

EDITORIAL

AÑO XI – VOL II – PARTE I

EDUCACIÓN, FILOSOFÍA Y POSTHUMANISMO

En este dossier, nuestra intención es problematizar la co-implicación entre los estudios críticos animales, las ecologías y el surgimiento de experiencias educativas posthumanistas (Morton, 2023a/2023b). En particular, se trata de comprender cómo tanto los animalismos como las ecologías nos permiten cuestionar los fundamentos antropocéntricos y antropomórficos de la educación, abriéndonos a prácticas curriculares y filosóficas que, en lugar de dejarse encapsular por la ideología del sujeto sustancia, del sujeto universal y del espíritu absoluto, problematizan la presunción epistémico-ontológica de tales categorías (Ferreira da Silva, 2022).

Teniendo esto en cuenta, visualizamos hasta qué punto la asimilación de una postura teórico-poética y ético-política posthumanista nos permite liberar las preocupaciones animalistas y ecológicas de las manos humanistas del Humano. Se trata de una educación que, incluso orientada hacia cuestiones animales y ecológicas, todavía se basa en un “humanismo compensatorio” (Braidotti, 2019, p.79). Según Braidotti, el vínculo ético-político, teórico-poético y, por tanto, curricular entre seres humanos y seres más que humanos es negativo cuando surge del efecto compensatorio de las acciones humanas contra y sobre otros seres. En este sentido (en el sentido de una teoría crítica posthumanista), Braidotti nos permite desconfiar de algunas prácticas animalistas antiespecistas y ecológicas que, de manera interesada, continuarían ancladas en el Humanismo. En general, el humanismo compensatorio reitera y cosifica el binario humano/no humano y niega la especificidad de los más que humanos, ya sean animales, entornos o infraestructuras intra y extraterrestres (Braidotti, 2019; Haraway, 2009). El interés por la compensación humanista por el animal, la Tierra, la máquina y la muerte bloquea la experiencia posthumana de simbiosis transformadora o hibridación interaccional entre humanos y más que humanos (Braidotti, 2019; Morton, 2023a/2023b).

Por lo tanto, podemos comprender la urgencia de desplazar la educación desde su eje humanista hacia “relaciones” y “complejidades” más que humanas/no humanas/inhumanas. Al igual que Braidotti (2019, p.177), también nos inspiramos en Saïd (1994) y, de esta manera, afirmamos que la educación

posthumanista se realiza desde una perspectiva nómada, que promueve el desarrollo de teorías cuyas principales características corresponden al tránsito no lineal y no jerárquico entre diferentes áreas del conocimiento –como las ciencias, las artes, las filosofías y las letras– y a la asimilación entre crítica y creatividad, actividades que constituyen los procesos de pensamiento y escritura en el campo de la producción teórico-poética y de la acción ético-política posthumanista. Es a partir de la práctica cósmica del nomadismo, propuesta por Braidotti en los caminos abiertos por Saïd, que planteamos esta cuestión.

Iniciamos nuestro viaje nómada con el artículo de **Sebastián Chun**, titulado “La universidad ignorante: pedagogía y humanismo desde Derrida y Rancière”, que permite pensar una pedagogía antiespecista basada en el cuestionamiento crítico de los supuestos humanistas que estructuran la educación. A continuación, **Ana Luiza Gonçalves Dias Mello** y **Rosimeri de Oliveira Dias** nos invitan a comprender, en el artículo “La invisibilidad de los animales en la educación básica y la formación del profesorado: una apuesta antiespecista”, hasta qué punto la práctica antiespecista de la educación es capaz de alejarnos, en la vida cotidiana escolar y pedagógica, del antro-po-andro-centrismo. En el artículo “Instaurar a los muertos: la curaduría de animales en colecciones didácticas”, **Tulio Vieira** y **Maria Margarida Gomes** dan lugar a una reflexión ético-óntico-epistémica sobre la agencia de los animales cuyos cuerpos son preservados en laboratorios en virtud y a través de un curaduría didáctico-pedagógica.

En el artículo “Humanimal. ¿*Quo vadis?*: La huida de la animalidad del *homo deus*”, **Sergio Martínez Mesón** nos muestra cómo el triunfalismo del sujeto neoliberal, que se impone como deidad, se debe a su desenlace en relación con la empatía entendida como el componente animal o la animalidad que nos constituye y que, sin embargo, insistimos en embargar. En el ensayo “Confluencias terranas: contradecir la formación humana”, **Luís Thiago Freire Dantas**, en diálogo con Ailton Krenak, Antonio Bispo dos Santos, João Paulo Lima y Busenki Fukiau, nos invita a pensar en una formación decolonial a través del cuestionamiento de la forma en que nos encontramos vinculados con dinámicas humanistas que excluyen, tanto del ámbito de la filosofía como de la educación, otras cosmologías. Además, en “Por una clínica más que humana”, **Lígia Barbosa Pérez** nos permite imaginar, a partir de la problematización de los supuestos raciales del ser humano y su humanidad, qué clínica no se alinea ni se limita a las inyecciones subjetivas del Yo transparente, como propone Denise Ferreira da Silva.

En “Geografías posthumanas: ¿Cómo alimentar un cuerpo muerto?”, **Milena Zanelli** explora el carácter más que humano de la comunicación que se

establece en el duelo, para romper con el binarismo que jerarquiza a los vivos en detrimento de los muertos. En “La disolución del cuerpo en la ficción caboverdiana: una mirada posthumana a *Marginais*, de Evel Rocha”, **Marcelo Massucatto** muestra la relación entre la literatura caboverdiana y la crítica ecológica con sesgo posthumanista. En este artículo, el autor ofrece un análisis detallado de la disidencia queer de los personajes de Evel Rocha en la novela *Marginais*. En “Vivir y morir con: (trágicos) aprendizajes multiespecie y formas de decir adiós”, **Tiago Amaral Sales** reflexiona sobre lo que aprendemos al vivir y morir con seres distintos a los humanos. El gesto meditativo del autor se pone en funcionamiento a raíz de la trágica muerte de la felina Gatinha Colorida, quien fue atropellada en la calle que constituía su hogar. Finalmente, aún como parte de nuestro dossier, avanzamos hacia los análisis de **Lucía Aquino** y **Ernesto Siola** quienes nos muestran, en el artículo “El rol de la educación ante el necroespecismo”, cuáles son los desafíos de la educación frente a los mandatos de los poderes y saberes necropolíticos.

El nomadismo de nuestro número se debe también a investigaciones que van más allá de la temática de este dossier y que, por tanto, conforma la sección dedicada a los *Estudios Críticos Animales* (ECA). En esta sección encontramos el artículo de **Facundo Nahuel Martín**, titulado “El paquidermo Teddy. Adorno, los animales y el materialismo somático”, que analiza el concepto “materialismo somático” a través de la recontextualización del estatus ético de los animales en el pensamiento adorniano y su relación con la teoría del sujeto. A continuación, **Nicole Mikly Bernal** y **Santiago Mora Posada** discuten, en el artículo “Los animales como mercancía viva”, hasta qué punto la globalización y el capitalismo engullen al medio ambiente y a otros animales de una manera que pone en peligro las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas sociales. La sección dedicada a los ECAs finaliza con el potente artículo “Notas sobre la extinción de los burros”, de **Victor Alexandre Garcia**, que reflexiona sobre la amenaza de extinción de los burros en Brasil a través de la lectura de textos del conde de Buffon y Jean-Jacques Rousseau, autores que le permiten desarrollar un análisis animal, inspirado en los burros, a partir de la película *Au Hasard Balthazar*, de Bresson.

Nuestro viaje cósmico de pasados posthumanos incluye también, en la sección dedicada a la traducción, la edición bilingüe del artículo “Contribuciones para la defensa de un lenguaje antiespecista: el caso del término *gado* en la política brasileña [*Contributions to the defense of an anti-speciesist language: the case of the term gado in Brazilian politics*]”, escrito por **Daniela Rosendo**, **Denis Duarte**, **Fabio A. G. Oliveira**, **Karynn Capilé**, **Maria Alice da Silva**, **Tânia A. Kuhnen** y traducido al español por **Julieta Campos**. En este trabajo, encontramos una discusión detallada sobre la contribución especista del uso peyorativo de la palabra “ganado” en diferentes escenarios políticos brasileños. Para poner fin (siempre

provisionalmente) a este tránsito más que humano, finalizamos este número con “Reclamar el Ecofeminismo – Prefacio, 2016”, escrito por **Emilie Hache** y traducido por **Cecilia Cavalieri** en colaboración crítica con **Fernando Sheibe**, **Bruna Beber** y **Maria Fernanda Gonsalves de Oliveira**. En este texto, **Hache** nos presenta el pensamiento ecológico, feminista y mujerista de los años 1970 y 1980, mostrándonos la co-implicación entre espiritualidad y política en/del ecofeminismo.

Esperamos que, a través de este paseo cósmico nómada, nuestras lectoras y lectores puedan vislumbrar la dimensión filosófica, estética, política, ética y pedagógica de los posthumanismos, en sus consonancias y disonancias con las perspectivas marxistas, neomarxistas y ecofeministas, en lo que respecta a la crítica a la soberanía de lo Humano frente a los emprendimientos colonialistas, civilizadores, imperialistas y normalizadores o normalizantes de las relacionalidades que nos constituyen y que, al mismo tiempo, constituimos más allá del yo que se derrumba (Spivak, 1999), en las ruinas del neoliberalismo (Brown, 2019), en su propia presunción triunfalista (Butler, 2020).

Bibliografía

- Braidotti, R. (2019). *The Posthuman*. Londres: Polity.
- Brown, W. (2019). *Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no ocidente*. São Paulo, Politeia.
- Butler, J. (2020). *The Force of Nonviolence: an ethical-political bind*. Nueva York: Verso Books.
- Ferreira da Silva, D. (2022). *Homus Modernus: para uma ideia global de raça*. Río de Janeiro: Cobogó.
- Ferreira da Silva, D. (2024). *A dívida impagável: uma crítica feminista, racial e anticolonial do capitalismo*. São Paulo: Zahar editora.
- Haraway, D. (2009). Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo socialista no final do século XX. In: Tadeu, T (org.). *Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano*. Belo Horizonte: Autêntica.
- Morton, T. (2023a). *O pensamento ecológico*. São Paulo: Quina editora.
- Morton, T. (2023b). *Ser ecológico*. São Paulo: Quina editora.

Educación, filosofía y posthumanismo

Anahí Gabriela González & Cassiana Lopes Stephan

Saïd, E. (1994). "Identity, Authority and Freedom: The Potentate and the Traveler". *Boundary 2*, Durham, 21(3), pp.1-18.

Spivak, G.C. (1999). *A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present*. Cambridge: Harvard University Press.