

世界读书日 | 美国女权运动史入门必读：《女性的崛起》（下）

原创 桃子咯 WHU性别性向平等研究会 2020-04-24

“你说你想要革命：记住60年代”

“You Say You Want a Revolution: Remembering the 60s”

60、70年代是女权主义运动兴盛的年代

第四章：运动（上）

新左派思想兴起，第一次妇女运动为女性争取到了部分权利的历史基础上，**这一时期的女权主义向着两极化发展**。一支是**提倡制度改良而坚持全国组织结构的自由派女权主义者**，此后在保持着自己的组织开式的基础上吸收另一支流派的思想而继续发展；另一支是**从新左派中逐渐分离发展的激进派女权主义者**，提倡小组式的松散结构，在后期逐步分化出了同性恋女权主义者等更加**激进的流派**，但在新左派力量式微后不得不采取妥协的态度。

1 无结构的妇女解放运动

60年代的女权运动，以新左派青年妇女为主要领导团体，他们主要采取组织开式小型多样化、无集中领导、不设固定的领导职务的**分享民主制**为原则。这种组织开式反对大型组织少数人对大多数人的支配、控制；促进组织内平等关系和集体主义合作精神；使不同观点和不同

目标的人自由组合，做出符合自己心愿的决定。因此，被称为“无结构的妇女解放运动”。

此时期的运动虽然由中上层受过教育的白人妇女发起和追随，但使得工人阶级和少数民族妇女形成自己的组织，提出自己的需求；避免了居高临下的姿态，拥有广泛的群众基础；使得第二次妇女运动的影响面较第一次更广。

然而，运动始终没有成立全国性的自上而下的统一组织；分散、无方向，缺乏政治斗争效率；反精英思想和无领导结构导致一些组织缺乏行动决策力；有些组织甚至陷入抽签制的极端中。正如乔·弗里曼在《无结构的专制》中所说：“**妇女解放运动的成员应‘变成有结构的组织领导下的队伍。’**”

2 自由女权主义

自由派女权主义是在美国六七十年代内活跃的主要的妇女**全国性正式组织**。组织成员最开始是少数中年职业妇女，后期年轻化，由活动在联邦、各州政府的**“精英组织”转变向基层化、年轻化、非专业化**。他们以西方自由主义哲学为理论基础，主张在现行政治经济制度下争取妇女的平等权利，要求“美国”社会主流把妇女包括进去，予以妇女均等的机会；否认性别的差异，强调男女的共性；“男女都一样”，要求女性平权的基础上也反对女性特权；欢迎男性加入妇女运动。

她们主要采取“**上层路线**”，游说联邦政府和各州政府修改法律，在政界发挥“**压力集团**”作用；同时又与基层组织联系开展与基层妇女生活有关的各项活动。在政治态度上，先右后左，由于共有的阶级共性，吸收了大量的激进女权主义思想，但**总体上仍然较为温和**。因此渐进是自由派女权主义的特点，更容易得到社会支持；组织化全国化，力量较大，增强了妇女在权益斗争中的权重；有全国性的章程，使组织的运行能够更平稳，不易解体，延续至今。

3 激进女权主义

激进派女权主义主要坚持**自由、分散、非正规的小组织形式**，并且在一切**组织和活动中排斥男性**。在这一时期，分化为“**政治派**”和“**女权主义派**”。

“政治派”的成员大部分是学民会积极分子。她们接受马克思、恩格斯对社会的批判理论，认为压迫是源于家庭—第一个私有制和劳动分工的社会体制，以及家庭的延伸—资本主义制度，认为妇女问题”是改造社会大斗争中的一部分，因此，激进妇女应站在新左派斗争队伍中为改变整个社会制度而共同斗争。

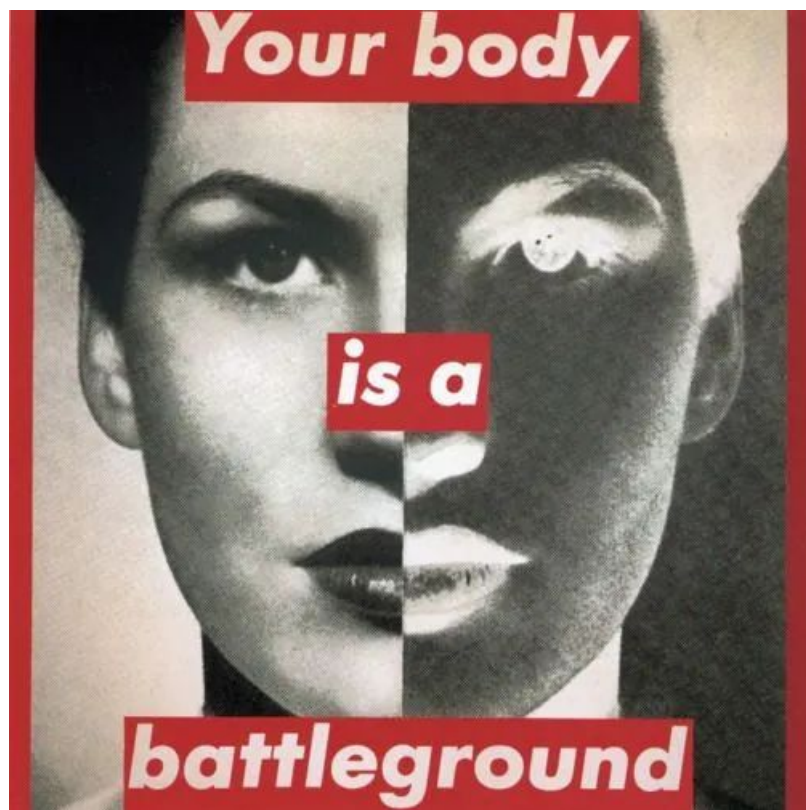
然而由于受到新左派男子的嘲讽，“政治派”十分激怒，终于感到妇女的利益要求不可能在新左派里实现，因此也和“女权主义派”一样脱离了新左派另一部分人则离开妇女运动参加了别的激进组织。妇女运动中的“政治派”尝试把女权主义和马克思主义理论结合起来，成为70年代中期出现的社会主义派女权主义的主力。

“女权主义派”的成员大多有参加民权运动的背景。她们对资本主义持批判态度，但认为由男性规定的性别角色制度和相应的价值观念是妇女受压迫的根源，并指出男性对女性的压迫在资本主义制度出现以前和资本主义制度消亡以后都始终存在，因此，仅反资本主义制度并没有触及问题的实质。认为“妇女问题”是最根本的问题，社会一切弊病皆源于男子对妇女的压迫，因此，激进妇女应脱离新左派队伍，开创自己的独立的运动。

然而，由于她们的主张过于偏激，后期发展极左，由于新左派力量的减弱，加上组织分散无力，不得不采取妥协的态度。

4 同性恋女权主义

1969年石墙运动后，美国同性恋解放运动爆发。同性恋女权主义主张把性选择和政治选择结合起来；在“个人是政治”指导下将性选择与反抗大男子主义的政治斗争结合；认为异性恋者会由于接受特权和保障而背叛姐妹；不仅要求其他女权主义者承认她们主张的正确性，而且还要以她们为榜样而效仿。因此得出了逻辑结论：为了不肯叛妇女和妇女运动，妇女必须把自己全部的爱奉献给妇女。

其中，安凯德特《阴道性高潮的神话》占据了重要的理论地位，她平击弗洛伊德的男尊女卑，提出妇女的阴蒂在性快感中占有重要地位，从而否定了男性在性中的地位。同时，同性恋女权主义对激进女权主义和妇女运动也具有影响：“女权主义是理论，同性恋是实践。”但这种极端思想严重地损害了妇女运动，造成一些妇女组织的分化和解体。

第五章：运动（下）

1 社会派女权主义

因为历史原因和现实政治，社会主义派女权的力量很微弱。社会主义派女权在用马克思主义分析妇女状况的同时，吸收了激进女权主义对父权制的批判和关于性欲的理论，致力于批判资本主义父权制。社会主义派女权赞同自由派女权关于改变国家政策以实现平等的主张，但她们反对把个人发展作为妇女运动的最终目的，她们认为要解放整个社会，改变最底层妇女的生活。社会主义派女权与激进派女权有更多的共同语言，她们都赞同改变整个社会制度，区别在于社会主义派试图把这一斗争同反对资本主义制度的斗争结合起来。

2 少数民族妇女与女权主义

美国当代的妇女运动主要由白人中产阶级妇女为主力，其与黑人、墨西哥裔、亚裔、印第安妇女的利益要求不是完全一致的。很多时候，在少数民族裔妇女中，性别冲突要让步于种族冲突，因为其民族本身的生存状况优先级更高。少数民族裔妇女对白人妇女主导的女权运动也持怀疑态度，认为她们可能会成为新的种族歧视和剥削者。70年代后，不少少数民族裔妇女组织成立和发展，少数民族裔妇女获得了更多的权益。

妇女的斗争归纳起来主要为三个方面：经济的、政治的、社会的。

改变妇女经济上的劣势的斗争包括：反对雇工中对女性的歧视；扩大妇女接受高等教育和职业训练的机会；打破职业领域中的性别隔离；争取同工同酬；实行比较价值来决定妇女工作的报酬；建立妇女自己的企业，如印刷所、美术馆、法律事务所等；改革社会福利制度，争取家庭妇女的社会保障和贫穷妇女的社会福利；反对剥削妇女的卖淫合法化，等等。

谋求妇女分享国家政治权力的斗争包括：争取平等权利宪法修正案通过；反对两党把妇女做摆设；要求大幅度增加妇女在两党各委员会中的比例并给予妇女决定党的政策、目标的实权；鼓励支持妇女竞选公职；调查公布男性公职候选人在妇女问题上的立场，组织妇女选举人支持或击败某些男性候选人，等等。1971年，一些无党派的妇女成立起全国妇女政治决策委员会，旨在团结各种政治观点的妇女，形成一股有效的政治力量，为妇女的共同利益而斗争。自那时以后，全国各大城市都建立起相应的组织，从联邦到地方，积极争取妇女的政治权力。

对女性政治权利的争取

当代女权主义者在**社会改革方面的斗争**最为广泛深入：激进女权主义者直接向传统的贤妻良母角色挑战，攻击异性恋制度，反对建立置女性于经济依赖地位的核心家庭；自由派女权主义者争取妇女在经济、教育等方面平等权利的斗争也间接地冲击了传统的性别关系和核心家庭；反对传统的双重性道德观，探索权力关系在男女性生活中的表现形式，争取生育自由和对自己身体的主权。

具体斗争包括：取消堕胎法，建立安全方便的堕胎机构；要求安全可靠的避孕方法，反对非自愿的绝育术；反对强奸，要求有性选择的自由等；从取消堕胎法斗争开始到向美国医疗制度的进攻——妇女健康运动；反对视教养孩子是家庭私事，是妇女的责任的传统观念，主张建立由政府资助的托儿所，以解放妇女劳动力；全面审视大众传媒媒介、儿童读物、教科书和历史书中的妇女形象，批判对传统女性角色观念的宣扬，反对把妇女描绘成性工具，反对大众传媒媒介用妇女身体作广告，建立女权主义舆论机构，出版刊物、书籍宣传女权主义，树立新的妇女形象；反对资本主义消费文化，因为它把妇女的自我实现歪曲成是对消费品的占有，把以诱惑取悦男性为目的的消费宣扬成妇女的人生目标。

取消堕胎法

第六章：持续发展的女权主义

80年代后，美国女权主义已主要进入社会体制中，其主要精力便放在“巩固和发展已经开辟的领域，力图在体制内发挥自己对旧体制结构的批判改造力量”。本章着重介绍妇女学的发展，以此说明女权主义组织活动在体制内的运作情况，以及女权主义学术所代表的今日美国妇女运动的理论深度。”

1 妇女学的诞生于体制化

自妇女解放运动初期，对于教育界，女权主义者以大量事实说明：“从小学到大学，性别歧视在各方面都非常明显”。而妇女学则是女权主义者改造教育内容的一项实践。

许多女大学生在妇女解放运动的影响下，很快对教育的学术领域的男性中心主义进行批判，并要求开设反映妇女生活经历的课程。借着60年代的“黑色权力”运动和学生运动为妇女学在美国高等院校创造出的有利社会条件，在女学生的推动之下，高等院校逐渐开辟了有关妇女的课程。

妇女学课程从无到有，从少数学校到大多数学校都开设的迅猛发展过程，是美国女权主义在体制内持续开拓的范例。大批女权主义学者投身于妇女研究、写作和出版活动，女权主义出版社和杂志纷纷问世。而在妇女运动的影响下，政府和社会上的不少私人基金会都陆续资助

女学的发展提供经费支持。

70年代里，全美国范围内建立起一系列研究机构，使原先分散孤立的妇女学课程、妇女学中心和妇女档案关在全国形成了网络。

妇女学领域中，各类各派的妇女表达了无数不同的意见，始终没有产生过统一的思想，但也具有一个共同的奋斗目标和理想主义精神。70年代后期的妇女学已在美国教育体制内站稳脚跟，但在男性中心的学术领域仍处于边缘地位。妇女学面对两种不同的发展策略：“其一，在等级制的高等院校结构中创造和巩固一个虽然居于边缘地位，却是独立的、坚持平等原则的结构，即完善发展妇女学中心”；“其二，努力去影响和改造高校这个大结构，使其更平等、更少性别歧视，即妇女学像其它系科渗透、扩张。”

2 妇女学的使命

在20多年的成长过程中，女权主义的学术目标从早期的改良学术发展为改造和转变学术领域。

妇女学发展的初期，女权主义学者首先发现的是传统学术领域对妇女和对于妇女有关的活动领域的疏漏。她们的对策是“添加妇女”。在“添加”妇女和妇女活动内容的同时，女权主义学者还对学术领域中歧视和敌视妇女的态度进行批判。

经过初期的“添加妇女”阶段，妇女学的发展实质是对知识的解构和重构活动：对妇女经历的建构不可避免地形成了以往对男性学者许多论断的解构。例如，凯利在1977年发表的题为《妇女有文艺复兴吗？》的论文。

3 Gender——社会性别

社会性别，从最初女权主义对性别角色的认识开始，发展成为了西方学术界的一个分析范畴。“社会性别”（gender）概念为妇女学的存在奠定了理论基础，同时推动着妇女学走上根本改造传统学术的道路。“社会性别”概念一经诞生，变通种族、阶级等概念一起作为社会分析的重要理论武器在西方学术界流行开。

该概念的发展脉络大致为：女权主义理论家在《第二性》的影响下，在考察“性别角色”的形成及其意义的基础上产生了“社会性别”的概念；大量社会学者和社会心理学家的研究成果有力地说明了生理性别（sex）和社会性别（gender）是两个概念；“性别角色”（sex-role）即“社会性别”（gender）是有社会文化形成的；“性/社会性别制度”（sex/gender system）的提出与探讨，及对“社会性别”概念包含权力和统治关系的阐释；以塑造“雌雄一体”的仍作为未来的理想的观点，和指出这种观点实质包含反动的内核的批评的提出。

发展过程中，黑人女权主义者尖锐地指出，种族、阶级的不平等权力关系也存在于女权主义运动中。在探讨与探索后，90年代美国女权主义主要致力于认识各类妇女的不同背景和差异，寻求在差异基础上的联盟，而不是以一个标准去要求、去衡量所有的妇女。

女权主义学者对社会性别的研究主要集中在三个方面：第一，探讨父权制的起源；第二，试图将马克思主义与女权主义理论结合；第三，以心理分析理论对社会性别身份的产生和再生产做出解释。

“社会性别是基于能观察到的两性差异之上的社会关系的一个构成因素；社会性别是表示权力关系的一种基本途径。”这是斯科特对社会性别下的新定义。与其相关，社会性别牵扯到四个互相关连的因素：具有多种表现形式的文化象征；对象征意义作出解释的规范概念；社会政治体制和组织形式；主体身份。

4 90年代的美国妇女学

80年代以来，美国各少数民族女权主义者于白人女权主义者之间的积极对话，深刻地改变了早期女权主义理论以中产阶级白人妇女经历为中心的局面，越来越多的白人女权主义者对种族、阶级、文化、性倾向等差异表现出敏感和关注，力图将社会性别研究置于妇女具体的、多种背景的交叉点上。由此催生出多元文化主义的潮流：着重研究各民族、种族妇女的生活经历。90年代保守势力将注意力转向教育界，

说明了女权主义在这个领域中的成就和影响。

如今妇女学不仅要提高对性别歧视的认识，还要提高学生一切不平等现象的理性分析和批判能力。

上篇回顾

世界读书日 | 美国女权运动史入门必读：《女性的崛起》（上）

文字 | 性平会读书小组

排版 | 11

