

VOCES DEL MARGEN: GÉNERO, POSTHUMANISMO, CULTURAS MINORIZADAS Y COSMOVISIONES DECOLONIALES

**Universidad de Varsovia, 27-29.10.2025
Facultad de Lenguas Modernas**

Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Instituto de Estudios Franceses, Instituto de Estudios Ingleses, Centro de Humanidades Ambientales.

En el ámbito académico, diversas voces han destacado la importancia de ampliar nuestra comprensión de lo que significa ser “humano”. Haraway (1985, 1991, 2016), Descola (1986, 2005, 2018), Anzaldúa (1987), Latour (1987, 1991, 2015, 2017), Braidotti (2002, 2013, 2019, 2021), Butler (2004, 2009), Heise (2008, 2016, 2017), Lugones (2008), Espinosa Miñoso (2010), Puleo (2011, 2019), Giorgi (2014) and Segarra (2022), entre otros, han subrayado que, para reflexionar de manera eficaz sobre las consecuencias de una concepción menos autorreferencial y antropocéntrica de la humanidad, resulta esencial integrar perspectivas inter/transculturales e interdisciplinarias. De este modo, se reconoce y valora tanto la interdependencia entre seres humanos y no humanos, como también se trascienden límites académicos, involucrando saberes y experiencias procedentes de contextos sociales y culturales diferentes, y de diversos activismos.

Varias teorías críticas del siglo XX y XXI—como la deconstrucción, los estudios de género, los estudios postcoloniales, decoloniales, el giro animal, la teoría crítica de la raza—han contribuido significativamente a la desestabilización del sujeto fuerte, cartesiano, y de las bases de la cultura antropocéntrica y etnocéntrica occidental (Deleuze&Guattari, 1980; Glissant, 1981; Glissant, 1990; Braidotti, 2013). Los estudios posthumanistas y decoloniales (Quijano, 1992; Dussel, 1996; Maldonado-Torres, 2007), junto con los nuevos materialismos filosóficos (Meillassoux, 2006; Coole y Frost, 2010; Bryant, Srnicek y Harman, 2011), ofrecen provechosos puntos de partida para una reflexión renovada sobre el problema de la subjetividad y la relationalidad, que permiten seguir explorando las dinámicas de poder, y agencia en un contexto global marcado por la interconexión entre crisis ecológicas, políticas y sociales.

Lanzamos este Call for Papers con el objetivo de explorar y poner en valor las contribuciones de las teorías críticas feministas, posthumanas, decoloniales y minorizadas, a la hora de desmitificar el humanismo hegemónico. Estas líneas de investigación cuestionan las estructuras de poder que han marginado y minorizado no solo a las mujeres y a otras corporalidades no normativas, sino también a las comunidades indígenas, afrodescendientes y otras culturas no hegemónicas. Tal como lo plantean teóricas como María Lugones (2008), Yuderkys Espinosa Miñoso (2010) y Françoise Vergès (2019), el feminismo decolonial es fundamental para dismantlar el „entramado de opresiones” que surge de la imbricación entre la colonialidad del poder (Quijano, 1992; Castro-Gómez, 2005), el patriarcado y el capitalismo global. Asimismo, los estudios interseccionales (la „marginalidad” y „visibilidad” de Crenshaw, 1991; la „performatividad de género” de Butler, 1990; “lugar de fala” de Ribeiro, 2017), decoloniales (“Queer Necropolitics”, Puar 2007, 2017; Haritaworn, Kuntsman y Posocco, 2014), poscoloniales queer (Hawley, 2001) y feministas indígenas transnacionales (Smith, 2005; Arvin, Tuck y Morrill, 2013) permiten una comprensión matizada de cómo los sistemas de opresión—arraigados en las historias coloniales, las normas de género, la heteronormatividad y el heteropatriarcado—interactúan con las crisis ecológicas, las producciones culturales y las subjetividades corporizadas. De este modo, enriquecen el discurso crítico al situar en primer plano enfoques transformadores e interseccionales sobre las relationalidades entre lo humano y lo no humano, así como sobre las alianzas significativas que emergen entre ellas.

Los feminismos decolonial y posthumano, tanto en su vertiente teórica como empírica y activista, fomentan una aproximación crítica hacia la (re)configuración de los imaginarios culturales de la alteridad. Estos constituyen un desafío al ir más allá del antropocentrismo, históricamente caracterizado por el desprecio a lo marginal y periférico. Estos enfoques proponen un cambio de paradigma que nos invita a reconsiderar nuestras relaciones ontológicas y epistemológicas. Por lo tanto, aquí radica la importancia de una ética que abarque todas las formas de vida, humanas y no humanas, incluidos los “otros de la tierra”, situando al sujeto posthumano y decolonial en un cruce de relaciones dinámicas y dialógicas con múltiples diferencias. Proponen, además, una alternativa epistémica que reconoce y valora el saber situado de las comunidades históricamente excluidas (Haraway, 1988). Este saber, encarnado en cuerpos racializados y feminizados, ha sido deslegitimado por la lógica de la colonialidad y modernidad/racionalidad (Quijano, 1992), que define qué conocimientos son válidos y cuáles no. Como sostiene Lugones (2008), esta deshumanización epistémica debe enfrentarse a través de un “desmantelamiento de la colonialidad del ser y del género”.

En esta línea, las cosmovisiones indígenas y afrodiaspóricas no solo ofrecen formas alternativas de ser y conocer, sino que también proponen otros mundos posibles, tal y como sugieren Eduardo Viveiros de Castro (2010) y Arturo Escobar (2018) al reimaginar las relaciones con la naturaleza, los cuerpos y las comunidades. Resulta, por tanto, fundamental abordar las cosmovisiones indígenas, que ya proponen una ontología relacional en la que la vida no se divide entre lo humano y lo no humano, ni entre lo que desde la perspectiva occidental se considera real y lo que se categoriza como sobrenatural o espiritual. A partir de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la ONU en 2007, estas prácticas alternativas continúan expandiéndose a distintas regiones del mundo, configurándose tanto como un nuevo modelo de relación con el entorno como también un desafío a los constructos político-administrativos tradicionales de Occidente (Henderson, 2008; Bird, 2011). Procesos de revaloración similares se observan en el desarrollo del pensamiento africano y afrodiaspórico, donde los continuadores de Ngũgĩ wa Thiong’o (1986) y Valentin-Yves Mudimbe (1988) proponen una descolonización de las mentes no solo de los antiguos colonizados, sino también de los antiguos colonizadores (Mondzain, 2020). Este planteamiento busca dismantelar las divisiones raciales entre Europa y África (Miano, 2020) y reivindicar formas tradicionales africanas de convivencia social basadas en el respeto por la naturaleza (Sarr, 2016, 2017). Asimismo, estas corrientes contribuyen a la redefinición del concepto de universalismo (Diagne, 2013) y sitúan a África como fuente de nuevas narrativas y proyectos sociopolíticos globales (Mbembe & Sarr, 2017; Diouf, 2023).

En el contexto caribeño, donde las economías de plantación han modelado tanto el pensamiento ecológico como las prácticas ambientales, y donde los movimientos de resistencia han generado imaginarios ecológicos alternativos, la ecocrítica decolonial (Ferdinand, 2019) analiza los legados ecológicos del colonialismo y cuestiona el antropocentrismo arraigado en las epistemologías occidentales. En este marco, el enfoque transindígena conceptualizado por Allen (2012) proporciona una perspectiva clave para comprender la interconexión de las luchas y saberes indígenas a nivel global. Al enfatizar los fundamentos epistemológicos compartidos y la inteligibilidad mutua de las cosmovisiones indígenas, este enfoque trasciende fronteras geográficas y culturales para destacar el ethos relacional y recíproco que las sustenta.

El pensamiento transindígena subraya la resiliencia y la capacidad de adaptación de las tradiciones indígenas, al tiempo que fomenta el diálogo y la solidaridad entre comunidades indígenas diversas. Este marco no solo profundiza nuestra comprensión sobre cómo las ontologías indígenas desafían los paradigmas dominantes, sino que también las posiciona como fundamentales para reimaginar futuros colectivos basados en la interdependencia, el respeto por el mundo natural y la justicia para todos los seres.

En esta línea del pensamiento, Braidotti imagina “la chispa radical” de los movimientos feministas posthumanistas y decoloniales como promotora de una política subversiva capaz de generar (cosmo)visiones alternativas desde comunidades excluidas de la categoría de lo humano; una política capaz de “crear otros mundos posibles”. Esta dimensión radicalmente transformadora parte de la premisa de que ningún proyecto emancipador puede estar completamente controlado por una lógica cultural dominante, la cual debe ser

cuestionada. De este modo, los feminismos posthumano y decolonial rechazan la noción de un sujeto universal que deviene en entidad excéntrica, nómada, animalista y material, donde tiene cabida tanto lo personal como lo comunitario. En este sentido, la encarnación, la materialidad y la performatividad se consideran factores indispensables ya que ponen en relación la experiencia individual con las diferencias, permitiendo así una agencia porosa del yo abierta a lo común (Langle de Paz, 2018). Este enfoque posibilita la reelaboración crítica de los relatos interiorizados en torno a la naturaleza, el género y el cuerpo, centrándose en vidas (no solo orgánicas) precarias y vulnerables (Butler, 2004, 2009; Heise, 2008, 2016; Benett, 2010; Giorgi, 2014; Wayar, 2019; Muñoz, 2020; Preciado, 2022; Morizot, 2020, 2023; Vergès, Cukierman, Dambury, 2018; Krenak, 2019, 2020, 2022; Kopenawa, Albert, 2015).

La inclusión de perspectivas y producciones literarias, teatrales y audiovisuales provenientes de las culturas latinoamericanas, francófonas, ibéricas, lusófonas y anglófonas resulta fundamental dado que estas tradiciones han experimentado y resistido los efectos del colonialismo, el eurocentrismo y las dinámicas de poder global. Estos textos y contextos ofrecen una riqueza de enfoques críticos y formas alternativas de concebir la relación entre cuerpos, territorios, comunidades y naturaleza. Las literaturas y culturas de estos ámbitos socioculturales, al estar atravesadas por historias de colonización, esclavitud, migración y diásporas, se convierten en espacios privilegiados para la reflexión sobre las fronteras del humanismo y el lugar de los sujetos no hegemónicos.

Con esta necesidad como punto de partida, los grupos de investigación *GENLA*, *OTRA(IBERIA)*, *ELAR*, y el Environmental Humanities Center de Universidad de Varsovia en colaboración con los proyectos de investigación, “Intersecciones posthumanas en las literaturas irlandesa y gallega” de la Universidade de Santiago de Compostela (ref. PID2022-13625NB-100), “Embodied life- and memory- narratives: vulnerable subjectivity and social movements in the 21st-century Argentine auto/bio/graphical literature”, de la Universidad de Varsovia (2020/39/B/HS2/02332; National Science Centre, Poland), lanzan una llamada a propuestas de paneles y/o charlas individuales que interroguen las intersecciones posthumanas en las literaturas y culturas latinoamericanas, ibéricas, francófonas, lusofonas y anglófonas, producidas desde márgenes conceptuales y/o lingüísticos.

Coorganizadores:

ADHUC (Universitat de Barcelona); CEGECAL, Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina (Universidad de Chile); CECRIGE, Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (Universidad Iberoamericana); Grup d'Investigació Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona); CEIIBA, Centre d'Études Ibériques et Ibéro-Américaines (Université Toulouse–Jean Jaurès), Institute of the Environment and Sustainability (University of California Los Angeles), Laboratoire ALTER, Arts, Langages, Transitions et Relations UR 7504 (Université de Pau et des Pays de l'Adour).

Entre otros, se sugieren propuestas relacionadas con:

- **Feminismo posthumano y decolonial:** el giro posthumano frente al (andro/antropo)centrismo en literatura, teatro y cine.
- **Culturas minorizadas y cosmovisiones indígenas:** ontologías, epistemologías y activismos en (con) textos decoloniales.
- **El sujeto humanimal:** los desafíos conceptuales y éticos emergentes de la desestabilización de las categorías de especie.
- **Ecocosmopolitanismo, justicia ambiental y narrativas multiespecies:** éticas multiespecies en contextos posthumanos y decoloniales; los ecosistemas y las especies no humanas como actores centrales en las narrativas de resistencia frente a la crisis ecológica global.
- **Auto-representaciones cuir y trans:** las autoficciones alternativas en la cultura contemporánea.
- Sujetos auto(bio)gráficos subalternos en diálogo con el activismo: las literaturas del yo como espacios de resistencia.
- **Perspectivas inter/transculturales en las epistemologías posthumanas:** reflexiones sobre saberes situados y el rol de las culturas marginadas en la producción de conocimiento.
- **Relacionalidad y ontologías no occidentales:** exploraciones filosóficas y culturales sobre la interdependencia entre lo humano y lo no humano en las cosmovisiones indígenas y afrodiaspóricas.
- **Crítica al Antropoceno y reconfiguración del ser humano:** descentralización del ser humano como fuerza central en la crisis ecológica y las dinámicas de poder globales.
- **Representaciones culturales del cuerpo posthumano:** intersecciones de género, raza y tecnología.
- **Filosofía de lo impersonal:** la superación del dispositivo persona, biopolíticas positivas.
- **Ecocrítica y animalidad:** la crisis medioambiental y las relaciones entre humanos y no-humanos desde las perspectivas de las humanidades no hegemónicas.
- **Nuevo materialismo y agencia de las cosas:** la agencia de los objetos y su papel en las relaciones sociales, cuestionamiento de la dicotomía sujeto/objeto.
- **Saberes y experiencias comunitarias:** el rol de las comunidades racializadas, feminizadas y minorizadas, y de diversos activismos, en la construcción de alternativas epistémicas y ontológicas.
- **Políticas subversivas, movimientos sociales y la creación de otros mundos posibles:** exploraciones sobre la capacidad transformadora de los márgenes en las visiones posthumanas y decoloniales.

Las lenguas del congreso son castellano, catalán, francés, gallego, inglés, portugués, vasco.

El congreso, que tendrá lugar entre los días **27 y 29 de octubre de 2025** en la Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad de Varsovia, será íntegramente presencial. Para participar, invitamos a aquellas personas o grupos de investigación interesados a enviar propuestas al correo electrónico **congreso.posthumano@gmail.com** en las que aparezcan **un título, nombre de participante(s) y sus títulos académicos, e-mail de contacto, institución y un resumen de 250 palabras con bibliografía** antes del **15 de mayo**. También son bienvenidas propuestas de paneles de un máximo de **3 participantes**. Las ponencias individuales tendrán una duración de 20 minutos. Se notificará la aceptación de propuestas antes del **30 de mayo**.

Coordinadorxs:

María Alonso Alonso, Joanna Godlewicz-Adamiec, Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska-Dürst, Michał Obszyński, Paweł Piszczatowski, Justyna Włodarczyk

Comité Organizador:

Aitor Arruza, Michał Bielina, Aránzazu Calderón Puerta, Ana Garrido González, Zofia Grzesiak, Marcin Kołakowski, Katarzyna Kowalska, Mariola Pietrak, Wiosna Szukała, Magda Walczuk

Secretaría:

Arnau Barios Gené, Sara Del Rossi, Jack Harrison, Patrycja Pichnicka, Alessia Vignoli, Julia Wilde

Comité Científico:

María Baranda (Cátedra Extraordinaria Octavio Paz)
Gerardo Beltrán-Cejudo (Uniwersytet Warszawski)
Gerardo Cruz-Grunerth (Boston College)
Darcie Doll Castillo (Universidad de Chile)
Renata Diaz-Szmidt (Uniwersytet Warszawski)
Julia Fiedorczuk (Uniwersytet Warszawski)
Corinne Ferrero (Université de Pau et des Pays de l'Adour)
Michelle Gama Leyva (Universidad Iberoamericana)
Helena González Fernández (Universitat de Barcelona)
Alfons Gregori i Gomis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ursula K. Heise (University of California Los Angeles)
Robert Malecki (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Mikulska (Uniwersytet Warszawski)
David Miranda-Barreiro (Bangor University)
Alicia Montes (Universidad de Buenos Aires)
Manuela Palacios (Universidade de Santiago de Compostela)
Tania Pleitez Vela (Università degli Studi di Milano)
Michèle Soriano (Université Toulouse II – Jean Jaurès)
Joana Sabadell-Nieto (Hamilton College)
Marta Segarra (Centre national de la recherche scientifique)
Zoë Skoulding (Bangor University)
Meri Torras (Universitat Autònoma de Barcelona)
Judyta Zbierska-Mościcka (Uniwersytet Warszawski)