

PEDAGOGÍAS DE LA CRUELDAD Y MEDIO AMBIENTE

Introducción: esta actividad se propone analizar la temática relacionada con las “Contrapedagogías de la crueldad” (Segato, 2018, pp. 5) como modo de comprender la coacción llevada a cabo por nuestra sociedad hacia los sujetos y para visualizar esa pauta en su relación con el ambiente y los demás.

Destinatarios: estudiantes secundarios, universitarios o terciarios.

Desarrollo:

Tiempo estimado:

Pensamos estas actividades para cuatro horas de clase, a fin de contar con un espacio de acercamiento y comprensión del material (estimado en 120 minutos) y otra instancia de elaboración de las conclusiones finales (40 minutos).

Secuencia de la actividad:

- Video de Greta Thunberg
- Análisis del video anterior
- Lectura del fragmento seleccionado de Rita Segato (2018).
- Análisis del fragmento
- Video de Linkin Park
- Análisis del video anterior
- Articulación de los ejes principales de la actividad

En el primer momento analizamos el video de Greta Thunberg -una activista sueca de 17 años- quien el día 23/09/2019 en ocasión de la reunión de las Naciones Unidas, se pronunció fuertemente contra las economías del mundo y sus consecuencias en el deterioro del ambiente, cuyo link es el siguiente:

<https://www.youtube.com/watch?v=vu52uZSuPIM>

- ¿Por qué afirma “me han robado la infancia”?
- ¿Cómo relaciona Greta a la política y el ambiente?
- Extraigamos las ideas más relevantes del video de Greta Thunberg.

En este segundo momento, proponemos la lectura de las páginas 5, 6 y 7 del libro “Contra-pedagogías de la crueldad” de la pensadora Rita Segato. En este texto pondremos atención a las políticas económicas, el ambiente y los sujetos.

El tema

Llamo *pedagogías de la crueldad* a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. En ese sentido, esta pedagogía enseña algo que va mucho más allá del matar, enseña a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto. La trata y la explotación sexual practicadas en estos días ~~de~~ son los más perfectos ejemplos y, al mismo tiempo, a egorías de lo que quiero decir con pedagogía de la crueldad. Es posible que eso explique el hecho de que toda empresa extractivista que se establece en los campos y pequeños pueblos de América Latina para producir commodities destinadas al mercado global, al instalarse trae consigo o es, inclusive, precedida por burdeles y el cuerpo-cosa de las mujeres que allí se ofrecen.

Cuando hablo de una pedagogía de la crueldad me refiero a algo muy preciso, como es la captura de algo que fluye errante e imprevisible, como es la vida, para instalar allí la inercia y la esterilidad de la cosa, mensurable, vendible, comprable y obsolescente, como conviene al consumo en esta fase apocalíptica del capital. El ataque sexual y la explotación sexual de las mujeres son hoy actos de rapiña y consumición del cuerpo que constituyen el lenguaje más preciso con que la cosificación de la vida se expresa. Sus deyeectos no van a cementerios, van a basurales.

La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y, con esto, promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predatora. La crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcisístico y consumista, y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. Un proyecto histórico dirigido por la meta del vínculo como realización de la felicidad ^{se}muta hacia un proyecto histórico dirigido por la meta de las cosas como forma de satisfacción¹.

¹ Para una extensión sobre el tema, ver "La pedagogía de la crueldad", entrevista que di a Verónica Gago publicada en el suplemento "Las 12", Página 12, Buenos Aires, 29 de mayo de 2015.

Rita Segaro

La sujeción de las personas a la condición de mercancía impuesta a las mayorías por el carácter precario del empleo y del salario, así como el retorno y expansión del trabajo servil, semi-esclavo y esclavo, también son parte de lo mismo. La predación de territorios que hasta hace poco permanecían como espacios de arraigo comunal, y de paisajes como inscripciones de la historia, es decir, como libros de historia, para su conversión en commodities por la explotación extractivista en las minas y el agro-negocio son facetas de esa cosificación de la vitalidad pachamámica. Incluyo aquí también la alienación, robo o cancelación de la fluencia del tiempo vital, encuadrado ahora, encarcelado, por los preceptos del capital –competitividad, productividad, cálculo de costo/beneficio, acumulación, concentración–, que confiscan la fluencia que llamamos “tiempo” en la que toda vitalidad está inmersa. La pedagogía de la crueldad es, entonces, la que nos habitúa a esa disecación de lo vivo y lo vital, y parece ser el camino inescapable de la modernidad, su último destino.

El paradigma de explotación actual supone una variedad enorme de formas de desprotección y precariedad de la vida, y esta modalidad de explotación depende de un principio de crueldad consistente en la disminución de la empatía de los sujetos. Como he afirmado en otras oportunidades², el capital hoy depende de que seamos capaces de acostumbrarnos al espectáculo de la crueldad en un sentido muy preciso: que naturalicemos la expropiación de vida, la predación, es decir, que no tengamos receptores para el acto comunicativo de quien es capturado por el proceso de consumición. Expropiar el aliento vital pasa a ser visto como un mero trámite que no comporta dolor, que no puede comunicarse, un acto maquinal, como cualquier consumición. Es por eso que podemos decir que la estructura de personalidad de tipo psicopático, no vincular, defectiva en lo que respecta a emociones y sentimientos, es la personalidad modal de nuestra época por su funcionalidad a la fase actual

² “Patriarcado: del borde al centro. Disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del capital” en *La Guerra contra las mujeres*. Madrid: Trilicantes de Sueños, 2016.

extrema del proyecto histórico del capital: la relación entre personas vaciada y transformada en una relación entre funciones, utilidades e intereses.

- 1) Rita Segato explica la categoría “pedagogías de la crueldad”. ¿Cómo las define?
- 2) ¿A qué se refiere con la noción de “empresa extractivista”?
- 3) ¿Qué significa “cosificación de la vida”?
- 4) ¿Qué papel tiene la violencia?
- 5) ¿Cómo entiende el paradigma de explotación actual?
- 6) ¿Cómo define Rita Segato a “la fase extrema del proyecto histórico del capital”?
- 7) ¿Qué conexiones encontramos entre el texto de Rita Segato “Contrapedagogías de la crueldad” y el video de Greta Thunberg?

Proyectamos el videoclip de Linkin Park “*What I’ve done*”, cuyo link es:

<https://www.youtube.com/watch?v=8sgycukafqQ>

Nos preguntamos:

¿Qué acciones/eventos reconocés?

¿Quiénes son sus actores?

¿Qué mensaje han dado a la historia, a su tiempo?

¿Qué hechos produjeron?

¿Qué legado dejaron?

¿Qué mensaje disruptivo presentaron algunos de ellos?

¿En qué momento de la historia los ubicás?

Por último, articularemos los contenidos elaborados en primera instancia a propósito del video de Greta Thunberg con el texto de Rita Segato y el video de Linkin Park.

¿Cuáles son las conclusiones finales a las que arribamos?

Actividad optativa:

Proponemos una actividad interdisciplinaria con otras materias del campo de las Ciencias Sociales.

A modo indicativo:

Relacionar con la materia Sociología la temática presentada anteriormente:

- a) con la visión acerca de la violencia en la Posmodernidad.
- b) con la concepción teórica de Elías y Dunning.

Bibliografía:

Segato, R. (2018) Contrapedagogías de la crueldad, Buenos Aires: Prometeo.

Optativa:

Jonas, H. (1995). El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Editorial Herder. [ISBN 978-84-254-1901-0](#).