

EDITORIAL

AÑO X – VOL. I

Por entrecruzamientos animalistas: perspectivas contemporáneas de un punto de vista no-anthropocéntrico

En este dossier, buscamos trazar una cartografía en torno a la problematización de las animalidades, los animalismos y los antiespecismos en lo que se refiere a sus intersecciones ético-políticas con diferentes teorías y prácticas críticas que ponen en cuestión nuestra relación con nuestros medios ambientes, el género, el sexo, el deseo, el consumo, la vida y la muerte. Ciertamente, con este volumen, no pretendemos abarcar todas las tendencias contemporáneas del pensamiento no-anthropocéntrico, es decir, nuestra cartografía es tan sólo una entre tantas posibles. El presente mapeo se hace a partir de tres ejes analíticos que corresponden a los feminismos y las ecosofías, a los marxismos y su relación con la liberación animal y, por último, al análisis de los discursos y la biopolítica. Nuestro dossier se organiza de la siguiente manera:

- **Feminismos y Ecosofías: encuentros multiespecie;**
- **Liberación animal y luchas anticapitalistas: el antiespecismo y sus bases marxistas;**
- **Violencias epistémicas: pensar la vida, la muerte y la resistencia de los animales no-humanos.**

Para la enunciación de cada uno de los ejes, hemos elegido diferentes fotografías realizadas por Imanol López, en el estado de Querétaro, México entre 2016 y 2018. Las imágenes creadas a través de la lente de Imanol, se mezclan con las imágenes y palabras articuladas por cada una y por cada uno de lxs autorxs que conforman nuestro dossier. Dicho de otro modo, a través de las fotografías de López, manifestamos una especie de comunicación entre nosotrxs, que coordinamos el número y lxs autorxs que lo componen.

Concebimos que no tiene caso explicar, en la presente editorial, lo que estas imágenes significan para nosotros, Cassiana e Imanol. Pero, nos gustaría decir que las fotografías fueron escogidas cuidadosamente y sin la pretensión de servir de subtítulo a los ejes de nuestro número. Se tratan, más bien, del acto de componer y comunicar a través de un juego en el que la imagen prolonga la palabra y simultáneamente la palabra prolonga la imagen, para generar una especie de desbordamiento entre la anunciación del líneas que tematizan cada uno de los pasos de nuestra cartografía y las tramas construidas por nustrxs autorxs.

Dicho esto, pasemos entonces a la presentación e cada uno de los ensayos que constituyen nuestro dossier.

1. Feminismos y Ecosofías: encuentros multiespecie

Abrimos el presente número con una reflexión de Clara Eliane Cuevas que, en “Rastros de una mujer-animal: cuerpo y memoria de Julia Pastrana, invitación a una imaginación histórica”, nos permite percibir la ambivalencia respecto de la vida de Julia Pastrana, sin hacernos caer en la perspectiva de la “*heart-breaking story*”, para usar los términos de nuestra autora. En este sentido, Clara Cuevas nos invita a comprender, a través de la reconstrucción histórica de la memoria de Julia Pastrana, hasta qué punto la animalización de esta mujer justificó el uso obligatorio de su cuerpo, tanto durante su vida como después de su muerte, con fines económicos vinculados a la industria del entretenimiento que mezclaba irreflexivamente terror y comedia en el contexto de los *freak shows*. Por otro lado, Cuevas también nos lleva a reflexionar sobre la potencia ética-política en torno a la articulación entre feminidad y animalidad. Más precisamente, Clara Cuevas está lejos de una postura humanista que intenta superar la dimensión animal que toca la historia y la vida de las mujeres en un sistema cuya matriz sigue siendo patriarcal-humanista. De otra manera, a través de la rememoración de Julia Pastrana, Cuevas nos permite cuestionarnos si es hora de afirmar la potencia combativa de los vínculos transhistóricos entre feminidad y animalidad. Los astutos análisis de Clara Cuevas, basados en fuentes histórico-antropológicas sobre Julia Pastrana, llevan consigo la urgencia del tiempo presente, un tiempo en el que, como nos muestra Paul B. Preciado, el feminismo no es ni (no puede ser) un humanismo.

A continuación, nos encontramos con el trabajo artístico “Elípticas (Subentendidas, implícitas Ocultas)” de Cecilia Cavalieri. El trabajo de Cavalieri es una ruptura, un grito, un rasgo cosmotransfeminista y antihumanista que cuestiona el olvido estructural de los cuerpos-vaca, como el de Balinha, cuerpos que son anónimamente relegados a satisfacción agro-santa y patrimonio-industrial de los deseos insaciables de carne de los seres humanos de bien. Balinha, este cuerpo-vaca, este cuerpo-perra, este cuerpo propiedad, nos conecta, como expone Cavalieri, “con las hembras lactantes capturadas por la industria láctea”. En “Elípticas (Subentendidas, implícitas Ocultas)”, vemos y entendemos que la consumación del matrimonio agroindustrial depende tanto de la violación casual e interespecífica de los cuerpos-vacas, como del negocio seminal que articula económica y jerárquicamente los viriles terratenientes con los toros inmigrantes como Kavardi. A través de las historias (no más) elípticas de Balinha y Kavardi, historias que ahora invaden el espacio de nuestra memoria a través del complejo juego entre el discurso de la imagen y la imagen del discurso, Cecilia Cavalieri desromantiza las matrices heterosexuales y falocéntricas de la insaciabilidad que impulsa el sexo, el amor y las ganas de comer.

Siguiendo en el primer eje de nuestro dossier, nos encontramos con "Amizade com o mar que devora – múltiplas leituras sobre agenciamento ", de Julia Naidin. A partir del relato de sus experiencias en la playa de Atafona (Río de Janeiro - Brasil) y entre los escombros resultantes del complejo proceso de erosión que sufre este territorio, Naidin nos permite darnos cuenta de que aún hay esperanza para la vida comunitaria en este mundo y en este tiempo que es el nuestro. La sutil y poderosa mirada de Julia Naidin al ecosistema comunitario de la playa de Atafona saca a la luz una historia que, por un lado, nos implica (a nosotros animales-humanos) en la destrucción y el sufrimiento de la naturaleza – poéticamente representada en el ensayo de Naidin por la figura activa del mar – y, por otro, nos responsabiliza (a nosotros animales-humanos) en la creación de nuevos y otros vínculos con esta entidad aún herida por el interés económico predominante en el neoliberalismo, sistema que sólo puede salvaguardarse en detrimento de ecosistemas comunitarios como los de Atafona. La perspectiva ecosófica de nuestro autor se basa en la movilización teórica de diferentes pensadores contemporáneos. Entre los filósofos abordados, destacamos

la relevancia de Michel Foucault y Judith Butler en la construcción argumentativa de Julia Naidin, que transforma la escritura en un instrumento ético-político cuya dimensión poética nos permite participar en el ecosistema comunitario de Atafona y, a través de él, vislumbrar otras formas de convivir en el mundo.

Terminamos el primer eje de nuestra cartografía con "Pensar a vida e a morte dos animais sob uma perspectiva indígena", de Gustavo Fontes. Fontes aborda magistralmente la cuestión animal desde una perspectiva cosmológica amerindia. En este artículo, Fontes nos hace conscientes, con cada movimiento reflexivo que desarrolla, de la arbitrariedad civilizatoria y civilizadora de las distinciones epistémicas supuestamente completas entre naturaleza y cultura, por un lado, y animales y humanos, por otro. Además, al movilizar el perspectivismo multinaturalista, Fontes nos permite problematizar el contexto brasileño actual en términos del vínculo entre la ganadería, el consumo de carne y la amenaza a la vida, la resistencia y la creatividad amerindias. Como se desprende de estos análisis, hoy en Brasil, a los indígenas y a los animales no humanos se les quita la vida y se extirpan sus tierras en nombre de la maquinaria neoliberal del Buen Humano o de lo Humano Bueno. Por lo tanto, nuestro autor recurre a los pueblos Tupi y Yanomami para mostrar cómo la antropofagia rompe las fronteras civilizatorias que hacen una distinción absoluta entre humanos y otros animales, así como la forma en que podemos ver un contrapunto a la fetichización especista del binomio humano-animal que sustenta el carnismo neoliberal cuando se trata de comer carne tal como lo practican los pueblos indígenas.

2. Liberación animal y luchas anticapitalistas: el antiespecismo y sus bases marxistas

El segundo eje de nuestros entrecruzamientos animalistas comienza con el artículo "El proyecto socialista ante la cuestión de las especies y el especismo: tres posiciones en debate civilizatorio", de Segio Chaparro Arenas. En este texto, Arenas problematiza el lugar ético-político de los otros animales en proyectos de liberación que se remontan a la tradición marxista. Al contextualizar los debates e investigaciones sobre la crisis de la civilización capitalista en relación con los daños causados a los trabajadores, a otros animales y al medio ambiente, Chaparro traza una genealogía de las diferentes

perspectivas y posturas marxistas frente al especismo en la época contemporánea. De este modo, en la medida en que cuestiona, desde un punto de vista sociopolítico, la articulación de los marxismos con, por un lado, la naturalización del especismo y, por otro, la incorporación del antiespecismo, Sergio C. Arenas permite vislumbrar una revolución cultural de carácter ecológico y antiespecista que implica la transformación de la vida cotidiana. Más precisamente, al movilizar el concepto-experiencia de "libertad integral", Chaparro nos muestra que la preservación del potencial ético-político de las diferentes formas de vida en el mundo depende de la creación y re-creación de lo(s) común(es) y no del desarrollo irreflexivo del capital(ismo).

El final de esta línea cartográfica va por cuenta de Leon Denis que, en su artículo "Do ethos em Aristóteles ao fetichismo em Marx: a naturalização do consumo animalizado", nos invita a cuestionar la naturalización del consumo de productos animalizados tanto desde un punto de vista teórico, movilizándolo la ética de Aristóteles y la política de Marx, como desde un punto de vista práctico, dando cuenta de algunas experiencias pedagógicas de nuestro autor en escuelas secundarias públicas brasileñas. Leon Denis nos incita a reflexionar sobre el vínculo capitalista entre la genealogía del ethos carnista y la fetichización económico-política de otros animales. Más precisamente, por un lado, Denis nos permite ver, a partir de su reapropiación analítica de Aristóteles, la dimensión abolicionista de la ética de la responsabilidad y, por otro, ampliar el alcance del diagnóstico marxiano de la mercancía al desarrollar una reflexión crítica sobre el uso capitalista y capitalizado de los animales no humanos.

3. Violencias epistémicas: pensar la vida, la muerte y la resistencia de los animales no-humanos

Nuestro tercer y último eje cartográfico está marcado por dos puntos de contacto en el espacio y en el tiempo. Iniciamos nuestras discusiones con la investigación realizada por Daniela Rosendo, Denis Duarte, Fabio A.G. Oliveira, Karyn Capilé, Maria Alice da Silva y Tânia A. Kuhnen en el artículo "Contribuições para a defesa de uma linguagem antiesecista", donde las autoras combinan el análisis social y la reflexión filosófica para cuestionar, desde un punto de vista ético-político, la estructuración

especista del lenguaje. A partir de la íntima articulación ecofeminista-animalista entre teoría y práctica, las autoras diagnostican cuán violento y, por lo tanto, opresivo es el uso de la palabra "ganado" que, en el escenario político actual de Brasil, suele asociarse a personas consideradas acríticas, inconscientes y sin responsabilidad social. Más precisamente, el artículo nos muestra que el uso despectivo del término "ganado" legitima y es legitimado por la cultura de explotación animal, que se basa en la lógica antropocéntrica-dualista de dominador y dominado, superior e inferior, racional e irracional. La problematización ecofeminista-animalista de la forma en que el "ganado" es comúnmente utilizado en las discusiones políticas en las redes sociales nos hace darnos cuenta de la urgencia de la adhesión comunitaria a un lenguaje anti-opresivo, capaz de considerar y abrazar a otros animales en su ámbito para fortalecer, a través del ejercicio de un cuidado a la vez creativo y comunicativo, las complejas relaciones de interdependencia subjetivo-existencial entre los animales humanos y no humanos.

Terminamos nuestro número con una traducción del inglés al español por Josué Imanol López de Barrios del artículo "¿Los peces resisten?", de Dinesh Wadiwel. En esta investigación, Wadiwel da un giro metodológico a la forma en que pensamos sobre nuestra relación con los peces y otros animales marinos. En lugar de preguntarse si los peces son capaces de sentir dolor (un problema debatido en la literatura científica), Wadiwel se pregunta si son capaces de resistirse. Según Wadiwel, la primacía de la cuestión del sufrimiento es en realidad el resultado de cierta violencia epistémica que articula el conocimiento científico en torno al sufrimiento animal. Esta misma violencia lleva a concebir a los peces como animales sin agencia ni sensibilidad. Frente a esta caracterización, Wadiwel conceptualiza la resistencia de los peces. Aunque comúnmente no se piensa que los animales (en general) o los peces (en particular) puedan resistir, ya que ello supondría atribuirles un cierto nivel de conciencia, Wadiwel parte de una postura operaísta y foucaultiana para elaborar una concepción de la resistencia que no implica necesariamente un acto consciente, sino que funciona como la contrapartida estratégica de los dispositivos desarrollados para combatirla. A través de esta lente, Wadiwel estudia tecnologías como el anzuelo, la red y las prácticas de acuicultura contemporáneas.

*

Antes de pasar a la lectura del dossier propiamente dicho, nos gustaría hacer una salvedad más. Como ven, nuestro texto editorial no está lleno de los grandes argumentos filosóficos que justifican el título de este volumen, su objetivo y su organización. De hecho, hemos movilizado los conceptos de "intersecciones", "animalismos", "no antropocentrismo" y "cartografía" para elaborar nuestra propuesta. Estos conceptos derivan de nuestras relaciones intelectuales con Michel Foucault, Donna Haraway, Paul B. Preciado, Rosi Braidotti y Gilles Deleuze. Sin duda, la crítica al antropocentrismo atraviesa a los autores mencionados. La tematización de los animalismos, entendidos generalmente como las diferentes disposiciones de los vínculos que experimentamos con lo más-que-humano, es evidentemente desarrollada por Donna Haraway (2021), Paul B. Preciado (2020) y Rosi Braidotti (2013). También es interesante señalar que la noción de "entrelazamiento" aparece en un texto que Michel Foucault dedica al pintor Gérard Fromanger (Foucault, 1994) y reaparece, como una imagen no tan obvia, en la propuesta de la transhistoricidad (Foucault, 2011). Por último, la noción de "cartografía" nos retrotrae a los procedimientos filosóficos de Deleuze (1975) que se recuperan en la metodología posthumanista de Rosi Braidotti (2013).

Sólo quisiéramos decir que, si este dossier puede servir de cartografía, no es porque, gracias a nuestro trabajo editorial, hubiéramos logrado mapear las principales aportaciones dentro de los animalismos contemporáneos. Nada más lejos de la realidad. Nuestros esfuerzos se concentraron menos en obtener una representación fidedigna de la realidad y más, por el contrario, en trazar las líneas que atraviesan nuestro pensamiento, vivencia y sentir, para localizar los peligros que nos amenazan, pero también descubrir potencias de las que no nos creíamos capaces. En pocas palabras, se trató de dibujar ciertas flechas que atraviesan el campo estratégico en el que abrimos un espacio para pensar, vivir y sentir con otros animales.

Nos detenemos aquí y les deseamos una buena lectura.

Bibliografía

Braidotti, R. (2013). *The Posthuman*. Malden: Polity Press.

Deleuze, G. (1975). « Écrivain non : un nouveau cartographe ». *Critique*, no 343.

Editorial (castellano)

Cassiana Stephan & Josué Imanol López de Barrios

Foucault, M. (2011). *A Coragem da Verdade*. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes.

Foucault, M. (1994). “La peinture photogénique”. In: Foucault, M. *Dits et écrits I*. 1970-1975. Paris: Gallimard.

Haraway, D. (2021). *O manifesto das espécies companheiras: cachorros, pessoas e alteridade significativa*. Trad: Pê Moreira. Rio de Janeiro: Bazar do tempo.

Preciado, P.B. (2020). *Um apartamento em Urano: crônicas da travessia*. Rio de Janeiro, Zahar, 2020.