

ESQUEMA RESUMEN: El Existencialismo de Simone de Beauvoir

El Existencialismo de Simone de Beauvoir es la interpretación hermenéutica que hace ella de esta corriente filosófica existencialista, en diálogo con otros autores, que se muestran en sus obras e investigaciones como El segundo sexo.

En esta redacción intentaremos responder a las siguientes cuestiones: ¿Qué es el existencialismo? ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Cómo recoge Simone de Beauvoir las teorías del psicoanálisis, el marxismo y Hegel desde un punto de vista existencialista? ¿Cómo se muestra esto en El segundo sexo? ¿Qué aportaciones al existencialismo desarrolló Simone de Beauvoir?

En la exposición seguiremos el orden planteado por estas preguntas.

¿Qué es el existencialismo?

El existencialismo surge 1a mitad S, XX.

-Precursor fue **Soren Kierkegaard** (1813-1855) centrar su reflexión en el ser humano concreto que se constituye en su existencia particular. La Fenomenología de **Edmund Husserl** busca describir las estructuras de la experiencia subjetiva y de la conciencia.

-Ser y Tiempo (1927) de **Martín Heidegger** es una de las obras más influyentes en los pensadores existencialistas.

-**Existencialismo ateo francés** (Sartre, Merleau-Ponty, Beauvoir) se inicia con la publicación en 1943 de El ser y la nada, de Jean-Paul Sartre.

-**Simone de Beauvoir** en El segundo sexo 1949 afirma que la perspectiva que adopta es la de Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty.

CONTEXTO HISTÓRICO

La lucha imperialista por el reparto colonial del mundo, la primera guerra mundial y la revolución soviética marcan el inicio del siglo XX.

La crisis financiera del 29 provoca el desarrollo del fascismo en Europa para frenar los intentos revolucionarios de superar el capitalismo en un constante deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora, abocada al paro y a la pobreza.

La banalización del mal provocada por la segunda guerra mundial, los campos de exterminio como fabricas de la muerte, el asesinato masivo de la población civil que culmina con el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki

En este contexto surge el existencialismo ateo en Francia, que tuvo que lidiar con

-la guerra fría entre las superpotencias, con el desarrollo de los movimientos de emancipación de las colonias, como la guerra de Argelia (1954-1962) o la del Vietnam (1955-1975), etc;

-con revoluciones comunistas como en China (1949) y en Cuba (1959), y, por último, tanto con el conocimiento del desarrollo del totalitarismo bajo el estalinismo, como con la represión por parte de la URSS de movimientos democráticos que reivindicaban un socialismo con rostro humano, como sucedió en Hungría (1956) y

Checoslovaquia (1968).

-Beauvoir y Sartre apoyaron las revueltas estudiantiles del 68 y participando a partir de los años setenta en la articulación de la **nueva izquierda** de carácter “socialista libertario” y de diversos movimientos sociales, como el feminista.

En octubre de 1945 en París, Sartre da la conferencia “El existencialismo es un humanismo”, en la que clarificaba las ideas fundamentales de la llamada filosofía existencialista.

- Sartre sitúa en esta corriente tanto a Heidegger (que rechazó esta apelación) como a Simone de Beauvoir, y Maurice Merleau- Ponty, que sí se reconocieron como existencialistas
- Primer principio del existencialismo: **en el ser humano, la existencia precede a la esencia**. Es decir, los seres humanos no pueden caracterizarse en virtud de una cierta naturaleza común a todos los individuos, cuyos rasgos puedan establecerse de antemano. Afirma que no hay Dios que haya creado o concebido al ser humano en algún sentido.
- El ser humano inicialmente no es nada: **será aquello que resulte de su propia acción**. Cada individuo concreto no es más que lo que hace a lo largo de su vida.
- **El ser humano puede elegir cómo hacerse, está condenado a la libertad, es único responsable de lo que haga de sí mismo**. Al mismo tiempo, **las elecciones que hace comprometen a toda la humanidad**, pues afirman una determinada forma de vida, por lo que también somos responsables de los efectos de nuestras acciones o decisiones sobre la humanidad.
- La conciencia de la responsabilidad puede producir **angustia existencial**, que manifiesta todo aquel que sabe que al decidir opta por una vía y deja de lado otras posibilidades que ya no van a desarrollarse.
- **El existencialismo es un humanismo** porque afirma que no hay más legislador que cada ser humano concreto.
- El existencialismo **niega todo tipo de determinismos: psicológico, económico, social**. Acudir a este tipo de explicaciones para justificar aspectos concretos de nuestra vida es poner excusas, autoengañarse: en esto consiste **el mal moral**. Por el contrario, **el bien moral** se identifica con la asunción de la soledad de cada individuo en la elección; con el hecho de no negar la libertad propia.. **La mala fe**, en opinión de Sartre, consiste en emplear tu libertad contra ti mismo para no elegir, para que renuncies a tu responsabilidad y quedes (aparentemente) exonerado de la posible culpa y la autenticidad es, por ello, su gran aspiración. «En pocas palabras, ser auténtico implica vivir conforme al hecho de que no eres una entidad fija como una roca o una mesa, que está completamente definida por las circunstancias, sino un ser libre y responsable de sus propias decisiones»¹
- La moral existencialista es **una moral de acción y de compromiso**. Pero esta acción que uno decide y en la que cada cual se compromete no es estrictamente individual: cada ser humano se capta a sí mismo necesariamente en relación a otras personas. Se necesita el reconocimiento de los demás para ser consciente de uno mismo.
  - **La libertad se realiza en un marco de intersubjetividad**. La libertad propia afecta al desarrollo de la libertad de los demás. Cada acción que se realice puede ensanchar las posibilidades de acción de los demás o puede obstaculizarla.
  - **La elección siempre se produce en una situación determinada**, en unas circunstancias que han de tenerse en cuenta. **La libertad de uno mismo y la de los demás están vinculadas, son interdependientes**. Cada individuo

está moralmente obligado a realizar su libertad y querer al mismo tiempo la libertad de los demás.

El existencialismo de Beauvoir contiene elementos propios, aunque **se configura en diálogo** tanto con la filosofía sartreana como con

-los **planteamientos de Merleau-Ponty**, cuya Fenomenología de la percepción se había publicado en 1945.

-En *El segundo sexo* insiste en la afirmación de Merleau Ponty de que **el ser humano no es una especie natural, sino una idea histórica**. También comparte su concepción acerca del **cuerpo como situación**: no es una mera cosa, sino la forma humana de aprehender el mundo y esbozar los proyectos propios. Desde esta perspectiva para Beauvoir, el cuerpo "no es una cosa, es una situación: **es nuestra forma de aprehender el mundo y el esbozo de nuestros proyectos**". El cuerpo humano siempre es cuerpo vivido, es decir, se encuentra revestido de los valores que le confiere cada **existente singular**.

-Y cada existente, es **un sujeto situado** en un contexto ontológico, económico, social y psicológico, que hay que tener en cuenta para entender los valores que dan sentido a la existencia humana en cada sociedad y momento histórico determinado.

.-El **método** que usa Simone de Beauvoir en *El Segundo sexo* y en otras obras es el **REGRESIVO-PROGRESIVO**

-Beauvoir recoge las aportaciones de Sartre y Merleau-Ponty pero desarrolla su propio método y perspectiva. El método que guía la investigación desarrollada en *El Segundo Sexo* y en otra de sus obras como La vejez es el **regresivo-progresivo** que consiste en dos etapas de investigación. Por una parte, el **Método regresivo: consiste en el análisis de cómo se ha producido la situación que se trata** En la primera parte de El segundo sexo se pretende esclarecer cómo se ha constituido la feminidad, qué acontecimientos, discursos y mitos la han construido, para explicar de dónde le viene a la mujer la sumisión. Por otra parte el **Método progresivo con el que se intenta esclarecer cómo la situación presente se puede transcender o cambiar, por ejemplo, en** la segunda parte de El segundo sexo se estudia el fenómeno desde el punto de vista de las mujeres, de cómo se vive la desigualdad y de cómo se podría cambiar esta situación.

-Beauvoir reconoce en El segundo sexo las **aportaciones de la teoría psicoanalítica**, sobre todo el carácter complejo de la vida psíquica, como resultado de la lucha entre diversos elementos el Yo, como resultado del conflicto, entre la represión exigida por el Super Yo (los valores y ideales de vida históricos que interioriza la persona, creando su juez y policía internos) con el Ello (las pulsiones instintivas como la sexualidad).

-**lo que existe no es el cuerpo objeto descrito por los científicos, sino el "cuerpo vivido" por el sujeto**, que para Freud, está atravesado por tensiones a veces contradictorias, que para Beauvoir dependen de determinadas formas de valoración.

-**crítica a las teorías freudianas**. En primer lugar, porque no puede admitir un sistema que, según su interpretación, hace descansar el desarrollo de la vida humana en su totalidad en la sexualidad. Rechaza también el tratamiento freudiano de la sexualidad femenina, que es considerada a partir de la masculina.

-Finalmente, para la filósofa existencialista es inadmisibles el determinismo de la vida

psíquica que implica la teoría freudiana,

- no da cabida a la decisión y actuación libres, guiada por valores, por parte del sujeto, no respeta la unidad de la vida psíquica, sede de la intencionalidad original de la existencia.

-Insiste en que no pretende negar la importancia del papel que la sexualidad desempeña en la vida humana, pero afirma que sólo puede descubrirse su significado desde una determinada concepción de la existencia.

Como plantea en El segundo sexo la respuesta a la pregunta de por qué la mujer es Alteridad no puede venir de la biología. Cómo las mujeres vivan su cuerpo va a depender del contexto cultural en el que éstas se desenvuelvan y de las oportunidades que puedan gozar para ejercer su libertad (contexto ontológico: el ser humano se constituye mediante su propio obrar).

El factor cultural es decisivo en el análisis de las causas de la opresión de las mujeres. En este análisis cultural e histórico es destacable también como recoge planteamientos de Hegel y el marxismo dándoles una nueva perspectiva de tipo existencialista, como se ve en los análisis de El segundo sexo.

-A la manera hegeliana se establece una **relación dialéctica del amo y del esclavo, entre los hombres y las mujeres**, donde cada uno afirma su lugar con respecto a la relación que establece con el otro, el reconocimiento y afirmación de determinadas capacidades de los hombres, como la mayor fuerza física, supone la subordinación de la mujer, la procreación y alimentación bebés, aunque es un hecho temporal se convierte en una actividad continuada y ampliada con otra serie de tareas, estableciéndose una división y especialización del trabajo, que va más allá de lo natural y que impide a la mujer realizar determinadas tareas, como cazar o llevar armas.

La mujer ha sido concebida como la Otra, la Alteridad, por el varón, que se considera a sí mismo como el elemento positivo y neutro al mismo tiempo. **El varón se define como "el Mismo" frente a "la Otra" que es la mujer**. Beauvoir se sirve de la categoría de Otro, de origen hegeliano, para explicar cómo en todas las sociedades conocidas la cultura ha constituido dos categorías de individuos que se relacionan desde posiciones de poder desiguales e injustas, en la medida en que los individuos que son adscritos a una de esas categorías, la de mujer, se encuentran en situación de dependencia e inferioridad respecto a aquellos que se identifican a sí mismos con la humanidad.

"La humanidad es masculina y el hombre define a la mujer no por ella misma, sino en relación con él", ..."Ella se determina y se diferencia con relación al hombre. Lo opuesto no es válido: ella es lo inesencial frente a lo esencial. **Él es el Sujeto, el Absoluto: ella es la Alteridad.**"

Para Beauvoir **la categoría de Otro es tan originaria como la conciencia misma y es fundamental para el desarrollo del pensamiento humano.**

-**Todo ser humano es consciente de sí**. Es por ello, una conciencia: se reconoce como conciencia particular, distinta a los demás. El reconocimiento de uno mismo requiere que cada sujeto se afirme como tal frente a otras conciencias, que a su vez afirmarán el papel de sujetos para sí mismas.

-**Todo individuo consciente de sí puede ser "el otro" para los demás**. Entre seres humanos que mantienen entre sí relaciones igualitarias ha de ser posible el reconocimiento mutuo como conciencias. El problema se plantea cuando los varones se afirman como

sujetos, relegando a las mujeres al papel de "otras" y estas no realizan la operación simétrica de afirmarse como sujetos y, por el contrario, se someten a un punto de vista ajeno. "¿Cómo es posible entonces que esta reciprocidad no se haya planteado entre los dos sexos, que uno de los términos se haya afirmado como el único esencial, negando toda relatividad respecto a su correlativo, definiéndolo como la alteridad pura? ¿Por qué las mujeres no cuestionan la soberanía masculina?"

-Solo el reconocimiento de esa condición subordinada por la mujer permite el mantenimiento de esa interrelación, basada en la supremacía del hombre, por lo que se buscará evitar por todos los medios la rebelión de la mujer ante su situación. La religión, la educación y las leyes velarán por asegurar el orden patriarcal y convertir a las mujeres en un elemento clave para su mantenimiento, asumiendo el rol que les da la sociedad patriarcal.

-La formación y consolidación del patriarcado será para Beauvoir el resultado de lentas transformaciones que conducirán a su establecimiento definitivo con la redacción escrita de mitologías y leyes. Son los varones los que elaborarán los códigos en los que la posición de la mujer siempre será subalterna.

-En muchos casos, esta posición subalterna se mezcla con miedo a lo femenino. Categorizada como Alteridad, la mujer será también entendida como la pasividad frente a la actividad, la diversidad frente a la unidad, la materia frente a la forma, el desorden frente al orden, vinculándose así también al Mal.

Pero el proceso histórico se desarrolla de la mano de los avances tecnológicos, como explica el marxismo el desarrollo de las fuerzas productivas cuestiona las relaciones de producción establecidas, provocando la agudización de la lucha de clases y los cambios en las mentalidades, haciendo hoy por hoy superflua o arcaica la dominación de la mujer o su condición subordinada.

-En el siglo XIX tiene lugar la gran revolución que sí cambiará la suerte de las mujeres: la generalización de la **revolución industrial** y el maquinismo que implica posibilitan una "nueva era" en esta historia. La incorporación de las mujeres en masa al trabajo industrial las dota del protagonismo económico sin el cual, para Beauvoir, no hay liberación posible.

-Beauvoir reconoce el valor del materialismo histórico por haber puesto de relieve la importancia del contexto histórico --económico y social- en sus análisis de las relaciones humanas. Sin embargo, **no acepta el determinismo económico** que implicaba la interpretación oficial del marxismo bajo la órbita de la URSS.

- El Existencialismo **acepta del marxismo** que la humanidad es una realidad histórica que se desarrolla a través de la acción humana, y que **la acción humana está condicionada por la estructura económica de la sociedad.**

-Pero Beauvoir **señala las insuficiencias de este punto de vista**, como se muestran a la hora de explicar la situación de las mujeres. En este sentido, la introducción del concepto de alteridad, a partir de la dialéctica del amo y del esclavo hegeliana la sitúan en la línea de la renovación de los análisis marxistas.

Con el trabajo industrial cobra fuerza otro de los grandes problemas que las mujeres han de afrontar: **la conciliación entre su papel reproductor y el trabajo productor.** En la terminología en que Beauvoir lo plantea: "La razón profunda que en el origen de la historia consagra a la mujer al trabajo doméstico y le impide que tome parte en la construcción del mundo es su sometimiento a la función generadora" ("Historia", V). En definitiva, **el control por parte de la mujer de su propio cuerpo es, para Beauvoir, condición necesaria para que pueda asumir el papel económico que las nuevas circunstancias le permiten y, con ello, con sus palabras: "la conquista de la totalidad de su persona".** Según Simone para las mujeres, la elección del camino de la independencia requiere un esfuerzo moral mayor que el que han de realizar los varones porque se las educa para

que acepten la subordinación y dependencia, en definitiva, para que dimitan de su libertad.

El psicoanálisis, Hegel y el Marxismo son teorías de las que recoge aportaciones Simón de Beauvoir pero que considera limitadas o superables. Para Simone de Beauvoir es importante dejar clara la perspectiva filosófica en la que se sitúa al llevar a cabo su investigación en el Segundo sexo **"La perspectiva que adoptamos es la de la moral existencialista"**, así como la "jerarquía de intereses" que implica. Desde este punto de vista, **todo sujeto humano es constitutivamente libre y solo se realiza como ser humano cuando se trasciende, se supera, en proyectos vitales que le van abriendo nuevos horizontes de libertad, nuevas oportunidades para la acción. Los seres humanos han de hacerse a sí mismos a través de sus decisiones: han de establecer sus propios fines e ir constituyéndose a través de sus acciones. Decidir y actuar es lo que define al ser humano; por eso es, sobre todo, libertad. No hay esencias: su ser es no ser, es "es un ser que no viene dado que obra para ser lo que es"**, Beauvoir comparte así uno de los principios básicos del existencialismo: **la existencia precede a la esencia. Los seres humanos no pueden caracterizarse en virtud de una cierta naturaleza común a todos los individuos, cuyos rasgos puedan establecerse de antemano. Sólo hay ser humano cuando actúa inventándose los fines de su acción. Existir es hacerse mediante proyectos libres. Los seres humanos son únicos responsables del sentido de sus actos.**

Pero **el ser humano es también un "mit sein", un , "ser-con-otros"**, existencia compartida, y los demás pueden contribuir al desarrollo de la libertad propia o pueden obstaculizarla. Cuando el sujeto no puede decidir o actuar, la existencia se degrada, pierde su carácter humano y se cosifica. "Cada vez que la trascendencia cae en inmanencia se da una degradación de la existencia en un "en sí", de la libertad en facticidad; esta caída es una **falsa moral** si es consentida por el sujeto; si se le inflige, se transforma en una frustración y una opresión; en los dos casos es un mal absoluto." . Por tanto, **el "mal"** en el planteamiento moral beauvoireano consiste en obstaculizar la libertad de los demás o renunciar uno mismo a ella; **el "bien"**, consecuentemente, consiste en procurar oportunidades para la acción, en facilitar la libertad de los otros y asumir la libertad propia. En ningún caso es una tarea sencilla.

Todo sujeto humano se encuentra en una situación determinada y no todas favorecen su libertad. **La situación es el marco, el contexto complejo, en que ha de decidir los fines de su acción.** Está compuesta de condicionamientos biológicos y sociales diversos: el propio cuerpo, el contexto histórico, económico, cultural, psicológico, etc. La opresión que los varones han ejercido sobre las mujeres a lo largo de la historia en la mayor parte de las sociedades ha ido forjando para estas una situación que impide, en mayor o menor medida, la autonomía de las mujeres.

"Ahora bien, **lo que define de manera singular la situación de las mujeres es** que, aunque es como todo ser humano una libertad autónoma, se descubre y se elige en un mundo en el que los hombres le imponen que se asuma como la Otra: se pretende petrificarla como objeto y consagrarla a la inmanencia, puesto que su trascendencia será continuamente trascendida por otra conciencia esencial y soberana."

"Caer en la inmanencia" significa perder la autonomía que caracteriza al sujeto. Supone **cosificarse, hacerse objeto, degradarse en un "en sí"**. Deja de ser posible elegir la dirección de la vida y proyectarse hacia el futuro. A las cosas y a los animales corresponde la estaticidad de lo que es "en sí", de lo que puede definirse porque está hecho, acabado, y es facticidad. **La conciencia es, sin embargo, "para sí"**, indeterminación y trascendencia, que hace que los seres humanos sean seres históricos. **"La humanidad es algo diferente a una especie: es un devenir histórico que se define por el modo en que asume su facticidad natural."** La existencia permite a los seres humanos salir de su inmanencia. **El ser humano es siempre sujeto-situado: "sujeto" porque ha de decidir para ser, pero "situado" porque la decisión se efectúa en un complejo contexto concreto.** En ese contexto, que es sobre todo cultural, se abren brechas, espacios, para la reinterpretación personal: los elementos que constituyen la situación pueden asumirse de distintos modos. En circunstancias parecidas, los modos de actuación pueden ser muy distintos. No obstante,

no todos los contextos son igualmente opresivos ni todos los individuos están dispuestos siempre a realizar el esfuerzo moral que, a veces, la emancipación requiere.

El **factor primordial para la evolución de la condición de la mujer** es, para Beauvoir, la transformación de su condición económica y el control de su propio cuerpo, **pero se han de producir las consecuencias morales, sociales y culturales que dicha transformación "anuncia y exige"**, para que surja la mujer nueva. Para ello **se requiere una evolución colectiva**, llevada a cabo, sobre todo, a través de una **educación realmente igualitaria para niños y niñas**. Si la transformación de las costumbres no se realiza de manera generalizada, los modelos antiguos interferirán de manera negativa con los modelos igualitarios.

En conclusión, Simone de Beauvoir desarrolló su obra filosófica dentro del existencialismo ateo francés, recogió las teorías del psicoanálisis, el marxismo y Hegel desde una perspectiva existencialista para investigar la condición de la mujer en la historia y en su época, para plantear una posibilidad de emancipación del ser humano.