

feminizmus, postmodernizmus a rodový skepticizmus

Súčasný feminismus a rodový skepticizmus

Nedávno mi istá historička – feministka tvrdila, že plánatážníkova manželka z Juhu z obdobia pred Občianskou vojnou a otrokyňa, ktorú vlastnil jej manžel, nemali absolútne žiadnu spoločnú skúsenosť. Rod je podľa nej taký fragmentovaný rasovou či triednou príslušnosťou, historickejou partikularnosťou a individuálnej odlišnosťou, že ako analytická kategória pôsobí sebadeštruktívne. Presvedčala ma, že „ženské puto“ je feministickou fantazmou, ktorá sa zrodila z etnocentrizmu bielych vzdelancov, príslušníkov stredných vrstiev.

Základnou myšlienkovou knihy nedávno publikovanej feministickej filozofky je odmietnutie všetkých feministických pokusov určiť, v akom zmysle sa v dejinách filozofie odhaľuje výrazne „mužský“ pohľad na realitu. Ako tvrdí autorka, všetky takéto pokusy „znásilňujú“ dejiny filozofie a „krivdia“ „nesmiernej rozmanitosti“ mužskej skúsenosti. Každý pokus „rozčesnúť“ realitu a pohľad na ňu rodovou deliacou čiarou je vlastne metodologicky chybný a vedie k esencializmu.

Podľa niektorých feministických literárnych teoretičiek sa rod stal „diskurzívnym útvarom“, ktorého inherentnou vlastnosťou je nestálosť a permanentná sebadekonštrukcia. Význam rodu neustále „kryštalizuje“ a je nekonečne roz-

manity. Ako to vyjadriala istá autorka, musíme sa „prehupnúť za číslo dva“ a vyjsť v ústrety „závratnému množstvu rozprávaní“. (Nový časopis vychádza pod názvom *Gender*.) Inak budeme naveky zachovávať hierarchickú, binárnu štruktúru reality.

V r. 1987 vyšiel v novembrovom čísle časopisu *Ms.* článok o tvorbe Georgie O'Keefe. Obsahoval úryvok z listu O'Keefe Mabel Luhan: „Myslela som, že by si o mne mohla napísať niečo, čo muži nedokážu – Niečo, čo by som chcela, aby o mne napísali – Neviem – Nemám presnú predstavu o tom, čo by to malo byť – ale žena, ktorá toho veľa prežila a ktorá vidí línie a farby ako prejav života – by mohla povedať čosi, čo muž nedokáže – Myslím, že o žene sa ešte veľa toho nevie a že to môže preskúmať iba žena – Muži už v tomto smere urobili všetko, čo je v ich silách. – Má to podľa teba nejaký zmysel – alebo nie?“

Článok, ktorého autorkou je jedna z reportérok časopisu, sa začína slovami: „Georgia O'Keefe. Žena nášho storočia, ktorá jasne, raz a navždy ukázala, že maliarstvo nemá rod.“

V sedemdesiatych rokoch podnietil feministickú predstavivosť názor, podľa ktorého pomocou rodovej šablóny možno odhaliť dovtedy skryté stránky kultúry a histórie. Podľa feministiek mužský normatívny pohľad na svet začal svojimi predstavami o jednote (Dejiny, Rozum, Kultúra, Tradícia atď.) svoje vlastné jednostrannosti. Každá z týchto foriem jednoty mala v tomto pohľade svoj potlače-

ný tieň – Iného, ktorého materiálne dejiny, hodnoty a pohľad na svet ešte len treba opísaf.

Dnes sú mnohé feministky veľmi kritické voči týmto, ako dnes hovoria, prílišným zjednodušeniam a zovšeobecneniam tohto obdobia feminizmu. Ozývajú sa hlasy – niekedy emocionálne podfarbené – namierené proti starším klasickým predstaviteľkám feministickej teórie a ich rodovo podmienenému chápaniu kultúry a histórie. Kým kedysi boli predmetom vedeckej feministickej kritiky falocentrické rozprávania našich disciplín ovládaných mužmi, dnes sa feministická kritika obrátila proti vlastným rozprávaniam, ktoré považuje za redukcionistické, totalizujúce, nedostatočne prepracované, preceňujúce rodovú odlišnosť, za podvedome rasistické a elitárské. Zdá sa, že v rámci feminizmu možno identifikovať nový posun – nový skepticizmus voči používaniu rodu ako analytickej kategórie.

Tento skepticizmus však v žiadnom prípade nie je univerzálny; súčasný feminismus je stále rozmanitý a pluralistický. Tento rodový skepticizmus nemá ani nejakú jedinú charakteristickú podobu. Naopak (ako ukazujú aj moje úvodné ukážky), zrodil sa v rôznych disciplínach a mal rôzne teoretické afiliácie, hovoril rôznymi hlasmi a kryštaloval okolo rôznych problémov. Pomenovanie a kritika takého fenoménu je neistá a riskantná práca. Napriek tomu však tvrdím, že tu ide o významný kultúrny útvar, ktorého analýza sa musí stať prednostným záujmom feministiek.

Tak ako všetky kultúrne útvary, aj feministický rodový skepticizmus je zložitým systémom rôznorodých prvkov – intelektuálnych, psychologických, inštitucionálnych i sociologických. Nevzniká podľa nejakého jednotného plánu, ale ako výsledok vzájomného pôsobenia rôznych faktorov a síl, preto ho najlepšie pochopíme nie ako konkrétny, definovateľný postoj, ktorý možno prijať, ale aj odmietnuť, ale ako vznikajúci koherentný útvar čerpajúci z rôznych prúdov, ktoré sa niekedy prelínajú, a inokedy sú celkom odlišné. V tomto príspevku budem kriticky skúmať štyri takéto prúdy a ich cesty, ktorými sa (niekedy nechcene) vlievajú do vôd rodového skepticizmu.

Prvý z týchto prúdov je výsledkom špekulatívneho slobáša, ktorým sa vytvorilo teoretické spojenectvo medzi vlastnými feministickými obavami z etnocentrizmu a podvedomého rasistického podtextu teórie rodu s historizujúcim, viac politicky orientovaným krídlom postštrukturalistického myslenia (Foucault, Lyotard), ktoré si feminismus vyslovene programovo osvojil. Ako ukážem, toto spojenie prispelo k rozvoju nového feministického „metodologizmu“, ktorý ako autoritatívny kritický rámec, uzákoňujúci „správne“ a „nesprávne“ teoretické prístupy k identite, dejinám a kultúre, kladie na nás isté nároky. Tomuto metodologizmu, ktorý sa z *a priori* teoretických dôvodov vyhýba rodovým zovšeobecneniam, hrozí, že zdiskredituje a oslabí isté formy feministickej kultúrnej kritiky; často tiež implicitne (a mylne) predpokladá, že „správnym“ teoretickým prístupom sa možno vyhnúť etnocentrizmu.

Druhý prúd, o ktorom tu budem hovoriť, je výsledkom akéosi feministického osvojovania dekonštruktivizmu. V rámci tohto prúdu sa postmodernistické uznanie *interpretácej rozmanitosti, neurčitosti a heterogénnosti kultúr-*

neho významu a produkcie významu chápe ako čosi, čo si vyžaduje nové naratívne prístupy, ktorých cieľom má byť adekvátna reprezentácia textovej „odlišnosti“. Z tohto hľadiska sa rodový model kritizuje pre jeho ustálené binárne štruktúrovanie reality a nahrádza sa naratívnym ideálom permanentnej textovej hry. Ja však tvrdím, že tento ideál, vyrastajúci z kritiky modernistických epistemologických nárokov na adekvátnu reprezentáciu reality, je stále živený svojimi *vlastnými* predstavami o možnosti zaujať epistemologické hľadisko zbavené situovanosti a obmedzení telesnej existencie – túto predstavu nazývam „snom o pohľade zovšadial“.

Svojimi kritickými výhradami v týchto častiach svojho príspevku by som rada podnetila k opatrnosti tých, čo úprimne výtajú zrod „postmoderného feminismu“. Programovým osvojením postštrukturalistického pohľadu sa centrum pozornosti feminismu v otázke reprezentácie kultúrnej rozmanitosti presunulo z praktických súvislostí na otázky adekvátnej teórie, čo je podľa mňa z hľadiska feminismu veľmi problematické. Nielenže sa tým naša pozornosť odvacia od profesionálnych a inštitucionálnych mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa v intelektuálnych spoločenstvách najúčinnejšie uskutočňuje politika vylúčenia, ale zbavujeme sa aj účinných analytických prostriedkov kritiky týchto spoločenstiev a ich opory – hierarchických, dualistických mocenských štruktúr.¹ Ak je to tak, aké mechanizmy viedli potom feministky k tomu, že sa zúčastňujú na tomto procese? Posledné dva prúdy, ktoré tu analyzujem, sú miestom, odkiaľ môžeme takéto skúmanie odvíjať, a to analýzou *inštitúcií* poznania a moci. Tie ešte stále v našom maskulínom verejnom živote prevládajú a obávam sa, že dnes by mohli spútať a skrotiť predstavivosť a kritickú energiu feminismu ako hnutia kultúrneho odporu a kultúrnej premeny.

Od „pohľadu odníkial“ k feministickému metodologizmu

Dovoľte mi na úvod vyrozprávať z pozície feministickej filozofky príbeh vzniku rodovej analytickej metódy a jej nejkorších problémov.²

V roku 1979 vtrhla na filozofickú scénu USA kniha Richarda Rortyho *Philosophy and the Mirror of Nature* (Filozofia a zrkadlo prírody – slovenský preklad vyjde onedlho vo vydavateľstve Archa – pozn. prekl.). Jej autor, ktorý sa etabloval a získal si účtu práve v rámci tradícií, ktoré sa teraz podujal dekonštruovať, mal všetky predpoklady na to, aby legitimizoval jednoduchú, ale podvratnú tézu. Podľa tejto tézy, ktorú už v minulosti v rôznych podobách rozpracovali Marx, Nietzsche a Dewey a ktorú na kontinente rozvíjali v svojich prácach Derrida s Foucaultom, sú idey výtvorom sociálnych bytosťí, a nie (viac alebo menej adekvátnymi) reprezentáciami pri „odzrkadlovani“ prírody.

Rortyho argumentácia bola filozoficky elegantná, pre-svedčivá a účinná. V podstate to však neboli Rorty, tento re-belujúci člen klubu (a vlastne ani žiadny iný profesionálny intelektuál), kto sa zaslúžil o odhalenie pretenzii a ilúzií ideálov epistemologickej objektívnosti, základov a neutrál-nych súdov. Toto odhalenie nepriniesla filozofická diskusia, ale politická prax. Jeho nositeľmi boli hnutia za slobodu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, ktoré chceli nie-len legitimizovať marginalizované kultúry, nevypočuté hla-sy či potlačené rozprávania, ale aj poukázať na jednostran-ność a neúplnosť oficiálnych výkladov. Tieto výklady už ne-mohli o sebe tvrdiť, že pochádzajú z ríše čistej racionality alebo že odrážajú nevyhnutnú a progresívnu logiku intelek-tuálneho či vedeckého objavu. Skôr ich treba chápať ako výtvory historicky situovaných jednotlivcov s veľmi kon-krétnymi triednymi, rasovými a rodovými záujmami. Vzne-šené kategórie, ktorými sa tieto výklady zdôvodňovali – Rozum, Pravda, Ľudská prirodzenosť, História, Tradícia – dnes nahradili (historické a sociálne) otázky: Čia pravda?, Čia prirodzenosť?, Čia verzia rozumu?, Čia história?, Čia tradícia?

Feminizmus celkom oprávnenie inicioval kultúrnu akti-vitu, v ktorej sa mala ukázať a artikulovať *rodová* povaha histórie, kultúry i spoločnosti. Bola to z kultúrneho hľadis-ka chvíľa osvietenia i úľavy. Kategóriu „ľudského“ – kritérium, podľa ktorého sa celá rozdielnosť redukuje na to chý-bajúce alebo nedostatočné – sme zniesli z neba na zem, obliekli ju do nohavíc a pripomenuli sme jej, že nie je jediným hráčom na ihrisku. Naši študenti a študentky ešte stále zažívajú tento pocit kritického a posilňujúceho pochope-nia veci, keď sa napríklad od Gilligan a iných dozvedajú, že jazyk „ľudských práv“ nie je etickým diskurzom o Bohu či prírode, ale ideologickou nadstavbou nad konkrétnou kon-štrukciou maskulínnosti.³

Predstaviteľky rodovej teórie Dinnerstein (1977), Chodорow (1978), Gilligan [1982] a mnohé ďalšie odhalili vzory, ktoré rezonujú v našej skúsenosti a ktoré z kultúrneho hľadiska mnohé objasňujú. Vyčistili priestor, opísali nové teritórium, ktoré radikálne zmenilo mužsko-normatívne podmienky diskusie o realite a skúsenosti; presadili uzna-nie odlišnosti vyplývajúcej z rodu. Zasiahli tým akademic-ké disciplíny, niekedy priamo ich základné sebakeoncepcie a kategórie – ako napríklad vo filozofii, ktorá vytvorila ideálny obraz abstraktného, univerzálneho rozumu – bezrasového, bezriedneho, bezrodového rozumu bez histórie (Thomas Nagel (1986) výstižne hovorí o „pohľade odni-kial“). Feministky trvali na tom, že žiadny pohľad odnikiať *neexistuje*; aj samotný „pohľad odnikial“ je zrejmé muž-skou predstavou o možnostiach poznania.⁴

Predstava o jednotnej „rodovej ľudskej bytosti“ sa však často ukázala rovnako fantastická ako predstava o jednot-nom abstraktnom, univerzálnom „človeku“. Keď predstavi-teľky rodovej teórie (ale aj tie, čo sa pokúšali obraňovať „čiernu skúsenosť“ nepoznačenú rodom ani triedou) reago-vali na kultúrnu požiadavku opísanie odlišnosť vyplývajúcu z rodu, často prehliadali ostatné dimenzie sociálnej identity a sociálneho postavenia – ich zohľadnením sa však spo-chybňujú práve postulované rodové (či rasové) zovšeobec-

nenia. Chodorow (1978) napríklad často kritizovali za to, že jednu formu odlišnosti medzi mužmi a ženami, najprí-značnejšiu pre isté historické obdobie a istú formu organi-zácie rodiny, implicitne povyšuje a pripisuje jej status zá-kladnej „rodovej reality“. Vzory opísané v rodovej analýze sa často zakladali na skúsenostiach bielych mužov a žien zo stredných vrstiev, a tak sa tieto výklady, ako na to femi-nistky často poukazovali, vyznačovali rovnakým podvedo-mým vyučovaním a privilegovaním ako mužsko-normatív-ne teórie, ktoré kritizovali.

Už pri prvých pokusoch spochybniť vznešení jednot-ność falocentrického pohľadu na svet sa ukázalo, že pred-staviteľkami kritického pohľadu na jednostrannosť rodovej teórie boli práve marginalizované ženy a ženy vyučované zo spoločenstva žien – farebné ženy, lesbičky a ďalšie ženy, podľa ktorých sa ich vlastná história a kultúra v preva-žujúcich diskusiách o rode ignorovala. Rada by som tu zdô-raznila, že tieto výzvy, vyrastajúce z konkrétnych skúse-ností vylúčenia zo spoločenstva, sa nezakladali na žiadnej koncepcii adekvátnej „teórie“ ani neočakávali nejakú teore-tickú reakciu. Naopak, ako začali vznikať nové rozprávania o rozmanitosti ženskej skúsenosti, hlavným imperatívom sa stalo *načívať*, uvedomovať si vlastné jednostrannosť, predsudky a vlastnú nevedomosť, rozširovať hranice toho, čo Minnie Bruce Pratt (1984) nazýva „úzkym okruhom Ja“. Na akademickej pôde si to vyžadovalo rozšíriť zaužívané učebné plány, zoznamy ponúkaných prednášok, série prednášok, výskumné projekty i počty študentov a vysoko-školských učiteľov atď.

Mali sme sa naučiť aj to, že pokým nevyhnutne musíme neustále bojovať proti rasizmu a etnocentrizu vo všetkých jeho podobách, nemôžeme byť „politicky korektní“. Dynamické procesy zahrnovania a vyučovania sa totiž odohrávajú (ako nás práve história poučila) na mnohých a premenlivých frontoch a osudom všetkých ideí (nezávisle od toho, aké „osloboditeľské“ môžu byť v istých kontex-toch či z hľadiska istých cieľov) je hlas doliehajúci k nim z okrajových sfér, ktorý už čosi hovorí (alebo ktorý je práve ticho, ale vyčkáva na podmienky, v ktorých môže prehovo-riť) a upozorňuje nás na to, čo sme vylúčili, vymazali, čo-mu sme ublížili.⁵ Treba však konštatovať, že v rámci vlastnej feministickej kritiky raných rodových teórií nič nepou-kovalo na to, že by sa v rôznych skupinách ľudí nedal odhaliť istý spoločný základ alebo že by sa abstrakcia ko-rentných rodových väzieb bez ohľadu na kultúrnu odliš-ność *musela* zvrhnúť na zhubný univerzalizmus. Problémy rasizmu, etnocentrizu a historicizmu sa začali spájať s metodologickými otázkami legitimizácie rodových zovše-obecnení a abstrakcií iba nedávno, potom, čo bol feminizmus zatiahnutý do „pretekov o teóriu“, ako tento jav nazvala Barbara Christian (1988).

Pri formulovaní týchto problémov sa často (hoci nie automaticky⁶) objavovali kategórie predstaviteľov postmod-ernizmu. Nancy Fraser a Linda Nicholson napríklad nabá-dajú feministky, aby prijali „postmodernisticko-feministic-kú teóriu“ identity, ktorá sa vydýba všeobecným tvrdeniam o „mužskej“ a „ženskej“ realite a uprednostňuje „komplexné koncepcie ... , ktoré chápu rod ako jeden z relevantných

ali za to, i, najprv organi- tatus zá- analýze v a žien to femi- odvedo- ormatív- i jednot- že pred- rodovej učované alšie že- v preva- tu zdô- skúse- žiadnej- žú teore- právania ratívom annosti, ce toho, tom Ja". užívané k, série vysoko- musíme vo všet- rektní". sa totiž ohých a ezávisle kontex- i k nim ie práve rehovo- zali, čo- ci vlast- nepou- lí nedal a kohe- i odliš- oblémy spájať zovše- eminiza- nazva- oci nie ostmo- i nabá- inistic- leniam mplex- ných

prvkov a všímajú si aj triedu, rasu, etnicitu, vek a sexualnu orientáciu" (s. 35). Koncepcie rodu (a zrejmé aj koncepcie rasy, triedy, sexuálnej orientácie atď.), ktoré nezohľadňujú tento princíp, sú koncepciami totalizujúcimi, t. j. vytvárajú falosnú jednotu heterogénnych prvkov a marginalizujú prvy potlačené. Fraser s Nicholson tvrdia, že mnohé feministické teórie minulosť sa dopúšťali práve tejto chyby.⁷ Podobne ako „veľké rozprávania o legitimizácii“ (t. j. rozprávania bielej, mužskej, západnej intelektuálnej tradície), ktoré kritizoval Lyotard i mnohí iní, aj rozprávania rodovej analýzy budú skrývajú v sebe úplnú, „priľahl veľkolepú a totalizujúcu koncepciu teórie“ (s. 29) (napr. Chodorow), alebo nesú jej „stopy“ (napr. Gilligan). Aj Donna Haraway opisuje teóriu rodu tými istými termínmi, aké používajú postmodernisti pri kritike falocentrickej kultúry: privlastnenie, totalizácia, pohltenie, potlačenie.

Tieto návrhy adekvátnejších prístupov k identite vychádzajú z neoceniteľného zásadného poznatku, že rod je iba jednou zo súradníc heterogénej štruktúry, ktorá sa neustále vzájomne prelíná – v historicky špecifickej podobe – s mnohými inými súradnicami identity. Chcem však spochybniť premenu tohto podstatného poznatku na poznatok autoritativny a ďalej aj na privilegovaný kritický rámec, na akúsi „neutrálnu matricu“ (ako hovorí Rorty), ktorá uzákoňuje adekvátne podmienky každého intelektuálneho úsilia a môže určovať, kto zablúdil a kto je na správnej ceste. Takyto konečný výsledok by odsúdili aj Fraser s Nicholson, keďže zjavne stoja na pozíciách feministického pluralizmu; ich ideálom je „gobelín utkaný z rôznofarebných nití“ (s. 35). To je aj môj ideál, kladiem si však otázku, či je preň nový postmoderný feministický teoretický program tým najlepším programom.

Feministické bádania budú nepochybne profitovať z lokálnejších a historicky špecifických skúmaní i z teoretických projektov analyzujúcich vzťahy medzi rôznymi súradnicami identity. To sa však príliš často chápe (napr. v grantoch, projektoch či v programoch konferencií) ako nátlaková, mechanická požiadavka, aby všetky informačne podložené feministické projekty prihliadali na „vzájomné prelinanie rasy, triedy a rodu“. A čo etnicita? Čo vek, sexuálna orientácia? Na druhej strane, koľko takýchto súradníck možno zahrnúť do výskumu, aby sme pritom nestratili analytickej hľadisko či aby neutrpela naša argumentácia? Ešte problematicejšie je (často implicitné, no niekedy aj explicitné) dogmatické tvrdenie, že jediným „správnym“ prístupom k rase, triede i rodu je potvrdenie odlišnosti; toto dogmatické tvrdenie sa pri kritike rodových zovšeobecnení ukazuje ako v podstate esencialistické a totalizujúce. Pri takýchto obvineniaciach by sme nepochybne mali vyžadovať konkrétnu príklady konkrétnych odlišností, ktoré takáto konkrétnu „totalitu“ potláča.

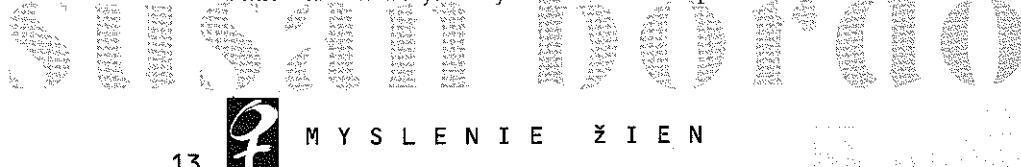
Musíme sa mať na pozore aj pred predpokladom vyplývajúcim z „pohľadu odníkial“, podľa ktorého sa pri použití správnej metódy vyhneme etnocentrismu, totalizujúcim konštrukciám a nesprávnym univerzalizáciám. Aj keď je objekt situovaný a vymedzený a ak aj vedec dostatočne zohľadňuje súradnice konštituujúce sociálnu identitu, výberie si len niektoré a iné si nebude všímať. To je nevy-

hnutný znak ľudského prístupu – ako prvý na to poukázal Nietzsche: „Zrak (...) ktorému by chýbali aktívne a interpretačné schopnosti, jedine vďaka ktorým sa videnie stáva videním niečoho, je absurdnou a nezmyslenou predstavou. Existuje iba videnie z istej perspektívy, iba poznávanie z istej perspektívy.“ (On the Genealogy of Morals, s. 119.) Táto selektívnosť je navyše vždy začažená. Vždy sa „dívame“ z hľadiska, v ktorom sú už zahrnuté naše sociálne, politické a osobné záujmy, ktoré sú nevyhnutne vždy nejaké „centrické“ – aj keď v zmysle túžby zohľadniť heterogenitu.

Zohľadňovanie odlišnosti neznamená automaticky aj jej adekvátnu reprezentáciu. Iste, často sa dopúšťame hriechu vylúčenia a potláčame tak veľké oblasti ľudských dejín a skúseností. Ak však budeme odlišnosti venovať príliš veľkú pozornosť, môže to rovnako viesť k problematickej konštrukcii Iného ako exotického cudzinca, ako nejakého izolovaného druhu. Ako nám pripomína Foucault, „všetko je nebezpečné“ – a každý nový kontext od nás vyžaduje, aby sme prehodnotili „hlavné nebezpečenstvo“ (1983, s. 232). To si vyžaduje „hyperaktivitu v pesimistickom duchu“, a nie viazanosť na jednu pravdivú teóriu. Žiadna teória – ani teória, ktorá zakladá svoju adekvátnosť na zohľadňovaní heterogenity, konkrétnosti, zložitosti – totiž nemôže úplne vylúčiť nebezpečenstvo.

Všetci však vieme, že aj antotalizujúce teórie možno najúčinnejšie hľať v rámci intelektuálneho diskurzu a profesionálnej praxe (prevládajúcej napríklad v oblasti zamestnávania, doby zamestnania, pracovného postupu, publikej cinnosti atď.), v ktorej si už aj porozumenie jazyka vyžaduje príslušnosť k istej skupine a ktorá zásadne nepripúšťa odlišnosť (považuje ju za „politicky nevhodnú“, „teoreticky naivnú“, „pochybnu“ a pod.). Klameme samých seba, ak si myslíme, že postmoderná teória prikladá väznosť „problému diferencie“, pokým je z dialógu vylúčených toľko konkrétnych Iných. Na druhej strane, v kontexte praxe, ktorá prikladá väznosť problému vylúčenia a ktorá usiluje o vytvorenie podmienok, za ktorých by sa dostalo k slovu mnoho hlasov a boli by aj vypočítané, by jasné, pochopiteľné a podnetné všeobecné hypotézy mohli byť z hľadiska dialógu neoceniteľné. Takéto idey rekonfigurujú reálne fakty, ktoré berieme ako samozrejmosť; umožňujú nám pozrieť sa na nás život z nového pohľadu; sú oživením pre dejiny i kultúru a podnecujú naše kritické skúmanie. Nabádajú k smelosti a môžu podniesť odlišnosť, aby sa prejavila.

Z hľadiska týchto kritérií si feministická rodová teória zasluhuje trochu iné historické hodnotenie, než akého sa jej dostáva dnes. Iste, nemožno poprieť, že táto teória, ako presvedčivo ukazujú Fraser a Nicholson, príliš univerzalizovala (práce Chodorow musíme napríklad pozorne historicky vymedziť a začleniť do určitého historického kontextu; z hľadiska istých cieľov budú potom veľmi inštruktívne). Príčiny tohto stavu, ako som už naznačila, odrážajú „logiku“ dejín, ktorá podmienila vznik súčasného feministického myslenia, a nie sú symptomatické iba pre etnocentrismus bielych feministiek zo stredných vrstiev. My všetci – a zvlášť postmodernisti – stavíme dnes na tomto diele

(a na diele tých, čo bránili, často rovnako jednohlasne, čiernu skúsenosť a kultúru). Môžeme teraz hovoriť o odlišnostiach, ktoré modulujú *rod*, keď predtým pre nás z rodu žiadna odlišnosť nevyplývala?

Kým z teoretického hľadiska si všetky „totalizujúce“ rozprávania môžu byť rovné, v kontexte západnej histórie a skutočných mocenských vzťahov, ktoré ju charakterizovali, existujú zásadné rozdiely medzi univerzalizáciami rodovej teórie a metarozprávaniami vyrostajúcimi z majetníckej, bielej, mužskej západnej intelektuálnej tradície. Mali by sme pamätať na to, že táto tradícia vládla tisícky rokov a že než sa jej hegemónia v dôsledku silných protestov začala rúcať, zrodili sa z nej významné filozofické, literárne, umelecké a náboženské diela. Táto tradícia sa rozvíjala priamo v centre moci, na priesčinku troch zvláštnych súradníci privilegovanosti – rasovej, triednej a rodovej – a mala pramalý záujem na uznaní diferencie (nanajvýš ju považovala za čosi podradné alebo za nebezpečného Iného). To neznamená, že táto tradícia je jednohlasná. Podľa mňa si skôr nevybudovala vlastné mechanizmy identifikovania a kritiky svojej vlastnej rasovej, triednej a rodovej jednostrannosti – pretože ju spravidla nevidela.

Feministická teória – aj keď je produkтом bielych žien z vyšších vrstiev – nie je situovaná v centre kultúrnej moci. Iste, niektoré z nás sú vďaka súradniciam, ktorých priesčink je miestom kultúrnej situovanosti feministických autoričiek, v privilegovaných pozících; všetky sa však nachádzame aj v subordinovanej pozícii, v ktorej sa cítime ignorované a dezintegrované. Súčasný feminismus, ktorý sa zrodil z tohto poznania, od začiatku prejavoval záujem znova legitimizovať to, čo bolo marginalizované a opovrhované – povedala by som, že tento záujem významne poznačil našu intelektuálnu činnosť. Súčasný feminismus ako diskurz v pozícii „outsidera“, t. j. ako hnutie zrodene zo skúsenosti marginálnosti mimoriadne citlivu vníma problémy vylúčenia a neviditeľnosti. To, pravda, neznamená, že činnosť feministiek nebola hlboko poznačená triednou, rasovou či inou predpojatosťou. Obvinenie Donny Haraway (s. 199), že „biele feministky (...) bolo treba kopancami a krikom priviesť k tomu, aby si všimli“ túto predpojatosť, však považujem za zvláštne. Musí to byť podivná (azda postmoderná) koncepcia intelektuálnej a politickej zodpovednosti, podľa ktorej si biely feminismus, ktorý dnes, *sotva desať rokov potom, čo začali vznikať*, kriticky skúma (a často vyšlo spochybňuje) svoje koncepcie „mužskej“ reality a morálky a svoje „rodovo podmienené“ chápanie kultúry, „nechce“ uvedomiť svoje fiktívne predstavy o rovnakosti.

V kontexte našej špecifickej histórie, hodnotiac našu súčasnú situáciu som presvedčená, že feminizmu už ani tak nehrozí nebezpečenstvo „totalizačných“ tendencií feministiek, skôr ho ohrozenie čoraz paralyzujúcejši pocit úzkosti z toho, že by mohol upadnúť (z akej nemilosti?) do etnocentrizmu alebo „esencializmu“. (Často uvádzaný záver, že takýto úpadok svedčí o hlboko konzervatívnych a rasistických tendenciách, túto úzkosť ešte prehľbuje.) Chceme skutočne *a priori* zbaviť legitímnosti skúmanie skúsenostnej kontinuity a spoločného štrukturálneho základu všetkých žien? V časopisoch a na konferenciách dnes prevláda-

jú nekonečné diskusie o metóde, úvahy o tom, ako majú pokračovať feministické badania, kde zišli zo správnej cesty a pod. Musíme zvážiť, do akej miery to podporuje nie rôznorodosť kultúrnych prejavov a štýlov, ale intelektuálnu hegemóniu (najmä vo filozofii a literárnej vede) odľažitého metateoretického diskurzu.⁸ Ak chceme podporiť rôznorodosť hlasov, potom by sme podľa mňa mali zmeniť strategiu a prejsť od metodologickej maximy, ktorou sa zriekame hovorí o „mužskej“ a „ženskej“ realite (čo, ako neskôr ukážem, ešte stále môže byť inštruktívne a užitočné), k delikátnejšiemu, háklivejšiemu praktickému boju za vytvorenie inštitúcií a spoločenstiev, ktoré by nedovoľovali *istým* skupinám určovať realitu nás *všetkých*.

Pohľad Odnikiaľ a sen o pohľade Zovšadiaľ

V teórii sa dekonštruktivistický postmodernizmus stavia proti ideálu odtelesneného poznania a vyhlasuje ho za mystifikáciu a nemožnosť. Neexistuje žiadne archimedovské hľadisko; história i kultúra sú texty umožňujúce nekonečné množstvo interpretácií, z ktorých žiadna nie je fixná. Nemám nič proti tejto epistemologickej kritike ani proti metafore o svete ako texte, ktorá má oslabiť rôzne nároky na rôzne autoritatívne transcendentálne formy postihovania povahy skutočnosti. Zostáva však otázkou, ako sa má poznávajúci človek vyuvoňať s týmto destabilizovaným svetom, poskytujúcim nekonečné množstvo hľadišť. Odpoveďou dekonštruktivizmu je nepoľavujúca podozrievavosť voči všetkým jednoznačným interpretáciám kultúry a partnerská estetika nekonečnej textovej hry ako alternatívny ideál. Práve v dôsledku predpokladu, že kritik sa stane absolútne proteovským hrdinom, ak bude zaujímať stále sa meniace, zdanivo nevyčerpateľné výhodné pozície, z ktorých žiadna „nepatri“ ani kritikovi, ani autorovi, ani skúmanému textu, môže dekonštrukcia podlahnúť vlastnej fantastickej predstave o úniku z ľudskej situovanosti.

Dekonštruktivizmus podstatne ovplyvnil niektoré feministické prístupy k rodu ako súradnicovej sieti pre interpretáciu kultúry. Tieto interpretácie podľa všeobecného názoru iba reprodukujú dualistickú logiku, ktorá sputnávala imaginatívnu silu Západu. Súčasný feminismus by sa mal naproti tomu pokúsiť, ako hovorí Susan Suleiman (1986), „prekročiť nielen číslo jedna, teda číslo určujúce jednotu tela alebo jednotu ja, ale aj číslo dva, ktoré určuje odlišnosť, antagonizmus a vzájomnú výmenu ...“ (s. 24). Donna Haraway píše, že „jeden je primálo, ale dva je priveľa“ (s. 219). Podľa Suleiman „číslo jeden“ jasne reprezentuje fiktívnu predstavu o jednote, stabilite a identite ako charakteristických znakoch falocentriockého pohľadu na svet. „Číslo dva“ reprezentuje rodové súradnice, ktoré používali feministky pri výklade hierarchickej, protikladovej štruktúry tohto pohľadu na svet. „Za číslom dva“ už nie je žiadne ďalšie číslo, ale „nekonečná zložitosť“ a „šialená hromada“

ako majú
ivnej cestu
oruje nie
lektuálnu
ľažitého,
rôznorô
niť strate
zriekame
o neskôr
ne), k de
vytvoren
ali istým
rozprávaním". Suleiman sa tu odvoláva na Derridovo často citované interview, ktoré poskytol Christy Mac-Donald (1982) a v ktorom hovorí o „*sne*“ o nespočítateľnosti, (...) o túžbe uniknúť pred kombinatorikou (...), vymyslieť nevy-počítateľné choreografie“ (s. 76).

Feministky používali tieto Derridove obrazy v tých najrôznejších kontextoch. Drucilla Cornell a Adam Thorschwell ich prezentujú ako utopickú víziu ľudského života, ktorý už nie je organizovaný rodovým dualizmom a rodovou hierarchiou. Suleiman to však prezentuje ako ponukaný epistemologický či naratívny ideál. Vtedy sa hneď jasne ukazujú zásadné rozdiely medzi týmto ideálom a tradičnými (najmä karteziánskymi) obrazmi poznávania. Ontologicky fixujúci pohľad nehybného diváka nahradili metafory tanca a pohybu. Neodolateľná túžba po konečnosti je potlačená. Sníva sa tu o „nevypočítateľných choreografiách“, nie o jasných a zreteľných „zrkadlových obrazoch“ prírody nazieranej z výšin onoho „*odnikiaľ*“. Zdá sa mi však, že filozofi sa ešte stále nevzdali predstavy transcendencie. Historicke špecifika modernistickej, karteziánskej verzie jednoducho nahradila nová postmoderná konfigurácia nezaujatosti, nová predstava o odtelesnenosti – sen o možnosti byť *všade*.

Moja idea sa najlepšie ukáže, keď si všimneme, akú úlohu hrá v týchto (zdanlivo protikladných) epistemológiach, vychádzajúcich „*odnikiaľ*“ a „*zovšadial*“, telo – t. j. metafora tela. V karteziánskej epistemológii si telo – konceptualizované ako miesto epistemologických hraníc, ako to, čo fixuje poznávajúceho v priestore a čase a čo tak situuje a relativizuje vnímanie a myslenie – vyžaduje, ak má človek dosiahnuť pohľad *odnikiaľ*, pohľad božieho oka, transcendenciu. Keď raz človek dosiahol tento pohľad (t. j. keď sa stal *objektívny*), vidí prírodu, aká skutočne je, neskreslenú ľudským pohľadom. Na druhej strane sa podľa postmodernistky Suleiman ľudského pohľadu nemožno zbaviť, nemožno sa nezúčastňovať na procese, v ktorom človek vytvára a pretvára svet. V súlade s tým sa mení aj chápanie tela. Už sa nechápe ako prekážka poznania (keďže „*poznanie*“ v karteziánskom zmysle nie je možné a telo nemožno v úsilí o poznanie „*transcendovať*“), ale naopak ako prostriedok vytvárania a pretvárania sveta človekom, neustále meniaci svoje miesto a odhaľujúci stále nové „*pohľady*“ na veci.

V pozadí metaforiky *pohybujúceho sa* (ale stále jednotného) tela je ešte základnejšia postmoderná metaforika tela, ktorého *vlastnou* jednotou otriasla choreografia rôznorodosti. „*Kreatívny pohyb*“ (ako píše Suleiman) ľudskej interpretácie, samozrejme „*objavuje*“ (a znova objavuje) aj telo samotné. Donna Haraway s veľkou dávkou fantázie a pútavo opisuje toto fragmentované postmoderné telo cez obraz kyborga, ktorý sa stáva metaforou pre „*rozpadajúce a znova sa formujúce postmoderné kolektívne a osobné Ja*, (ktoré) feministky musia kodifikovať“ (Haraway, s. 205). Kyborg nie je len kultúrnym „*polyglotom*“; hovorí (ona?) „*mnohými jazykmi*“ (tamže, s. 223). Ak sa na postmoderné telo nedívame cez science fiction, ale cez metaforiku archetypálnej typológie, je to telo rozprávkového trickstera, ktorý neustále mení tvar; „*má neurčité pohlavie a môže meniť*

svoj rod ... neustále mení svoje telo, vytvára a pretvára svoju osobnosť ... (a) cestuje v čase, z jedného obdobia do druhého, z miesta na miesto“ (Smith – Rosenberg 1985, s. 291).

Prítažlivosť takýchto archetypov nemožno poprieť. Postmoderný ideál naratívnej „*heteroglossie*“ (ako ho označuje Haraway) má byť protikladom maskulínnej arogantnosti karteziánskeho ideálu autoritárskeho univerzálnego poznávajúceho, ktorého privilegovaná epistemologická pozícia odhaľuje realitu, aká je v skutočnosti, má byť oslavou „ženskej“ schopnosti identifikovať sa s pohľadom iných a vstupovať doň, akceptovať zmenu a pohyb ako vlastnosti reality. V čase, keď sa pevné hranice jasného a zreteľného karteziánskeho univerza rozpadávajú a pojem jednotného „subjektu“ je už neudržateľný, nás trickster s kyborgom pozývajú „*vyžívať sa*“ (ako hovorí Haraway) v „*zmätenosti hraníc*“ (tamže, s. 191), v dokonanej fragmentácii a otupovaní hrán ja.

Duch tohto epistemologického pôžitkárstva, aký navodzujú obrazy kyborga, trickstera, metafory tanca a pod., však zároveň zakrýva povahu ľudského „*vytvárania príbehov*“, ktoré je vždy situované, ohraničené, nevyhnutne čiastkové a vždy osobne začažené. To nie je iba teoretická záležitosť. V dekonštruktivistických interpretáciách, ktoré stvárajú tieto proteovské fantastické vízie, je všetko „*prachavé*“; využívajú paradox, zvraty, sebadestrukciu, obratný a zložitý textový tanec, takže sa často môže zdať (čo niekoho, kto chce s nimi nadviazať kritický dialóg, môže privádzať do šialenstva), že je to vždy tak, ako chcú ony. Odmetajú prijať tvar, za ktorý by museli niesť zodpovednosť.

Na druhej strane každý, kto si túto zodpovednosť uvedomí, musí vo svojom úsilí obsiahnuť heterogenitu zaujať pokornejší postoj. Toto úsilie, ak ho len nepokladáme za ideál sociálneho procesu, dekonštruuje samo seba. Predstava, že voči heterogenite musíme byť „*spravodliví*“ a že to vlastne má byť naším epistemologickým (či naratívym) cieľom, požiera svoj vlastný chvost. Priznať odlišnosti istú hodnotu si totiž vyžaduje uznať isté *hranice* onoho tanca, ktorú tanecnicu nedokáže prekročiť. Ak by ju dokázala prekročiť, potom by *neexistovala* žiadna odlišnosť, nič, čo by nám unikalo. Popierať koherentnosť a stabilitu identity je jedna vec. Epistemologické fantazirovanie o tom, ako sa *stávame* rôznorodosťou, t. j. sen o neobmedzenom množstve stelesnení, ktoré nám umožňujú tancovať z miesta na miesto a z jedného Ja do druhého, je však niečo celkom iné. Čo je to za telo, ktoré môže slobodne, hocikedy meniť svoj tvar a svoje miesto, ktoré sa môže stať hocikým a cestovať hocikam? Ak je telo metaforou vyjadrujúcou našu situovanosť v priestore a čase, teda konečnosť nášho vnímania a poznania, potom postmoderné telo vôbec telom nie je.

Dekonštruktivistické vymazanie tela nespôsobila na rozdiel od karteziánskej verzie jeho cesta „*nikam*“ – bolo dôsledkom poznania, že človek je vždy *niekde* a že je ohraňčený. Jasne sa teda ukazuje, že na prekonanie karteziánskej arogantnosti nestáčí nahradiť metafory diváctva metaforami tanca; musíme sa *vzdať* aj celého fantazirovania o epistemologických výbojoch – nielen tých, čo sa trievzo

upriamujú na nevyhnutnosť a jednotnosť, ale aj tých, čo sú nakazené možnosťou a pluralitou. Hoci dekonštruktivizmus explicitne odmieta koncepcie poznania, podľa ktorých je myseľ „zrkadlom prírody“, predsa sa v ňom prejavuje – sice nie kartesiánska, ale rovnako ctižadostivá – túžba po adekvátnych reprezentáciách nekompromisne heterogénnej reality.⁹

Ústup od ženskej inakosti

Predchádzajúca analýza tela ako epistemologickej metafory situovanosti sa sústredovala na dekonštruktivistickú teoretickú dekonštrukciu situovanosti. V ďalších dvoch častiach chcem zmeniť metódu a skúmať problém situovanosti – či skôr popieranie situovanosti – trochu konkrétnejšie.

Zaráža ma, že v súčasnej feministickej kritike rodových teórií identity sa často stretávam s pozoruhodnou selektívnosťou. Zdá sa, že analýzy rasy a triedy – týchto dvoch ďalších gigantov modernistickej sociálnej kritiky – nepodliehajú rovnakej dekonštrukcii. Skôr sa mi zdá, že feministky len zriedka požadujú od rasových a triednych analýz takú pozornosť voči odlišnosti či takú vnímavosť voči problémom interpretácie a kontextuality, akú požadujeme od rodových analýz. Keď farebné ženy berú „biele feministky“ ako celok a nezohľadňujú triedne, etnické a náboženské odlišnosti, ktoré nás situujú a rozdeľujú, podľa bielych feministiek (a som presvedčená, že tak to má byť) si to vyžaduje zásadnú kritiku. Spravidla sa tiež uznáva, že skúsenosť farebného jednotlivca v rasistickej kultúre má isté podobné znaky bez ohľadu na triednu príslušnosť a rod. Rôzne predstavy o identite, ktoré sa zrodili z rasového vedomia, sa prinajmenšom považujú za to, čo by Nietzsche nazval „životu prospievajúcimi (t. j. výchovnými) predstavami“. Donna Haraway napríklad obdivne hovorí o homogenizujúcim celku „farebných žien“ ako o „kyborgovskej identite, mocnej subjektivite, ktorá vznikla syntézou fúzii vonkajších identít“ (tamže, s. 216).

Niekteré feministky trvajú napríklad aj na tom, že rasa a trieda majú svoju „materiálnu základňu“, ktorú rod nemá. Keď niekoľko namietne, že takoto materiálnou základňou by v prípade rodu mohla byť reproduktívna úloha žien, hneď sa tasia zbrane kultúrnej diverzity a rozmanitosti interpretácií. Jean Gromshaw napríklad poukazuje na to, že ženy chápali rodenie detí ako „zdroj svojej najväčšej radosti, ale aj ako príčinu svojho najväčšieho utrpenia“ (tamže, s. 73); z toho vyvodzuje záver, že odlišné sociálne predstavy o reprodukcii, obrovské rozdiely v skúsenostiach, aké majú ženy s rodením detí a pod., bránia tomu, aby sme reprodukčné praktiky účelovo skúmali ako zdroj pochopenia odlišnosti podmienenej rodom. Musíme si položiť otázku, prečo sme ochotní dekonštruovať to, čo z historického hľadiska najčastejšie tvorilo rodovú súradnicu, a zároveň chceme kapitulovali pred autoritou a integritou rasových a tried-

ných súradníc ako súradníc fundamentálnych a základných?¹⁰

Pri hľadaní odpovede na túto otázkou sa už nebudem sústredovať na postmodernú teóriu, pretože prud rodového skepticizmu, ktorý tu skúmam, nie je špecifickým charakteristickým znakom postmoderného feminismu. Naopak, objavuje sa vo všetkých teoretických školách feministického myslenia, pričom sa prejavuje v rôznych podobách. Nebudem sa už teda zameriavať na postmodernizmus, ale odviniem svoju analýzu od heuristického rozlíšenia medzi dvoma historickými stránkami feministického myslenia, ktoré reprezentujú dva odlišné pohľady na „ženskú inakosť“.

Predchádzajúca generácia feministického myslenia (v ktorej projektoch, samozrejme, mnohé feministky pokračujú aj dnes) sa snažila spojiť to, čo ženy vykonali v dejinách (a čo sa zvyčajne považuje za súčasť „materiálneho“ a praktického, a čo teda nemá žiadny epistemologický či intelektuálny význam) s rôznymi formami skúsenosti a poznávania sveta. Takáto predstava o ženskej inakosti bola teda „životu prospešnou“ zmesou ideí, umožňujúcou logickú víziu utopickej zmeny a sociálnej transformácie. V rámci tohto procesu bol rastúci záujem feministiek o úlohu materstva pri vytváraní detskej rodovej identity (a teda aj kultúry) aj stredobodom pokračujúcej feministickej dekonštrukcie falocentrického pohľadu na svet. (V rámci tohto pohľadu je zdrujom morálky, logiky, jazyka práve otec, resp. teológ, resp. filozof.)

Feministické znovuziskavanie ženskej inakosti z okrajových oblastí kultúry malo „materialisticke“ (Ruddick, Harstock, Rich a ďalšie) i psychoanalytické krídlo (Dinnerstein, Chodorow, Kristeva, Cixous, Irigaray), ktoré sa pokúšalo rekonštruovať vývinovú teóriu tak, aby jej centrom nebol falický otec, ale predoidipovská matka. Zaujímavý je rozdiel medzi tým, ako feministky opisovali toto úsilie kedysi, a ako ho často opisujú dnes. V recenzii venovanej Dinnerstein, Rich a Chodorow, uverejnenej v časopise *Diacritics* v roku 1982 píše Coppelia Kahn o tom, čo majú tieto autorky spoločné: „Po prvej, všetky chápú rod skôr ako sociálny, a nie ako biologický produkt, ako inštitúciu, ktorú si osvojujeme a zachovávame prostredníctvom kultúry. Ten-to rodový systém pritom nepovažujú za vzájomne prospiešnú a rovnomenú delbu roľ, ale za zhoubnú symbiotickú polarizáciu, ktorá obom pohlaviam odopiera úplnú ľudskosť a ktorá je zároveň príčinou ich neuróz. Po druhé, pôvodná rodina, v ktorej sa angažuje matka a otec je vlastne neprítomný, podľa nich vytvára rodové identity, ktoré zachovávajú patriarchát a ponížujú ženy (...) Spochybňujú predpoklad, podľa ktorého sexuálna delba práce, osobnosť založená na rode a heterosexualita majú biologický a inštinktívny základ (...) A napokon ponúkajú kolektivistickú víziu toho, ako sa v detských zariadeniach charakterizuje rod v duchu materstva, tak, aby sa vo verejnej oblasti posilnila moc patriarchátu.“ (Tamže, s. 33.)

V diskusii z roku 1987 Jean Grimshaw o tom istom texte hovorí, že zobrazuje materstvo ako „regresívny stav“, v ktorom sa vzťah medzi matkou a dieťaťom a jeho symbiotická nediferencovanosť idealizuje.¹¹ V tomto hodnotení nešlo

o nedostatočný zmysel pre historickú špecifickosť u Chodorow, ale o to, ako podľa Grimshaw vykresňuje dusivú realitu ako príjemný, blažený stav, a zároveň aj o implicitnú kritiku žien, ktoré materstvo takto neprežívajú. Podobne Toril Moi v rozhovore o oživovaní Freudovho chápania rozumu proti revíziám feministickej teórie objektových vzťahov hovorí, že táto teória „idealizuje predodipovský vzťah medzi matkou a dieťaťom“, „biologizuje“ chápanie vývoja a „romantizuje materstvo“. Hovoria Grimshaw s Moi o tých istých práciach ako Kahn?

Pravdaže nie. Zmenil sa totiž kontext a tieto kritičky teraz čítajú tieto texty z perspektívy konkrétnej situácie, odlišnej od situácie, v ktorej Kahn interpretovala práce Chodorow, Dinnerstein a Rich. Tým nechcem povedať, že „správna“ bola interpretácia Kahn (neexistuje totiž bezčasový text, podľa ktorého by sme mohli hodnotiť historické interpretácie). Radšej by som obrátila pozornosť na súčasný kontext. Práve súčasný kontext splodil prízraky „biologizmu“, „romanticizmu“ a „idealizmu“. Nebezpečenstvá, na ktoré reagujeme, nie sú v teste, ale v našej sociálnej realite a v nás samých.

Kedž hovorím o sociálnej realite, nemám na mysli iba nebezpečenstvo feministických pojmov mužskej a ženskej reality či stanovísk, ktoré sa stávajú súčasťou konzervatívneho *Zeitgeist* a v jeho rámci budú ideologicke zakotvovali, opäťovne potvrdzovať tradičné rodové roly. V časoch prudkého odporu proti zmenám v rodovo-mocenských vzťahoch je toto nebezpečenstvo nepochybne reálne. Tu ma však zaujíma predovšetkým to, ako sa v očiach žien mení význam ženskej inakosti, ako sa čoraz väčšie množstvo žien pokúša prežiť v stále prevažne maskulínnych verejných inštitúciách.

Príkladom môžu byť zmeny v profesionálnom postavení feministických teoretičiek za posledných desať rokov. Pred desiatimi rokmi, keď feministizmus len vstupoval do (bieleho, mužského) akademického života, ale ešte nebol do neho integrovaný a nemal profesionálnu podobu, bolo programom feministických teoretičiek v mnohých disciplínach skúmanie a prehodnocovanie toho, čo sa kultúrne formovalo ako „ženské“. Boli sme outsiderkami s podozrivou politickou orientáciou (väčšina z nás bola „politicky činná“ už pred predtým, než sme začali študovať, alebo počas štúdia) a s nesprávnym pohlavím (žena a filozofka?). Ďalej, byť feministickou teoretičkou znamenalo neustále si uvedomovať svoju inakosť; žiadna z nás nemohla zabudnúť na to, že je ženou, ani keby chcela. Feministickú predstavivosť roznechovalo práve to, na čo nikdy nemohla zabudnúť. Našou teoretickou úlohou sa stala analýza historického formovania mužskej moci a ženskej inakosti.

Na druhej strane dnes nás už „akceptovali“. Dnes sa tiež (zdanlivo) uznáva, že ženy skutočne dokážu „myslieť tak ako muži“, a ženy, ktoré si osvojili prevládajúce normy profesionálnej „rozvážnosti“, kritického odstupu, rigoróznosti a správnu mentalitu zasvätených, boli za svoje úsilie ocenené. Tie, ktoré to nedokázali alebo nechceli urobiť (podobne ako muži, ktorí to nedokázali alebo nechceli urobiť) stále nie sú akceptované, nemôžu publikovať, zastávať určité funkcie a postupovať v kariére. V tejto kritickej situácii

môžu ženy prísť na myšlienku, že ich novým poslaním je bojať proti predstavám, podľa ktorých človek je situovaný a ohraničený rodom.

V takomto svete môžu niektoré ženy každé ospevovanie „ženského“ spôsobu myslenia pociťovať ako nebezpečné profesionálne spojenectvo, alebo aj ako osobný úpadok. V maskulínnych inštitúciách, do ktorých sme sa dostali, sa vzťahové, holistické a opatrovateľské postoje stále označujú za slabé, feministické a zmäkčilé. V tomto inštituciálnom kontexte, keď nám už dovolili „integrovať sa“ do verejnej sféry, sa kategória ženskej inakosti, ktorá sa mnohým feministkám prihovárala možnosťou inštitucionálnej a kultúrnej zmeny, radikálnej transformácii hodnôt, metafyzických predpokladov a sociálnej praxe našej kultúry, môže stať čímsi, od čoho sa chceme dištancovať. Musíme naopak jasne ukázať naše slabé stránky i našu prenikavú kritickosť a zdatnosť.

Minulý rok ma na jednej konferencii nepríjemne prekvapilo množstvo vyslovenie nepriateľských reakcií, keď sa začalo hovoriť o „ženskej cnosti“; veľakrát ma ohromilo, ako popudivo reagujú feministky (biele, pochádzajúce zo stredných vrstiev) práve na Gilligan a Chodorow. Tento druh nevyberavých reakcií na teoretičky rodovej odlišnosti (na rozdiel od kritiky, o ktorej som hovorila v prvej časti) nevyvoláva ich etnocentrismus či antihistorizmus; ich predmetom je akási romantizácia ženských hodnôt – empatie, materstvo a pod. Tento ostrý kritický postoj ich má zrejme ochrániť, aby ich nepohltila húština ženskej inakosti, aby sa nenakazili „ženskými“ záležitosťami. Akákoľvek romantizácia je, samozrejme, to posledné, k čomu by sa seriózny vedec uchýlil. Tu sa opovrhovanie ženskou „sentimentálnosťou“ stretáva s módou chladnosťou a s kultom profesionality v našej kultúre.

Rodový skepticizmus a reprodukcia mužského poznania/moci

Zovšeobecnenia týkajúce sa rodu môžu mnohé zahmlievať a mnohé vylúčiť zo zorného poľa. To je, samozrejme, pravda. Podľa mňa však takéto určenia nemožno formulovať na základe nejakého metodologického princípu, ale s prihliadnutím na ten-ktorý konkrétny kontext. To isté platí aj o reprezentácii heterogenity a komplexnosti. Hrozí tu nebezpečenstvo, že príliš podľahneme buď dualistickej, alebo mnohoaspektovej matrici.

Ak sa napríklad budeme príliš urputne sústreďovať na historickú heterogénnosť, môže nám to zakryť transhistorické hierarchické modely mužskej privilegovanej moci, ktoré boli zdrojom budovania západnej intelektuálnej tradície.¹³ Ešte všeobecnejšie, dekonštrukcia dualistických matíc môže zastrieť dualistickú, hierarchickú povahu konkrétnych podôb moci v západnej kultúre. Súčasný feministizmus sa podobne ako mnohé sociálne hnutia šesdesiatych rokov zro-

dil z uvedomenia, že život v našej kultúre neznamená (na prek účinnej sociálnej mytológií) rovnoprávnu účasť na istej slobodnej hre individuálnej rôznorodosti. Naopak, často sa ocítame v štruktúrach dominancie a subordinácie – a najvýznamnejšie z nich sa vybudovali práve okolo rodu. Áno, dualizmus mužské – ženské je diskurzívnym útvaram, sociálnou konštrukciou. Je ňou aj rasový dualizmus biely – čierny. Všetky tieto dualizmy však majú samy osebe závažné dôsledky pri formovaní skúsenosti tých, čo ich prežívajú.

Nebezpečenstvo, o ktorom som hovorila, sa skrýva – pravda, medzi riadkami – aj v nasledujúcom úryvku z práce *Philosophy and Feminist Thought* (1986) od Jean Grimshaw: „*Skúsenosť rodu, t. j. toho, čo znamená byť mužom alebo ženou, forme veľkú časť života ľudí (ak nie ich celý život) (...) Aj keď je však človek vždy mužom alebo ženou, nie je len mužom alebo ženou. Človek je mladý alebo starý, chorý alebo zdravý, ženatý (vydatá) alebo slobodný, je alebo nie je rodičom, je zamestnaný alebo nezamestnaný, je príslušníkom strednej alebo robotníckej triedy, je bohatý alebo chudobný, čierny alebo biely atď. Rod samozrejme ovplyvňuje skúsenosť človeka v týchto oblastiach, takže skúsenosť každého človeka tu môže byť radikálne odlišná podľa toho, či je mužom alebo ženou. Môže však byť radikálne odlišná aj podľa toho, či je povedzme biely alebo čierny, či patrí k stredným vrstvám alebo k robotníckej triede. Vzťah medzi mužskou a ženskou skúsenosťou je veľmi zložitý. V niektorých smeroch môže byť napríklad medzi skúsenosťou ženy z robotníckej triedy a skúsenosťou muža z tejto triedy viac podobnosti – napríklad skúsenosť s prácou v továri, s chudobou či nezamestnanosťou – ako medzi skúsenosťou ženy z robotníckej triedy a skúsenosťou ženy zo stredných vrstiev. Z iného hľadiska však zasa môžu byť väčšie podobnosti medzi skúsenosťou ženy zo stredných vrstiev a skúsenosťou ženy z robotníckej triedy – napríklad skúsenosti s domácou pracou a starostlivosťou o deti, s obmedzeniami a požiadavkami na „atraktívnosť“ a „ženskosť“.*

Skúsenosť nemá nikdy čiastkovú, čistú podobu, takže nikdy nemôžeme presne určiť, ktorá skúsenosť súvisí so stavom „byť ženou“, a ktorá so stavom „byť vydatá“, „byť príslušníčkou strednej vrstvy“ atď.“ (Grimshaw, s. 84 – 85.)

Grimshaw úplne správne zdôrazňuje, že rod sa nikdy neprejavuje v čistej podobe, ale v životných kontextoch – a tie formuje množstvo vplyvov, ktoré sa nedajú jasne rozhraničiť. To však neznamená (ako ďalej ukazuje Grimshaw), že abstrakcie či zovšeobecnenia súvisiace s rodom sú nelegitimné alebo že zhube homogenizujú odlišnosť. Je isté, že nikdy nezískame takú teoretickú jasnosť, akú Grimshaw so svojou nostalgickou túžbou po karteziánskom univerze, zloženom z jasných a odlišených častí, požaduje od takéhoto abstrakcií. Ako však vieme všetky, čo sme prednášali teóriu rodu, existuje veľa styčných bodov, na ktorých napríklad farebné a biele ženy zisťujú, že majú mnoho skutočne spoločných skúseností, ale aj rozdielov.¹⁴ Metodologické nástroje možno, pravda, prispôsobiť tak, aby sa tieto spoločné skúsenosti pod šikovne posplietanou matricou rôznych interpretácií a vplyvov (alebo pod mnohými kontrapríkladmi, ktoré možno vždy vykonštruovať)

nedali odhaliť. Čím je však potom sociálna kritika? Podľa teoretických kritérií, aké navrhuje napríklad Grimshaw a podľa ktorých adekvátne reprezentácie „činia zadost“ „obrovskej rozmanitosti“ ľudskej skúsenosti (tamže, s. 102), musí byť takmer celá sociálna kritika metodologicky neudržateľná a plná skresľujúcich abstrakcií. Argument o formovaní, hoci má ukázať fragmentovanosť rodu, tu vlastne dekonštruuje rasu, triedu aj historické súvislosti. Aj keď v súčasnej intelektuálnej praxi majú rasa, trieda a rod privilegované postavenie, vplyvy formujúce skúsenosť sú nekonečné a vždy možno vykonštruovať *nejaký ten moment odlišnosti*, ktorý otriasie každým navrhovaným zovšeobecnením. Ak zovšeobecňovať možno iba vtedy, ak tu *neexistujú* rôznorodé vplyvy a interpretačné možnosti, potom neplatia žiadne kultúrne zovšeobecnenia týkajúce sa rasy, triedy či historického obdobia. Potom tu zostáva len univerzum zložené zo samých protipríkladov, v ktorom spôsob, akým muži a ženy chápu svet, je taký konkrétny, ako sú konkrétni jednotlivci formovaní jedinečnými konfiguráciami, ktoré vytvárajú onú konkrétnosť.¹⁵

Myslím, že nie náhodou feministky spochybňujú integritu pojmu „ženská realita“ práve v čase, keď sme začali získavať pozície v profesiách, ktoré by naša (historicky rozvinutá) inakosť mohla zmeniť najradikálnejšie a ktoré boli pred ňou historicky najviac chránené. Foucault nám neustále pripomína, že cesty individuálnych záujmov a túžob nevedú vždy tam, kam mali viesť podľa našich predstáv, a často môžu podporovať neželané a nechcené mocenské konfigurácie. Mohol by feministický rodový skepticizmus v celom svojom pestrom „rozložení“ (aby sme pokračovali vo Foucaultovej téme) slúžiť reprodukcii bielej, mužskej moci založenej na poznaniu?

Ak áno, potom to nebude výsledok konšpirácie, bude to „stratégia“, ako by povedal Foucault, „bez stratégov“, ktorá sa realizuje v množstve necentralizovaných procesov: cez pôžitok z príslušnosti k intelektuálnej komunite a zo sociálnych a materiálnych výhod plynúcich z tejto príslušnosti; cez nadšenie z účasti na kultúrne významnom a vplyvnom teoretickom výskume; cez našu vyčerpanosť spôsobenú konfliktnou atmosférou v inštitúciách, kde pracujeme; cez intelektuálnu nudu spôsobenú otrepanými rečami o mužskej nadvláde a ženskej subordinovanosti; a aj (čo je najväčšou iróniou) cez našu „ženskú“ túžbu vyliečiť si rany spôsobené vylúčením a odcudzením.

Aby som to vyjadриť ešte pregnantnejšie, možno na nás budú klásť požiadavky „profesionalizmu“ a jeho exaktných, „neutrálnych“ kritérií rigoróznosti a vedeckosti a budú od nás chcieť, aby sme sa vzdali našich „ženských“ spôsobov poznávania. Mimoriadne účinné je apelovanie na profesionalitu – vedec mu nemôže vzdorovať. V klasických tradičiách našej kultúry vytváral takýto model „neutralita“ „rozumný muž“ (feministky ukázali, že práve takáto neutralita je ilúziou a mystifikáciou jej maskulínnej predpojatosti). Dnes však kategória „profesionalizmu“ funguje takmer rovnako; zrejme je novou verziou pohľadu odnikiaľ, typickou pre dvadsiate storie.

Je prekvapujúce i deprimujúce zisťovať, koľko problémov odborne kvalifikovaných žien sa formulovalo vlastne

Podľa
shaw a
st" „ob-
102),
ky ne-
it o for-
vlastne
Aj keď
d privi-
í neko-
ent od-
obecne-
xistujú
ieplati
riedy či
im zlo-
, akým
onkréti-
i, ktoré

í integ-
začali
ky roz-
oré boli
ám ne-
a túžob-
istáv, a
icenské
cizmus
ačovali
nužskej

bude to
„, ktorá
ov: cez
sociál-
išnosti;
lyvnom
sobenú
ne; cez
o muž-
je naj-
si rany

na nás
exak-
sti a bu-
h" spô-
anie na
sických
itrality"
to neut-
edpoja-
uje tak-
dnikia,

vlastne

v tých istých termínoch v diskusiách v dvadsiatych a tridsiatych rokoch, keď sa uskutočňovali sociálne výdobytky prvej vlny feminizmu. Tak ako dnes, aj vtedy existoval silný odpor – najmä v kruhoch žien s odbornou kvalifikáciou – proti feministickému rozoberaniu rodovej odlišnosti. „Teraz nás zaujímajú ľudia, nie muži a ženy,“ vyhlásila v roku 1919 ženská literárna skupina z Greenwich Villageu, ktorá sa označila za „postfeministickú“ (Cott, s. 282). „Nová žena“ dvadsiatych rokov bola rovnako ako jej súčasný náprotivok oslavovaná pre svoju rôznorodosť, ktorá sa vyznačila mužskej rôznorodosťou: „Nové ženy sa vyznačujú predovšetkým tým, že sa rovnako ako muži navzájom líšia štýlom svojej práce, hry, svojimi prednosťami, ambíciami i tým, ako sú oceňované. Sú to ženy, nie žena,“ napísala Letta Hillingworth (Cott, s. 277). „Široký bezpohlavný svet činnosti leží pred každým človekom,“ vyhlásila Miriam Ford (Cott, s. 281).

Najmä duševne pracujúce ženy opovrhovali predchádzajúcou generáciu žien-aktivistiek, ktoré sa pre väčšinu inštitúcií stali „cudzím, nepríjemným telesom“ a ktoré sa pokúšali obhajovať alternatívny súbor „ženských“ hodnôt založených na empatii a vzťahovosti (Cott, s. 231). Vyzývali ženy, aby si osvojili racionalistické a objektivistické normy, ktoré už nachádzali na univerzitách a v jednotlivých povolaniach, aby sa usilovali o „dokonalosť“ a o „zabudnutie na Ja“, a nie o rodové vedomie (Cott, s. 232), aby vytvorili „záujmové spoločenstvo, ktoré by ich združovalo s kvalifikovanými mužmi, a nie s nekvalifikovanými ženami“ (Cott, s. 237). Ženy s odbornou kvalifikáciou videli v „neurálnych“ normách objektívnosti a dokonalosti záruky, že ich budú akceptovať ako „ľudí“, nie ako ženy. Keby však boli vytýčili proti týmto normám istú stratégiju (aby ich odhalili ako mýty a aby ponúkli nové vízie), boli by sa tým, ako upozorňuje Cott, „určite stali z nich outsideri“ (tamže, s. 235).

V kultúre, ktorá je skutočne štruktúrovaná rodovým dualizmom, však nik nemôže byť jednoducho „človekom“. Je to rovnako nemožné ako „byť iba človekom“ v rasistickej kultúre. (Je zaujímavé aj to, že rovnako sa sťažujú bieli – „prečo nemôžeme byť jednoducho ľudia; prečo jedno musí byť vždy čierne a iné zasa, biele“ ... – ale iba keď sa presadzuje čierne vedomie.) Náš jazyk, dejiny nášho myslenia i naše spoločenské formy sú „rodovo zatažené“; pred týmto faktom ani pred jeho dôsledkami v našom živote nemožno ujsť. Niektoré z týchto dôsledkov sú nechcené a niektorým intenzívne vzdorujeme; našou najhlbšou túžbou je možno „transcendovať tento rodový dualizmus“, aby sme svoje správanie nemuseli označovať ako „mužské“ alebo „ženské“. Či sa nám to však páči alebo nie, v našej súčasnej kultúre sú naše činnosti zakódované ako „mužské“ alebo „ženské“ a v rámci prevládajúceho systému rodovo-mocenských vzťahov tak aj budú fungovať. Prijatie „profesionálnych“ akademických noriem je aktivitou, ktorá je rovnako začažená rodovou politikou, ako je začažená rodovým významom súčasná móda na mieru šitých ženských oblekov s vypchátnymi plecami. V tejto kultúre nemožno byť „rodovo neutrálne“.

Niekto by sa mohol nazdávať, že naším spojencom

v tejto veci by mohol byť postmodernizmus, ktorý historizoval a kritizoval liberálnu predstavu abstraktného „človeka“. Do istej miery ním je. Postmodernú kritiku liberálneho humanizmu však oslabuje jej snaha, o ktorej sme už hovorili, trvať na „správnej“ destabilizácii základných kategórií sociálnej identity, rasy, triedy, rodu atď. Z praktického hľadiska – t. j. v kontexte inštitúcií, ktoré sa pokúšame transformovať – boli najúčinnejšími stratégiami proti liberalizmu stratégie demystifikujúce „človeka“ (a jeho nároky na „neurálny“ pohľad) prostredníctvom základných kategórií sociálnej identity, ktoré napĺňajú obsahom pojmy sociálneho záujmu, historickej situovanosti a kultúrnej perspektívy a dodávajú im účinnosť. Dnes nám radia, že najlepšie analýzy v tomto duchu – napríklad klasické feministické výskumy dôsledkov ženami ovládanej starostlivosti o deti či „mužského“ ducha našich disciplín a povolaní – máme ako zdroje pochopenia histórie a kultúry odmietnuť. Väčšina našich inštitúcií sotva začala prijímať posolstvo modernistickej sociálnej kritiky; je nepochybne príliš skoro na to, aby sa jej vďaka postmodernej heterogenite a nestabilité zbavili. To neznamená, že boj za inštitucionálnu transformáciu bude vychádzať z jednoznačných, nemenných konceptí sociálnej identity a situovanosti. Naopak, musíme zachovať praktický priestor pre všestrannú kritiku (keď ide o zásadné veci) i pre zmysel pre zložitosť a jemné rozdiely. Ak máme účinne bojovať proti tendencii inštitúcií zachovať a brániť sa proti hlbokej zmene, musíme byť pragmatické, nie teoreticky dokonalé.

Nemôžeme, pravda, predpovedať, aký kultúrny význam nadobudnú niektoré gestá a širšie procesy formovania, ktorých súčasťou sa niektoré činnosti stanú. História nás však v niektorých veciach varuje. V dvadsiatych a tridsiatych rokoch došlo k fragmentácii a rozptýleniu feministického vedomia a feministického aktivizmu, keď ženy bojovali proti tomu, čo Nancy Cott nazýva „dilemou feminismu dvadsiatych rokov“ – išlo o napätie medzi zachovaním rodového vedomia a identity (ako zdroja politickej jednoty a alternatívnej vízie) a destrukciou „rodových predpisov“ (Cott, s. 239), ktoré obmedzujú voľbu človeka a jeho možnosti. „Postfeministické“ vedomie dvadsiatych a tridsiatych rokov sa v honbe za ideálnym svetom, narušeným rodovým dualizmom, odrezalo od koreňov rodovej identity. Z kultúrneho i historického hľadiska to bolo pochopiteľné. Tak sme sa však podľa mňa odrezali od zdroja transformatívnych možností feminismu – ktoré sa po štyridsiatich rokoch museli znova ožívať a nanovo premýšľať. Obávam sa, že dekonštrukcia rodových analýz môže byť súčasťou podobného kultúrneho procesu fragmentácie feminismu, podobného odpútavania sa od základov.

Poznámky

- 1 Tým nechcem povedať, že opovrhujem ideami postštrukturalistického myslenia (ktoré často vo svojej práci využívam). Ide mi tu o isté programové využívanie týchto ideí. Podľa mňa je správnejšie chápať väčšiu časť postštrukturalistického myslenia (konkrétnie Foucaultove práce) ako myslenie ponúkajúce skôr interpretáčné nástroje a historickú kritiku, a nie teoretické rámcé na všeobecné použitie.

2. Vo svojich úvahách sa tu zameriavam na vznik rodových analýz v Severnej Amerike. Ich príbeh vo Francúzsku či v Anglicku by bol v mnohom odlišný.
3. Treba však poznamenať, že podľa Gilligan tieto rôzne „hlasy“, ktoré opisuje, nemajú k rodu podstatný vzťah a vzťah k rodu nie je ani ich jediným vzťahom. „Odhahuje“ ich vo svojej prísnene vedeckej práci venované rodovej differencii; hlavným cieľom jej knihy je však, ako sama hovorí, „osvetliť rozdiel medzi dvoma spôsobmi myslenia“, ako sa kultúrne reprodukovali vo svojej rodovej podmienenosťi (ale nielen v nej) (s. 2).
4. Literatúra k tomuto problému je rozsiahla a jej rozsah neustále rastie. Reprezentatívnu bibliografiu pozri v *APA Newsletter on Feminism and Philosophy*, marec 1989. Najstaršie a najlepšie články venované feministickej kritike metafyziky a epistemológie nájdete čitateľku u S. Harding a M. Hintikká.
5. Vo svojom nedávnom článku som analyzovala dôsledky toho, že v klasickej filozofickej tradícii dominovali bieli privilegovaní muži. Bat-Ami Bar On ma však neskôr upozornila aj na to, že to boli prevažne kresťania. Ja sama som židovka a musela som dlho a urputne premýšľať o význame svojho vlastného vylúčenia, a som vďačná Ami, že ma k tomu priviedla. Tak sa totiž učíme; s týmto procesom by sa nijako nemala spájať (ako to dnes často býva) permanentná úzkosť z „odhalenia“ a politickej diskreditácie.
6. Jean Grimshaw je príkladom feministky vyjadrujúcej tieto teoretické postoje pomocou kategórií a tradičných formulácií problémov typických skôr pre anglo-americký analytický spôsob filozofovania, nie pre kontinentálne poststrukturalistické myslenie.
7. Článok Fraser a Nicholson, ktorý jejasne, historicky podložene hodnotí feministickú teóriu minulosti, je aj kriticky objektívny. Na rozdiel od neho sa iné najnovšie hodnotenia tých istých prác niesli v duchu pretekov v demolácii feministického myslenia minulosti; to sa v nich zobrazovalo ahistoicky, ironizujúco a vyslovene skreslene a z osveteného hľadiska pokrokovnej feministickej metódy sa hodnotilo ako beznádejne neadekvátnie.
8. Podrobnejšiu analýzu týchto procesov i spôsobu, akým podporovali vylúčenie literatúry i literárnej kritiky farebných národov, pozri v práci Barbara Christian: *The Race for Theory* (1988).
9. Haraway oslabuje tieto dôsledky tým, že povahu tela opisuje permanentne nejednoznačne: telo je „osobné“ a zároveň „kolektívne“. Jej nejednoznačnosť akoby niekedy smerovala proti feministickej kultúre ako kolektívite, inokedy zasa proti jednotlivým feministkám. Obraz „veľkej pohanskej zmätenosti jazykov“, ktorý má vystriedať starý feministický sen o „spoločnom jazyku“ a ktorým končí svoju prácu, vyznieva ako obraz kultúry – až kým sa nedostaneme k nasledujúcemu riadku, v ktorom tento obraz stotožňuje s „feministickým hovorením rôznymi jazykmi“. Podľa mňa táto nejednoznačnosť, čo aj pôvabná a zámerňa, odhaľuje napätie medzi jej predstavou kyborga ako oslobodzujúceho „politického mytu“ a pretrvávajúcim „epistemologizmom“, v ktorom je kyborg modelom „správneho“ pohľadu na realitu. S prvým súhlasím, druhý je pre mňa problematický.
10. Keď hovoríme o „reprodukčnej praxi“, nemám na mysli iba tehotnosť a pôrod, ale aj menštruačiu, menopauzu, dojčenie, odstavenie dieťaťa a spontánne i umelé prerušenie tehotnosti. Nepopieram, že všetky tieto procesy sa chápali a kultúrne hodnotili rôzne. Znamená však táto rôzlosť, že akákoľvek abstrakcia významných momentov základného rozdielu medzi ženským a mužským telom je neprípustná? K tejto otázke musíme podľa mňa pristupovať na základe konkrétneho skúmania, nie čisto teoreticky.
11. *On Separation from and Connection to Others: Women's Mothering and the Idea of female Ethic*, vstupný referát na 10. výročnej konferencii Canadian Society for Women in Philosophy. University of Guelph, september 1987.
12. *Philosophy, Psychoanalysis and Feminism*. University of North Carolina Women's Studies lecture series, Chapel Hill, október 1987.
13. V ďalšom svojom článku *Feminist Scepticism and the 'Maleness' of Philosophy* rozoberám tieto problémy podrobnejšie.
14. Počas mojej pedagogickej praxe sa tieto spoločné skúsenosti ukázali nielen pri analýzach prác takých autoriek, ako sú Ntozake Shange a Toni Morrison, ale aj pri skúmaní piatich feministických teoretičiek,

ktorým sa najčastejšie vyčíta ich predpojatosť príslušníčok bielej strednej vrstvy, ako aj ich rodový esencializmus – napr. Nancy Chodorow a Carol Gilligan.

15. Podobne sa vyjadruje aj Lynne Arnault vo svojom nepublikovanom článku *The Uncertain Future of Feminist Standpoint Epistemology*.

Literatúra

- BORDO, Susan: *Feminist Scepticism and the 'Maleness' of Philosophy*. In: *The Journal of Philosophy* 85 (11), 1988, s. 619 – 626. (Článok je skrátenou verziou prejavu predneseného na Eastern Meetings of the American Philosophical Association v decembri 1988. Jeho text je k dispozícii u autorky).
- BULKIN, E. – BRUCE, P. – SMITH, B.: *Yours in Struggle: Three Feminist Perspectives on Anti-Semitism and Racism*. Long Haul Press, Brooklyn, New York 1984.
- COTT, Nancy: *The Grounding of Modern Feminism*. Yale University Press, New Haven, CT 1987.
- CORNELL, D. – THURSCHWELL, A.: *Feminism, Negativity, Intersubjectivity*. In: *Feminism and Critique*. Ed. Seyla Benhabib a Drucilla Cornell. University of Minnesota Press, Minneapolis 1987 s. 143 – 162.
- DERRIDA, Jaques – McDONALD, Chhristie, V.: *Choreographies*. In: *Diacritics* 12 (2), 1982, s. 66 – 67.
- DINNERSTEIN, Dorothy: *The Mermaid and the Minotaur*. Harper Row, New York 1977.
- FOUCAULT, Michel: *On the Genealogy of Ethics*. In: Dreyfus, Hubert – Rabinov, Paul: *Michel Foucault: Beyond Structuralism and hermeneutics*. University of Chicago Press, Chicago 1983.
- FRASER, Nancy – NICHOLSON, Linda 1989: *Social Criticism without Philosophy: An Encounter between Feminism and Postmodernism*. V tejto knihe.
- GILLIGAN, Carol: *In a Different Voice*. Harvard University Press, Cambridge, MA 1982.
- GRIMSHAW, Jean: *Philosophy and Feminist Thinking*. University of Minnesota Press, Minneapolis 1986.
- HARAWAY, Donna 1989: *A Manifesto for Cyborgs: Science Technology and Socialist Feminism in the 1980s*. V tejto knihe.
- HARDING, Sandra – HINTIKKA, Merrill: *Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science*. Reidel, Dordrecht 1983.
- CHODOROW, Nancy: *The Reproduction of Mothering*. University of California Press, Berkeley, CA 1978.
- CHRISTIAN, Barbara: *The Race for Theory*. In: *Feminist Studies* 14 (1), 1987, s. 67 – 69.
- KAHN, Coppelja: *Excavating 'Those Dim Minoan Regions': Maternal Subtexts in Patriarchal Culture*. In: *Diacritics* 12 (3), 1982, s. 32 – 41.
- NAGEL, Thomas: *The View from Nowhere*. Oxford University Press, Oxford 1986.
- NIETZSCHE, Friedrich: *On the Genealogy of Morals*. Vintage, New York 1969.
- RORTY, Richard: *Philosophy and the Mirror of Nature*. Princeton University Press, Princeton 1979.
- SULEIMAN, Susan: *(Re)Writing the Body: The Politics and Poetics of Female Eroticism*. In: *The Female Body in Western Culture*. (Ed.: Susan Suleiman.) Harvard University Press, Cambridge 1986, s. 7 – 29.

Z angličtiny preložila Ľubica Hábová

Bordo, Susan: *Feminism, Postmodernism, and Gender-Scepticism*. In: *Feminism / Postmodernism*. Routledge, New York 1990.

