

Descriptor 6to número “Crueldad”

Con la finalidad de promover encuentros transdisciplinarios, y de explorar las conjunciones y los límites de las temáticas propuestas, la Revista Bricolaje en su sexto número, buscará abrir un espacio de reflexión en torno a la *crueledad*.

La crueldad, se impone como una problemática transversal respecto de los modos de comprender lo humano. Ya Nietzsche nos planteaba: “El hombre es, en efecto, el más cruel de todos los animales”¹, abriendo así una interrogante en torno a las concepciones modernas del ser humano, caracterizadas por nociones como la coherencia -para sí y para los/as otros/as-, la racionalidad, e incluso la pretensión de su predictibilidad. Bajo esta lógica, los estudios en humanidades, entre los que destacamos la investigación filosófica, psicoanalítica y el arte, nos permitirán pensar la crueldad más bien como una problemática inherente a la configuración y producción de lo humano. Por ejemplo, los planteamientos de Friedrich Nietzsche y de Sigmund Freud abren interrogantes en torno a la destrucción, y el lugar que ocupa tanto en las relaciones que establecemos con los/as otros/as, como con nosotros/as mismos/as. Desde aquí nos preguntamos ¿de qué manera podría pensarse una tendencia autodestructiva? Además, y como bien ha desarrollado Georges Bataille, la crueldad remite a una reflexión que no se agota sólo en la destrucción, sino también, en la fascinación que desde ella surge. Entonces: ¿qué decir de aquel goce que en virtud de ella se despliega? Asimismo, y desde la pintura, Francis Bacon nos invita interrogar la potencia del cuerpo a través de la exploración de sus propios límites, es decir, abre una perspectiva hacia la crueldad y sus dimensiones creativas.

Situándonos en la crueldad pensada en la relación con el/la otro/a, resulta relevante incorporar una perspectiva histórica, fundamentada a partir de la destrucción provocada por las guerras y el colonialismo, los métodos represivos de las dictaduras y el ascenso de la violencia en las democracias actuales. Al respecto, Rita Segato explora las maneras en que los gobiernos democráticos post dictadura en la región latinoamericana, ejercen una violencia institucionalizada específicamente cruel, expresando: “intenta entregar con una mano lo que ya ha retirado con la otra, se esfuerza en ofrecer antídoto, bajo la forma de derecho, para contener la acción de veneno que ya inoculó”². Lo anterior, reflexiona en torno a una crueldad que se muestra como una violencia intencional y calculada, pero que en el encuentro con los cuerpos tiende a exceder aquel cálculo, ya sea por la exclusión, y/o por la masiva eliminación que produce. Visto de esta manera, el concepto de crueldad permite una observación de aquellas violencias ejercidas para marginar, despreciar o destruir, haciendo uso de argumentos políticos, científicos e incluso amorosos. En este contexto, la reflexión sociológica o antropológica guiada por algunas perspectivas decoloniales, sistémicas o críticas, podrían guiar propuestas empíricas o teóricas sobre este problema, que parece del todo actual en nuestras “democracias”.

¹ Nietzsche, F. (2011). Así habló Zaratustra (p. 138). Madrid: La esfera de los libros.

² Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. p. 104. Buenos Aires: Traficantes de sueños.

De esta manera, tiene sentido preguntarse por las formas de destrucción masiva que parecen justificadas, en la medida que se dirigen a establecer y mantener un orden social, económico y político determinado, pero que, al mismo tiempo, avanzan hacia la reducción de los seres humanos a mercancías desechables. Esto se puede pensar, por ejemplo, en las prácticas y teorías de la depuración étnica, el sexismo, las formas de exclusión social e incluso las en formas de “protección”, por ejemplo de los/as niños y jóvenes, las cuales, como ha desarrollado Étienne Balibar, determinan la constitución de un resto inconvertible, de sujetos en el límite de lo humano. Asimismo, podríamos pensar la crueldad en aquello que Judith Butler ha denominado como “vidas precarias”, es decir, vidas que estarán destinadas a la fragilidad y la muerte, pues en su continua y repetida exclusión, serán objeto de las más crueles estrategias de exterminio.

No obstante, la perspectiva desarrollada por Artaud y su “teatro de la crueldad”, nos invita a pensar aquello posiblemente revolucionario de la crueldad, frente a las lógicas políticas, subjetivas y sociales globalizantes, configurando una resistencia situada en aquel *campo de batalla de los cuerpos*, entrañas y gritos, desde lo más singular hasta el estallido colectivo, más allá y más acá de cualquier orden democrático. En este sentido, la crueldad sería susceptible de ser pensada desde una potencia emancipatoria hacia nuevas constelaciones existenciales, lejos del sadismo en torno al terror social del capitalismo, donde se augura un modo de escape frente a las hegemonías homogeneizantes, en favor de una singularidad radical desde la cual se constituyen otros lazos; como expresan Deleuze y Guattari: “no podemos separar al teatro de la crueldad de la lucha contra nuestra cultura.”

Desde aquella complejidad entonces, invitamos en este número a explorar la noción de crueldad en sus distintas dimensiones, dibujando las continuidades y quiebres que van desde lo intrínsecamente moral, hasta extremos que tocan lo amoral, admitiendo tanto su tendencia universalizante como su potencia creativa y subversiva. Así, retomamos las interrogantes en torno a la destructividad de lo humano; las formas de explotación y eliminación específicamente crueles y las formas estatales democráticas en las que se sostienen; y la exploración de los límites de aquello que se define como humano; las cuales se instalan como líneas sugerentes de trabajo, que ciertamente, no agotan la presente temática. Finalmente, la invitación es a crear nuevas maneras de pensar, interrogar e interpelar los modos de problematizar y comprender la crueldad.

- **Para más informaciones sobre las normas de publicación para autoras/es y números anteriores, visita nuestra página: <https://revistabricolaje.uchile.cl/>**
- **Las contribuciones e interrogantes serán recibidas exclusivamente en el correo: revista.bricolaje@facso.cl**
- **Fecha límite de recepción de artículos: 30 de agosto de 2019.**

