La crítica en Psicología Social. Aportes desde la Epistemología Feminista

Andrea Melo

Introducción

El presente trabajo surge por un lado, de la convocatoria abierta a las IV Jornadas de Estudios

de Género y Feminismos del CINIG, entendiendo las mismas como oportunidad única de

aprendizaje así como una instancia de intercambio a nivel regional y desde múltiples

experiencias; y por otro, de mi tránsito por la Maestría en Psicología Social de la Facultad de

Psicología de la Universidad de la República.

Siendo su marco temático las Epistemologías Feministas, el trabajo recorre los aportes de

algunxs autorxs, para pensar acerca de la importancia de la tarea crítica en las Ciencias

Sociales y Humanas, en su nivel ontológico, epistemológico y en la relación de dicha

actividad con la transformación social.

Se encuentran aquí, las reflexiones que surgen de la experiencia de la Maestría mencionada,

para lo cual se toma, como punto de partida, la crítica al conocimiento que proponen los

feminismos en su versión posmoderna y la interrogante acerca del vínculo o distancia de

dicho trabajo crítico, con las prácticas que de ellas surgen, así como las luchas desde el

activismo por la conquista de derechos o real ejercicio de los mismos. Luego se explorará

aquella relación, respecto a la Psicología Social Crítica Latinoamericana.

Palabras claves: Psicología Social, Crítica, Epistemología Feminista.

Práctica y teoría desde la academia

La crítica feminista al conocimiento científico, las propuestas de modelos y estilos

producidos, el uso del análisis del discurso como herramienta para deconstruir prácticas y

metáforas de género, han hecho su lugar, aunque no sin el cuestionamiento acerca de qué tan

útil puede resultar para la conquista específica de libertades y de qué manera contribuye a los

intereses compartidos entre agrupaciones activistas o militantes en tales temas.

A modo de ejemplo, recuerdo el debate generado en una clase a la cual asistí, donde el centro

de discusión se dio acerca de la construcción de respuestas concretas y logro de ejercicio de

derechos por un lado, y la deconstrucción de las identidades cuando son pensadas de manera

unívoca - reforzando lugares marginales en la sociedad - por el otro, encontrándose un límite

en la integración de ambas posiciones.

Justamente, se puede pensar que, encontrar límites para poner en diálogo la práctica crítica

académica con la crítica que incide desde la militancia y accionar político, no debe ser

entendido como una distancia que da cuenta de su mutua exclusión, sino, la muestra de un

discurso que, así presentado, ubica ambos planos de crítica y activismo en esferas

contrapuestas (al menos en apariencia) y que por tanto merece un análisis y deconstrucción

para potenciar los efectos de ambas actividades en pos de la transformación de las prácticas

que reproducen desigualdades, desde diferentes dimensiones de acción.

A continuación se retoman brevemente, algunos de los relevantes aportes que María Luisa

Femenías realiza, en su artículo "Género y feminismo en América Latina" (2009).

En primera instancia, la autora vincula el desarrollo teórico del feminismo en Latinoamérica

con su particular contexto económico, de procesos dictatoriales, migratorios, entre otros, que

hacen a la teoría fruto de acontecimientos locales y procesos sociales singulares.

Acerca de la incorporación de los estudios de género durante la década de los ochenta, en los

centros de estudio, explica Femenías, ha producido tensiones entre movimientos activistas y

el movimiento de las feministas académicas, siendo una muestra de cómo "Aún hoy, cuesta

ver que abrir espacios teóricos no sexistas y no discriminatorios también¹ es activismo."

(Femenías, 2009, p. 51).

En su texto propone tres líneas para comprender la interacción entre teoría y práctica en el

feminismo. Una forma refiere a la teoría que toma como objeto de estudio el activismo; otra,

la relación entre la teoría y las prácticas políticas; y como tercer modo, tomando una posición

crítica de la experiencia como forma de politización.

¹ Cursiva de la autora.

La introducción del feminismo en los espacios académicos, siguiendo a Femenías, significó el

riesgo, de cumplir con ciertas reglas de aquél ámbito, así como lidiar con la falta de reconocimiento de los nuevos saberes. Sin embargo, a dichas condiciones se agrega también

la posibilidad de innovar con nuevas formas textuales, y nuevos contenidos, aún dentro de

aquellas reglas normativas, así como la transformación de las mismas favoreciendo además la

interdisciplina.

Para finalizar con los aportes de Femenías para este trabajo, se destaca acerca del mismo

período de tiempo (los ochenta) el desarrollo de la teoría crítica y análisis de textos desde

posicionamientos posmodernos y postestructuralistas, que "...dio lugar al examen de las

construcciones discursivas y los lugares de emergencia del sujeto-mujer en castellano."

(Femenías, 2009, p. 54).

Entonces, hasta aquí se puede decir que, existe una conexión entre la teoría (como crítica y

análisis desde enfoque postestructuralista) y práctica (como activismo o militancia desde lo

civil) dada con la llegada de dicha práctica activista en los centros productores de

conocimiento, y que ha sido posible gracias a la conquista de ciertos derechos y garantías.

También puede decirse que la teoría elaborada ha aportado a la comprensión constructivista

del discurso, generando perspectivas y cuestionamientos acerca del sujeto mujer, del género,

de la construcción del conocimiento, tanto en sus formas como en sus contenidos.

A continuación, se incursiona en la comprensión del feminismo desde una posición

posmoderna y que a través del postestructuralismo realiza su actividad crítica, valiéndose del

análisis de los discursos imperantes.

Resultan pertinentes, los aportes de Joan Scott es su artículo "Igualdad versus diferencia: los

usos de la teoría postestructuralista" (1988) acerca de la necesidad de generar teoría que dé

ruptura con la tradición filosófica occidental, a la vez que una teoría útil para la práctica

política.

"Creo que al cuerpo teórico al que se denomina postestructuralista es el que mejor

enfrenta estos requerimientos. De ninguna manera es la única teoría ni sus

posiciones y formulaciones son las únicas en su género." Y plantea demás que "El

postestructuralismo y el feminismo contemporáneo son movimientos de fines del

siglo XX, que comparten una cierta relación crítica autoconsciente frente a las

tradiciones política y filosófica establecidas. Por tanto, parecía valioso para las feministas académicas explotar esa relación para sus propios fines." (Scott, 1988,

p. 88).

El discurso, tal como es traído por Scott siguiendo a Foucault, se expresa tanto en palabras

como en organizaciones e instituciones, siendo una estructura histórica de enunciados,

prácticas y creencias que compiten por el status de verdad. Dichas "verdades" se constituyen

al establecerse como enunciados dados y objetivos, que se ubican fuera del alcance de lo

humano y por tanto fuera del alcance de la crítica. Aquella competencia o puja por establecer

significados, marca un terreno de lucha que pierde de vista los procesos que dieron lugar a la

construcción de esos significados con pretensión de verdad.

Respecto a la Deconstrucción, nos explica Scott siguiendo a Derrida que: "Deconstruir

implica analizar las operaciones de las diferencias en los textos, y las formas en que se hace

trabajar a los significados." (Scott, 1988, p. 93). Y continúa explicando cómo éste proceso

muestra a los pares en apariencia opuestos "...como oposiciones no naturales, sino

construidas; y construidas para propósitos particulares en contextos particulares." (Scott,

1988, p. 93).

Para el postestructuralismo es importante la noción de las diferencias, estas construyen

significado mediante pares aparentemente antitéticos donde un término positivo se encuentra

en contraste y reprime a su par negativo. De esta forma cada unidad contiene también material

que ha sido negado. Estos pares esconden su interdependencia y funcionan jerárquicamente de

manera que el primer término resulta dominante del segundo (que es en apariencia un

derivado del primero). Sin embargo también el significado de éste primer término es

dependiente de su opuesto.

Así, es como las diferencias aportan a la comprensión de la construcción de los significados y

por ello, plantea Scott, las posiciones binarias deben ser deconstruidas en lugar de tomar su

apariencia, para comprender aquel proceso.

Sobre todo, es interesante para el feminismo ya que las diferencias funcionan a través de

metáforas y referencias cruzadas, siendo el patriarcado y su construcción de lo masculino y

femenino, "oposiciones" que se reflejan y desplazan hacia una variedad de construcciones

significativas que no se relacionan al género, la diferencia sexual o el cuerpo.

La Plata, FAHCE-UNLP, 13 al 15 de abril de 2016.

"La deconstrucción es, entonces, un ejercicio importante, porque nos permite ser

críticos de la forma en que las ideas que queremos usar son expresadas

comúnmente, y exhibidas en patrones de significado que pueden socavar los

objetivos que pretendemos lograr" (Scott, 1988, p. 93-94).

Puede pensarse entonces que separar en pares opuestos la teoría y práctica del feminismo, ha

de ser otro binarismo a deconstruir, utilizando como marco de referencia y como herramienta

el análisis discursivo.

Nelly Richard en su artículo "La crítica feminista como modelo de crítica cultural" (2009),

ubica la reflexión contemporánea hacia los regímenes de significación con los cuales

interpretamos la realidad, en su dimensión cultural, imaginaria y simbólica. Explica este giro

hacia la cultura por parte de la crítica feminista de la siguiente manera:

"No como algo que desvía el combate de las mujeres hacia cuestiones (lenguaje v

discurso) supuestamente alejadas de las urgencias de las transformaciones sociales

y políticas sino, al revés, como una orientación vitalmente necesaria para incidir

en las luchas por la significación que acompañan las transformaciones de las

sociedad." (Richard, 2009, p. 76).

La autora continúa desarrollando tres rasgos que hacen de la crítica feminista un modelo de

crítica cultural.

Un primer rasgo es el uso político de la deconstrucción del la "mujer" como signo, a través

del análisis del discurso. Dicho análisis permite formular teorías antiesencialistas, rebatiendo

la metafísica de identidades invariables, originarias, sustantivas. Su apertura deja en claro

cómo es que actúan los supuestos con pretensión de neutralidad, abstracción y universalidad.

El segundo rasgo consiste en la superación de los límites de las disciplinas universitarias,

hacia una posición transdisciplinaria. Como ya se mencionó más arriba a través de los aportes

de Joan Scott, la oposición masculino-femenino, como metáfora, atraviesa el pensamiento

filosófico, explica Nelly Richard. Por ello el feminismo ha debido encontrar instrumentos de

análisis suficientes para reflexionar acerca de las diferentes jerarquías y oposiciones en el

mundo del conocimiento. De allí que el feminismo rompa con algunos protocolos académicos

para detectar y transformar la reproducción de lógicas dominantes en las diferentes

disciplinas. Dice la autora:

"...la crítica feminista se aventura a trabajar, fuera de la academia, las relaciones

entre la universidad y otras zonas de cultura y poder (movimientos sociales,

demandas ciudadanas, luchas democráticas, grupos subalternos, etc.), estimulando

prácticas críticas que combinan las construcciones de objetos con las formaciones

de sujetos." (Richard, 2009, p.78).

Siguiendo el anterior, el tercer rasgo de la crítica feminista como modelo de crítica cultural,

radica en la preferencia y creación de textualidades híbridas, como "nuevas formas de decir –

inventivas, riesgosas en tanto sinuosas en su gusto por las torsiones de lenguajes, estilos y

voces- para desajustar con ellas los parámetros de comunicabilidad dominante del

conocimiento garantizado." (Richard, 2009, p.79).

Para finalizar, respecto a la apertura del sujeto como fragmentario, discontinuo, y los

mecanismos de representación, explica Richard:

"Al des-naturalizar la relación entre cuerpo, experiencia, sujeto, representación,

verdad y significado, la crítica cultural feminista lucha contra la programaticidad

de las designaciones y asignaciones fijas con las que el sociologismo del género

buscaba dominar la reflexión sobre opresión sexual, mujer y cambios sociales. Las

líneas de fuga y alteridad que pluralizan cada "yo" impidiendo el cierre

representacional de una identidad "toda", le dejan espacios a la "subjetividad

abierta de los incontados" (Ranciére 2006: 35) que prolifera en los bordes más

disgregados de lo que la sociedad exige como lo numerable, gobernable,

sistematizable." (Richard, 2009, p. 83-84).

Entonces bien, hasta ahora se puede decir que el feminismo como teoría del discurso, ejerce

su práctica con mayor fuerza desde los años ochenta, entre las feministas académicas. Se

vincula con el activismo en primera instancia como teoría de dichas acciones, pasando por

aportes teóricos que den base a la lucha política y transformación social, aportando a la

cosmovisión del conocimiento.

Mediante la deconstrucción puede pensarse las diversas prácticas como la crítica teórica y

lucha por la transformación social, como interdependientes y que sus límites son expresión

de un contexto histórico que debe ser analizado para encontrar su modo de funcionamiento.

Entender su mutua dependencia puede ser un paso para dejar de oponerlas y "elegir" entre una

u otra opción, (discurso que paraliza) para encontrar la forma de integrar los diversos planos

de lucha.

Ha sido de especial aporte la crítica de la identidad "mujer" como locus de las luchas,

proponiendo variadas posiciones subjetivas que generan apertura a nuevas posibilidades de

significación, incluyendo las identidades múltiples que han sido históricamente desplazadas a

los bordes.

Hasta aquí, fue necesario encontrar un panorama desde el cual comprender la actividad critica

teórica académica como interdependiente, relacionada con las prácticas que parten de las

disciplinas científicas así como otras prácticas y formas de acción. También las implicaciones

del feminismo académico al respecto.

Ahora, propongo detenernos en qué sucede con la crítica específicamente en la Psicología

Social y cómo se puede relacionar con las epistemologías feministas.

Psicología Social Crítica

Siguiendo a Ibáñez y Domenéch (Ibáñez, T; Domenèch, M. s.f.), los autores vinculan la

Psicología de corte tradicional, de herencia positiva, con los conceptos modernos de Verdad,

Universalidad y Objetividad. Mediante la puesta en juego de estos conceptos, la Ciencia

Moderna produce conocimientos con pretensión universalista y alejada de las prácticas

cotidianas, de manera tal que la "Verdad" que produce no es pasible de ser transformada por

quienes viven sus efectos.

Estos conocimientos, así concebidos, se localizan de una forma ajena con efectos de

reforzamiento de los conceptos que la hicieron posible, como ser, el de una realidad objetiva

que puede ser estudiada tal cual ella es.

Luego, la psicología como crítica, se coloca a sí misma en el plano que todas las actividades

sociales pasibles de ser estudiadas, acercándose así a sus prácticas y diversas realidades que la

conforman. De esta manera, se concibe la idea de un producto de esa actividad conocedora,

que lleva consigo los intereses presentes durante su construcción, y comprende a los conocimientos como relativos a sus condiciones de producción, ya sea su condición socio-

histórica como también la propiedad de transformar la misma realidad que construye.

En América Latina, ante la falta de comprensión por parte de las teorías psicosociales

imperantes acerca de las realidades latinas, se da lugar al desarrollo de propuestas sin

pretensiones de neutralidad y con valor práctico para la incidencia en el plano cotidiano y

político. La Psicología Social se ve en una crisis y salida de su tradicional proyecto

(positivista, neutral, con pretensión de objetividad) imperante.

Fernando González Rey en su artículo "La Crítica en la Psicología Social Latinoamericana y

su Impacto en los Diferentes Campos de la Psicología" (2004), dice:

Es muy interesante como se fue produciendo y profundizando un proceso de crítica

que comenzó con las mismas herramientas de la psicología tradicional, dentro de un

marco positivista – descriptivo, pero que gracias a la agudeza y creatividad de

quienes trabajaron desde esta perspectiva, se visualizaron problemas propios de la

región que fueron conduciendo de forma gradual a la crítica del modelo teórico y

metodológico dominante en la psicología social norteamericana en los años

cincuenta y sesenta (...). (p. 351)

También, afirma que en América Latina, la crítica se vio estimulada por un contexto histórico

que rescata las aspiraciones de independencia frente a conflictos, particularmente en los años

sesenta. Las diferentes expresiones en cada región comienzan a integrarse a un nivel

continental, parafraseando al autor en los años setenta y especialmente en los ochenta

(González Rey, p. 352)

Deteniéndonos específicamente en las tradiciones latinoamericanas de la Psicología Social

Crítica, se mencionarán según plantea Maritza Montero (2010), los aspectos que caracterizan

dicha condición de criticidad, los cuales analiza tomando ejemplos contemporáneos.

Se trata de una Psicología que realiza una crítica a los esencialismos que persisten en sus

conocimientos y accionar, acompañado de propuestas metodológicas que especialmente velen

por la no reproducción de la opresión, a través de su práctica psicológica, ni su práctica en la

vida cotidiana.

Es una Psicología situada en su contexto, entendiendo la realidad como una construcción social. De allí que atienda a las condiciones psicológicas que acompañan dicha construcción,

siendo un aspecto ético, dejar de lado las explicaciones y respuestas unívocas ante la

diversidad de fenómenos. Entiende la participación, como forma de redistribución de poder y

como freno a la violencia por parte de diversas instituciones.

Para ello encuentra su accionar en la vida cotidiana, en comunidad, en grupos, intentando

superar procesos individualistas y atendiendo a las potencialidades de cada actor social para la

transformación de su realidad. Además a través de lo que Montero llama "autonomía de la

psicología crítica" (Montero, 2010, p. 180) explica como al no tratarse de una subdisciplina o

rama específica, es pasible de ser practicada en cualquier rama de la psicología.

La Psicología Social, en su carácter crítico, ha encontrado herramientas en la perspectiva

construccionista y ésta última permite ir en paralelo con todo movimiento, corriente de

pensamiento y prácticas afines a la transformación social y por ello se vincula también a los

intereses feministas.

La Psicología Social Crítica a la que nos abocamos, comparte líneas de análisis con las

epistemologías feministas, en su línea posmoderna. Ambas cuestionan la objetividad; se

preguntan acerca de su construcción así como de la ontología del sujeto; propone líneas para

transformar la ciencia desde sí misma. Trabaja sobre las formas en que el conocimiento es

producido y jerarquizado, y apela a una ética diferente y epistemologías que sitúan el

conocimiento y sus agentes.

Sin detenernos, quisiera sí traer las palabras de Lupicinio Íñiguez, en su artículo "Nuevos

debates, nuevas ideas y nuevas prácticas en la psicología social de la era `post-

construccionista' (2005), donde sostiene la importancia de la perspectiva crítica de la

Psicología Social, apelando a los principios del construccionismo que son viables y

necesarios, así como una mayor apuesta a las críticas que tal perspectiva a recibido. Para ello

retoma los aportes de nuevas corrientes teóricas en el campo de las Ciencias Sociales.

"Una "Psicología social crítica" sería la consecuencia de un continuo

cuestionamiento y problematización de las prácticas de producción de

conocimiento y por tanto tiende a recoger la mayor parte de las características que

he enunciado, es decir, la historicidad del conocimiento, el carácter interpretativo

del ser humano, un punto de vista construccionista, la reflexividad del

conocimiento, las aportaciones de la epistemología feminista y del conocimiento

situado, la eclosión de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la

performatividad, etc. Sin embargo, si hasta hace poco tanto en lo que se refiere a

las asunciones ontológicas, como epistemológicas, metodológicas, políticas, etc.

esta perspectiva se integraba en ese movimiento de tipo general que podemos

denominar "construccionista", hoy se puede decir que se expande en la eclosión

de perspectivas del nuevo paisaje postconstruccionista y que se enrola en el

proyecto/intento de permeabilización de las disciplinas científico-sociales,

convirtiéndose en un magma informe que impregna lugares y recovecos en el

ámbito genérico de las humanidades y las ciencias sociales." (Íñiguez, 2005, p. 6).

Epistemologías Feministas

Las ciencias sociales y humanas en general, plantean desde sus inicios problemas a la

epistemología, que se ocupa de la producción y validación del conocimiento considerados

científicos y los aspectos históricos que determinan los criterios de su justificación.

Siguiendo a Norma Blázquez (2010) "Los valores y conceptos asociados con la masculinidad

y la feminidad también influyen en la práctica y la teoría científica como lo hacen en otras

esferas de la actividad intelectual y social. Una tarea inicial de la epistemología feminista ha

sido identificar de qué manera las nociones sobre el género han influido e influyen en la

práctica y el pensamiento científico." (p. 26).

La epistemología feminista presenta diversas lecturas acerca de los fundamentos de la ciencia

neopositivista, criticando la observación y la objetividad, la lógica dicotómica, entre otros.

Respecto a la universalidad Blázquez explica: "El feminismo ha mostrado como es que las

grandes teorías que proclaman la universalidad son parciales y se basan en normas

masculinas, en lugar de ser representaciones inclusivas de toda la humanidad." (p. 27)

Y continúa caracterizando tres vertientes que pueden encontrarse. La epistemología feminista

empirista, del punto de vista y posmoderna.

Acerca de la vertiente feminista posmoderna, sostiene la construcción social, discursiva del

género y que dicha construcción es pasible de ser modificada. Realiza su crítica al concepto

"mujer" como hegemónico y esencialista; a las teorías totalizadoras que buscan una voz única

y puntos de vista universales. Con el posestructuralismo surge la fuerte crítica a todo relato

moderno y revisa la necesidad de hablar de sujetos en tanto sustanciales, idénticos.

Se retoma a continuación, la vertiente post-feminista a través de los saberes situados de

Donna Haraway.

La autora propone, a través de la concepción de la vista encarnada, un conocimiento situado.

Para Haraway la objetividad feminista significa conocimientos situados. Sostiene que la

visión y todas las tecnologías para ver, han sido utilizadas para distanciar al sujeto que

conoce, de todo, prometiendo capacidades divinas de verlo todo desde ninguna parte. Acerca

de esto dice la autora: "(...) el sistema sensorial ha sido utilizado para significar un salto fuera

del cuerpo marcado hacia una mirada conquistadora desde ninguna parte. [...] Esta mirada

significa las posiciones no marcadas de Hombre y de Blanco, uno de los muchos tonos

obscenos del mundo de la *objetividad* (...)" (p. 324).

La objetividad que propone es utilizable, no inocente, de perspectiva parcial. Acerca de la

epistemología, abre un espacio ético y político. El sujeto del saber situado es un yo dividido y

contradictorio. Un no ser. Dicho sujeto construido e imperfecto es capaz de la conexión

parcial, de unirse a otros y de allí la importancia que da a la parcialidad, capaz de generar

nuevas conexiones y aperturas: se trata de una epistemología de las perspectivas parciales y

en ella el objeto del conocimiento es concebido como agente, sujeto abierto, capaz de actuar.

Luego de este pasaje por los aportes de varixs autorxs que a modo de ejemplo han sido

tomados para dar cuenta de los vínculos entre la práctica crítica, las herramientas

contemporáneas encontradas con el construccionismo social, el análisis del discurso, las

ciencias sociales y su vínculo con las epistemologías feministas, queda entonces abierta la

invitación a continuar reflexionando y profundizando en las dimensiones ontológicas,

epistemológicas, metodológicas desde perspectivas de crítica como las que proponen las

epistemologías feministas para las ciencias en general y atendiendo especialmente la

Psicología Social Crítica en nuestra región.

Referencias bibliográficas

Blázquez, N. (2010). Epistemología feminista: temas centrales. (s/d)

Femenías, M.L. (2009). Género y feminismo en América Latina. *Debate Feminista* 20:40 (octubre 2009), 42-74.

González Rey, F. (2004). La Crítica en la Psicología Social Latinoamericana y su Impacto en los Diferentes Campos de la Psicología. *Revista Interamericana de Psicología*. 38 (2), 351-360.

Haraway, D. (1991). Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. En Haraway, D. *Ciencia*, *cyborgs y mujeres: La reivindicación de la naturaleza*. (313-346). Valencia: Ediciones Cátedra

Ibáñez, T; Domenèch, M. (s/d). La Psicología Social como crítica. *Anthropos*, 177, 12-19.

Íñiguez, L. (2005). Nuevos debates, nuevas ideas y nuevas prácticas en la psicología social de la era 'post-construccionista'. *Athenea Digital*, 8, En: http://antalya.uab.es/athenea/num8/siniguez.pdf

Montero, M. (2010). Crítica, Autocrítica y Construcción de Teoría en la Psicología Social Comunitaria. *Revista Colombiana de Psicología*. 9 (2), 177-191.

Richard, N. (2009). La crítica feminista como modelo de crítica cultural. *Debate Feminista* 20:40 (octubre 2009), 75-85.

Scott, J. (1988). Igualdad versus diferencia: los usos de la teoría postestructuralista. *Debate Feminista* 20:40 (octubre 2009), 87-107.