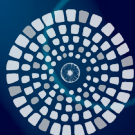


ESCUELA DISEÑO[~] DE PARA EL PLURIVERSOS CLIMÁTICOS

26/27/28 - nov - 2024

Valparaíso, Chile



PLURIVERSOS
CLIMÁTICOS

Organizan:



Convocan:



de Pluriversos Climáticos

En el contexto del Proyecto ANID Anillos ATE230072 "Pluriversos Climáticos: Una perspectiva decolonial en las Geohumanidades para diseñar territorios alternativos en contextos de cambio climático" nace la idea de formular una "Escuela de Pluriversos Climáticos", dirigida a reunir en diálogo transdisciplinario a representantes de organizaciones comunitarias y ambientales, a habitantes de territorios afectados por transformaciones asociadas al cambio climático, y a investigadores activistas que se encuentren aportando a la construcción de alternativas transformadoras frente a la actual crisis socioecológica ocurrida en contextos del antropoceno, capitaloceno, colonialoceno o como se argumente denominar a este período de inflexión de las relaciones entre los grupos humanos y la naturaleza.

Esta instancia tiene como objetivo generar experiencias de aprendizaje activo en torno a diferentes conocimientos, saberes, prácticas y herramientas para enfrentar los impactos del cambio climático, basados en la co-creación con las comunidades y sus saberes locales.

Para esto contaremos con la participación de destacadas(os) investigadoras(es) nacionales e internacionales, que se encuentran innovando en esta materia. En este hacer con y en la tierra, buscamos generar reflexiones epistémicas que aporten a pensar en otros mundos posibles frente al cambio climático.



CRONO



GRAMA

MARTES 26.11.2024

CO_CREANDO PLURIVERSOS CLIMÁTICOS DESDE LA INTER Y TRANSDISCIPLINARIEDAD

09:00__Bienvenida y presentación

09:30__Feria pluriversal

11:15__*Coffee Break*

11:30__Panel 1:

Afectividad y Catástrofe, lecturas socioambientales para el pluriverso

>>> **Omar Felipe Giraldo** [Universidad Nacional de México] /// Afectividad ambiental: respuesta corporizada ante el colapso climático

>>> **Abigail Perez Aguilera** [New School of New York] /// Una Perspectiva Ecofeminista y Decolonial al Duelo Ecológico: El Cuerpo Territorio ante la Catástrofe Ambiental

13:00__*Break*

14:30__Rueda de conversación (grupos/plenario):

Frente a la crisis civilizatoria y la desconexión con la naturaleza vigente ¿Qué estrategias hemos ido creando? ¿Qué afectividades reconocemos en nuestras investigaciones/acciones territoriales? >>> **ONG Cárcava, Puchuncaví** /// **Fundación Pongo - Red Mujeres Penco Lirquen - Red superacion al modelo Forestal**

16:30__Talleres:

Taller_1: El giro animal, geografías vegetales y etnografías multiespecie

>>> Pedro Pablo Achondo + Aldana Calderón

Taller_2: Afectividad Ambiental para la acción poético-política ante el colapso

>>> Omar Felipe Giraldo

MIÉRCOLES 27.11.2024

CO_CREANDO PLURIVERSOS CLIMÁTICOS DESDE EL TRABAJO CON LAS COMUNIDADES

09:00 Panel 2:

Alternativas al desarrollo y emergencias pluriversales frente a las crisis

>>> **Luis Daniel Hocsman** [Universidad Nacional de Córdoba] /// Miradas del Desarrollo, alternativas al Desarrollo. Experiencias del MST de Brasil y comunidades mayas zapatistas del EZLN de México

>>> **Bárbara Jerez Henríquez** [Universidad de Concepción] /// Pluriversos climáticos de cordillera a mar: Acercamientos teóricos y contribuciones a partir de las diversidades territoriales y experiencias comunitarias en Chile

>>> **David Solis** [ICESH-URL, Guatemala] /// Conocimiento indígena y cambio climático en Mesoamérica: resistencias frente a los saqueos hídricos y los despojos de tierras ancestrales

10:30 Break

10:45 Talleres:

Taller_3: Caminar la ciudad bajo las olas de calor >>> Karen Seaman

Taller_4: Mapeos Pluriversales: Enredo de objetos y experiencias materiales del Antropoceno >>> Pablo Mansilla + Javiera Pavez + Álvaro Mercado + Leonardo Aravena

12:45 Break

14:15 Panel 3:

Justicia Ambiental y crisis de la Madre Tierra

>>> **Leonardo Figueroa** [New School of New York] /// Los Pueblos Indígenas Originarios y la Crisis de la Madre Tierra

>>> **Grettel Navas** [Universidad de Chile] /// Habitar un mundo tóxico: desafíos y respuestas desde los territorios

16:00 Talleres

Taller_5: Laboratorio de metodologías posthumanas >>> Celeste Orrego + Paula Ascorra

Taller_6: Vi lo que no vi. Fragmentos en las lógicas del sentir >>> Amparo Prieto + Fany Lobos-Castro + Alexander Panéz

JUEVES 28.11.2024

HACIA UNA PROPUESTA
TRANSFORMADORA Y DECOLONIAL
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.



Parque La Giganta,
San Felipe

07:30__SALIDA desde Valparaíso / Viña del Mar

09:30__Inicio de actividades. En grupos divididos. Aplicación en terreno (Parque La Giganta) de las metodologías para el Diseño de Pluriversos Climáticos.

13:15__*Almuerzo*

14:30__Momento de cierre Rueda de conversación

“Propuestas Transformadoras y Decoloniales sobre Cambio Climático”

15:45__REGRESO a Valparaíso





PONER
/ CHA



FINANCIAS
RRLAS

Omar Felipe Giraldo

/// Profesor e investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES Mérida, Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinador de la Red de Estudios en Postcapitalismo

**Afectividad ambiental:
respuesta corporizada ante el colapso climático**



La crisis civilizatoria que actualmente vivimos es también una crisis del sentir. Una crisis que anida sus cimientos en nuestro cuerpo: en nuestra sensibilidad, percepciones, emociones y deseos. Nuestra corporalidad ha sido direccionada a sentir de acuerdo con los dictados del mercado, y hemos sido anestesiados, a tal punto, que el dolor de los seres de la tierra no puede sentirse como dolor, pues la naturaleza para la modernidad capitalista, es una simple y despoetizada bodega de recursos muertos e inertes que podrán ser saqueados, explotados y extinguidos sin efecto alguno en la experiencia de nuestro cuerpo. Nuestros afectos han sido orientados hacia las obsesiones del mercado, pues este sistema que padecemos requiere de la desconexión de nuestros sentimientos para que la destrucción de territorios le sea indiferente a nuestra experiencia emotiva. Una vez la naturaleza se convierte en cosa, en objeto, en recurso disponible para el provecho del sistema económico, la mutilación de la tierra se banaliza y justifica en nombre del progreso, la acumulación y el desarrollo.

Por eso, mucho más que un problema tecnológico o económico, la destrucción planetaria es una amenaza para la supervivencia inscrita en las bases más profundas de nuestro cuerpo: en la intimidad de nuestra piel, en nuestras entrañas, en la intensidad y tonalidad de nuestros afectos. De ahí la inmensa necesidad de desacomodarnos de este sistema de poder que gobierna nuestra sensibilidad; de distanciarnos del modo como el sistema le imprime direccionalidad a lo que puede o no sentirse; y de hacer emerger lo que junto a Ingrid Toro denominamos una afectividad ambiental.

Este concepto atiende un tema sin el cual es estéril abordar el problema ambiental: la dimensión afectiva, sensible y estética de nuestro estar en el mundo. Partimos de la convicción de que los determinantes de esta crisis más que tecnológicos o económicos, están anidados en nuestro cuerpo: en la manera en cómo sentimos, hablamos, percibimos, conocemos. Todo ello suscita una manera de actuar, de emocionar, de significar, que a su vez crea los modelos tecnológicos y económicos de esta modernidad ecocida, y que, por tanto, están en el corazón de la crisis de nuestro tiempo.



Abigail Pérez Aguilera

/// Profesora de *Environmental Policy and Sustainability Management*
en *The New School*, Nueva York, Estados Unidos

Una Perspectiva Ecofeminista y Decolonial al Duelo Ecológico: El Cuerpo Territorio ante la Catástrofe Ambiental





Integrantes de la coordinadora 'Por un río Atoyac con Vida' cuentan sus historias a la delegación internacional del Toxítour. Foto: Martín Álvarez Mullally. Fuente: <https://ctxt.es/>

Dentro de las discusiones que se han formado alrededor del cambio climático, el Antropoceno, el Capitaloceno, y las diversas crisis climáticas han volcado la atención de académicos, activistas y el público en general en el cómo sobrevivir y sobrellevar las presentes crisis, y crear un futuro certero. Dentro de la especulación de las potenciales catástrofes ambientales, sociales y económicas existe un espacio de "fractura" al pensamiento ambientalista y feminista (Lugones 2010), donde se vuelca la atención y el esfuerzo a crear comunidades, discusiones y epistemologías más allá del concepto hegemónico del "humano". Así mismo, se reconceptualiza al "humano" como unidad central del discurso de justicia ambiental, al mismo tiempo que se cuestiona su vínculo con otras formas de opresión como son el racismo ambiental, el etnocentrismo, capacitismo y sin lugar a duda el antropocentrismo. Es así que el pensamiento ecofeminista ha proveído desde un cuestionamiento del concepto del humano, el trato de las mujeres en relación a la naturaleza y ha cuestionado cómo el antropocentrismo favorece una clase específica de humano, incluyendo una subyugación al no-humano (incluyendo a los animales no-humanos y el mundo más allá de lo humano (Abram 2012), creando categorías de humanos que son menos que otros para el funcionamiento de un sistema antropocéntrico, capitalista y patriarcal (Wynter 2013). Es así como, en el sistema actual, morir o vivir es sin duda un acto antropocéntrico, donde el duelo se lleva de manera discriminada, donde la muerte de ciertos animales no-humanos es invisible, o a lo más reconocida, pero olvidada.

Aquí se propone una discusión a partir de un pensamiento ecofeminista, decolonial y del concepto del pluriverso climático (Jerez et al. 2024) para conceptualizar y gestionar un futuro multiespecie que incluya la justicia ambiental, la decolonialidad como ejes centrales. Se proponen las siguientes preguntas: ¿Cómo podemos pensar un pluriverso climático a partir de una perspectiva ecofeminista del cuerpo-territorio? ¿Cómo se desarrolla el duelo ecológico dentro de un sistema no-antropocéntrico y multiespecie? Para responder a estas preguntas, desarrollo ejemplos dentro de Latinoamérica y del Sureste de los Estados Unidos de Norteamérica.

Luis Daniel Hocsmann

///Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

**Miradas del Desarrollo, alternativas al Desarrollo.
Experiencias del MST (Movimiento de Trabajadores
rurales Sin Tierra) de Brasil y comunidades mayas
zapatistas del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación
Nacional) de México.**





MST: Movimento luta pela terra brasileira exercer sua função social no cumprimento da Constituição.
2023. Foto: Cristiano Mariz. Fuente: <https://pt.org.br/>

¿Qué se entiende por Desarrollo? Mirada homogeneizadora del modelo desarrollista occidental y sus condiciones de coerción. Desarrollo y su relación con las crisis de la Modernidad. Deconstrucción del concepto de Desarrollo. De la Economía Política a la Ecología Política. Desde un abordaje clasista a la complejización de los análisis y praxis con aportes transdisciplinarios desde la Geografía Crítica, Estudios pos/des/anti coloniales y otras. De postulados/creencias en las virtudes del desarrollo de las fuerzas productivas, la glorificación de la tecnología, la clase obrera como sujeto revolucionario a los pluviversos. Aportes de Iván Illich: Crítica a la sociedad industrial y al Desarrollo. Mercancías y servicios en la expropiación y ruptura de los “ámbitos de comunidad”. Modernización de la pobreza. Principio de “proporción”, las herramientas convivenciales, modos vernáculos para la producción de valores de uso.

Cosmovivencias y prácticas locales / globales. Pluriversos en/desde comunidades indígenas, campesinas, y colectivos / movimientos territoriales. Diversidad de visiones sobre bienestar planetario y vías que conducen a él. Horizontes políticos desde las luchas sociales. Horizonte nacional-popular. ¿Qué es y cuál es su propuesta emancipadora? ¿Es una alternativa al desarrollo? Reconstrucción y fortalecimiento estatal. Nuevos términos de inclusión en la relación estatal. Indigenismo e Indianismo. De indios a campesinos / Des-indianización. Horizonte comunitario-popular. Del Desarrollo a la Autonomía. Autonomía política y material desde entramados comunitarios. Luchas no centradas en el Estado. Contrastes y tensiones entre la lógica política estatal y esfuerzos colectivos hacia la producción de lo común. Re-configuración territorial y reapropiación de la riqueza material disponible. La experiencia zapatista y la construcción de Autonomía (educación, salud, autogobierno).

Bárbara Jerez Henríquez

/// Investigadora principal Proyecto anillo ATE230072. Departamento de Sociología, Universidad de Concepción

**Pluriversos climáticos de cordillera a mar:
Acercamientos teóricos y contribuciones a partir
de las diversidades territoriales y experiencias
comunitarias en Chile.**



En la búsqueda de respuestas ante la crisis ambiental, se observa un creciente abanico de expresiones comunitarias que a lo largo de las diversas cuencas hidrosociales en Chile levantan experiencias de cuidados socioambientales del territorio, las cuales conllevan la movilización de saberes y la reconfiguración de territorialidades plurales moldeadas por las historias ambientales locales, así como por las características siconaturales de los espacios locales de precordillera, secano, costa, altiplano, desierto, lacustres, archipiélagos, etc. Los cuidados socioambientales son resultado de las interacciones bioculturales campesinas, indígenas, urbano-populares, marino costero muy propias de cada cuenca, en las que se auto-convocan actores diversos que confluyen en un horizonte común del cuidar los bienes comunes y de las propias posibilidades de habitar cada lugar. En esta perspectiva, la búsqueda de respuestas inclusivas y transformadoras desde las comunidades suelen desbordar los marcos institucionales desde las políticas públicas y las propuestas académicas desde saberes expertos homogeneizantes que frecuentemente tienden a invisibilizar las particularidades culturales y ecoterritoriales implicadas.

En esta charla se propone un conversatorio en torno a la posibilidad de interpretar los cuidados socioambientales de las comunidades como "Pluriversos climáticos de cordillera a mar", en base de la propuesta postdesarrollista Ashish Kothari, Arturo Escobar y otros autores, en diálogo a las exploraciones iniciales del proyecto Anillo ATE230072 "Pluriversos climáticos". En este espacio exploraremos la posibilidad de enriquecer el debate teórico y las praxis territoriales a partir del amplio abanico de posibilidades que se desprenden de los cuidados socioambientales en diversas cuencas del país. Y junto con ello reflexionar sobre las tensiones, límites y alcances de la concetualización existente en torno a la idea de "Pluriverso", en cuanto a la necesidad de dialogar desde la apertura complementaria y no desde posturas dogmáticas, en la medida que permitan enriquecer los horizontes decoloniales desde los complejos procesos particulares de las realidades locales que se expresan en Chile.



David Solís Aguilar

/// Instituto de Investigaciones en Ciencias Socio Humanistas de la
Universidad Rafael Landívar, ICESH-URL. Guatemala

**Conocimiento indígena y cambio climático en
Mesoamérica: resistencias frente a los saqueos
hídricos y los despojos de tierras ancestrales**





Líder indígena maleku, Gerald Lacayo, en la catarata del Río Sol, Tófiya facáraCréditos: David A. Solís Aguilar (Febrero 2020).

Ante los vigentes y futuros impactos del cambio climático, diversos organismos multilaterales han impulsado durante décadas la implementación de medidas por parte de los Estados para la adaptación y la mitigación, sin incluir de manera justa en estos planes a los conocimientos, las creencias y las prácticas de los pueblos originarios del mundo, en especial del sur global. En Mesoamérica, región histórica comprendida del Darién al sur (Colombia-Panamá) hasta el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca-Veracruz, México) al norte, donde los cambios en las condiciones ambientales en los territorios de las comunidades indígenas han provocado la alteración del ciclo de lluvias y la experimentación de temperaturas altas, como muestra de la estrecha vinculación socioambiental con los despojos de tierras ancestrales provocadas por actividades extractivistas (mineras, agropecuarias, industriales y turísticas). En particular en el Corredor Seco Centroamericano, se localiza el pueblo Maya Ch'orti, al oriente de Guatemala y norte de Honduras, donde la población originaria atraviesa sequías recurrentes ocasionadas por la bajas precipitaciones durante la estación lluviosa (junio-noviembre), situación agravada por el cambio climático. Esto ha deteriorado los medios de vida y de la seguridad alimentaria, ante lo cual las comunidades intentan responder con prácticas de restauración agroecológica, propias del sistema-milpa de alimentación ancestral.

Al norte de Costa Rica el pueblo originario Maleku ha actuado de manera activa desde el año 2020 en la recuperación por medios no violentos de tierras ancestrales demarcadas como "territorio indígena" por el Estado con ley en 1977, pero que permanecían ocupadas ilegalmente por personas no indígenas. Esta lucha ha permitido en 2024 la recuperación de las tierras donde se encuentran el lugar sagrado Tófiya facára, la catarata del río Sol, de la que se abastece de agua el acueducto comunitario, que había sido reacondicionado en 2019 con fondos público, ante largos años de gestión del pueblo maleku, en previsión de los efectos de la crisis climática para la comunidad indígena.

Leonardo Figueroa

///New School of New York, Estados Unidos

Los Pueblos Indígenas Originarios y la Crisis de la Madre Tierra: Resistencia y revitalización en defensa y restitución de territorios, sabidurías y patrimonio biocultural frente a la colonialidad, extractivismo y las crisis ambientales y climáticas del Antropoceno/Euroceno





Deforestación Amazonas. 2020. Fuente: Tierra Viva Agencia de Noticias. © Martin Katz / Greenpeace

Esta presentación contrapone los modos de territorialización biocultural Indígenas basados en su cosmovisión, comunalidad y gobernanza autónoma, frente a los (re)ordenamientos territoriales, violentos y extractivos, impuestos por el nexo colonialidad-estado-capital. Primero, se presenta la crisis del Antropoceno como resultado de una modernidad colonial –eurocéntrica, antropocéntrica, capitalista y patriarcal– impuesta mediante reordenamientos territoriales cuya lógica es genocida, ecocida y etnocida pues impone homogeneidad que despoja y destruye la diversidad biocultural sustentada en gran parte por las naciones y pueblos Indígenas. Dichos (re)ordenamientos territoriales sirven a la reproducción del modo imperial de vida entendido como la apropiación ilimitada de recursos y sumideros para el extractivismo, acumulación, consumo y desecho de grupos hegemónicos a expensas de mayorías humanas, no humanas, y de la Madre Tierra. Segundo, se explica y ejemplifica la diversidad de territorializaciones Indígenas, mostrando su capacidad integral de autogestión, autonomía, soberanía alimentaria/material, regeneración biocultural y sustentabilidad comunal biótica-humana. Tercero, se discute como la continua erosión de esta diversidad biocultural causa y agudiza crisis climáticas, de biodiversidad, agroalimentarias, entre otras, y avanza mediante injusticias ecológicas y violencias contra comunidades y territorios bajo pretextos y proyectos tanto de desarrollismo convencional como “desarrollo sustentable” y “economía verde”.

Ejemplos tanto de Abya Yala e Isla Tortuga (las Américas) como de otros continentes muestran como movimientos y naciones Indígenas que buscan defender y restituir sus territorios e implementar planes territoriales autónomos de gobierno, se confrontan con éstas ambiciosas visiones y proyectos hegemónicos de reingeniería territorial que, contrario a su pretendida sustentabilidad, agudizan la crisis civilizatoria. Se muestra que si bien es cierto que las naciones Indígenas enfrentan violencias graves, e innumerables batallas, agresiones y amenazas, muchas resisten, organizándose para revitalizar autogobiernos y territorialidades comunales bioculturales que, sin necesidad de inclusión hegemónica, ya constituyen por vías autónomas y autogestivas veredas auténticamente sustentables, que garantizan la soberanía material y alimentaria mientras reivindican, defienden y reconstituyen territorios e identidades que regeneran riqueza y diversidad biocultural y ecológica. Estos procesos Indígenas, junto con otras contrahegemonías descoloniales, radicales, antipatriarcales, anticapitalistas, y post-extractivistas, son soluciones reales frente la crisis civilizatoria.

Grettel Navas

/// Universidad de Chile

Habitar un mundo tóxico: desafíos y respuestas desde los territorios



Junto con la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global, la contaminación persistente es uno de los grandes desafíos que enfrentamos en la actualidad. Desde un enfoque de justicia ambiental, salud planetaria y ecología política, esta charla invita a una reflexión sobre las implicaciones sociales y políticas de habitar lo que Soraya Boudia y Natalie Jas llaman "mundo tóxico". Asimismo, se hará una reflexión desde conceptos como la "violencia lenta" y de "justicia ambiental intergeneracional" para entender una contaminación que va más allá del tiempo, espacio y que trasciende nuestros cuerpos y territorios. Asimismo, y utilizando el Atlas Mundial de Justicia Ambiental (ejatlas.org) analizaremos quienes, como y por qué comunidades alrededor del mundo están luchando desde sus territorios contra diferentes tipos de contaminación. Específicamente se profundizará en la lucha de comunidades movilizadas frente a la contaminación ocasionada por la producción, uso y desechos de plaguicidas utilizados en la industria agrícola en Centroamérica específicamente y con debate más general sobre América Latina.





TALL
/WORK

A close-up photograph of a person's hand pointing at a circular diagram on a piece of paper. The diagram is divided into three concentric sections labeled 'Present', 'Mentor', and 'Future' from the outermost to the innermost. The paper is resting on a dark, textured surface. The person's hand is wearing a red bracelet and a gold ring. The background is blurred, showing a patterned fabric.

ERES KSHOP

TALLER_1

El giro animal, geografías vegetales y etnografías multiespecie





Pedro Pablo Achondo
Aldana Calderón

Situados en este movimiento hacia a los animales, la animalidad y la vida vegetal en las ciencias sociales y humanidades, presentaremos las premisas mínimas del denominado giro multiespecies. El objetivo del taller es debatir en torno a los límites entre lo humano y lo otro-que-humano, en particular lo animal y vegetal, cómo ha sido abordada esta relación en la modernidad y qué cambios proponen los estudios multiespecies en la actualidad. Para ello abordaremos de forma sucinta ciertos postulados que orientan la discusión, principalmente desde la geografía y la antropología. Con la intención de acercar las metodologías que se vienen trabajando en el equipo, compartiremos casos de estudio propios y ajenos. Por último, plantearemos interrogantes para abrir el debate y pensar sobre los desafíos que surgen al intentar traspasar la mirada antropocentrista.

TALLER__2

Taller de Afectividad Ambiental para la acción poético-política ante el colapso





Omar Felipe Giraldo

Este taller tiene como objetivo explorar nuestra empatía ambiental y nuestra relación con el mundo no humano, para reflexionar sobre la insensibilidad ante el sufrimiento de la naturaleza en el contexto del cambio climático. Buscamos comprender, a través de nuestros propios sentidos, cómo actuar de manera ética y política frente a la devastación de la tierra viva.



TALLER__3

Caminar la ciudad bajo las olas de calor





Karen Seaman

El taller "Caminando la ciudad bajo las olas de calor" invita a reflexionar sobre la experiencia de caminar en la ciudad desde una perspectiva climática y a escala corporal. La actividad, guiada por la tallerista, explorará cómo vivimos el clima en nuestro día a día mediante la creación de un fanzine, que permitirá a los participantes expresar sus experiencias a través de palabras, dibujos e imágenes. Se recomienda llevar lápices y papeles, además de recortes de revistas, telas u otros materiales que refuercen su relación con el calor en el entorno urbano. Durante el taller, se realizarán ejercicios corporales breves para reflexionar sobre el acto de caminar como un acto político cotidiano.

Caminar la ciudad. 2023. Montaje: Karen Seaman.



TALLER_4

Maapeos Pluriversales: Enredo de objetos y experiencias materiales del Antropoceno





Pablo Mansilla
Javiera Pavez
Leonardo Aravena
Álvaro Mercado

Mapeos pluriversales son ejercicios de cartografía especulativa que buscan superar las limitaciones de la cartografía moderna, de raíz eurocéntrica y colonial. Estos ejercicios abordan cuatro limitaciones fundamentales de la episteme espacial colonial: su naturaleza estática y atemporal; la separación entre espacio y tiempo; la visión lineal de las sucesiones temporales y las dificultades para representar múltiples escalas espacio-temporales. Al concebir el espacio como algo fijo e inmutable y el tiempo como una línea de progreso, la cartografía tradicional invisibiliza la complejidad dinámica de los territorios y excluye formas no occidentales de entender el tiempo y el espacio. Este trabajo plantea que descolonizar la cartografía requiere una transformación epistémica y ontológica, fundamentada en una visión del espacio y del tiempo que escapa de la linealidad y la fijeza, en este taller se propone una cartografía expandida que emplea herramientas de diseño para combinar escalas humanas con las de objetos materiales del antropoceno, revelando la interconexión entre trayectorias humanas y más que humanas y permitiendo visualizar sus enredos espacio-temporales. Estos mapeos pluriversales permiten a los participantes conectar la escala de sus experiencias cotidianas con la escala planetaria, generando un cambio de perspectiva en el que la vida cotidiana y las dinámicas globales del antropoceno se entrelazan. A través de esta experimentación, los participantes son invitados a escalar su percepción del espacio-tiempo, conectando su existencia local con el ámbito planetario. Los mapeos pluriversales funcionan como artefactos especulativos que abren la puerta a una reflexión crítica sobre el espacio-tiempo, permitiendo imaginar futuros pluriversales y planteando preguntas para avanzar en la descolonización profunda.



TALLER_5

Laboratorio de metodologías posthumanas



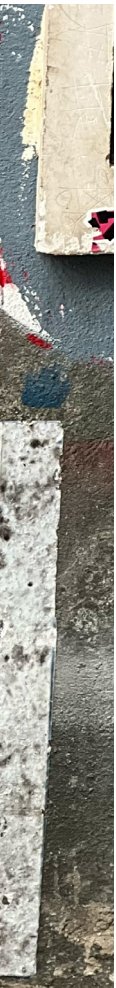


Paula Ascorra
Celeste Orrego

Objetivo: Reflexionar y aplicar técnicas provenientes de las ciencias sociales y el arte a aproximaciones multiespecies con el territorio.

En este taller se dialogarán algunas metodologías creadas a partir de constructos de la psicología, antropología, geografía y literatura, y se experimentarán algunas de ellas. Todas están enfocadas en indagar la relación humana con animales, plantas, elementos del territorio, artefactos e imágenes, con la intención “descentrar la idea del «humano» como un sujeto singular y externo de «la naturaleza” (Arias-Henao y Roca-Servat, 2024). Así, nos acercaremos a las metodologías del caminar para integrar lo humano desde su experiencia encarnada, concibiendo la investigación y el acercamiento al territorio de manera situada, desde la multiplicidad de sentidos que nos constituyen. Es decir, comprender la relación humano-medio como una forma de engagement (Ingold, 2005) que implica una relación de transformación mutua con el entorno. Desde la gestalt y la narrativa nos aventuraremos a la posibilidad de darle voz a los elementos del territorio, permitiéndonos explorar nuestro vínculo con éstos, ponerle una voz y que se expresen las modificaciones que han acontecido con el cambio climático.

Hablar de habitar el territorio no remite sólo al tiempo presente, también se narran experiencias pasadas, propias y colectivas, así como visiones de futuro. Desde una perspectiva decolonial, entendemos que somos parte de un “Cuerpo-Territorio” que excede al transitar del individuo. Desde esta misma mirada, los mapas corporales nos permitirán entender los cambios territoriales a través de representaciones gráficas/plásticas y trabajaremos con la posibilidad de utilizar artefactos (tales como fotografías, herramientas, objetos decorativos, etc.) para vincularnos a la memoria subjetiva de los lugares. También daremos espacio a la poesía como posibilidad de crear e imaginar nuevos futuros posibles.



TALLER__6

Vi lo que no vi. Fragmentos en las lógicas del sentir





Amparo Prieto
Fany Lobos-Castro
Alexander Panez

Proponemos activar un espacio común, dispuesto como una ruta sensorial, intervenida por fragmentos de textos y ejercicios visuales que actúan a modo de gestos. El recorrido busca enunciar lo que no vemos o aquello que suele ocultarse en los entresijos de la razón. El taller sugiere un intento de desprogramación de la epistemología occidental (blanca y lumínica) para ontologizar y cosmologizar nuestro devenir en los procesos de subjetivación del conocimiento.





RELAT



T
O
R
E
S

Leonardo E. Figueroa Helland (PhD) es Director y Profesor del posgrado en Política Ambiental y Gestión de la Sostenibilidad (MS) en la universidad The New School. La universidad The New School, es una universidad con más de un siglo de tradición crítica y progresista ubicada en territorio no cedido del pueblo indígena originario Lenape, originalmente llamado Lenapehoking en el continente de la Isla Tortuga, territorio al que los colonizadores Europeos impusieron los nombres de Nueva York, continente norteamericano, EEUU. En la misma universidad, el doctor Figueroa es Director Asociado del Centro Tishman de Medio Ambiente y Diseño Sustentable, un centro que articula la investigación académica crítica con la acción colectiva, práctica pública, movilización social e incidencia política basada en la justicia ambiental y climática. Ahí, también dirige el programa de Perspectivas Decoloniales e Indígenas Originarias de la Sostenibilidad.

Luis Daniel Hocsman, Cordobés, de madre obrera y padre actor. Oficio carpintero. Involucrado con comunidades campesinas e indígenas de Argentina, Brasil y Chiapas. Antropólogo. Director Doctorado en Estudios Sociales Agrarios - UNC. Asistente (2011 al 2019) a Seminarios de la Universidad de la tierra (Chiapas). Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.

Abigail Pérez Aguilera, es profesora y directora del programa de posgrado de Environmental Policy and Sustainability Management en The New School, Nueva York. Su trabajo académico trata sobre ecofeminismo, relaciones multi-especie, pluriversos, militarización, justicia del agua, anti-colonialidad, toxicidad, industria extractiva, imaginarios radicales, duelo ecológico y afectividades y humanidades ambientales. Dentro de sus más recientes publicaciones se encuentran: Affective Multi-Species Resistance as Radical Imaginations (2025); Duelo Ecológico en el Pluriverso Climático desde una Perspectiva Ecofeminista Multi-especie (2025). Las clases que Abigail imparte van desde el ecofeminismo y justicia global, toxicidad y cuerpo territorio, justicia del agua y migración y cambio climático.

Omar Felipe Giraldo, es Doctor en Ciencias Agrarias egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente se desempeña como Investigador de Cátedras Conacyt adscrito a El Colegio de la Frontera Sur y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 2. Sus líneas de investigación son la ecología política, el pensamiento ambiental, las alternativas al desarrollo, la sociología rural y la agroecología. Es autor de numerosos artículos y de los libros Afectividad Ambiental. Multitudes Agroecológicas. Utopías en la era de la supervivencia. Una interpretación del Buen Vivir y Ecología política de la agricultura. Agroecología y posdesarrollo.

Barbara Jerez, Profesora en la carrera de Sociología de la Universidad de Concepción, desarrollando docencia, investigación y vinculación en las líneas de

Ecología Política de la minería y energía, Cambio Climático, Transformaciones Rurales en América Latina, y Cuidado de los Bienes Comunes. Así mismo, es docente en el magíster de Investigación Social y Desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales UdeC. Bárbara realizó sus estudios de pregrado en Trabajo Social en la Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago de Chile, una Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional en la Universidad Autónoma de Chapingo, México, y un Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Otros temas presentes en sus investigaciones son las transiciones socioecológicas, la justicia climática, los conflictos por el agua, la cosmovisión de las comunidades sobre la naturaleza y los bienes comunes. Su trabajo es desarrollado desde una perspectiva del pensamiento descolonial, la Ecología Política Latinoamericana y la Geografía Crítica.

Grettel Navas, profesora Asistente en el Departamento de Estudios Políticos, Facultad de Gobierno. Se interesa por estudiar los conflictos socioambientales relacionados a la contaminación por agrotóxicos en Chile y en América Latina y como los movimientos sociales y de justicia ambiental logran incidir en la creación e implementación de políticas públicas. Entre otras áreas de interés está el rol de los y las defensoras ambientales y feminismos. Más información sobre su trabajo: <https://portafolio-academico.uchile.cl/perfil/4249947-Grettel-Verónica-Navas>

David A. Solís Aguilar, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar, ICESH-URL (Guatemala). Geógrafo con posgrado de El Colegio de Michoacán (México), como becario CLACSO-CONACYT. Politólogo con grado de la Universidad de Costa Rica. <https://orcid.org/0000-0002-2894-6557>

Aldana Calderón Archina, licenciada en Antropología y Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Realizó estudios posdoctorales en la Universidad de Guadalajara, México. Docente en la Cátedra de Antropología Social para las carreras de Trabajo Social y Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (FCPyS – UNCuyo).

Pedro Pablo Achondo, Bachiller en Teología (FAJE, Brasil), Licenciado en Filosofía (Facultés Loyola Paris, Francia), Magister en Teología Moral y Práctica (Facultés Loyola Paris). Doctor en Territorio, Espacio y Sociedad (Universidad de Chile). En su doctorado exploró una etnografía multiespecie en los bosques de alerce del sur de Chile y sus prolongaciones afectivo-territoriales. El año 2022-2023 desarrolló el proyecto FONDART “La Ruta de la tejuela: la memoria territorio-afectiva del Alerce”. Es docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) e Investigador postdoctoral en Pluriversos Climáticos.

Pablo Mansilla Quiñones, Docente Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctor en Geografía, Universidad Federal Fluminense, Brasil. Director del Proyecto de Investigación Pluriversos Climáticos.

Karen Seaman, es caminante, investigadora y urbanista. Arquitecta de la Universidad de Chile y magíster en Diseño Urbano de la Universidad de Barcelona. Actualmente es doctoranda en Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile. Es presidenta de la ONG La Reconquista Peatonal. Sus investigaciones se enfocan en las dimensiones físicas y sociales de la caminata, desde una perspectiva interseccional, con el objetivo de mostrar las opresiones y desigualdades cotidianas en los territorios. Su tesis de doctorado investiga cómo las mujeres habitan la ciudad caminando durante las olas de calor, explorando la experiencia corporal del clima en un contexto actual cambiante.

Paula Ascorra, Docente Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctora en Psicología, Universidad de Chile. Co-Directora del Proyecto Pluriversos Climáticos.

Celeste Orrego, Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, actualmente cursa un Diplomado en Antropología y Creación Audiovisual en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Celeste se encuentra participando en un proyecto de investigación Fondecyt (1230581), enfocado en comprender y comparar las políticas y prácticas que favorecen o dificultan una cultura de convivencia escolar democrática corporizada, en establecimientos educacionales tanto de carácter público como establecimientos privados de élite. En su experiencia de trabajo e investigación ha participado en la realización de huertas comunitarias, destacando la huerta del Cerro Esperanza, así como la creación de un cortometraje sobre las huertas comunitarias en la ciudad de Valparaíso. Del mismo modo, Celeste ha sido parte de instancias comunitarias de cuidados terapéuticos a través de conocimientos ancestrales. Además de dedicarse a ayudante de investigación en la escuela de Psicología PUCV trabaja en el servicio de atención primaria de salud.

Alexander Panez, Nacido en Valparaíso (Chile) y papá de Alicia y Emilio. Doctor en Geografía por la Universidad Federal Fluminense (Brasil). Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Bio-Bio (Concepción, Chile). Es integrante del Grupo de Trabajo “Estudios críticos del desarrollo rural” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como investigador-activista se dedica a indagar sobre procesos de despojo sobre el agua-tierra-territorio, las disputas frente al agronegocio y las alternativas que se tejen en los territorios más allá de esos procesos. Además de diferentes artículos en revistas, recientemente publicó el libro “El río recuperando su cauce: Despojos y resistencias en los conflictos por agua-tierra-territorio bajo el neoliberalismo en Chile” (2022).

Amparo Prieto Monrea (Chile), es artista visual e investigadora especializada en el vínculo arte, territorio y energía, se desenvuelve realizando trabajo de campo a través de residencias artísticas que la han llevado por diversos enclaves histórico-energéticos de Chile, España e Italia. Es Doctoranda del programa Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera de la Universidad de Zaragoza; Máster en Métodos de Investigación Histórica, Artística y Geográfica de la UNED, España; Máster en Diseño de iluminación, Universidad de Salamanca, España y Licenciada en Artes de la Universidad de Chile. Desde hace 10 años reside en Colbún, región del Maule, donde se ha dedicado a investigar la relación entre ruralidad y producción de energía.

Fany Lobos Castro, es investigadora y docente en la Universidad del Bío Bío, y está finalizando su doctorado en Estudios Feministas y de Género en la Universidad del País Vasco. Se formó en Pedagogía en Historia y Geografía y completó una Maestría en Mujeres, Género y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona. Además, tiene una especialización en Epistemologías del Sur en CLACSO. Su investigación explora la desterritorialización campesina y las relaciones entre el “agua-cuerpo-territorio” en el Maule Sur precordillerano, abordando estas dinámicas desde una perspectiva situada y campesina. En su trabajo, se interesa por los procesos de subjetivación y las líneas de fuga que emergen en estos territorios. También forma parte del grupo de trabajo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural en CLACSO, donde contribuye a repensar las dinámicas rurales y sus transformaciones.

Javiera Pavez es psicóloga comunitaria, doctora en psicología y profesora asociada en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su investigación se centra en la participación de las organizaciones comunitarias y sus ensamblajes territoriales, los cuales aborda mediante métodos etnográficos y participativos.

Leonardo Aravena es diseñador industrial y profesor en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Arquitectura y Diseño de la PUCV, es coordinador del laboratorio de fabricación digital MADLAB, donde trabaja en colaboración con diferentes proyectos a través de la experimentación material en la intersección de las técnicas de fabricación analógicas y digitales.

Álvaro Mercado es arquitecto y profesor asociado en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Université Libre de Bruxelles. Sus proyectos de investigación se centran en explorar prácticas especulativas situadas para trazar y proyectar transformaciones y resiliencias en la red de vida vinculada a la urbanización extractivista en los territorios locales y regionales de América del Sur.

La realización de la Primera Versión de la Escuela de Pluriversos Climáticos ha sido posible gracias a la organización y trabajo colaborativo de diferentes investigadoras/es y profesionales de nuestro equipo:

Pablo Mansilla (Investigador Principal y Director del proyecto)

Paula Ascorra (Investigadora Principal y Codirectora del proyecto)

Alexander Panez (Investigador Principal)

Bárbara Jerez (Investigadora Principal)

Andrés Moreira (Investigador Principal)

Aldana Calderón (Investigadora Postdoctoral)

Pedro Pablo Achondo (Investigador Postdoctoral)

Gerson Castillo (Tesisista de Magister)

Claudio Contreras (Tesisista de Doctorado)

Miguel Rodríguez (Asistente de Investigación)

Katalina Salvador (Asistente de Investigación)

Juan Pablo Riveros (Asistente de Investigación)

Kareen Stock (Administración y Finanzas)

Stephanie Barraza (Profesional)

Janny Figueroa (Profesional)

Celeste Orrego (Profesional)

Patricio Pérez (Profesional)

PROYECTO ANID ANILLOS ATE230072 · PLURIVERSOS CLIMÁTICOS

“Una perspectiva decolonial en las Geohumanidades
para diseñar territorios alternativos en contextos de cambio climático”



PLURIVERSOS
CLIMÁTICOS

ANID
ANILLOS
ATE 230072