

**UNA MIRADA A LA CRÍTICA DEL SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA
DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO**

**MÓNICA JOHANNA VILLAMIZAR URIBE
ESTUDIANTE**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE FILOSOFÍA
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA
BUCARAMANGA
2023**

**UNA MIRADA A LA CRÍTICA DEL SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA
DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO**

**MÓNICA JOHANNA VILLAMIZAR URIBE
ESTUDIANTE**

TRABAJO PARA OBTAR EL TÍTULO DE MAGISTER EN FILOSOFÍA

**PROFESORA:
ALICIA NATALI CHAMORRO MUÑOZ
DOCTORA EN FILOSOFÍA
DIRECTORA**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE FILOSOFÍA
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA
BUCARAMANGA**

2023

Dedicatoria

Muy especialmente, a mis maestros de la escuela de Filosofía, a la directora de tesis la maestra Alicia Natali Chamorro y con gran admiración y cariño, a todos los maestros que aportaron en mi proceso educativo.

Bucaramanga, junio de 2023.

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco a mi directora de trabajo de grado Alicia Chamorro por haber estado pendiente de mi investigación desde el primer momento, y ser una guía en el proceso. Agradezco, muy especialmente a todos los maestros que tuve el honor de conocer en la escuela de filosofía que fortalecieron mi proceso educativo, profesional y personal.

Tabla de contenido

Introducción.....	8
1 El proceso de individuación y el sistema económico capitalista desde Erich Fromm..	11
1.1 El nacimiento del individuo.....	17
1.2 El proceso de individuación y los vínculos primarios	21
1.3 El carácter del individuo y la crítica de Fromm al sistema capitalista.....	24
1.3.1 El deslizamiento hacia la soledad.....	30
1.3.2 Enajenación - Despersonalización.....	38
2 ¿Qué es la pedagogía de la crueldad?.....	43
2.1 Precisiones conceptuales.....	44
2.2 Colonialidad del poder y Pedagogía de la crueldad.....	50
2.3 Personas y cosas en el sistema económico capitalista	59
3 Soluciones diversas y contra pedagogía de la crueldad	65
3.1 Fromm y la importancia de una transformación cultural.....	66
3.2 La necesidad de una contra - pedagogía de la crueldad.....	70
3.2.1 Laboratorio de pensamiento	78
4 Conclusiones	83
Referencias	88

Resumen

Título: Una mirada a la crítica del sistema económico capitalista desde Erich Fromm y Rita Segato *

Autor: Mónica Johanna Villamizar Uribe **

Palabras Clave: Carácter, pedagogía de la crueldad, contra pedagogía de la crueldad, capitalismo, cosificación, empatía.

Descripción:

Actualmente las dinámicas de intercambio social se encuentran enmarcadas por un paradigma violento que se manifiesta en la cosificación de los individuos, de la naturaleza, de las relaciones interpersonales y sobre todo del cuerpo de las mujeres, lo cual, resulta como consecuencia de las mecánicas del sistema económico capitalista estructurado con base a parámetros de acumulación de poder y dominación sobre poblaciones vulnerables, llevando al aislamiento y a la apatía social. Retomar la teoría de Fromm sobre el proceso de individuación y la construcción del carácter social e individual, ayuda a la comprensión del modo en que se consolidó tal paradigma, puesto que el autor hace una lectura panorámica del proceso sociohistórico que ha llevado al ser humano a organizar la sociedad del modo en el que actualmente se encuentra estructurada, con base a un modelo económico que determina toda la dinámica social.

Para complementar la teoría de Fromm y comprender más a fondo la larguísima prehistoria de la que todavía formamos parte, se vincula la perspectiva de la colonialidad del poder desde los aportes investigativos de Rita Segato quien tiene como intención señalar la necesidad de desmontar una pedagogía de la crueldad que le ha servido al sistema como estrategia de control y guerra; buscando caminar equilibradamente entre una reflexión teórica y la imaginación transformadora dirigida hacia el propósito de pensar sin hacer futurología y construir contrapedagogías de la crueldad que ayuden a la sociedad a romper con las raíces patriarcales de acumulación de poder.

* Trabajo de Grado

** Facultad de ciencias humanas. Escuela de filosofía. Maestría en filosofía. Director: Alicia Natali Chamorro Muñoz. Doctora en filosofía.

Abstract

Title: New perspective at the Critique of the Capitalist Economic System from the Perspective of Erich Fromm and Rita Segato*

Author(s): Mónica Johanna Villamizar Uribe ¹

Key Words: character, pedagogy of cruelty, counter pedagogy of cruelty, capitalism, objectification, empathy

Description: Currently, the dynamics of social exchange are framed by a violent paradigm that manifests itself in the reification of individuals, of nature, of interpersonal relationships and especially of women's bodies, which results as a consequence of the mechanics of the capitalist economic system structured on the basis of parameters of accumulation of power and domination over vulnerable populations, leading to isolation and social apathy. Retaking Fromm's theory on the process of individuation and the construction of social and individual character, helps to understand the way in which such paradigm was consolidated, since it makes a panoramic reading of the socio-historical process that has led human beings to organize society in the way it is currently structured, based on an economic model that determines all social dynamics.

To complement Fromm's theory and to understand more deeply the very long prehistory of which we are still part, the perspective of the coloniality of power is linked to the research contributions of Rita Segato, who intends to point out the need to dismantle a pedagogy of cruelty that has served the system as a strategy of control and war, seeking to walk a balanced path between theoretical reflection and transformative imagination directed towards the purpose of thinking without futurology and building counterpedagogies of cruelty that help society to break with the patriarchal roots of accumulation of power.

* Degree Work

¹Faculty of humanities. School of Philosophy. Director: PhD Alicia Natali Chamorro Muñoz.

Introducción

El presente escrito nace del interés investigativo que surgió en el desarrollo de la tesis de pregrado en filosofía, titulada *La sociedad heterónoma del modelo capitalista como sociedad del miedo, análisis a los estudios de Erich Fromm en el miedo a la libertad* (2020), en dicho trabajo se buscaba explicar la relación del proceso de individuación del hombre moderno, con el proceso de desarrollo del sistema económico capitalista, al mismo tiempo, cómo tales procesos van incidiendo en la consolidación de la identidad del Yo. Allí se logró establecer que el individuo, dentro del capitalismo, se enfrenta a un sentimiento de soledad que lo dispone al servicio de las mecánicas propias de dicho sistema económico (Villamizar, 2020. p. 38). Tomando como base tales análisis, ahora se busca repensar las relaciones entre la expansión del modelo capitalista y una pedagogía de la crueldad determinando los factores que llevan a la cosificación del individuo, esto profundizando en el aspecto del creciente sentimiento de soledad y el modo en el que puede llevar al individuo, y a la sociedad, a la cosificación de lo vivo, es decir, a la despersonalización o enajenación.

Para lograr tal objetivo y ampliar la crítica al capitalismo realizada por Erich Fromm se aborda la discusión desde los debates actuales, esto para intentar establecer una relación entre la teoría de Fromm con la noción de pedagogía de la crueldad trabajada por Rita Laura Segato (2018) que habla de una nueva fase de “rapiña” a la que ha llegado el sistema capitalista basado en estructuras patriarcales. Lo anterior permite para comprender que el punto de desarrollo al que ha llegado tal sistema necesitó la intervención de factores tanto económicos, como sociales, culturales y psíquicos que fueron moldeando la estructura del individuo adecuándolo a las condiciones necesarias para que el sistema continuara su expansión y consolidación.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Para desarrollar tales afirmaciones, en un primer momento se presenta una síntesis sobre cómo se da el proceso de individuación, según Erich Fromm, intentando establecer una relación con las circunstancias socioculturales que dieron origen al sistema capitalista, además de realizar una breve descripción del proceso histórico de evolución de la especie humana, resaltando la separación con el instinto animal en busca de un camino propio. Siguiendo tal camino, se va mostrando la doble afección que causa el capitalismo en el desarrollo evolutivo del individuo, quien por un lado se hace más independiente y capaz, mientras por otro lado se hace más solo, desconfiado y apático. El sistema capitalista, da más autonomía económica al individuo pero, lo aísla, lo hace desconfiado y lo lleva a la soledad. El capitalismo aprovecha el sentimiento de soledad del individuo para arrojarlo a la realización de actividades compulsivas propias de la estructura rígida que lo mueven, como por ejemplo el trabajo en jornadas extensas, que ejecuta creyendo calmar el sentimiento de soledad, cuando por el contrario se aísla cada vez más.

Ya en el segundo capítulo se aborda la noción de pedagogía de la crueldad realizando algunas precisiones conceptuales y analizando la relación, de tal noción, con el problema de la cosificación de los individuos y de la sociedad por medio de un paradigma que moviliza el poder de expansión del sistema capitalista con base en estructuras patriarcales y raciales que se profundizaron, en América latina, con el proceso de colonización. Con Segato se resalta la idea de que no se puede pensar la violencia de género por fuera de las problemáticas y estructura del sistema económico, puesto que aquella es una de las consecuencias que genera la apatía, la cual es una de las características del individuo contemporáneo y fue una de las actitudes que dispuso las condiciones para el desarrollo y expansión de dicho sistema económico.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

En el tercer capítulo se retoman los posibles caminos señalados, tanto por Segato como por Fromm, para desmontar las estructuras en las que se basa el capitalismo y responder a los paradigmas que afectan sobre todo a los individuos más vulnerables de la sociedad. Dentro de alguna de las respuestas que se resaltan de los dos autores, se analiza la propuesta en el aspecto cultural de Fromm, donde se incluyen estrategias a desarrollar desde el ámbito de la educación y el trabajo en fortalecer lazos comunitarios que vinculen a los individuos ayudando a satisfacer la necesidad básica de socialización desestructurando la enajenación como afección y base del capitalismo.

En cuanto a las posibles rutas de construcción comunitaria, que propone Segato, se resalta el trabajar en pro del desarrollo de contra-pedagogías de la crueldad, para así avanzar en el desmonte del mandato de masculinidad que es la base del patriarcado y ha intervenido en la estructuración del sistema de género desde la colonización generando desigualdades y dando paso a la acumulación tanto de poder como de capital, lo cual sigue sosteniendo al sistema económico actual, lleva a la normalización de la violencia contra las mujeres y a la apatía como regla social, todo ello debido a que la pedagogía de la crueldad es una estrategia de poder que hace a los individuos apáticos ante el dolor de los otros y acostumbra a la sociedad a los actos de violencia contra lo minoritario o lo visto como débil.

De tal modo, se concluye que el encuentro respecto del capitalismo entre la perspectiva crítica de Segato y la de Fromm, hacen especial énfasis en la afección que dicho sistema causa a las relaciones interpersonales afectando a todos los individuos de la sociedad, empujándolos hacia un ideal de consumo, de acumulación de capital como meta de vida dando más valor a lo material que a lo humano y comunitario, al mismo tiempo quebrando el tejido de las relaciones interpersonales, enajenando y cosificando a los individuos

1 El proceso de individuación y el sistema económico capitalista desde Erich Fromm

Erich Fromm como uno de los integrantes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, dedicó gran parte de su obra y análisis a comprender las estructuras de los movimientos totalitarios que tuvieron lugar en la mitad del siglo XX. Para llevar a cabo tal propósito, el autor se basó en un estudio psicosocial en el que pretendía integrar las perspectivas de diferentes disciplinas sociales entre ellas la filosofía, la antropología y la psicología buscando una comprensión más completa sobre el modo en el que ocurren los sucesos sociales y el cómo el sistema económico afecta al individuo y las relaciones interpersonales.

El autor tomó como eje principal, el análisis de la estructura del carácter individual y social que, según él, son afectados directamente por las mecánicas de funcionamiento del sistema industrial, Fromm “culturaliza las pasiones básicas de la humanidad y sugiere que pueden cambiar según la era histórica y el contexto económico y social” (Maciel, 2020, p. 268 traducción propia). Con dicho trabajo, el precursor del psicoanálisis humanista fue configurando una de las principales críticas a la cultura del sistema capitalista contemporáneo, indicando el modo en el que la conformación del sistema económico incide en la consolidación del carácter social e individual. Con ello Fromm se acerca al ámbito filosófico y “su obra aporta al entendimiento de la conducta humana retomando el psicoanálisis con una postura filosófica existencialista” (Vera, 2013, p. 13). Los aportes de Fromm siguen teniendo eco en la actualidad gracias a ser una de las primeras intenciones investigativas por realizar una lectura que involucrara diferentes ámbitos de la vida, como el económico, político, psicológico, cultural, y desde allí entender lo social; además, por realizar

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

un análisis a las raíces del sistema económico industrial, presente en la mayoría de las sociedades actuales.

Así pues, “Fromm lleva a cabo su intento de comprender las razones del malestar existencial imperante en la modernidad, prestando atención a sus negativas consecuencias políticas” (Maciel, 2020, p. 263 traducción propia). Fromm deja claro en el transcurso de su obra, la necesidad de integrar el examen de los diversos aspectos anteriormente mencionados y que inciden en el desarrollo de los individuos, esto para comprender de un modo más amplio el cómo se estructura el carácter de los individuos y cómo lo anterior, a su vez, incide en la conformación de las problemáticas sociales:

Fromm se convierte en pieza fundamental para el desarrollo de las Ciencias Humanas, planteando la importancia del Ser Humano con todas sus potencialidades y, no como producto de determinantes psicosexuales; distanciándose de la ortodoxia Freudiana que ve al Ser Humano como intrínsecamente destructivo. Fromm lo argumenta y propone como un ser capaz de desarrollar su autonomía, a partir del conocimiento de las fuerzas sociales y económicas que lo determinan y, lo dotan de la capacidad de amar y autodescubrirse para llegar finalmente a hacerse libre (Salazar, 2001, p. 5).

Para Fromm, el aspecto sexual hace parte de las necesidades básicas del individuo, las que, a su vez, hacen parte del ámbito biológico (Villamizar, 2020, p31). Sin embargo, tales necesidades no son las únicas ni las más importantes que debe suplir el individuo; Fromm explica que, además se encuentran las necesidades psíquicas y existenciales, el individuo debe atender a la satisfacción de todas sus necesidades y de acuerdo con el camino que tome para lograrlo, se estructurará el carácter (Villamizar, 2020, p31). Desde esta perspectiva, el

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

reconocimiento de las fuerzas y diversos aspectos que influyen en los procesos humanos es indispensable para comprender el cómo mediar y desarrollar las potencialidades humanas.

El vivir más de dos décadas en México, lugar donde desarrolló y escribió su teoría del carácter y parte importante de su obra intelectual, le permitió a Fromm integrar en sus análisis las problemáticas del capitalismo que también afectan a los países latinoamericanos y que se mezclan con problemas particulares de cada territorio. Por todo lo dicho, retomar los estudios del autor, puede ser de gran valía para comprender parte de los problemas de la sociedad contemporánea o sociedad adquisitiva presentes desde las raíces de la Modernidad, y que se han seguido desarrollando en la actualidad.

Vale la pena entonces, cuestionarse sobre los factores que intervinieron para que se consolidaran cambios fundamentales en las sociedades y que, en medio del proceso de individuación y fortalecimiento de la autonomía, los individuos vieran más fácil el inclinarse por el camino de la actitud apática, violenta y manipuladora características de las sociedades capitalistas, que en algunos casos llevan incluso a la despersonalización de los individuos. Pero ¿por qué los individuos en ciertos casos renuncian incluso a la capacidad de pensamiento, de toma de decisión y de postura propia? ¿por qué entregarse en manos de un sistema del que no se entiende su funcionamiento? Son preguntas dentro de las que se enfatizará en el presente capítulo.

Cobra importancia resaltar algunos aspectos generales de los análisis que Fromm hace sobre el Renacimiento y la Modernidad, y que en algún momento se mencionarán en el transcurso del capítulo, pues se hace indispensable ver la configuración de estas épocas, como un proceso caracterizado por importantes cambios dentro de lo económico, lo político y en la concepción del tiempo, de lo social y de la relación de los individuos con la naturaleza, de la relación consigo mismo y con los otros.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

La época posterior a la Edad Media fue una época que se caracterizó por la búsqueda de transformación en el aspecto socioeconómico; el individuo estuvo marcado por la apertura comercial, la universalización de los negocios y el debilitamiento de la centralización propia de la sociedad medieval: “Crecieron en importancia el capital, la iniciativa económica individual y la competencia; se desarrolló una nueva clase adinerada” (Fromm, 1947, p. 60). Al mismo tiempo de buscar independencia económica, el individuo buscaba la autorrealización, el desarrollo de su autonomía o desarrollo del proceso de individuación y creyó encontrarlo especialmente desde el avance en el aspecto económico.

Entonces, Fromm (1947), describe que desde el siglo XII el individuo da los primeros pasos hacia su proceso de autorrealización y lo va fortaleciendo en el transcurso del Renacimiento con la influencia de las nuevas estrategias comerciales, cambios que se presentaron con mayor notoriedad inicialmente en Italia (p. 61). Tales cambios, fueron impulsando el proceso de individuación, y a la vez fueron incidiendo en el desarrollo de la filosofía, las artes, la política y en el estilo de vida en general del individuo, “En Italia por vez primera el individuo emergió de la sociedad medieval y rompió las cadenas que le habían otorgado seguridad y que a la vez lo habían limitado” (Fromm, 1947, p. 61). Como consecuencia de los múltiples cambios en todas las esferas, incluso debido a las condiciones geográficas de Italia, se dieron las condiciones para que se rompieran las antiguas estructuras de las clases sociales, surgiendo una nueva y poderosa clase impulsada por la ambición, las ansias de poder y el individualismo.

La cultura de aquella época, por un lado, fue la de una clase poderosa emergente que crecía sobre las bases de las nuevas fuerzas económicas; por otro lado, las clases más bajas se encontraban en una situación muy diferente a la de los más adinerados, se hallaban despojadas de la estabilidad que les proporcionaba la anterior estructura social medieval, “El

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Renacimiento no fue una cultura de pequeños comerciantes y de pequeños burgueses, sino de ricos nobles o ciudadanos. Su actividad económica y su riqueza les proporcionaban un sentimiento de libertad y un sentimiento de individualidad” (Fromm, 1947, p. 64). Sin embargo, en la medida que aumentaba la riqueza y las ganancias, aumentaban la desconfianza hacia los demás, la indiferencia, el egocentrismo y el deseo de manipulación en busca de nuevas ganancias.

Ahora el individuo debía buscar la manera de valerse de sus propios medios para sobrevivir por fuera de la estructura social tradicional de la que venía. En este sentido, los factores económicos empiezan a ser mucho más importantes en cuanto que producir capital le aseguraba al individuo alimentación, abrigo, un lugar para resguardarse y lo necesario para su subsistencia; lo cual lo liberaba de estructuras rígidas pasadas, pero lo hacía dependiente de un nuevo sistema de producción “(...) Entre las masas la estratificación social tradicional había sido debilitada. En su lugar hallamos una masa urbana de trabajadores explotados y desprovistos de poder político” (Fromm, 1947, p. 61). Todos los factores que se conjugaron en la época aportaron al declive total del Feudalismo y el surgimiento de una nueva mecánica y estructura comercial basada en la acumulación de capital.

Por otro lado, desde esta perspectiva, en cuanto a la relación del individuo occidental con los demás individuos, se da una transformación debido a que los otros tienen el mismo objetivo de buscar el bienestar propio, por ello se encuentran dentro de un ambiente de constante competitividad. Se podría decir que, la estructura u organización del sistema económico es un factor principal que incide en todas las esferas de desarrollo de la vida humana, pues como se seguirá explicando en el transcurso de este texto, además de las relaciones interpersonales, el sistema capitalista transforma el valor y concepción del tiempo, de lo político y la relación con la naturaleza haciéndolo todo comercializable.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

En consecuencia, el individuo empieza a invertir su tiempo trabajando incansablemente, se entrega totalmente a la nueva mecánica de producción debido a que depende de su trabajo para aumentar el capital, y debe mantenerlo, no hay tiempo por perder en una sociedad cada vez más abierta y globalizada que se encuentra en una competencia constante en la cual, un sin número de individuos lucha por una oportunidad.

Bajo dicha mecánica, el tiempo también empieza a ser concebido de un modo diferente, a saber, como uno de los instrumentos por medio de los cuales es posible controlar y medir la producción y la ganancia que se generan del trabajo de los individuos. Los calendarios, relojes e instrumentos de medición empezaron a tener un uso indispensable, como se menciona en el libro *Temporalidades Digitales* (2016), respecto de los instrumentos modernos de medición del tiempo: “Estos objetos nos han sometido a sus ritmos desde su implantación y fueron el primer dispositivo de control masivo de las sociedades modernas” (Sora, p. 21). Tal control masivo fue también implementado por medio de la estandarización del Tiempo Universal Coordinado (UTC), cambios que fueron repercutiendo en cómo los individuos comienzan a verse a sí mismos y cómo se relacionan con el mundo.

Como se empieza a mostrar, desde la teoría de Erich Fromm, el sistema económico capitalista tiene unas raíces históricas que, de cierto modo, facilitaron su desarrollo y consolidación, que además coinciden con el gran momento de desarrollo del proceso de individuación del hombre occidental, y lo afecta en doble dirección al hacerlo, por un lado, independiente y darle confianza en sí mismo, pero, por otro lado, lo aísla y lo hace más solo².

² La doble afección del individuo dentro del sistema capitalista también se retoma en el siguiente capítulo, al establecer una relación directa de este aspecto con la pedagogía de la crueldad, la cual es explicada por Rita Segato, elementos que como se verá, componen una de las raíces más fuertes que sostienen al capitalismo en la actualidad.

1.1 El nacimiento del individuo

En su libro *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea* (1956), Erich Fromm analiza la situación humana desde el ámbito corporal y racional, comparándola con la situación de los animales de otras especies, en el tercer capítulo de su obra, muestra que en el reino animal la conducta está sujeta o condicionada por estructuras neurológicas heredadas. Fromm dice que, a pesar de dicha determinación, “cuanto más elevado es el lugar que un animal ocupa en la escala de desarrollo, encontramos en él, en el momento de nacer, una mayor flexibilidad de los tipos de acción y una menor adaptación estructural” (Fromm, 1956, p. 26). En general el autor postula que, en algunos animales como los simios, delfines, entre otros, se observa el empleo de ideas para lograr un objetivo, aun así, las pautas y elementos básicos de la existencia animal son los mismos en todos los casos. Es decir, para Fromm (1956), el animal se rige por leyes biológicas determinadas, está sujeto a ellas, no puede trascenderlas, no puede ir más allá de ellas, pero cuenta corporalmente con lo necesario para enfrentar el mundo y asegurar su existencia (p. 26).³

Por otro lado, el humano al ser uno de los animales de mayor escala, como dice Fromm, tiene más desarrollada su parte neuronal, pero cuenta con menos capacidades corporales y se ve obligado a elegir, buscar o crear maneras de protegerse (1956, p. 29). Teniendo en cuenta lo anterior, en comparación con la existencia humana, parece que la existencia animal se encuentra más en armonía con las leyes naturales porque el animal está respaldado por las determinaciones instintivas dadas en el nacimiento, “el animal está equipado por la naturaleza para hacer frente a las mismas circunstancias que va a encontrar, así como la semilla de una

³ Es importante resaltar que el texto de Fromm es de mitad del siglo pasado y que por tanto su lectura está mediada por prejuicios sobre los animales que han sido superados por estudios contemporáneos de etología y filosofía animal, pero profundizar en tal aspecto excede el objetivo de la presente investigación.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

planta está equipada por la naturaleza para utilizar las condiciones de suelo, clima, etc.” (Fromm, 1956, p. 26). Por el contrario, en el caso humano se presenta una variante: “en el proceso de la evolución, la acción dejó de ser esencialmente determinada por el instinto; cuando la adaptación a la naturaleza perdió su carácter coercitivo; cuando la acción dejó de estar esencialmente determinada por mecanismos transmitidos hereditariamente (Fromm, 1956, p. 27). En ese gran momento de la evolución animal, es en el que empieza, según Fromm, a nacer el ser humano como especie.

En consecuencia, Fromm (1956), continúa explicando que “el nacimiento del hombre puede haber durado centenares de miles de años, pero lo que importa es *que surgió una especie nueva que trasciende a la naturaleza, que la vida adquirió conciencia de sí misma [sic]*” (p, 27). Al adquirir conciencia, el nuevo humano es libre de elegir, ésta marcada diferencia que resalta Fromm entre la conciencia humana y el instinto animal se relaciona con la mencionada por Rousseau en su ensayo *Sobre los orígenes de la desigualdad entre los hombres* (2005), cuando dice: “la naturaleza ordena a todo animal y la bestia obedece. El hombre percibe la misma impresión, pero se reconoce libre para asentir o resistir; y es sobre todo en la conciencia de esta libertad donde se muestra la espiritualidad de su alma (...)” (2005, p.132). En esta medida, se podría entender que, aunque el humano hace parte de la naturaleza y esté sujeto a muchas de sus leyes, al mismo tiempo se separa de ella y la trasciende en la medida en que puede elegir las acciones que lo lleven a solucionar su problema existencial.

Despojado de la fuerza corporal suficiente para protegerse de las vicisitudes de la naturaleza y sin el instinto suficiente que lo guíe, el humano debe desarrollar su capacidad creadora para ocuparse de sí mismo, de conseguir su propia casa, de satisfacer sus necesidades sexuales, de alimento, de bebida y de descanso; debe emprender un camino que

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

le permita conocerse a sí mismo para darle sentido a su existencia. Por tales condiciones, es que Fromm afirma: “cuando el hombre nace, tanto en cuanto especie como en cuanto individuo, es desplazado de una situación definida, tan definida como los instintos, a una situación indefinida, incierta y abierta” (1956, p. 28). El individuo escapa de las determinaciones naturales en la medida en la que ejerce un papel activo en la construcción propia de su existencia, pero al mismo tiempo queda a la deriva pues no cuenta con la guía instintiva con la que están dotados los demás animales.

A pesar de estar atado a unas necesidades fisiológicas, condición que hace al humano igual a los demás animales, a comparación de aquellos que al satisfacer dichas necesidades encuentran la felicidad, “*en la medida en que el hombre es humano, la satisfacción de esas necesidades instintivas no basta para hacerle feliz, ni basta siquiera para mantenerle sano [sic]*” (Fromm, 1956, p. 29). En consecuencia, para lograr un equilibrio en todos los ámbitos del ser, además de lo fisiológico, el humano, necesita satisfacer las necesidades existenciales para sentirse en armonía con su entorno y con los demás individuos de su especie.

Por lo mencionado hasta el momento, se podría inferir que el problema de la existencia humana es más complejo en comparación con la existencia de los demás seres de la naturaleza, pues la conducta humana es modificable y variable, conserva cierta distancia de la determinación instintiva, por consiguiente, es el mismo individuo quien por medio de la experiencia se va autodeterminando. Los diferentes matices que componen la existencia humana hacen que los individuos estén en una búsqueda constante de soluciones que les permita estructurar su vida y desarrollarse tanto individual como socialmente, usando sus propias capacidades de imaginación y creación.

Como se ha venido mostrando desde Fromm, el humano es el único ser natural que se ve obligado a elegir entre las diversas maneras de actuar que están a su disposición, no se

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

encuentra dotado de un único tipo de conductas que resulten como respuesta a los estímulos que recibe del exterior, aunque “en el animal, hay una cadena ininterrumpida de acciones que se inician con un estímulo – como el hambre- y termina con un tipo de conducta más o menos estrictamente determinado, que elimina la tensión creada por el estímulo” (Fromm, 1956, p. 50). Para el ser humano las opciones están abiertas y, así mismo, es él quien debe elegir cuál de las rutas tomar para satisfacer sus impulsos y necesidades.

En general, la historia de la especie humana está regida por el proceso de nacimiento, crecimiento y separación de la determinación instintiva de la naturaleza, y como ya se ha dicho, este proceso le ha costado miles de años a la especie, pero ha podido dar los primeros pasos, aunque “pasó por una fase narcisista de magia omnipotente, por el totemismo y el culto a la naturaleza, hasta que llegó a los comienzos de la formación de la conciencia, a la objetividad, al amor fraternal (...)” (Fromm, 1956, p. 30). Ha sido un proceso de lucha constante en la que el humano se ha enfrentado al miedo de estar solo como especie, frente a la fuerza de la naturaleza; una lucha en la que ha pasado por diversas barbaries en la búsqueda de condiciones de vida más humanas, en medio de la incertidumbre de no conocer el mundo y tener que construir las respuestas a sus propias preguntas, y sin la posibilidad de retroceder en el proceso evolutivo.

Es importante precisar que, desde la teoría de Fromm, el nacimiento del humano como especie se asemeja a dos procesos, por un lado, guarda relación con el momento de nacimiento del *individuo* cuando emprende el proceso de individuación, y adquiere conciencia de sí mismo y de su entorno; por el otro lado, se encuentra relacionado con la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra un bebé en el nacimiento biológico, al desprenderse del vientre de su madre. Esto quiere decir que, así como el niño recién nacido no tiene las herramientas necesarias para resguardar su vida por sí mismo, el nuevo individuo

no está dotado del instinto necesario para dirigir su existencia, tampoco tiene desarrollada la razón y conciencia que acaba de adquirir, se haya frente al problema de sobrevivir por sus propios medios y decisiones, construyendo nuevos caminos.

1.2 El proceso de individuación y los vínculos primarios

Una vez explicado el modo en el que se da el nacimiento del humano como especie, el cual pasa por un largo proceso de desprendimiento de la naturaleza referente al cambio entre el instinto como modo de respuesta, hasta el grado de evolución psíquica que le permitió tener conciencia y capacidad de elección; luego pasó a una forma antes desconocida en la naturaleza que fue la existencia como individuo. Ahora se mencionará en qué consiste el proceso de individuación y el modo en el que este proceso se relaciona con los vínculos primarios y con la creación del carácter del individuo.

Al iniciar la existencia como individuo, el humano tuvo que avanzar a nuevas formas de asociación y organización en comunidad para protegerse y satisfacer sus necesidades existenciales. Mientras el cuerpo le indicaba al humano qué debía comer y qué debía dejar a un lado, la conciencia le indicaba qué acciones seguir propiciando y cuáles dejar atrás. Pero, como señala Fromm (1959), “el hambre y el apetito sexual son funciones del cuerpo con las que el hombre nace, y la conciencia, aunque potencialmente presente, requiere la guía del hombre y principios que aparecen únicamente durante el desarrollo de la cultura” (p. 31). Lo anterior indica que la conciencia, debe seguir siendo educada y guiada por ciertos principios que le dieran luces de cómo actuar. Se podría entender que los impulso y pasiones en el humano, buscan dar solución y satisfacer necesidades existenciales que proporcionen equilibrio tanto corporal como mental. Según el camino que elija el individuo para encontrar la satisfacción, la hallará de manera completa o parcial.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Ahora bien, el proceso de individuación, al relacionarlo con el nacimiento de la especie humana, y al mismo tiempo con las etapas de nacimiento y crecimiento del niño individual; se compone de dos aspectos principales: en el primero, el niño crece, se hace fuerte física, emocional y mentalmente, además, se construye una estructura organizada que es guiada por la voluntad y la razón individual del niño, conocida como el Yo, el cual es un todo organizado e integrado a la personalidad del individuo (Fromm, 1947, 56). Al avanzar en el camino de la individuación, el proceso de crecimiento del yo puede verse afectado o limitado por condiciones individuales o sociales.

El segundo aspecto consiste en el aumento de la soledad, esto se debe a que, aunque los vínculos primarios proporcionan la seguridad y unión básica con el mundo exterior, en la medida en la que el individuo crece y se hace consciente de sí mismo como un ente separado, empieza a caminar hacia sus propios y únicos rumbos separándose cada vez más de las bases que, hasta el momento, lo sostenían.

A pesar de que el individuo emprende su propio camino, no termina de desprenderse de algunos vínculos que le proporcionaban cierto sentimiento de seguridad, este tipo de vínculos son llamados por Fromm (1947) “vínculos primarios” (p. 52). Los vínculos primarios son propios del contexto y costumbres en las que creció el individuo, quien no puede romper por completo los lazos pasados, puesto que ellos le proporcionan seguridad y sentimiento de pertenencia. Los vínculos primarios son orgánicos y hacen parte del desarrollo normal, y aunque denoten falta de individualidad, son esenciales para que el individuo se sienta seguro y orientado; unen al niño con la madre, con su comunidad primitiva, clan, con la naturaleza o con su religión (Fromm, 1947, p. 52). Por ejemplo, unos de los vínculos primarios del hombre medieval eran la iglesia y la familia. Estos vínculos, explican por qué el ser humano,

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

en algunos momentos, siente la necesidad de estar atado a nociones de algo más grande y poderoso que él mismo, que lo puede resguardar y proteger.

Por consiguiente, Fromm (1956), señala que si en el desarrollo del proceso de individuación, los vínculos primarios no son reemplazados con la creación, la acción y el desarrollo de las potencialidades humanas, se genera en el individuo un sentimiento de soledad que lo aterra, nace la angustia e impotencia pues, siente la responsabilidad y el peso de la acción humana que ignoraba al estar integrado totalmente con la naturaleza u otros entes superiores (p.29). De ese modo, poco a poco, nace el impulso por abandonar el propio yo, de correr a entregarse a un mundo exterior que le brinde la sensación de pertenecer a algo que sobre pase sus propios alcances. El sentimiento de soledad⁴ propio del iniciado proceso de individuación, es potenciado posteriormente con los sentimientos de inseguridad, hostilidad y desconfianza que surgen con la caída del sistema medieval y el desarrollo de las nuevas actividades comerciales, industriales e incluso políticas que fueron afectando el desarrollo del proceso de individuación y la construcción del carácter de los individuos.

Como se ha dicho, la situación del individuo en su crecimiento del yo o proceso de individuación, se asemeja entonces a las etapas iniciales del desarrollo de los niños pues, “En la medida en que el niño emerge de ese mundo se da cuenta de su soledad, de ser una entidad separada de todos los demás” (Fromm, 1947, p. 54). Este despertar de la conciencia lo lleva a percatarse del mundo amenazador y peligroso en el que se encuentra, “Mientras la persona formaba parte integral de ese mundo, ignorando las posibilidades y responsabilidades de la acción individual, no había por qué temerle. Pero cuando uno se ha transformado en individuo, está solo y debe enfrentar el mundo (...)” (Fromm, 1947, p. 54). Situación psíquica

⁴ En el siguiente apartado se amplía sobre la importancia del sentimiento de soledad.

muy similar a la explicada en el inicio del capítulo sobre la etapa histórica posterior a la Edad Media.

El individuo debe seguir en la búsqueda de reemplazar los vínculos primarios relacionándose de manera espontánea, creativa y amorosa con las demás criaturas y con el entorno. Si persiste en el deseo de retroceder a su proceso de desprendimiento, buscando volver a unirse artificialmente a un ente con el que ya cortó lazos primarios, perderá su integridad y renunciará a su propia identidad por buscar mantenerse atado a algo que ya no lo identifica. Como consecuencia, el individuo puede llegar a sumergirse a ciegas en abismos profundos en busca de una falsa filiación que, no podrá volver a experimentar naturalmente (Fromm, 1947, p. 173). De esta manera, nunca encontrará satisfacción completa y la sensación de estar parcialmente satisfecho lo mantendrá sometido a una búsqueda interminable.

1.3 El carácter del individuo y la crítica de Fromm al sistema capitalista

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, existe una diferencia fundamental entre los problemas existenciales que debe enfrentar el ser humano, y los que enfrentan los demás animales de la naturaleza. Tal diferencia radica en que los humanos cuentan con “una menor regulación instintiva en el proceso de adaptación al mundo exterior” (Fromm, 1953, p. 52). Aunque dicha diferencia, desde el punto de vista biológico, podría considerarse como negativa, en la medida en la que el cerebro está dotado con menor capacidad instintiva, debe encontrarse más desarrollado en la capacidad de aprender y de crear, es decir: “El hombre es el más desamparado de todos los animales, pero esta misma debilidad biológica constituye la base de su fuerza, la causa primera del desarrollo de sus cualidades específicamente humanas” (Fromm, 1953, p. 52). Es en medio de tal proceso biológico evolutivo que surge

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

el humano con nuevas capacidades que le permiten adaptarse al contexto y advertir su propia existencia.

El individuo debe suplir sus necesidades instintivas básicas, al mismo tiempo, debe atender las necesidades que surgen de su condición propiamente humana, como por ejemplo desarrollar la imaginación, la capacidad creativa, la necesidad de establecer relaciones con otros individuos y con la naturaleza. Es indispensable para su bienestar tanto físico como psíquico el atender a sus necesidades biológicas y las propias de su existencia humana.

Ahora bien, al darse cuenta de su propia existencia, el individuo también se da cuenta de su finitud, de la vida y de la muerte; tal dicotomía es una de las dicotomías existenciales mencionadas por Fromm, la cual está fuera del dominio del individuo y no la puede cambiar (1953, p. 53). Las otras dicotomías son las históricas, que hacen parte de determinados momentos históricos y sí pueden ser transformadas por la intervención de los individuos, como por ejemplo la esclavitud (Fromm, 1953, p. 53). Todos los humanos son similares en la medida en que comparten las mismas dicotomías existenciales y como tal, comparten la situación existencial, pero se hacen únicos de acuerdo con el modo particular en el que dan solución a esos problemas humanos.

El individuo busca ir más allá de una posición de criatura pasiva en la naturaleza, “se siente impulsado por el apremio de trascender el papel de criatura y la accidentalidad y pasividad de su existencia, haciéndose “Creador” (Fromm, 1956, p.38). El individuo sigue creando nuevas formas de trabajo y de relación con la naturaleza. La capacidad creadora, es, a su vez, una necesidad existencial que hace al individuo desarrollar la productividad para que vaya estructurando y moldeando el carácter, pues según el camino que elija el individuo para conducir su energía en la creación o en la destrucción, así se irán condicionando sus comportamientos habituales.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

La capacidad de creación debe ser actualizada por el individuo pues, hace parte de su condición humana, en caso de no poder satisfacer dicha necesidad, en algunas ocasiones, puede llegar a ser reemplazada por su contraria que es la destrucción:

Creación y destrucción, amor y odio, no son dos instintos que existan independientemente. Los dos son soluciones de la misma necesidad de trascendencia, y la voluntad de destruir surge cuando no puede satisfacerse la voluntad creadora. Pero la satisfacción de la necesidad de crear conduce a la felicidad, y la destructividad al sufrimiento, más que para nadie para el destructor mismo (Fromm, 1956, p. 39).

Se podría ir infiriendo que la estructura del carácter del individuo es una estructura de pasiones y metas, de posibles respuestas ante los estímulos, una guía del mundo como cada ser humano lo ve, basado en su cultura y en sus circunstancias particulares (Fromm, 1956, p. 31). Esto quiere decir que, según el camino que elija el individuo para lograr satisfacer y calmar sus impulsos y necesidades desarrollando su capacidad creadora, será el modo en el que se va orientando su energía y estructurando el carácter.

El carácter se va forjando de acuerdo con el modo de respuesta ante las vivencias del día a día, “el carácter se forma esencialmente por las experiencias de la persona y en especial, por las de su infancia y es modificable hasta cierto punto por el conocimiento de uno mismo y por nuevas experiencias” (Fromm, 1953, p. 65). El carácter es la base que impulsa las diferentes conductas humanas, por ello, como dice Ariza (2016), respecto de la teoría de Fromm: “El carácter no puede ser entendido como las simples conductas manifiestas de los individuos, según lo entendían los conductistas contemporáneos a Freud, sino como la fuerza que motiva dichas conductas” (p. 17). La estructura del carácter se basa en el modo en el que el individuo se relacione con su entorno, con el mundo que lo rodea.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Para explicar con más detalle la anterior afirmación, hay que retomar a Fromm cuando describe las dos maneras posibles en las que los individuos se relacionan con el mundo: “1) adquiriendo y asimilando objetos, y 2) relacionándose con otras personas (y consigo mismo). Llamaré al primero el proceso de asimilación; al segundo el proceso de socialización” (1953, p. 72). Desde esta perspectiva, en el proceso de asimilación el individuo debe de algún modo, adquirir y asimilar los objetos del exterior, produciéndolos por sí mismo u obteniéndolos por otros medios, pero debe hacerlo de cualquier manera para poder satisfacer esa necesidad natural de relación con los objetos. De la misma manera, en el proceso de socialización, el individuo debe vincularse y relacionarse con otros pues, no puede estar aislado ni solo debe llegar a sentirse parte de un grupo, sentirse uno de ellos; sin embargo, el individuo podría relacionarse de diversas maneras con los demás, así como ama, también puede odiar, puede cooperar o puede competir. De cualquier manera, le es imperante satisfacer sus necesidades existenciales.

Así pues, los diversos tipos de acciones y vínculos que el individuo decida establecer para relacionarse con el mundo son denominados por Fromm, “orientaciones”, aquellas “constituyen la médula de su carácter” (1953, p. 72). En este sentido, una vez la energía humana es orientada, encausada o canalizada con relativa permanencia hacia ciertas acciones, tales acciones, en situaciones similares, se ejecutan con mayor rapidez como reflejos, en consecuencia:

Puede considerarse al sistema caracterológico como el sustituto humano del aparato instintivo del animal. Una vez que la energía ha sido encausada de cierta manera, la acción se produce como “fiel expresión del carácter”. Un determinado carácter puede ser indeseable desde el punto de vista ético, pero al menos permite a

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

la persona actuar con relativa consistencia y la releva de la penosa tarea de tener que tomar cada vez una decisión nueva y deliberada (Fromm, 1953, p73).

La teoría del carácter de Fromm es un elemento clave para comprender cómo cierto tipo de actitudes o comportamientos de los individuos de una sociedad, en algunos casos, se hacen tan habituales que se llegan a convertir en respuestas, casi automáticas, en las que los individuos se saltan incluso el ejercicio constante de sopesar los pros y los contras de una decisión consiente. En esta medida la teoría del carácter de Fromm, también ayuda a comprender cómo los sujetos se hacen más adaptables a las mecánicas sociales a las que pertenecen, ya que de acuerdo a las condiciones que les proporcione el contexto social, aquéllos tendrán, a su disposición unas posibles vías de acción para solucionar su situación existencial y satisfacer sus necesidades básicas, el individuo se va adecuando a esas posibilidades particulares y se habitúa a ellas creando caminos de respuesta que van determinando su carácter individual.

Ahora bien, en cuanto al carácter social, si se toma en relación con el carácter individual, se puede decir que la estructura del primero se forma con base al modo en que los individuos, que componen determinada sociedad conducen su energía, a partir de ello se va marcando la estructura del carácter de toda la sociedad a la que pertenecen tales individuos (Fromm, 1956, p. 50). Así pues, la manera en que se encuentre constituido el carácter de la mayoría de los individuos da luces de cuál es el carácter de esa sociedad. Por ello es común que algunos miembros de un mismo grupo social compartan ciertos rasgos del carácter, eso muestran que los patrones que se dan al interior de la sociedad y la cultura son determinantes del carácter de sus miembros (Fromm, 1947, p.111). En otro de los textos de Fromm, se encuentra de modo más preciso el significado del carácter social cuando dice:

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Me refiero, con ese concepto, *al núcleo de la estructura del carácter compartida por la mayoría de los individuos de la misma cultura, a diferencia del carácter individual, que es diferente en cada uno de los individuos pertenecientes a la misma cultura [sic].* El concepto de carácter social no es un concepto estadístico en el sentido de que sea la simple suma total de los rasgos de carácter que se encuentran en la mayoría de los individuos de una cultura dada (Fromm, 1956, p. 71).

Las diversas condiciones que estructuran el modo en el que opera una sociedad se van transformando en el transcurso de la historia, sin embargo, existen ciertos periodos de tiempo en los que se mantienen relativamente fijas. Dentro de tales casos se encuentran por ejemplo los métodos de producción, las técnicas de industrialización, los factores sociales e incluso los factores climáticos y geográficos, los cuales van incidiendo en los individuos y sus formas de vida llegando a caracterizar ciertas épocas.

Dichas condiciones y factores estructurales de una época se hacen comunes para la mayoría de los individuos, y llegan a incidir en sus modos de vida al ser estructuras tan generales que no pueden evadir fácilmente, de ahí que varios individuos lleguen a compartir ciertos rasgos de carácter similares. A partir de tal proceso, se va determinando relativamente un tipo de carácter social, es decir, “la función del carácter social consiste en moldear y canalizar la energía humana dentro de una sociedad determinada a fin de que pueda seguir funcionando aquella sociedad” (Fromm, 1956, p. 72). La estructura social incide en los individuos que, al habituarse, tienden a actuar de manera cuasi mecánica ante los ritmos de sostenimiento de la sociedad a la que pertenezcan.

Para dar uno ejemplo, el funcionamiento de la moderna sociedad capitalista necesitaba la energía de trabajo de los individuos, para que esto se llevara a cabo, se debía crear en ellos

ciertos hábitos indispensables como la puntualidad, disciplina, la entrega al trabajo y diversas características que, en otras épocas anteriores a la medieval, no eran determinantes, pero que, al empezar a ser necesarias para ajustarse al ritmo de la sociedad, el individuo debió tenerlas en cuenta. Para decirlo con Fromm (1956 p. 72), en el ejemplo anterior, la estructura social incide en la creación del carácter individual respondiendo a las exigencias del sistema sin ejercer presión ni violencia, sino que los mismos individuos lo realizan de manera voluntaria y sintiéndose aparentemente libres.

Es necesario precisar que no son solo los factores socioeconómicos los que determinan el carácter de los individuos, sino la interacción entre los diversos factores, los psicológicos, políticos y sociales que intervienen en conjunto. Empero, el aspecto económico es de vital importancia para el individuo y la sociedad como tal, pues “solo cuando está asegurada la supervivencia pueden dedicarse a satisfacer otras necesidades humanas imperativas (Fromm, 1956, p. 73). La necesidad de asegurar las condiciones básicas para su subsistencia hace que el individuo sea mucho más dependiente del sistema económico, a partir del cual se rigen las prácticas de vida, los modos de relación interpersonal, junto con las nociones de religión, política y filosofía.

1.3.1 El deslizamiento hacia la soledad

El cambio acelerado que se produjo con las prácticas comerciales libres e industrializadas posteriores a la Edad Media, fue profundizando las brechas existentes entre los niveles sociales, fenómeno que no sólo afectó la esfera económica de la vida del individuo de occidente, sino también las esferas religiosa, familiar y social; pero además, los cambios en la técnica de producción y el régimen económico llevaron a que los individuos empezaran a asumir que cada quien debía valerse de sus propios medios y esfuerzos para proporcionarse

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

seguridad y conseguir una posición social que le brinde confort y supla sus necesidades básicas, todo dependía de sí mismo y su trabajo.

Al conseguir independencia económica, el individuo era ahora el único responsable de su destino, era él quien asumía el riesgo y él quien recibía el beneficio. Es así, como para el individuo moderno el esfuerzo individual empezó a tener un valor crucial pues, entre más energía y tiempo enfocara en su trabajo, mayor sería su ganancia. Tal idea es también abordada por el filósofo Han (2012), cuando menciona que “El cambio de paradigma de una sociedad disciplinaria a una sociedad de rendimiento denota una continuidad en un nivel determinado. Según parece, al inconsciente social le es inherente el afán de maximizar la producción” (p. 17). Es importante resaltar que todos estos cambios ocurren en una etapa histórica en la que el ser humano como especie, apenas empezaba a afianzar y desarrollar su capacidad de razonamiento.

Entre tanto, el capitalismo aprovecha las condiciones de la existencia humana, como la necesidad de hacer parte de un grupo la cual se ve insatisfecha al apartarse en el aislamiento y la desconfianza, para reorientar la energía de los individuos por parámetros que los hace sentir parte de una nueva gran estructura que, por otro lado, los convierte en seres heterónomos y acrílicos, fáciles de explotar y aislados en la apatía en la que los sumerge el mismo sistema. De tal manera, los individuos terminan entregándose voluntariamente a un sistema que explota sus potencialidades de fuerza de trabajo, y los moldea por medio de la misma estructura social que también es controlada por las mecánicas comerciales.

Con lo explorado hasta el momento, se podría inferir que el sistema socioeconómico capitalista, desde que ha sido creado, el único fin que persigue es la preservación de él mismo, es decir en la medida en la que avanza sigue ampliando y estableciendo parámetros que lo llevan a perdurar como sistema; por ello solo se dedica a establecer las condiciones que

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

aseguren su existencia y continuidad (Fromm, 1956, 67). Este sistema ha sido establecido por unos pocos poderosos desde hace siglos, buscando garantizar la propia estabilidad, y se logró mantener gracias a la capacidad adaptativa del individuo (Fromm, 1956, 67). Para lograr dichas transformaciones, el sistema se ha valido de distintas estrategias implementadas desde el ámbito político, económico, psicológico y filosófico en busca de más expansión y poder.

De tal modo se va aumentando el sentimiento de soledad, el cual despierta en el individuo una profunda sensación de insignificancia usada, por ejemplo, por movimientos totalitarios para constituir sus bases pues, la acumulación de capital le garantiza al individuo estabilidad socioeconómica, lo que constituye un pequeño alivio al sentimiento de soledad (Fromm, 1947, 61). Como consecuencia, fue cuestión de tiempo para que el capital pasara a convertirse en un fin en sí mismo, pues “el individuo confundido, cree que la posesión de capital le aporta bienestar existencial, cuando realmente lo va absorbiendo en el egocentrismo apasionado, una voracidad insaciable de poder y riqueza” (Fromm, 1947, p. 64). En medio de tal mecánica de poder, las relaciones interpersonales se fueron estancando y deteriorando, pues resultaron siendo comercializadas.

Lo mismo sucedió con el proceso de individuación, desarrollo del yo y con la confianza del individuo en sí mismo, “Su mismo yo se tornó para él un objeto de manipulación como lo eran las demás personas” (Fromm, 1947, p. 65). Como consecuencia la inseguridad como ser independiente, fue creciendo y con ella un sentimiento de hostilidad, en el que, en pocas palabras, se empezó a ver al otro y así mismo como un objeto modificable para satisfacer los deseos o necesidades, es decir se convierte en un producto intercambiable y reemplazable.

Ahora bien, las observaciones de la teoría de Fromm hechas hasta aquí, encuentran relación con el texto *Personas, cosas, cuerpos*, cuando el autor escribe que: “En el mercado

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

capitalista, toda una clase de personas se convierte en un producto libremente adquirible e intercambiable en el mercado” (Esposito, 2017, p.74). Se podría decir que la conciencia alcanzada por el individuo en el proceso de evolución natural empezó a estar orientada y medida por parámetros dictados por las mecánicas consumistas y compulsivas del capitalismo, el individuo empieza a ser regido por una ley fuera de sí que no encuentra relación real con sus necesidades existenciales básicas.

En medio de un mundo más abierto y competitivo, el bienestar de cada persona dependía del trabajo que realizara y de la cantidad de capital con el que contara, por ello todas las energías del individuo se conducían por ese fin. La vida del individuo moderno empezó a girar en torno a sí mismo, a procurarse un espacio en una escala social que le proporcionara seguridad y comodidad. El objetivo era liberarse de las cadenas que lo ataban a una dependencia económica con el estado y abrir caminos que le brindaran nuevas posibilidades de vida, Bauman en su obra *Tiempos líquidos* (2008) estudia el tema desarrollando un análisis que se relaciona con los estudios previos de Fromm y menciona que:

Si en un principio la idea de una << sociedad abierta >> representó la autodeterminación de una sociedad libre orgullosa de su apertura, hoy evoca la experiencia aterradora de una población heterónoma, desventurada y vulnerable, abrumada por (y quizás supeditada a) fuerzas que ni controla ni entiende del todo; una población aterrorizada por su misma indefensión y obsesionada con la eficacia de sus fronteras y la seguridad de la población que habita dentro de las mismas fronteras (Bauman, 2008, p 16).

La sociedad moderna afecta a los individuos doblemente al hacerlos sentir, por un lado, más independientes, capaces de enfrentar cambios; pero, por otro lado, el ritmo y mecánica

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

de la estructura social también los aparta de los demás individuos y los hace competitivos, egoístas y desconfiados, lo cual los arroja de manera acelerada hacia la soledad.

La figura del miedo y el modo en el que este incide en el comportamiento y toma de decisiones del individuo, ayuda a comprender mejor cómo actúa el sentimiento de soledad en el individuo. Por ejemplo, el miedo llega a intervenir en la búsqueda de una posible solución impulsando a la realización de actividades intensas como el trabajo compulsivo, que, es la base del capitalismo, y que se encuentra “arraigado en los sentimientos de soledad y angustia” (Fromm, 1947, p.267). Para comprender mejor el problema estructural de la figura del miedo a la soledad, se amplía el análisis de Fromm sobre los factores que intervienen en el proceso de individuación, con los aportes de José Marina (2007) sobre el miedo, quien, por su cuenta determinó que la soledad y angustia experimentadas por los individuos, son sentimientos innatos de miedo que se han adquirido en el desarrollo de la historia natural y que se han profundizado en el transcurso del tiempo. Así pues, de la perspectiva del filósofo español, se toma especialmente lo referente a la evolución biológica del miedo.

Al adentrarse en el aspecto biológico del miedo desde la mirada del filósofo español, se puede encontrar que el miedo cumple una función defensiva que ha ido evolucionando en el desarrollo de la especie y por tanto conlleva una carga histórica incluso para todos los demás animales debido a que “El miedo pertenece al sistema defensivo de la naturaleza” (Marina, 2007, p. 13). Para todo animal, el sistema defensivo es tan importante como cualquiera de los otros sistemas que regulan el funcionamiento de su cuerpo.

El papel del miedo en el sistema defensivo “Es también muy complejo, porque incluye componentes sensoriales que detectan el peligro, componentes motores para las conductas de lucha o fuga, procesos mediadores centrales y periféricos, respuestas celulares,

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

hormonales o inmunológicas ante los estímulos nocivos (...)” (Marina, 2007, p. 14). Así mismo, como respuesta, se pueden llegar a encontrar en algunos animales componentes corporales como armaduras, espinas, sustancias viscosas y otras múltiples respuestas. Incluso, en el caso de los humanos, como defensa al miedo se pueden activar componentes psíquicos. Si no se saben manejar los comportamientos que genere el miedo, se podrían llegar a convertir en comportamientos compulsivos afectando incluso al mismo sujeto, como en el ejemplo ya mencionado respecto del impulso de trabajar de manera desmedida que al final termina aislando al individuo.

En el estudio histórico sobre el miedo, que realiza Marina (2007), se resaltan los aportes de científicos como Paul MacLean quien en la década de los 40`s, propuso una teoría en la que afirmaba que “los cerebros más desarrollados acumulan los resultados de tres etapas evolutivas: reptiliana, paleomamífera, mamífera” (p. 80). José Marina señala que inicialmente esta teoría tuvo gran acogida, debido a que explicaba por qué en muchos casos los aprendizajes racionales se dan con mucha más facilidad y celeridad que los referentes al aspecto emocional, dado que las emociones se encuentran en la parte más antigua del cerebro (2007, p. 80). Sin embargo, la teoría tuvo muchas críticas dentro de las que Marina (2007, p. 80), resalta la hecha por el científico Joseph LeDoux, el cual incluso llega a agregar que, el cerebro entero es emocional.

Respecto a tal, en los estudios que realiza LeDoux por los años 80`s, centra su atención en dos aspectos principales: “Primero: ¿cómo se detecta y evalúa el peligro? Segundo: ¿cómo se activan los sistemas de respuestas?” (Marina, 2007, p. 82). El filósofo José Marina muestra que, al indagar sobre dichas preguntas, LeDoux encuentra que existen dos sistemas de evaluación o de detección de los peligros; hay uno que es más ligero, y por su rapidez en ocasiones puede equivocarse, otro que es más lento, pero más cauteloso. Por ejemplo, si se

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

piensa en la situación de un caminante que se encuentra una rama tirada en el camino, en un primer momento “Sentimos un sobre salto, porque la amígdala ha reaccionado como si la rama fuera una serpiente. Por si acaso. Más vale prevenir que curar. Mientras tanto, el córtex ha analizado el estímulo y comprobado que es una rama” (Marina, 2007, p. 83). En el anterior ejemplo se puede evidenciar el trabajo de los dos tipos de sistemas de alarma o detección del peligro, los cuales actúan como niveles o filtros de depuración de la información que reciben.

El ejemplo anterior deja ver que es la experiencia la que fija impresiones, tales impresiones se van acumulando y van programando posibles respuestas que, posteriormente, son activadas involuntariamente por la amígdala linfática debido a que fueron fijadas en experiencias pasadas. Esto se asemeja y guarda relación con el proceso de estructuración del carácter del individuo que se explicó anteriormente desde la teoría de Fromm. Pero, contrario a pensar que dichas condiciones neuronales pueden llegar a limitar la acción del individuo, como ya se ha dicho, el conocimiento del funcionamiento interno puede aportar para un posible manejo de las reacciones que se activan en los estados de angustia o sentimiento de soledad.

Los estudios mencionados por Marina (2007), ayudan para identificar que además de ser una necesidad de tipo existencial, la necesidad de pertenecer a un grupo y socializar con otros individuos, también hace parte del instinto biológicamente heredado como mecanismo de defensa almacenado en la memoria. Marina (2007), relata que comenzando el siglo XX, por medio del experimento con una de sus pacientes, Édouard Claparède inicia la documentación de la existencia de la memoria inconsciente del miedo (p. 84). La paciente sufría de amnesia y no recordaba los nombres ni los rostros de nadie; se cuenta que, en una ocasión, al finalizar la sesión con la paciente, Claparède se despide de ella con un apretón de manos en la que previamente se había ubicado un alfiler y la paciente se pincha la mano.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Al día siguiente, la paciente no se acordaba de su médico, ni del nombre, “pero cuando fue a darle la mano, rehusó dársela sin poder explicarse por qué. Por eso, como señala Roger Pitman, muchas veces no podemos librarnos de los recuerdos implícitos que subyacen en los trastornos de ansiedad” (Marina, 2007, p. 84). En esta misma dirección, el neurocientífico LeDoux, quien actualmente es director del instituto del cerebro emocional de la Universidad de Nueva York, pudo comprobar desde los años 80, que existe una memoria del miedo la cual es indeleble: “Se conserva en la amígdala y no se borra con el tiempo” (Marina, 2007, p. 83). Esta condición neuronal puede ser de mucha ayuda, puesto que es vital que el cerebro animal guarde celosamente información que lo ayude a prevenir los peligros.

Pero, teniendo en cuenta lo explicado en los párrafos anteriores, el cerebro humano posee dos sistemas de evaluación de los peligros, y uno de ellos es tosco, rápido y menos preciso, puede llegar a aportar información que no es del todo veras, este hecho “tiene un efecto desastroso, a saber, que la información recogida puede ser falsa o inadecuada cuando el ambiente cambia, y podemos convertirnos en rehenes perpetuos de esos miedos sin huella consciente” (Marina, 2007, p. 83). Es decir, la amígdala linfática es la que, al ser estimulada, activa las respuestas defensivas motoras y emocionales. Algo por agregar, es que la amígdala puede llegar a activar los mecanismos de defensa incluso mucho antes que el individuo sea consciente de aquello que está sintiendo y de que sus reacciones corresponden a estímulos activados.

En la medida en la que se conoce por qué ciertos estímulos producen ansiedad, se podrán aportar luces para buscar cómo manejarla, hasta llegar al punto en el que esa sensación no se active de manera involuntaria, sino que se tenga más control sobre ella. Entonces, los estudios hechos por Marina (2007), sobre el miedo, permiten sostener la hipótesis del ejemplo que se ha reiterado en el transcurso del capítulo, en el que el individuo moderno al encontrarse en

medio de las corrientes de la recién adquirida libertad económica y soberano de su destino, empieza a experimentar sentimientos de soledad, ante tal ansiedad decide refugiarse en el trabajo compulsivo respuesta que, sin darse cuenta, aumenta su soledad, lo convierte en un engranaje de la mecánica industrial, lo lleva a la apatía y lo enajena poco a poco.

Una vez revisados los factores neurológicos que se relacionan con el miedo, y las implicaciones de la teoría del carácter, en el siguiente apartado se explora con detalle una de las posibles consecuencias del miedo a la soledad y la relación con la enajenación o fenómeno de despersonalización.

1.3.2 Enajenación - Despersonalización

En este apartado se busca profundizar en cómo el miedo puede llegar a incidir en el comportamiento del individuo de tal modo que, en algunos casos, lo lleve al punto de la despersonalización o enajenación como consecuencia de un intento por calmar la ansiedad que le produce la soledad a la que lo arroja la mecánica del sistema económico; pero contrario a ello, el individuo termina reproduciendo sistemas distanciados de sí mismo y de sus necesidades reales, haciéndolo repetir sin sentido estructuras violentas.

El concepto de enajenación es elegido por Fromm (1956), como el punto clave de análisis del carácter del individuo contemporáneo pues, para él, este concepto toca “el nivel más profundo de la personalidad” (p, 97). Para examinar el fenómeno de enajenación, es importante iniciar por identificar dos rasgos que hacen parte fundamental del capitalismo: “el proceso de *cuantificación y abstractificación [sic]*” (Fromm, 1956, p. 97). Para comprender dicho proceso, se debe recordar un poco el sistema de producción en la sociedad medieval, allí los artículos de venta se elaboraban para un grupo limitado de clientes que, por lo general, ya eran conocidos. Por consiguiente, el productor conocía todo el proceso de elaboración de su producto y sabía con detalle los costos y el modo de funcionamiento de su pequeña

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

empresa. En consecuencia, el valor del producto era proporcional con la inversión y con una ganancia adecuada para suplir los gastos del productor.

En cuanto a la organización financiera, en la Edad Media el productor “no necesitaba, para el funcionamiento de su negocio, ningún sistema complicado de teneduría de libros ni de balances” (Fromm, 1956, p. 97). Por el contrario, en la sociedad moderna capitalista la base de todo es el balance financiero que da luces sobre la sostenibilidad de la empresa y lo hace todo cuantificable, pasando de algo concreto como la compra de un insumo necesario para la elaboración del producto, a algo abstracto como un balance cuantificable y numérico que diagnostica la productividad o improductividad de la empresa. Como el anterior, hay muchos más ejemplos que clarificaran el sentido de lo abstracto o de la abstractificación.

Por ejemplo, haciendo otro contraste con la sociedad medieval, en aquella época el trueque de servicios, de artículos, comidas, prendas y otros productos era la principal medida de pago. Por el contrario, en la sociedad capitalista todo se paga con dinero, el cual es una “expresión abstracta del trabajo, es decir, que recibimos diferentes cantidades de lo mismo, a cambio, de diferentes cualidades; y damos dinero por lo que recibimos, cambiando de nuevo cantidades diferentes por cualidades diferentes” (Fromm, 1956, p.98). En este caso lo concreto es el trabajo realizado que se traduce en algo numéricamente abstracto y cuantificable, como el dinero a cambio de cualidades laborales. Además de lo anterior, en el nivel de exigencia de producción del capitalismo, el trabajo también ha llegado a convertirse en algo abstracto al ubicarlo en líneas de producción, en las que el trabajador no manipula el producto completo como lo hacía el productor de la edad media, por el contrario, aquél solo puede estar en una función particular dentro del proceso sin conocer el todo.

En consecuencia, lo que se ha explicado como proceso de cuantificación y abstractificación, el cual es indispensable para el funcionamiento del modelo económico

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

capitalista, ha causado tal impacto en el individuo moderno contemporáneo, que “ha trascendido el campo de la producción económica e invadido la actitud del hombre hacia las cosas, hacia las personas y hacia sí mismo” (Fromm, 1956, p. 99). Tal trascendencia del campo de producción económica al campo del ser se ha dado de un modo tan marcado, debido a que la capacidad psíquica de abstracción del individuo es “una característica del desarrollo cultural de la especie humana (Fromm, 1956, p. 99). Tanto la filosofía como la ciencia y otras disciplinas del pensamiento se basan en dicha capacidad, no es algo que se haya dado al azar, sino que hace parte de los procesos del individuo.

Los ejemplos más claros se pueden relacionar desde el lenguaje, como cuando se dice mesa, no se está mencionando una mesa en particular, sino que se realiza una abstracción de la categoría “mesa” que está compuesta por ciertas características o cualidades como que tenga patas, que sea plana, entre otras. Por lo tanto, se generaliza y se dejan por fuera todas las variantes particulares que existen dentro de la categoría de “mesa”. Dicha generalización, es la que se da constantemente en el proceso de cuantificación y abstractificación necesario para el funcionamiento del sistema económico capitalista que, abstrae la realidad concreta de todo, eliminando la singularidad de las cosas y de los mismos individuos que terminan separados de su individualidad y siendo cosificados, están perdidos en la nada de las abstracciones del sistema y despojados de todo contenido interior particular, en otras palabras, el individuo termina siendo enajenado o despersonalizado.

Al encontrarse en la nebulosa de lo abstracto, el individuo deja de ser el centro del universo, el cual es reemplazado por la ganancia y acumulación de capital, el ser humano ya no es el centro de la creación “ya no somos los amos de un mundo manejable y reconocible: somos una partícula de polvo, una nada, en algún lugar del espacio, sin ninguna clase de relación concreta con nada” (Fromm, 1956, p. 103). La abstractificación permea todos los

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

ámbitos de lo humano, en las guerras y los desastres naturales todo se traduce de manera cuántica a las millonarias pérdidas, en el mundo del mercado todo está a la disposición de los individuos a cambio de cierta cuantía.

Para resumir en palabras de Fromm:

Entendemos por enajenación un modo de experiencia en que las personas se sienten a sí mismas como un extraño. Podría decirse que ha sido enajenado en sí mismo. No se siente así mismo como centro de su mundo, como creador de sus propios actos, sino que sus actos y las consecuencias de ellos se han convertido en amos suyos, a los cuales obedece y a los cuales quizás hasta adora. La persona enajenada no tiene contacto consigo misma, lo mismo que no lo tiene con ninguna otra persona. Él, como todos los demás, se siente como se sienten las cosas, con los sentidos y con el sentido común, pero al mismo tiempo sin relacionarse productivamente consigo mismo y con el mundo exterior (1956, p. 105).

Por todo lo que implica este fenómeno en la vida del individuo, se puede decir que la enajenación traspasa todas las esferas de acción de este, impregna su mundo laboral, el social, la interacción con el estado al que pertenezca, la interacción con sus superiores, con sus iguales y sin lugar a duda, afecta la relación del individuo consigo mismo, pues choca directamente con su capacidad innata de creación, de reflexión y autoanálisis. Aunque el individuo haya creado nuevos sistemas y mecanismos económicos y sociales, toda esa estructura creada escapa de él mismo, lo supera, lo desvincula de sí al no sentirse el centro de su creación, sino que está al servicio de ella como una especie de Golem que es movido por fuerzas superiores que están fuera de sí mismo.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Así pues, una de las consecuencias más notorias, es la falta de ideas propias, la falta de independencia que se relaciona además con la falta de curiosidad inquieta que ha caracterizado la vida humana, que ha permitido avances en todas las áreas del pensamiento y de la acción. En consecuencia, se puede llegar a afirmar que todo este fenómeno detallado conduce a la apatía, el individuo va perdiendo el sentido de identidad, se va desligando de la experiencia propia. Finalmente, el ser humano queda reducido a una especie de contenedor vacío dentro del que se pueden ubicar aquellos elementos que requiere la gran estructura mecánica del sistema económico capitalista, para que el individuo se disponga a su servicio, ya que, como se ha visto, no hay nada que tenga mayor autoridad que la ganancia.

A partir de la relación de todos los elementos ya explorados en este apartado, se podrá entender con más claridad, las razones que han llevado a algunos individuos a entregarse al servicio de las mecánicas del capitalismo expansivo. Teniendo estas bases del análisis consolidadas, es preciso pasar a analizar la pedagogía de la crueldad, el ¿qué significa?, ¿cómo se da su funcionamiento al interior de la sociedad? y ¿cómo se relaciona con el capitalismo?

2 ¿Qué es la pedagogía de la crueldad?

Visto a grandes rasgos el modo en el que se lleva a cabo el proceso de individuación, y después de revisar los elementos principales de la teoría del carácter desde Erich Fromm en la que se muestra la doble afección que causa el sistema económico capitalista al individuo haciéndolo más independiente, pero a la vez más sólo y apartado; ahora, se busca explorar la posible conexión de la crítica al capitalismo ya trabajada, con la noción de Rita Laura Segato, sobre *pedagogía de la crueldad*, la cual, según la antropóloga argentina, es una serie de estrategias usadas por el sistema económico capitalista para consolidar una sociedad acrítica en la que los individuos replican modelos de estructuras violentas que atacan esencialmente a lo femenino para mantener el estatus de poder, y que además, llevan a la cosificación de los cuerpos, de la mujer y de la sociedad en general.

El capítulo se encuentra organizado en tres partes, de las cuales, la primera reúne algunas precisiones conceptuales referentes a la noción de *pedagogía de la crueldad*, realizando un repaso del significado que comúnmente se le da a la palabra crueldad y a la palabra pedagogía. En el segundo apartado, se muestra la importante relación de la colonialidad del poder con la *pedagogía de la crueldad*.

Para cerrar el capítulo, se hace una breve profundización sobre la cosificación del cuerpo de la mujer que muestra Rita Segato con la noción de pedagogía de la crueldad. Para realizar tal exploración, se tomarán como apoyo los análisis de Roberto Espósito (2017), en *Personas, cosas, cuerpos*, junto con los aportes referentes al problema de las nuevas tecnologías digitales desde Khatchatourov (2019) en *Digital Identities in Tensión Between Autonomy and Control*, lo cual permitirá ampliar la perspectiva sobre todas las esferas en las que se aborda la compleja noción de pedagogía de la crueldad.

2.1 Precisiones conceptuales

La definición clásica de la palabra crueldad según la Real Academia de la Lengua Española (2014), está vinculada con actos violentos y de batalla. Por otro lado, en cuanto al lenguaje cotidiano, la palabra crueldad es atribuida a aquello que causa dolor, pena, padecimiento o sufrimiento. Así pues, es común relacionar la crueldad con situaciones violentas que amenazan la integridad física, como por ejemplo el abuso sexual. Pero, además de las violencias corporales, la noción de crueldad de Segato (2018), incluye otros tipos de violencia como, por ejemplo, la psicológica que en muchas ocasiones pasa como desapercibida, “Suele decirse que "el pescado no ve el agua", y nosotros no vemos la violencia psicológica hasta que comenzamos a nombrar sus procedimientos” (Segato, 2018, p. 61). Tales violencias mantienen las jerarquías como un mandato de desigualdad, sosteniendo un ambiente de normalización que se hace común y habitual para todos.

Un ejemplo que sirve para mostrar el aspecto psicológico de la crueldad es la minorización de la mujer y su papel en lo social. La palabra “minorización” (Segato, 2018, p. 67), es usada por la autora para referirse a un modo de “tratar a la mujer como “menor” y también a arrinconar sus temas al ámbito de lo íntimo, de lo privado, y, en especial, de lo particular, como “tema de minorías” y, en consecuencia, como tema “minoritario” (Segato, 2018b, p. 1). Esta crueldad es especialmente dirigida hacia la mujer, pero más generalmente, abarca el ámbito de lo femenino, es decir, aquello que se presenta o percibe como vulnerable, incluidas las diferencias raciales.

Junto a la violencia psicológica, existen otros múltiples tipos de violencia, e incluso como advierte Segato, en *Contra pedagogías de la crueldad*, existen algunas que hasta el momento no han sido nombradas ni reconocidas, una de ellas es la “violencia alimentar” (2018, p. 61),

o alimentaria; en cuanto a tal tipo de violencia la autora comenta que en sus observaciones a familias de zonas rurales de América Latina, evidenció que las mujeres son las últimas en comer y en momentos de escasez, queda para ellas solo las sobras (Segato, 2018, p. 61). Estas violencias ponen a la vista actos que se dan desde el interior de las familias y desde allí empieza su invisibilización, por ello Segato (2018), dice que: “es una violencia material no nombrada en ninguna de las leyes” (p. 61). Al mismo tiempo, es “una violencia simbólica, una manera de significar la atribución de valor diferencial a las personas según el género” (Segato, 2018, p. 61). Tal ejemplo es uno más de los múltiples tipos de violencia que incluso en la actualidad no tienen un reconocimiento social, ni legal pero que se dan a diario y se ven como actitudes comunes.

Lo dicho hasta aquí sobre las múltiples violencias de género, muestran lo amplio de la noción de crueldad de Segato (2018), que incluye tanto los actos de violencia física y derramamiento de sangre, como actos que se nutren de violencias simbólicas, las cuales van más allá de la agresión física (p, 61). Un ejemplo más puede ser el de las formas lingüísticas de exclusión histórica de ciertas comunidades como las afro, indígenas, mestizas o negras o la reducción binaria de géneros entre mujeres y hombres, que invisibiliza y niega todo aquello fuera de las categorías binarias e impone un poder patriarcal.

De igual modo, los espectáculos de televisión en los que se revictimizan los actos violentos sirven como ejemplo de las múltiples esferas de las que se alimenta la crueldad, y del cómo se va incorporando al ambiente cultural, llevando a la normalización de las violencias de género, y a la enajenación de los individuos ante el dolor del otro, lo cual es resultado de la apatía social adjunta al “principio de la crueldad” (Segato, 2015). Lo mencionado hasta el momento, se vive en lo cotidiano, donde se percibe con facilidad la falta

de empatía que se consolida como uno de los principales motores para la propagación de las violencias contra la mujer y contra todo lo entendido como vulnerable.

Dicha normalización de la crueldad y de la indiferencia ante el dolor del otro que son los modos en los que opera la pedagogía de crueldad, es ejemplificada audazmente por Segato (2018b), analizando la acogida del público por la película *La Naranja Mecánica* de 1971, la cual, como explica la antropóloga argentina, “fue una de las películas más censuradas de la historia del cine en una variedad de países, inclusive en la propia Inglaterra” (p.12). La censura se debía a las múltiples escenas violentas y a la crueldad de los ataques contra mujeres, los cuales iban desde asesinatos y golpizas, hasta feminicidios y violaciones realizadas por el protagonista, quien mostraba una total ausencia de empatía hacia las víctimas. El punto clave del ejemplo de Segato (2018b), es que 40 años después del estreno de la película, se percibe “la impresionante desaparición de aquel espanto con que los públicos recibieron esta obra, claro indicio de la naturalización de la personalidad psicopática y de la violencia, en especial de la violencia contra la mujer” (p.12). El ejemplo muestra con claridad la progresiva normalización social de las violencias en el transcurso de la historia, amparadas por el sistema capitalista que se basa en el poder del patriarcado.

El ejemplo que da Segato sobre *La Naranja Mecánica*, resulta adecuado para dar una representación, por medio del protagonista de dicha cinta, del perfil que la antropóloga argentina llama “personalidad psicopática” (Segato, 2018b, p. 11). Tal personalidad sería la de más adaptabilidad a la fase actual de relacionamiento netamente económico que sostiene la sociedad capitalista. Pues, como se puede ver en diferentes escenas de la película, el protagonista disfruta del sufrimiento de los otros, es incapaz de sentir empatía por el padecimiento que les infringe en cada ataque, y, por el contrario, parece creerse soberano del

nivel más alto de moral, con la autoridad para ajusticiar a quienes se escapan de la rígida estructura patriarcal.

Tal personaje del filme cuenta con las cualidades adaptativas al sistema actual, “piel insensible al dolor propio y, consecuentemente y más aún, al dolor ajeno, enajenamiento, encapsulamiento, desarraigo de paisajes propios y lazos colectivos, la relación instrumental y cosificada con los otros, parece lo indispensable para funcionar adecuadamente (...)” (Segato, 2018b, p. 12). Todo lo anterior implica una actitud de aislamiento en sí mismo y desconexión de todo lo exterior en la que cae el sujeto, tal personalidad implica un sobre pasar todo limite apropiándose incluso de los espacios y cuerpos de los otros individuos como si se pudiera disponer de ellos al antojo. Las cualidades que se hacen presentes en los individuos de la fase actual del capitalismo son un ejemplo más de aquellas actitudes que se propagan, dando estructura a la pedagogía de la crueldad, “Es así que una pedagogía de la crueldad se presenta como el criadero de personalidades psicopáticas funcionales a esta fase apocalíptica del capital” (Segato, 2018b, p. 12). En este sentido se podría decir que la pedagogía de la crueldad también corresponde a una necesidad constante de ampliar el poder y los escenarios de dominación precisos para tal objetivo.

Ahora bien, se hace importante señalar el ejercicio práctico que realizaron Barrionuevo y de la Vega (2020), titulado *Laboratorio de pensamiento. Experimentar contra-pedagogías de la crueldad*, donde enfatizan sobre el doble sentido que Segato da a la palabra crueldad, mencionando que “Rita Segato caracteriza a la crueldad fundamentalmente como (i) la reducción de las personas a cosas y objetos, de manera que puedan ser tratadas como mercancías, lucradas y desechadas y (ii) la empatía ante el dolor de le otre” (p. 34). En estas dos direcciones es educada la sociedad, implementando normas que se replican incluso desde el interior de las familias afianzando el poder histórico del patriarcado.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

En el mismo trabajo investigativo, las autoras precisan la diferencia entre el término “crueldad” y el término “violencia” que se encuentra en las nociones que trabaja Segato, y que vale la pena resaltar. Las investigadoras sostienen que específicamente, la crueldad se refiere a “la relación (empática o no) que se establece con el acto de violencia y que (ii) tal relación no se reduce a quien comete el acto de violencia, sino que involucra a otros, incluso, en principio, “incapaces” de tales actos” (Barrionuevo y de la Vega, 2020, p. 34). La precisión entre los dos términos es de notoria importancia para evitar asemejar las dos nociones e invisibilizar las diversas formas de interacción del poder.

Por otro lado, buscando un acercamiento a la palabra pedagogía, según Díaz (2019), es una noción que “está ligada al clima social, cultural y educativo de cada momento histórico, así como a contextos en los que surgen nuevas concepciones y enfoques” (p. 13). Podría decirse que la pedagogía es una forma que se transmite socialmente, en esta línea, la noción de pedagogía de la crueldad que estudia Segato, no obedece a una forma de la escuela ni se encuentra sujeta a un currículo particular, se refiere a la reiteración y reproducción de todo tipo de violencias sin que se muestre empatía con las víctimas. Esto habla de toda una estructura social que se reproduce y se repite, lo cual responde a la acumulación de poder y a la interacción con el conjunto de factores entre los que se encuentran los culturales, temporales, espaciales, políticos, económicos, etc., factores que intervienen en las relaciones del sujeto y el modo en que este se ajusta a la sociedad.

Así pues, con el término pedagogía de la crueldad, la antropóloga “quiere señalar la cara simbólica y/o expresiva del poder masculino: el poder habla a través de la violencia. El poder escribe sobre el cuerpo de la mujer como un educador escribe sobre una pizarra” (Santamaría, 2019). La noción de pedagogía de la crueldad remite a una serie de comportamientos violentos que se hacen habituales y que se transmiten a través del tiempo. En consecuencia,

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

la pedagogía de la crueldad se refiere a múltiples prácticas violentas que, como se ha dicho, están enfocadas en afectar a la mujer en todos sus ámbitos de vida, tales prácticas al ser reiteradas y repetitivas se terminan normalizando, es decir:

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 muta hacia un proyecto histórico dirigido por la meta de las cosas como forma de satisfacción (Segato, 2018, p. 11).

Esto quiere decir que, la pedagogía de la crueldad también habla del acto de cosificación de todo lo vivo, dentro de lo que se incluyen los recursos naturales, los individuos, las relaciones interpersonales e incluso con los animales en el afán de complacer el deseo de poseer cosas como camino a la felicidad y como modo de realización personal, dicha pedagogía podría llamarse igualmente “pedagogía de las cosas” (Segato, 2018, p. 14). Este fenómeno se configuró con más contundencia a partir de las prácticas heredadas de la influencia colonizadora occidental, que permearon todo el ambiente sociocultural y familiar hasta interiorizarse en la cotidianidad de los sujetos.

Como ya se ha mencionado en el presente apartado, la pedagogía de la crueldad se enmarca dentro de una estructura moral, en la que los culpables deben ser castigados por algo que no hicieron bien o que se salía del rol que debían cumplir, el cual ha sido determinado por el mandato patriarcal emulado y apoyado por las diferentes comunidades aborígenes a

las que ha llegado la colonización y con ella la reafirmación del mandato del patriarcado y apropiación del poder, familiarizando a las colonias con los actos violentos. A este respecto, vale resaltar una de las últimas precisiones que realizan Barrionuevo y de la Vega (2020):

La crueldad no estaría en el acto que podemos adjetivar como violento sino en las micro-complicidades que tornan aceptable y hasta deseable la violencia contra los cuerpos femeninos y feminizados (incluso de animales no humanos). Es esta sofisticación lo que creemos permite hablar de una pedagogía de la crueldad y no de una pedagogía de la violencia, pues la pedagogía se ocupa de hacer posible la transmisión en forma organizada, sistemática, racional e intencional de saberes y afectos (p. 37).

La pedagogía de la crueldad es una lógica de violencia que se va incorporando, habituando, naturalizando, normalizando hasta ser aceptada con tranquilidad o incluso con gracia, y de este modo se trasmite y se propaga estructurando y jerarquizando las relaciones sociales, dándole más poder al patriarcado, mandato que como se verá con más detalle, es la base del sistema económico capitalista por medio del cual ha logrado tal expansión. A continuación, se muestra y amplía la directa relación que Rita Segato estableció entre la pedagogía de la crueldad y la colonialidad del poder, con lo que se irá comprendiendo con más claridad cómo el problema del capitalismo no se distancia de las históricas violencias contra la mujer.

2.2 Colonialidad del poder y Pedagogía de la crueldad

En el libro *Contra - pedagogías de la crueldad*, Segato (2018), enlaza el trabajo investigativo que viene realizando a lo largo de su vida académica para explicar las bases que

han estructurado, movilizado y fortalecido la pedagogía de la crueldad. Dentro de tales bases, se encuentran incluidas las relaciones de género regidas por las normas del patriarcado, además, se encuentra con la perspectiva colonial del poder y con el problema de la binarización tanto del género y de la raza. Tal cruce o interseccionalidad, según la autora (2018), se explica a partir de la teoría de Aníbal Quijano quien, “en su narrativa analítica, da una coherencia extraordinaria a todos los elementos de la constelación colonial y muestra cómo éstos gravitan en torno de la raza” (p. 20). En el libro de la antropóloga, el cual es una adaptación de tres conferencias que realizó en la Facultad Libre de la universidad del Rosario, en agosto de 2016, menciona varias de sus obras anteriormente publicadas, en las que ha abordado de modo más amplio temas que se ven relacionados con el avance del patriarcado y con él, de la pedagogía de la crueldad.

Uno de los libros mencionados por la antropóloga es *La crítica a la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda*, donde en el primero de tales ensayos, Segato (2015), explica la teoría de Aníbal Quijano sobre la perspectiva de la colonialidad del poder, la cual, según la argentina, constituye un giro y ruptura “en el pensamiento crítico en los campos de la Historia, la Filosofía y las Ciencias Sociales en América Latina, por un lado, y de nueva inspiración para la reorientación de los movimientos sociales y la lucha política, por otro” (p. 36). Es también importante tener en cuenta que el pensamiento de Quijano es contemporáneo a todos los cambios que surgieron al final de la guerra fría y que afectaron todo el espectro social.

En tal sentido, Segato (2015), muestra que uno de los ejes fundamentales que argumentan la perspectiva de Quijano sobre la colonialidad del poder, es el de un “reordenamiento de la historia” (p. 44). En dicho eje argumental, se habla de una historia en la que, incluyendo

explotación de minerales y la ampliación del comercio, es América quien pone las bases para la creación de Europa y no viceversa:

Importante es también percibir que antes de la llegada de los barcos ibéricos a estas costas, no existía Europa, ni tampoco España o Portugal, mucho menos América, ni el “indio”, ni el “negro”, ni el “blanco”, categorías étnicas éstas que unificaron civilizaciones internamente muy diversas, con pueblos que dominaban alta tecnología y ciencia y pueblos de tecnología rudimentaria. De la misma forma, en el momento en que se inicia el proceso de conquista y colonización, la modernidad y el capitalismo también daban sus primeros pasos. Por lo tanto, es posible afirmar que la emergencia de América, su fundación como continente y categoría, reconfigura el mundo y origina, con ese impacto, el único vocabulario con que hoy contamos para narrar esa historia (Segato, 2015, p. 44).

El proceso de colonización impuso categorías étnicas que empezaron a funcionar como categorías de poder de unos individuos sobre otros, donde principalmente se minoriza a quienes estén dentro y donde, además, se resta valor a la mujer. Comprender de un modo más amplio todo el cambio que generó la colonia europea, es fundamental, pues como dice Segato (2018b), al entender “(...) la forma en que la intervención reacomodó y perjudicó las jerarquías preexistentes, comprenderemos una cantidad de fenómenos del presente que afectan a toda la sociedad y que están muy lejos de constituir apenas “el problema de la mujer” (p. 2). Al estar enlazado este momento histórico de la colonia, con los inicios de la acumulación de capital e industrialización en Europa con las bases de la modernidad, las categorías de poder impuestas en la colonia, se integran en las bases del capitalismo y de todo

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

el sistema mundial con lo cual la opresión del mandato masculino patriarcal se convierte en norma.

Segato (2015), continúa explicando que, al ser puestos en una categoría racial inferior, los colonizados eran indignos de recibir pago por los trabajos que empezaron a realizar, así fueron esclavizados y el control del trabajo fue quedando al Hombre blanco, quien luego fue tomado como universal de Hombre, el Hombre europeo; tal jerarquización del control de trabajo fue crucial, pues “Para Quijano, es allí que se origina el eurocentrismo, que luego pasa a reproducir el sistema de explotación y el criterio de distribución de valor a sujetos y productos” (p. 47). La imposición de tal orden colonial es la que va reduciendo todo a la oposición de dos mundos, por ejemplo: blanco vs no blanco, moderno vs primitivo, mujer vs hombre, se menciona aquí el problema de género, pues “Quijano aplica al género la misma lógica histórica que a la raza” (Segato, 2015, p. 54). Tal jerarquización racial, que legitima la explotación del trabajo para quienes estén fuera de la categoría “blanco”, es una de las bases del sistema capitalista e impulsa la binarización histórica de las relaciones entre individuos.

Siguiendo la exposición de Segato (2015), se podría decir entonces que, la base del colonialismo es la jerarquía que se incorpora con la diferenciación de las razas como categorías de opresión, no solo del trabajo sino incluso de las formas de vida propias de una sociedad o raza; se hizo un canje o transformación en la narrativa para empezar a mostrar al no-blanco como algo primitivo y al blanco bajo la idea del poder, del progreso y de lo novedoso (p. 52). Tales categorías de opresión fueron tomadas como base del desarrollo de la Modernidad y del capitalismo en Europa para luego expandirse en la política mundial, y con ello igualmente se expandió el racismo y el eurocentrismo (Segato, 2015, p. 53). En este sentido: “Racismo es eurocentrismo porque discrimina saberes y producciones, reduce

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

civilizaciones, valores, capacidades, creaciones y creencias” (Segato, 2015, p. 53). Con lo mencionado hasta aquí, se puede empezar a comprender que la creación de la raza es un eje principal de dominación del poder sobre otros y base histórica de una pedagogía de la crueldad por medio de la que se afecta principalmente las relaciones entre los individuos y sus otros para ejercer control y dominio.

Para decirlo con más precisión, por un lado, el proceso de colonización afectó las relaciones entre individuos debido a la dominación racial, por otro lado, las afectó debido a la dominación sexual. Pues como advierte Segato (2015), desde aquella época es mucho más enfática la inferiorización del papel de la mujer y sobre todo de la mujer no-blanca quien ha sido dominada y silenciada (p. 54). Basadas en la teoría explicada en los párrafos precedentes, feministas como María Lugones, llegan a afirmar que el patriarcado fue implantado desde la colonia y que no preexistían en las comunidades aldea, previas a la colonia, jerarquías de género (2015, p. 55). Lugones aporta a la discusión sobre cómo la inmersión de la colonia implantó en América Latina las estructuras patriarcales, y menciona que “Este sistema de género se consolidó con el avance del(los) proyecto(s) colonial(es) de Europa. Tomó forma durante el período de las aventuras coloniales de España y Portugal y se consolidó en la modernidad tardía” (Lugones, 2008, p. 98). Sin embargo, Lugones, no reconoce estructuras jerárquicas previas y ese es el punto principal de distancia con la perspectiva de Segato.

Por su parte, Segato (2018), afirma que “Género y raza son análogos en la estructura de producción de la diferencia como desigualdad, aunque la raza lo hace en un tiempo histórico mucho más corto, en un tiempo de quinientos años” (p. 58). El patriarcado es previo a la categorización de las razas, aunque fue con la llegada de la colonia que profundiza su poder, “las relaciones de género propias del patrón colonial capturan las formas del patriarcado precedentes que, aunque existentes y jerárquicas, no obedecían a la misma estructura, y las

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

transforman en una forma mucho más letal de patriarcado” (Segato, 2015, p. 54). Entonces, la raza es un intento de “biologización” de las desigualdades que introdujo la colonia, y con el género ocurre lo mismo, aunque con éste viene sucediendo en un transcurso de tiempo mucho más largo que en un principio se fue incorporando por medio del mito (Segato, 2018, p. 58). Lo que indica que, según la antropóloga argentina, en las comunidades precoloniales, se encontraban algunos rasgos jerárquicos basados en el género pero que no buscaban una dominación estructural en torno a la acumulación de poder y capital como se empezó a vivir posterior a la llegada de las colonias europeas.

Por otro lado, en el trabajo de Segato y la experiencia investigativa que viene llevando a cabo desde antes de los años 70 con comunidades africanas, entre ellas una que reside en Brasil, se encontró con una realidad poco conocida, en la que “papel social, papel ritual, papel político, personalidad y orientación sexual se presentan en estratos desamarrados y combinables de múltiples maneras, en un contraste potente con la forma en que se encuentran enyesados en nuestro orden de género colonial-moderno-occidentalizado” (2018, p. 23). Encontrarse con esa nueva realidad, le permitió a la antropóloga comprender que al interior de cada sociedad existe un entramado mítico desde el que se rige la acción de los individuos, por tanto, no son los factores biológicos los determinantes para entender las limitaciones del género, sino factores arbitrarios que tienen que ver con las creencias mitológicas que entretejen las relaciones de los individuos.

Así pues, desde la perspectiva de Segato, el mito sería uno de los móviles por medio de los que se incorporaron estructuras jerárquicas (Segato, 2018, p. 43). Por ejemplo, en uno de los relatos cristianos más antiguos y famosos, que ha sido variado y ajustado en diversas comunidades como lo es el mito del Génesis sobre la manzana prohibida, se puede notar cómo en su base está el hecho de que la desobediencia de la mujer merece un castigo y debe ser

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

encausada por la tutela masculina. Aunque en otras comunidades se encuentren mitologías similares, el tipo de narrativas religiosas incorporadas por la colonia profundizan y problematizan doblemente las jerarquías de género ya existentes en las comunidades precoloniales.

Lo anterior se ve en diversas culturas y religiones donde existen mitos análogos que representan la justificación de la minorización de la mujer, en consecuencia: “Cuando asume la forma del mito psicoanalítico, el "error" o inmoralidad femenina -descuido en las tareas propias de su papel de género, descuido del rebaño, descuido con la sangre menstrual, etc.- es castigada con el robo del poder femenino” (Segato, 2018, p. 43). Esa creencia mítica del acto inmoral llevado a cabo por la mujer es una de las bases de la justificación y del merecimiento de todas las violencias históricas, incluso precoloniales, contra la mujer, contra lo femenino, contra todo aquello que se escape de las estructuras de dominación patriarcal, las cuales se expanden al igual que se expande el monopolio de dominación económica exacerbado con la llegada de la colonia. Como se ha ido argumentando desde Segato, la dominación patriarcal posee bases históricas que, aunque son previas a la colonia, se profundizaron con ella, dando inicio a la Modernidad y al capitalismo.

Así pues, al partir de la justificación moral se encubre todo tipo de violencia hacia la mujer, incluida la violación que es camuflada como algo que la mujer merece por su pecado original, además, dicho castigo debe ser mostrado como un espectáculo de poder que necesita reproducirse para culturizarse e ir endureciendo a la sociedad (Segato, 2018, p. 17). En este sentido, la Pedagogía de la crueldad representa una nueva forma de guerra contra la mujer, donde se exhibe la crueldad como un entretenimiento que va insensibilizando a los individuos sobre los efectos de la violencia, “las mujeres somos y no somos persona [sic]. Y los hombres, en su mandato de masculinidad, que incluye el mandato de violación, son los

dueños de la vara moral” (Segato, 2018, p. 44). Tales afirmaciones son hechas por la antropóloga, a partir de las conversaciones con presos condenados por violación, que al conversar sobre los motivos que los llevaron a cometer tales actos, en su mayoría concluyen que no lo hacían por necesitar un servicio sexual sino por ejercer su estatus de masculinidad que como ya se ha dicho, se ha profundizado en latino américa desde la colonización⁵.

Lo anterior se puede afirmar teniendo en cuenta la experiencia de Segato (2018), en la que se encuentra con comunidades en las que tanto hombre como mujer ocupan posiciones comunes y en las que la distancia entre masculino y femenino no es vista como polos opuestos, sino como un espacio de tránsito por el que se puede habitar (p. 24). Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, en la medida en que la industrialización y apertura a nuevas empresas va avanzando, al igual que la expansión comercial y el fácil acceso a productos; de modo paralelo, la mujer va perdiendo la posición en ciertos ámbitos y su rol va cambiando:

los hombres van tomando el lugar de las mujeres en aquellos espacios y actividades en los que éstas tenían autonomía y autoridad. No es solamente en la comunidad de culto afro-brasilera que he visto ocurrir ese proceso de expropiación y desalojo de las mujeres. Lo he visto también en las comunidades de la Quebrada y la Puna jujeñas, donde la mujer tenía en sus manos el control del mercadeo, he visto en cincuenta años la caída de la posición de las mujeres, una caída abrupta (Segato, 2018, p. 31).

Las observaciones de Segato, muestran cómo la incorporación de las estructuras socioeconómicas modernas, empiezan a moldear y transformar las relaciones entre los

⁵ Todos los detalles y datos de la investigación realizada por Segato con condenados por violación, se encuentran más ampliamente en su trabajo titulado *Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos* (2003).

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

miembros de la sociedad, lo que permite ver cómo se rompe la armonía de las costumbres propias, cómo se van discriminando las diferencias y negando todo lo que esté fuera de sus categorías duales. Sin embargo, como comenta Santamaría (2019), en su reseña sobre *Contra Pedagogías de la crueldad* (2018), no es únicamente la inmersión de las colonias europeas las que estructuran las prácticas patriarcales en América Latina, pues en algunos pueblos nativos ya se encontraban desniveles previos entre hombre y mujeres: “A esta forma prehispánica del mandato de masculinidad, Segato la llama patriarcado de baja intensidad. Por supuesto, la Colonia reforzó esta configuración disimétrica. A la forma colonial del poder masculino, Segato la llama patriarcado de alta intensidad” (Santamaría, 2019). En consecuencia, los dos modos de mandato patriarcal son la base histórica que estructura y normaliza las violencias contra la mujer dentro del sistema social actual.

Lo visto hasta el momento, sustenta que las relaciones sociales que componen una de las bases existenciales del proceso de individuación (como se mostró desde la teoría de Fromm en el primer capítulo), van siendo patriarcalizadas con más rigor, como dice Segato (2018), mientras la sociedad creía avanzar hacia el progreso: “La colonia cancela esa libertad y enyesa los géneros a partir del dimorfismo biológico. Nuestro prejuicio racista, anti-indígena y anti-comunitario nos hace pensar que la modernidad ha avanzado” (p. 41). La moderna estructura expansiva económica patriarcal, corta las aristas de todo lo que no se encuentre incluido en el molde del sujeto violento que posee el poder y que debe castigar a quien no cumpla sus leyes patriarcales que se transmiten por medio de creencias mitológicas.

En este orden de ideas se puede decir, que todo el tejido que hace parte de la red de opresión en la que las modernas prácticas comerciales encierran a lo femenino, se basa en una pedagogía de la crueldad que se cimienta en creencias mitológicas, y que no corresponde a determinaciones biológicas, sino que, tales violencias hacen parte de la jerarquización

estructural causada por la colonia y que se expande por medio de la nueva fase del capital que, además, cosifica a los individuos. Por lo tanto, tales estructuras deben ser comprendidas más a fondo para que puedan ser desmontadas, por ello en el siguiente apartado se muestra, con más detalle cómo se da tal proceso de cosificación que es otra de las consecuencias de la pedagogía de la crueldad.

2.3 Personas y cosas en el sistema económico capitalista

Al hablar de pedagogía de la crueldad, al problema de la colonialidad del poder explicado en el anterior apartado, se le debe sumar el cambio que se generó a partir de la mitad del siglo XX, que corresponde, como dice Segato (2018), a la “expansión de los escenarios de las nuevas formas de la guerra en América Latina, con la proliferación del control mafioso de la economía, la política y de amplios sectores de la sociedad” (p. 14). Con control mafioso la antropóloga se refiere a las múltiples organizaciones delincuenciales que funcionan en lo que ella denomina, un orden “para-estatal” (Segato, 2018, p. 14). Tal control para – estatal de la vida, incorpora un orden violento y cruel que tiene como foco a la mujer y que se introduce en las comunidades e incluso en el interior de las familias, en las calles, en los territorios, en todo el estado.

El manejo de los negocios fraudulentos que sostiene a las organizaciones para – estatales, exige cambios en la aplicación de la violencia para mantener el poder, los nuevos métodos violentos marcan los territorios con mensajes de agresión que no son escritos directamente sobre los delincuentes, sino sobre el cuerpo de la mujer o lo que se vea como lo frágil, Segato (2014), se cuestiona al respecto: “¿por qué en las mujeres y por qué por medio de formas sexualizadas de agresión? Porque es en la violencia ejecutada por medios sexuales donde se

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

afirma la destrucción moral del enemigo (...)” (p. 23). Las nuevas formas de la guerra buscan una derrota moral del enemigo y usan el cuerpo de la mujer como propiedad de, como territorio, como campo sobre el que se plasma la victoria moral sobre el contrincante.

Como un fenómeno de cosificación de los cuerpos, la pedagogía de la crueldad se hace más evidente sobre la mujer, esto se puede percibir, por ejemplo, a lo largo y ancho de los territorios latinoamericanos, en los que se instalan nuevas empresas extractivistas pertenecientes al mercado global, las cuales son seguidas de la aparición de burdeles y negocios de explotación sexual como afirma Livia Wagner para la BBC Mundo: "Hay un fuerte vínculo entre la minería ilegal y la explotación sexual. Siempre que hay grandes migraciones de hombres a una zona, hay una gran demanda de servicios sexuales que a menudo genera tráfico sexual" (Miranda, 2016). Ese es solo uno de los múltiples ejemplos que proliferan incluso a nivel nacional, como lo muestra Jineth Bedoya en una nota periodística:

Detrás de los títulos mineros que tanta controversia han generado en el último año, de la minería ilegal y el aprovechamiento de los grupos armados para mantener una fuente de financiación, hay un delito que nadie ha atacado y que para las regiones es prácticamente parte del paisaje. Los funcionarios aseguran que donde hay hombres en masa hay prostitución, y por ser la profesión más antigua del mundo no hay que alarmarse. Pero la verdad es que decenas de niñas, que no pasan de los 16 años, han sido esclavizadas sexualmente y hoy hacen parte de una estadística que nadie tiene clara (El Tiempo, 2013).

La aseveración de: “donde hay hombres en masa hay prostitución, y por ser la profesión más antigua del mundo no hay que alarmarse” muestra claramente dos aspectos elementales

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

de la llamada pedagogía de la crueldad. El primero es la “dueñidad” del cuerpo de la mujer en un mundo de concentración de la riqueza (Segato, 2018b, p. 8). El término de “dueñidad” es usado por la autora, para referirse a un fenómeno que va más allá de la desigualdad de las poblaciones y comunidades, y que representa un fenómeno de acumulación en la que unos pocos son dueños de grandes territorios e incluso naciones, y donde se trata a las personas como cosas reemplazables y manejables de acuerdo con las necesidades y objetivos de sus dueños.

El segundo aspecto que muestra es el de la abstracción de la persona en su subjetividad, el agresor se desvincula de los otros individuos y de la sociedad a la que pertenece, llegando a la apatía respecto del dolor que siente el otro, dando lugar posteriormente a la cosificación de todo lo vivo, en palabras de Segato (2018): “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” (p.11). Toda esta estructura, da fuerza a la fase actual del sistema económico capitalista denominada por Segato (2018b), la fase de “dueñidad”, en la que como lo informa la OXFAM Internacional (2022), son solo 10 los hombres que acumulan la riqueza a nivel mundial. Desde esta perspectiva, la pedagogía de la crueldad se relaciona más con la muerte de la conciencia viva, con la muerte del pensamiento, del sentido común e incluso, del cuerpo humano que, resulta siendo mercancía reemplazable que va a la basura en cuanto no produce ganancias. Para ampliar la explicación sobre el complejo efecto que una pedagogía de la crueldad incorporada en las relaciones interpersonales de todas las esferas se profundizará sobre el problema de cosificación del que habla Rita Segato, relacionándolo con la categorización cotidiana que muestra Esposito (2017), entre personas y cosas.

El problema de la mujer, quien es excluida de la categoría de persona al ser cosificada por las estructuras patriarcales como se ha visto desde la perspectiva de Segato (2018), está

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

relacionado con los aportes de Esposito (2017), respecto a la comprensión de qué se entiende por personas y qué se entiende por cosas, explicando que históricamente se ha planteado la diferenciación e incluso oposición entre personas y cosas, en busca de comprender la experiencia humana en relación con los objetos de su entorno (p. 23). El autor dice que “Ningún otro principio está tan profundamente arraigado en nuestra percepción y en nuestra conciencia moral como la convicción de que no somos cosas, porque las cosas son lo opuesto a las personas” (Esposito, 2017, p.25). Este principio no es nuevo, viene siendo acuñado desde el antiguo derecho romano con la ayuda del jurista Gayo quien “en sus Instituciones, identificó personas y cosas como las dos categorías que, junto con las acciones, constituyen la materia sujeto de la ley” (Esposito, 2017, p, 25). Desde ese momento dicha distinción, que radica del aspecto jurídico, consolidó las bases a partir de las que se piensa en todos los ámbitos teóricos, el político, ético, económico y filosófico, hasta el científico.

Según explica Esposito (2017), la categorización entre personas y cosas, al repetirse y reproducirse en el transcurso del tiempo se hace tan natural que, ha creado un abismo entre los dos extremos sin dejar un puente de conexión, solo una máxima: se es persona o se es cosa (p. 27). La brecha entre los dos extremos (personas y cosas), representa un problema central que al igual que el problema del patriarcado, contiene una carga histórica y su expansión corresponde al proceso de colonización, avance de la Modernidad y del sistema capitalista acumulativo.

Otro aspecto histórico previo incluso a la época romana y que se relaciona con el derecho, es precisamente el termino jurídico “persona” que además de estar separada de la cosa, para los griegos se distancia al mismo tiempo del cuerpo del individuo, por ejemplo, en la Grecia antigua se hablaba de que: “igual que una máscara nunca se adhiere completamente a la cara que cubre, tampoco la persona jurídica coincide con el cuerpo del ser humano al que se

refiere” (Esposito, 2017, p. 27). Este aspecto de la máscara es de crucial importancia pues abre una doble separación, la de persona que es separada de cuerpo humano, y la de persona como categoría opuesta a la de cosa, la persona ni es cosa ni se relaciona con un cuerpo concreto, desaparece dentro en la constelación infinita del sistema de industrialización moderna. Dicha referencia histórica, ayuda a sustentar que fueron las normas traídas por los europeos lo que dio fuerza a la estructuración de nuevas formas de patriarcado en América

Ahora bien, puesto que los griegos y romanos concedían la categoría de persona solo a los que desempeñaban el papel del páter familia, es decir los que poseían cosas, riquezas, tierras y esclavos; también eran los únicos que tenían acceso a lo social, reafirmando su estatus, ya que: “persona se refiere al rol social del individuo” (Esposito, 2017, p. 27). En esta medida, al existir el nuevo distanciamiento mencionado entre personas y cuerpos, los esclavos que no eran considerados como personas sino como algo que le pertenece a quien es persona, quedan junto a la categoría de cosas, por lo que se puede afirmar que la relación entre personas y cosas es de dominación instrumental, ya que así se consolida que el papel de las cosas es servir o pertenecer a aquel que tiene el estatus de persona.

En el recorrido que se ha venido haciendo, se ha ido descifrando el concepto de pedagogía de la crueldad como “la captura de algo que fluía 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” (Segato, 2018, p.11). Parte de un nuevo fenómeno de acumulación que dio inicio desde la época de la Colonia y en el que ya no es suficiente hablar de desigualdad, sino de “dueñidad”, donde solo unos pocos son dueños de todo, incluso de los sujetos y de sus datos más íntimos. Actos que señalan una clara actitud de consumismo directamente relacionado con la actividad capitalista en su fase más amplia de expansión.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

En este punto, cabe recordar que el carácter del sujeto se crea según la manera en la que se relaciona con el mundo (Fromm, 1956, p. 71). Pues, como se vio en el primer capítulo, para Fromm el ser humano lleva a cabo dos modos de relacionamiento, el de asimilación y el de asociación, “Ambas formas de relación son “abiertas” y no, como en el caso del animal, instintivamente determinadas” (Fromm, 1956, p. 72). Esa necesidad natural y existencial de estar en sociedad, se ve ahora insatisfecha en medio de la apatía del individuo moderno, y de su afán de acumulación de capital. Aquella lejana necesidad de asociarse con otros se convierte ahora en prevención y apatía, el caldo de cultivo de la pedagogía de la crueldad, que enajena al individuo en un mundo de privacidad en el que está blindado y no cabe la diferencia del otro, debido a que el otro es un competidor potencial. Este es uno de los modos en los que se va consolidando una actitud cruel y violenta hacia los otros.

Como Segato (2018), menciona, al internalizarse el sentimiento de apatía, se facilita el crecimiento de una percepción mercantil del otro, entonces, los demás individuos ya no solo se configuran como competidores, sino también como posibles sirvientes útiles, como se evidencia por ejemplo en la explotación minera o en la industria maderera que son una más de las facetas de la destrucción de la vida (p. 12). Este es el modo en el que se configura la llamada Pedagogía de la crueldad. Con lo explorado hasta aquí, se puede decir que la violencia de género no es posible pensarla por fuera de la estructura del sistema económico capitalista, puesto que es consecuencia de la apatía, la cual termina arrojando al individuo en un aislamiento del otro y de sí mismo, distorsionando así las relaciones interpersonales y truncando la necesidad de socialización característica de la estructura de carácter del individuo contemporáneo.

3 Soluciones diversas y contra pedagogía de la crueldad

Una vez mencionados los principales aspectos de la teoría del carácter de Fromm y la perspectiva de la pedagogía de la crueldad según Rita Segato, en el presente capítulo se busca resaltar las posibles salidas planteadas por ambos a las problemáticas expuestas, esto sin perder de vista que las propuestas presentadas no pueden ser tomadas como una receta precisa a ejecutar de modo exacto y definitivo, pero que pueden indicar caminos que necesita transitar la sociedad para posibilitar el desarrollo de las potencialidades humanas y para el posible desmonte de las estructuras de poder que enajenan y cosifican a los individuos.

Así pues, en primer lugar, se busca recoger las recomendaciones dadas por Fromm respecto a la importancia de un avance en el aspecto cultural de la sociedad. Se mencionan aquí sólo los aportes del autor respecto a dicho ámbito, puesto que las propuestas en los aspectos político y económico que realiza el autor se basan en la idea de un socialismo como el intento más importante para hallar solución a los males del capitalismo. Tal camino puede resultar limitado y poco vigente para los ritmos y problemáticas a las que se enfrenta la sociedad en la actualidad.

Al pasar al segundo apartado del capítulo, se amplía la propuesta cultural de Fromm con las sugerencias de Rita Segato para avanzar en la puesta en práctica de unas contra-pedagogías de la crueldad, las cuales están dirigidas principalmente al desmonte del mandato de masculinidad en el que se basan las estructuras del sistema económico capitalista, las cuales oprime a hombres y mujeres, desvincula las relaciones entre comunidades, endurece, insensibiliza y crea un ambiente de apatía generalizado que facilita la consolidación del poder de dominación que resta valor y cosifica los cuerpos humanos.

3.1 Fromm y la importancia de una transformación cultural

Fromm (1956) dedica los dos últimos capítulos de su obra *psicoanálisis de la sociedad contemporánea* para analizar y defender el socialismo y el marxismo teniendo como base “[...] que critican al capitalismo por su materialismo, por su efecto mutilador sobre las facultades genuinamente humanas del hombre” (p. 206). Allí resalta que las dos corrientes políticas mencionadas, fueron pervertidas por las prácticas de Hitler, Stalin y Lenin, quienes abusaron de los conceptos y se enfocaron únicamente en aumentar el control económico, dejando a un lado el desarrollo humano desde lo social y cultural, lo cual, según el autor, se configura como claro ejemplo de lo peligroso que es aislar los aspectos que componen la vida del individuo cuando es preciso buscar desarrollarlos como un todo integrado que llena de sentido la existencia humana (Fromm, 1956, p. 207). Así, el autor refuerza la idea de que una “sociedad sana” (Fromm, 1956, p. 228), debe ayudar a los individuos a potenciar sus capacidades de creación y fraternidad social, pues no es solo la capacidad de producción material la que determina el carácter del individuo, sino todos sus aspectos humanos el político, económico, cultural, psíquico y religioso.

El interés de Fromm en un socialismo marxista radica en que dicho modelo político sustenta que “en el modo capitalista de producción ha alcanzado su cima el proceso de autoenajenación, porque la energía física del hombre se ha convertido en una mercancía, y en consecuencia el hombre se ha convertido en una cosa” (1956, p. 212). En este sentido, los principios de tal socialismo son tomados por Fromm como la respuesta ideal para enfrentar los males sociales que propicia el avance del capitalismo.

Sin embargo, como respuesta crítica del sistema capitalista, la propuesta político-económica de Fromm; deja de lado el papel que ha jugado el poder del patriarcado en la

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

exclusión y violencia que es otro de los aspectos históricos que sustentan al capitalismo; la anterior es una de las razones por las que aquí no se profundiza en el ideal del socialismo, ni se toma como único posible camino para las sociedades actuales.

Aun así, se considera que la propuesta de Fromm, desde el aspecto cultural, sigue vigente desde el aspecto educativo, por este motivo se retoman los aportes referentes a la transformación en tal aspecto ya que se encuentra integrada por diversos ejes que la articulan con las necesidades propiamente humanas como por ejemplo, el del desarrollo artístico musical, el desarrollo literario y el arte manual, es por ello que el eje cultural educativo es uno de los ejes más importantes pues integra los demás ejes culturales e impulsa su desarrollo (Fromm, 1956, p. 284). Por tal importancia, el autor trabaja la idea de que por medio de la educación se pueden llegar a desarrollar normas e ideales que guíen las sociedades.

Respecto del eje de la educación y las transformaciones que se pueden llegar a gestar desde allí, Fromm (1956) argumenta lo indispensable que resulta, el no separar el conocimiento teórico del práctico, ya que tal separación dispone y prepara al individuo para enfrentar el tipo de trabajo que requiere la mecánica industrial capitalista, que carece de sentido para quien lo ejecuta, al distancia la teoría de la práctica, lo que genera que, tanto los pensamientos como el mismo trabajo se vivan como enajenación (p. 284). El individuo debe sentir que se encuentra en la capacidad y libertad de realizar un aporte en el trabajo que ejecuta, necesita relacionarse con su labor dándole sentido al trabajo que lleva a cabo y esto depende de la educación que reciba (Fromm, 1956, p. 285). De este modo, se hace indispensable que desde las escuelas se busque integrar, promover y vincular los dos tipos de conocimiento: incentivando igualmente la creatividad y trabajo en equipo.

Para el individuo, según Fromm (1956), el trabajo debe ser “una actividad basada en sus conocimientos y en la comprensión de lo que hace [...]” (p. 285). Por lo que se hace

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

indispensable que se apliquen métodos de educación según la etapa de desarrollo del individuo, por ejemplo, “para los más jóvenes, el trabajo práctico sería secundario respecto de la instrucción teórica; para quienes hayan pasado la edad escolar, sería al contrario; pero en ninguna edad del desarrollo se separarían una de otra las dos esferas” (Fromm, 1956, p. 285). De este modo, para culminar la fase de educación primaria, el estudiante debería comprender el funcionamiento de los procesos industriales, al mismo tiempo, cualquier joven para poder graduarse de la escuela, tendría que manejar un oficio dándole sentido y coherencia a su qué hacer, siempre integrando la teoría con el trabajo práctico.

En cuanto a la educación en la etapa de la adultez, Fromm propone que el Estado debe hacer lo necesario para garantizarla pues, “Una sociedad sana debe ofrecer posibilidades para la educación de los adultos, lo mismo que hoy las ofrece para la escolaridad de los niños (Fromm, 1956, p. 286). Puesto que propiciar procesos de aprendizaje en la adultez, ayuda a disponer espacios y momentos en los que se pueda crear en conjunto desarrollando un aprendizaje y acercamiento a lo colectivo y creando espacios de interacción descentralizados. Incluso, esta idea de proteger y mantener la educación como derecho en los adultos se hace evidente en nuestros días, por ejemplo, actualmente el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2022 – 2026, recientemente aprobado por el Congreso de Colombia donde se estipula que “Se garantizará el derecho a la educación y al desarrollo integral de las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes y adultos, desde la educación inicial hasta la posmedia, a través de estrategias de acceso y permanencia” (PND Colombia, 2023, p. 87). Estrategia con la que el actual gobierno del país busca disminuir los umbrales de desigualdad y potenciar una sociedad que trabaje en pro de conocimientos y saberes propios.

Volviendo a Fromm, se podría decir que su apuesta desde el ámbito educativo va por una integración teórico práctica que permita la reconstrucción de relaciones interpersonales

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

sanas enfocadas al fortalecimiento de los intereses comunitarios para permitir que los individuos se sientan a gusto de colaborar y hacer parte de una comunidad:

Para sentirse a gusto en el mundo, el hombre debe percibirlo no sólo con la cabeza, sino con todos sus sentidos, con los ojos y los oídos, con todo su cuerpo. Debe realizar con su cuerpo lo que piensa con su cerebro. El cuerpo y el alma no pueden estar separados en éste, ni en ningún otro aspecto. Si el hombre capta el mundo y de esa suerte se une con él por el pensamiento, crea filosofía, teología, mito y ciencia. Si expresa su percepción del mundo por medio de sus sentidos, crea arte y rito, crea la canción, la danza, el drama, la pintura, la escultura (1956, p. 286).

Entonces, según la teoría de Fromm, para lograr tales metas de vida la educación debe responder a unos focos principales. Como primer foco la educación debe buscar además de integrar o combinar la práctica con teoría, dar sentido al aprendizaje y posteriormente al trabajo que realice el individuo. Como segundo foco, la educación debe ser garantizada por el Estado en todas las etapas de desarrollo de la vida. Además, como tercer foco, es necesario que la educación propicie en los individuos el desarrollo de las artes, la cultura y el deporte. Dichos focos son de vital importancia puesto que fortalecen el trabajo en comunidad y fortalecen las relaciones interpersonales.

Tales soluciones propuestas por Fromm atienden a la necesidad humana básica de socialización, puesto que “la transformación de una sociedad atomística en una sociedad comunitaria depende de que se cree de nuevo la oportunidad para las gentes de cantar juntas, de pasear, danzar y admirar juntas” (1956, p. 288). Poseer las condiciones de compartir diversas actividades en comunidad, más no, como individuos solitarios en medio de una multitud. Es importante reiterar que el autor deja claro, en el transcurso de su obra, que es

necesario implementar estrategias desde lo político, económico, psíquico y social de manera integrada y “no puede separarse el cambio de nuestra organización industrial y política del de la estructura de nuestra vida educativa y cultural” (Fromm, 1956, p. 289). Desde el aspecto cultural se debe reconocer la necesidad de métodos educativos que fortalezcan los focos principales ya mencionados y en la medida que se vaya reconociendo dicha necesidad, se podrá crear y desarrollar nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje que propicien la construcción de comunidades.

Todo lo anterior atiende al desarrollo de sujetos que puedan llegar a potenciar además de la productividad, expresiones creativas y sensibles que le ayuden a generar relaciones empáticas con los otros, “el hombre debe relacionarse con el mundo artísticamente, y no sólo filosófica o científicamente. Si una cultura no ofrece esa realización, la persona corriente no se desarrolla más allá de su orientación receptiva o mercantil” (1956, p. 287). De esta manera, una sociedad podría llegar a ser más que consumidora y empezar a propiciar la productividad activa y empática.

Ahora bien, una vez retomados los principales aportes desde el aspecto cultural que hace Fromm en el siguiente apartado se explora la noción de *contra – pedagogías de la crueldad* de Segato (2018), propuesta para detener el avance de la nueva fase del proyecto industrial capitalista, que enajena y cosifica a los individuos por medio del uso de violencias de género que sustentan y dan poder al patriarcado.

3.2 La necesidad de una contra - pedagogía de la crueldad

En el segundo capítulo se trabajó una crítica a la mecánica capitalista desde la perspectiva de la antropóloga argentina Rita Segato quien usa la noción de Pedagogía de la crueldad, y

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

la muestra como base del ideal de acumulación desmedida que genera una nueva forma de la guerra en la que, la crueldad, se consolida como una especie de entretenimiento que va endureciendo o insensibilizando a los individuos sobre los efectos de la violencia. La noción de pedagogía de la crueldad es vista como un desprecio a la vida en el que se enseña al individuo a ser apático al dolor propio y al dolor ajeno, dejando la idea de que los cuerpos son cosas insensibles, expuestas a la mecánica del sistema, donde el individuo es un instrumento para un fin económico.

Se explicó que la pedagogía de la crueldad tiene unas bases históricas en las que se intersecciona el problema de la binarización del género y de la raza, aspecto que ha facilitado al sistema configurar estructuras de desigualdad con las que se precariza la vida de aquellos que están en la base de la pirámide de desigualdad y tienen menor poder, los cosifican y los tratan como objetos reemplazables. El avance de tal paradigma se ha valido del patriarcado y del mandato de masculinidad para perdurar y expandirse, en palabras de la propia Segato: “La raza y el género, como expliqué, son creaciones históricas para la dominación, funcionales para la extracción de valor no reconocido, no remunerado -una plusvalía racial y patriarcal” (2018, p. 59). Al consolidarse el poder de dominación racial, se aplica la misma jerarquización para la dominación y minorización del género, con lo cual, las violencias contra las mujeres se van normalizando por medio de una pedagogía de la crueldad que las invisibiliza haciendo justificable la esclavización de los cuerpos como sostén de la acumulación capitalista.

Ahora bien, para avanzar en posibles soluciones de las problemáticas que genera el sistema económico patriarcal, Segato (2018), se plantea la siguiente pregunta “¿cómo entonces concebir y diseñar contrapedagogías capaces de rescatar una sensibilidad y vincularidad que puedan oponerse a las presiones de la época y, sobre todo, que permitan

visualizar caminos alternativos?" (p. 15). Al respecto, aquí se exponen algunos caminos de salida planteados por la antropóloga. Para ello, en primer lugar, se hace indispensable señalar una diferencia que Segato apunta entre su lectura, denominada como crítica de la colonialidad del poder y la crítica marxista al capitalismo clásico. Afirma la autora:

Una de las grandes diferencias entre la perspectiva de la crítica de la colonialidad y el marxismo -a pesar que la perspectiva de la colonialidad es explícitamente crítica de lo que llamo "proyecto histórico del capital"-es que en la modalidad marxista del pensamiento crítico hay una imagen final de la sociedad como debería ser. Es decir, hay un diseño preconcebido de la sociedad a la que se pretende llegar: igualitaria, sin separación entre trabajo manual e intelectual, sin clase propietaria de los medios de producción y clase vendedora de la fuerza de trabajo, sin trabajo alienado, sin plusvalía, etc. Esto no deja de representar la idea de un destino prefijado de la historia que conlleva a lo que me gusta llamar "autoritarismo de la utopía". Por el contrario, la perspectiva decolonial se propone reatar con lo que existe, con los jirones de comunidad que continúan su camino histórico: los pueblos indígenas, campesinos, afro-descendientes, la amefricanidad de nuestro continente. Abrir brechas, fisuras en el tejido estabilizado de la colonial modernidad, y dar camino de continuidad a los proyectos históricos de los pueblos. Como en el caso del postestructuralismo: desestabilizar lo que hay para ver el espectáculo de lo que emerge (2018, p. 62).

La ruta que propone Segato sugiere una ruptura de las estructuras jerárquicas tradicionales que moldean la sociedad, sugiere apostar por una construcción conjunta en la que el horizonte que se trace sea incluyente y responda a las necesidades comunes, más no a modelos que amarran y limitan las posibilidades de todos, encajándolas en estructuras rígidas que coartan el propio dinamismo de los procesos históricos humanos. Es en tal sentido, en el

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

que Segato (2018), propone una desobediencia y rebeldía con el orden burocrático que dé cabida a una forma de política feminista, decolonial y posestructuralista que tenga en cuenta a quienes históricamente han sido minorizados (p. 62). No existe aquí un modelo prefijado con tinte autoritario al que haya que dirigir todos los esfuerzos, sino una construcción colectiva generada de las posibilidades propias de las comunidades y de los pueblos, un arriesgarse a proponer y disponer nuevos caminos que se vayan construyendo con el avance paulatino de los grupos sociales.

Un ejemplo de ello, podría ser el apoyo que recibió Francia Márquez en el proceso electoral del 2022, hecho que la misma Segato menciona considerando que, “lo de la vicepresidenta colombiana es “inédito” y se suma a algunos hitos, no tantos como quisiera, de las mujeres de la región que han conseguido romper un techo en la política y en la agenda pública” (Palomino, 19 marzo 2023, El país). Estas reacciones de algunos sectores vulnerables de la sociedad confirman la imprevisibilidad de la historia y la capacidad de irreverencia de los pueblos que demuestran la necesidad de romper con las estructuras tradicionales, tal rebeldía no necesita armas de guerra para movilizar nuevas realidades. En esta medida se espera que las mujeres puedan tener voz en los procesos que mueven un país.

En una entrevista realizada a Rita Segato por Verónica Gago en mayo de 2015, y publicada para el diario *Página 12*, la antropóloga argentina habla desde el enfoque comunitario para la educación y muestra lo indispensable de realizar un acercamiento con territorios olvidados estatalmente, se debe llegar a las ruralidades y las ruralidades dispersas, pero no con el fin de llegar a enseñar de modo impositivo conocimientos abstractos y distanciados de las realidades de la comunidad, sino con una mirada antropológica que permita observar y extraer aprendizajes de los modos de vida encontrados en tales territorios.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Más que enseñar, se debe aprender de las diferencias procurando construir en conjunto realizando un verdadero aporte a las necesidades que se encuentren en los mismos territorios.

La antropóloga invita a continuar apostándole a la construcción común de procesos colectivos, a “No buscar tierra firme ni puerto seguro. El sujeto comunitario acepta la simultaneidad de A y NO-A sin perturbarse. En nuestro mundo, la estrategia es erosionar, desestructurar, desmontar, desobedecer, errar, descerebralizar” (Segato, 2018, p.63). El camino que propone la investigadora supone el aprender a vivir y trabajar con la incomodidad de la incerteza, arriesgarse a nuevas formas de irrumpir en el mundo sin respuestas seguras ni determinadas, mucho menos inmediatas, por el contrario, se debe procurar darle más valor al proceso que a la meta.

Desde esta mirada, Segato insiste, además, en que “[...] los debates y discursos feministas tienen que hablarles también a los hombres. En su visita a Bogotá se reunió una tarde con militares porque dice que no tiene sentido quedarnos hablando solo entre nosotras” (Palomino, 19 marzo 2023, El país). Entonces el trabajo conjunto debe girar entorno al desmonte del mandato de masculinidad del que incluso los hombres son víctimas (Segato, 2018, p. 64). Desde este argumento son víctimas porque están más disponibles para la crueldad por su debilidad, “por el mandato de emulación de la posición de poder que los somete pero cuyo patrón de conducta se convierte en su modelo de comportamiento” (Segato, 29 de mayo de 2015). El hombre se siente inseguro de su masculinidad y se presta ante el dominador para servirle como eje de unión entre el mundo de dominación y el mundo de los dominados, por este motivo el problema del patriarcado es algo que atañe a toda la sociedad y no oprime solo a las mujeres.

Los hombres sufren constantemente pero por lo general no pueden expresarlo, incluso, pueden llegar al punto de no percibir el dolor o sufrimiento que les afecta, por el contrario,

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

esconden o camuflan sus afecciones, lo cual les impide buscar soluciones a sus padecimientos e ignoran aquello que necesitan: “El hombre, en su narcisismo, no puede ver de frente su propia falta, no puede enfrentarse con su fragilidad, su insuficiencia” (Segato, 2018, p. 65). El hombre atrapado en su masculinidad le impide a su cuerpo la sensibilidad, con lo cual se introduce en una especie de teatralidad en la que actúa como alguien pleno, completo y seguro, cuando no lo es.

Por su parte, las mujeres no necesitan fingir plenitud, aun así Segato (2018), advierte que cuando una mujer alcanza “[...] una posición institucional, en el Estado, por ejemplo, o también en la academia, nuestro comportamiento pasa a pautarse por el *ethos* masculino, aunque seamos mujeres quienes ocupemos esos cargos, especialmente si suponen el ejercicio de alguna autoridad” (p. 65). Como se puede ver, las estructuras y reglas patriarcales afectan tanto al dominado, como a quien domina. Es desde este entramado argumentativo que se puede afirmar que, no son sólo las mujeres las afectadas por el patriarcado y el mandato de masculinidad, sino que los hombres son las primeras víctimas de la historia de dominación, y se requieren acciones conjuntas al igual que una conciencia mutua que sirva para desmontar tales estructuras de poder que han permeado al Estado y la institucionalidad.

Así pues, uno de los aspectos importantes que Segato (2018) aborda sobre el desmonte del mandato de masculinidad, tiene que ver con el irrumpir con la rigidez institucional y estatal, lo anterior no sugiere un apartarse y desentenderse por completo de la esfera estatal, tiene que ver con participar en dicho terreno para crear espacios de acción y cambio desde dentro del mismo sistema (p. 72). Finalizando la segunda clase de Segato en la Universidad del Rosario, uno de los asistentes lanza una afirmación referente al rol del estado: “Planteas que del Estado prácticamente no se puede esperar nada . . .” (2018, p. 80). A tal afirmación Segato responde: “No digo que no se puede esperar nada del Estado, ni que debemos

retirarnos completamente de toda lucha en el campo estatal. Lo que sostengo es que debe ser un camino anfibio, es decir, dentro y fuera del Estado” (Segato, 2018, p.80). Es necesaria la apropiación de los espacios institucionales para flexibilizar sus estructuras, esto requiere una actitud de indagación en la que se rastreen las grietas para desmontarlas y desestructurarlas desde dentro para hacer más amplia la institucionalidad, generando nuevas posibilidades.

Lo dicho hasta aquí sobre la generación de contrapedagogías de la crueldad, se podría recoger en cuatro grandes pilares o temas principales desde los que se vinculan los caminos posibles que se han venido planteando. El primer pilar se refiere a que “La contra-pedagogía de la crueldad tendrá que ser una contra-pedagogía del poder y, por lo tanto, una contra-pedagogía del patriarcado” (Segato, 2018, p. 15). Según lo explicado en el presente apartado y en el segundo capítulo, la pedagogía de poder más antigua es la pedagogía del patriarcado, resta el valor a lo débil, la que insensibiliza y disminuye los niveles de empatía, es cruel y distante (Segato, 2018, p. 15). Por lo tanto, se necesita desmontar el mandato de masculinidad adjunto a ella, en este sentido, los crímenes contra la mujer y contra lo femenino no se pueden pensar de manera aislada al desarrollo y expansión del sistema industrial de consumo, que ve al cuerpo de la mujer como un objeto para perpetuar el poder del dispositivo de poder y dominación, creando categorías, limitando y segregando históricamente a los integrantes de la sociedad.

Como segundo tema, las contra pedagogías de la crueldad entienden que: “La experiencia histórica de las mujeres podrá sentar el ejemplo de otra forma de pensar y actuar colectivamente. Una politicidad en clave femenina es -no por esencia sino por experiencia histórica acumulada” (Segato, 2018, p. 15). En este pilar se incluye la búsqueda de espacios políticos feministas que impliquen practicas cotidianas, que surjan del trabajo conjunto de las mismas comunidades, que se apropien de la construcción y resignificación de los espacios

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

comunitarios donde el trabajo social se base en el proceso más que en el resultado predeterminado y anticipado, escapando de “utopías autoritarias” (Segato, 2018, p. 62).

El tercer tema o pilar se refiere a que “Las mujeres hemos identificado nuestro propio sufrimiento y hablamos de él. Los hombres no han podido hacerlo. Una de las claves del cambio será hablar entre todos de la victimización de los hombres por el mandato de masculinidad [...]” (Segato, 2018, p. 16). Como se ha dicho anteriormente, los hombres dentro de su debilidad masculina se prestan ante el orden corporativo para obedecer las reglas que este dicte; y replicarlas. Los hombres son obligados a mostrar su estatus para ser aceptados socialmente dentro de esa masculinidad y ser considerados parte de la manada, siendo educados desde el entorno familiar.

El cuarto pilar se encuentra relacionado con lo que Segato (2018), llama proyectos históricos vigentes: “De una forma esquemática es posible decir que existen dos proyectos históricos en curso en el planeta, orientados por concepciones divergentes de bienestar y felicidad: *el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos [sic]*” (p. 16). Cada uno de ellos, se guía por modos distintos de satisfacción, el primero se enfoca en la posesión y acumulación de cosas y de capital como fin para alcanzar la felicidad; mientras el segundo, es el de la consolidación de los vínculos, se basa en la reciprocidad y en la construcción de comunidad (Segato, 2018, p. 16). La antropóloga sugiere la integración de los dos proyectos, procurando la conjunción de ambos caminos, y siempre buscando un trabajo de participación comunitaria.

Desde estos cuatro pilares podemos concluir que, según Segato, la sociedad necesita desafiar las certezas que ha abrazado históricamente y arriesgarse a examinarse así misma minuciosamente, es necesario aprender a leer la realidad para comprender las falencias y fisuras profundas que existen al interior de los parámetros de acción que tradicionalmente se

han considerado como correctos y buenos, “si no revisamos nuestras creencias, si no nos miramos al espejo de la reina mala, que nos dice la verdad por más dolorosa que sea, paramos de pensar y de indagar y pasamos a dar vueltas en círculo” (Segato, 2018, p. 31). Al revisar los propios errores, las grietas por donde se filtra la oscuridad, se podrán establecer estrategias que permitan avanzar en otras direcciones. Respecto al arriesgarse a llevar a cabo nuevas iniciativas para irrumpir los parámetros establecidos, resulta apropiado señalar el laboratorio practico que realizaron Barrionuevo y De la vega (2020), en el que buscan poner en práctica talleres que lleven a desarrollar en los individuos contrapedagogías de la crueldad, lo cual se explicará con detalle a continuación.

3.2.1 Laboratorio de pensamiento

En el año 2019 las investigadoras Adriana Barrionuevo y Mariana de la Vega, integrantes del equipo de investigación sobre fenomenología de la corporeidad, experiencia y lenguaje del Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFYH) de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, se vieron interpeladas por la crítica al patriarcado que realiza Rita Segato, y por los constantes actos de violencia contra la mujer vinculados a una pedagogía de la crueldad. Lo anterior, las llevó a ejecutar un intento de profundizar en la investigación desde un enfoque filosófico-pedagógico buscando transformaciones practicas a nivel individual, social y cultural para elaborar contrapedagogías de la crueldad, “donde el énfasis está puesto en lo que nos pasa, lo que nos provoca o cómo nos afectan ciertas lecturas” (2020, p. 31). Uno de los objetivos de las investigadoras en su laboratorio de pensamiento, era iniciar transformaciones desde los

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

modos de transmisión de conocimiento más presentes en la cotidianidad social, como lo es el caso de la lectura de diferentes tipos de texto.

Para llevar a cabo tal experiencia, Barrionuevo y De la Vega (2020), incluyeron en su caja de herramientas investigativas, los estudios de Rita Segato sobre la explotación sexual de las mujeres que se normaliza desde una pedagogía de la crueldad, además incorporaron los estudios sobre filosofía de la educación de Joan Carles Mèlich, con lo cual encontraron una relación y encuentro en la “trama solidaria entre crueldad y violencia, lógica y empatía, razón y sentidos” (p. 35). En esta medida, los estudios de Mèlich ayudaron a evidenciar que previo a la cosificación de las personas explicada por Segato, se establecen categorías, como por ejemplo peligrosa, rata, cualquiera, etc., en las que se clasifica a las personas con el fin de despersonalizarlas y apartarlas de su singularidad, de su nombre propio e historia personal (Barrionuevo y De la Vega, 2020, p. 36). En cuanto se despoja de valor a la persona, ya empieza a existir una justificación moral para minorizarle, cosificarle o violentarle.

La experiencia del laboratorio de pensamiento buscaba un encuentro de posturas interdisciplinarias que entraran en diálogo para explorar, desde lo práctico, la problemática que ya ha sido estudiada teóricamente, permitiendo, además, “la experimentación en la hibridez, la intersección y la innovación en el uso de una dinámica abierta y alejada de roles académicos tradicionales en la que puede participar cualquier persona sea cual sea su formación, edad o profesión” (Barrionuevo y De la Vega, 2020, p. 38). Pero sobre todo, resaltando el carácter práctico, y no la realización de un experimento que pretenda demostrar un resultado determinado previamente.

Entre tanto, uno de los cuestionamientos principales que se hacían las investigadoras era si la empatía pudiese llegar a ser enseñada por medio de talleres, llegando a concluir que: “Evidentemente la experiencia es in-enseñable en la medida en que sólo quien la padece,

transita, vivencia es sujeto de la misma y, en este sentido, la experiencia es siempre corporal” (Barrionuevo y De la Vega, 2020, p. 39). Sin embargo, consideran que se pueden llegar a generar o disponer condiciones que permitan a los individuos llevar a cabo la experiencia teniendo en cuenta que el resultado final es algo que no se puede fijar o controlar.

Así pues, la estrategia consistía en una serie de encuentros con los participantes del laboratorio, en los que se ponía a disposición “distintos objetos, relatos, figuras y fragmentos intentando provocar una experiencia singular en cada encuentro, enlazada a los sentidos de la propuesta y a las movilizaciones subjetivas y conceptuales que compartimos quienes participamos” (Barrionuevo y De la Vega, 2020, p. 39). Donde las actividades que llevaron a cada encuentro y que fueron presentadas a los participantes, se elaboraron por todas las integrantes del equipo de investigación.

Una de las actividades puesta en práctica, fue la proyección de uno de los capítulos de la famosa serie de Netflix, Black Mirror, titulado: *Hombre contra el fuego*. El capítulo, trata de un chip implantado en los soldados, el cuál distorsiona los sentidos e impide que aquellos que poseen el chip, sientan directamente lo que experimentan sus sentidos, no pueden oler, la visión, el oído, el tacto y el gusto están mediados por programas. El implante les hace ver a las personas de escasos recursos económicos, como una especie de espectros o monstruos a los que llaman cucarachas y a los que deben buscar, cazar y matar. La proyección del capítulo partía de la mediación de tres vectores conceptuales que las investigadoras tomaron de Mèlich y Segato, los cuales son: “empatía, universalización y justificación como notas distintivas de la crueldad, puestos a jugar con la idea del implante o chip en la distopía que nos presenta el video” (Barrionuevo y De la Vega, 2020, p. 40). La idea era conducir a los participantes a pensar en la crueldad, como una especie de chip implantado para tomar ciertos parámetros establecidos universalmente y hacer justificable la crueldad.

El taller estaba además orientado por algunas preguntas previamente preparadas que buscaban poner en conversación la experiencia de cada uno de los participantes, los cuales, en medio de la ambientación del taller debían pensar en qué tipo de costumbres violentas podrían tomarse como ejemplos de implantes para empatizar con los actos de crueldad que se repiten en la cotidianidad “¿Qué implantes reconocerías como tales? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuándo actúan? ¿Quiénes los producen? ¿Se pueden extraer?” (Barrionuevo y De la Vega, 2020, p. 40).

Otra de las actividades que se proponen en el laboratorio de pensamiento, es la lectura de pequeños fragmentos del libro de Segato titulado *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado* (2013). En dicha actividad, disponían de espacios de minuto y medio para que los participantes leyeran los fragmentos, al escuchar el sonido de la alarma que indicaba la finalización del tiempo, cada uno debía escribir en su propio cuerpo una palabra que le suscitara el texto leído. Posterior a la lectura de todos los fragmentos de texto dispuestos, los participantes debían elegir entre 3 y 5 palabras de los cuerpos de sus compañeros, para escribir un texto basado en los sentimientos que les despertó la lectura (Barrionuevo y De la Vega, 2020, p. 41).

Como las anteriores, las investigadoras comparten otra serie de actividades que les sirvieron para arriesgarse a llevar a la práctica acciones que puedan generar contra-pedagogías de la crueldad que se gestaran desde actividades de sensibilización que les permitiera a los participantes pensar la realidad desde una perspectiva distinta a la convencional.

Finalmente, las investigadoras concluyen reiterando la necesidad de continuar indagando sobre “la diferencia y la conjunción entre violencia y crueldad como un punto de partida para

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

elaborar una contra-pedagogía de la crueldad” (Barrionuevo y De la Vega, 2020, p. 41).

Consideran que dicha indagación puede aportar para dar un tratamiento de las problemáticas de géneros y provocar una incidencia en la creación de más acciones prácticas que puedan desarrollarse en conjunto, integrando en el trabajo a toda una comunidad.

Desde lo pedagógico, la invitación es a asumir el riesgo de salir de las actividades institucionales tradicionales, a construir desde la inter y transdisciplinariedad, consolidando lazos de articulación entre investigación, docencia y extensión que una a la comunidad académica en un objetivo común.

4 Conclusiones

La pregunta principal que buscaba responder en el presente trabajo era ¿qué estrategias o procesos históricos han generado que el sistema económico capitalista, en algunos casos, cosifique a los individuos guiados por las estrategias de una pedagogía de la crueldad? Para ello, en el primer capítulo se presentó la teoría del carácter de Fromm buscando señalar los factores históricos que inciden en el individuo desde el momento en que surgió como especie humana y rompe con los vínculos primarios que le ataban a la naturaleza. Con ello se pudo comprender que al romper tales vínculos el humano empezó a desarrollarse como un ser distinto en comparación con otros seres de la naturaleza, el cual debe buscar por sus propios medios satisfacer unas necesidades humanas básicas dentro de las que se encuentra la necesidad de socializar y de estar en comunidad, de tal modo avanzar en el proceso de individuación y garantizar una subsistencia sana.

De tal modo se pudo inferir que el problema de la existencia humana es más complejo en comparación con la existencia de los demás seres de la naturaleza, pues la vida humana conserva cierta distancia de la determinación instintiva con la que vienen dotados otros seres naturales. Por consiguiente, es el mismo individuo quien debe crear los mejores caminos de acción para satisfacer sus necesidades básicas, a partir de las elecciones que haga para solucionar su problema existencial será el modo en el que se determinará su carácter, el cual además de las condiciones económicas, es afectado y determinado por factores culturales, psíquicos, políticos y educativos que van estructurando características propias del carácter que guiaran al individuo.

Así mismo, la teoría de Fromm permitió comprender que en Europa, con la caída del sistema feudal y de la ampliación del comercio y desarrollo industrial de Italia, el hombre

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

occidental empezó a apartarse de las rígidas estructuras sociales medievales consiguiendo libertad económica. Tal momento histórico en el que el hombre empieza a crecer como individuo particular, coincide con el inicio de la Modernidad y con el nacimiento de las raíces del sistema económico capitalista. En esta medida, al distanciarse de la seguridad que le proporcionaba el sistema medieval, el individuo empezó a orientar sus esfuerzos para garantizarse las condiciones básicas de vida entregándose al trabajo. En el afán de resguardarse económicamente en medio de un mundo más abierto y sujeto a las mecánicas propias del sistema capitalista, el individuo convierte el trabajo en un valor supremo, dedica toda su energía a él, se aísla en su situación particular y rompe lazos con otros individuos olvidando satisfacer la necesidad humana de socialización y construcción comunitaria.

Al afectarse las relaciones interpersonales, el hombre occidental se resguarda cada vez más en el trabajo compulsivo, se aísla en sí mismo y su vida empieza a girar en torno a la acumulación de dinero y cosas, constituyendo las primeras raíces del capitalismo. Poco a poco todo empieza a adquirir un valor comercial, el tiempo, los recursos naturales e incluso el mismo individuo el cual se desvincula y enajena perdido en medio de un gran sistema industrial capitalista que no comprende.

Una vez trabajada la teoría crítica del capitalismo desde Fromm, se revisó la noción de pedagogía de la crueldad como un llamado que hace Rita Segato a no aislar los problemas de género de los problemas sociales, económicos, culturales y políticos pues, la violencia contra la mujer y contra todo aquello que esté fuera de la categoría de hombre blanco occidental, es la base del impulso de adquisición y acumulación que rige a la sociedad actual. Esto queda claro al encontrar la coincidencia entre la época de la Colonia en América, con el inicio y fortalecimiento tanto de la Modernidad, como del capitalismo en Europa, el cual se fortaleció con la explotación minera y la imposición de categorías morales de poder para inferiorizar la

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

raza y el género a partir de características corporales desde las que se precariza el trabajo de quienes son racializados y minorizados, puesto que las categorías que se aplican a la raza son aplicadas igualmente para el género.

Así pues, la perspectiva de género en la que se basa la crítica al proyecto histórico del capital desde Segato, permitió comprender que la estructura del sistema económico capitalista tiene como sostén el mandato de masculinidad en el que se basa el patriarcado, y aunque existía un patriarcado de baja intensidad en las comunidades precoloniales, posterior a la llegada de los europeos a América, pasa a ser un patriarcado de alta intensidad que usa estrategias de crueldad para mantener el poder. La pedagogía de la crueldad como estrategia de poder hace a los individuos apáticos ante el dolor de los otros acostumbrando a la sociedad a los actos de violencia contra lo femenino, contra lo minoritario o lo visto como débil.

En consecuencia, el encuentro entre la perspectiva crítica de Segato y la de Fromm respecto del capitalismo, hace especial énfasis en la afección que dicho sistema económico causa a las relaciones interpersonales, las cuales afectan a toda la sociedad que termina aislándose en un ideal de consumo y acumulación en el que la meta principal es poseer, donde la falta de empatía lleva a que se le dé más valor a lo material que a lo humano y comunitario, quebrando el tejido de las relaciones interpersonales, enajenando y cosificando a los individuos.

Respecto de la problemática planteada, se abordaron algunas posibles acciones expuestas por los dos autores principales del trabajo, dentro de las que se resalta la propuesta de Fromm desde el ámbito educativo, en el que recomienda desarrollar en conjunto una educación tanto teórica como práctica, que le permita al individuo prepararse para el trabajo que ejercerá, el cual deberá comprender en su totalidad evitando caer en la abstracción de la labor que lleva a cabo y de tal modo evitar la enajenación del trabajo que desempeñe. Del mismo modo,

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Fromm resalta la importancia de desarrollar transformaciones desde todos los aspectos que afectan el carácter del individuo, como el político, económico, social y cultural, pues limitarse a cambios desde un solo aspecto puede llegar a generar sistemas autoritarios, como en el caso de los socialismos del siglo XX, los cuales se basaban en una transformación sólo de lo económico.

Desde Segato, la propuesta es trabajar en desarrollar contra-pedagogías de la crueldad que lleven al desmonte del mandato de masculinidad del cual los hombres también son víctimas, desarrollar contrapedagogías a partir de la participación y apropiación por parte de las mujeres en más espacios políticos; al mismo tiempo generar contrapedagogías que permitan la expresión de sentimientos desde los mismos hombres quienes, por lo general, son los primeros en sufrir las exigencias del mandato de masculinidad, a pesar de ello actúa como plenos, completos y seguros, cuando no lo son. La construcción de contrapedagogías debe integrar a toda la comunidad. Desde esta mirada, la invitación es a estar con un pie en la construcción de nuevos espacios desde lo estatal e institucional, al mismo tiempo con el otro pie en el desarrollo de nuevas estrategias de integración y fortalecimiento desde lo comunitario, de tal modo ir irrumpiendo estructuras patriarcales tradicionales que inmovilizan los ritmos propios de cambio de la sociedad.

Finalmente, como trabajo la presente investigación abre nuevos e inquietantes caminos que vale la pena retomar en otros espacios de investigación. El primer tema es el referente al desarrollo de la relación que existe entre los dueños de las grandes riquezas, con la posesión y destrucción del cuerpo de la mujer, profundizando en el poder para- estatal desde donde se controla la guerra en la actualidad y que genera lo que Segato llama una doble realidad: la realidad actual de la economía oculta, y la realidad estatal que todos ven. Se considera que profundizando la comprensión de tales estructuras que atacan y se apropian del cuerpo de la

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

mujer como si fuera un territorio de guerra, se podrán dar mejores respuesta y propuestas para la construcción conjunta de contrapedagogías de la crueldad. Del mismo modo, como segundo tema, resulta importante ampliar la indagación de las corrientes posestructuralistas buscando abrir caminos deconstruccionistas respecto del paradigma de la raza y el género, de tal manera ampliar el desarrollo de contrapedagogías de la crueldad capaces de transformar la historia sin pretender salir de la incerteza e imprevisibilidad que caracteriza a la historia misma.

Referencias

- Ariza, N. A. (2016). Erich Fromm, La constitución de la identidad a partir del modo del tener en la sociedad adquisitiva (Trabajo de grado para optar el título de magister en filosofía). Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Recuperado de: <http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2016/160900.pdf>
- Barrionuevo, A., y de la Vega Viale, M. (2020). Laboratorio de pensamiento. Experimentar contra-pedagogías de la crueldad. E+E: estudios de extensión y humanidades, volumen 7, n° 9, primer semestre 2020. Abril-octubre 2020. Pp. 30-46
- Bauman, Z. (2008). *Tiempos líquidos*. Ensayos editores. México D.C. Trad. Carmen Corral.
- Boris Miranda BBC Mundo (12 abril 2016) La "escalofriante" alianza entre la minería ilegal y la explotación sexual en Sudamérica. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160406_america_latina_alianza_siniestra_mineria_ilegal_trata_mujeres_prostitucion_sexual_bm
- Buxarrais, M. (2019). La restauración de la pedagogía. Apuntes de pedagogía, 284, 36 – 38. Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales (GIPES) - Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Recuperado de: <https://www.cdlnmadrid.org/wp-content/uploads/2016/02/apuntespedagogia-062019.pdf>
- Calzadilla, Ramón. (2004). La pedagogía como ciencia humanista: conocimiento de síntesis, complejidad y pluridisciplinariedad. Revista de Pedagogía, 25(72), 123-148. Recuperado de: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922004000100005

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Chamorro Muñoz, A. N., Suárez Ortiz, G. y Unger Parra, B. (2021). Morir dos veces: injusticia epistémica e identidad de género en Colombia. *Universitas Philosophica*, 38(77), 15-41. ISSN 0120-5323, ISSN en línea 2346-2426. doi: 10.11144/Javeriana.uph38-77.ieig

Departamento Nacional de Planeación. (2023). Bases del plan nacional de desarrollo 2022 – 2026. Bogotá, Oficina Asesora de Comunicaciones (p. 87). <file:///C:/Users/POWERCOM%20STORE/Documents/Mi%20maestr%C3%ADa/allicia/2023-02-06-Bases-PND-2023.pdf>

De Zubiría Samper, J. (s.f.) Los retos a la educación en el siglo XXI. Recuperado de <https://antoniorc72.files.wordpress.com/2013/06/lectura-en-el-siglo-xxi.pdf>

Díaz, M. (2019). ¿Qué es eso que se llama pedagogía? *Pedagogía y Saberes*, 50, 11–28. Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/pys/n50/0121-2494-pys-50-11.pdf>

Esposito. R. (2017) *Personas, cosas, cuerpos*. Editorial Trotta, S.A., Madrid. traducción Albert Jiménez, para la,

Fromm, E. (1947). *El Miedo A La Libertad* (17th ed.). Barcelona, España: Paidós.

_____ (1953). *Ética y Psicoanálisis*. México: Fondo de cultura económica.

_____ (1956). *Psicoanálisis De La Sociedad Contemporánea. Hacia una sociedad sana* (6th ed.). México: Fondo de cultura económica.

Fu, X., Teboul, E., Weiss, GL et al. (2022), Gq neuromodulation of BLA parvalbumin interneurons induces burst firing and mediates fear-associated network and behavioral

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

state transition in mice. *Nat Commun* 13, 1290. Recuperado de:
<https://doi.org/10.1038/s41467-022-28928-y>

García, L. (2021). El terrorismo emocional como pedagogía de la crueldad en la empresa educativa. Desde la Orilla, reflexiones sobre estudios culturales. Recuperado de:
[https://colef.mx/posgrado/blog-estudios-culturales/el-terrorismo-emocional-como-pedagogiadela-crueldaden-la-empresa-educativa/#:~:text=Rita%20Segato%20\(2019\)%20acu%C3%B1a%20la,y%20ense%C3%B1anzas%20que%20los%20cosifican.](https://colef.mx/posgrado/blog-estudios-culturales/el-terrorismo-emocional-como-pedagogiadela-crueldaden-la-empresa-educativa/#:~:text=Rita%20Segato%20(2019)%20acu%C3%B1a%20la,y%20ense%C3%B1anzas%20que%20los%20cosifican.)

Han, B. (2017). *La expulsión de lo distinto*. Herder Editorial. Barcelona. ISBN digital: 978-84-254-2910-1. Trad. Alberto Ciria.

Han, B. (2012). *La sociedad del cansancio*. Herder Editorial. Barcelona. Trad. Arantzazu Saratxaga Arregi

Jineth bedoya lima (25 de mayo 2013). Campamentos de explotación de niñas en zonas mineras. *El Tiempo*. Recuperado de:
<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12824463>

Khatchatourov, A. (2019). *Digital Identities in Tensión Between Autonomy and Control*. En colaboración de: Chardel, P., Feenberg, A., Périès, G. *Innovation and Responsibility*. Coordinado Gianni, R., Reber, B. - Volume 5. Gran Bretaña. Wile

LeDoux, J. (2018). ¿Hemos entendido mal lo que es el miedo? Conferencia magistral. UNAM. Recuperado de: <https://culturaendirecto.unam.mx/video/joseph-ledoux-en-el-aleph-2018-hemos-entendido-mal-lo-que-es-el-miedo/>

Lugones, M. (2008). Colonialidad y Género. Universidad de Estado de Nueva York, Binghamton. En *Tabula Rasa*. Bogotá - Colombia, No.9: 73-101, julio-diciembre.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Maciel. (2020). A patologia da normalidade: Erich Fromm e a crítica da cultura capitalista contemporânea. *Sociologias*, 22(55), 262–288. <https://doi.org/10.1590/15174522-95752>

Marina, J. A. (2007). *Anatomía Del Miedo*. Un tratado sobre la valentía. Barcelona, España: Anagrama.

Palomino, S. (19 de marzo de 2013). Rita Segato: “Espero que Petro escuche mucho a Francia Márquez”. *El país*. Recuperado de: https://elpais.com/opinion/2023-03-19/rita-segato-esperoquepetroescuchemuchoafranciamarquez.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR02EcYjEcU9q-WACy583kER0mzXf5Ih-Cs7VMdL9fzDjUkPxGk5j46gawc

Real Academia de la Lengua Española. (2014). (23.ª ed.). Recuperado de: <https://dle.rae.es/crueldad>

Rodríguez, H. (18 de octubre de 2022), ¿Cómo se genera el miedo en tu cerebro? *National Geographic España*. Recuperado de: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/como-se-genera-miedo-tu-cerebro_15293

Rousseau, J. (1) *Ensayos sobre la desigualdad entre los hombres*.

Santamaría, J. A. (2019). Segato, Rita Laura. *Contra-pedagogías de la crueldad*. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2018. 142 pp. *Ideas Y Valores*, 68, 214–218. <https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v68n5Supl.80620>

Salazar, J. (2001). *Hacia la comprensión de los conceptos de Ser Humano y Destructividad en la obra de Erich Fromm* [Trabajo de grado como requisito para optar al título de Psicólogo]. Universidad de Manizales Facultad de Psicología.

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

Segato, R. (2003). *Las estructuras elementales de la violencia – ensayos sobre género, entre la antropología y el psicoanálisis*. - 1a ed. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, Editora: María Inés Silberberg. Buenos Aires, Argentina.

_____ (2014). *Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres*. 1a. ed. Puebla: Pez en el árbol. Mexico.

_____ (29 de mayo de 2015). La pedagogía de la crueldad / Entrevistado por Veronica Gago. Diario Página12. Tomado de: <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9737-2015-05-29.html>

_____ (2015b). *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda*. Prometeo Libros. Buenos Aires, Argentina.

_____ (2018). *Contra-pedagogías de la crueldad*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros, ISBN 978-987-574-9 1 1-5 1. CDD 305.42.

_____ (2018b). Patriarcado: del borde al centro. disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del capital. Recuperado de: <https://feministresearchonviolence.org/wp-content/uploads/2018/02/PATRIARCADO-del-borde-al-centro.pdf>

Vera Pérez, B. L. (2013). Los valores humanos en el ámbito educativo: una mirada desde el pensamiento de Erich Fromm. Ciencia Huasteca Boletín Científico De La Escuela Superior De Huejutla, 1(2). <https://doi.org/10.29057/esh.v1i2.1028>

Villamizar, M. J. (2020). *La sociedad heterónoma del modelo capitalista como sociedad del miedo, análisis a los estudios de Erich Fromm en el miedo a la libertad* [Tesis de

EL SISTEMA CAPITALISTA DESDE ERICH FROMM Y RITA SEGATO

pregrado, Universidad Industrial de Santander]. [Recurso electrónico Base de datos UIS]. <http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2020/178301.pdf>