

MEMORIAS

II Congreso Internacional de

Debate en torno a los Demás Animales

“Hacia la construcción
de mundos no especistas”

MARÍA MARTA ANDREATTA
ANAHÍ GABRIELA GONZÁLEZ

(COMP)

II CONGRESO INTERNACIONAL DE DEBATE EN TORNO A LOS DEMÁS ANIMALES “HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE MUNDOS NO ESPECISTAS”

Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad

CONICET y UNC

Jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2019

Córdoba - Argentina

Mientras que el 12 de diciembre de 2017 se desarrollaron las **I Jornadas Interdisciplinarias de Debate en torno a los Animales No Humanos**, los días 5 y 6 de noviembre de 2018 tuvo lugar el **I Congreso Internacional de Debate en torno a los Animales No Humanos “Resistir al especismo: hacia comunidades más animales”**, ambos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizados por el Curso de Ética Animal (Facultad de Derecho, UBA), la Unidad de Promoción a la Investigación y Desarrollo-UPID Estudios Críticos Animales y Transdisciplinariedad (FPyCS, UNLP), el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales-ILECA y el grupo de investigación Animal Crítico (CESAL, CONICET). Estos eventos tuvieron gran éxito de convocatoria y constituyeron un espacio de discusión académica en el que investigadores, docentes, estudiantes y activistas pudieron encontrar un punto en común para debatir y reflexionar acerca de las relaciones que los seres humanos entablan con los demás animales, discusiones abordadas desde una perspectiva no especista.

Partiendo de estos antecedentes, este año se desarrolló, los días 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Córdoba, el **II Congreso Internacional de Debate en torno a los Demás Animales “Hacia la construcción de mundos no especistas”** con diversas modalidades de participación que incluyeron la presentación de ponencias plenarias, grupos de investigación y experiencias de grupos activistas y de artistas. En esta oportunidad, la planificación y organización estuvo a cargo del grupo de investigación Veg(etari)anismos y Estudios Críticos Animales (CIECS, CONICET y UNC), el Curso de Ética Animal (Facultad de Derecho, UBA), la Unidad de Promoción a la Investigación y Desarrollo-UPID Estudios Críticos Animales y Transdisciplinariedad (FPyCS, UNLP), el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales (ILECA) y la red de investigación Animal Crítico.

El Congreso estuvo dirigido a investigadores, profesionales, docentes de educación superior y universitaria, activistas, artistas, funcionarios y técnicos de entidades gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, así como a estudiantes que trabajan en sus carreras temáticas afines al congreso.

**Dra. María Marta
Andreatta**

**Lic. Anahí
Gabriela González**

**Dra. Alexandra
Navarro**

**Dra. Silvina
Pezetta**

Comité Organizador

María Marta Andreatta
Anahí Gabriela González
Jose García

Alexandra Navarro
Silvina Pezzetta
Gonzalo Perez Pejic

Florencia Bianchi
Sayra Francina Cabrera
Paola Stariolo

Comité Académico

Dra. Alexandra Navarro
(FPyCS-UNLP)

Dra. Silvina Pezzetta
(UBA-CONICET)

Dra. María Marta Andreatta
(CIECS, CONICET y UNC)

Lic. Anahí Gabriela González
(Université Paris 8- UNSAM, CONICET-
UNSJ)

Dra. Julieta Yelin
(IECH, CONICET y UNR)

Dra. Tamara Rubilar
(CESIMAR - CCT CONICET CENPAT)

Dra. Natalia Tumas
(CIECS, CONICET y UNC. Nutrición,
FCS, UCC)

Mg. Cassiana Lopes Stephan
(Universidade Federal do Paraná, Brasil.
Université de Lille, Francia)

Dra. Mónica Cragolini
(UBA-CONICET)

Dra. Gabriela Balcarce
(UBA, CONICET)

Dra. Paula Fleisner
(UBA, CONICET)

Dr. Gabriel Giorgi
(NYU, Estados Unidos)

Dr. Hernán Neira
(USACH, Chile)

Lic. Diego L. Forte
(UBA / International Ecolinguistics
Association)

Dr. Eduardo Rincón Higuera
(Uniminuto, Bogotá, Colombia)

Dr. Iván Darío Ávila Gaitán
(UNAL-Uniandes, Colombia)

Dr. Marcelo Alegre
(NYU. Prof. Derecho, Sec. de
Investigación,
Fac. de Derecho, UBA)

Prof. Alejandro Kaufman
(IIGG, UBA)

DESHACER LA ESPECIE.

LECTURAS ANIMALES EN TORNO A LAS VIDAS PRECARIAS

Anahí Gabriela González
CONICET-UNSJ; PARIS 8-UNSAM
Email: gonzalezgabriela@outlook.com

Desde mediados del siglo XX, el humanismo como eje para establecer y legitimar la distribución política de los cuerpos ha sido un blanco de crítica ineludible, tanto desde la filosofía de la animalidad y el posthumanismo, como desde los feminismos, los estudios de género y la teoría queer. En efecto, si los discursos humanistas han sido solidarios de prácticas de jerarquización, clasificación y normalización sobre las formas de vida, si podemos concluir que el *Hombre*, en tanto entidad ideal y modelo normativo, ha estado orientado a sacrificar a otros modos de ser, entonces es necesario reevaluar y abandonar todos aquellos modos antropocentristas de concebir la existencia. En tal sentido, el interrogante por lo humano como “norma de poder” implica una revisión de las jerarquías de subordinación ejercidas contra aquellas formas de vida que no responden a su ideal normativo. De ahí que Paul B. Preciado sostenga que los animalismos son una clave para indicarnos las tortuosas “raíces coloniales y patriarcales de los principios universales del humanismo europeo” (2014).

Es a propósito de lo anterior que la presente ponencia se propone explorar si la “cuestión animal” puede ser una instancia estratégica para deconstruir las producciones sacrificiales y normativas de lo humano, así como para poner en juego apuestas ético-políticas, heterogéneas y situadas, que enfrenten las jerarquías diferenciales sobre las formas de vida. Basándose en la noción de “estructura sacrificial” de Jacques Derrida y en el análisis de las vidas precarias de Judith Butler, se sostiene que la cuestión animal es un lugar decisivo para deconstruir las “normas de lo humano” que definen cuerpos

habitables e inhabitables y determinan, así, las vidas sacrificables de aquellos que se encuentran bajo la estructura de un “matar-no criminal” (Derrida, 2007): cuerpos feminizados, racializados, desviados, enfermos, empobrecidos, con diversidad funcional, patologizados, en suma: los *cuerpos precarizados*.

En efecto, la eficacia normalizante de *lo humano* articula subjetividades privilegiadas y subalternas: hay cuerpos habitando los umbrales, que están más propensos a la precarización que otros. La ontologización, es decir, la producción del campo de lo que puede “ser”, se construye a partir de actos (simbólicos y materiales) de iteración (ritualizados), en un proceso de articulación de dispositivos, a saber, discursos, espacios, prácticas, entre otros elementos, que posibilitan la emergencia del Hombre y de sus Otros. La ficción de la especie humana se produce entonces performativamente, de acuerdo con actos que citan (ya sea de modo “coherente” o “inconsistente”) las normas hegemónicas de lo humano, las cuales sacrifican y erradican a unos (los que no importan), asimilan y corrigen a otros (los que pueden incluirse *diferencialmente*), y reafirman la supremacía del hombre cisgénero, blanco, heterosexual y propietario (el *ideal normativo*). Es en esa misma iteración donde se produce la aparente esencialidad de la ficción-humana, y desde donde es posible alumbrar no sólo la instancia normalizada y coherente de las mismas, sino también su transgresión y desestabilización.

El “humanismo” constituye, por ende, una matriz de inteligibilidad que, al enlazar cuerpos, gestos, espacios y discursos con la norma humana, torna ilegible la subordinación y explotación experimentada por los otros animales. A la par, aquellos cuerpos que permanezcan inteligibles en este “marco de reconocimiento” permanecen exentos de sacrificio. Pero, mientras para Butler la tarea ética es establecer modos públicos de mirar y oír que puedan responder al «grito de lo humano» dentro de la esfera visual (2004, p. 183), aquí se afirmará, en compañía de Derrida, que dicha tarea sólo será posible dislocando la eficacia sacrificial de lo *humano* sobre los animales. La mayor urgencia es, entonces, reafirmar lo animal en su potencia de rearticulación disruptiva, para así desobedecer las normas de lo humano y horadar el presupuesto de la especie como marco de reconocimiento. Ahora bien, si la existencia depende de una red multiestratificada de interdependencia, es necesaria una “política de la animalidad” que transgreda lo normativamente humano y horade la paranoica soberanía humana en su búsqueda de controlar, vigilar y compartimentar lo viviente. Es en esas apuestas, por alianzas, ensamblajes y agenciamientos entre vivientes, que quizá sea posible configurar políticas

posthumanas que, en sus entreveros, enfrenten las jerarquías diferenciales sobre las formas de vida, abriéndose al porvenir del animalismo.

Bibliografía

- Braidotti, R. (2015). *Lo posthumano*, Barcelona: Gedisa.
- Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan*. Buenos Aires: Paidós.
- Butler, J. (2004). *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*. Buenos Aires: Paidós.
- Butler, J. (2006). *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.
- Butler, J. (2007). *El género en disputa*. Barcelona: Paidós.
- Butler, J. (2009). *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. Buenos Aires: Paidós.
- Butler, J. (2017). *Cuerpos aliados y lucha política*. Barcelona: Paidós.
- Derrida, J. (2005). «Hay que comer» o el cálculo del sujeto. *Revista de los Confines*. 17, 150-170.
- Haraway, D. (1992). Ecce homo, ain't (ar'n't) I a woman, and inappropriate/d others: The human in a post-humanist landscape. En: Butler J.; Scott, J. *Feminists theorize the political*, (pp. 86-100). London: Routledge.
- Haraway, D. (2007). *When Species Meet*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Preciado, P. B. (2014, 26 de septiembre). Le féminisme n'est pas un humanisme. *Libération*. Recuperado de: www.liberation.fr/chroniques/2014/09/26/le-feminisme-n-est-pas-un-humanisme_1109309
- Wolfe, C. (2003). *Animal Rites: American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist Theory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Wolfe, C. (2012). *Before the Law. Humans and Other Animals in a Biopolitical Frame*. Chicago: University Chicago Press.