

1° Coloquio sobre Filosofía de la Liberación (Chile)

“Hacia una Estética de la Liberación latinoamericana de cara al siglo XXI”

22 al 24 de agosto 2017. Universidad de Chile

Centro de Investigación en Estéticas Latinoamericanas

Departamento de Música, Facultad de Artes, Universidad de Chile

PROGRAMA GENERAL

RESÚMENES

ÍNDICE

DIRECCIONES	3
PROGRAMA GENERAL	3
Martes 22 de agosto de 2017.....	3
Miércoles 23 de agosto de 2017.....	5
Jueves 24 de agosto de 2017.....	7
RESÚMENES	10
Mesa 1: Categorías filosóficas dusselianas para la conformación de una estética de la liberación...10	
Mesa 2: Espacios de apropiación pública: movimientos sociales y ocupación del espacio político..12	
Mesa 3:Colonialidad patriarcal y feminismos occidentales en el arte: propuestas descoloniales.....14	
Mesa 4: Ética y estética en el Sur global: narraciones periféricas y experiencias sin discurso.....16	
Mesa 5: Religiosidad popular como opción decolonial.....19	
Mesa 6: Tensiones estético-políticas: proyecto neoliberal desde una perspectiva decolonial.....21	
Mesa 7: Epistemologías aymaras, náhuatl y mapuches y la ‘cuestión indígena’ en el arte.....23	
Mesa 8: Saberes ancestrales y buen vivir: hacia una decolonización ético-estética del ethos moderno.....25	
Mesa 9: Pedagogías críticas, liberación, interculturalidad y transontología (I).....27	
Mesa 10: Decolonización epistémica de las artes latinoamericanas: fundamentos occidentalistas en cánones estéticos (I).....30	
Mesa 11: Decolonización epistémica en las artes latinoamericanas: fundamentos occidentalistas en cánones estéticos (II).....32	
Mesa 12: Pedagogías críticas, liberación, interculturalidad y transontología (II).....34	
Mesa 13: Aportes filosóficos para la conformación de una estética de la liberación.....37	

DIRECCIONES

Salón de Honor: Casa Central, Universidad de Chile (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058)

Sala Eloísa Díaz: Casa Central, Universidad de Chile (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058)

Sala Enrique Sazié: Casa Central, Universidad de Chile (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058)

Auditorio Rolando Mellafe: Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile (Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago)

PROGRAMA GENERAL

Martes 22 de agosto de 2017

Casa Central, Universidad de Chile (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058)

- 09:00-10:00 hrs. Incripciones**
- 10:00-10:15 hrs. Bienvenida del prof. Jorge Martínez Ulloa, Director Centro de Investigación en Estéticas Latinoamericanas**
Lugar: **Salón de Honor**
- 10:15-12:00 hrs. Mesa 1: Categorías filosóficas dusselianas para la conformación de una estética de la liberación**
Lugar: **Salón de Honor**
Modera: **Christian Soazo** (*Universidad de Santiago*)

Ricardo Ivan Vázquez López (*Instituto Politécnico Nacional, México - Universidad Nacional Autónoma de México*) / **Nicole Ontiveros Ramírez** (*Instituto Politécnico Nacional, México*): “La angustia de ser-otro: la estética existencial de los marginados y su devenir ético”

Alan Quezada Figueroa (*Universidad de Guanajuato, México*): “Estética de la liberación: el estadio del padecimiento”

Alejandro Ochoa Arias (*Universidad Austral de Chile*) / **Aracely Rojas Becerra** (*Universidad de Los Andes, Venezuela*): “Conocimiento Libre y Tecnología Libre. Una mirada a la geopolítica del conocimiento desde la filosofía de la liberación”

12:15 -14:00 hrs. **Mesa 2: Espacios de apropiación pública: movimientos sociales y ocupación del espacio político.**

Lugar: **Salón de Honor**

Moderador: **Arnaldo Delgado** (*Universidad de Chile*)

Francisco Javier Albornoz Farías (*Universidad Mayor*): “Dussel frente a Marx: el concepto de trabajo vivo como clave de interpretación y acción frente a los movimientos sociales”.

Cristóbal Videla Hintze (*Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren*): “Pichanga 'Primer Gol del Pueblo Chileno' versus 'Museo a Cielo Abierto’”.

Christian Spencer Espinosa (*Universidad de Guanajuato, México*): “La chingana como canon cultural. Hacia una crítica de los espacios festivos tradicionales en la historiografía y musicología chilenas del siglo XIX”

15:00-16:45 hrs. **Mesa 3: Colonialidad patriarcal y feminismos occidentales en el arte: propuestas descoloniales.**

Lugar: **Sala Eloísa Díaz**

Moderador: **Lynda Avendaño** (*Universidad Autónoma de Madrid*)

Karina Flores Hidalgo (*Universidad Academia de Humanismo Cristiano*): “Las penas de Exú y Pombagira: adaptaciones culturales de la religiosidad Afro Brasileña en Santiago”

Claudia Andrea Valenzuela Rivas (*Universidad de Santiago*): “Opresiones interseccionales, pensamiento fronterizo y transmodernidad en la poesía escrita por mujeres en Chile durante el período de Post-Dictadura”

María Antonieta Vera (*Universidad Alberto Hurtado - Universidad de Chile*): “Femineidades populares venéreas: en torno a representación de la prostituta (Chile, fines XIX – comienzos XX)”

17:00-18:45 hrs. **Mesa 4: Ética y estética en el Sur global: narraciones periféricas y experiencias sin discurso.**

Lugar: **Sala Eloísa Díaz**

Moderador: **Magdalena Becerra** (*Universidad de Santiago*)

Chiara Sáez Baeza (*Universidad de Chile*): “La idea de justicia en la poesía popular impresa del siglo XIX chileno desde las categorías de la filosofía de la liberación”

Claudia Andrea Solís Castro (*Universidad de Santiago*): “Negación y sustracción aesthesica de los espacios ancestrales: fratricidio y exterminio desde la línea del no ser, como temáticas fundamentales del poemario “De la Tierra sin Fuegos” de Juan Pablo Riveros”

Jonathan Andrés Oñate Núñez (*Universidad Austral de Chile*): “Descolonizando las subjetividades del margen; Una aproximación a los proyectos e idearios de resistencia y reivindicación en las escrituras de David Aníñir y Javier Milanca”

19:00-21:00 hrs. **Clase Magistral Dr. Enrique Dussel “Epistemologías del Sur y Transmodernidad”**
Lugar: **Sala Eloísa Díaz**

Miércoles 23 de agosto de 2017

Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile (Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago)

09:00-10:45 hrs. **Mesa 5: Religiosidad popular como opción decolonial**
Lugar: **Auditorio Rolando Mellafe**
Modera: **Pablo Rojas Sahurie** (*Universidad de Chile*)

Juan Pablo Espinosa Arce (*Pontificia Universidad Católica de Chile*): “Algunas imágenes de Dios y teologías liberadoras dentro de la religiosidad popular latinoamericana”

Roberto Aedo (*Universidad de Chile*): “Pasión transcultural: la reconfiguración de la imagen de Jesús en Hijo de hombre de Augusto Ros Bastos”

Felipe Espinoza Villarroel (*Pontificia Universidad Católica de Chile*): “Aportes para una estética de la liberación: Obra y pensamiento de Esteban Gumucio Vives”

11.00-12.45 hrs. **Mesa 6: Tensiones estético-políticas: proyecto neoliberal desde una perspectiva decolonial.**
Lugar: **Auditorio Rolando Mellafe**
Modera: **José Díaz Fernández** (*Universidad de Chile*)

Carlos Carroza Sandaño (*Instituto Nacional de Derechos Humanos*): “Función social de la poesía popular en los contextos de la dictadura cívico militar chilena. Discursos y memorias”

Mónica Iglesias Vázquez (*Universidad de Valparaíso*) / **Juan Cristóbal Cárdenas Castro** (*Universidad de Chile*): “Estética del sujeto revolucionario del siglo XXI: el polimórfico movimiento sociopolítico del Chile actual”

Claudia Cofré Cubillos (*Universidad Complutense de Madrid*): “Sobre la capacidad de generar espacios críticos desde el arte y su poética-política”

14:00-15:45 hrs. Mesa 7: Epistemologías aymaras, náhuatl y mapuches y la ‘cuestión indígena’ en el arte.

Lugar: **Auditorio Rolando Mellafe**

Modera: **Jorge Martínez Ulloa** (*Universidad de Chile*)

Ángel Cahuapaza Mamani / Harol Chapi Siñani (*Centro de Investigaciones y Estudios Históricos Laraca - Universidad Pública de El Alto, Bolivia*): “El Sarawi y Qhip nayr uñt’asisaw sarnaqasiña como concepción del tiempo y espacio de la Historia. Reescribir y reinterpretar la Historia desde los Aymaras”

Yolanda Sánchez Alvarado (*Universidad de Guanajuato, México*): “In xóchitl in cuicatl, una revisitación a la teoría estética náhuatl”

Liliana Bravo Inostroza (*Universidad de Santiago*): “Mapuche poyewün: sentidos del amar mapuche en los ül ayún recopilados por Lenz, Guevara y Parra”

16:00-17:45: hrs. Mesa 8: Saberes ancestrales y buen vivir: hacia una decolonización ético-estética del ethos moderno.

Lugar: **Auditorio Rolando Mellafe**

Modera: **Christian Soazo** (*Universidad de Santiago*)

Doris Marianela Ojeda Cisternas / Jorge Humberto Lucero Díaz (*Universidad de Chile*): “Funa histórica el regreso de las y los espíritus Sel ‘knam piden justicia”

Martín Quintana Elgueta / César Pérez Guarda (*Universidad de Los Lagos*): “Juan Meulén: Nüttram de un Recogedor de imágenes en movimiento”

Ana Irene Medina (*Universidad Nacional de San Luis, Argentina*): “La biología sin bioética y sin el buen vivir: una carrera técnica instrumentalista”

18:00-20:00 hrs. Conversatorio “Alcances, límites y proyecciones de la filosofía latinoamericana”

Lugar: **Auditorio Rolando Mellafe**

Modera: **José Díaz Fernández** (*Universidad de Chile*)

Enrique Dussel, Cherie Zalaquett, Alex Ibarra, Francisco Herrera y Cristián Valdés.

Jueves 24 de agosto de 2017

Casa Central, Universidad de Chile (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058)

9:00-10:45 hrs. Mesa 9: Pedagogías críticas, liberación, interculturalidad y transontología (I)

Lugar: **Sala Eloísa Díaz**

Modera: **Paloma Griffero** (*Universidad de Chile*)

José Antonio Lara (*Universidad de Artes y Ciencias Sociales*) / **Regina Obreque Morales** (*Universidad de Artes y Ciencias Sociales - Universidad de Santiago*): “Tensiones en la generación de conocimientos y saberes otros. La disputa desde la Sistematización de experiencias”

Nicole Ontiveros Ramírez (*Instituto Politécnico Nacional, México*) / **Ricardo Iván Vázquez López** (*Instituto Politécnico Nacional, México - Universidad Nacional Autónoma de México*): “El feminismo y educación en el esquema de la sociedad contemporánea de América Latina”

Alberto Moreno Doña (*Universidad de Valparaíso*) / **Sergio Toro Arévalo** (*Universidad Austral de Chile*): “La escuela desde los márgenes: la construcción de un programa de investigación”

9.00-10.45 hrs. Mesa 10: Decolonización epistémica en las artes latinoamericanas: fundamentos occidentalistas en cánones estéticos (I)

Lugar: **Sala Enrique Sazié**

Modera: **Ismael Cáceres- Correa** (*Universidad de Concepción*)

Miguel Ángel Flández Cárcamo (*Universidad de Chile - Universidad Academia de Humanismo Cristiano*): “Estéticas coloniales publicitarias como afirmación de la negación del otro”

Carlo Arturo Zarallo Valdés (*Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil*): “Filosofía e Arte desde o abismo”

Adolfo Albornoz Farías (*Universidad Academia de Humanismo Cristiano*): “Arte y estética en la crítica de la colonialidad de Aníbal Quijano”

12.00-14.15 hrs. Entrega Doctorado Honoris Causa a prof. Dr. Enrique Dussel Clase Magistral “Hacia una estética de la liberación latinoamericana de cara al siglo XXI”

Lugar: **Salón de Honor**

16:00-17:45 hrs.

Mesa 11: Decolonización epistémica en las artes latinoamericanas: fundamentos occidentalistas en cánones estéticos (II)

Lugar: **Sala Eloísa Díaz**

Moderador: **Ariel Grez** (*Universidad de Chile*)

Luis Felipe Horta Canales (*Universidad de Chile*) / **José Miguel Ortega** (*Pontificia Universidad Católica de Chile*): “Hacia una estética de la descolonización: Héctor Ríos y el cine documental chileno 1963-1973”

Gabriel Arturo Farías Rojas (*Universidade do Estado do Amazonas, Brasil - Universidad de Santiago*): “A prosa política de Gabriela Mistral como literatura contra-hegémónica”

Gonzalo Sebastián Cáceres Mora (*Universidad de Chile*): “Libertad e identidad en el concepto de obra de arte”

16:00-17:45 hrs.

Mesa 12: Pedagogías críticas, liberación, interculturalidad y transontología (II)

Lugar: **Sala Enrique Sazié**

Moderador: **Fabián Cabaluz** (*Universidad Academia de Humanismo Cristiano*)

Ángela Ruth Silva Salse (*Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C., México - Universidad de Las Américas, Chile*): “Retos ante la educación neoliberal y su trasfondo ético. Problemas desde sus discursos”

Eduardo Enrique Sandoval Obando (*Universidad San Sebastián, Chile*) / **Carolina Alejandra Poblete Gálvez** (*Universidad de Santiago*): “Pedagogía crítica y desescolarización de la escuela en niños/as y jóvenes provenientes de contextos vulnerados y/o procedencia originaria: ¿una realidad posible?”

Eliana Alejandra López Meza (*Universidad de Chile*): “Modernidad e historicidad latinoamericana en dos currículos escolares de secundaria: El caso de Bolivia (2010 – 2014) y Chile (1990 – 1998)”

18:00-19:45 hrs.

Mesa 13: Aportes filosóficos para la conformación de una estética de la liberación.

Lugar: **Salón de Honor**

Moderador: **Patricia González** (*Universidad de Playa Ancha*)

Carlos Felipe Lincopi Bruch (*Universidad de Chile*): “Pensar y habitar la catástrofe. Sensibilidad y pensamiento en América Latina”

Lucía Rey Orrego (*Universidad de Chile*): “Arte y mito en el materialismo estético mariateguiano”

Pablo Pulgar Moya (*Universidad de Heidelberg, Alemania*) / **Flavio Dalmazzo Avendaño** (*Universidad de Chile*): “Materiales para una estética de la marginalidad”

20:00 hrs.

Cierre jornadas
Lugar: **Salón de Honor**

Viernes 25 de agosto de 2017

14:00 hrs.

Almuerzo Camaradería (Previa inscripción)
Lugar: **Manhanttan Restaurant**

RESÚMENES

Mesa 1: Categorías filosóficas dusselianas para la conformación de una estética de la liberación

Martes 22, 10:15-12:00 hrs.

Lugar: **Salón de Honor, Casa Central.**

Modera: **Christian Soazo** (*Universidad de Santiago*)

“La angustia de ser-otro: la estética existencial de los marginados y su devenir ético”

Ricardo Ivan Vázquez López (*Instituto Politécnico Nacional, México - Universidad Nacional Autónoma de México*) / **Nicole Ontiveros Ramírez** (*Instituto Politécnico Nacional, México*)

La experiencia de la angustia es la condición preeminente de la constitución ética/estética de existencia. La angustia es el referente inequívoco de la libertad del ser. La libertad se traduce como la capacidad de usar, crear, elegir y ser por voluntad propia, es decir, ausente de toda dominación externa. En ese tenor, la angustia es el síntoma que refleja la dominación externa y al mismo tiempo la motivación que reclama liberación. Al comprender los factores estructurales que influyen en la angustia del sujeto Latinoamericano es posible la formación de un proyecto ético/estético que fomente la libertad para el mismo. Este proyecto ha de basarse en la búsqueda de valores que se encuentren más allá de la lógica colonialista, como pueden ser las producciones narrativas de los pueblos originarios o las expresiones artísticas de las mayorías invisibilizadas. Se descubre entonces que la angustia también revela la conciencia de existencia de otros. Al desvelarse la existencia del otro como sujeto angustiado surge la empatía entre sujetos y la necesidad de creación de comunidad. Comunidad que se fundamenta en la creación de un proyecto en conjunto basado en la apertura de los sujetos a los otros. La apertura al otro abre un nuevo horizonte de acción que induce la necesidad de liberación general, pues entiende que no hay libertad individual sin libertad social. Estas ideas instan a un cuestionamiento esencial: ¿La angustia puede ser factor concluyente en la unión de los sujetos para posicionarse en contra de la lógica hegemónica? El objetivo del trabajo es realizar una reflexión teórica acerca de la situación del sujeto latinoamericano, a través del método fenomenológico, poniendo atención a la consciencia en torno de las estructuras de poder que generan angustia en su cotidianeidad, usando los conceptos decolonialistas, siendo hilo conductor el concepto de angustia, retomado del existencialismo.

Palabras clave: Angustia, ser-otro, existencia, estética, libertad.

“Estética de la liberación: el estadio del padecimiento”

Alan Quezada Figueroa (*Universidad de Guanajuato, México*)

Un lamento estruendoso, una mirada lacerante, un hedor extraño, un color oscuro y lenguas supuestamente primitivas, se manifiestan mediante un golpe de realidad que busca interpelar al sujeto enajenado que piensa en términos de pulcritud, de blanquitud y de analgésicos para la conciencia. Si se atiende al *principio material* de la *Ética de la*

liberación (Dussel, 2002), se podrá pensar en la estética como un estadio necesario en la producción de las condiciones de liberación. Es decir, la estética en diferentes niveles, será la vía que marque el camino hacia la *praxis* liberadora.

Para poder producir y reproducir la vida, el cuerpo humano tiene que comprender las señales sensibles que se le manifiestan desde el interior —lo que después permitirá reconocer las necesidades de los otros—. Si se piensa, por ejemplo, en el hambre como un padecimiento acompañado de malestar y sufrimiento —la cual, por cierto, es la primer categoría de esta propuesta—, ya se está pensando necesariamente en una estética que responde más a su raíz como sensibilidad, que a su relación con la teoría del arte o de lo bello —lo cual no se excluirá, pero tendrá lugar sólo en los estadios posteriores de esta construcción—.

Es preciso comenzar la reflexión desde la estética como el grito de una subjetividad que después devendrá intersubjetiva, que reconocerá al cuerpo como el fundamento de los grandes desarrollos éticos, políticos y culturales de la Filosofía de la liberación. No se trata de un camino simple ni aislado, esta reflexión se desprende de las reflexiones éticas, políticas y económicas, pero con la noble pretensión de recapitularse como un fundamento material en función de la interpelación y la participación, en el camino hacia la *praxis*.

Una Estética de la liberación debe surgir desde la sensibilidad subjetiva, desde el padecimiento de la corporalidad, para fundamentar el momento ético y el momento político, que tienen como mira a la transformación. Es por ello que este padecimiento debe ser comunicable, debe interpelar, de tal modo que se valdrá de las poéticas del padecimiento. Poéticas que buscarán transmitir dicho sentimiento mediante la incomodidad propia de las creaciones liberadoras, que buscan ir más allá de un arte complaciente y colonizante. La tarea es la descolonización de las conciencias y la interpelación que logre el com-padecimiento con el otro, con miras a una *praxis* liberadora. Esta estética se reflexiona como un sistema que se desarrollará en distintos niveles que atraviesen la sensibilidad (*aesthesis*), la creación (*poiesis*) y la transformación (*praxis*).

“Conocimiento Libre y Tecnología Libre. Una mirada a la geopolítica del conocimiento desde la filosofía de la liberación”

Alejandro Ochoa Arias (*Universidad Austral de Chile*) / **Aracely Rojas Becerra**
(*Universidad de Los Andes, Venezuela*)

La aparición de la tecnología libre y el conocimiento libre en el discurso político latinoamericano ha estado vinculado a las propuestas de gobiernos posneoliberales por desarrollar un proceso de cambio en la matriz productiva. Esto sugeriría la incorporación del conocimiento como un eje importante para superar la huella derivada de la imposición del discurso del desarrollo en América Latina.

Desde la propia noción del encubrimiento del “otro”, se plantea en este trabajo explorar el modo como la tecnología libre y las industrias de la comunicación e información, precursoras de un modo de la industria cultural virtual, pueden permitir el desarrollo de una construcción de una tecnología para aprender desde la periferia a partir de una subversión del sentido de la tecnología moderna como “dispositivo”.

En este sentido, se postula que los modos de concebir el uso de las tecnologías a partir de una construcción del “otro” desde la “cercanía” de la virtualidad es posible desarrollar espacios de intercambio previo al encuentro existencial con el “otro” desde

una periferia que apuntalada por los dispositivos tecnológicos es capaz de construir una centralidad desde la cual se pueda después desarrollar un espacio de encuentro dialógico pre-mediado por las tecnologías.

La propuesta del desarrollo endógeno entendido como “despliegue del quehacer social en armonía con el entorno” es propuesto como alternativa para indagar sobre lo que sería un “dispositivo auxiliar” para la construcción de múltiples centros a partir de las distintas periferias que deciden construirse como nuevos centros a partir de sus propias prácticas sociales. Se exploran algunos de los logros y debilidades que esta política aporta para los procesos de construcción de conocimiento socialmente pertinente y afín con las prácticas específicas de las comunidades involucradas.

La conclusión del trabajo sugiere que el proceso de construcción de un nuevo sujeto del desarrollo en el marco del desarrollo endógeno implica un proceso de liberación en la cual el sujeto así concebido se entiende no como el dispositivo instrumental que transforma sino la subjetividad que se construye y se re-constituye críticamente a partir del descubrimiento del “otro” que reside tácitamente en cada sujeto del desarrollo.

Mesa 2: Espacios de apropiación pública: movimientos sociales y ocupación del espacio político

Martes 22, 12:15 -14:00 hrs.

Lugar: **Salón de Honor, Casa Central**

Moderador: **Arnaldo Delgado** (*Universidad de Chile*)

“Dussel frente a Marx: el concepto de trabajo vivo como clave de interpretación y acción frente a los movimientos sociales”

Francisco Javier Albornoz Farías (*Universidad Mayor*)

Uno de los aportes fundamentales de la lectura crítica y directa que Enrique Dussel emprende sobre la obra de Karl Marx es la recuperación del concepto de *lebendige arbeit* o trabajo vivo como único origen de la producción de valor. A partir de la investigación “Morfologías del descontento chileno 2011-2012 – una aproximación interdisciplinaria”, realizada en el contexto de un proyecto financiado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), esta ponencia aborda los movimientos sociales desde una perspectiva que supera la noción de representación en la acción pública de tales movimientos, para proponer una mirada teórica que pone en primer plano la producción de relaciones sociales en su acontecer. En un nivel, se trata de proponer un nuevo marco de comprensión que releve las posibilidades políticas de estas intervenciones desde un prisma de la liberación, en diálogo con las tesis sobre política de Dussel. En otro plano, la reflexión ensaya un ejercicio de ‘epistemología bárbara’ al proponer una conceptualización de la noción de *performatividad* pensada desde el Sur.

“Pichanga 'Primer Gol del Pueblo Chileno' versus 'Museo a Cielo Abierto’”

Cristóbal Videla Hintze (*Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren*)

Al ver una obra de arte surgen algunas preguntas fundamentales: 1) ¿Quién es el artista?; 2) ¿A quiénes representa?; 3) ¿Qué tipo de representación hace?; etc.

Primero, se investiga quienes son los artistas. En un caso, Roberto Matta y en el otro “Museo a Cielo Abierto”. Aquí aparece una primera oposición entre uno y muchos. Se investiga cómo se da el “cara-a-cara” primero, entre yo y el uno, luego, entre yo y los muchos.

Segundo, interesa saber a quiénes representa “Gol de Chile” y “Museo a Cielo Abierto”. El primero representa a los trabajadores en lucha contra el capitalista directamente, accidentalmente de nuevo uno contra muchos. Los jugadores trabajadores son simples y directos, en cambio el capitalista representado, el arquero del equipo, es un ser retorcido, pervertido. En la otra obra, la lucha de clases es representada de manera indirecta, con lo vegetal, árboles, araucarias, pastos, quilas; animales, león, jabalí, ballenas; pájaros; y seres humanos, niños, pobladores originales, intelectuales. Todos los ejemplos se resumen en algo fundamental para la filosofía de la liberación: la vida. Segundo tema de la investigación.

En tercer lugar, nos ocupamos del tipo de representación: el mural, que normalmente está en un espacio público; la pregunta es si acaso es apropiación o restitución. Así se investiga un aspecto fundamental del capitalismo, el fetichismo de la mercadería, aquello de que “todo tiene un dueño”, y en un primer subtema se trata de aclarar la diferencia entre “apropiación” y “restitución”. Un segundo subtema corresponde a la distinción entre “movimiento social” y “actividad política”, el que trataremos haciendo uso de la distinción que hace Dussel de lo material y lo formal. Finalmente, a modo de síntesis de esta tercera cuestión, establecemos una tesis que resuelve la dicotomía entre movimiento social y actividad política.

Finalmente, a modo de conclusión, buscaremos las relaciones principales entre los tres temas antes mencionados, tanto para afirmar las tesis de la Filosofía de la Liberación, como para establecer nuevas tesis e ir construyendo una Filosofía de la Revolución.

Palabras clave: cara-acara, vida, movimiento social, actividad política, filosofía de la liberación, filosofía de la revolución.

“La chingana como canon cultural. Hacia una crítica de los espacios festivos tradicionales en la historiografía y musicología chilenas del siglo XIX”

Christian Spencer Espinosa (*Universidad de Guanajuato, México*)

Los estudios sobre música y cultura chilena del siglo XIX han centrado su análisis en la *chingana* como eje de la cultura popular. La mayor parte de ellos ha visto la chingana como un espacio de diversión popular propio, nacional y resistente a la legislación sobre diversiones públicas, es decir, capaz de transgredir el orden social para dar a las clases bajas y medias un espacio de ocio y encuentro (Pereira 1941, Garrido 1943, Valenzuela 1992, Acevedo 1953, Purcell 2000, Claro 1979). La documentación existente, sin embargo, muestra la intensa regulación a la que estos espacios tuvieron que someterse durante todo el siglo XIX, haciendo difícil su funcionamiento y acotada la libertad que proveían para el esparcimiento. En contraposición con ello, paralelamente es posible ver otros lugares como bares, billares, chincheles, cafés, cantinas o cocinerías que tuvieron prácticas similares a la chingana, pero no han encontrado su lugar en la historia de la cultura chilena debido a su ausencia del imaginario nacional y la pintura folclorizada.

La presente ponencia intenta demostrar cómo se construido la chingana como categoría analítica y canon cultural en las Ciencias Sociales a partir de una crítica a la

iconografía (pintura), la historiografía y la musicología chilenas. Asimismo, busca demostrar cómo la investigación de nuevas fuentes primarias arroja luces para mostrar la existencia de otros espacios donde esta sociabilidad se dio de manera similar, mas sin hacerse visible debido a la hegemonía de la chingana como espacio único de diversión oficial de la cultura nacional.

La exposición se funda en los conceptos de espacio/lugar, canon cultural /repertorial y en la cita de diversas fuentes tomadas de archivos judiciales y de intendencia de Santiago del siglo XIX.

Palabras clave: chingana, diversiones populares, canon, espacio.

Mesa 3: Colonialidad patriarcal y feminismos occidentales en el arte: propuestas descoloniales.

Martes 22, 15:00-16:45 hrs.

Lugar: **Sala Eloísa Díaz, Casa Central**

Modera: **Lynda Avendaño** (*Universidad Autónoma de Madrid*)

“Las penas de Exú y Pombagira: adaptaciones culturales de la religiosidad Afro Brasileña en Santiago”

Karina Flores Hidalgo (*Universidad Academia de Humanismo Cristiano*)

Desde que comenzó la esclavitud en Brasil en el siglo XVI, los misioneros cristianos asociaron al dios Yoruba Esú al diablo, de modo que su culto en la colonia fue castigado. En 1830, los esclavos Yorubas en Bahía iniciaron un culto llamado Candomblé Nago, el cual disfrazó a los dioses Orixás de Santos Católicos, pero ocultó la figura de Esú. Uno de estos Orixás disfrazados fue la diosa del mar, Jemanjá, quien fue convertida en la Virgen María. Sin embargo tras la abolición, el reprimido culto a Esú fue desplazándose hacia Río de Janeiro, donde el Candomblé Nago se mezcló con las creencias de los africanos Banto, haciendo surgir la Macumba, cuya fusión con el espiritismo europeo dio origen al Umbanda.

En el culto Umbandista, había médiums que recibían espíritus en pena del tiempo de la colonización: esclavos africanos, indígenas, niños, y también unos espíritus llamados Exus y Pombagiras. No obstante, la institucionalización del Umbanda, que buscaba alinearse con los valores de la civilización colona, dejó fuera a estos últimos y nació su otra cara, la Quimbanda. En este culto, el Esú mítico Yoruba aparece transformado en un espíritu rebelde que se escribe Exu, el que se revuelca contra la esclavitud. Mientras que Pombagira, es su compañera o su cara femenina, el Exu mujer, legiones de espíritus que se caracterizan por un desbordado impulso sexual que transgrede la castidad promovida por el sistema opresor. Según investigaciones (Augras, 1989), Pombagira concentra los aspectos sexuales que fueron reprimidos en Jemanjá, la madre de todos los Orixás. En la Quimbanda, Pombagira es el símbolo de las prostitutas, y el de la mujer que se rebela a la dominación masculina (Capone, 2009).

Desde el año 2014 al año 2017 he estudiado las figuras de Exu y Pombagira, observando la adaptación cultural del culto del Quimbanda en Santiago de Chile y poniendo énfasis en la premisa de Sonia Correa (2003), basada en el pensamiento Junguiano, quien plantea que Exu y Pombagira manifiestan la proyección de la sombra del inconsciente colectivo brasileño. Desde esta idea, he querido observar en los

rituales cómo el arquetipo de Pombagira nos habla sobre la faceta libertaria y lasciva de la mujer, la cual fue oprimida en la colonia y ocultada en las sociedades, pero expresa su subversión a través de esta religión Afro-Brasileira.

“Opresiones interseccionales, pensamiento fronterizo y transmodernidad en la poesía escrita por mujeres en Chile durante el período de Post-Dictadura”

Claudia Andrea Valenzuela Rivas (*Universidad de Santiago*)

Se realizará un análisis en torno a poéticas que evidencien la existencia de opresiones interseccionales, o imbricación heterárquica de dimensiones de la colonialidad, dentro de la poesía escrita por mujeres en el Chile de la post-Dictadura, considerándose una selección delimitada a partir de 1988. Para ello, se considerarán opresiones raciales, de clase, de sexo/género y epistemológicas, que deslegitiman, bajo el enfoque de la Totalidad, prácticas y propuestas de voces disidentes en el panorama poético chileno, que tienen su propia especificidad y, por tanto, solo son analizables en base a conocimientos situados que confrontan al Norte geopolítico desde su localización epistemológica en el Sur.

Con todo lo anterior, el análisis teórico-crítico de los textos poéticos escritos por mujeres en Chile se observará bajo una perspectiva feminista descolonial o epistemología feminista descolonizadora, propuesta que pone en crisis el sesgo occidental, blanco/blanquizado y burgués levantado por los feminismos eurocentrados. Con el fin de atender a un panorama transversal de las formas particulares de opresión que se presentan en la poesía escrita por mujeres en Chile, se considerarán dos fuentes de pensamiento retomadas por el feminismo descolonial, estos son, los presupuestos articuladores del Proyecto Modernidad/Colonialidad y la genealogía de feminismos críticos o periféricos. Así, se pretende evidenciar un entrecruce entre las tres dimensiones de la colonialidad (del ser, del saber y del poder), al mismo tiempo que se añade la categoría crítica de colonialidad del género y se proyecta un pensamiento fronterizo y transmoderno, situado entre la Totalidad del mundo moderno occidental y una Exterioridad que se aproxima a la opción descolonial como espacio de resistencia imposible de ser coartado por el tabú epistémico.

Esta propuesta concluiría por evidenciar la inseparabilidad del colonialismo, el patriarcado, el capitalismo mundial y la modernidad occidental en la construcción de conocimiento y pensamiento crítico de poetisas mujeres en Chile. Asimismo, se plantea la necesidad de crear subjetividades desde un esencialismo estratégico, que se perciben aparentemente adscritas a la Modernidad occidental, no obstante, son instrumentalizadas para la denuncia e interpelación a la Totalidad como sistema generador de dispositivos de opresión. Con todo, se propone un desenganche o delinking respecto a la retórica universalizante de la modernidad occidental para generar, desde la poesía escrita por mujeres en Chile, un espacio de resistencia y reexistencia frente a la imbricación heterárquica de opresiones.

Palabras clave: Opresiones interseccionales, Transmodernidad, Pensamiento fronterizo, Tabú epistémico, Opción descolonial, Esencialismo estratégico, Delinking, Feminismo descolonial, Conocimiento situado.

“Femineidades populares venéreas: en torno a representación de la prostituta (Chile, fines XIX – comienzos XX)”

María Antonieta Vera (*Universidad Alberto Hurtado - Universidad de Chile*)

Abocándose al problema de la representación del sujeto popular en el régimen democrático anterior a la dictadura de Pinochet (1954 -1973) Sunkel (1984) diagnosticaba una “crisis del discurso marxista sobre lo popular” que se explicaría a partir de dos problemas claves: la prefiguración de lo popular en el discurso y la concepción heroica de la política y de la clase obrera. A partir de esa crítica, Sunkel reivindica un levantamiento de la heterogeneidad que el discurso marxista ha relegado a los márgenes a partir de lo que denomina “lo popular no representado” [el “conjunto de actores, espacios y conflictos (...) de los cuales el marxismo chileno se alejó sistemáticamente” (1985:41)] y “lo popular reprimido” [“sujetos que son parte de una constante condena ética y política y que son así transformados en objetos de campañas moralizadoras” (1985:42-43)]. Si bien las coordenadas de tiempo y espacio abordadas por el autor no necesariamente coinciden con las del proyecto Fondecyt N°1161532 en el cual se enmarca la presente ponencia, la propuesta sí coincide con la problematización de la representación de “lo popular”. Concretamente, me propongo interrogar -desde una perspectiva de género y decolonial- la representación de un sujeto “popular reprimido”: la prostituta a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Chile. En un primer momento y a partir del estudio de fuentes secundarias problematizaré el discurso de la femineidad legítima de la época. Demostraré que la conformación de los Estados modernos latinoamericanos se articuló de manera clara con los discursos científicos del siglo XIX en torno a la diferencia sexual, la reproducción del pueblo y el progreso de la nación, a partir de la ecuación valórica que vinculó el “pudor civilizado” a las buenas madres de la República. Este tópico produciría su doble opuesto y abyecto: la prostituta como encarnación del sujeto venéreo cuya inestabilidad sexual pondría en riesgo (y –paradójicamente- también permitiría) el orden familiar y nacional. En un segundo momento y a partir del trabajo con fuentes secundarias y citas tomadas del archivo judicial, propongo un acercamiento a la palabra en primera persona de las prostitutas de la época. Esto, con el objeto de interrogar las posibilidades e imposibilidades de agenciamiento y desidentificación inscritas en la palabra de un sujeto que se defiende.

Palabras clave: representaciones sociales, prostitución, femineidad, sujeto popular.

Mesa 4: Ética y estética en el Sur global: narraciones periféricas y experiencias sin discurso.

Martes 22, 17:00-18:45 hrs.

Lugar: **Sala Eloísa Díaz, Casa Central**

Modera: **Magdalena Becerra** (*Universidad de Santiago*)

“La idea de justicia en la poesía popular impresa del siglo XIX chileno desde las categorías de la filosofía de la liberación”

Chiara Sáez Baeza (*Universidad de Chile*)

El objetivo es presentar un análisis de la idea de justicia presente en la lira popular a partir de algunas categorías de la filosofía de la liberación, tales como potencia,

contacto y transmodernidad, que será aplicado a una muestra del corpus compilado por el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional.

La lira popular o poesía popular impresa constituye una forma de apropiación de una tecnología moderna (la imprenta) para la difusión en décimas de relatos informativo-contingentes, que tiene su auge en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, donde los autores y el público representan mayoritariamente a una cultura popular que no estaba integrada en el entramado obrero-industrial, desarrollando una narrativa periférica que busca dar discursividad a una experiencia social específica de lo popular, que ha sido invisibilizada por la historiografía y sólo recientemente está siendo revalorizada.

El análisis se encuadra en el proyecto Fondecyt “Hacia una sociología de la cultura popular ausente. Corporalidad, representación y mediatización de ‘lo popular reprimido’ y ‘lo popular no representado’ en Santiago de Chile (1810-1925)” donde cultura popular ausente se define como el ámbito de la cultura popular que históricamente no ha sido forma parte de la cultura popular obrera ni ha sido absorbido por la cultura de masas, que a su vez se encuentra asociada a una matriz simbólico-dramática de concepción el mundo, caracterizada por una visión místico-religiosa del orden social, pobre en conceptos y rica en imágenes, que se contrapone a la matriz racional-iluminista de la cultura popular obrera. La tesis de este proyecto es que existe un circuito cultural-comunicativo de la cultura popular ausente en el que es posible identificar distintos casos y experiencias dentro del período histórico en estudio (la lira popular sería una de ellas), algunas de las cuales incluso mantienen formas de continuidad hasta el presente.

Lo anterior es elaborado a partir de una triple matriz teórica, donde el aporte de la teoría decolonial radica en su capacidad de concebir este tipo de experiencias y su potencial crítico desde un lugar cultural distinto al de la matriz obrero-ilustrada de la izquierda tradicional.

Palabra clave: cultura popular ausente, poesía popular, historia, Chile, siglo XIX

“Negación y sustracción aesthesica de los espacios ancestrales: fratricidio y exterminio desde la línea del no ser, como temáticas fundamentales del poemario “De la Tierra sin Fuegos” de Juan Pablo Riveros”

Claudia Andrea Solís Castro (*Universidad de Santiago*)

El siguiente trabajo, propone examinar distintos elementos relativos al exterminio indígena en el extremo austral de Chile, basándonos en la obra poética “De la tierra sin fuegos” del escritor chileno Juan Pablo Riveros (1945), cuya primera publicación es de 1986. Para ello, nos serviremos de conceptos proporcionados por distintos autores, principalmente Enrique Dussel, que nos permitirán articular las dimensiones de Colonialidad del Ser, del Poder y del Saber, a la tragedia que acontece con la llegada del hombre blanco, específicamente a este territorio austral de Chile.

Pero, ¿Por qué recordar una serie de acontecimientos cuyos protagonistas, en su mayoría, están extintos? ¿Qué sentido puede tener, el ejercicio de memoria de aquellos a quienes no podemos más que imaginar? ¿Tendrá algún beneficio, si todos nosotros estamos contruidos de fragmentos, de miles de fragmentos que nos condicionan a la definición de *mestizos*? ¿O es que alguien es capaz de reclamar la pureza sanguínea o la superioridad genética, siguiendo al buen Hegel en el discurso de la falacia desarrollista, contra la dañina *inmadurez culpable*, que postula Kant? Seguramente, sea

el primer mundo o Europa, el fin último de todo trayecto, de toda historia. Así ha sido y seguirá siendo, América Latina, fuera de la Historia Mundial, Exterioridad y Periferia en continua y permanente interacción. Entonces escuchamos a Hegel y su espíritu germánico como autodeterminación por antonomasia, infinita de la libertad. Y se nos viene encima la religión cristiana y la serie de elementos que configuran su ideología.

Creemos necesario revisar esta parte de la historia, que no es considerada, todo lo contrario, permanece eclipsada por los dispositivos de poder, que insisten en marginar constructos de la memoria que, en términos históricos y culturales, representan el saber ancestral, y de cómo las directrices de un pensamiento europeo que es lineal, -contrario al pensamiento mágico o tiempo sagrado que opera cíclicamente en la cosmovisión indígena- y que maniobra desde las lógicas de poder, con una retórica ambigua y el despliegue de un discurso salvífico del progreso, cosificaron la experiencia humana de cada uno de los seres de un colectivo, que vivía un tiempo distinto al oficial, a través de la colonialidad. “La colonialidad del ser es una expresión de las dinámicas que intentan crear una ruptura radical entre el orden del discurso y el decir de la subjetividad generosa, por lo cual representa el punto máximo de este intento. El mismo queda expresado en la transformación del orden del discurso en un dicho o discurso coherente establecido, anclado en la idea de una diferenciación natural entre sujetos, es decir, en la idea de raza.” (Maldonado-Torres, 2007: 153)

Hablamos de oficial, y nos referimos a lo europeo, lo advenedizo, a aquellos que usurparon, negaron y se apropiaron de territorios, formas de vida, disposición humana, a través de un marco modernizador y racista en la construcción de los saberes, siendo la modernidad un proceso entendido como emancipación racional o salida de la inmadurez, resulta altamente pernicioso vincular estos dos elementos: Modernidad/exterminio.

Palabras clave: Colonialidad del Ser- Aesthesis- Exterminio- Epistemologías ancestrales- Memoria

“Descolonizando las subjetividades del margen; Una aproximación a los proyectos e idearios de resistencia y reivindicación en las escrituras de David Aniñir y Javier Milanca”

Jonathan Andrés Oñate Núñez (*Universidad Austral de Chile*)

Actualmente en Chile uno de los proyectos del estado/nación y los grupos hegemónicos es la invisibilización del conflicto Mapuche, creando leyes intransigentes en post de lograr una atomización y desvirtualización de la comprensión para con un pueblo que no da tregua a sus exigencias ni modos de vida vernácula y que se niega renunciar a su cosmovisión y epistemología.

Sujetos a lo anterior, y tal como lo señala Javier Milanca, creemos que la tensión cultural torna vital el emplazamiento de mecánicas discursivas, donde las representaciones de personajes como el *Xampurria*, el *sujeto mestizo* y el *mapuche urbano*; minorías expuestas al padecimiento de verse enfrentadas a los avatares de la megalópolis y la homogeneización epistemológica, son prolongaciones de los roles *Dominador* y *Dominado* presentes desde la conquista, hasta su trasmutación genealógica histórica, actualmente visible en las prácticas culturales de la contemporaneidad.

Ahora, es pertinente señalar que en el marco conceptual de la “filosofía de la liberación”, y muy en especial desde las tesis desarrolladas por el maestro Enrique

Dussel, surge un enfoque reflexivo que permite leer ciertas literaturas que se enmarcan en proyectos estéticos cuyo espesor filosófico apunta a hurgar en viejas preguntas que aún tienen sentido, como por ejemplo: ¿Son seres humanos los indios? Desde este tipo de incógnitas es que proponemos adentrarnos en el carácter *trasmoderno* de la teoría de la liberación y la producción literaria para así leer los complejos modos de habitar y vivir respecto al proyecto de *reivindicación de las minorías*, desde temáticas como la opresión, explotación y humillación; pero también discutir las relaciones socioculturales actuales en su contacto con la otredad y modos de configuración de la operativa capitalista. Para llevar a cabo la empresa, pensamos usar los proyectos literarios (poemarios y libros de cuentos) de los escritores Mapuche Javier Milanca Olivares y David Aníñir Guilitraro, planteando una lectura que hace dialogar algunas de las tesis de la filosofía de la liberación (historia/geopolítica/economía), para adentrarnos en lo que Ángel Rama entendió como el nuevo camino de la crítica Latinoamericana, esto es el diálogo entre *filosofía* y *crítica*, en sus dimensiones cultural y literaria. Así, ofrecemos al lector una serie de tesis respecto a los nexos entre la estética del sujeto marginado y sus modos de representar los escenarios que condicionan su diálogo y relación con la realidad de una sociedad inmersa en la enajenación y flagelos del capitalismo.

Palabras clave: Estado/nación, Filosofía de la liberación, Mapuche, sujeto mestizo, David Aníñir, Javier Milanca.

Mesa 5: Religiosidad popular como opción decolonial

Miércoles 23, 09:00-10:45 hrs.

Lugar: **Auditorio Rolando Mellafe, Facultad de Filosofía y Humanidades**

Modera: **Pablo Rojas Sahurie** (*Universidad de Chile*)

“Algunas imágenes de Dios y teologías liberadoras dentro de la religiosidad popular latinoamericana”

Juan Pablo Espinosa Arce (*Pontificia Universidad Católica de Chile*)

Los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla (1979), definen la religiosidad popular o religión del pueblo o piedad popular como “el conjunto de hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de esas convicciones derivan y las expresiones que las manifiestan. Se trata de la forma o de la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado” (Puebla n°444). Por su parte, Enrique Dussel la entiende como “el núcleo fundamental de sentido de la totalidad de la cultura popular porque se encuentran allí las prácticas que enmarcan la significación última de la existencia” (Dussel 1986).

El Dios anunciado por Jesucristo como Padre liberador, amigo de los pobres, defensor de los huérfanos y de las viudas, del Amor que libera manifestado en la Cruz y en la Resurrección y que es esperado como Salvador escatológico, debe constituir el centro de la auténtica vivencia de la religiosidad popular cristiana. Esas son las imágenes liberadoras de Dios.

Y por el contrario, sabemos que ese mismo Dios puede ser utilizado como pretexto para la mantención de lo que Dussel llama “el status quo (adorar al fetiche), caer igualmente en la idolatría de algún sistema pretendidamente perfecto, sin contradicciones” (Dussel 1975). El sistema social, político y económico actual,

también posee su dios (con minúscula para diferenciarlo del Dios liberador de Jesús de Nazaret) y también su teología (“la del mercado y del consumo” en palabras de Juan José Tamayo). Dicha imagen deformada de dios exige de sus creyentes ciertas prácticas de mantención de la opresión, de la burocracia, de un sistema, que siendo divinizado, atenta contra la vida de los seres humanos. Se mantiene así una religiosidad alienante y asesina, filicidia, represora y fetichista, en palabras de Dussel.

A partir de ello, es que queremos rastrear en la teología latinoamericana y en los aportes específicos de Dussel y de otros autores, algunas imágenes, teologías y comprensiones liberadoras de Dios que vienen a fundar una cierta estética teológica presente en la religiosidad popular. Una vivencia liberadora de la fe cristiana, implica elementos de buen-vivir, de espacios de convivencia que respeten la diferencia y valoren el entorno, de encuentro entre los hermanos. De esta manera se busca superar, en palabras de Dussel, “el imperialismo cultural que mata las culturas periféricas” (Dussel 1975), en pos de asumir e integrar al otro distinto como parte enriquecedora de la propia individualidad y de la propia experiencia religiosa.

“Pasión transcultural: la reconfiguración de la imagen de Jesús en Hijo de hombre de Augusto Ros Bastos”

Roberto Aedo (*Universidad de Chile*)

La presente ponencia buscará realizar una reflexión crítica sobre la imagen de Jesús, tal cual es reconfigurada en y por la novela *Hijo de hombre* (1960/80), del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos.

Novela tan importante como descuidada en estas últimas décadas, en ella asistimos, a través de distintas historias y personajes entrelazados, a un logrado intento de reconstrucción narrativa de la memoria, personal y colectiva, a propósito de uno de los periodos más oscuros y traumáticos de la historia de Paraguay: la guerra del Chaco, la más importante en nuestra América a lo largo del siglo XX. En este contexto, varios de los personajes reconfiguran a retazos, fragmentariamente, una transcultural y nada ortodoxa imagen del Cristo sufriente de la Pasión, en la medida en que ésta es la imagen de Jesús que el autor, en tanto agente cultural, y también la mayoría explotada del pueblo paraguayo, podían identificar más directamente con su propia realidad. No obstante, cabe señalar que, al mismo tiempo, este Jesús —afro-amerindio, masculino y femenino a la vez— es reconfigurado también como “artista”, en tanto “trabajador no alienado”, creador de su propia vida, cuestión que es un indicador muy importante acerca del sentido crítico y des-alienante que tiene la obra.

En esta línea de lectura, postulamos que la figura de Jesús constituiría —desde la alusión del título— el eje estructural de esta novela y la clave para acceder a lo que propondremos como un núcleo de su sentido: la dialéctica de la “fortaleza de la debilidad”, como reparación simbólica, pero también como forma de comprender parte de una potencialidad real de liberación —económica, política, pero también espiritual— de nuestros pueblos.

“Aportes para una estética de la liberación: Obra y pensamiento de Esteban Gumucio Vives”

Felipe Espinoza Villarroel (*Pontificia Universidad Católica de Chile*)

A finales de los '60, con el Concilio Vaticano II como telón de fondo y la reunión del episcopado latinoamericano en Medellín (1968), se instaura la fórmula de “la opción por los pobres” como lema de una iglesia latinoamericana renovada y liberadora. El ejemplo de Chile, junto con otros países del continente, resultó sintomático al respecto, surgiendo grupos como *Cristianos por el socialismo*, la presencia de curas obreros, la *Parroquia Universitaria*, etc. Con el quiebre institucional y democrático de 1973, tales iniciativas renovadoras quedan detenidas y, gran parte de ellas, proscritas. En un contexto de opresión, hambre y miseria que afecta sobre todo a los sectores poblacionales de Santiago en los años '70 y '80, la figura de Esteban Gumucio se posiciona como de las más destacadas en cuanto ser parte de una iglesia liberadora que se hace con y desde los pobres de la sociedad.

El presente escrito intenta una primera síntesis de la obra y escritos de Esteban, surgidos en su mayoría durante la dictadura y elaborados desde una realidad poblacional oprimida que se experimenta en tanto *testigo* y *protagonista*. Esto se enmarca dentro de una *espiritualidad liberadora* que comienza en la década del '60 y que en un contexto dictatorial, poblacional y eclesial desfavorable continuó plasmándose en la vida y obra de este y otras religiosas y religiosos. Puntualmente Esteban Gumucio, a través de escritos y vivencias que surgen desde la marginalidad poblacional, aporta materiales para lo que sería una *estética de la liberación* no del todo documentada y sistematizada como tal.

Palabras clave: Esteban Gumucio; opción por los pobres; estética de la liberación.

Mesa 6: Tensiones estético-políticas: proyecto neoliberal desde una perspectiva decolonial.

Miércoles 23, 11:00-12:45 hrs.

Lugar: **Auditorio Rolando Mellafe, Facultad de Filosofía y Humanidades**

Modera: **José Díaz Fernández** (*Universidad de Chile*)

“Función social de la poesía popular en los contextos de la dictadura cívico militar chilena. Discursos y memorias”

Carlos Carroza Sandaño (*Instituto Nacional de Derechos Humanos*)

Posterior al Golpe de Estado, la anulación de lo popular fue una práctica sistemática en torno a desideologizar todas las prácticas que pudieran representar un cuestionamiento a las ideologías de naturalización que los movimientos conservadores en lo religioso y liberales en lo económico, pretendían imponer. El supuesto orden natural, que justificaba las desigualdades desde una base religiosa y/o biologicista, no debía encontrar oposición en ningún discurso y la producción de obra representaba esa oposición.

No obstante, un desarrollo artístico, siempre alejado de la academia, vivía también su propia dictadura. El arte del canto popular ligado a las tradiciones poéticas de la cuarteta y la décima, vivió un proceso de resistencia, la que históricamente había desarrollado con la "alta cultura", ahora era dirigido hacia la dictadura cívico militar.

Refugiada en los márgenes de las urbes y en las prácticas íntimas del imaginario rural, superaron la oficialización y desideologización de la cueca y por supuesto, supieron afrontar lo que en el mismo mundo payadoril se conoce como "los payadores designados", supuestos cultores que ocupando parte de la tradición de la poesía oral improvisada, generaron un proceso de deproducción de contenido, hasta vaciarlo por completo de todo contenido que forja la función social de esta forma artística.

De este contexto, la exposición se centrará en el análisis del contenido del libro *Canto por la Paz*, editado por la Vicaría de la Solidaridad, donde eximios payadores presentan sus versos en torno a esta temática, identificando los imaginarios, los discursos y la apreciación que de parte de los cultores del Canto a lo poeta se tiene del proceso neoliberal en Chile.

Palabras claves: Función social de la poesía popular - Dictadura – Memoria – Canto a lo poeta

“Estética del sujeto revolucionario del siglo XXI: el polimórfico movimiento sociopolítico del Chile actual”

Mónica Iglesias Vázquez (*Universidad de Valparaíso*) / **Juan Cristóbal Cárdenas Castro** (*Universidad de Chile*)

¿Quién es el proletariado hoy? ¿Quiénes constituyen a la clase trabajadora del presente? o, más claramente: ¿Quién es el sujeto revolucionario del nuevo siglo? Es a estas preguntas a las que buscaremos dar respuestas desde la apuesta teórica de la Filosofía de la Liberación latinoamericana.

En el marco de los acontecimientos sociopolíticos que han remecido al Chile de la segunda década del siglo XXI, particularmente a partir de la masiva irrupción del movimiento estudiantil (con su grito «no más lucro en la Educación») y del movimiento ecologista (con su «no más represas en la Patagonia»), pasando por la resistencia mapuche (con su «no más forestales en el Wallmapu») y, con fuerza, durante el último tiempo, del movimiento ciudadano por pensiones dignas («no más AFP») y del movimiento feminista («no más feminicidios», «no más acoso sexual»), buscaremos caracterizar –estetizar– a este *polimórfico* movimiento sociopolítico que, a más de cuatro décadas del golpe militar de 1973, retornó a la calle para agitar, recuperar el espacio público y comenzar a abrir las grandes Alamedas. Por lo mismo, y a propósito de celebrarse este año 2017 los 150 años de *El Capital* de Karl Marx y 50 años del «giro dependientista» latinoamericano, giro este último que fue decisivo en la apuesta teórica dusseliana a partir de la década de los setenta y que se potenció con su lectura de Marx en la década de los ochenta, proponemos hacer un recorrido por la tradición crítica que ha debatido sobre el significado profundo del concepto *proletariado*.

¿Los sujetos que luchan hoy contra la discriminación, la exclusión, el patriarcalismo, el ecocidio, la violencia de género, etc., son sujetos, o mejor aún, actores con potencial revolucionario? ¿A qué se debe que un segmento significativo de la autodenominada izquierda política y social le reste potencialidad revolucionaria a buena parte de esos actores sociopolíticos del presente? ¿Pueden los estudiantes, las mujeres, los mapuche, los ecologistas y todos aquellos actores sociopolíticos que luchan, dejar de ser considerados actores secundarios y devenir actores revolucionarios? En definitiva, tras esas preguntas ser torna fundamental responder a la interrogante: ¿Qué es ser revolucionario hoy? Sin duda, Enrique Dussel es uno de los intelectuales más

originales del último tiempo. Aprovecharemos la ocasión para testear algunos de los conceptos de su *Política de la Liberación* a la luz de la experiencia chilena reciente.

Palabras clave: movimientos sociopolíticos, proletariado, sujeto revolucionario, sujeto popular.

“Sobre la capacidad de generar espacios críticos desde el arte y su poética-política”

Claudia Cofré Cubillos (*Universidad Complutense de Madrid*)

La ponencia titulada *Sobre la capacidad de generar espacios críticos desde el arte y su poética-política*, pretende sacar a la luz y analizar la manera de entender y hacer arte de un colectivo de artistas indios creado en 1992 en Nueva Delhi, que proponen de una forma contundente otra mirada y nuevos paradigmas para entender la relación de la estética con la política. Raqs Media Collective propone como punto de partida la estética para la reflexión social y política. El colectivo trabaja en el cruce estratégico entre la práctica artística contemporánea, la investigación, y la mediación histórica y filosófica con la que analizan el pasado, piensan el presente e imaginan el futuro. El Raqs plantea que un “saber sin-saber” puede abrir algunas posibilidades que han estado desconocidas por el conocimiento común, insistir en el valor interpretativo de los márgenes de error, es toda una declaración ontológica, es interesante como el Raqs quiebra el conocimiento producto de las certezas, e incorpora de manera productiva, la duda y la especulación, lo que conlleva a una teoría del conocimiento sólida, a pesar de partir de saberes menos bosquejados para concluir con un dibujo claro y detallado de la realidad (aunque no sea exacto), donde está implícito lo que no se ve ni se sabe (a ciencia cierta). Que esté presente la capacidad de asombro en el contexto de una exposición, es un factor relevante para el Raqs, indudablemente mayor que una comprensión certera de lo que en el espacio del arte acontece, la capacidad de asombro se conecta con la categoría del “saber sin saber”, que funda las “posibilidades” que son las que nos interesan. La importancia del acto artístico, para el Raqs, se encuentra en la alteración y la ineficacia que un sentido de inmensidad inabarcable, de totalidad e infinitud, pueda llevar al mundo a un orden estricto, en una sola dirección que desafía a cualquier acción que no se encuentre dentro de su orden totalizante y paralizador. Interrumpir ese orden, fracturar esa lógica y dar paso a un sueño nuevo es la tarea de la acción del arte.

Palabras clave: estética, política, “saber sin-saber”, Raqs Media Collective.

Mesa 7: Epistemologías aymaras, náhuatl y mapuches y la ‘cuestión indígena’ en el arte.

Miércoles 23, 14:00-15:45 hrs.

Lugar: **Auditorio Rolando Mellafe, Facultad de Filosofía y Humanidades**

Modera: **Jorge Martínez Ulloa** (*Universidad de Chile*)

”El Sarawi y Qhip nays ñit’asisaw sarnaqasiña como concepción del tiempo y espacio de la Historia. Reescribir y reinterpretar la Historia desde los Aymaras”

Ángel Cahuapaza Mamani / Harol Chapi Siñani (*Centro de Investigaciones y Estudios Históricos Larama - Universidad Pública de El Alto, Bolivia*)

En el marco del paradigma descolonizador o el giro decolonial enfocado en las culturas “periféricas” del Sur-Sur. Partiendo de teorías fundamentales desde el pensamiento crítico latinoamericano, y la filosofía de la liberación planteada por Enrique Dussel orientada en el quiebre epistémico y el desarraigo geopolítico del conocimiento eurocéntrico implementada por la “modernidad” colonial.

El presente trabajo tiene el objetivo de entrar en ese cuestionamiento al problema de la “modernidad”, porque como diría Mingnolo la “modernidad” fue la que cristianizaba, colonizaba y discriminaba. Por lo tanto una de las cuestiones de la modernidad colonial fue la implementación del conocimiento occidental en la educación, y por medio de ello, también las universidades, donde se regía el conocimiento “universal” a través de la “ciencia”.

La Historia es una de las “ciencias” enmarcado en el conocimiento “universal”, y constituido como tal en el siglo XIX como ciencia histórica. Las concepciones de la Historia planteadas por las escuelas historiográficas, tanto por el positivismo historicista con la interpretación de los hechos del pasado a través de la narración; o como la escuela francesa de los Annales que plantea ir mas allá de los hechos históricos como narración y interpretar los hechos desde un proceso histórico desde el pasado, presente y futuro. Estas interpretaciones teóricas son las que serán cuestionadas, para poder comprender el Sarawi y Qhip nayr uñt’asisaw sarnaqasiña como concepción del tiempo y espacio en la Historia a partir de los aymaras, para poder reescribir y reinterpretar la historia a partir de los pueblos desde el Sur.

Palabras Clave: Historia, Tiempo, Espacio, Aymara, Sarawi, Qhip nayr uñt’asisaw sarnaqasiña

“In xóchitl in cuícatl, una revisitación a la teoría estética náhuatl”

Yolanda Sánchez Alvarado (*Universidad de Guanajuato, México*)

El punto de partida para emprender la revisitación a la teoría estética náhuatl es otra manera de leer la poesía desde el saber náhuatl, aquel que entre 1540 y 1585 recuperó Bernardino de Sahagún gracias al diálogo con los últimos discípulos de los tlamatimene, sabios nahuas. Pero que pudieron conocer los mexicanos del siglo XX hasta 1905 cuando Francisco del Paso y Troncoso publicó el también llamado *Códice Florentino* como *Historia General de las cosas de la Nueva España*, bajo la firma autoral de Sahagún. Luego, en 1956, Miguel León-Portilla cernirá la obra sahaquinina para escribir *La Filosofía náhuatl*, un profuso estudio sobre la formación racional de los nahuas del siglo XV y XVI.

Si bien, estamos ante un rompecabezas de meditaciones que sigue su propio camino, acá inician otro sendero, se trata de un modo de leer la poesía desde el saber náhuatl, pensado éste como una filosofía perenne y auténtica en el Abya Yala de los siglos XV y XVI, entendiendo su adjetivación como sinónimo de eterno, cuya comprobación en el horizonte de la estética pretendemos mostrar en estas páginas. Traspondremos la noción de sabiduría náhuatl a una noción de arte, que bien podríamos buscar en los repertorios de arte pretérito y presente del mundo occidental. Si es uso común trasponer teorías europeas a las producciones artísticas del mundo, podemos abrir la trasposición de la teoría estética náhuatl para la interpretación de repertorios artísticos del mundo. Donde el arte, desde la mirada del saber náhuatl, debe ser “una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma”, que ilumine y muestre el mundo, en tanto “espejo

horadado, un espejo agujereado por ambos lados” (León-Portilla 1959), funja como una mirilla que muestre desde otro horizonte las cosas de la Tierra, del Cielo y de la región de los muertos.

Palabras clave: Saber náhuatl, Teoría estética náhuatl, Poesía náhuatl, Flor y canto.

Referencias: Miguel León-Portilla, *Filosofía náhuatl*, México, UNAM, 1959: 33.

“Mapuche poyewün: sentidos del amar mapuche en los ül ayún recopilados por Lenz, Guevara y Parra”

Liliana Bravo Inostroza (*Universidad de Santiago*)

Entre una de las tantas borraduras o encubrimientos que la historia Occidental ha realizado con nuestros pueblos indígenas se encuentra la negación en su capacidad de amar. La idea de amor cortés con la que llegaron los primeros colonos a Abya-Yala les hizo significar a los pueblos indígenas cercanos a la animalidad, si de amor de pareja se trata, posteriormente el romanticismo alejó a los pueblos del ideario de amor etéreo para convertirlos en carentes de dicha estética amorosa y, con ello, de uno de los sentimientos más nobles de la humanidad.

Al negar la posibilidad amorosa de los pueblos, en este caso mapuche, justificando dicha ausencia desde la exaltación del waichafe de los cronistas hasta la frigidez sexual indicada por Buffon, se relativiza para la norma europea, una vez más, el status humano del indígena y justifican las políticas de asimilación y exterminio implantadas en el territorio.

La continua significación de las organizaciones de sentidos sociales, políticos, cosmogónico del pueblo mapuche desde el horizonte ideológico occidental, ha logrado un vacío en el conocimiento y verdadero diálogo entre los pueblos. Hacernos la pregunta sobre los sentidos del amor desde la voz y significación del pueblo mapuche implica comprender el valor fundante de la hermandad y resistencia de la comunidad deconstruyendo, a través de líneas teóricas dusselianas, el paradigma con el que se ha interpretado hasta hoy. Para ello, recurriremos a una revisión de las fuentes publicadas de la tradición oral, como son los cantos, durante el siglo XIX y XX por Rodolfo Lenz, Tomás Guevara y Violeta Parra.

Los cantos, ül, tienen como principal característica su atemporalidad, expresan una tradición que se hereda a través del zungun, de generación en generación, recordando a través de su entonación los valores culturales que el pueblo no debe olvidar. El carácter sagrado del canto, evoca la verdad que en ellos se plasma, que es una verdad del sentimiento. La relectura de los cantos de amor mapuche nos ayudará a comprender cuál es la filosofía amorosa que el pueblo conforma, por sobre la imagen del pueblo belicoso, y como se expresa dentro del Kúme mogen (buen vivir).

Palabras claves: *encubrimiento sabiduría indígena, reinterpretación, poyewún ül (cantos de amor), kúme mogen (buen vivir), mapuche, amor.*

Mesa 8: Saberes ancestrales y buen vivir: hacia una decolonización ético-estética del ethos moderno.

Miércoles 23, 16:00-17:45 hrs.

Lugar: **Auditorio Rolando Mellafe, Facultad de Filosofía y Humanidades**

Modera: **Christian Soazo** (*Universidad de Santiago*)

“Funa histórica el regreso de las y los espíritus Sel´knam piden justicia”

Doris Marianela Ojeda Cisternas / Jorge Humberto Lucero Díaz (*Universidad de Chile*)

El presente artículo es un trabajo de corte auto etnográfico basado en la acción política de arte “Funa histórica el regreso de las y los espíritus Sel´knam piden justicia”, realizada por el colectivo el Regreso de los y las espíritus en la marcha de resistencia de los pueblos originarios en octubre en Santiago de Chile desde el año 2014 al 2016. A través nuestra puesta en escena callejera nuestros cuerpos y espíritus toman el lugar de los que no están, para visibilizar el etnocidio del pueblo selk´nam y la riqueza de su cosmovisión, graficada en la pintura de sus cuerpos que nos hablan de una cosmovisión subalterna otra.

Problematizamos también, la forma de denominar a estas acciones políticas de arte, teniendo presente las acciones de arte realizadas en Chile durante la dictadura, marcando de tal forma un gesto que da cuenta de la historia local, haciendo un aporte y contrapunto con los actuales conceptos de performance.

La producción artístico política de nuestro colectivo transforma los espacios semánticos producidos por el poder colonial, para entenderse como herramienta de liberación. Deliberadamente nuestras acciones artísticas transgreden los espacios públicos para visibilizar aquello que la colonialidad ha puesto fuera de los márgenes públicos. Nuestro accionar artístico se plantea como un punto geopolíticamente situado en el que nuestros cuerpos pintados son herramientas que denuncian un proceso continuo hasta la postdictadura; la política de eliminación colonial de ciertos cuerpos aún está vigente. Nuestro accionar artístico pone en el centro el cuerpo subalternizado por la modernidad eurocéntrica, para dismantelar el cuerpo civilizado proponiendo un cuerpo “primitivo” que se relaciona con los recursos desde una cosmovisión otra.

Palabras clave: Selk´nam, descolonización, acción de arte.

“Juan Meulén: Nüttram de un Recogedor de imágenes en movimiento”

Martín Quintana Elgueta / César Pérez Guarda (*Universidad de Los Lagos*)

Desde 1960, con la llegada de curas capuchinos holandeses a la Futawillimapu (territorio williche que contempla actualmente sectores de la Provincia de Osorno, en particular comunas de San Juan de la Costa, San Pablo y Río Negro) se instala la Fundación Radioescuela para el Desarrollo Rural, FREDER. Bajo el paradigma de la Comunicación para el Desarrollo y varias experiencias latinoamericanas como Radio Sutatenza, Fé y Alegría, entre otras, FREDER impulsa procesos de reclutamiento, principalmente de campesinos williches jóvenes, para atraerlos a un modelo de desarrollo modernizante que a la larga repercute y tensiona la calidad de vida de sus comunidades; Juan Meulén Trunayado, audiovisualista williche, nacido en Quilquico el año 1945, fue uno de ellos.

En este contexto, la propuesta que se presenta, visita y discute hitos de la vida de Don Juan, considerando su derrotero formativo laboral y su migración epistémico territorial, impulsada por su vinculación técnica y afectiva al mundo de la comunicación primero, y para consolidarse en el mundo de las imágenes en movimiento. A través, inicialmente del método biográfico de Bertaux, se avanza a la legitimación del Nüttram williche (conversación), emergiendo desde allí, elementos de memoria, historia local, identidad cultural y persistencia/resistencia social. Su modo de restituir la memoria y generarle

sentido a la narración a través del Nütram, constituye un signo de tensión a la estructuración de los métodos de investigación occidentales y permite oxigenar así el campo propio de las ciencias sociales situadas.

En efecto, Meulén migra del campo a la ciudad, tanto como de su condición de campesino analfabeto, como se declara, a “recogedor de imágenes en movimiento”, constituyéndose hoy en un albacea de la imagen williche contemporánea. Dicha migración ha de ser considerada como epistémico territorial por cuanto redundando no sólo en un sujeto, sino que en la articulación de dicho sujeto con su tiempo friccionado.

“La biología sin bioética y sin el buen vivir: una carrera técnica instrumentalista”

Ana Irene Medina (*Universidad Nacional de San Luis, Argentina*)

La bioética global es un concepto que nació en los 70' y que promueve una revisión ética y epistemológica urgente del desarrollo y dirección de las ciencias, que no han podido frenar la explotación violenta de los recursos naturales y su consecuente contaminación. Nos encontramos atrapados en una institución universitaria produciendo e impartiendo conocimiento sin tiempo para preguntarnos como impacta éste, en la sociedad y en el mundo natural. En este trabajo nos planteamos interrogantes como por ejemplo ¿el saber que reproducimos mejora el bienestar de nuestros pueblos? ¿acaso no le incumbe a las ciencias biológicas la protección de los bienes comunes? ¿la naturaleza no puede ser sujeto de derechos? Existe una predisposición genuina hacia el mundo natural en los biólogos y desde allí, es posible encontrar una forma de transmitir la vivencia de los pueblos ancestrales y su conexión con la naturaleza y el cosmos, como un modo de vivir armónico, holístico y ecológico que debería ser parte de la agenda profesional de los biólogos. En este trabajo, buscamos desarrollar una fundamentación para incorporar a la formación de biólogos específicamente contenidos de la bioética global y el buen vivir, como un camino para fortalecer una ciencia crítica decolonial.

Palabras clave: bioética global, bienes comunes, naturaleza, buen vivir

Mesa 9: Pedagogías críticas, liberación, interculturalidad y transontología (I)

Jueves 24, 9.00-10.45 hrs.

Lugar: **Sala Eloísa Díaz, Casa Central**

Moderadora: **Paloma Griffero** (*Universidad de Chile*)

“Tensiones en la generación de conocimientos y saberes otros. La disputa desde la Sistematización de experiencias”

José Antonio Lara (*Universidad de Artes y Ciencias Sociales*) / **Regina Obreque**

Morales (*Universidad de Artes y Ciencias Sociales - Universidad de Santiago*)

La sistematización de experiencias, como otras prácticas de generación de conocimiento, no necesita legitimarse en el campo científico, ya que este, representa un *diminuto* y *reducido* escenario de sesgos epistemológicos. Las bases y legitimidades del campo científico son más bien de tipo económico-político y no epistémicas, por lo que pone en cuestión la tradición de la filosofía de la ciencia. Por lo tanto su principio empírico/positivista, así como el criterio de demarcación, opera

como dispositivo excluyente y hegemónico en sus prácticas de *instalación* de conocimientos.

Acá no se propone generar una disputa o tensión en el campo de lo científico, lo cual no debe entenderse como un desconocimiento (y aceptación) de sus supuestos y prácticas. Más bien, la problematización es epistémica, y toma como base las perspectivas decoloniales y de pedagogías críticas y del sur que permiten, en sus objetivos, dar con los senderos que nos conducen por un pensamiento *otro*.

No se desconoce los intentos de diversas vertientes, como la corriente post estructuralista, los estudios culturales, el pluralismo metodológico entre otros, que dan cuenta de sus contradicciones y limitaciones. Pero entendemos además, que las perspectivas decoloniales y pedagogías críticas suman a esta discusión un desentrañamiento desde las propia *hegemonización* de la filosofía de la ciencia y de las corrientes epistemológicas.

Por esto y otros antecedentes, las distintas prácticas de generación de conocimiento y saberes deben irrumpir mediante espacios de tensión, discusión y disputa, en relación a las posiciones anquilosadas al interior del campo científico, mirar más allá del logocentrismo y de los juegos del lenguaje que invisibilizan las fuentes, los actores y las articulaciones en la generación y construcción de conocimientos y saberes *otros*.

La discusión epistémica (del ser eurocéntrico) que se articula en las definiciones y conceptualizaciones de las relaciones entorno a disputas añosas entre sujeto/objeto, entre método, metodología y técnicas, verdades explicativas y descriptivas. Acá se busca la tensión, generar una lectura y aproximaciones situadas, localizadas, periféricas, marginadas, en donde, la problematización del saber/transformación no pasa por los campos de disputas político/abstractos, o espacios legitimados por la economía del saber. Más bien y de manera acotada, proponen una mirada sesgada por la constatación de una realidad que se *desconfigura* con la intervención, en nuestro caso desde las *ciencias sociales*. Mirar lo político y sus materializaciones también como campos de disputa.

El desplazamiento desde los contextos academicistas de invención de la teoría, generan una jerarquización en la aproximación a la realidad, en donde los vacíos son evidentes tras la desconexión con un *otro* que insuma, un otro parlante no dialógico, volviendo reiterativo la investigación como dispositivos de control.

Desde el fundamento epistémico, metodológico y político de la sistematización de experiencias, la cual está en constante mutación y desavenencia, se representa un espacio en el que, la jerarquía de la *ciencia ficción*, ha establecido los límites en la generación *otra de conocimientos* (el ser donde se piensa).

Palabras Claves: Sistematización - perspectivas decoloniales – pedagogías críticas – saberes otro.

“El feminismo y educación en el esquema de la sociedad contemporánea de América Latina”

Nicole Ontiveros Ramírez (*Instituto Politécnico Nacional, México*) / **Ricardo Iván Vázquez López** (*Instituto Politécnico Nacional, México - Universidad Nacional Autónoma de México*)

¿Por qué es importante la educación en la reivindicación femenina y la equidad de género en el contexto Latinoamericano? ¿Cómo se han acoplado los modelos educativos ante el desarrollo de los movimientos en favor de la perspectiva de género?

¿Cuáles son las prácticas que deben considerarse dentro de las escuelas? ¿Existe alguna propuesta política para la reivindicación de la equidad de género en la educación?

La búsqueda de conocimientos y los criterios de una validez, han conferido una visibilidad y credibilidad de las prácticas del conocimiento adquirido y heredado dentro de los grupos sociales. Esto ha propiciado que aumenten las habilidades del hombre para percibir, pensar y comprender su contexto. Del mismo modo, estas nuevas transformaciones de la subjetividad que desarrolla el hombre, le han llevado a establecer una diferencia entre los miembros de la sociedad, incluso una clasificación específica que está encadenada a la corporeidad. La repetición del discurso social se empodera y las relaciones de poder hacen su aparición, más aún en nuestra época y en particular en el llamado Tercer Mundo donde se legitima primeramente el sistema colonial y después el capitalista. Generando subordinación por parte de las mujeres hacia los hombres, pero también la imposibilidad del sujeto de crear discursos nuevos y sujetarse a un conjunto de reglas injustas tanto para mujeres y hombres. Por ello, la violencia se ha naturalizado y normalizado en las sociedades latinoamericanas. La propia normalización de la violencia impide el crecimiento social, a través de una sana educación, una voluntad colectiva, consciente e interdependiente de nuestras propias construcciones. El fin de este trabajo es problematizar la violencia de género existente en los países latinoamericanos, con el apoyo de las instituciones que fomentan la enseñanza a los integrantes de la sociedad. Con ayuda de los conceptos de movimiento, cambio, transformación y desarrollo, el resultado nos guiará a la apertura de una conciencia social responsable sobre los aspectos que envisten el sexo y el género. Que finalmente, confrontará los modelos de masculinidad y contribuirá a la reivindicación femenina

Palabras clave: relaciones de poder, normalización, enseñanza, reivindicación, masculinidades.

“La escuela desde los márgenes: la construcción de un programa de investigación”

Alberto Moreno Doña (*Universidad de Valparaíso*) / **Sergio Toro Arévalo** (*Universidad Austral de Chile*)

Desde las teorías pedagógicas actuales y las políticas públicas en educación se ha construido un ‘mapa escolar’ que no ha considerado, de manera adecuada, el contexto nacional chileno (Calvo, 2016). Dicha realidad está caracterizada por una tremenda desigualdad (Castillo et al., 2015) en función del género (Minte y González, 2015; Vásquez, 2015), la identidad sexual (Barrientos et. al., 2016), la etnia (Tijoux y Córdova, 2015) y la clase social (López, Figueroa y Gutiérrez, 2013). El no considerar adecuadamente esta realidad ha tenido como consecuencia la construcción de una única escuela, normalmente homogénea y aséptica, que no es capaz de contextualizarse en función de los sujetos que la habitan y de los territorios en donde estos se sitúan. Además, la construcción de esta escuela única se ha llevado a cabo desde un sujeto universal (Calvo, 2016; Moreno, 2016) que no responde al verdadero territorio educativo por el que transitan los educadores/as, los niños/as y los jóvenes junto a sus familias. Lo particular queda subordinado, habitualmente, al ordenamiento escolar jerárquico que excluye y en donde el aprendizaje suele convertirse en una repetición acrítica de contenidos y no en la creación de relaciones que constituyan la trama de un

aprendizaje sentido y con-sentido desde las subjetividades compartidas (Moreno, 2016).

En esta ponencia se problematiza la construcción de una escuela homogénea y aséptica que no es capaz de contextualizarse en función de los sujetos que la habitan y de los territorios en donde estos se sitúan, imposibilitando la ‘encarnación’ del aprendizaje. Ello ha provocado la exclusión de todas aquellas formas de conocer que se alejan del paradigma moderno colonial (Grosfoguel, 2013) en el que se sustenta la institución escolar tradicional. Es desde que aquí se presenta un programa de investigación dirigido hacia la comprensión e interpretación de las experiencias escolares y educativas de y desde aquellas/os jóvenes situadas/os espacio-temporalmente en las ‘zonas del no ser’ de las instituciones educativas formales. Dicho programa posee un carácter fenomenológico. Paradigmáticamente se sitúa en lo que se ha dado en llamar el paradigma interpretativo. La metodología utilizada será la cualitativa, preferentemente porque el programa posee un carácter relacional e interpretativo. Para la recogida de los datos se usarán ‘narrativas testimoniales’, ‘historias de vida’ y ‘fotoetnografía’.

Palabras clave: epistemicidios, educación, escuela, aprendizaje encarnado

Mesa 10: Decolonización epistémica de las artes latinoamericanas: fundamentos occidentalistas en cánones estéticos (I)

Jueves 24, 9.00-10.45 hrs.

Lugar: **Sala Enrique Sazié, Casa Central**

Modera: **Ismael Cáceres- Correa** (*Universidad de Concepción*)

“Estéticas coloniales publicitarias como afirmación de la negación del otro”

Miguel Ángel Flández Cárcamo (*Universidad de Chile - Universidad Academia de Humanismo Cristiano*)

Estamos envueltos en cánones estéticos de ciudades occidentales-eurocéntricas. Que abren una doble tensión en categorías: (1) estético y (2) económico. Sin embargo, estas estéticas urbanas, hoy más que nunca; se han sujetado a éticas dominantes y subjetivadas por el capital.

El capital, colonizo todos los saberes al parecer, sujetando los imaginarios a su interés. Sustentados en la objetivación imaginaria y vacía que vuelve las necesidades humanas en elementos de mercancía. Por lo pronto, la necesidad del hábitat urbano en el ámbito de igualdad y justicia social, también sucumbió a la lógica del mercado dejando fuera los relatos de pobreza y exclusión.

La lógica de reproducción del capital condiciona el avance de las demandas del *otro*, pero que se esconde en la publicidad inmobiliaria que lo somete bajo la comunicación de estéticas de productos que reduce su propia necesidad a sólo la capacidad de satisfacerla como un bien de consumo.

Bien de consumo que obedece a estéticas propias que maximizan sus rentas, con imágenes que muy bien responden a estudios publicitarios y psicoanalíticos orientados a ciertos consumidores con capacidad de endeudamiento. Pero, quedan fuera todos aquellos *otros* que, por la ley de la oferta y la demanda, solo tienen que verse reflejados en algo que no son.

La publicidad coloniza este imaginario con cánones estéticos dominantes. Éticas económicas se apropian del ideal de hábitat, volviéndose la única representación de las necesidades que se impone al pobre como deseo, detrás de esas estéticas -ejemplo Santiago inmobiliario neoliberal – se niegan demandas, se oprime económicamente, se menoscaba aún más su posición y derechos, rebajándolo solo al asistencialismo del poderoso, finalmente su necesidad de un habitar digno, un ser igual, pero en su diferencia a lo(s) *otro(s)*, le es negado su rostro y demanda.

El mérito de Enrique Dussel fue que encamino una re-lectura de la estética como expresión de las ideologías dominadoras de belleza vigente, por lo pronto marca un camino de desafío en retirar la belleza fetichizada de la producción publicitaria inmobiliaria a nuevas estéticas urbanas que vehiculen desde lo ético las demanda del otro. Ética, (que referencio a Dussel) que considero debe ampliarse a diálogos decoloniales más allá del objeto, considerando al otro que está *en-tras*, *más allá* del objeto- en una reformulación epistémica.

Palabras claves: el otro, decolonización, imaginario, publicidad.

“Filosofía e Arte desde o abismo”

Carlo Arturo Zarallo Valdés (*Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil*)

Desde sua sistematização, na Crítica do juízo de Kant, a estética filosófica pensa cada vez com mais insistência na Arte como um problema filosófico já desde o século XIX a Arte se converteu em um elemento indispensável dentro dos sistemas filosóficos, encontrando-se presente no horizonte filosófico com uma inusitada persistência, no entanto, há quase um século certas Artes passam por uma espécie de crise, que, desde algumas perspectivas, ameaçariam sua própria sobrevivência.

A prática de arte, em geral, segue se concebendo e ensinando como um exercício puramente formal. Conceitos românticos de genialidade, criação, sentimento, mistério e expressão – que ainda imperam em nossas sociedades – deixando de fora as necessidades e problemáticas reais da Arte na atualidade. O setor anacrônico da Arte continua prevalecendo, e propagando como únicos ou superiores os valores sentimentais e a capacidade hábil de persuasão do artista e da obra. Já, por 1930, Walter Benjamin, partia do pressuposto de que a Arte é uma realidade complexa; que estaria vinculada com sua realidade histórica, e por isso constituída por mecanismos de produção ligados a uma ordem global. Quer dizer, as obras de Arte não seriam apenas testemunhos de seus criadores, senão, além disso, produtos artísticos com possibilidades de emancipação para as massas e para o proletariado.

Desde tal afirmação, se sustenta nosso trabalho, o qual terá como objetivo mostrar a importância do espaço geográfico/epistemológico que significa habitar na América Latina e ver como teorias pós-modernas como as de Danto e Vattimo não mostram senão uma necrofilia das quais é necessário e urgente despojar para poder pensar uma Arte livre de conceitos implantados desde o centro. A realidade nos reivindica para pensar a partir de diferentes categorias e não só pensar como também criar desde espaços que foram historicamente solapados, silenciados. Para isso cremos necessário ter uma postura frente à realidade, na qual se fundamentará no abismo como espaço de criação e reflexão.

Palavras- chaves: Arte – Modernidade – Colonialidade – pós-modernidade – Abismo

“Arte y estética en la crítica de la colonialidad de Aníbal Quijano”
Adolfo Alborno Farías (*Universidad Academia de Humanismo Cristiano*)

En el marco de los debates estimulados por la conmemoración del Quinto Centenario de la Invasión de América, Aníbal Quijano, a partir de escritos como “Colonialidad y modernidad-racionalidad” (1992), comienza a formular su crítica de la colonialidad, una de las reflexiones que está en las bases –junto al proyecto transmoderno enunciado paralelamente por Enrique Dussel en 1492. *El encubrimiento del otro* (1992)– del Pensamiento Decolonial. Éste, quizás la apuesta intelectual más compleja y ambiciosa elaborada desde y para la América Latina contemporánea, durante un cuarto de siglo ha transitado desde ser una propuesta emergente hasta disputar la hegemonía del latinoamericanismo crítico, abriendo de paso nuevas posibilidades epistemológicas, teóricas y metodológicas para las ciencias sociales y humanidades del continente.

Siendo así, en este trabajo examino la forma como Quijano observa en diversas expresiones artísticas –por ejemplo, la narrativa de José María Arguedas– la emergencia liberadora de una exterioridad que, como forma diferenciada de participación en la totalidad, ilumina posibilidades de diálogo entre el gesto estético y el movimiento político. Quijano, entonces, encuentra en la estética y el arte situados de América Latina insumos pertinentes para articular no sólo una negación de la negación, sino también una afirmación liberadora de aquello negado.

Palabras clave: Quijano, arte latinoamericano, colonialidad, pensamiento decolonial, exterioridad.

Mesa 11: Decolonización epistémica en las artes latinoamericanas: fundamentos occidentalistas en cánones estéticos (II)

Jueves 24, 16:00-17:45 hrs.

Lugar: **Sala Eloísa Díaz, Casa Central**

Moderador: **Ariel Grez** (*Universidad de Chile*)

“Hacia una estética de la descolonización: Héctor Ríos y el cine documental chileno 1963-1973”

Luis Felipe Horta Canales (*Universidad de Chile*) / **José Miguel Ortega** (*Pontificia Universidad Católica de Chile*)

Héctor Ríos es posiblemente el más importante director de fotografía del cine chileno durante el periodo 1963 – 1973. Desplegando una serie de recursos formales disruptivos, y en oposición a los mecanismos operacionales del cine comercial extranjero, configura un constructo visual que emplea el realismo como estrategia política, destinada a repensar las operaciones visuales propias del cine chileno dadas hasta ese minuto, ampliado así los discursos sobre identidad y representación de comunidad instalándolo como eje de su trabajo.

Formado en los años cincuenta en el Centro Sperimentale di Cinematografía de Roma, a su retorno a Chile se encuentra con un panorama completamente opuesto a la realidad audiovisual europea, debido a la carencia de equipos profesionales e industria cinematográfica local. Sin embargo, su formación cercana al neorrealismo italiano, lo lleva a repensar tanto los dispositivos cinematográficos como su condición de cineasta, abocándose a desplegar nuevas estrategias representacionales que terminarán por

refundar una idea de la visualidad chilena. Películas como “Aborto” (1965), “Testimonio” (1969), “Venceremos” (1970), “Entre ponerle y no ponerle” (1971) o “No es hora de llorar” (1971), denotan una conciencia del medio inédito dentro de las estrategias de creación audiovisual local, donde la cámara en mano, el registro de paisajes reales, la representación de mundos oprimidos, la caracterización de la pobreza y la estetización de la marginalidad, coinciden con los procesos culturales y políticos experimentados en el país durante el mismo periodo. La obra de Ríos es reveladora en cuanto abordar una idea de la descolonización cultural por medio de una producción que abiertamente instala un enraizaje, dado por el sujeto popular y su condición de clase devenido en estetización, así como la apropiación subversiva de dispositivos cinematográficos de posguerra, empleados de acuerdo a la realidad regional y a la vez abriendo paso a la modernidad cinematográfica del país.

Palabras clave: cine chileno, estética, cultura

“A prosa política de Gabriela Mistral como literatura contra-hegemónica”

Gabriel Arturo Farías Rojas (*Universidade do Estado do Amazonas, Brasil - Universidad de Santiago*)

No contexto do reconhecimento de Gabriela Mistral como o primeiro Prêmio Nobel de Literatura, ainda há falta de reconhecimento a sua obra literária. Isto pode parecer estranho, até incrível, mas mesmo assim acontece devido a que só parte de sua obra, isto é a poética, é considerada e respeitada pela crítica literária. A segunda, a sua prosa, só é aceita na medida que ela é mais similar a uma prosa poética. Nessa situação, a sua prosa política, a maioritária dentro da obra prosaica escrita por ela é reconhecida no mundo do silêncio. Porém, essa censura é contraditória segundo o fato pelo qual a autora recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Assim, embora há pessoas no mundo literário que possam esconder a natureza canônica da prosa política, ela vai sempre emergir nas discussões contemporâneas sobre a importância da subjetividade mistraliana, a qual, a pesar dos esforços de alguns para esconder esse cânone literário, conferirá à sua prosa, e especialmente à sua prosa política, o caráter de literatura contra-hegemónica.

Palavras chave: Gabriela Mistral – Prosa Política – Prêmio Nobel de Literatura – Literatura contra hegemónica

“Libertad e identidad en el concepto de obra de arte”

Gonzalo Sebastián Cáceres Mora (*Universidad de Chile*)

Al referir la existencia hacia el mundo -de cierta manera lo que constituye al sujeto como lo otro de sí mismo- se puede pensar que la situación en la cual se encuentra la sociedad es la de un mundo clausurado en el intercambio. El ser sujeto social, con la carga de identificación que conlleva serlo, comprende la evidencia en todo momento de la clausura del mundo en el intercambio y el consumo, al constituirse como aquello que no puede ser experimentado en la distancia. La supresión del carácter retrospectivo de la experiencia con respecto a la cotidianeidad del mundo capitalizado nos permite enunciar su propio cierre.

La pregunta por un lugar de oposición a esta clausura o cierre del mundo entendido bajo la rúbrica del capitalismo tardío, sería insoslayablemente la de una apertura donde

se genere el acontecimiento -de la apertura misma- en el individuo. Este individuo, pensando en el lugar que se da tanto en la suposición de aquel soporte sustancial del yo, un sujeto de la historia de la filosofía, o bien como el lugar de una existencia tanto social, individual o singular ¿puede relacionarse aun con lo abierto del mundo desde su distancia? La obra de arte, en cierto sentido posibilita esta distancia. La noción de arte moderno propendería a situar a la obra en el lugar de la apertura en la distanciamiento del individuo con respecto a lo dado para poder ver del mundo lo que se le ha ocultado en su relación usual con aquél.

La concepción moderna de la obra de arte, como una manifestación sensible que puede tratar un “afuera” desde su propia condición ideológica o bien impulsar a la sociedad a una emancipación por ser que solo se encuentra en la manifestación negativa que el arte es con respecto a un mundo empírico –que en nuestro caso está totalizado por el neoliberalismo- desde las ideas de libertad –algo que se presenta en la esfera del arte, pero que no ha llegado a ser- e identidad –aquel doble pliegue represivo y emancipador al interior de la subjetividad- es lo que proponemos ensayar desde la estética en el contexto de la identidad latinoamericana.

Palabras clave: Libertad – identidad – obra de arte – estética

Mesa 12: Pedagogías críticas, liberación, interculturalidad y transontología (II)

Jueves 24, 16:00-17:45 hrs.

Lugar: **Sala Enrique Sazié, Casa Central**

Moderador: **Fabián Cabaluz** (*Universidad Academia de Humanismo Cristiano*)

“Retos ante la educación neoliberal y su trasfondo ético. Problemas desde sus discursos”

Ángela Ruth Silva Salse (*Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C., México - Universidad de Las Américas, Chile*)

Nos interesa visualizar que es lo central en la educación neoliberal, su trasfondo ético, los problemas que generan sus políticas y los discursos para esbozar cuales son los desafíos que tienen las pedagogías críticas para enfrentarlas.

Partimos de la idea de que existe más de una realidad producto de la comunicación (Watzlawick, 1981) siendo por ello producción social (Lechner, 1984). Desde esta óptica cobra importancia el lenguaje, puesto que puede representar la autoridad y simbolizarla (Bourdieu, 1985). Es más, dentro de los recursos que tiene el poder está el acceso al discurso público porque con ello se accede al control social, incluida la ideología (van Dijk, 2008).

A nuestro juicio el principal conflicto al que debe enfrentarse cualquier alternativa es el sistema ético de fondo que aduce neutralidad, es decir, no tener ideología y por ello desconocer sus propias subjetividades y valores. Ello hace que en la práctica los discursos alternativos al orden imperante se minimicen o desacrediten al señalar que están contaminados por su “ideología”. Más aún, se desconoce al otro como interlocutor válido o no se tiene disposición al dialogo en la construcción social de las políticas educacionales.

En términos generales se apoya en lo que se realiza en una empresa en términos de privatización (Ball & Youdell, 2007). El componente central esgrimido por la mayoría corresponde a una racionalidad técnica carente de ideología o trasfondo ético.

Sin embargo, se puede sostener que responde a una idea exacerbada de libertad, principalmente en el área económica en cuanto a sistema. Ello genera a juicio de Ball y Youdell (2007) a nivel valórico los efectos del mercado son relevantes porque aumentan la desigualdad y cambian la forma en que se entienden la equidad y la justicia social.

Palabras clave: Educación neoliberal- Política educacional- Pedagogía crítica.

Referencias

- Ball, S. J., & Youdell, D. (2007). *Privatización encubierta en la educación pública*. Bruselas: Internacional de la Educación, V Congreso Mundial.
- Bourdieu, P. (1985). *¿Qué significa hablar?* Madrid: Akal.
- Lechner, R. (1984). "La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado". En R. Lechner, *Obras Escogidas (2006)* (págs. 139-335). Santiago de Chile: Lom.
- Watzlawick, P. (1981). *¿Es real la realidad? Confusión, desinformación, comunicación*. Barcelona: Herder.

“Pedagogía crítica y desescolarización de la escuela en niños/as y jóvenes provenientes de contextos vulnerados y/o procedencia originaria: ¿una realidad posible?”

Eduardo Enrique Sandoval Obando (*Universidad San Sebastián, Chile*) / **Carolina Alejandra Poblete Gálvez** (*Universidad de Santiago*)

Nuestro trabajo se construye desde una perspectiva crítica en torno a la educación, al sentido de las prácticas pedagógicas tradicionales y el impacto de la escuela sobre las dinámicas relacionales que orientan a los actores educativos en su quehacer cotidiano. Nuestras reflexiones buscan tensionar los procesos de escolarización tradicional a los que acceden aquellos niños/as y adolescentes provenientes de contextos vulnerados (adolescentes infractores de ley por ejemplo) y de procedencia originaria (mapuche), en tiempos y espacios escolares que operan muchas veces desde lógicas homogeneizadoras y monoculturales del aprendizaje que limitan y coartan los territorios subjetivos desde los que los niños/as y jóvenes se construyen. Así, advertimos con asombro la perpetuación de una escuela convertida en el imperio de la norma y centrada en los resultados estandarizados, que tiende a inculcar en los educandos la búsqueda frenética de certezas, mediante la categorización, minimización y/o repetición acrítica del aprendizaje, castigando desde temprana edad el error, la exploración, la creatividad, la observación y la diversidad, convirtiéndose en definitiva en un ambiente pervertido por la necesidad de cuantificarlo todo, altamente excluyente, desigual y estigmatizador para los sujetos.

No obstante a lo anterior, y compartiendo la crítica que Dussel hace acerca de la atomización del campo del saber y eurocentrismos colonizadores arraigados, nos preguntamos ¿Dónde queda el rol de la Pedagogía, como acción transformadora sobre el sujeto? ¿Cuáles son las reflexiones socio-pedagógicas y políticas, que podemos construir en torno al legado de Enrique Dussel? ¿Cómo se construyen las experiencias escolares y educativas de aquellos/as niños/as y jóvenes situados/as en el tiempo y espacio escolar?

A partir de las interrogantes planteadas, nuestro interés investigativo gira en torno al siguiente propósito: Analizar, en perspectiva histórica y sociocultural, cómo esos ‘jóvenes otros’ han construido sus experiencias escolares y educativas.

Buscamos la reflexión y la producción inter epistémica de saberes territoriales que tensionen el sentido de la educación como proceso crítico y transformador del sujeto mediatizado por los poderes hegemónicos subyacentes, instalando en el centro de nuestro compromiso ético por una diversidad democrática por medio de la alteridad como diría Dussel. Es decir, soñamos con la construcción de una pedagogía optimista, emancipatoria y autónoma; creadora de diversos y complejos escenarios de aprendizaje, capaz de despertar en nuestros educandos, su potencial creativo libertario, orgullo identitario y la búsqueda permanente de lo nuevo y lo complejo.

Palabras clave: Educación, Aprendizaje, Pedagogía Crítica, Escuela; Interculturalidad.

“Modernidad e historicidad latinoamericana en dos currículos escolares de secundaria: El caso de Bolivia (2010 – 2014) y Chile (1990 – 1998)”

Eliana Alejandra López Meza (*Universidad de Chile*)

Esta ponencia se enmarca en parte de los resultados de investigación realizada durante el presente año como informe final de Pedagogía en Educación Media en la Universidad de Chile. Ella versa sobre las nociones de América Latina que se encuentran en dos currículos escolares en secundaria: el caso de Bolivia con el ascenso del MAS, y el caso chileno en los primeros años de transición a la democracia.

Se analizan dos tipos de materiales curriculares: por una parte, los principios o fundamentos con los que se originan ambos currículos que, para el caso boliviano se corresponde con la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez (2010) y para el caso chileno la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (1990). Y, por otra parte, los currículos propiamente tales de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en Chile, y el Currículo Base del Estado Plurinacional de Bolivia, dimensión Comunidad y Sociedad.

A través de la pregunta por cómo se enseña la Historia de América Latina, como se le nombra en tanto espacio geopolítico y a los sujetos que la conforman, hemos relevado la existencia de regímenes de historicidad (Hartog, 2007) que dan cuenta de distintos modelos de modernidad enraizados en materiales curriculares que, siguiendo a Rolando Pinto (2000) suponen mecanismos de selección, organización y transmisión cultural. Es decir, asumimos que los regímenes de historicidad y, por tanto, las concepciones de modernidad que conllevan, vehiculizan y fijan una episteme que para el caso chileno se fundamenta en la futuridad europea, tal como lo señalaba Arturo Roig (2009); y, para el caso boliviano, genera una disputa cognoscitiva con la modernidad europea.

En estas reflexiones pretendemos poner énfasis en los planteos que suponen dos momentos históricos en los currículos escolares: La colonialidad (entendida tanto como espacio/tiempo determinado por la imposición europea, así como también comprendida como mecanismos de exclusión epistémica) y, los proyectos nacionales del siglo XIX. Encontramos que en ambos contextos estos momentos resultan ser claves para comprender la noción de modernidad que en ambos proyectos educativos subyace.

Palabras claves: Latinoamérica – modernidad – régimen de historicidad – currículum

Mesa 13: Aportes filosóficos para la conformación de una estética de la liberación.

Jueves 24, 18:00-19:45 hrs.

Lugar: **Salón de Honor, Casa Central**

Moderadora: **Patricia González** (*Universidad de Playa Ancha*)

“Pensar y habitar la catástrofe. Sensibilidad y pensamiento en América Latina”

Carlos Felipe Lincopi Bruch (*Universidad de Chile*)

La ponencia procura develar el lugar que ocupa la *sensibilidad* (aesthesis) en la configuración de un *pensamiento latinoamericano*, la hipótesis central es que en América Latina no es posible *pensar* si al mismo tiempo no *se siente*. Ocupando categorías tradicionales del pensamiento filosófico, decimos que el alma – la forma – se encuentra incrustada en la *piel*, en la *corporalidad sufriente* del individuo latinoamericano. La exposición seguirá el siguiente orden:

En primer lugar, *pensar* América Latina como *mundo*. Este punto entra en conflicto con la tradición filosófica europea (Hume, Kant, Hegel, entre otros) que han visto en el continente latinoamericano un lugar impropio para el desenvolvimiento del ‘espíritu’ o de la ‘historia’. Entonces, lo primero es pensar América Latina como *mundo* o como *ser*, y por tanto, como realidad e historia.

En segundo lugar, ubicar este mundo históricamente, a partir del ‘encubrimiento de América’, observando que tal ‘encubrimiento’ toma la *forma* de la *catástrofe*. Este punto es vital, pues la *catástrofe* en América Latina es un *continuum* y no un ‘estado de excepción’. Esta condición histórica diferencia radicalmente ‘nuestro mundo’ del ‘otro mundo’ (Europa), pues ahí la ‘catástrofe’ se dio de forma ‘excepcional’ (Auschwitz), al tiempo que lo terrible de la ‘verdad’ fue develado solo fugazmente en el pensamiento del filósofo judío Walter Benjamin, su pensamiento, pues, se encontraba condicionado por su propia *corporalidad sufriente*.

En tercer lugar, comprender la centralidad de la ‘catástrofe’ y su continuidad histórica nos revela que, precisamente, la ‘catástrofe’ es el hábitat del *individuo latinoamericano*, es su *cotidianeidad*, un lugar donde ‘sin embargo’ y ‘pese a todo’ se habita. Este elemento nos orienta a señalar que, justamente, la *catástrofe* no puede ser pensada ‘desde afuera’, porque nuestro mundo *es* la *exterioridad* del ‘afuera’. Entonces, la *catástrofe* solo puede ser pensada *desde dentro*, habitando en ella.

Finalmente, encontramos en la *sensibilidad* un lugar excepcional para pensar América Latina, pues solo en esta dimensión del conocimiento (sensible) puede expresarse el mundo de la *corporalidad sufriente*. En otras palabras, el *concepto* solo puede desenvolverse *en y a través* de la *corporalidad sufriente*, en el hambre del hambriento, en el dolor del doliente, en el abandono del abandonado, en la herida del herido. En América Latina, otro punto de vista, significa simplemente ‘pensamiento sin mundo’, o bien, pensar el *otro mundo* y olvidar el ‘más acá’.

Palabras clave: América Latina, mundo, sensibilidad, pensamiento, catástrofe.

“Arte y mito en el materialismo estético mariáteguiano”

Lucía Rey Orrego (*Universidad de Chile*)

En este texto se expone un tejido teórico discursivo del pensamiento de Mariátegui como el rendimiento de una extensa investigación en torno a sus escritos sobre arte,

cultura y política. A partir de dichas reflexiones, se realiza aquí la cristalización teórica, desplegándolas estéticamente en una trama discursiva que considera un sistema de pensamiento heterodoxo y creativo propios del autor, en donde la cuestión de la forma opera como un camino hacia el conocimiento del contenido. Los conceptos centrales aquí abordados son: la emoción y la realidad, el mito y la fetichización, la espiritualidad y el pensamiento poético, la cuestión del materialismo estético y el logos como un lugar de mostramiento, como una propuesta estético/conceptual para evidenciar el carácter latinoamericanista del materialismo estético de Mariátegui.

Palabras clave: materialismo estético- mito- realidad – poesía- espiritualidad- arte.

“Materiales para una estética de la marginalidad”

Pablo Pulgar Moya (*Universidad de Heidelberg, Alemania*) / **Flavio Dalmazzo Avendaño** (*Universidad de Chile*)

Cómo vamos a definir qué es arte en el marco de una estética de la marginalidad dependerá de cuáles son los límites que determinan la subjetividad dentro de esta marginalidad. El trabajo conceptual sobre ciertas imágenes y figuras, sobre ciertos patrones estéticos, nos permite ampliar una visión crítica respecto a los modos de abordar el margen. Diferentes expresiones artísticas confluyen en calles, entrecruces y zonas oscuras, y conforman un campo estético sin código ni canon, lejos de la percepción sensible de lo bello. El arte de los márgenes no puede ser comprendido, entonces, sin abrazar el ruido y lo ilegible, y sin un fundamento antropológico y geopolítico mucho más radical. El remezón sensible que estas “obras” suscitan va ligado, así, a la densidad de una experiencia que traspasa –y tensiona– la representación, y se juega, por lo menos, en dos actos estético-políticos: i) la denuncia y desnaturalización de determinadas condiciones materiales y ii) la búsqueda de una contraidentidad en la marginalidad. Analizar ambos en algunas “obras” concretas es el objetivo de nuestra ponencia. Si, como asevera Maturana, “todo cambio social es un cambio cultural”, una estética marginal surgida desde los asentamientos más precarios de los conglomerados urbanos del Chile actual inscribe, en ese sentido, la potencia común de un “arte” que imputa inequidades sociales, económicas y políticas y que se nutre de la memoria, la interacción humana y su contexto social. Paredes, postes, canchas, plazas y centros culturales toman como motivo la dignificación de las poblaciones, la recuperación de derechos sociales, la visibilización de luchas y una situada, ruidosa crítica radical. Teniendo en cuenta los puntos i) y ii), la presente ponencia dispondrá de materiales tomados en las regiones de Valparaíso y Metropolitana a fin de mostrar cómo se forja una práctica artística de memoria, liberación y denuncia, así como también las bases de una episteme del sur donde se reconocen identidades marginales.

Palabras clave: marginalidad, contraidentidad, liberación estética, radicalidad.

Organizan:

Colabora:

Patrocinan:

Medio Asociado:

Comisión Organizadora:

Jorge Martínez Ulloa (*Universidad de Chile*)
Christian Soazo Ahumada (*Universidad de Santiago*)
María Magdalena Becerra (*Universidad de Santiago*)
Pablo Rojas Sahurie (*Universidad de Chile*)
José Díaz Fernández (*Universidad de Chile*)
Ariel Grez Valdenegro (*Universidad de Chile*)
Paloma Griffiero Pedamonte (*Universidad de Chile*)
Arnaldo Delgado González (*Universidad de Chile*)

Comité de Lectura:

Bernardo Cortés Márquez (*Universidad Nacional Autónoma de México*)
Jorge Cabaluz Ducasse (*Universidad Academia de Humanismo Cristiano*)
Fernando Carrasco Pantoja (*Universidad de Chile*)
Marisol Facuse (*Universidad de Chile*)
Omar García (*Universidad Nacional Autónoma de México*)
Patricia González (*Universidad de Playa Ancha*)
Nadia Heredia (*Universidad Nacional de Comahue, Argentina*)
Gabriel Herrera Salazar (*Universidad Nacional Autónoma de México*)
Rodrigo Torres Alvarado (*Universidad de Chile*)
Jorge Zuñiga (*Universidad Nacional Autónoma de México*)