggio all'interno dell'antologia *Notes from the First Year: Radical Feminism*, intitolato: “The Women's Rights Movement in the U.S.A: New View”. Nello scritto l'autrice afferma che i movimenti per i diritti delle donne hanno sempre agito in forma radicale attraverso proteste ed altre forme di opposizione. La scrittrice fa emergere quanto fosse stato difficile ed impegnativo per le donne del XIX secolo attaccare la Chiesa, la legge del potere maschile e la struttura tradizionale della famiglia che fu utilizzata come uno strumento essenziale per la rivoluzione industriale. Firestone descrive il faticoso operato delle suffragiste nell'epoca vittoriana affermando:

“Few people realize what a grass roots movement it was, nor know of the tortuous journeys made by dedicated women into the back woods of the frontiers, and door

¹⁹⁸ Carol Hanisch, *Personal is Political*, in: “Notes from the Second Year: Women's Liberation”, 1970, p. 76.

¹⁹⁹ Ibidem.

²⁰⁰ Shulamith Firestone (Canada, 1945 – New York, 2012) fu una scrittrice e femminista radicale americana che contribuì a creare svariati gruppi femministi radicali. Negli anni Sessanta creò, insieme a Jo Freeman un gruppo Consciousness-Raising a Chicago, chiamato *The Westside Group*, successivamente nel 1967 fu una delle fondatrici del NYRW. Con la suddivisione del gruppo NYRW Firestone gettò le basi, insieme ad Ellen Willis, di un nuovo gruppo radicale: *Redstockings*.

*to door in the towns to speak about the issues or to collect signatures for endless petitions which where laughed right out of the assemblies.’*²⁰¹

La descrizione sopracitata non era di pensiero comune, le suffragiste venivano descritte, infatti, come delle anziane signore che persuadevano gli uomini al fine di ottenere il diritto di voto, minimizzando così tutti gli sforzi ed i sacrifici compiuti dalle donne del XIX secolo per ottenere il suffragio universale. Firestone insiste nell’affermare che le donne del movimento di liberazione femminile all’epoca erano descritte esattamente come le suffragiste. Nella parte conclusiva del suo saggio la scrittrice propone tre punti da seguire al fine che i gruppi femministi radicali non siano nuovamente sovvertiti, come già avvenuto nel passato; propone così di non corrompere i principi base dei gruppi al fine di seguire degli espedienti politici. Firestone descrive successivamente nel secondo punto l’inutilità degli strumenti di agitazione sociale per raggiungere determinate libertà, se precedentemente il gruppo non abbia ideato dei metodi per sfruttare a pieno gli obiettivi ottenuti. Nel terzo ed ultimo punto la scrittrice consiglia di mettere al primo posto i propri interessi e solo in seguito creare alleanze con altri gruppi radicali.²⁰²

Shulamith Firestone pubblica nel 1970 il libro che divenne una delle pietre miliari del pensiero femminista: *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution* e lo dedica a Simone de Beauvoir. Nel testo la scrittrice esamina quale sia la causa in origine della sottomissione femminile. Firestone evince la sua teoria eliminando tutte le tesi sulla naturale causa di inferiorità della donna, per proporre un nuovo pensiero che identifica la causa di questa situazione nelle diversità biologica tra i due sessi. Secondo la tesi di Firestone la donna è ritenuta “sottomessa” per la sua natura biologica e per il suo ruolo svolto nella procreazione, argomentando questa posizione elenca quattro punti che caratterizzano la famiglia biologica in qualsiasi organizzazione sociale:

“1. That Women throughout history before the advent of birth control were at the continual mercy of their biology - menstruation, menopause, and 'female ills', constant painful childbirth, wet-nursing and care of infants, all of which made them dependent on males (whether brother, father, husband, lover, or clan, government, community-at-large) for physical survival.

²⁰¹ Shulamith Firestone, *The Women’s Rights Movement in the U.S. : a New View*, in: “Notes from the First Year: Radical Feminism”, 1968, p. 1.

²⁰² Ivi, p. 7.

2. *That human infants take an even longer time to grow up than animals, and thus are helpless and, for some short period at least, dependent on adults for physical survival.*

3. *That a basic mother/child interdependency has existed in thus has shaped some form in every society, past or present, and the psychology of every mature female and every infant.*

4. *That the natural reproductive difference between the sexes led directly to the first division of labour at the origins of class, as well as furnishing the paradigm of caste (discrimination based on biological characteristics).”²⁰³*

Secondo il pensiero di Firestone la natura ha creato le condizioni di inferiorità della donna, ma al tempo stesso la scrittrice propone un rimedio a questa sottomissione femminile. Firestone afferma che la società nella quale viveva si fosse evoluta fino a tal punto che attraverso l'utilizzo di un'avanzata tecnologia riproduttiva le donne avrebbero potuto essere liberate dalle gravidanze indesiderate²⁰⁴ e dai dolori causati dal parto. La natura poteva essere modificata dalla cultura, ovvero dalla scienza e dalla tecnologia. Firestone identifica nella cultura la chiave di volta per liberare le donne dallo stato di sottomissione, pertanto promuove una società all'interno della quale il progresso scientifico liberasse la donna dal suo ruolo sessuale finalizzato alla procreazione. La liberazione sessuale della donna, attraverso l'utilizzo di contraccettivi, la rende libera dal dominio maschile e al tempo stesso apre la sua strada verso una sessualità libera. Firestone promuovendo la libertà sessuale delle donne non negava la sessualità riproduttiva. Nella rivoluzione femminista auspicata dall'autrice la sessualità riproduttiva non sarebbe stata affidata solamente alle madri, ma attraverso varie forme di aiuto (asili, servizi sociali) le donne avrebbero potuto riconquistare la libertà che questa condizione le aveva sempre negato.²⁰⁵

²⁰³ Shulamith Firestone, *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*, New York, Bantam Book, 1972, pp. 8-9.

²⁰⁴ Il primo contraccettivo orale fu somministrato inizialmente con l'approvazione normativa nel 1957 come trattamento per regolarizzare il ciclo mestruale e l'infertilità e non come contraccettivo (sebbene il farmaco fosse stato creato per questo scopo). Fu nel 1960 che questo farmaco fu sottoposto a FDA (Food & Drug Administration) per essere approvato specificamente come un contraccettivo orale. Vedi: Suzanne White Junod, *FDA's Approval of the First Oral Contraceptive, Enovis*, in: "Making History", 1998. Vedi: <https://www.fda.gov/about-fda/histories-product-regulation/fdas-approval-first-oral-contraceptive-enovid>

²⁰⁵ Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, p. 147.

Nel movimento radicale femminile degli anni Sessanta vengono analizzati argomenti che non furono mai studiati prima. Le donne iniziano a discutere delle loro sessualità in più forme in parte grazie anche alle nuove scoperte scientifiche. Le scrittrici Anne Koedt e Susan Brownmiller analizzano in particolare la sfera sessuale delle donne concentrandosi in due ambiti diversi.

Anne Koedt²⁰⁶ pubblica nel 1968 una prima e breve versione del saggio *The Myth of Vaginal Orgasm*. Nella sua opera la scrittrice attacca la tesi promossa da Freud relativa alla descrizione del passaggio da ragazza a donna, ovvero, la tesi dei due orgasmi femminili. Secondo Freud una donna diventa adulta solo attraverso la “penetrazione” maschile, il passaggio da ragazza a donna secondo il filosofo è sancito solamente dall’orgasmo vaginale e non più clitorideo, che ha accompagna la ragazza nella sua fase adolescenziale. Koedt nel suo saggio vuole demolire questa tesi attraverso la recente scoperta dell’assenza dell’orgasmo vaginale²⁰⁷. La scrittrice nel suo saggio indica le importanti conseguenze che questa scoperta può provocare all’interno della vita sessuale della coppia. Si manifestano in questa nuova ottica svariate prospettive per la liberazione sessuale delle donne e del loro piacere sessuale, non appare solamente la strada dell’eterosessualità, ma si possono affacciarsi anche la bisessualità e l’omosessualità. Nel testo Koedt dichiara pubblicamente che non vi è nulla di anormale nelle svariate forme di sessualità che non rientrano nella sfera dell’eterosessualità, facendo luce per la prima volta sulla componente lesbica del nuovo femminismo.²⁰⁸

Analizzando la sfera sessuale in un ambito completamente diverso Susan Brownmiller²⁰⁹ pubblica nel 1975 il testo *Against Our Will: Men, Women and Rape*. Brownmiller è una giornalista che ha dedicato alcuni anni allo studio della problematica dell’aggressione sessuale.²¹⁰ La scrittrice attraverso un’ampia ricerca di documenti storici, sociologici e giudiziari riporta la sua teoria in merito alle aggressioni nel libro sopracitato. Brownmiller reputa, come altre attiviste, la condizione di asservimento della donna nella causa sessista ed

²⁰⁶ Anne Koedt (Danimarca, 1941 -) femminista radicale americana, fonda insieme a Shulamith Firestone il movimento NYRW e lavorò come co-editrice per la rivista “Notes from the First Year”. Koedt è autrice del libro “The Myth of Vaginal Orgasm” ritenuto uno dei testi classici del femminismo basato sulla sessualità femminile.

²⁰⁷ Precedentemente alla pubblicazione del saggio di Koedt alcuni studiosi di sessuologia avevano dimostrato che non esiste un orgasmo vaginale, in quanto l’unico organo sessuale femminile che causa l’orgasmo è la clitoride. Vedi: Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, p. 38.

²⁰⁸ Anne Koedt, *The Myth of Vaginal Orgasm*, in: “Notes from the First Year: Radical Feminism”, 1968, p. 11.

²⁰⁹ Susan Brownmiller (Brooklyn, 1935 -) giornalista, scrittrice, attivista statunitense ed autrice che fece significativi contributi sul tema della violenza contro le donne durante la seconda ondata del movimento femminista. Vedi: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118929803.ewac0040>

²¹⁰ Susan Brownmiller, *Speaking Out on Prostitution*, in: “Notes from the Third Year: Women’s Liberation”, 1971, p. 37.

indica la sua fonte primaria nell'atto dello stupro da parte dell'uomo nei confronti della donna.²¹¹ Attraverso la sua ricerca Brownmiller afferma che l'uomo è l'unico essere vivente che attua una forma di violenza nella sfera sessuale alla donna, discostandosi così dalle altre forme viventi che non attuano lo stupro. La donna, secondo il pensiero della giornalista, per conformazione fisica non può attuare nessuna violenza di tipo sessuale; questa è la dimostrazione dell'origine del dominio maschile sulle donne.²¹²

Gli Stati Uniti durante gli anni Sessanta e Settanta furono il palcoscenico per la formazione dei gruppi di liberazione femminile. Le varie organizzazioni radicali e riformatrici della seconda ondata del movimento femminista operarono su più ambiti e grazie al loro operato contribuirono a ridurre le discriminazioni, le molestie ed i pregiudizi nei confronti delle donne. Le attiviste cercarono di debellare le molteplici situazioni di assoggettamento che le donne erano costrette a vivere nell'ambito lavorativo, educativo e nelle loro abitazioni tramite l'attivismo politico e la creazione di movimenti locali. L'azione delle attiviste portò all'attenzione pubblica delle problematiche che non erano mai state analizzate, questa presa di coscienza creò alcuni enti come: *Presidential's Commission on the Status of Women* (PCSW) costituita il 14 dicembre 1961 per informare il Presidente degli Stati Uniti sulle questioni riguardanti lo stato delle donne.²¹³ Nel 1965 venne creato *Equal Employment Opportunity Commission*, quest'organo fu istituito inizialmente per far rispettare la parità salariale; oggi detiene l'autorità di investigare le discriminazioni economiche dei lavoratori protetti dalla legge.²¹⁴ Gli organismi di matrice internazionale incentrati sui diritti delle donne verranno analizzati nel dettaglio nel quarto capitolo di questa tesi.

²¹¹ Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, p. 154.

²¹² Susan Brownmiller, *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Milano, Bompiani, 1976, pp. 11-13.

²¹³ <https://www.nacw.org/history.html>

²¹⁴ <https://www.eeoc.gov/overview>

3.2 La propagazione della seconda ondata del movimento femminista

3.2.1 Gran Bretagna

Il seguente paragrafo analizzerà brevemente i maggiori aspetti del movimento di liberazione femminile svoltosi in Inghilterra nel 1970. Il movimento di liberazione femminile inglese fu un movimento nazionale che si formò a livello locale attraverso la creazione di centinaia di gruppi femminili all'interno del Paese. Nel corso degli anni Settanta il movimento fu caratterizzato da innumerevoli azioni pubbliche organizzate dalle donne che furono pubblicizzate attraverso le nuove testate di stampa create dal movimento femminista. Il movimento si svolse per un decennio, fino ai primi anni Ottanta con l'avvento di Margaret Thatcher.

Il 1970 è da considerarsi l'anno in cui il femminismo inglese attuò delle proteste che sancirono l'inizio del movimento. Due episodi in particolare segnarono la storia del movimento femminile britannico: il primo evento fu la realizzazione della prima conferenza nazionale del movimento di liberazione femminile britannico svoltasi ad Oxford dal 27 febbraio al primo marzo a cui assistettero circa seicento partecipanti.

Questa conferenza svoltasi al Ruskin College fu organizzata da un gruppo di donne, due delle partecipanti Arielle Aberson e Sally Alexander²¹⁵ studiavano presso questa università. La conferenza fu aperta da Sheila Rowbotham²¹⁶ e la seguirono Juliet Mitchell, Catherine Hall²¹⁷ e Anna Davin²¹⁸. Lo scopo di questa prima conferenza fu quello di basarsi sulla storia delle donne, ma in seguito alle numerose conferme di partecipazione le organizzatrici decisero di esaminare un altro tema: le problematiche femminili. Durante la prima conferenza furono redatte delle richieste per cercare di risolvere la svantaggiosa condizione femminile. Le quattro

²¹⁵ Sally Alexander (1943 -) è una storica inglese ed attivista femminista. Alexander è Professoressa Emerita di storia moderna presso l'Università Goldsmith di Londra. Una delle sue pubblicazioni più conosciute è: *Becoming a Woman: and other essays in 19th and 20th century feminist history*. Organizzò la prima conferenza nazionale in Inghilterra del movimento di liberazione femminile ad Oxford nel 1970 e fu membro di svariati gruppi all'interno del *London Women's Liberation Workshop*. Vedi: <https://www.gold.ac.uk/history/staff/s-alexander/>

²¹⁶ Sheila Rowbotham (Leeds, 1943 -) è una storica e scrittrice britannica. Fu un'organizzatrice della prima conferenza sulla liberazione femminile tenutasi ad Oxford nel 1970 fu un membro attivo in diversi gruppi femministi e prese parte a molte campagne tra cui: *National Abortion Campaign* e *National Child Care Campaign*. Il suo scritto *Women's Liberation and the New Politics* del 1969 è ampiamente considerato per essere stato il primo manifesto del nuovo movimento in Inghilterra. Vedi: <https://www.bl.uk/people/sheila-rowbotham>

²¹⁷ Catherine Hall (Kettering, 1946 -) è Professoressa Emerita di storia sociale e culturale moderna britannica presso l'University College di Londra ed è la Ricercatrice principale dei progetti: *Legacies of British Slave Ownership* e *Structure and Significance of British-Caribbean Slave-Ownership, 1763-1833*. Vedi: <https://socialhistory.org.uk/about/people/hall/>

²¹⁸ Anna Davin (1940 -) è una storica ed accademica inglese. Nel 1970 fece parte del gruppo *Stratford women's liberation group*, insegnò storia delle donne presso l'Università Middlesex. Il suo libro *Growing Up Poor: home, school and street in London 1870-1914* fu pubblicato nel 1996.

petizioni promosse furono: la parità salariale, educazione ed opportunità di lavoro eguali, contraccettivi gratuiti e la possibilità di aborto su richiesta ed infine asili gratuiti aperti ventiquattro ore su ventiquattro.

L'obiettivo principale della conferenza fu l'individuazione del nocciolo riguardante la subordinazione femminile. Le cause che furono riconosciute dalle donne come generatrici di questa imparità furono il matrimonio e la maternità, questo perché la donna casalinga era sotto l'influenza economica del marito. La richiesta promossa dai membri della conferenza per la creazione di asili nido aperti ventiquattro ore fu presentata per facilitare il lavoro domestico delle donne che lavoravano a turni. La famiglia, secondo il pensiero femminista, non doveva essere una responsabilità primaria per le donne, così come i lavori domestici non rientravano nelle sole competenze della moglie, ma dovevano essere equamente divisi con il marito. La conferenza del 1970 consentì di connettere tematiche come la libertà sessuale e la liberazione femminile, ma rese partecipi sole le personalità presenti all'interno del circolo del Ruskin College. Tutte le donne che non frequentavano l'ambiente universitario furono escluse da questo evento, come: le residenti in periferia, le figure non direttamente coinvolte nei movimenti della Nuova Sinistra e le donne troppo giovani o troppo anziane per essere studentesse universitarie. Sebbene la conferenza del Ruskin College sia da considerarsi come un importante punto di svolta per il movimento britannico di liberazione femminile, alcune testimonianze ne affermano il contrario. Le donne che risiedevano in Scozia, Irlanda, Galles, le attiviste africane ed asiatiche e i membri più anziani appartenenti alle società ideate da Millicent Fawcett affermarono che questa conferenza fu considerata solamente un ulteriore importante traguardo del movimento femminile.²¹⁹

Il secondo episodio che segnò la cristallizzazione del movimento di liberazione femminile, svoltosi lo stesso anno, fu la protesta contro il concorso di bellezza di Miss Mondo tenutasi a Londra il 20 novembre. Questo evento in particolare portò alla conoscenza del pubblico spettatore e dei mass media il movimento femminista. Il concorso di Miss Mondo si svolse presso il Royal Albert Hall a Londra. Durante l'evento le femministe inglesi lanciarono sul palco alla neoeletta Miss Mondo della farina e frutta marcia. Le attiviste una volta ottenuta l'attenzione del pubblico gridarono "*we're not beautiful, we're not ugly, we're angry*". Questa

²¹⁹ Margaretta Jolly, *Sisterhood and After: An Oral History of the UK Women's Liberation Movement, 1968 – Present*, New York, Oxford University Press, 2019, pp. 25-26.

protesta da parte delle attiviste inglesi voleva ricalcare l'azione svolta dalle femministe americane durante il concorso di Miss America ad Atlantic City nel 1968.²²⁰

Il movimento britannico, infatti, fu notevolmente influenzato dal movimento di liberazione femminile americano e si svolse in un periodo di tempo in cui si svilupparono diverse correnti di contestazione che emersero negli anni Sessanta in Europa ed in America. Questi movimenti si dividevano in: rivoluzioni studentesche, rivoluzioni sessuali, campagne contro il disarmo nucleare, movimenti per i diritti civili e per i diritti degli omosessuali.

Di rilevante importanza prima negli Stati Uniti e successivamente in Inghilterra fu la pubblicazione del testo *The Feminine Mystique* di Betty Friedan nel 1963. Il testo diede un profondo contributo alla seconda ondata del movimento femminile condannando la società consumistica che contribuiva a nutrire il mito della donna ideale raffigurata dalla casalinga e della madre. Le attiviste inglesi non furono influenzate solamente dallo scritto di Friedan, ma anche dalla creazione dei gruppi “*Consciousness-Raising*” e dal saggio *The Personal is Political* di Carol Hanisch. A differenza del movimento di liberazione femminile americano diviso in due blocchi: uno influenzato dal movimento dei diritti civili e guidato da donne bianche della classe media e l'altro radicale che enfatizzò il tema della liberazione sessuale; il collettivo britannico presentava una matrice differente. Il movimento britannico di liberazione femminile, infatti, emerse da un'ampia estensione della Nuova Sinistra da gruppi sia socialisti sia marxisti. Le questioni delle donne all'interno dei gruppi appartenenti della Nuova Sinistra non venivano analizzate perché considerati come fatti personali.²²¹ La presa di posizione da parte delle attiviste inglesi di seguire le correnti socialiste e marxiste fu considerata controcorrente da parte delle femministe americane che utilizzavano le analisi freudiane e marxiste come legittimazione della pratica maschilista. Le teorie vennero utilizzate per la prima volta a sostegno della situazione femminile dall'attivista inglese Juliet Mitchell²²² nel suo testo del 1966 *Women: The Longest Revolution*. Mitchell nel testo esamina la teoria marxista della condizione di dipendenza della donna e ne aggiunge le tematiche prese in considerazione dalle donne dell'epoca, come: la sessualità, la scelta di riproduzione e la cura dei figli. Nel 1974 Mitchell pubblica lo scritto *Psychoanalysis and Feminism* nel quale persegue la sua difesa delle

²²⁰ <https://www.royalalberthall.com/about-the-hall/news/2020/october/unstoppable-voices-how-the-1970-miss-world-contest-sparked-a-revolution/>

²²¹ Martin Pugh, *Women and the Women's Movement in Britain*, New York, Macmillan Press, 2000, p. 318.

²²² Juliet Mitchell (Christchurch, 1940 -) è una psicologa, scrittrice ed attivista britannica. Pubblica svariati scritti femministi negli anni settanta. Nel 1988 diventa membro della British Psycho-Analytical Society ha insegnato Psicoanalisi e Gender Studies al Jesus College dell'Università di Cambridge. Vedi: <http://centrostudipsicologiaeletteratura.org/2014/02/mitchell-juliet/>

teorie socialiste. In questo documento la scrittrice difende la posizione di Freud, spesso combattuta dalle altre femministe ed esorta ad analizzare le riflessioni freudiane in una nuova e positiva ottica.²²³ La conclusione nel testo di Mitchell descrive come il suo periodo storico avesse reso obsoleto il sistema patriarcale e il capitalismo. La scrittrice, al fine di eliminare queste strutture, trova la soluzione nella guerra delle donne contro il patriarcato e nella guerra degli uomini contro il capitalismo. Questo scritto divenne uno dei contributi fondamentali che le femministe inglesi apportarono al movimento di liberazione femminile perché riuscì a sradicare il pensiero che la psicoanalisi fosse un ostacolo al riconoscimento della parità tra uomo e donna.

Negli anni Settanta le femministe inglesi si aggregano al pensiero socialista dei movimenti politici del paese, promosso inizialmente dal testo del 1966 di Mitchell, seguendo in questo modo una corrente di pensiero opposta rispetto a quella adottata negli Stati Uniti. L'ampia maggioranza delle femministe inglesi si descrivevano come socialiste e riconoscevano il socialismo come una parte essenziale del femminismo. Alcune donne, nonostante questa credenza, non appoggiavano l'alleanza maschile che promise l'uguaglianza femminile durante la rivoluzione, ma una volta conquistata non consideravano le donne come loro pari. Sheila Rowbotham appartiene a questo filone di pensiero e trovò la soluzione al problema ideando una sua organizzazione che affrontasse solamente le tematiche femminili.²²⁴ Tra il 1970 e il 1973 si svolsero una serie di campagne chiamate: *Night Cleaners' Campaign*. Queste azioni erano volte a migliorare le condizioni lavorative e le retribuzioni per gli addetti alle pulizie e furono una lampante dimostrazione di come lo sfruttamento delle lavoratrici femminili fu allo stesso tempo basato sulla classe e sul genere. A dimostrazione delle convinzioni di Sheila Rowbotham e di Sally Alexander il supporto al gruppo *Cleaners Action Group* (CAG) non fu preso seriamente in considerazione da parte del sindacato maschile, che valutava la situazione occupazionale femminile attraverso la sua visione sessista.²²⁵

Le conferenze del movimento di liberazione femminile inglese furono di rilevante importanza per esaminare le problematiche delle donne dell'epoca e offrire delle soluzioni da adottare per debellare la subordinazione femminile. La prima conferenza nazionale del 1970 fu seguita da numerose conferenze sia a livello regionale che locale, ma anche da altre sette a livello

²²³ Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, p. 157.

²²⁴ Florence Binard, "The British Women's Liberation Movement in the 1970s: Redefining the Personal and the Political", in: *Revue Française de Civilisation Britannique*.

²²⁵ George Stevenson, "The Women's Movement and 'Class Struggle': gender, class formation and political identity in women's strikes, 1968-78", in: *Women's History Review*, 2016, p.7.

nazionale²²⁶ alle quali parteciparono centinaia di donne provenienti da tutto il Regno Unito. Le conferenze vennero organizzate secondo una gerarchia dal basso verso l'alto, consentendo ai gruppi locali di poter essere rappresentati anche nelle decisioni finali durante la sessione plenaria. Nella conferenza nazionale svoltasi ad Edimburgo nel 1974 furono aggiunti altri due punti alle richieste pronunciate nella precedente sessione, quali: l'indipendenza legale e finanziaria per tutte le donne, il diritto di una sessualità auto definita e la cessazione della discriminazione contro le lesbiche. La settima richiesta fu avanzata durante l'ultima conferenza nazionale a Birmingham nel 1978. L'ultimo punto prevedeva la libertà per tutte le donne dalle minacce e dall'uso della violenza maschile e la cessazione di tutte le leggi, i presupposti e le istituzioni che perpetuavano il predominio e l'aggressione maschile sulle donne.²²⁷ Durante la conferenza di Birmingham alcune femministe radicali proposero di adottare unicamente il settimo punto, affermando che nessun traguardo prefisso sarebbe stato conquistato in uno stato patriarcale all'interno del quale gli uomini erano i nemici da sconfiggere. La conferenza si trasformò nell'arena di un dibattito tra le femministe socialiste, che identificavano la causa dell'inferiorità femminile nel patriarcato e nella società capitalista e le femministe radicali che determinarono la supremazia maschile e le violenze femminili come il nocciolo dell'oppressione delle donne.²²⁸ L'incontro terminò nel trambusto e successivamente non furono più organizzate conferenze nazionali per il movimento femminile. La conferenza di Birmingham segnò la fine dell'unione all'interno del movimento di liberazione femminile inglese.

Il governo dell'epoca non poté ignorare le richieste promosse dal gruppo femminista, ideate durante le conferenze nazionali e fu forzato ad agire. Il movimento di liberazione femminile contribuì ad attuare considerevoli trasformazioni dal punto di vista giuridico ed istituzionale. Nel 1970 venne emanato *Equal Pay Act*, che entrò in vigore nel 1975, questa legge recita la parità di retribuzione tra uomini e donne. Nel 1975 fu redatto *Employment Protection Act* che conferiva provvigioni per la protezione delle donne durante la gravidanza attraverso l'erogazione di permessi di maternità e stipendio. Il governo costituì anche *Equal Opportunities Commission* (EOC) un ente pubblico che si occupa di contrastare il trattamento ineguale tra i sessi. Verso la fine degli anni Settanta molte femministe furono deluse dalla scarsa abilità o

²²⁶ Le conferenze si svolsero nel seguente ordine cronologico: Oxford nel 1970, Skegness nel 1971, Bristol nel 1973, Edimburgo nel 1974, Manchester nel 1975, Newcastle nel 1976, London nel 1977 e l'ultima a Birmingham nel 1978.

²²⁷ <http://www.bl.uk/sisterhood/timeline>.

²²⁸ Jeska Rees, "A Look Back at Anger: the Women's Liberation Movement in 1978", in: *Women's History Review*, n° 3/19, Luglio 2010, pp. 337-356.

volontà dello Stato di produrre cambiamenti reali notando che l'applicazione delle leggi risultava inadeguata.²²⁹

3.2.2 Francia

Il cambiamento ideologico svoltosi prima negli Stati Uniti ed in seguito in Gran Bretagna conosciuto come seconda ondata del movimento femminista si evolse in Francia nel movimento di liberazione femminile francese. Il movimento di liberazione femminile, come analizzato precedentemente nelle altre Nazioni, comprendeva al suo interno molteplici scuole di pensiero del femminismo francese ed il collettivo delle corrispondenti organizzazioni femminili.

Nel dopoguerra per le donne francesi ebbe inizio un percorso di emancipazione che avvenne inizialmente attraverso il lavoro e l'indipendenza economica. Nel 1965 il governo approvò la legge di riforma del regime matrimoniale, consentendo alle donne di poter svolgere una professione senza la concessione dell'autorizzazione da parte del marito.²³⁰ La legge abilitava le donne anche alla possibilità di aprire un conto in banca a loro nome e all'autonoma gestione dei loro beni, ma fu solo negli anni Settanta che le donne entrarono nell'ambito della sfera politica. La nuova generazione di donne non ricercava più un'eguaglianza tra i sessi, ma si batteva per rivoluzionare l'intera società. L'avvento della pillola contraccettiva, oltre che al suo concreto utilizzo, contribuì a far avanzare la tesi femminista di separazione tra riproduzione e sessualità,²³¹ sradicando in questo modo la funzione socialmente condivisa della donna come madre e moglie.

Il movimento di liberazione femminile francese formatosi tra il 1968 ed il 1970 assunse un aspetto formale ed organizzato solo nella primavera del 1970 attraverso tre avvenimenti. Il primo episodio promosso dal MLF si svolse nel mese di maggio quando venne pubblicato l'articolo: "Combat pour la libération de la femme" nella rivista *L'idiot International*. Lo scritto analizzava le principali tematiche del movimento femminista ripercorrendo la storia dell'emancipazione femminile in Francia, partendo da Olympe de Gouges fino all'acquisizione del diritto di voto, descrivendo questa conquista come il punto di partenza per il movimento di liberazione femminile. Il secondo avvenimento di quell'anno si svolse il 21 maggio presso L'Università Vincennes. Il neonato ateneo fece da palcoscenico per la prima manifestazione

²²⁹ Martin Pugh, *Women and the Women's Movement in Britain*, p. 331.

²³⁰ Françoise Picq, *Libération des femmes. Les années-mouvement*, Parigi, Seuil, 1993.

²³¹ Elda Guerra, Elena Musani, "I movimenti delle donne dopo il '68: eredità o rottura?", in: *Storia e Futuro*, no. 21, Novembre 2009.

pubblica del movimento di liberazione femminile. Le donne organizzatesi in un unico gruppo sfilarono con dei manifesti e dei striscioni sui quali era riportato il motto “*Libération des femmes, année 0*”. Il terzo ed ultimo evento che segnò la nascita del movimento femminista fu la manifestazione presso l’Arco di Trionfo.²³² Il 20 agosto 1970 un gruppo di femministe francesi organizzò un evento nel nome della parità di genere deponendo una corona di fiori sulla tomba del milite ignoto a Parigi. Il gruppo femminista, attraverso questo gesto, volle onorare la tacita e sconosciuta controparte femminile assente nel memoriale. L’ambientazione dell’Arco di Trionfo, prescelta dalle femministe per questa commemorazione, esprimeva chiaramente gli obiettivi strategici del gruppo e il pubblico al quale fare riferimento. La tomba del milite ignoto è situata alla base dell’Arco di Trionfo a Parigi. Questa costruzione nell’immaginario collettivo francese ha una valenza sia simbolica che sacra. L’arco posizionato nel centro di Parigi significa patriottismo, nazionalismo e simboleggia le virtù del maschilismo, come: il coraggio e l’eroismo. Le femministe riconoscevano nell’Arco di Trionfo uno dei più espliciti simboli francesi e per estensione un simbolo dell’ordine maschile. La ghirlanda posizionata nel memoriale simboleggiava la possibilità di creare una nuova società basata su valori e ideali femminili.²³³

In seguito a questo avvenimento il movimento femminile iniziò sempre più ad ingrandirsi organizzando svariate manifestazioni, incontri e riunioni per discutere i punti fondamentali del movimento stesso. La comunità presente all’interno del movimento comprendeva più filoni di pensiero. L’insieme di diverse ideologie sommata alla caratteristica del movimento di assenza di leader che stabilissero la solidarietà tra i diversi membri, provocarono nel tempo delle divisioni all’interno della collettività ed il formarsi di piccoli sottogruppi. I gruppi più noti furono: *Psychanalyse et Politique*, *Féministes Révolutionnaires* e *Choisir*, ciascuno di essi sosteneva un aspetto alternativo della femminilità e si opponevano alla problematica dell’oppressione sessuale adottando strategie diverse. L’iniziale disaccordo del movimento polarizzò i suoi componenti in due fazioni: i “differenzialisti” ed i “materialisti”. Entrambe le divisioni si autoproponevano per rappresentare a tutti gli effetti il movimento femminile e per offrire una definizione ai termini di: femminismo, libertà e donna.²³⁴

²³² Christine Delphy, “Les Origines Du Mouvement De Libération Des Femmes En France.”, in: *Nouvelles Questions Féministes*, no. 16/18, 1991, pp. 137–148.

²³³ Elaine Marks, Isabelle de Courtivron, *New French Feminisms*, New York, Schocken Books, 1981, p. 31.

²³⁴ Éléonore Lépinard, “The Contentious Subject of Feminism: Defining Women in France from the Second Wave to Parity.”, in: *Signs* 32.2 (2007).

L'aggregazione dei "differenzialisti" è associata ad uno dei gruppi più noti del movimento di liberazione femminile: il *Psychanalyse et Politique* noto anche come *Psy-et-Po*. La denominazione del gruppo sostiene la loro tesi di base: l'utilizzo delle teorie psicoanalitiche come le basi per il cambiamento della società partendo dall'ambito politico. *Psy-et-Po* aveva l'obiettivo di denunciare le disparità sessuali all'interno della società francese. Secondo la visione del gruppo il sesso non identificava solamente l'identità dell'individuo, ma anche la lingua, la psiche e la percezione di sé a tal punto da sovrastare tutte le altre differenze sociali. La radicalizzazione del gruppo era tale da affermare che la sola differenza sessuale surclassasse qualsiasi altro tipo di differenza, compresa l'etnia, il credo religioso e lo stato economico.²³⁵

La fazione dei "materialisti", d'altro canto, dissentiva ampiamente dalla visione del gruppo radicale che esaltava la differenza sessuale. L'emancipazione femminile, secondo i "materialisti" potrà essere raggiunta nel momento in cui la società non attuerà più differenze tra gli individui sulla base del genere. L'obiettivo degli attivisti, perciò è l'ottenimento dell'androginia universale al fine di rimuovere la presenza oppressiva del patriarcato.²³⁶

All'interno del gruppo radicale è possibile individuare tre figure di spicco nel panorama internazionale che hanno contribuito ad ampliare le teorie femministe all'interno del movimento di liberazione femminile negli anni Settanta: Luce Irigaray, Hélène Cixous e Julia Kristeva. Le tre esponenti vennero chiamate anche: "The Holy Trinity" delle teoriche femministe francesi per la loro notorietà sia a livello nazionale che internazionale.²³⁷ Ciascuna di queste figure, attraverso i suoi scritti, ha denunciato le pratiche del patriarcato nei confronti delle donne, nonostante il loro contributo non si identificano come femministe, ma come filosofe, scrittrici ed intellettuali. Questa loro scelta di denominazione ha creato a livello internazionale delle problematiche per delineare dei parametri al fine di riconoscere le "femministe francesi".²³⁸

Le principali elaborazioni teoriche francesi in merito al movimento di liberazione femminile furono elaborate dal 1974 fino a fine del decennio. In quell'anno fu pubblicato il libro *Speculum. De l'autre femme*, scritto da Luce Irigaray. Irigaray nello scritto elabora una teoria sulla differenza sessuale partendo da una critica delle tesi psicoanalitiche di Freud e delle tesi filosofiche dell'occidente. La scrittrice reputa sia la psicoanalisi, sia la filosofia descrizioni

²³⁵ Ibidem.

²³⁶ Ibidem.

²³⁷ Christine Delphy, "The Invention of French Feminism: An Essential Move", in: *Yale French Studies*, 1995, JSTOR Journals.

²³⁸ Ibidem.

incentrare sull'uomo, riguardanti esclusivamente il pensiero maschilista che descrivono le donne come uno speculum, ovvero l'opposto dello specchio con cui è identificato l'uomo. Il titolo dell'opera è un aperto attacco al testo *Le stade du miroir*²³⁹ di Jacques Lacan. Secondo la teoria di Irigaray le donne nell'ambito della psicoanalisi e della filosofia vengono descritte come l'opposto dell'uomo, il suo speculum (specchio convesso). Queste due discipline non sono neutre, ma descrivono la visione del mondo solamente secondo la prospettiva maschile; il compito che la scrittrice propone è quello di decostruire il linguaggio di tutte le discipline umane. La critica femminista per superare questa visione del mondo deve costruire un nuovo linguaggio al fine di creare nuovi valori che siano riconducibili alle donne.²⁴⁰ Le tesi di Irigaray si collegano a quelle formulate da Hélène Cixous. Nei suoi testi Cixous propone dei modelli di scrittura femminile, che riprendendo la tesi di Irigaray sull'utilizzo di un linguaggio alternativo per eliminare quello discriminatorio incentrato sugli uomini. Cixous pubblica nel 1975 i testi *Sorties* e *Le Rire de la Méduse* nei quali espone la logica binaria sia della scrittura sia del linguaggio maschili. L'ultimo componente della "trinity" descritta da Christine Delphy è Julia Kristeva. La scrittrice si discosta totalmente dalle tesi promosse da Cixous riguardanti la formulazione di una "scrittura femminile". Kristeva esamina lo studio di Lacan riguardante l'analisi dei segni e delle immagini (appartenenti all'ambito materno) e dei simboli e parole (appartenenti all'ambito paterno). Secondo la tesi di Kristeva le donne non devono creare un nuovo linguaggio, ma devono adottare un linguaggio simbolico, fatto di parole e non di immagini, al fine di poter dare la voce al pensiero femminile. La scrittrice afferma che le donne per perorare la loro causa devono utilizzare il linguaggio "maschile".²⁴¹

Le espressioni intellettuali formulate da queste tre donne, nello specifico e da innumerevoli altre ispirarono ulteriori forme di progresso femminile negli anni a seguire. Uno dei maggiori traguardi per i diritti delle donne ottenuto dagli attivisti e dai sostenitori del movimento di liberazione femminile in Francia fu la legalizzazione dell'aborto. Durante la formazione del movimento di liberazione femminile le donne in Francia vennero accusate con dei precedenti penali per aver cercato delle alternative al fine di portare a termine delle gravidanze non

²³⁹ Il testo fu inizialmente pubblicato nel 1937 e successivamente rivisto nel 1949, ma solo nel 1966 fu di dominio pubblico. Lo psicologo Lacan nel suo scritto reputava che durante il periodo dell'infanzia l'esperienza dello specchio fosse di fondamentale importanza per i bambini e le bambine. Questa esperienza si manifesta durante la prima interazione dei bambini con la superficie riflettente dello specchio, in quel momento si percepiscono come singole identità staccati dalla madre. Lo specchio precede la figura del padre, che al contrario dello specchio non riflette immagini, ma parole che stabilisce lo status predominante del maschio e quello remissivo della donna. Vedi: Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, pp. 50-51.

²⁴⁰ Ivi, pp. 53-54.

²⁴¹ Ivi, pp. 179-182.

desiderate. Se nel 1967 fu emanata la legge che autorizzasse la contraccezione, non era stata risolta la questione della depenalizzazione dell'aborto. Le femministe riconoscendo un concreto rischio per la salute delle donne nell'utilizzo di procedure non autorizzate, si batterono per un cambio della legge al fine che potesse garantire un accesso legale all'assistenza sanitaria. Il 5 aprile 1971 343 donne francesi firmarono una dichiarazione pubblica, conosciuta in seguito come: “*Manifeste des 343*”. La dichiarazione affermava:

*“A million women have abortions in France each year. Because they are condemned to secrecy, they are aborted under dangerous conditions. If don't under medical control, this operation is one of the simplest. These millions of women have been passed over in silence. I declare that I am one of them, I have had an abortion. Just as we demand free access to birth-control methods, we demand freedom to have abortions”*²⁴²

Il Manifesto condannava le donne che firmarono la petizione come criminali, tra le quali Simone de Beauvoir. Il documento produsse una violenta reazione dell'opinione pubblica francese, ma al tempo stesso creò unità tra i membri del movimento di liberazione femminile che fondarono un nuovo gruppo: *Choisir* con l'obiettivo di aiutare a proteggere i firmatari e attirare l'attenzione pubblica sulla problematica. Sebbene il manifesto avesse creato unità all'interno del movimento la scelta tra chi optava per la depenalizzazione dell'aborto e chi ritenesse possibile abortire in delle strutture pubbliche generò delle contraddizioni tra i membri del gruppo. Nel 1975 il ministro della salute Simone Veil approvò la legge che depenalizzava l'aborto, ma mantenne il divieto di fornire informazioni alle donne. L'operato del movimento femminile negli anni Settanta, nonostante la tematica dell'aborto, ottenne diversi risultati attraverso l'eliminazione delle discriminazioni presenti all'intero del diritto di famiglia e nell'ambito lavorativo, il movimento pose così le basi per il successivo riconoscimento di pari opportunità per entrambi i sessi.²⁴³

3.2.3 Italia

Negli anni Settanta in Italia si sviluppò il fenomeno politico della seconda ondata del movimento femminista. Il movimento di liberazione femminile comparso sulla scena internazionale qualche anno prima si espanse nella penisola italiana dove si svilupperà sotto

²⁴² Elaine Marks, Isabelle de Courtivron, *New French Feminisms*, p. 190.

²⁴³ Elda Guerra, Elena Musani, “I movimenti delle donne dopo il '68: eredità o rottura?”, Novembre 2009.

diverse forme anche negli anni successivi. Il pensiero femminista italiano si fonda prevalentemente sulla mancata parificazione dei sessi auspicata in seguito ai vari cambiamenti della condizione femminile che si stavano attuando nelle società dell'Occidente. Le esperienze politiche che si svilupparono in Italia nel Sessantotto diedero un contributo alla creazione di questo movimento.²⁴⁴

Nel 1968 i movimenti studenteschi proponevano idee di eguaglianza per entrambi i due sessi. Svariate giovani donne, provenienti in maggior parte dalle classi medie urbane, parteciparono a questi movimenti nelle occupazioni presso le università e durante le manifestazioni organizzate in quell'anno. Il movimento studentesco si ribellava contro i modelli sia sociali che politici della società patriarcale, l'organizzazione classica della politica e l'autoritarismo. Il 1968 non rappresentò solamente i movimenti studenteschi, ma costituì un punto di svolta per una maggiore sperimentazione e discussione delle relazioni tra gli individui. I tradizionali ruoli femminili di madre e moglie vennero abbandonati per intraprendere nuove opportunità, come la carriera e lo studio. Queste lotte crearono agitazione nazionale, ma il riconoscimento paritario nel rapporto tra donna e uomo non trovò un riscontro concreto. Le donne decisero a tal proposito di staccarsi dal movimento collettivo ed inaugurare un'organizzazione finalizzata unicamente alla relazione paritaria tra i sessi. Le generazioni femminili che presero parte ai movimenti di emancipazione furono quelle nate nel dopoguerra, per cui donne che vantavano una parziale emancipazione, attraverso i percorsi di istruzione e i processi di modernizzazione della società. Queste personalità non avevano vissuto né le lotte per la libertà e per la parità condotte dai movimenti suffragisti, né la situazione del fascismo italiano e della sua resistenza dove erano stati messi in discussione la differenza tra i sessi, ma senza attaccare apertamente la società definendola come patriarcale. Con l'avvento degli anni Settanta queste donne entrarono nella scena politica per rivoluzionare il sistema sociale, consapevoli che con l'ottenimento del diritto di voto e la loro conseguente trasformazione in cittadine non le avesse liberate dalle costrizioni sociali.²⁴⁵

Il movimento di liberazione femminile italiano sviluppatosi negli anni Settanta manca di una rigida definizione temporale, in quanto non è possibile delineare con precisione l'esatto momento di formazione del gruppo femminista. Attraverso la libera iniziativa e l'autonomia diverse generazioni di donne in Italia iniziarono ad organizzare piccoli gruppi, definibili come femministi, in diversi luoghi della penisola. Questi gruppi si trovavano in realtà

²⁴⁴ Anna Rossi-Doria, *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Roma, Viella, 2007, pp. 247-248.

²⁴⁵ Elda Guerra, Elena Musani, "I movimenti delle donne dopo il '68: eredità o rottura?", Novembre 2009.

socioeconomiche differenti all'interno del Paese, quindi non possono essere identificati come una singola entità, per questa ragione si parla di femminismi locali e non di un singolo movimento femminista nazionale.²⁴⁶

Un fattore unificante tra i diversi femminismi presenti in Italia fu l'adozione di un nuovo strumento, utilizzato dalle femministe presso gli altri stati: il Consciousness-Raising group, conosciuti in Italia con il nome di: gruppi di autoscienza. Questo strumento politico, utilizzato inizialmente dalle femministe Americane, permetteva alle donne di riunirsi in gruppo e confrontarsi su diverse problematiche legate alla famiglia, alla politica, al lavoro e al rapporto con la loro sessualità. Il gruppo di autoscienza può essere considerato come uno degli strumenti principali del movimento femminista, poiché ha permesso il manifestarsi della polarizzazione tra pubblico e privato. Le donne all'interno dei gruppi di autoscienza confrontandosi con le loro situazioni di vita private rompono il silenzio sulla loro reale situazione e per la prima volta acquisiscono la parola in ambito politico. L'utilizzo di questo strumento permetterà la formazione di relazioni genuine tra i vari gruppi di autoscienza e la costituzione di forte identità.²⁴⁷

Il 1970 può essere definito, a livello nazionale, come uno degli anni fondamentali del movimento femminista. In quell'anno si formano in svariate sedi, maggiormente a Milano e Roma, i diversi gruppi femministi critici nei confronti dei movimenti politici appartenenti alla sinistra e basati su una struttura organizzativa alternativa, quella dei gruppi di autoscienza, che rifiutava i tradizionali metodi organizzativi e le leadership detenute da un singolo individuo.²⁴⁸ Il femminismo italiano, alla pari degli altri femminismi internazionali, muove le sue critiche alla famiglia patriarcale descritta come l'epicentro della soggezione femminile, ma comprende anche i temi della sessualità e della riproduzione. Il movimento di liberazione femminile, inizialmente si concentra nella negazione del concetto che la sessualità femminile sia finalizzata unicamente alla riproduzione. L'attenzione sul tema della sessualità è possibile accomunarla anche ai movimenti femminili internazionali, ma nonostante questa influenza esterna il movimento italiano resterà consolidato sui temi specifici del Paese. Di rilevante importanza per il femminismo italiano furono le rivendicazioni del movimento operaio che si collegarono alle lotte per la liberazione femminile e di conseguenza ad un profondo mutamento della società.

²⁴⁶ Elda Guerra, "Una nuova soggettività: femminismo e femminismi nel passaggio degli anni Settanta", in: *Il femminismo degli anni Settanta*, Bertillotti e Scattigno, Roma, Viella, 2005.

²⁴⁷ Aida Ribero, *Una questione di libertà: il femminismo degli anni Settanta*, Torino, Rosenberg&Seller, 1999, pp. 170-171.

²⁴⁸ Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, p. 69.

Questa situazione condiziona la formazione dei diversi gruppi appartenenti al movimento di liberazione femminile italiano, che è possibile scindere in due aree.

Da una parte del movimento di liberazione femminile è possibile riscontrare un insieme di collettivi che puntano ad unire l'identità e l'emancipazione femminile e considerano necessario la cooperazione con le istituzioni al fine di poter ottenere dei vantaggi e delle normative che possano beneficiare tutte le donne.

Dall'altra parte, si schierano i gruppi radicali che si concentrano sulla ricerca della società femminile e sono totalmente contrari nel riconoscere l'egualità tra i sessi, ritenendo di maggiore importanza il sesso femminile. Queste organizzazioni sono basate sui gruppi di autocoscienza e sull'utilizzo della psicoanalisi. Le attiviste si occupano maggiormente del rapporto tra le donne trattando temi come il lesbismo e ponendo enfasi sulla differenziazione tra donna e uomo. La presa di posizione dei gruppi radicali è antiegalitaria e si riflette nella scelta di un totale rifiuto di cooperazione con le istituzioni e le loro leggi. A questo filone di pensiero appartiene il gruppo DEMAU, fondato nel 1966 a Milano. L'organizzazione è considerata il primo gruppo femminista italiano, sebbene non presentasse alcune caratteristiche fondamentali in seguito adottate dai gruppi radicali, come: l'attuazione dei gruppi di autocoscienza ed il separatismo. La sigla del gruppo, formato sia da donne che uomini, corrisponde a "demistificazione dell'autoritarismo", adottata per manifestare l'organizzazione autoritaria della struttura sociale e familiare, identificandola anche nella tradizionale divisione dei ruoli.²⁴⁹ Nel manifesto programmatico il gruppo analizza principalmente quattro punti: l'opposizione al concetto di integrazione della donna nella società dell'epoca; la critica "ai valori morali, culturali e ideologici" secondo cui è divisa la struttura sociale; l'acquisizione di autonomia da parte della donna ed infine l'emancipazione dell'uomo. Il gruppo di recente creazione si sciolse nel 1973, aprendo la strada a nuovi gruppi radicali.²⁵⁰

Il femminismo separatista si formò tra il 1970 ed il 1971 attraverso la realizzazione, in seguito al DEMAU, di numerosi gruppi radicali. All'interno di questa cerchia di gruppi alcune organizzazioni si formarono per distaccarsi dai movimenti studenteschi e dai gruppi della sinistra extraparlamentare. D'altro canto, un ulteriore insieme di collettivi venne creato sull'iniziativa di alcune donne, quest'ultime organizzazioni rappresentarono le forme più

²⁴⁹ Aida Ribero, *Una questione di libertà: il femminismo degli anni Settanta*, pp. 103-110.

²⁵⁰ <http://www.universitadedelledonne.it/demau.htm>

rilevanti del femminismo italiano. Rivolta Femminile è un esempio di questi movimenti formatosi attraverso l'utilizzo dei gruppi di autocoscienza.

Rivolta Femminile venne fondata a Roma nel 1972 ed in seguito a Milano dalle attiviste Carla Lonzi, Elvira Banotti e Carla Acciardi. Il gruppo intraprende una posizione altamente antiegalitaria ed antiemancipazionista che è possibile riscontrare nei vari punti del manifesto, il quale si conclude con la frase emblematica “*Comunichiamo solo con donne*”.²⁵¹ Dalle prese di posizione dei due gruppi radicali analizzati si evince la totale separazione dal femminismo della prima ondata: queste nuove donne non ricercano più l'uguaglianza con il sesso maschile, ma voglio trasformare la società basandosi sulla specificità delle donne.

L'esponente Carla Lonzi²⁵² attraverso i suoi scritti: *Sputiamo su Hegel* e *La donna clitoridea e la donna vaginale*, rispettivamente del 1970 e del 1971, riprende i principi del movimento. Nei suoi testi la scrittrice rifiuta le teorie dei grandi padri della filosofia moderna occidentale per i loro limiti sulla problematica della donna e sostiene le teorie precedentemente descritte da Anne Koedt, nelle quali riconosce nel modello di sessualità vaginale la supremazia dell'uomo sulla donna.²⁵³ Le opere di Lonzi, sebbene furono di gran successo, non costituirono un punto di riferimento per le teorie femministe italiane degli anni Settanta ed Ottanta. Il dibattito italiano si incentrerà sul tema della differenza sessuale e sulla costruzione alternativa del linguaggio di base femminista, che si collega alla teoria della femminista francese Luce Irigaray. Questo filone di pensiero si manifesta a Milano nell'attività della Libreria delle Donne di Milano ed in seguito a Verona con il gruppo “Diotima” che ha come esponenti Adriana Cavarero²⁵⁴ e Luisa Muraro²⁵⁵. Il nuovo concetto che le attiviste di questo filone di pensiero puntano a realizzare è

²⁵¹ Carla Lonzi, *Sputiamo su Hegel e altri scritti*, a c. di Maria Luisa Boccia, et al. Edizioni, Milano, 2010, pp. 7-11.

²⁵² Carla Lonzi (Firenze, 1931 – Milano, 1982) è stata una delle femministe più influenti nel panorama italiano. Ultimi gli studi universitari, ha dato inizio a una brillante e lunga carriera come critica d'arte, per poi ricoprire un ruolo di rilievo nel nascente movimento femminista italiano. Dopo aver co-fondato il gruppo “Rivolta Femminile” (con la pubblicazione del *Manifesto*, 1970) e la casa editrice a esso legata, ha dato alle stampe *Sputiamo su Hegel* (1970) e *La donna clitoridea e la donna vaginale* (1971), esponendosi alle critiche di molti psicanalisti e filosofi. Prima sostenitrice dell'utilità dei “gruppi di autocoscienza” e teorica del “pensiero della differenza”. Vedi: <https://www.treccani.it/enciclopedia/carla-lonzi/>

²⁵³ Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, p. 187.

²⁵⁴ Adriana Cavarero (Bra, 1947 -) è una filosofa ed accademica italiana. Negli anni Ottanta del Novecento ha fondato la comunità filosofica femminile *Diotima* e, a partire dagli anni Novanta, ha stretto legami sempre più forti con il pensiero femminista internazionale, insegnando in diverse università negli Stati Uniti e Inghilterra. Teorica di un pensiero della differenza definitivamente calato nella dimensione corporea dell'esistenza, Cavarero ha ulteriormente sviluppato il tema dell'identità del Sé e della sua strutturazione nelle dinamiche interpersonali. Vedi: <https://www.treccani.it/enciclopedia/adriana-cavarero>

²⁵⁵ Luisa Muraro (Vicenza, 1940 -) è una filosofa italiana. Docente di filosofia teoretica all'Università di Verona, attiva protagonista negli studi sul pensiero femminista, è stata tra le fondatrici di *Diotima*, la comunità filosofica femminile nata nel 1983. A lei si deve la proposta dell'“affidamento tra donne” che provocò un'ampia discussione nel femminismo italiano. Vedi: <https://www.treccani.it/enciclopedia/luisa-muraro/>

la presa di coscienza da parte delle donne di non ricercare l'uguaglianza con il genere maschile, ma concentrarsi sulla differenza ed esaltare la specificità delle donne.²⁵⁶ Gli scritti di Muraro e Cavarero sono degli esempi di questa teoria. Muraro pubblica nel 1991 il testo *L'ordine simbolico della madre*, nel quale l'autrice formula una teoria secondo cui le donne hanno la necessità di costruire un rapporto madre-figlia da poter contrapporre all'ordine simbolico del padre. Attraverso il suo scritto Muraro è la prima esponente italiana a ripercorrere le teorie francesi formulate da Irigaray e Kristeva. Un ulteriore contributo alla teoria della differenza sessuale è possibile riscontrarlo nell'opera *Per una teoria della differenza sessuale* redatta da Adriana Cavarero nel 1987. Nel suo saggio Cavarero rende noto il carattere maschile presente nella differenza del linguaggio che è possibile riscontrare sia nella scienza che nella filosofia e lo descrive come "monista" attraverso la completa esclusione della donna. Cavarero propone una soluzione a questa logica monista descrivendo la possibilità per le donne di creare un nuovo linguaggio che possa essere duale.²⁵⁷

Attraverso l'operato di questi numerosi gruppi in Italia avvennero delle importanti conquiste sia dal punto di vista legislativo che istituzionale. Nel biennio del 1968 e 1969 la Corte Costituzionale abolì il reato di adulterio per le donne e di concubinaggio per gli uomini. Nel 1970 venne approvata la legge sul divorzio, che venne in seguito confermata grazie al referendum abrogativo del 1974. La normativa sulla parità di trattamento tra i sessi in materia di lavoro fu approvata nel 1977, essa riconosce alla donna la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro a parità salariale. I cambiamenti prodotti nel quadro legislativo restituiscono solo una minima parte delle significative trasformazioni che hanno modificato la società negli anni Settanta e che hanno rivoluzionato i rapporti tra donne e uomini.²⁵⁸

²⁵⁶ Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, pp. 70-72.

²⁵⁷ Ivi, pp. 190-192.

²⁵⁸ Paola Nava, "Nascita e caratteristiche del femminismo storico in Italia - L'eredità del movimento delle donne alle nuove generazioni", in: *La Clé des Langues*, Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), maggio 2011. URL: <http://cle.ens-lyon.fr/italien/civilisation/xxe-xxie/le-mouvement-des-femmes/nascita-e-caratteristiche-del-femminismo-storico-in-italia-l-eredita-del-movimento-delle-donne-alle-nuove-generazioni>

CAPITOLO QUARTO

IL RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE NELLA QUESTIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Nei capitoli precedenti di questa tesi è stato analizzato l'operato della prima e della seconda ondata del movimento femminista facendo particolare riferimento ai fenomeni creatisi negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna, successivamente sono stati brevemente analizzati gli eventi in Francia ed Italia. Le femministe durante questo intervallo di tempo conseguirono importanti risultati sia sul piano giudiziario sia politico nazionale, ma fu solo nel 1946 con la creazione in seno alle Nazioni Unite della Commissione sullo Status delle Donne che ebbe inizio il riconoscimento sul piano internazionale della parità di genere. Il quarto ed ultimo capitolo di questa tesi esaminerà le normative e gli enti creati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per riconoscere, promuovere e salvaguardare la parità di genere a livello internazionale. Il capitolo si suddividerà in paragrafi per attuare una ricostruzione temporale sulle diverse iniziative che le Nazioni Unite attuarono per promuovere l'eguaglianza tra i sessi.

4.1 Nascita delle Nazioni Unite

4.1.1 L'Organizzazione delle Nazioni Unite

La Seconda guerra mondiale pose fine ad un ciclo di conflitti tra le nazioni che imperversarono dal 1939 al 1945. Questo ciclo raffigurava le contrapposizioni diametralmente opposte in cui si trovarono le varie Nazioni in seguito alla pace di Versailles e che contribuirono ad alimentare le tensioni che sarebbero sfociate nella Seconda guerra mondiale. Durante il trattato di pace del 1919 la proposta del presidente Wilson, sulla creazione di un nuovo ordine basato sulla Società delle Nazioni, differiva dalle rivendicazioni degli Stati vincitori volte all'espansione territoriale e all'ampliamento del potere politico ed economico a svantaggio delle Nazioni sconfitte. La Seconda guerra mondiale con i 51 milioni di deceduti pose fine all'epoca segnata da: regimi totalitari in Germania ed Italia e alle dittature nei vari paesi europei, dal fallito tentativo dell'Unione Sovietica di costruire una società socialista sviluppatasi, invece, in una autocrazia e dagli Stati Uniti colpiti dalla crisi del 1929 che evidenziò i punti critici della moderna società capitalista. Il conflitto bellico definì l'apice di quest'epoca segnata da catastrofi all'interno della quale le Nazioni detenevano una potenza tecnologica ed una capacità di controllo senza

precedenti: luoghi come Auschwitz e Hiroshima rappresentano il lato distruttivo della forza e potenza dell'uomo.²⁵⁹

La fase che si presentò in seguito al 1945 rappresentò l'inizio di un cambiamento sotto svariate forme sociali, culturali, politiche ed economiche; tra queste la maggiore visibilità politica delle donne e il riconoscimento dei loro diritti rappresenta uno dei maggiori mutamenti. Le Nazioni Unite svolsero un'operazione di fondamentale importanza per la concretizzazione di questi nuovi cambiamenti elevando il riconoscimento nazionale dell'emancipazione femminile ad un livello internazionale, conferendogli in questo modo una valenza universale.²⁶⁰

La devastante situazione mondiale che si prospettò alla conclusione della Seconda guerra mondiale portò molti cittadini a reclamare i loro diritti rendendo esplicita, attraverso questo riconoscimento, la loro situazione di esseri umani. Il 24 ottobre 1945 al fine di perseverare la sicurezza collettiva e la pace internazionale venne fondata una delle organizzazioni internazionali più rilevanti ed importanti per la promozione della pace: le Nazioni Unite. L'organizzazione nel momento della sua fondazione vantava la partecipazione di 51 nazioni, oggi, invece, ogni nazione del pianeta fa parte dell'ONU per un totale di 193 Paesi.²⁶¹

Quando uno Stato diviene membro dell'organizzazione esso stabilisce di accettare gli obblighi presenti nello Statuto dell'ONU. La Carta dell'ONU è un trattato internazionale dove sono fissati i principi fondamentali da attuare durante le relazioni internazionali, fu firmata dai 51 membri originari ed adottata il 26 giugno 1945 a San Francisco. Il documento entrò in vigore solo il 24 ottobre del medesimo anno, in seguito al deposito del ventinovesimo strumento di ratifica. L'ONU secondo quanto riportato nel suo Statuto svolge quattro obiettivi: il mantenimento della pace e della sicurezza nazionale, lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni, l'utilizzo della cooperazione al fine di risolvere problematiche internazionali e la promozione dei diritti umani ed in quarto ed ultimo punto rappresenta un centro per accordare le iniziative nazionali.²⁶² Questi obiettivi vennero estesi fino a comprendere altre finalità tra cui: il raggiungimento della democrazia, il riconoscimento dei diritti umani e delle libertà degli

²⁵⁹ Tommaso Detti, Giovanni Gozzini, *Storia contemporanea II, Il Novecento*, Lavis, Bruno Mondadori, 2002, p. 211.

²⁶⁰ Valentina Piattelli, Amnesty International, *Donne in prima linea. Contro le violazioni dei diritti umani*, Firenze, Cultura della Pace, 1995, pp. 87-88.

²⁶¹ <https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un>

²⁶² Carta delle Nazioni Unite, Vedi:

https://www.difesa.it/SMD/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/26122_carta_ONU.pdf

individui, il mantenimento dell'equilibrio tra le potenze, il conseguimento della parità di genere e debellare il terrorismo.

Alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale (UNCIO)²⁶³ svoltasi dal 25 aprile al 26 giugno a San Francisco furono presenti circa 3500 partecipanti, tra questi 850 corrispondevano ai delegati dei diversi Stati e al loro entourage, i restanti 2500 rappresentavano i partecipanti osservatori delle diverse organizzazioni, le testate giornalistiche e le radio.²⁶⁴ Tra questi partecipanti vi è solamente una donna che è alla guida di uno Stato (la cui posizione fu ottenuta per carica ereditaria).²⁶⁵ La scarsità della presenza femminile durante la Conferenza non ha ostacolato la minoranza delle donne a conseguire importanti risultati, garantendo che la questione femminile fosse inserita tra gli obiettivi all'interno del trattato.²⁶⁶ Il trattato delle Nazioni Unite, sebbene venga ideato in un ambiente prevalentemente maschile, fu il primo documento internazionale a dichiarare l'eguaglianza tra donne e uomini ed a riconoscerlo come parte dei diritti umani.²⁶⁷ Durante l'ultima riunione della Conferenza di San Francisco tenutasi il 26 giugno 1945, venne sottoscritto il trattato che fondò l'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite e lo Statuto della nuova Corte Internazionale di Giustizia. La Carta delle Nazioni Unite fu firmata da 160 membri, tra questi vi furono quattro donne: Minerva Bernardino (Repubblica Dominicana), Bertha Lutz (Brasile), Wu Yi-Fang (Cina) e Virginia Gildersleeve (Stati Uniti).²⁶⁸ La presenza di queste donne insieme alla partecipazione di organizzazioni internazionali femminili ebbe un ruolo rilevante durante la stesura del trattato. Bertha Lutz e Minerva Bernardino si esposero per apportare un'aggiunta al Preambolo del trattato internazionale inserendo la parola "women" alla frase: "*in the equal rights of men*", trasformandola così in: "*in the equal rights of men and women*".²⁶⁹ Un'ulteriore modifica avvenne all'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite. La componente femminile presente alla Conferenza richiese di aggiungere la seguente frase all'articolo: "[...] *encouraging respect for*

²⁶³ *United Nations Conference on International Organisation.*

²⁶⁴ <https://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html>

²⁶⁵ Torild Skard, *Getting Our History Right: How Were the Equal Rights of Women and Men Included in the Charter of the United Nations*, in: "Forum Development Studies", 2008, vol. 35, N. 1, pp. 37-38.

²⁶⁶ Jain Devaki, *Women, Development, and the UN. A sixty-year quest for equality and justice*, Bloomington, Indiana University Press, 2005, p. 12

²⁶⁷ Torild Skard, *Getting Our History Right: How Were the Equal Rights of Women and Men Included in the Charter of the United Nations*, pp. 37-38

²⁶⁸ Carolyn Hannan, Aina Iiyambo, Christine Brautigam, *A short history of the Commission on the Status of Women*, New York, UN Women, 2019, p. 4.

²⁶⁹ *Ibidem.*

*human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion”.*²⁷⁰

La questione della parità di genere non venne espressa solamente in questi due punti all'interno della Carta delle Nazioni Unite, ma è esplicitata chiaramente in altri tre articoli, quali: 8, 13 e 55.²⁷¹ L'articolo 8 favorisce l'uguaglianza tra donne e uomini e ne denuncia la discriminazione:

*“The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs.”*²⁷²

L'articolo 13 evidenzia l'operato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite:

“The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of:

- 1. promoting international co-operation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification;*
- 2. promoting international co-operation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”*²⁷³

In conclusione, l'articolo 55 promuove i diritti umani universali:

“With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:

- 1. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;*

²⁷⁰ Articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite: *“To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion”*. Vedi: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1>

²⁷¹ United Nations, *Women's Rights are Human Right*, Ginevra, United Nations, 2014, p. 3.

²⁷² <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-3>

²⁷³ <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-4>

2. *solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and*
3. *universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.*²⁷⁴

4.1.2 *La Commissione sullo Status delle Donne e la Commissione dei Diritti Umani*

La fondazione dell'organizzazione internazionale delle Nazioni Unite ha dato visibilità ai temi della parità di genere e della questione femminile con la conseguente creazione di nuovi enti ed istituzioni. Nel 1946 vennero istituiti due organi che perorano queste due tematiche: la Commissione delle Nazioni Unite sullo Status delle Donne (CSW)²⁷⁵ e la Commissione dei Diritti Umani. La Commissione sullo Status delle Donne nasce inizialmente come subcommissione della Commissione dei Diritti Umani, per poi evolversi in una Commissione indipendente. L'evento fondativo della sottocommissione sullo Stato delle Donne avvenne durante la riunione inaugurale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Londra nel febbraio 1946. Nella riunione la delegata statunitense Eleanor Roosevelt lesse una lettera intitolata "*Open Letter to the Women of the World*". In questo scritto Roosevelt incoraggia le donne a prendere parte nella questione della parità di genere sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, in seguito a questa lettura venne fondata dalla Commissione dei Diritti Umani (presieduta da Eleanor Roosevelt) la subcommissione sullo Statuto delle Donne. Alcune donne delegate e membri delle organizzazioni femminili non governative, sebbene appoggiassero la subcommissione, ritenevano che un corpo separato dedicato esclusivamente alla questione femminile fosse necessario, così avanzarono la richiesta della separazione della subcommissione dalla Commissione dei Diritti Umani. La proposta venne approvata ed il 21 giugno 1946 la subcommissione divenne formalmente la Commissione sullo Status delle Donne, un ente indipendente dell'ECOSOC.²⁷⁶ La Commissione sullo Status delle Donne è il principale ente intergovernamentale globale dedicato esclusivamente alla promozione della parità di genere e all'emancipazione femminile. Gli obiettivi principali di questo organo consistono nella promozione della parità di genere, nel garantire un accesso eguale alle risorse

²⁷⁴ <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-9>

²⁷⁵ United Nations Commission on the Status of Women.

²⁷⁶ Carolyn Hannan, Aina Iiyambo, Christine Brautigam, *A short history of the Commission on the Status of Women*, p. 4.

comuni, un'uguaglianza nelle opportunità, il conferimento di una eguale remunerazione tra donne e uomini e la delimitazione della discriminazione sessuale in ambito lavorativo.²⁷⁷ La Commissione è formata da 45 stati, tutti rappresentati da un esponente donna, designato ogni quattro anni dall'ECOSOC.²⁷⁸ All'interno della Commissione è presente un sistema di controllo delle informazioni utilizzato per raccogliere eventuali segnalazioni rilevanti la violazione dei diritti umani, sebbene l'ente non possieda la facoltà di investigare su determinati casi. L'ECOSOC nel 1983 incrementò la Commissione affinché potesse attuare un'operazione di supervisione, ma non riscontrò un concreto effetto positivo. La Commissione non avendo l'autorità di emanare delle disposizioni vincolanti ai Paesi non può modificare le situazioni di discriminazione che si creano all'interno dei diversi Stati, ma al fine di bloccare questi avvenimenti di disparità nei confronti delle donne, redige dei piani e delle strategie che gli Stati possono attuare.²⁷⁹ Durante la sessione annuale della Commissione i rappresentanti degli Stati Membri dell'ONU, le società civili e gli organismi delle Nazioni Unite si riuniscono per discutere dei progressi o delle lacune esistenti sulla parità di genere. Le raccomandazioni elaborate vengono in seguito inviate al Consiglio Economico e Sociale per un ulteriore controllo.²⁸⁰ La CWS si svolse per la prima volta a Lake Success, presso New York, dal 10 al 24 febbraio 1947. Dal principio la Commissione instaurò una solida collaborazione con le organizzazioni non governative. Numerose organizzazioni internazionali femminili si rivolsero alla CWS durante la prima sessione, successivamente la Commissione invitò le diverse ONG e l'ECOSOC a partecipare alle riunioni come osservatori.²⁸¹ La CSW, tutt'ora operativa, celebra il suo 65° anniversario nel 2021. Dal 15 al 26 marzo la Commissione, in conformità con le linee guida del Segretario Generale delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all'emergenza sanitaria del COVID-19, sarà svolta in modalità telematica. Il tema principale su cui si svilupperà questa sessione sarà: *Women's full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls.*²⁸²

²⁷⁷ <https://www.unwomen.org/en/csw>

²⁷⁸ <https://www.unwomen.org/en/csw/member-states>

²⁷⁹ Paola Degani, *Nazioni Unite e "genere": il sistema di protezione internazionale dei diritti umani delle donne*, Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli, 2001, pp. 23-24.

²⁸⁰ Sara De Vido, *Donne, Violenza e Diritto Internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Varese, Mimesis, 2016, p. 89.

²⁸¹ Carolyn Hannan, Aina Iiyambo, Christine Brautigam, *A short history of the Commission on the Status of Women*, p. 5.

²⁸² <https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021>

La Commissione per i Diritti Umani, come citato precedentemente, fu il secondo ente creato nel 1946. La Commissione è uno dei maggiori organi legislativi all'interno delle Nazioni Unite; attraverso le sue direttive promuove e protegge i diritti umani nel mondo. Fondata nell'imminente dopoguerra la Commissione si attiva per creare un documento che possa proteggere e salvaguardare le libertà ed i diritti di tutti gli individui. La Commissione, inizialmente composta da 53 Stati membri, si ampliò negli anni a seguire per garantire un intervento ad ampio spettro nelle situazioni di discriminazione dei diritti umani. L'ente, tra i suoi svariati compiti si occupa di: offrire delle linee guida generali relative alla politica da adottare negli Stati, studiare le problematiche legate alla messa in atto dei diritti umani ed infine creare e codificare nuove norme internazionali che monitorino l'osservanza dei diritti umani nel mondo. La Commissione ha elaborato un forum attraverso il quale i diversi Stati, le società civili (rappresentate da organizzazioni non governative) e le organizzazioni internazionali possano discutere le tematiche dei diritti umani.²⁸³ La Commissione dei Diritti Umani con l'intervento della Commissione sullo Status delle Donne, creò una delle dichiarazioni più importanti a livello mondiale: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR)²⁸⁴. Il documento fu adottato dall'Assemblea Generale delle NU il 10 dicembre 1948. Il progetto della Dichiarazione venne redatto dalla Commissione dei Diritti Umani per poi essere affidato al CSW. La Commissione sullo Status delle Donne ebbe il compito di inserire nel testo del trattato un linguaggio inclusivo di genere, ovvero una terminologia che includesse negli articoli le donne e la questione di genere.²⁸⁵ La prima bozza della dichiarazione fu redatta durante la Conferenza di San Francisco per la creazione dell'organizzazione delle Nazioni Unite. In quell'arena la comunità internazionale votò al fine di prevenire qualsiasi altra atrocità come quelle verificatesi durante il secondo conflitto mondiale. Le potenze internazionali decisero allora di complementare lo Statuto delle NU con un piano d'azione per garantire ad ampio raggio i diritti di ogni individuo. La Dichiarazione fu inizialmente pensata durante la prima sessione dell'Assemblea Generale nel 1946. L'Assemblea revisionò questa bozza con il nome di *Declaration on Fundamental Human Rights and Freedoms* e la trasmise all'ECOSOC con l'intento di avere un contributo da parte della Commissione per i Diritti Umani per la preparazione di un trattato internazionale. La Commissione dei Diritti Umani stabilì un comitato formale per la stesura del trattato al quale presero parte otto Stati membri della Commissione. Al comitato, oltre agli otto stati membri, presenziarono altre personalità fino a

²⁸³ <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx>

²⁸⁴ *Universal Declaration of Human Rights*.

²⁸⁵ Jain Devaki, *Women, Development, and the UN. A sixty-year quest for equality and justice*, p. 19.

giungere ad un totale di diciotto membri appositamente selezionati da contesti politici, religiosi e culturali differenti.²⁸⁶

All'interno dei membri del comitato per la stesura della Dichiarazione presero parte numerose donne che dovettero imporsi molteplici volte al fine di escludere termini discriminatori presenti nel documento.²⁸⁷ Tra i membri della Commissione dei Diritti Umani spicca tra tutti la sua presidentessa: Eleanor Roosevelt. La First Lady nel 1946 presiedette il comitato per la redazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il suo operato all'interno dell'ente fu fondamentale: nel particolare periodo storico in cui lavorò (caratterizzato dall'incremento delle tensioni tra Est ed Ovest) Roosevelt seppe utilizzare il suo prestigio con entrambe le superpotenze e stilare un trattato che fosse efficace. Hansa Mehta, insieme a Roosevelt, è il secondo membro femminile delegato della Commissione per i Diritti Umani, nello specifico è la delegata indiana presso la Commissione. Mehta è un'importante figura per la promozione dei diritti femminile sia sul piano nazionale che internazionale. Uno dei suoi apporti alla redazione della Dichiarazione fu la modifica del primo articolo del documento, da "*All men are born free and equal*" a "*All human beings are born free and equal*".²⁸⁸ Come citato precedentemente nel comitato per la stesura della Dichiarazione presero parte anche delle donne appartenenti alla Commissione sullo Status delle Donne, tra queste Minerva Bernardino. Bernardino, successivamente al suo apporto per l'elaborazione dello Statuto delle NU, fu chiamata a partecipare al comitato. La diplomatica e leader femminista dominicana ebbe un ruolo strumentale nella composizione del Preambolo del documento, si deve a lei l'aggiunta della frase "*the equal rights of men and women*"²⁸⁹ nel testo della dichiarazione. Al processo di stesura per la UDHR prese parte anche la presidentessa della (precedente) sottocommissione nel 1946 e della Commissione sullo Status delle Donne nel 1947: Bodil Begtrup. Begtrup fu da portavoce per cambiare il soggetto da "*men*" a "*everyone*" nella frase che descriveva i detentori dei diritti umani. La presidentessa danese si espose anche per includere i minori nell'articolo 26 (riguardante il diritto d'educazione), ma non ebbe successo, la Dichiarazione infatti non

²⁸⁶ <https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration>

²⁸⁷ Jain Devaki, *Women, Development, and the UN. A sixty-year quest for equality and justice*, p. 20.

²⁸⁸ Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: "*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*" Vedi: Universal Declaration of Human Rights. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

²⁸⁹ Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: "[...] *Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom [...]*" <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

menziona esplicitamente i diritti dei minori, ma garantisce la parità dei diritti a tutti. Un articolo che venne appositamente modificato in seguito alla richiesta presentata da una donna della commissione fu il sedicesimo. Begum Shaista Ikramullah, delegata del Pakistan presso l'Assemblea Generale delle NU, sostenne con forza la sua posizione per l'inserimento di tematiche come l'uguaglianza e la libertà di scelta all'interno della Dichiarazione. L'articolo 16, promosso da Ikramullah fa riferimento alla parità dei diritti nel matrimonio al fine di arginare la problematica dei matrimoni forzati e le unioni contratte tra minori.²⁹⁰ L'articolo 16 recita:

1. *Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.*
2. *Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.*
3. *The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.*²⁹¹

Il primo incontro del comitato per la stesura del UDHR ebbe luogo nel 1947, i suoi membri impiegarono due anni per redigere la bozza finale della dichiarazione svoltasi in un'atmosfera complessa. Come espresso nel paragrafo precedente avvennero numerosi dibattiti tra i membri del comitato causati principalmente dalle opinioni discordanti riguardo il linguaggio da adottare nel documento.

La stesura finale della Dichiarazione fu presentata nel settembre del 1948 alla presenza di oltre 50 Stati Membri. A Parigi l'Assemblea Generale il 10 dicembre dello stesso anno adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la risoluzione 217 A (III).²⁹² La Dichiarazione descrive i diritti e le libertà fondamentali che devono essere garantiti a tutti gli esseri umani, come: il diritto alla vita, all'istruzione, al lavoro, al pensiero, alla libertà di movimento ed alla nazionalità, sono solo alcuni dei diritti presenti nel testo. I diritti della Dichiarazione sono definiti come inalienabili ed indivisibili.²⁹³

²⁹⁰ Rebecca Adami, *Women and the Universal Declaration of Human Rights*, New York, Routledge, 2018, pp. 22-25.

²⁹¹ <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

²⁹² <https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration>

²⁹³ Jain Devaki, *Women, Development, and the UN. A sixty-year quest for equality and justice*, p. 20.

Negli anni a seguire venne adottato un secondo progetto che permetterà alle donne di ottenere importanti traguardi: la Convenzione sui Diritti Politici delle Donne,²⁹⁴ entrata in vigore il 7 luglio 1954.²⁹⁵ L'obiettivo principale della Convenzione consiste nell'ottenimento da parte di tutte le donne nel mondo del diritto di voto. La tematica, di rilevante importanza storica, generò svariati dibattiti durante la riunione per l'adozione della Convenzione. La ratifica da parte dello Stato sul documento avrà obbligo vincolante da parte del Paese di adottare le misure descritte negli articoli della Convenzione.²⁹⁶ La Convenzione risulta quindi il primo strumento di diritto internazionale che riconosce e protegge i diritti politici delle donne. Nel 1976 il contenuto della Convenzione verrà ripreso nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.²⁹⁷

²⁹⁴ *Convention on the Political Rights of Women.*

²⁹⁵ https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI-1&chapter=16&clang=en

²⁹⁶ Jain Devaki, *Women, Development, and the UN. A sixty-year quest for equality and justice*, pp. 23-24.

²⁹⁷ *International Covenant on Civil and Political Rights*; fu adottato il 16 dicembre 1966 ed entrò in vigore il 23 marzo 1976. Vedi: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>

4.2 Il mutamento negli anni Settanta

La corrente del movimento di liberazione femminile (conosciuta anche come seconda ondata del movimento femminista) svoltasi inizialmente negli Stati Uniti d'America durante gli anni Sessanta ed in seguito in Europa influenzò anche l'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite con la creazione di svariati enti e la pubblicazione di trattati per l'adozione della parità di genere.

4.2.1 UN Decade for Women

Nell'aprile del 1972 la CSW per il suo venticinquesimo anniversario propose di nominare il 1975 Anno Internazionale delle Donne. L'idea fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per attirare l'attenzione sulla tematica dell'uguaglianza femminile con quella maschile e sulla creazione di possibilità di sviluppo e della pace.²⁹⁸

Precedentemente al 1972 le organizzazioni femminili intergovernamentali e non governamentali si batterono al fine di porre l'attenzione sulle condizioni delle donne nel mondo. Negli anni Cinquanta e Sessanta le problematiche riguardanti i diritti delle donne sposate, la legittimità dei bambini e la protezione della maternità furono discussi dalle Nazioni Unite nella Commissione sullo Status delle Donne. Ci vollero venti anni per connettere le problematiche femminili del mutevole panorama internazionale con le questioni femminili negli ambiti politici ed economici. Un importante cambiamento nella storia delle relazioni internazionali avvenne nel 1974, con la Proclamazione del Nuovo Ordine Economico Internazionale da parte dell'Assemblea Generale. L'aspetto politico di questo nuovo accordo fu quello di apportare un cambiamento fondamentale nelle relazioni esistenti tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. Il documento mise in discussione il rapporto ineguale tra le donne e la società. Questa asimmetria fece sì che le personalità dedite alla formulazione delle politiche e delle leggi riscoprirono le donne e le correlarono allo sviluppo, furono così interconnesse attraverso le decisioni internazionali, le risoluzioni e le dichiarazioni.²⁹⁹

L'anno internazionale delle donne venne celebrato in tutto il mondo attraverso eventi a livello locale, regionale ed internazionale. Lo scopo di quest'anno fu il miglioramento della condizione delle donne in tutto il mondo, questa iniziativa diede l'avvio ad un nuovo periodo per la

²⁹⁸ <https://www.unwomen.org/en/csw/brief-history>

²⁹⁹ Anniamma Emmanel, "FEMINIST MOVEMENTS IN GLOBAL PERSPECTIVE UNITED NATIONS & THE RIGHTS OF THE WOMEN" in: *The Indian Journal of Political Science*, vol. 71, no. 3, 2010, p. 842.

solidarietà e l'organizzazione femminile transnazionale. La grande partecipazione da parte dei Paesi fece prendere atto all'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite di essere l'ente cardinale per le organizzazioni femminili dove potessero creare un comune luogo di discussione e di promozione delle loro iniziative. Nel mondo più di ottanta Stati organizzarono eventi promozionali e crearono commissioni nazionali e comitati dediti alla causa.³⁰⁰ Durante l'Anno Internazionale della Donna l'ONU adottò una serie di azioni basandosi su tre determinate aree, ideate durante la prima Conferenza Mondiale sulle Donne:

1. *to promote equality between men and women;*
2. *to ensure the full integration of women in the total development effort;*
3. *to promote women's contribution to the development of friendly relations and co-operation among States and to the strengthening of world peace.*³⁰¹

Il Decennio delle NU per le Donne ebbe inizio nel 1975 fino al 1985. Il Decennio ispirò un ampio spettro di attività nel mondo, specialmente la creazione ed il rafforzamento di corpi nazionali per il monitoraggio e la promozione dell'avanzamento femminile. Questo periodo fu essenziale per portare alla luce i bisogni diversificati delle donne e nel pubblicizzare il ruolo della donna nello sviluppo e la necessità di promuovere una prospettiva nella legislazione e nella progettazione.³⁰²

Nel Decennio dedicato alle donne si crearono diversi forum istituzionali significativi per permettere ai membri del movimento internazionale femminile di potersi incontrare e stabilire degli obiettivi in comune. Il periodo ebbe inizio nel 1975 con l'Anno Internazionale della Donna a cui seguirono una serie di conferenze mondiali: la *Conferenza Mondiale dell'Anno Internazionale della Donna* nel 1975 a Città del Messico, la *Conferenza Mondiale del Decennio delle Nazioni Unite per le Donne: Uguaglianza, Sviluppo e Pace* a Copenaghen nel 1980 e la *Conferenza Mondiale per Revisionare e Valutare i Traguardi del Decennio delle Nazioni Unite per le Donne* nel 1985 a Nairobi. Le Conferenze furono rilevanti perché posero la questione femminile al centro della sfera internazionale.

Le Conferenze menzionate verranno analizzate nel paragrafo 4.2.3 di questo capitolo, con l'aggiunta delle Conferenze del 1993 a Vienna e del 1995 svoltesi a Pechino.

³⁰⁰ Niamh Reilly, *Women's Human Rights. Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, UK, Polity Press, 2009, p. 54.

³⁰¹ Report of the World Conference of the International Women's Year, Mexico City, 19 June-2 July 1975. Vedi: <https://digitallibrary.un.org/record/586225?ln=en>

³⁰² Anniamma Emmanuel, "FEMINIST MOVEMENTS IN GLOBAL PERSPECTIVE UNITED NATIONS & THE RIGHTS OF THE WOMEN", p. 846.

4.2.2 Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione nei confronti delle Donne - CEDAW

La Convenzione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione nei confronti delle Donne, nota anche come CEDAW,³⁰³ fu adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979³⁰⁴ ed aperta alla firma degli Stati nel 1980 durante la *Seconda Conferenza Mondiale del Decennio delle Nazioni Unite per le Donne: Uguaglianza, Sviluppo e Pace* a Copenaghen. La CEDAW è uno dei testi principali a livello internazionale per i diritti delle donne ed un documento innovativo in quanto promuove la creazione di una commissione mondiale all'interno del diritto internazionale per l'uguaglianza femminile che comprendesse tutti gli ambiti della vita sia a livello pubblico sia privato.³⁰⁵

La Convenzione non fu il primo documento a includere i diritti delle donne per tutelarle dalla discriminazione. Il 5 dicembre 1963 l'Assemblea Generale adottò la risoluzione 1921 (XVIII) nella quale richiedeva al Consiglio Economico e Sociale di invitare il CSW a redigere una bozza di una dichiarazione che combinasse in un unico strumento internazionale gli standard riguardanti la parità di diritti degli uomini e delle donne. Questo processo fu supportato da donne attiviste provenienti sia dall'interno che dall'esterno del sistema delle Nazioni Unite. La stesura della dichiarazione fu effettuata da un comitato selezionato all'interno della CSW che nel 1965 iniziò la *Dichiarazione sull'Eliminazione della Discriminazione Contro le Donne* (DEDAW)³⁰⁶, adottata dall'Assemblea Generale il 7 novembre 1967. La stesura della Dichiarazione, sebbene risulti solamente un'affermazione di intento morale e politico senza la forza contrattuale di un trattato, fu un processo complesso.³⁰⁷ Il documento incoraggiando un mutamento nel ruolo delle donne nella società, creò diversi dibattiti durante la revisione della bozza all'interno dell'ECOSOC. L'articolo 10 fu in particolare l'origine di lunghe discussioni:

“1. All appropriate measures shall be taken to ensure to women, married or unmarried, equal rights with men in the field of economic and social life, and in particular:

a. The right, without discrimination on grounds of marital status or any other grounds, to receive vocational training, to work, to free choice of

³⁰³ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.*

³⁰⁴ <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>

³⁰⁵ Niamh Reilly, *Women's Human Rights. Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, p. 46.

³⁰⁶ *Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women.*

³⁰⁷ <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>

- profession and employment, and to professional and vocational advancement;*
- b. The right to equal remuneration with men and to equality of treatment in respect of work of equal value;*
 - c. The right to leave with pay, retirement privileges and provision for security in respect of unemployment, sickness, old age or other incapacity to work;*
 - d. The right to receive family allowances on equal terms with men.*
- 2. In order to prevent discrimination against women on account of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, measures shall be taken to prevent their dismissal in the event of marriage or maternity and to provide paid maternity leave, with the guarantee of returning to former employment, and to provide the necessary social services, including child-care facilities.*
- 3. Measures taken to protect women in certain types of work, for reasons inherent in their physical nature, shall not be regarded as discriminatory.”³⁰⁸*

Questo articolo, relativo alla tematica all’occupazione lavorativa, fu a lungo dibattuto. Il problema risiedeva su quale strategia il documento avesse dovuto adottare, nello specifico: se la Dichiarazione dovesse abolire o modificare le usanze e le leggi che perpetuano le discriminazioni. La Dichiarazione fu il primo approccio internazionale volto a spiegare il termine discriminazione su una varietà di aspetti: culturali, sociali e normativi di ogni Paese.³⁰⁹

Nel 1960 molte donne, in diverse parti del mondo, mosse da una nuova consapevolezza del loro ruolo nella società crearono numerose organizzazioni ideate per promuovere i diritti delle donne e contrastarne la discriminazione sociale. Nel 1972, cinque anni dopo l’adozione della DEDAW, la Commissione sullo Status delle Donne in risposta alle organizzazioni di liberazione femminile createsi negli Stati Uniti ed in Europa, considerò la possibilità di realizzare un trattato vincolante che avrebbe conferito la forza normativa alle disposizioni della DEDAW. L’organo richiese al Segretario Generale delle NU di esortare gli Stati Membri a

³⁰⁸ Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale, 2263 (XXII). *Declaration on the Elimination of Discrimination against Women*. Vedi: <http://www.un-documents.net/a22r2263.htm>

³⁰⁹ Niamh Reilly, *Women’s Human Rights. Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, pp. 58-59.

trasmettere la loro opinione sulla proposta. L'anno seguente fu ideato un gruppo di lavoro che considerasse l'elaborazione della convenzione. Nel 1974 durante la sua venticinquesima sessione, la Commissione alla luce del resoconto prodotto dal gruppo di lavoro, decise di ideare un singolo strumento internazionale vincolante atto ad eliminare le discriminazioni contro le donne. Lo strumento avrebbe dovuto essere elaborato senza presentare dei pregiudizi per delle future raccomandazioni da parte delle Nazioni Unite o dalle sue agenzie specializzate, nel rispetto della preparazione di uno strumento legale per l'eliminazione della discriminazione in specifici ambiti.³¹⁰

Il testo della *Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne* (CEDAW)³¹¹ fu redatto da un apposito gruppo di lavoro all'interno della CSW nel 1976. La mansione di redigere il documento fu assegnata durante la Prima Conferenza Mondiale delle NU per le Donne a Città del Messico nel 1975. Durante la Conferenza si manifestò la necessità di adottare una convenzione sull'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne che prevedesse l'implementazione di procedure efficaci. Il testo della Convenzione fu stilato da appositi gruppi di lavoro presenti nella CSW nel 1976.³¹² Tra il 1977 e il 1979 ebbero luogo prolungate discussioni incoraggiate dal gruppo di lavoro del Terzo Comitato dell'Assemblea Generale. La composizione della Convenzione fu una delle mansioni fondamentali del CSW in quegli anni. L'incarico fu caldamente incoraggiato dall'Assemblea Generale che sollecitò la Commissione di terminare il trattato entro il 1976, in modo che la Convenzione potesse essere presentata in tempo per la Conferenza Mondiale delle Donne del 1980. La Convenzione per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne fu adottata dall'Assemblea Generale nel 1979 con la votazione di 130 a favore, nessuno contrario e dieci astensioni. Nella risoluzione 34/180 con la quale l'Assemblea Generale adottò la Convenzione, l'organo espresse la speranza che il documento potesse entrare in vigore nel breve tempo e richiese al Segretario Generale di presentare il testo della Convenzione alla successiva Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite per le Donne. Durante la cerimonia che ebbe luogo alla Conferenza di Copenaghen il 17 luglio 1980, 64 Stati firmarono la Convenzione e due la

³¹⁰ <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>

³¹¹ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.*

³¹² Carolyn Hannan, Aina Iiyambo, Christine Brautigam, *A short history of the Commission on the Status of Women*, p. 9.

ratificarono. Il 3 settembre 1981, in seguito alla deposizione del ventesimo strumento di ratifica, il trattato entrò in vigore.³¹³

La Convenzione è un documento composto da un Preambolo e da trenta articoli. Il Preambolo della Convenzione, suddiviso in 15 paragrafi, dichiara l'obiettivo dell'eguaglianza un traguardo mondiale che mette in connessione le questioni femminili e le tematiche legate alla pace e allo sviluppo. I trenta articoli della Convenzione sono suddivisi in sei parti. Le prime quattro sezioni (comprendenti gli articoli da 1 a 16) concernono l'enunciazione dei diritti e le modalità con cui gli Stati si impegnano a adottarli. La quinta e la sesta sezione (articoli da 17 a 30) contengono le modalità di monitoraggio della Convenzione e gli strumenti per l'adesione e la ratifica al trattato.³¹⁴ La Convenzione è il primo trattato internazionale che prevede al suo interno la definizione di discriminazione, come è possibile leggere all'articolo 1:

*“For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.”*³¹⁵

La CEDAW rappresenta una colonna portante nella storia dei diritti femminili. Il documento è uno degli strumenti internazionali riconosciuti che comprende al suo interno un insieme variegato dei diritti delle donne, comprendendo anche i diritti economici, politici, sociali e familiari. La Convenzione pone per la prima volta i diritti politici e civili sullo stesso piano, scavalcando in questo modo l'ordinamento gerarchico dei diritti e lasciando spazio anche a quelli relativi all'economia e alla cultura.³¹⁶

³¹³ Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne, Vedi:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=en#1

³¹⁴ Paola Degani, *Nazioni Unite e "genere": il sistema di protezione internazionale dei diritti umani delle donne*, pp. 53-54.

³¹⁵ Articolo 1 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne. Vedi:

<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1>

³¹⁶ Stefania Bartolini, *A volto scoperto. Donne e diritti umani*, Roma, Manifestolibri, 2002, p. 54

4.2.3 Le Conferenze Mondiali delle Nazioni Unite sulle Donne

La Commissione sullo Status delle Donne svolse un ruolo chiave nell'organizzazione delle conferenze mondiali sui diritti delle donne. Tre di queste assemblee si svolsero durante il Decennio delle Nazioni Unite per le Donne, queste sono: la Conferenza di Città del Messico, quella svoltasi a Copenaghen ed infine quella di Nairobi.

La prima conferenza mondiale sulle donne: la *Conferenza Mondiale dell'Anno Internazionale delle Donne*, si svolse nel 1975 a Città del Messico e segnò il punto di partenza per l'ottenimento del consenso internazionale sui diritti delle donne. La conferenza determinò la stretta interconnessione tra i ruoli delle donne e le condizioni politiche, sociali, economiche e culturali. Questa dipendenza tra i due fattori impedisce alle donne di ottenere un avanzamento e determinano diverse conseguenze negative, come: lo sfruttamento economico, la marginalizzazione e l'oppressione femminile. La Conferenza si svolse dal 19 giugno al 2 luglio 1975 e fu presenziata da delegati provenienti da 133 Paesi. Durante la Conferenza si crearono diverse discussioni basate su fraintendimenti culturali e regionali e specialmente sulle differenze di percezione tra Nord e Sud. Il maggiore traguardo ottenuto fu l'apertura di canali di comunicazione per stabilire una rete internazionale che comprendesse le Nazioni Unite, i Governi, le organizzazioni non governative e le personalità coinvolte nella questione femminile.³¹⁷

La Conferenza ebbe lo scopo di sollecitare i Governi a formulare strategie, obiettivi e priorità nazionali. Durante il convegno vennero creati due organi: l'Istituto Internazionale di Ricerca e Formazione del Progresso delle Donne (ISTRAW)³¹⁸ ed il Fondo di Sviluppo delle Nazioni Unite per le Donne (UNIFEM)³¹⁹, entrambi dei quali nel 2010 andranno a formare UN Women, insieme ad altre due entità. Nella Conferenza del 1975 le donne ricoprirono un ruolo di spicco, dei 133 delegati che parteciparono al convegno, 113 furono donne.³²⁰

Durante la Conferenza furono identificati i tre obiettivi relativi all'IWY, citati soprastante, quali: pace, sviluppo ed uguaglianza.

³¹⁷ Anniamma Emmanel, "FEMINIST MOVEMENTS IN GLOBAL PERSPECTIVE UNITED NATIONS & THE RIGHTS OF THE WOMEN", pp. 846-847.

³¹⁸ *International Research and Training Institute for the Advancement of Women*. L'Istituto opera delle analisi mondiali per monitorare la differenza di genere, analizza nello specifico la condizione delle donne nei paesi in via di sviluppo che riscontrano discriminazioni sia culturali che sociali tra paesi industrializzati e non. Vedi: <https://www.unescwa.org/international-research-and-training-institute-advancement-women>

³¹⁹ *United Nations Development Fund for Women*. Il Fondo volontario ebbe il compito di finanziare il Decennio delle Nazioni Unite per le Donne.

³²⁰ Niamh Reilly, *Women's Human Rights. Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, p. 54.

L'evento raggiunse il suo apice con la stesura della Dichiarazione del Messico, conosciuta anche come: *World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of the International Women's Year*. Il Piano offre delle linee guida per l'azione nazionale da adottare nel decennio dedicato alle donne. Le aree identificate per attuare l'intervento da parte degli stati sono:

- *International co-operation and the strengthening of international peace*
- *Political participation*
- *Education and training*
- *Employment and related economic roles*
- *Health and nutrition*
- *The family in modern society*
- *Population*
- *Housing and related facilities*
- *Other social questions.*³²¹

Il Piano d'Azione fu un tentativo di lungo periodo per raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Anno Internazionale della Donna, fu definito come:

*"[...] was the first such document the world had seen to concentrate specifically on problems and concerns of women, covering all possible aspects of their lives from food, health and education to family planning and political participation."*³²²

Il Piano d'Azione generò anche delle perplessità e dei pareri contrastanti da parte delle femministe che lo definirono come "*shopping list of issues relating women*", dovuta in parte dalla sua esaustività e dall'assenza della motivazione di fondo sulla mancata parità dei sessi.³²³

Nel 1980 le Nazioni Unite svolsero la seconda conferenza mondiale sulle donne a Copenaghen. La Conferenza ebbe l'obiettivo di valutare e perfezionare la realizzazione del Piano di Azione elaborato durante la prima conferenza a Città del Messico per aggiornarlo nuovamente nei cinque anni successivi. I partecipanti affermarono che vi furono relative svolte sulla condizione

³²¹ Report of the World Conference of the International Women's Year, Mexico City, 19 June-2 July 1975. Vedi: <https://digitallibrary.un.org/record/586225?ln=en>

³²² Martha Alter Chen, "Engendering World Conferences: The International Women's Movement and the United Nations." In: *Third World Quarterly*, vol. 16, no. 3, 1995, pp. 478.

³²³ Ibidem.

delle donne sia attraverso l'utilizzo del Piano di Azione con i programmi nazionali contro la discriminazione, sia con l'adozione della CEDAW.³²⁴

Durante la Conferenza si discusse sulla definizione del termine uguaglianza. L'uguaglianza comporta non solamente il riconoscimento legale e l'eliminazione della discriminazione, ma il suo vero significato consiste nell'uguaglianza di responsabilità ed opportunità per la partecipazione delle donne nello sviluppo. Le donne devono essere considerate sia come beneficiarie di questo progresso sia come rappresentanti attive del cambiamento. Le discussioni, durante le riunioni, furono caratterizzate da controversie politiche, specialmente per includere la situazione delle donne che vivevano la politica di segregazione razziale dell'apartheid.³²⁵ I membri della Conferenza di Copenaghen riconobbero che ci fosse disparità nei diritti garantiti delle donne e nella loro capacità di esercitarli. Per risolvere il problema i partecipanti identificarono tre sfere all'interno delle quali fosse necessario adottare dei provvedimenti per l'eguaglianza, lo sviluppo e la pace. Questi tre ambiti riguardavano: l'accesso eguale all'educazione, alle opportunità lavorative e ad adeguati servizi sanitari.³²⁶ La Conferenza adottò, dopo lunghe discussioni, il Programma d'Azione di Copenaghen, celebre per sollecitare gli Stati a sostenere un trattamento eguale per le donne nel diritto di nazionalità, eredità, proprietà e custodia dei figli. Il Documento evidenzia inoltre la necessità di battersi contro gli stereotipi di genere al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Decennio per le Donne.³²⁷

L'ultima Conferenza delle donne svoltasi nel Decennio delle Nazioni Unite per le Donne si svolse a Nairobi dal 15 al 26 giugno 1985. I partecipanti alla Conferenza raggiunsero una cifra record. Il totale dei delegati che presenziò alla Conferenza superò quello dei partecipanti delle precedenti conferenze mondiali. Presenziarono 2000 delegati provenienti da 157 paesi, e svariate centinaia di rappresentanti delle ONG in stato consultivo per le Nazioni Unite.³²⁸ Durante la Conferenza il dialogo fu promosso sia da informazioni raccolte durante il decennio delle donne sia da un maggiore senso di comprensione e rispetto reciproco verso i sostenitori dell'avanzamento femminile, che furono incoraggianti negli anni tra le conferenze.³²⁹ Il

³²⁴ Niamh Reilly, *Women's Human Rights. Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, p. 55.

³²⁵ Anniamma Emmanuel, "FEMINIST MOVEMENTS IN GLOBAL PERSPECTIVE UNITED NATIONS & THE RIGHTS OF THE WOMEN", p. 847.

³²⁶ <https://www.un.org/en/conferences/women/copenhagen1980>

³²⁷ Niamh Reilly, *Women's Human Rights. Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, p. 56.

³²⁸ Martha Alter Chen, "Engendering World Conferences: The International Women's Movement and the United Nations.", pp. 479.

³²⁹ Anniamma Emmanuel, "FEMINIST MOVEMENTS IN GLOBAL PERSPECTIVE UNITED NATIONS & THE RIGHTS OF THE WOMEN", p. 848.

prodotto della Conferenza fu l'adozione, tramite consenso, del documento: *Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women* (FLS). Il documento finale contiene delle strategie da adottare entro l'anno 2000 volte a migliorare la condizione delle donne ed a integrarle all'interno di tutti gli aspetti dello sviluppo. I dati raccolti durante gli ultimi anni, da parte delle delegazioni degli Stati Membri, notificarono che solamente un gruppo ristretto di donne avesse concretamente beneficiato del miglioramento promosso dalle iniziative ideate nelle Conferenze. Il FLS venne presentato come un piano completo, al fine di comprendere tutte le donne, basandosi su tre tematiche a livello nazionale: misure costituzionali e legali ed una eguale partecipazione sia sociale e sia politica.³³⁰ Nel documento relativo alle Strategie la questione femminile si articola in due filoni. Il primo consiste nel pensiero che lo sviluppo della società sia dato dal progresso nella condizione femminile; il secondo filone si basa sul riconoscimento del ruolo femminile nei processi riproduttivi. Nelle Strategie i tre temi principali (sviluppo, uguaglianza e pace) sono esplicitati valutando sia gli aspetti che negano alle donne il raggiungimento di una parità di genere, sia gli elementi che creano una connessione. Il FLS oltre che a manifestare un forte impegno da parte delle Nazioni Unite sulla questione femminile è il primo strumento internazionale a livello intergovernativo dove il concetto di violenza è definito in termini esaustivi. La tematica della violenza è vista, infatti, sia come violenza nelle relazioni personali sia come l'impegno della forza tra i Paesi.³³¹

Le Conferenze Mondiali delle Nazioni Unite, svoltesi fino al 1985, furono effettuate allo scopo di verificare quali fossero le condizioni più rilevanti a riguardo della situazione femminile e quali fossero le tematiche che richiedessero maggiore attenzione sulle quali si potessero adottare delle strategie di lungo periodo. Nella metà degli anni Ottanta numerose esponenti dei movimenti femminili maturarono l'idea di inserire all'interno degli *Human Rights Studies* la condizione femminile. Il riferimento agli *Women's Human Rights* consisteva un punto chiave per la creazione della strategia politica internazionale delle donne, volto a collegare l'azione politica ed il livello di analisi della questione femminile.³³²

Alla luce di questi nuovi elementi la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani del 1993 a Vienna fu l'occasione per porre in evidenza una nuova rappresentazione dei diritti umani, concepiti per la prima volta sulla base di esperienze femminili. La Conferenza di Vienna

³³⁰ The Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women. Vedi:

<https://digitallibrary.un.org/record/173939?ln=en>

³³¹ Paola Degani, *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova, 2000, pp. 32-33.

³³² Ivi, p. 45.

si concluse con la stesura dell'omonima Dichiarazione. Il documento condanna, attraverso specifiche misure legali, la discriminazione di genere in quanto contraria ai principi della dignità umana. La Dichiarazione di Vienna fu approvata dai 171 partecipanti alla Conferenza e oltre a rimarcare il concetto di condizione paritaria della donna e dei diritti umani delle donne, enfatizza l'importanza di eliminare qualsiasi pregiudizio basato sul sesso, sulla cultura, sulla religione e di promuovere l'uguaglianza tra i sessi.³³³

Durante la Conferenza sui Diritti Umani di Vienna per la prima volta i diritti delle donne furono classificati come diritti umani e di conseguenza come diritti fondamentali, universali ed inalienabili. La nuova definizione dei diritti delle donne comporta una maggiore osservazione da parte degli organismi internazionali. Il monitoraggio sulla situazione dei diritti delle donne nei vari Paesi, promosso dalle raccomandazioni di Vienna, fu attuato al fine di redigere dei criteri per determinare i livelli di potenziale criticità della condizione femminile.³³⁴ La Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani riconosce, l'8 marzo 1993, l'inserimento dei diritti delle donne all'interno dei diritti umani attraverso la Risoluzione 1993/46. Il mese successivo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva il testo delle *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*. All'articolo 1 della Dichiarazione è possibile riscontrare una definizione precisa della violenza contro le donne:

*“For the purposes of this Declaration, the term “violence against women” means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.”*³³⁵

La Conferenza dei Diritti Umani gettò le basi per la realizzazione di strumenti incentrati per la rimozione di qualsiasi forma di violenza, dando una dettagliata definizione del termine e creando forme di collaborazione tra le varie organizzazioni femminili e le ONG a livello internazionale.

³³³ Niamh Reilly, *Women's Human Rights. Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, p. 73.

³³⁴ Valentina Piattelli, Amnesty International, *Donne in prima linea. Contro le violazioni dei diritti umani*, pp. 97-98.

³³⁵ Declaration on the Elimination of Violence against Women. Vedi:

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>

La quarta conferenza delle Nazioni Unite per le Donne si svolse il 2 settembre 1995 a Pechino. Questo evento fu considerato di grande valenza storica principalmente per due motivi: la numerosa partecipazione da parte dei Paesi ed i rilevanti risultati ottenuti. Alla Conferenza vi parteciparono 5307 delegati ufficiali e 3824 rappresentanti delle organizzazioni non governative, mentre al Forum delle ONG presenziarono 31000 donne che rappresentavano più di 2000 organizzazioni provenienti da 200 Paesi.³³⁶ La Conferenza fu realizzata per monitorare gli sviluppi avvenuti fino a quel momento e per realizzare nuovi strumenti atti a raggiungere una situazione di parità e di uguaglianza tra donne e uomini entro il 2000. Un'ulteriore motivazione consiste nell'esaminare le problematiche relative alla discriminazione di genere in un contesto globale. Molti Stati per fornire uno strumento aggiuntivo, riguardante l'esaminazione all'interno della società sull'ineguaglianza di genere, stilano dei rapporti sulle conferenze regionali precedentemente alla Quarta Conferenza.³³⁷

Durante la Conferenza di Pechino vennero stilati due documenti: la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma di Azione³³⁸. La Piattaforma di Azione, approvata durante la Conferenza, è considerato il testo politico maggiormente rilevante, alla pari della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Violenza nei confronti delle Donne (CEDAW), nonostante quest'ultimo sia giuridicamente vincolante. I movimenti femministi di tutto il mondo affermarono la loro idea di “*guardare il mondo con gli occhi di donna*” proclamando che i diritti delle donne fossero diritti umani. Durante la Conferenza venne utilizzato un determinato linguaggio, che successivamente entrò a far parte del lessico adottato nel dibattito femminista e in quello governativo: “*punto di vista di genere*”, “*empowerment*”, “*mainstreaming*”.³³⁹

La Dichiarazione di Pechino è un documento dove i vari Stati avvalorano il loro impegno per il raggiungimento degli obiettivi di pace, sviluppo e uguaglianza per ciascuna donna, ribadiscono, inoltre, di garantire l'attuazione dei diritti umani delle donne assicurando in questo modo l'emancipazione femminile in tutti gli ambiti. Le tre tematiche principali, menzionate soprastante, oltre che ad essere impiegate per la trattazione dei concetti presenti nell'agenda da parte dei delegati, agevolano un processo globale per il godimento dei diritti e delle libertà

³³⁶http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/home_pechino.html

³³⁷ Valentina Piattelli, Amnesty International, *Donne in prima linea. Contro le violazioni dei diritti umani*, pp. 94-95.

³³⁸ Platform of Action.

³³⁹http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/home_pechino.html

delle donne attraverso l'implementazione della Platform for Action.³⁴⁰ La Piattaforma d'Azione, frutto dell'attività della Conferenza, indirizza il percorso da adottare per permettere alle donne di acquisire maggiore potere, in linea con le Strategie formulate durante la Conferenza di Nairobi per la distruzione delle barriere discriminatorie e per incoraggiare il progresso femminile. Il documento è applicato attraverso l'iniziativa Nazionale con la creazione di programmi di sviluppo, strategie e leggi. Lo Stato diventa così il membro principale per l'ottenimento di una condizione di eguaglianza tra individui, di sviluppo e di pace, adottando dei comportamenti che siano in conformità con i diritti umani ed il rispetto dei valori. Le donne durante la Conferenza di Pechino, attraverso la loro organizzazione e forza d'animo, riuscirono ad attuare un cambiamento della visione generale sulla discriminazione e sulla violenza contro le donne, dimostrando la pervasività globale del fenomeno in tutte le società ed evidenziandone la sua duplice natura: pubblica e privata.³⁴¹ La Piattaforma d'Azione è formata da tre capitoli iniziali ed il quarto è suddiviso in 12 aree critiche. All'interno di queste aree è presente una descrizione della problematica presa in considerazione con l'aggiunta di una lista di obiettivi strategici che le diverse entità (governi, società civili ed organizzazioni) possono adottare per attuare gli obiettivi della Conferenza di Pechino.³⁴² Le aree critiche sono le seguenti:

1. *Women and poverty;*
2. *Education and training of women;*
3. *Women and health;*
4. *Violence against women;*
5. *Women and armed conflict;*
6. *Women and the economy;*
7. *Women in power and decision-making;*
8. *Institutional mechanism for the advancement of women;*
9. *Human rights of women;*
10. *Women and the media;*
11. *Women and the environment;*
12. *The girl-child*³⁴³

³⁴⁰ Paola Degani, *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, pp. 51-52.

³⁴¹ Bonita Meyersfeld, *Domestic Violence and International Law*, Oxford e Portland, Hart Publishing, 2012, p. 39.

³⁴² Report of the Fourth World Conference on Women; Vedi: <https://undocs.org/en/A/CONF.177/20/Rev.1>

³⁴³ Dichiarazione e Piattaforma di Pechino.

La Piattaforma d’Azione fu lo strumento internazionale non vincolato dove la tematica della violenza femminile presentava una sua descrizione, accentuata da una dimostrazione ineguale dei poteri tra donne e uomini.³⁴⁴ L’implementazione del Piattaforma di Pechino da parte dei governi è controllata attraverso un apposito sistema di monitoraggio dal 1995. Gli incontri volti all’osservazione degli eventuali punti critici e progressi attuati dalle diverse entità sulla condizione femminile si sono svolti ogni cinque anni durante la riunione della Commissione sullo Status delle Donne ad eccezione dell’incontro dell’anno 2000. Il primo follow-up della Piattaforma di Azione di Pechino si svolse, infatti, durante la XXIII Sessione speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: “*Women 2000: Gender Equality, Development, and Peace for the Twenty-first Century*”³⁴⁵ svoltasi a New York dal 5 al 9 giugno, nota anche come “Pechino +5”.³⁴⁶ Durante l’incontro i governi affermarono che nonostante l’attivazione della Piattaforma ed i suoi positivi risultati si presentavano nuovamente diversi ostacoli da superare. Gli attori concordarono sull’adozione di un ulteriore strumento parallelo che potesse agevolare la Piattaforma, venne così ideata: *Political Declaration and "further Actions and Initiatives to Implement the Beijing Platform for Action"*.³⁴⁷ Il 10 giugno l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Politica. Il nuovo strumento sanciva l’aumento della disparità tra i sessi, dovuta maggiormente al fenomeno della globalizzazione che elimina le iniziative esistenti per l’emancipazione delle donne. La Dichiarazione Politica promuove la creazione di originali iniziative per incoraggiare la presenza delle donne nei processi decisionali relativi allo sviluppo, alla politica economica e alla promozione della pace.³⁴⁸

³⁴⁴ Sara De Vido, *Donne, Violenza e Diritto Internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011*, p. 90.

³⁴⁵ Donne 2000. Uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il 21° secolo.

³⁴⁶ Paola Degani, *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, pp. 56-57.

³⁴⁷ Dichiarazione politica e “Ulteriori azioni e iniziative per attuare la Dichiarazione e la Piattaforma di azione di Pechino”.

³⁴⁸ UN WOMEN, *Beijing Declaration and Platform for Action. Beijing +5 Political Declaration and Outcome*, New York, United Nations, 2014, pp. 201-204.

4.3 L'avvento del nuovo millennio

4.3.1 Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio

Dal 6 all'8 settembre 2000 l'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite organizzò il *Millennium Summit*. Alla Conferenza parteciparono 147 leader mondiali che si riunirono a New York per ideare una nuova visione e dei dispositivi adeguati al fine di contrastare tutte le forme di povertà presenti nel mondo. L'8 settembre l'Assemblea Generale adottò la *Millennium Declaration* che include l'impegno di “*promote democracy and strengthen the rule of law, as well as respect for all internationally recognized human rights and fundamental freedoms, including the right to development*”.³⁴⁹ I leader dichiararono che la sfida centrale del loro periodo fosse quella di garantire che la globalizzazione diventasse una forza positiva per tutti gli individui ammettendo che questo fenomeno al tempo fosse condiviso inegualmente sia attraverso i costi sia attraverso i benefici prodotti. La presente Dichiarazione richiese misure e politiche globali che fossero corrispondenti ai bisogni di crescita e potenziamento per i Paesi in via di sviluppo e per le economie in transizione.³⁵⁰

La Dichiarazione fu adottata all'unanimità da 189 Stati, includendo 147 Capi di Stato e di Governo, in essa vengono affermati nuovamente i principi descritti nello Statuto delle Nazioni Unite, inoltre viene accentuato il bisogno di garantire il raggiungimento di diritti uguali per donne, uomini, bambini e bambine per assicurare la pace mondiale e la sua stabilità. Gli obiettivi e gli impegni presenti nella Dichiarazione, successivamente cristallizzati all'interno degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG)³⁵¹, dovevano essere conseguiti entro l'anno 2015. La realizzazione di tali propositi doveva essere raggiunta attraverso un approccio comprensivo ed una strategia coordinata che tenesse simultaneamente in considerazione più problematiche dell'area internazionale.³⁵²

Nel testo della *Millennium Declaration* sono presenti otto obiettivi da conseguire, misurabili attraverso quarantotto indicatori, suddivisi in otto aree cardinali che racchiudono i risultati da raggiungere.³⁵³ Questi otto obiettivi sono:

³⁴⁹ Cinquantacinquesima sessione dell'Assemblea generale, risoluzione 55/2 del 8 settembre 2000, Sezione V. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_55_2.pdf

³⁵⁰ https://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml

³⁵¹ Millennium Development Goals.

³⁵² John P. Pace, *The United Nations Commission on Human Right: "a Very Great Enterprise"*, Oxford, Oxford University Press, 2020, p.739.

³⁵³ Niamh Reilly, *Women's Human Rights. Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, pp. 128-129.

1. *Eradicate extreme poverty and hunger;*
2. *Achieve universal primary education;*
3. *Promote gender equality and empower women;*
4. *Reduce child mortality;*
5. *Improve maternal health;*
6. *Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases;*
7. *Ensure environmental sustainability;*
8. *Develop a global partnership for development.*³⁵⁴

Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio suscitarono pareri contrastanti. Da un lato furono accolti con grande entusiasmo ed ampiamente appoggiati; dall'altro vennero criticati. Questa controparte temeva la non riuscita dei propositi nei tempi prestabili e il possibile rifiuto da parte degli Stati di adottare ulteriori strategie volte alla promozione dei diritti umani. Tra le critiche degli obiettivi è presente anche quella mossa da alcune femministe che biasimano la scelta di inserire all'interno degli obiettivi solamente due punti (obiettivi 3 e 5) su otto riguardanti la condizione femminile e di non menzionare affatto un obiettivo riguardante la salute riproduttiva femminile.³⁵⁵

Il MDG numero 3 comprende tre indicatori ufficiali che mirano a riflettere il grado di parità di genere attraverso l'educazione, l'occupazione lavorativa e la partecipazione politica. L'obiettivo fu ideato per eliminare le disuguaglianze di genere nell'istruzione primaria e secondaria entro il 2005 e a tutti i livelli di istruzione entro il 2015.³⁵⁶ In seguito all'elaborazione di queste analisi è stato dimostrato che le donne e anche le bambine ricoprono ancora un ruolo marginale all'interno delle società. La componente femminile nei diversi Stati oltre che ad essere oppresse da molteplici responsabilità sono soggette ad abusi nell'ambito domestico e riscontrano limitate possibilità rispetto agli uomini nell'istruzione e nell'ambito lavorativo.³⁵⁷

L'obbiettivo di sviluppo numero 5 relativo al miglioramento della salute materna e la riduzione della mortalità materna fu duramente criticato per la mancanza, nel testo dell'obbiettivo, di determinate azioni che promuovano la salute riproduttiva e sessuale. Il MDG auspicava di ridurre la mortalità materna di tre quarti entro il 2015, ma non ebbe successo. L'obbiettivo

³⁵⁴ https://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgooverview/mdg_goals.html

³⁵⁵ Niamh Reilly, *Women's Human Rights. Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, p. 129.

³⁵⁶

<http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=2440&area=rapporti&menu=unite>

³⁵⁷ Niamh Reilly, *Women's Human Rights. Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, pp. 132-133.

secondo le critiche non potrà essere raggiunto fino all'attuazione di una rivoluzione nel sistema sanitario, possibile solamente con l'abolizione delle disparità tra donne e uomini nel garantire un accesso eguale alle strutture sanitarie.³⁵⁸

Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio marcarono uno storico ed efficace metodo di mobilitazione globale per raggiungere una serie di importanti priorità sociali in tutto il mondo. Questi obiettivi esprimono un diffuso interesse pubblico riguardante le tematiche come: la povertà, la fame, le malattie, un sistema scolastico ineguale, ineguaglianza di genere e la degradazione ambientale. Riunendo tutte queste priorità in un insieme di otto obiettivi facilmente comprensibili e stabilendo misure e tempistiche specifiche gli MDG aiutarono a promuovere la sensibilizzazione globale, l'attendibilità politica, i feedback sociali e le pressioni pubbliche.³⁵⁹

Nel 2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, questo documento è stato prodotto in seguito al *United Nation Summit for the adoption of the post-2015 development agenda* svoltosi a New York dal 25 al 27 settembre. Durante il Summit 150 leader mondiali adottarono i *Sustainable Development Goals* (SDG), una serie di 17 obiettivi volti a raggiungere tre concetti chiave: sradicare la povertà estrema, combattere le ineguaglianze e le ingiustizie, adottare delle soluzioni per il cambiamento climatico.³⁶⁰

Il SDG numero cinque, riprendendo il MDG numero tre, fa riferimento alla parità di genere definendola non solamente come un diritto umano fondamentale, ma un'indispensabile fondamento per un mondo pacifico, prospero e sostenibile. Dall'adozione dell'obiettivo furono attuati diversi progressi, quali: l'incremento nel numero di bambine all'istruzione scolastica, la diminuzione dei matrimoni infantili, la maggiore presenza di donne in parlamento e nelle posizioni di leadership e una revisione delle leggi per promuovere l'avanzamento della parità di genere. Nonostante questi risultati siano positivi svariate condizioni non sono mutate, persistono infatti leggi e norme sociali discriminatorie e le donne continuano a rimanere sottorappresentate ai livelli politici. La problematica relativa alla violenza femminile non è stata risolta, infatti, una donna su cinque tra i 15 e i 49 anni ha subito violenza fisica o sessuale dal proprio partner in un periodo di 12 mesi.³⁶¹

³⁵⁸ Ivi, p. 136.

³⁵⁹ Jeffrey D. Sachs, *From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals*, in: "The Lancet", 09 giugno 2012, pp. 2206-2211.

³⁶⁰ John P. Pace, *The United Nations Commission on Human Right: "a Very Great Enterprise"*, pp. 748-750.

³⁶¹ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>

4.3.2 UN Women

Un punto di svolta, riguardante la questione dei diritti delle donne, avvenne nell'anno 2010 quando l'Organizzazione delle Nazioni Unite istituì un organo ideato appositamente per l'ottenimento dell'uguaglianza di genere e per l'emancipazione femminile. Il 2 luglio 2010 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite creò *UN Women: Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* attraverso la Risoluzione 64/588.³⁶² Gli Stati Membri presenti all'interno dell'Organizzazione furono i promotori di un notevole cambiamento per il miglioramento della condizione femminile, conferendo a UN Women un mandato su una tematica discussa da lungo tempo: la parità di genere. All'interno della Risoluzione è possibile esaminare, in modo approfondito, lo scopo promosso dall'ente:

*“Grounded in the vision of equality enshrined in the Charter of the United Nations, the composite entity will work for the elimination of discrimination against women and girls; the empowerment of women; and the achievement of equality between women and men as partners and beneficiaries of development, human rights, humanitarian action and peace and security. Placing women’s rights at the centre of all its efforts, the composite entity will lead and coordinate United Nations system efforts to ensure that commitments on gender equality and gender mainstreaming translate into action throughout the world. It will provide strong and coherent leadership in support of Member States’ priorities and efforts, building effective partnerships with civil society and other relevant actors.”*³⁶³

L'ente UN Women supporta gli Stati Membri delle Nazioni Unite in quanto aderirono all'adozione degli standard globali per il raggiungimento della parità di genere. L'organo opera, allo stesso tempo, con governi e società civili per ideare leggi, politiche, programmi e servizi indispensabili per garantire che gli standard siano effettivamente applicati e che le donne e le ragazze in ogni parte del mondo possano trarne profitto. UN Women si impegna globalmente per realizzare la visione promossa dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, presenti nell'Agenda 2030, inoltre tutela ed incoraggia la medesima partecipazione delle donne in tutti gli aspetti della vita, focalizzandosi in particolare su quattro strategie prioritarie: la partecipazione delle donne all'interno dei sistemi governativi, la possibilità per le donne di avere un lavoro

³⁶² <https://www.un.org/youthenvoy/2013/07/un-women-the-united-nations-entity-for-gender-equality-and-the-empowerment-of-women/>

³⁶³ Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/588, del 6 gennaio 2010. Vedi: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/588&Lang=E

dignitoso, una sicurezza economica e di conseguenza essere economicamente indipendenti. La terza strategia si basa su una vita priva di tutte le forme di violenza sia per le donne che per le bambine, infine l'ultima prevede il contributo da parte della componente femminile di cooperare per la costruzione della pace e della sostenibilità anche attraverso l'azione umanitaria. La creazione di UN Women raggruppò insieme delle risorse e dei mandati precedenti di grande impatto. L'ente venne edificato attraverso l'unione di quattro organi di grande rilevanza, che inizialmente furono degli enti ben distinti all'interno del sistema delle Nazioni Unite: l'*International Research and Training Institute for the Advancement of Women* (INSTRAW), lo *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM), il *Division for the Advancement of Women* (DAW) e l'*Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women* (OSAGI).³⁶⁴

Nel corso dei decenni le Nazioni Unite ottennero diversi traguardi relativi alla parità di genere attraverso accordi di grande portata storica come la Dichiarazione e la Piattaforma d'Azione di Pechino e la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Violenza contro le Donne (CEDAW). UN Women al fine di promuovere nuove iniziative e strumenti per l'emancipazione femminile negli anni ha ampliato i suoi compiti per la tutela delle donne. L'ente coordina i vari progetti elaborati dai governi sull'argomento, collabora con la Commissione sullo Status delle Donne nel monitoraggio e nella formulazione di norme, politiche e standard globali, assiste gli Stati Membri ad attivare le nuove leggi garantendogli un supporto tecnico e finanziario e coordina i lavori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla tematica dell'uguaglianza di genere, monitorandone gli effetti.³⁶⁵

Le azioni promosse dall'ente ed i progetti sviluppati per la realizzazione della parità di genere riscuotono grande successo in tutto il mondo, UN Women fu creato appositamente per supportare le donne al fine di poterne garantire una vita priva di discriminazioni basate sul genere. Al vertice di questo ente presiede il Direttore Esecutivo, la cui posizione è ricoperta da Phumzile Mlambo-Ngcuka.³⁶⁶ Mlambo-Ngcuka oltre ad essere la Direttrice Esecutiva di UN Women è anche il Sotto Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha prestato giuramento il 19 agosto 2013 e da quella data fino ad oggi è in carica come Direttrice Esecutiva dell'Ente.

I progetti promossi da UN Women fanno tutti riferimento a questo principio:

³⁶⁴ <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>

³⁶⁵ Ibidem.

³⁶⁶ <https://www.unwomen.org/en/about-us/directorate/executive-director/ed-bio>

*“All human development and human rights issues have gender dimensions. UN Women focuses on priority areas that are fundamental to women’s equality, and that can unlock progress across the board.”*³⁶⁷

Questi programmi possono essere suddivisi in dieci aree tematiche: la leadership e partecipazione politica, l’emancipazione economica, la cessazione della violenza sulle donne, la pace e la sicurezza, l’azione umanitaria, Governance e pianificazione nazionale, la gioventù, le donne e le ragazze con disabilità, l’Agenda dello sviluppo sostenibile e la cura di malattie diffuse come AIDS e HIV.³⁶⁸ Di seguito verranno analizzate brevemente le tematiche studiate dall’ente e le azioni promosse per attuare la parità di genere in questi ambiti.

UN Women riconosce gli ostacoli a livello politico delle donne e della loro partecipazione nei ruoli di leadership. Le donne sono, infatti, sottorappresentate sia come elettrici sia in posizioni dirigenziali all’interno dei servizi civili, del settore privato e nell’ambito accademico. Questa discriminazione accade a prescindere dalle loro dimostrate abilità come leader e al loro diritto di partecipare equamente nelle amministrazioni democratiche. UN Women cerca di rimuovere queste barriere adottando svariati strumenti tra cui: la CEDAW, la Piattaforma d’Azione di Pechino e l’implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.³⁶⁹

Un’ulteriore tematica a cui l’ente si rivolge, consiste nell’emancipazione economica delle donne. L’investimento da parte di UN Women in quest’area produce un impatto diretto nella parità di genere e al tempo stesso nello sradicamento dalla povertà con la produzione di una crescita economica inclusiva. Oltre agli strumenti citati precedentemente l’organo fa affidamento ad una serie di convenzioni sulla parità di genere redatte dall’*International Labour Organisation (ILO)*.³⁷⁰

La problematica relativa alla violenza influenza negativamente il benessere generale delle donne ed impedisce a chi ne è colpito di partecipare attivamente nella società. L’impatto che produce la violenza coinvolge la famiglia dell’individuo che ne è colpito, la comunità e anche il Paese. La violenza genera infatti notevoli costi riguardanti l’assistenza sanitaria, le spese legali e le perdite in produttività. Al fine di abolire qualsiasi pratica di violenza, specialmente

³⁶⁷ <https://www.unwomen.org/en/what-we-do>

³⁶⁸ Ibidem.

³⁶⁹ <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation>

³⁷⁰ <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment>

contro le donne UN Women adotta dei strumenti internazionali come la CEDAW e la Dichiarazione delle NU sull'eliminazione della violenza contro le donne.³⁷¹

UN Women identifica nella guerra, nel terrorismo e nell'estremismo violento degli effetti devastanti per la vita delle donne e delle ragazze. Le donne per contrastare questi fenomeni stanno creando dei movimenti pacifisti per ricostruire le comunità, ma a discapito di queste iniziative le donne rimangono nell'invisibilità. L'ente delle Nazioni Unite per dare voce a questi movimenti supporta le donne nella partecipazione a tutti i livelli dei processi di pace attraverso le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.³⁷²

UN Women promuove anche azioni relative all'azione umanitaria. L'impatto della crisi ha influito diversamente su uomini e donne di tutte le età, di conseguenza vi è una differenziazione tra i loro interessi e bisogni. Le donne sono spesso le prime ad essere colpite dalla crisi nonostante ricoprano un ruolo principale all'interno della famiglia e della comunità. Per garantire una egualità tra donne e uomini nel beneficio delle azioni umanitarie UN Women interviene utilizzando specifici standard e norme globali contenute all'interno dell'*UN Women Humanitarian Strategy 2014–2017*.³⁷³

Come citato precedentemente l'ente adotta delle strategie per la governance e le politiche nazionali volte al progresso della parità di genere, ma in svariate occasioni il budget destinato a queste iniziative non è utilizzato per questo fine. UN Women esorta dei finanziamenti pubblici adeguati e trasparenti per promuovere l'emancipazione femminile. UN Women insieme alla Commissione sullo Status delle Donne rappresentano dei ruoli centrali per supportare una struttura normativa al fine di finanziare la parità di genere.³⁷⁴

Un'ulteriore tematica analizzata dall'organo del sistema delle Nazioni Unite è la gioventù. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile deve supportare un miglioramento eguale per la gioventù. Secondo UN Women i giovani membri della comunità svolgono un elemento cruciale per l'accelerazione del progresso riguardante lo sviluppo sostenibile e la parità di genere per questo ha adottato la nuova *youth and gender equality strategy* al fine di promuovere i giovani uomini e le giovani donne per ottenere l'uguaglianza tra i sessi.³⁷⁵

³⁷¹ <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women>

³⁷² <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security>

³⁷³ <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/humanitarian-action>

³⁷⁴ <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/governance-and-national-planning>

³⁷⁵ <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/youth>

La penultima tematica studiata dall'ente riguarda le donne disabili. Le donne affette da disabilità sperimentano diverse tipologie di invalidità, quali: fisica, psicologica ed intellettuale che a volte può provocare delle limitazioni. Nel 2017 UN Women al fine di rafforzare le sue azioni su questa particolare tematica stabilì una Global Task Team sulla disabilità e sull'inclusione e un apposito *Disability Inclusion Community of Practice* per sostenere lo sviluppo e la realizzazione di questa strategia.³⁷⁶

Infine, come ultima, ma non meno importante strategia UN Women contribuisce alla cura di malattie come l'HIV. UN Women interviene in questo ambito affermando che l'ineguaglianza di genere contribuisce al contagio dell'HIV, causando un incremento dei tassi di infezione e riducendo l'abilità delle donne e delle ragazze di superare l'epidemia. I programmi adottati dall'organo delle Nazioni Unite sono guidati da norme e standard globali, come: *Political Declaration on HIV and AIDS: On the Fast-Track to Accelerate the Fight against HIV and to End the AIDS Epidemic by 2030*, la CEDAW, la Piattaforma d'Azione di Pechino e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.³⁷⁷

L'ente UN Women per conseguire tutti questi risultati opera seguendo due direzioni: la prima consiste nella partecipazione e nel supporto delle negoziazioni politiche a livello internazionale per creare degli standard comuni sull'eguaglianza di genere e per assistere gli Stati a ideare dei Piani di Azione nazionali. La seconda si manifesta attraverso la collaborazione con le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite per monitorare la condizione femminile nei vari Stati con l'obiettivo di condividere le informazioni e formulare congiuntamente delle politiche.³⁷⁸

Questo particolare ente dedicato esclusivamente alla promozione e all'attuazione della parità di genere è un difensore globale di tutte le donne e le ragazze che puntano all'eguaglianza tra i sessi e alla loro emancipazione e contribuisce attraverso le sue azioni al riconoscimento internazionale dell'eguaglianza tra gli esseri umani.

³⁷⁶ <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/women-and-girls-with-disabilities>

³⁷⁷ <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/hiv-and-aids>

³⁷⁸ <https://www.unwomen.org/en/how-we-work>

CONCLUSIONI

La Dichiarazione dei Diritti Umani sancisce all'articolo numero 1 che: “*All human beings are born free and equal in dignity and rights*”, ma in conformità a quanto si è esaminato è possibile affermare che non fu e non è sempre stato così. L'affermazione della parità di genere è un lungo processo che oggi giorno, sebbene sia stato riconosciuto internazionalmente attraverso diversi tratti, non trova una sua completa esecuzione. L'ineguaglianza di genere è un fenomeno che colpisce diverse donne in differenziati ambiti della società indipendentemente dal loro livello di istruzione, dalla nazione in cui vivono o dall'occupazione lavorativa che svolgono.

Il presente elaborato si è concentrato sulle modalità con le quali il concetto di parità di genere si è manifestato dal tardo 1800 fino al raggiungimento del suo apice con il riconoscimento internazionale attraverso i tratti redatti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Nel primo capitolo si è analizzato il significato del termine genere e di come esso sia un costrutto artificiale determinato dalla società. Il genere differisce totalmente dal sesso biologico degli individui, come si è potuto vedere dettagliatamente nel paragrafo 1.1. Successivamente è stata attuata una breve analisi sul significato di identità e ruoli di genere per terminare con una definizione di parità di genere e delle politiche di gender mainstreaming attuate per debellare la binarietà tra i generi e promuovere l'uguaglianza.

Nel secondo capitolo è stata operata una ricostruzione storica del movimento suffragista in quattro Nazioni, concentrandosi prevalentemente sugli avvenimenti svoltisi in Gran Bretagna attraverso gli scritti della suffragista Millicent Garrett Fawcett. Nel testo si è potuto osservare il mutamento della condizione femminile della donna durante il XIX secolo da: “*Angel in the house*” a suffragiste. Le donne attraverso il suffragismo cercarono di demolire la tradizionale separazione della società caratterizzata da pubblico e privato. Fu solo nel 1928 con la conquista del diritto di voto in Gran Bretagna che le donne avanzarono verso una situazione paritaria rispetto agli uomini, seppure solo attraverso limitati aspetti.

Nel terzo capitolo di questa tesi si è esaminata l'ondata rivoluzionaria del movimento di liberazione femminista svoltosi negli anni Settanta. L'elaborato esamina in modo approfondito la situazione americana per soffermarsi successivamente nei movimenti femministi svoltisi in Gran Bretagna, Francia ed Italia. Nel panorama americano sono stati analizzati gli scritti delle femministe radicali pubblicati dalla rivista del gruppo: *New York Radical Women*. La tesi ha osservato le diverse ideologie formulate dalle femministe radicali per conseguire il

raggiungimento di una nuova società egualitaria. Il movimento di seconda ondata, come si è potuto osservare, si distacca completamente dal primo abolendo la ricercata dell'emancipazione e concentrandosi sulla causa della differenza tra i sessi.

Il quarto ed ultimo capitolo indaga l'operato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo alla tematica della parità di genere. La creazione delle Nazioni Unite ha prodotto un notevole avanzamento relativo alla questione femminile. Nella presente tesi si è esaminato come dal 1946 con la creazione della Commissione sullo Status delle Donne ed in seguito nel 2010 con l'istituzione di UN Women furono create numerosi enti ed iniziative per promuovere l'uguaglianza tra gli individui.

Alla luce del lavoro svolto è possibile affermare che nonostante si siano compiuti passi importanti verso il riconoscimento della parità di genere, esso tuttavia, risulti una problematica del nostro tempo. Il fine di questa tesi è quello di promuovere il cambiamento sociale nei rapporti tra donne e uomini. La differenza riscontrata tra gli individui non deve essere considerata un elemento discriminatorio, ma un'ulteriore qualità. Il riconoscimento della parità di genere non deve essere fine a sé stesso, ma deve promuovere la parità tra i sessi attraverso l'uguaglianza nelle leggi e nelle opportunità, debellando in questo modo ogni imparità.

FONTI PRIMARIE

AMATNIEK Kathy, *Funeral Oration for the Burial of Traditional Womanhood*, in: “Notes from the First Year: Radical Feminism”, 1968.

(Anonimo), *Redstocking Manifesto*, in: “Notes from the Second Year: Women’s Liberation”, 1970.

ARTICOLO 1 della CARTA NAZIONI UNITE: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1>

ARTICOLO 1 della CEDAW:

<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1>

ARTICOLO 1 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI:

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

BROWNMILLER Susan, *Speaking Out on Prostitution*, in: “Notes from the Third Year: Women’s Liberation”, 1971.

BROWNMILLER Susan, *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Milano, Bompiani, 1976.

CARTA DELLE NAZIONI UNITE:

https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documenti/26122_carta_ONU.pdf

CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=en#1

DICHIARAZIONE SULL’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>

ECOSOC, *UN Economic and Social Council Resolution 1997/2: Agreed Conclusions*, 18 Giugno, 1997, 1997/2.

<http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF>

- FIRESTONE Shulamith, *The Jeanette Rankin Brigade: Woman Power?*, in: “Notes from the First Year: Radical Feminism”, 1968.
- FIRESTONE Shulamith, *The Women’s Rights Movement in the U.S. : a New View*, in: “Notes from the First Year: Radical Feminism”, 1968.
- FIRESTONE Shulamith, *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*, New York, Bantam Book, 1972.
- FREEMAN Jo, *The Origins of the Women’s Liberation Movement*, in: “America Journal of Sociology”, 1973, vol. 78, no.4.
- FRIEDAN Betty, *The Feminine Mystique*, New York, W. W. Norton & Company, 1997.
- GARRETT FAWCETT Millicent, *Women’s Suffrage. A Short History of a Great Movement*, Londra, The People’s books, 1911.
- GARRETT FAWCETT Millicent, *What I Remember*, Londra, G. P. Putnam’s sons, 1925.
- HANISCH Carol, *Personal is Political*, in: “Notes from the Second Year: Women’s Liberation”, 1970.
- HOLE e LEVINE, *Rebirth of Feminism*, New York, Quadrangle, 1971.
- KOEDT Anne, *The Myth of Vaginal Orgasm*, in: “Notes from the First Year: Radical Feminism”, 1968.
- LEWIS Jane, *Re-reading Beatrice Webb’s Diary*, in “History Workshop Journal”, Autunno 1983, 16.
- MORGAN Robin, *No More Miss America*, in: “Sisterhood is Powerful: An Anthology of Writings from the Women’s Liberation Movement”, New York, Vintage Books, 1970.
- OAKLEY Ann, *Sex, Gender and Society*, Dorchester, Ashgate, 2015.
- Pall Mall Gazette*, 14 Gennaio 1884, ristampato in *Women’s Suffrage Journal*, 1 Febbraio 1884.
- PREAMBOLO della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI:
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- REPORT of the Fourth World Conference on Women;
<https://undocs.org/en/A/CONF.177/20/Rev.1>

REPORT of the World Conference of the International Women's Year, Mexico City, 19 June-2 July 1975.: <https://digitallibrary.un.org/record/586225?ln=en>

REPORT of the World Conference of the International Women's Year, Mexico City, 19 June-2 July 1975. <https://digitallibrary.un.org/record/586225?ln=en>

RISOLUZIONE Assemblea Generale, 55/2 del 8 settembre 2000, Sezione V.
:https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_55_2.pdf

RISOLUZIONE Assemblea Generale, 2263 (XXII). *Declaration on the Elimination of Discrimination against Women*: <http://www.un-documents.net/a22r2263.htm>

RISOLUZIONE Assemblea Generale, A/64/588, del 6 gennaio 2010:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/588&Lang=E

RUBIN Gayle, "Traffic in Women. Notes on the Political Economy of Sex" in: Linda Nicholson, *The Second Wave. A Reader in Feminist Theory*, New York, Routledge, 1997.

RUSKIN John, *Sesame and Lilies of Queens' Gardens*, Londra, Smith Elder & Co., 1871.

SCOTT Joan W., *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, in "American Historical Review" 91, N.5, 1986.

STANTON Elizabeth Cady, Susan Brownell Anthony, Matilda Joslyn Gage, *History of Woman Suffrage*, vol. 3, Charles Mann Printing Co., 1886.

STICKNEY ELLIS Sarah, *The Daughters of England: Their position in Society, Character and Responsibilities*, New York, D. Appleton and Company 1842.

WALLIS CHAPMAN Annie Beatrice, WALLIS CHAPMAN Mary, *The Status of Women under the English Law*, Londra, Routledge, 1909

Women's Suffrage Journal, 1 Gennaio 1884.

FONTI SECONDARIE

- A.VAN WINGERDEN Sophia, *The Women's Suffrage Movement in Britain, 1866-1928*, New York, Palgrave Macmillan, 1999.
- ADAMI Rebecca, *Women and the Universal Declaration of Human Rights*, New York, Routledge, 2018.
- ALTER CHEN Martha, "Engendering World Conferences: The International Women's Movement and the United Nations." In: *Third World Quarterly*, vol. 16, no. 3, 1995.
- BARTOLINI Stefania, *A volto scoperto. Donne e diritti umani*, Roma, Manifestolibri, 2002.
- BATINI Federico, *Comprendere le differenze. Verso una pedagogia dell'identità sessuale*, Roma, Armando Editore, 2011.
- BINARD Florence**, "The British Women's Liberation Movement in the 1970s: Redefining the Personal and the Political", in: *Revue Française de Civilisation Britannique*.
- BOCK Gisela, *Le donne nella storia europea. Dal Medioevo ai nostri giorni*, Bari, Laterza, 2012.
- BOLT Christine, *The Women's Movements in the United States and Britain from the 1790s to 1920s*, Londra, Harvester Wheatsheaf, 1993.
- BURTON Hester, *Barbara Bodichon 1827-1891*, Londra, John Murray, 1949.
- CAMERA DEI DEPUTATI, *Il voto alle donne. Le donne dall'elettorato alla partecipazione politica*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati.
- CAMERA DEI DEPUTATI, *La nascita dello Stato Italiano*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati.
- CAPRIO Lisa, E. WIWSNER Merry, *Lives and Voices: Sources in European Women's History*, Boston, Houghton Mifflin, 1998.
- CAVARERO Adriana, RESTAINO Franco, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, Milano, Bruno Mondadori, 2002.
- COCCHIARA Maria Antonella, *Donne e cittadinanza politica: una prospettiva storica. Breve storia del diritto di voto alle donne in Italia*, Aracne, 2009.

- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO, *Il suffragio universale e la rappresentanza politica femminile*, Servizio Studi e Documentazione Biblioteca, 2016.
- CRAWFORD Elizabeth, *The Women's Suffrage Movement. A reference guide 1866-1928*, Londra, UCL Press, 1999.
- DALEY Caroline, NOLAN Melanie, *Suffrage and Beyond: International Feminist Perspectives*, New York, New York University Press, 1994.
- DE LAURENTIS Teresa, *Sui generis. Scritti di teoria femminista*, Milano, Feltrinelli, 1996.
- DE VIDO Sara, *Donne, Violenza e Diritto Internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consigli d'Europa del 2011*, Varese, Mimesis, 2016.
- DEGANI Paola, *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova, 2000.
- DEGANI Paola, *Nazioni Unite e "genere": il sistema di protezione internazionale dei diritti umani delle donne*, Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli, 2001.
- DELPHY Christine, "Les Origines Du Mouvement De Libération Des Femmes En France.", in: *Nouvelles Questions Féministes*, no. 16/18, 1991.
- DELPHY Christine, "The Invention of French Feminism: An Essential Move", in: *Yale French Studies*, 1995, JSTOR Journals.
- DETTI Tommaso, GOZZINI Giovanni, *Storia contemporanea II, Il Novecento*, Lavis, Bruno Mondadori, 2002.
- DEVAKI Jain, *Women, Development, and the UN. A sixty-year quest for equality and justice*, Bloomington, Indiana University Press, 2005.
- DONÁ Alessia, *Genere e politiche pubbliche: introduzione alle pari opportunità*, Milano, Bruno Mondadori, 2007.
- DUBOIS Ellen, *Woman Suffrage and Women's Rights*, New York, New York University Press, 1998.

- DUBOIS Ellen, “The Radicalism of the Woman Suffrage Movement: Notes toward the Reconstruction of Nineteenth-Century Feminism”, in: *Feminist Studies*, vol. 3, no. 1/2, 1975.
- DUHET Paule-Marie, *Les Femmes et la Revolution 1789-1794*, Parigi, Gallimard, 1971.
- EMMANEL Anniamma, “FEMINIST MOVEMENTS IN GLOBAL PERSPECTIVE UNITED NATIONS & THE RIGHTS OF THE WOMEN” in: *The Indian Journal of Political Science*, vol. 71, no. 3, 2010.
- ESPINOSA María, *Influencia del feminismo en la legislación contemporánea*, Madrid, Editorial Reus, 1920.
- FONDAZIONE NILDE IOTTI, *L'Italia delle donne: Settant'anni di lotte e di conquiste*, Roma, Donzelli Editore, 2018.
- FORSTER Laurel, BRULEY Sue, *Historicizing the Women's Liberation* in: “Women's History Review”, Ottobre 2016, volume 25, issue 5.
- FREEDMAN Estelle B, *No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women*, New York, Ballantine Books, 2002.
- GERLATI Loredana, “Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell'Italia post unitaria (1861-1920)”, in: *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, n°9, dicembre 2015.
- GOSSE Van, *The Movements of New Left, 1950-1975*, New York, Palgrave Macmillan, 2005.
- GUERRA Elda, MUSANI Elena, “I movimenti delle donne dopo il '68: eredità o rottura?”, in: *Storia e Futuro*, no. 21, Novembre 2009.
- GUERRA Elda, “Una nuova soggettività: femminismo e femminismi nel passaggio degli anni Settanta”, in: *Il Femminismo degli anni Settanta*, Bertillotti e Scattigno, Roma, Viella, 2005.
- HANNAN Carolyn, IYAMBO Aina, BRAUTIGAM Christine, *A short history of the Commission on the Status of Women*, New York, UN Women, 2019.
- HART Hamber L., “Woman Suffrage: A National Danger”, in: Carolyn Christensen Nelson, *Literature of the Women's Suffrage Campaign in England, Canada*, Broadview press, 2004.

- HERSTAIN Sheila, *The Langham Place Circle and Feminist Periodicals of the 1860s*, in "Victorian Periodicals Review", Primavera 1993, vol. 25, n.1.
- JOLLY Margaretta, *Sisterhood and After: An Oral History of the UK Women's Liberation Movement, 1968 – Present*, New York, Oxford University Press, 2019.
- KREYDATUS Beth, *Confronting the "Bra-Burners:" Teaching the Radical Feminism with a Case Study*, in: "The History Teacher", vol. 41, n°.4, Agosto 2008.
- LÉPINARD Éléonore, "The Contentious Subject of Feminism: Defining Women in France from the Second Wave to Parity.", in: *Signs* 32.2, 2007.
- LEWIS Jane, *Women in England 1870-1950*, Harvester Wheatsheaf, Wiltshire, 1984.
- LONZI Carla, *Sputiamo su Hegel e altri scritti*, a c. di Maria Luisa Boccia, et al. Edizioni, Milano, 2010.
- LUBENOW, W. C., *Irish Home Rule and the Great Separation in the Liberal Party in 1886: The Dimensions of Parliamentary Liberalism*, in: "Victorian Studies", vol. 26, no. 2, 1983.
- MARKS Elaine, DE COURTIVRON Isabelle, *New French Feminisms*, New York, Schocken Books, 1981.
- MEYERSFELD Bonita, *Domestic Violence and International Law*, Oxford e Portland, Hart Publishing, 2012.
- MORIN Edgar, *Il metodo. L'identità umana*, Milano, Raffaello Cortina, 2002.
- MOUSSET Sophie, *Women's Rights and the French Revolution: A Biography of Olympe de Gouges*, Stati Uniti d'America, Transaction Publishers, 2007.
- NAPIKOSKI Linda, *Feminist Consciousness-Raising Groups*, in: "ThoughtCo", 26 Agosto 2020.
- NAVA Paola, "Nascita e caratteristiche del femminismo storico in Italia - L'eredità del movimento delle donne alle nuove generazioni", in: *La Clé des Langues*, Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), maggio 2011.
- NAZIONI UNITE, *Women's Rights are Human Right*, Ginevra, United Nations, 2014.
- NIKOS-ROSE Karen, *More women CEOs but top corporate leadership still male dominated, UC Davis study finds*, in: "Society, Arts and Culture", 17 novembre 2015.

- PICCONI STELLA Simonetta, SARACENO Chiara, *Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile*, Bologna, Il Mulino, 1996.
- PRIULLA Graziella, *C'è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e parole*, Milano, FrancoAngeli, 2013.
- SARTORI Francesca, *Differenza e disuguaglianze di genere*, Bologna, Il Mulino, 2009.
- SCIOLLA Loredana, *Identità. Percorsi di analisi in sociologia*. Torino, Rosenberg & Sellier, 1983.
- STEVENSON George, "The Women's Movement and 'Class Struggle': gender, class formation and political identity in women's strikes, 1968-78", in: *Women's History Review*, 2016.
- OAKLEY Ann, "Sex, Gender and Society" in: Mila Busoni, *Genere, Sesso e Società. Uno sguardo antropologico*, Roma, Carocci, 2000.
- ORLECK Annalise, *Common Sense and a Little Fire*, Stati Uniti d'America, The University of North Carolina Press, 1995.
- ORTENBAND Andres, MARLING Raili, VASILJEVIC Snjezana, *Gender Equality in a Global Perspective*, New York, Routledge, 2017.
- PACE John P., *The United Nations Commission on Human Rights: "a Very Great Enterprise"*, Oxford, Oxford University Press, 2020.
- PACE Roberta, *Identità e diritti delle donne: per una cittadinanza di genere nella formazione*, Firenze, Firenze University Press, 2010.
- PANKHURST Emmeline, "Why we are militant", in: Marvin Perry, *Sources of Western Tradition*, Volume 2, 3° edizione, Boston, Houghton Mifflin Company, 1995.
- PIATTELLI Valentina, Amnesty International, *Donne in prima linea. Contro le violazioni dei diritti umani*, Firenze, Cultura della Pace, 1995.
- PICQ Françoise, *Libération des femmes. Les années-mouvement*, Parigi, Seuil, 1993.
- PUGH Martin, *Women and the Women's Movement in Britain*, New York, Macmillan Press, 2000.
- REILLY Niamh, *Women's Human Rights. Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, UK, Polity Press, 2009.

- REISS Erna, *Rights and Duties of Englishwomen: a Study in Law and Public Opinion*, Manchester, Sherratt & Hughes, 1934.
- REES Jeska, “A Look Back at Anger: the Women’s Liberation Movement in 1978”, in: *Women’s History Review*, n° 3/19, Luglio 2010.
- RIBERO Aida, *Una questione di libertà: il femminismo degli anni Settanta*, Torino, Rosenberg&Seller, 1999.
- RICHARDSON Marylin, STEWART Maria W., *America’s First Black Woman Political Writer: Essays and Speeches*, Bloomington, Indiana University Press, 1987.
- ROESCH WAGNER Sally, *The Women’s Suffrage Movement*, Stati Uniti d’America, Penguin Books, 2019.
- ROSS Ellen, “*Fierce Questions and Taunts*”: *Married Life in Working Class London 1870-1914*, in “Feminist Studies”, Autunno 1982, no. 8.
- ROSSI-DORIA Anna, *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Roma, Viella, 2007
- RUSPINI Elisabetta, *Le identità di genere*, Roma, Carocci, 2004.
- SACHS Jeffrey D., *From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals*, in: “The Lancet”, 09 giugno 2012.
- SKARD Torild, *Getting Our History Right: How Were the Equal Rights of Women and Men Included in the Charter of the United Nations*, in: “Forum Development Studies”, 2008, vol. 35, N. 1.
- STRUMINGHER SCHOR Laura, *La Voix des Femmes*, 1998.
- UN WOMEN, *Beijing Declaration and Platform for Action. Beijing +5 Political Declaration and Outcome*, New York, United Nations, 2014.
- UNIONE FEMMINILE NAZIONALE, *Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861-1946)*, Milano, Fondazione Anna Kuliscioff, 2016.
- UNITED NATIONS, *Gender Mainstreaming. An Overview*, New York, United Nations, 2001.
- VENERA Anna Maria, *Genere, educazione e processi formativi*, Parma, Junior, 2014.

VERLOO Mieke, *Multiple Meanings of Gender Equality. A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe*, Budapest, CEU Press, 2007.

SITOGRAFIA

AIDOS, *La IV conferenza mondiale delle donne Pechino, 4-15 settembre 1995.*

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/home_pechino.html. Consultato il giorno: 28/03/2021

British Library, *Sheila Rowbotham*, <https://www.bl.uk/people/sheila-rowbotham>. Consultato il giorno: 11/03/2021

British Library, *Sisterhood and After*. <http://www.bl.uk/sisterhood/timeline>. Consultato il giorno: 19/03/2021

Cambridge University, *Sarah Stickney Ellis*.

http://orlando.cambridge.org/public/svPeople?person_id=ellisa. Consultato il giorno: 02/12/2020

Carol Hanisch. <http://carolhanisch.org/>. Consultato il giorno: 20/02/2021

Centro studi di psicologia e letteratura, *Juliet Mitchell*.

<http://centrostudipsicologiaeletteratura.org/2014/02/mitchell-juliet/>. Consultato il giorno: 15/03/2021

Council of Europe. *What is gender mainstreaming?*

<https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming>. Consultato il giorno: 17/02/2021

EIGE, *Economic case for gender equality in EU*. <https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality>.

<https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality>. Consultato il giorno: 12/11/2020

EIRENE Project, <https://project-eirene.eu/>. Consultato il giorno: 30/01/2021

Enciclopedia delle donne, *Anna Maria Mozzoni*.

<http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/anna-maria-mozzoni/>. Consultato il giorno:
18/12/2020

Enciclopedia delle donne, *Anna Kuliscioff*.

<http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/anna-kuliscioff/>. Consultato il giorno:
19/12/2020

Enciclopedia delle donne, *Harriet Taylor*.

<http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/harriet-taylor/>. Consultato il giorno:
11/12/2020

Enciclopedia Treccani, *Adriana Cavarero*. <https://www.treccani.it/enciclopedia/adriana-cavarero>. Consultato il giorno: 19/03/2021

Enciclopedia Treccani, *Carla Lonzi*. <https://www.treccani.it/enciclopedia/carla-lonzi/>.
Consultato il giorno: 19/03/2021

Enciclopedia Treccani. *Fabian Society*. [https://www.treccani.it/enciclopedia/fabian-society_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/fabian-society_(Dizionario-di-Storia)/). Consultato il giorno: 04/12/2020

Enciclopedia Treccani, *John Ruskin*. https://www.treccani.it/enciclopedia/john-ruskin_%28Enciclopedia-Italiana%29/. Consultato il giorno: 02/12/2020

Enciclopedia Treccani, *Luisa Muraro*. <https://www.treccani.it/enciclopedia/luisa-muraro/>.
Consultato il giorno: 19/03/2021

Goldsmiths University of London, *Professor Emerita Sally Alexander*.
<https://www.gold.ac.uk/history/staff/s-alexander/>. Consultato il giorno: 12/03/2021

Gouvernement française, *Les Françaises obtiennent le droit de vote*.
<https://www.gouvernement.fr/partage/10120-21-avril-1944-les-francaises-obtiennent-le-droit-de-vote>. Consultato il giorno: 17/02/2021

Human Rights Careers. <https://www.humanrightscareers.com/>. Consultato il giorno: 15/11/2020

Jo Freeman, “*Jo Freeman*” by Jennifer Scanlon.

<https://www.jofreeman.com/aboutjo/scanlon.htm>. Consultato il giorno: 15/02/2021

Library of the Congress, *Historical Overview of the National Women Party*.

<https://www.loc.gov/collections/women-of-protest/articles-and-essays/historical-overview-of-the-national-womans-party/>. Consultato il giorno: 17/12/2020

MARROCU Luciano, *Femminismo e cultura. Da Simone de Beauvoir a Betty Friedan*.

<http://people.unica.it/lucianomarrocu/files/2015/03/Storia-culturale-Modulo-6-Femminismo-e-cultura-da-De-Beauvoir-a-Friedan.pdf>. Consultato il giorno: 29/01/2021

Ministero della Salute, *Obiettivi di Sviluppo del Millennio*.

<http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=2440&area=rapporti&menu=unite>. Consultato il giorno: 28/03/2021

National Association for Commission for Women, *History*.

<https://www.nacw.org/history.html>. Consultato il giorno: 01/03/2021

OHCHR, “*About HRC*”.

<https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx>.

Consultato il giorno: 25/03/2021

OHCHR, *CEDAW*. <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>.

Consultato il giorno: 26/03/2021

OHCHR, *International Covenant on Civil and Political Rights*.

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>. Consultato il giorno:

26/03/2021

Républic française, *Les étapes de la conquête du droit de vote*. <https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote>. Consultato il giorno: 17/12/2020

Royal Albert Hall, *Unstoppable Voices: How the 1970 Miss World contest sparked a revolution*. <https://www.royalalberthall.com/about-the-hall/news/2020/october/unstoppable-voices-how-the-1970-miss-world-contest-sparked-a-revolution/>. Consultato il giorno: 15/03/2021

Social History Society, *Catherine Hall*. <https://socialhistory.org.uk/about/people/hall/>. Consultato il giorno: 11/03/2021

The Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women. Vedi: <https://digitallibrary.un.org/record/173939?ln=en>. Consultato il giorno: 28/03/2021

UK Parliament, 1866 suffrage petition, <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/parliamentary-collections/1866-suffrage-petition/presenting-the-petition/>. Consultato il giorno: 12/12/2020

UK Parliament, *Millicent Garrett Fawcett*. <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/case-studies-women-parliament/millicent-garrett-fawcett/millicent-garrett-fawcett/>. Consultato il giorno: 12/12/2020

UK Parliament, *The early suffrage societies in the 19th century*. <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/case-studies-women-parliament/millicent-garrett-fawcett/the-early-suffrage-societies-in-the-19th-century---a-timeline/>. Consultato il giorno: 14/12/2020

UK Parliament, *The vote*. <https://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/thevote/>. Consultato il giorno: 14/12/2020

UK Parliament, *Women Petitions*. <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/petitions/> . Consultato il giorno: 04/12/2020

United Nations, Capitolo 3 della Carta delle Nazioni Unite. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-3>. Consultato il giorno: 25/03/2021

United Nations, Capitolo 4 della Carta delle Nazioni Unite <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-4>. Consultato il giorno: 25/03/2021

United Nations, Capitolo 9 della Carta delle Nazioni Unite <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-9>. Consultato il giorno: 25/03/2021

United Nations, *Copenhagen Conference 1980*.
<https://www.un.org/en/conferences/women/copenhagen1980>. Consultato il giorno: 28/03/2021

United Nations, *Goal 5*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>. Consultato il giorno: 28/03/2021

United Nations, “*History of the Declaration*”. <https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration>. Consultato il giorno: 26/03/2021

United Nations, *History of the UN*. <https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un>. Consultato il giorno: 25/03/2021

United Nations, *International Research and Training Institute for the Advancement of Women*.
<https://www.unescwa.org/international-research-and-training-institute-advancement-women>. Consultato il giorno: 26/03/2021

United Nations, *Millennium Summit*.
https://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml. Consultato il giorno: 28/03/2021

United Nations, *San Francisco Conference*. <https://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html>. Consultato il giorno: 25/03/2021

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Consultato il giorno: 26/03/2021

United Nations, *UN Women: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*. <https://www.un.org/youthenvoy/2013/07/un-women-the-united-nations-entity-for-gender-equality-and-the-empowerment-of-women/>. Consultato il giorno: 28/03/2021

United Nations Development Programme, *Millennium Development Goals*. https://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html. Consultato il giorno: 28/03/2021

United Nations Treaty Collection, *Convention on the Political Rights of Women*. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI-1&chapter=16&clang=en. Consultato il giorno: 26/03/2021

UN Women, “*About UN Women*”. <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, *Brief History of CSW*. <https://www.unwomen.org/en/csw/brief-history>. Consultato il giorno: 26/03/2021

UN Women, *Commission on the Status of Women*. <https://www.unwomen.org/en/csw>. Consultato il giorno: 25/03/2021

UN Women, “*Economic empowerment*”. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, “*Ending violence against women*”. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, “Executive Director”. <https://www.unwomen.org/en/about-us/directorate/executive-director/ed-bio>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, “Gender Mainstreaming”. <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm>. Consultato il giorno: 12/11/2020

UN Women, “Governance and national planning”. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/governance-and-national-planning>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, “HIV and AIDS”. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/hiv-and-aids>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, “How we work”. <https://www.unwomen.org/en/how-we-work>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, “Humanitarian Action”. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/humanitarian-action>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, *In Focus: UN Commission on the Status of Women (CSW65)*. <https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021>. Consultato il giorno: 25/03/2021

UN Women, “Leadership and political participation”. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, *Member States of the CSW*. <https://www.unwomen.org/en/csw/member-states>. Consultato il giorno: 25/03/2021

UN Women, “Peace and Security”. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, *Short History of CEDAW Convention*
<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>. Consultato il giorno: 26/03/2021

UN Women, “*What we do*” <https://www.unwomen.org/en/what-we-do>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, “*Women and Girls with disabilities*”. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/women-and-girls-with-disabilities>. Consultato il giorno: 29/03/2021

UN Women, “*Youth*”. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/youth>. Consultato il giorno: 29/03/2021

United States Equal Employment Opportunity Commission, *Overview*.
<https://www.eeoc.gov/overview>. Consultato il giorno: 12/03/2021

United States Senate, *Landmark Legislation: Thirteenth, Fourteenth, & Fifteenth Amendments*.
<https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/generic/CivilWarAmendments.htm>.
Consultato il giorno: 14/12/2020

United States House of Representative, *Jeannette Rankin*.
<https://history.house.gov/People/Detail/20147?ret=True>. Consultato il giorno: 20/02/2021

Università delle donne, *Manifesto programmatico del Gruppo DEMAU, Milano 1966*.
<http://www.universitadedelledonne.it/demau.htm>. Consultato il giorno: 19/03/2021

WHITE JUNOD Suzanne, *FDA’s Approval of the First Oral Contraceptive, Enovis*, in: “*Making History*”, 1998. <https://www.fda.gov/about-fda/histories-product-regulation/fdas-approval-first-oral-contraceptive-enovid>. Consultato il giorno: 20/02/2021

Wiley Online Library, Hannah Brenner, “*Brownmiller Susan*”.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118929803.ewac0040>. Consultato il giorno: 01/03/2021

Women's suffrage, *Barbara Leigh Smith Bodichon*.

<https://www.suffrageresources.org.uk/resource/3245/barbara-leigh-smith-bodichon>.

Consultato il giorno: 05/12/2020

RINGRAZIAMENTI

Un sentito ringraziamento alla mia relatrice, Professoressa Laura Cerasi per tutto il prezioso aiuto e l'incoraggiamento durante la stesura di questa tesi. Vorrei ringraziare anche la mia correlatrice la Professoressa Sabrina Marchetti per i suoi consigli e il suo interessamento all'argomento scelto. Infine, vorrei ringraziare la mia famiglia che mi ha incoraggiato ad intraprendere questo percorso universitario. Primi fra tutti i miei genitori per il loro costante supporto che mi accompagna dalla nascita fino ad oggi, per i loro sacrifici, la pazienza e il loro aiuto. Ringrazio Monica, mia sorella ed amica per una vita, che mi ha saputo incoraggiare e anche divertire quando ne avevo più bisogno. Un grazie di cuore al mio ragazzo per avermi insegnato a vedere sempre il lato positivo nelle situazioni e a sostenermi nei momenti difficili. Senza di voi non ce l'avrei fatta ad affrontare tutto questo, grazie.