

Interlocuciones metodológicas en la filosofía de Simone de Beauvoir

Magda Guadalupe dos Santos
(PUCMINAS, Brasil)

Resumen breve.

En este trabajo se intenta investigar los aspectos metodológicos en los escritos de Simone de Beauvoir. Se analizan ciertos atributos de su método, tales como el dialógico, el paradójico, los cuales son sostenidos sobre bases criteriosas y dan un color específico a sus textos, en especial a *Force de l'âge* (1960) y a *Tout compte fait* (1972), así como a *Le Deuxième Sexe* (1949). Al traer la moral y la política a sus preocupaciones filosóficas y autobiográficas, aun cuando de forma gradual y atenta a las sutilezas de la linealidad mnemónica, Beauvoir da continuidad a los enlaces de la tradición y, al mismo tiempo, rompe con las determinaciones, al insertar en la lista de sus tematizaciones y tareas históricas las cuestiones del género y de la diferencia sexual, como objetos de especulaciones cognitivas. Se investigan en este trabajo posibilidades interpretativas que retoman su pensamiento crítico de las últimas décadas, realizando la preocupación sobre la recepción como la tónica principal en sus obras. Finalmente, se intenta comprender cómo los escritos de Beauvoir, retomados en varias claves de lectura, ofrecen nuevos modos de apropiación de viejos cánones de reflexión sobre el lugar de la Filosofía y, en ese ámbito, del Feminismo en la cultura.

Palabras clave: Beauvoir, método, diálogo, feminismo, recepción.

Investigar los aspectos metodológicos del pensamiento de Simone de Beauvoir supone criterios para comprender sus escritos y la recepción de los mismos en niveles dialógicos de lecturas.

No es tarea elemental retomar en pleno siglo XXI el trazado feminista de una filósofa tan polémica, cuyas características se remontan a mediados del siglo pasado. De hecho, las variaciones interpretativas sobre sus textos y forma de pensar son bien amplias.

Ya Judith Butler en *El género en disputa* (1990,1999) teje, en campo bastante crítico, considerables análisis sobre la disonancia entre los géneros propuesta por Beauvoir. Butler cree que se puede encontrar en los textos de Beauvoir evidencia de “una reciprocidad fallida de una dialéctica asimétrica” en los inaceptables procedimientos culturales específicos de la opresión de géneros, como una suerte de “imperialismo epistemológico” (Butler, *GD*, [1990,1999] 2008, p. 65).

Tampoco son simples los principios epistemológicos sobre los que se erigen los puntos de interlocución de los escritos de Beauvoir, ni la recepción de su pensamiento filosófico.

Parto del presupuesto de que en la interrelación entre filosofía y distintas áreas del saber, Simone de Beauvoir toma como una de sus tareas históricas relatar, lo que

equivale a transformar mediante la palabra su entorno, negándose a enclaustrar ideas y conceptos en un sistema de referencia inflexible. Su filosofía, o mejor dicho, su filosofar, se construye con modelos poco sistémicos, pero con énfasis acentuado en horizontes históricos y políticos y, aunque críticamente, sobre el campo ético y moral que sustenta las suposiciones de la vida humana.

En la relación entre vida y escritura se destaca la fluidez de la “ambigüedad de lo vivido” (*la fluide ambiguïté du vécu*, Beauvoir, TCF, 1972, p. 12) y la evidencia de su gusto por las interlocuciones mnemónicas, rodeadas por críticas morales y políticas transpuestas como trazos de memoria. En la forma inaugural, crítica y hasta paradójica de sus escritos –pues así como le da secuencia a la tradición filosófica, parece simultáneamente romper con ella–, con su método de seguir y de discutir, de retomar y de comentar, Beauvoir inicia una forma propia de filosofar y de hacer de la filosofía una práctica dialógica de vida.

Modos sutiles de sustentar el lenguaje textual realzan el método filosófico de Simone de Beauvoir que intento analizar, en la interacción entre recordar y escribir, vivir a través de la escritura. De hecho, se trata de un modelo de cambio del conocimiento y que produce interrelaciones posibles.

I. Niveles de lectura.

I.1. En un plano de lectura *hermenéutica* sobresalen variantes interpretativas, que tienen lugar en ese proceso de interlocución histórica con sus textos y con su pensamiento, dándole énfasis a la performatividad de la escritura y de la realidad vivida. Vale la pena destacar algunas de esas tesis, para intentar ilustrar cómo su voz puede ser recibida de distintas maneras y en bases interpretativas variadas, realzando el horizonte dialógico de sus proposiciones epistemológicas. Entre la diversidad de interpretaciones:

a) los argumentos de Susan Bainbrigge, que entiende que Beauvoir tanto está preocupada con la cuestión de la identidad (Bainbrigge, 2001, p. 56), como problematiza una relación paradójica entre vida y muerte, un verdadero proyecto *autotanatográfico* (Bainbrigge, 2005, p.18 ss);

b) las propuestas de Pamela Abellón subrayan que los análisis fenomenológicos de los significados de la diferencia sexual llevados a cabo por Beauvoir en *El Segundo Sexo* examinan la particularidad expulsada de *lo humano* – las mujeres–, iluminando el carácter ficticio e ideológico del falso universal - masculino- (Abellón, 2012, p. 60);

d) finalmente, las argumentaciones de Djamila Ribeiro muestran que el *Segundo Sexo* sirve todavía de parámetro para la interpretación del fenómeno de reificación de las mujeres, que se consideran mujeres "frutas" o mujeres "carne" en los media brasileños, y sus consecuencias interpretativas” (Ribeiro, 2012, p. 489);

Nuestro análisis sobre las posibilidades interpretativas se centra en tres cuestiones esenciales, intentando identificar elementos que se destacan en los escritos de Simone de Beauvoir y que estimularon el sentido crítico de las intérpretes en sus variaciones, que son: el tema de la *ambigüedad*; el de la *lectura feminista* de la cultura; y el del propio *método* que sustenta las correlaciones temáticas.

I.2. En un plano de lectura *epistemológica* en el que tales cuestiones se asientan, hay que verificar:

1.2.1. Si con el tema de la *Ambigüedad*, Beauvoir desarrolla con el tiempo un conjunto de variaciones, es pertinente indicar la gradual construcción de su lectura feminista del mundo y de sí misma, inserida en ese mundo como reflejo de las bases ambiguas y paradójicas de la moral y de la política, bases a las cuales se dedican sus intérpretes.

Con Beauvoir se percibe cómo la filosofía nunca puede ser indicio real de las relaciones entre los géneros, porque respalda justamente “el modelo sustancial de género” como una relación que disfraza o disimula un *discurso unívoco y hegemónico* de lo masculino, mirando o acallando lo femenino siempre como un lugar *subversivo*, lo que nos remite nuevamente a la lógica butleriana (Butler, *GD* [1990,199], 2008, p.75).

Su filosofía y sus actividades como feminista han tocado tanto las esferas académicas, como las no académicas, como observa Susan Bainbrigg (2005, p. 10). Beauvoir habría elevado el feminismo a la condición de un tema filosófico, lo que le habría valido inmensas críticas y elogios de todo género y especie.

1.2.2. Si ambigüedad y feminismo caminan juntos en el pensamiento y en la vida, también el peso de la historia es un punto relevante en sus escritos; este es un aspecto metodológico que nos ayuda a comprender cómo su diálogo con el tiempo resignifica el valor de esta “fundamental ambigüedad” (Beauvoir, *MA* [1947], 2005, p. 14-15) y se entrelaza con la noción de situación (Beauvoir, *MA* [1947], 2005, p. 21).

Al hacer, en *Tout compte fait*, texto autobiográfico escrito en 1972, un análisis de los acontecimientos políticos que incluyeron teorías y prácticas de acción desarrolladas por el feminismo de los años 60, nuevas formas de ver el mundo empiezan a configurarse. Entrecruzando diversas corrientes feministas tanto en Francia como en los EE.UU. – las manifestaciones del *MLF (le Mouvement de libération des femmes)* y las teorías publicadas al final de los años 60, con las obras de Friedan, Millet, Firestone y Greer, entre otras –, Beauvoir da un giro epistemológico en lo moral y en lo político, como propio de la configuración histórica.

Su lema de desmitificar la cultura no puede ser desatendido ni solamente como un problema de género, ni de sexo, ni de inscripción cultural: “Que la mujer sea fabricada por la civilización, y no biológicamente determinada, es una cuestión que ninguna feminista coloca en duda”, escribe Beauvoir- en su estilo provocativo- en *Tout compte Fait*. (Beauvoir, *TCF*, 1972, p. 493). A partir de entonces, tanto banderas constructivistas como las de la deconstrucción se dedican a esos problemas, realizando, todavía más el contenido ambiguo de las proposiciones de Beauvoir.

1.2.3. Butler se referirá a dichas proposiciones en diferentes textos mostrando, en *Cuerpos que importan* (1993), que la distinción radical entre sexo y género, si bien fue crucial para la versión del feminismo de Beauvoir, fue también criticada en los años recientes por denotar cierta *degradación* de lo *natural* a aquello que está “antes” de la inteligibilidad, que necesita la marca de lo social para significar, para ser conocido, para adquirir valor. Butler argumenta que “la naturaleza tiene una historia y no una historia meramente social” y además que el sexo (*como un terreno conflictivo*) se *posiciona* de manera ambigua en relación con el concepto de naturaleza y con su historia (Butler, *CI* [2003], 2008, p. 22).

En la historia de los conflictos, lo natural se constituye como aquello que carece de valor o que se *apropia* de su valor solamente al asumir su carácter social, renunciando, así, a su condición natural. Sin embargo, las relaciones inestables entre sexo y género deberían persistir, sin que uno pueda reemplazar o desplazar al otro por significaciones determinadas y forjadas (Butler, *CI*, [2003], 2008, p. 22).

Pero, ¿vale la pena indagar si sería dicha crítica pertinente en función de la epistemología beauvoiriana? ¿Y especialmente considerando el método y los criterios que Beauvoir utiliza para realizar los análisis en *El Segundo Sexo* y en sus obras autobiográficas? Al intentar identificar las condiciones de lo que es biológico o de lo que es cultural en lo que se denomina *ser-mujer*, un ser ontológicamente inestable a causa de las determinaciones patriarcales, ¿habría Beauvoir degradado lo natural? ¿O sólo habría evidenciado, y de forma crítica, la lectura cultural que predomina en la historia?

Sin duda, es Judith Butler quien nos hace rever las posiciones epistemológicas de Beauvoir, pero cuando ella problematiza en *El género en disputa* ([1990] 2008, p. 22) la relación entre lo natural y lo social, ¿estaría tomando como puntos de interlocución y renombrando lo que Beauvoir llama biológico y cultural? ¿Las correspondencias son realmente equivalentes?

Creo que Beauvoir no puede tomarse desde un punto de vista sustancialista; en sus textos no se identifica un monismo lingüístico que determine las bases de los conflictos entre lo biológico y lo cultural. Lo que se tiene es una filosa crítica a un sistema de artificio manipulado, en el que un yo femenino es aniquilado por un yo masculino y cuyos intercambios relacionales y de evidencia de determinación de lugares no le hacen bien a ninguno de los géneros ni al significado amplio de cada singularidad insertada en cuestiones de género.

Según Beauvoir:

“El ideal del hombre medio occidental es una mujer que sufra libremente su dominación, que no acepte sus ideas sin discusión, pero que ceda ante sus razones, que le resista con inteligencia para terminar dejándose convencer. Cuanto más se exalta su orgullo, más le agrada que la aventura sea peligrosa: resulta más hermoso domeñar a Penthesilea que desposarse con una Cenicienta consentidora. ‘El guerrero ama el peligro y el juego – dice Nietzsche –, y por eso ama a la mujer, que es el juego más peligroso’.” (Beauvoir, *SS [1949]*, 2009, p. 188).

Sus interpelaciones feministas son la clave para la comprensión de cuestiones políticas de su tiempo. De su método se desprende un transitar del ámbito político a las cuestiones de la subjetividad, y de éstas a los recorridos éticos de la cultura, siempre en ciclos continuos. Para Sonia Kruks (2012, p. 25) estamos frente a un *realismo dialéctico* que resalta la complejidad de la existencia humana.

Siendo así, en *La Force de l'âge* ella escribe lo siguiente:

“Estas reservas hechas, creo aun hoy en la teoría del ‘ego trascendental’: el yo no es sino un objeto probable y el que dice yo sólo toca los perfiles; otro puede tener una visión más neta o más justa. Una vez más esta exposición no se presenta de ninguna manera como una explicación. Y aun si la he emprendido, es porque sé que uno/una nunca puede conocerse, sino solamente narrarse”. (Beauvoir, *FA [1960]*, 1966, p. 398).

Si Beauvoir presenta en su escritura el trazo de la autobiografía como método de reflexión, también las filósofas y posfeministas de los años 90, entre ellas específicamente Judith Butler, proyectan contornos autobiográficos en la introducción y en el prefacio de sus obras. El método de inspección a través de la memoria es

también autocrítico. Así, en el prefacio de la nueva edición de 1999 de *El género en disputa* Butler escribe:

“Crecí entendiendo algo sobre la violencia de las normas del género (...)”. Las “experiencias me sometieron a una fuerte condena que me marcó, pero, afortunadamente, no impidió que siguiera buscando el placer e insistiendo en el reconocimiento legitimizador de mi vida sexual. Identificar esta violencia fue difícil precisamente porque el género era algo que se daba por sentado y que al mismo tiempo se vigilaba terminantemente” (Butler, *GD* [1990,1999], 2008, p. 23-24).

1.2.4. En Beauvoir, su dicción dotada de ambigüedad y *la exigencia de lucidez* también se percibe en su proyecto *autobiográfico*, lo que no hace más que ampliar las posibilidades interactivas de su pensamiento.

En sus obras autobiográficas, sin embargo, ella indaga la dimensión dialógica con la vida, con los escritos, *bajo el signo de la historia*. Problematizar el discurso inteligible por medio del lenguaje normalizado, tal como sugiere Butler (*GD*, [1999] 2008, p. 22) no es tarea simple si no hay (o si no tenemos) un método con el cual la mirada de las varias lecturas pueda recorrer la complejidad de sus textos.

En ese sentido podríamos apuntar, por ejemplo, los relatos en el capítulo VIII de *Tout compte fait*, las explosiones políticas a las que el feminismo se alió, como el NOW (Movimiento feminista liberal) fundado por B. Frieden en 1963, el *Women's Lib* (Movimiento de liberación de Mujeres) en 1968, y la formación de otros grupos que visaban el proceso de descolonización de la mujer.

A lo largo de sus relatos mnemónicos, Beauvoir cuestiona los impases causados por la tecnocracia y la insuficiencia de los cambios de las relaciones de producción propuestas por los movimientos de izquierda, justamente por no transformar las relaciones de los individuos entre sí, ni siquiera asegurar la isonomía entre los géneros.

Con estos ejemplos de análisis, se comprueba que su percepción moral y política de los acontecimientos, se convierte, en *Tout compte fait*, en un elemento de comunicación y participación en los cambios de la sociedad y de reinterpretación del feminismo. Pero si el recorrido autobiográfico exige una aguda visión, parece necesario que se investigue su forma, el *método* con que la filósofa pasa a escribir su lectura crítica del mundo y de sí misma, inserida en los contextos vividos y relatados.

II. Variantes metodológicas.

En una modulación *dialógica*, es menester apuntar que Beauvoir trata los datos en forma elaborada, para llegar a raciocinios lógicos, sin necesariamente fabricar sistemas de cohesión con respuestas listas e inalcanzables. Son múltiples los criterios que le sirven para construir su método filosófico, incluyendo el criterio *histórico*, el *antropológico*, el *ético-político* y, sobre todo, el *feminista*, que engloba todos los otros. No puedo aquí detallar cada uno, solo los indico para esta reflexión.

II.1. La superficie paradójica del feminismo en el método de la escritura

En su intento autobiográfico, los criterios antes mencionados se evidencian cuando ella trae al campo de las reflexiones filosóficas los temas de lo femenino, del feminismo y de la complejidad (performativa) de *ser mujer* (como en el Prefacio de *El Segundo Sexo* ([1949]), y en *Tout compte fait* (1972, cap. VIII).

Surgen como temas dialógicos e interdisciplinarios que le permiten problematizar la cultura y cuestionar modelos impuestos e intangibles, más allá de expresiones ontológicas estipuladas *a priori*.

El *método* que utiliza se construye con su propia trayectoria en la preparación de los argumentos que serán examinados, lo que le permite madurar tanto sus presupuestos, como los criterios epistemológicos, a medida que va conociendo y definiendo los principales atributos críticos que la formulación de la escritura le va propiciando. Al final de la investigación, no ha tomado nada *a priori* ni ha validado nada terminantemente. La constancia de vivir, de probar, de reflexionar sobre las condiciones y situaciones vividas y el acto de escribir lo que la memoria le permite retomar y resignificar es lo que le proporciona un camino, seguramente dotado de variadas condiciones de ambigüedad, que configuran un método paradójico.

En una conferencia proferida en Japón el 11 de octubre de 1966, Beauvoir observa:

“(…) escribiendo “yo...”, tengo la intención de atestiguar sobre mi época y sobre otras personas que vivieron conmigo los acontecimientos que yo viví. Por otro lado, ese “yo” cuando lo pronuncio, es también el “yo” de una mujer (*c’est aussi le ‘je’ d’une femme*). En esa época de transición para las mujeres, en la cual ellas caminan hacia la emancipación sin aún haberla conquistado, pienso que es interesante ver una vida de mujer (*une vie de femme*); el “yo” que utilizo es un “yo” que posee una dimensión general, que se refiere a un número grande de mujeres. En fin, al mismo tiempo en que, como todos, yo tengo una vida singular, que posee un gusto singular que la separa de la vida del otro, en la cual moriré, en la cual conocí alegrías, sufrimientos etc., mi “yo” también recubre los problemas de la condición humana en general. Siendo así, no hablo sólo de mí (*je ne parle pas seulement de moi*); intento hablar de algo que desborda infinitamente mi singularidad, intento hablar de todo, por lo tanto, hacer una obra literaria, ya que se trata, para mí, de crear un universal concreto, un universal singularizado”. (Beauvoir, [1966], 1979, p. 450)

Llegamos así al lugar del que partimos. ¿Y cómo se hace una vida? Estilo y género, elecciones y circunstancias en que se puede decir la realidad acaban siempre indicando la interlocución entre “reflexionar y relatar”. A partir de la escritura, su identidad feminista y filosófica se va configurando, aunque fluida, aunque nunca impermeable, pues sigue siempre la performatividad de la vida.

De todas formas, el diálogo debe ser entendido como el lugar por excelencia de su filosofar y Beauvoir, a lo largo de su vida, no sintió que hubiera un “hiato entre las intenciones” que la “llevaron a escribir libros” y los libros que realmente escribió (*Mais je ne sens pas de hiatus entre les intentions qui m’ont poussée a la faire des livres et les livres que j’ai faits*) (Beauvoir, TCF, 1972, p. 513). Su comunicación con los otros, su recepción en general, es lo que la hace una filósofa que no se divorció de la vida, antes se condujo por medio de elecciones filosóficas.

Es justamente lo que aquí propuse: ¿cómo pensar y reflexionar la relación entre escribir y vivir? Explorando el lugar de lo femenino en la cultura, bajo el enfoque de la axiología feminista; buscando el lugar reservado por Beauvoir para el examen crítico de tales problemas en el centro de su filosofar y en la forma metodológica de abordar la cuestión de cómo se hace una vida sobre la base de la relación entre relatar y reflexionar.

De Belo Horizonte para La Plata, Septiembre de 2013.

Bibliografía

Abellón, Pamela, La apropiación beauvoiriana de los principios ilustrados en *el segundo sexo*: un recorrido crítico, *Sapere Aude*, Belo Horizonte, Brasil, v. 3, n. 6, p. 57-72, 2º. Sem. 2012.

Bainbrigge, Susan, Le drame personnel de l'histoire: Simone de Beauvoir's *La Force de l'âge* and *La Force des choses*, *Literature & History*; Spring 2001, vol. 10 issue 1, p.54-69, 2001.

Bainbrigge, Susan, *Writing against Death*. The Autobiographies of Simone de Beauvoir, Amsterdam, New York, Rodopi, 2005.

Beauvoir, Simone de, *Balanço Final*, Trad. Rita Braga, 3.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, [1972]1982.

Beauvoir, Simone de, *La Force de l'âge*, tome I, Paris, Gallimard, [1960] 1984, Folio.

Beauvoir, Simone de, *La Force de l'âge*, tome II. Paris, Gallimard, [1960] 1985, Folio.

Beauvoir, Simone de, *Le Deuxième Sexe*, tome I. Les faits et les mythes, Paris, Gallimard, [1949] 1986. Folio, Essais.

Beauvoir, Simone de, *La Plenitud de la Vida*, Trad. Silvina Bullrich, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, [1960]1966.

Beauvoir, Simone de, Mon experience d'écrivain, Conférence donné au Japon, le 11 de Octobre 1966, In: Francis, Claude; Gontier, Fernande, *Les Écrits de Simone de Beauvoir*. la vie - l'écriture, Paris, Gallimard,1979, p. 439-457.

Beauvoir, Simone de, *Pour une morale de l'ambigüité*, Paris, Gallimard, 1983.

Beauvoir, Simone de, *Tout compte fait*, Paris, Gallimard, 1972

Butler, Judith, *Cuerpos que importan*, Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo", trad. Alcira Bixio, Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós, 2008.

Butler, Judith. *Gender Trouble*, Feminism and the Subversion of Identity, New York, London, Routledge, [1990,1999] 2007.

Butler, Judith, *El género en disputa*, El feminismo ya la subversión de la identidad, trad. Ma. Antonia Muñoz, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 2008.

Femenías, María Luísa. A crítica a Simone de Beauvoir. *Sapere Aude*, Belo Horizonte, v. 3, n. 6, p. 310-339, 2º. Sem. 2012.

Kruks, Sonia. *Simone de Beauvoir and the Politics of Ambiguity*, Oxford, New York, Oxford University Press, 2012.

Ribeiro, Djamila, Beauvoir explica: o fenômeno da reificação das mulheres na mídia brasileira. *Sapere Aude*, Belo Horizonte, v. 3, n. 6, p. 489-492, 2º. Sem. 2012.

Santos, Magda Guadalupe dos, Memória e feminino em Simone de Beauvoir: o problema da recepção. *Revista de Estudos Feministas*, Santa Catarina, v. 20, n. 3, p. 919-937, set.-dez. 2012.