

II COLOQUIO ECOLOGÍAS CRÍTICAS

3 A 5 DE DICIEMBRE DE 2025
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

La noción de ecología se despliega desde múltiples perspectivas desde hace, al menos, 200 años. En las últimas décadas, su uso público, forzado por la crisis climática, ha generado una reformulación de los conceptos que constela. En efecto, ha transitado desde una economía de la naturaleza de corte pastoral hacia concepciones científicas que la asocian a los sistemas vivientes y las infraestructuras técnicas de origen antrópico. En este marco general, este coloquio pretende profundizar aristas que permitan captar el modo en que la noción de ecología puede aún tener una relevancia crítica tanto para la filosofía como para el debate público.

El **II Coloquio Ecologías Críticas** se realizará en Buenos Aires del 3 al 5 de diciembre de 2025, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en formato híbrido. Es organizado por el proyecto UBACYT "Problemas de las posthumanidades materialistas: entre el fondo común molecular y la reivindicación de lo específico en los feminismos y ambientalismos críticos" (dir. Noelia Billi y Guadalupe Lucero) y cuenta con el aval del Instituto de Filosofía Alejandro Korn (UBA).

FILO:UBA
Facultad de Filosofía y Letras

IF : Instituto de Filosofía

Participación

El coloquio tendrá un formato híbrido. De forma presencial, nos encontraremos en el 9no piso del Anexo Bonifacio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (José Bonifacio 1339, Ciudad de Buenos Aires). Para participar de forma remota, hay que inscribirse [AQUÍ](#).

Programa

3 de diciembre (AULA 905)

10.30 a 12.00 hs

La digitalización como recaída en lo rupestre

Manuel Molina (Universidad Nacional de Córdoba - CONICET)

La tierra aturdida. Un análisis de Geonnitus

Guadalupe Lucero (Universidad de Buenos Aires - CONICET)

14.00 a 15.30 hs

Intimidades inhumanas: aire, agua y transorientación en películas experimentales latinoamericanas

Salomé Lopes Coelho (Universidad de Utrecht)

La tierra y la lengua. Indagaciones materialistas entre la geo-logía y la geo-grafía

Franca Maccioni y Gabriela Milone (Universidad Nacional de Córdoba - CONICET)

16.00 a 17.30 hs

Descartes y la animalización de las máquinas

Zeto Bórquez (Universidad Adolfo Ibáñez)

Ambiente e infraestructura. Aportes para ecologizar la pregunta por la cultura material

Diego Parente (Universidad Nacional de Mar del Plata - CONICET)

4 de diciembre (AULA 902)

10.30 a 12.00 hs

Relation(al) Matters: Critical Ecologies as Praxis

Kathrin Thiele (Utrecht University)

Un sistema sin ley: un posible multinaturalismo con Gilles Deleuze
Cristóbal Durán Rojas (Universidad de Talca)

14.00 a 15.30 hs

"Solo podemos atender al mundo orecular": el efecto selva
Érik Bordeleau (Universidad NOVA de Lisboa)

La invención de la fauna cinegética: una exploración desde las geografías críticas de los animales y la historia ambiental
Hortensia Castro (Universidad de Buenos Aires)

16.00 a 17.30 hs

Pensar la subjetividad como objetividad. La propuesta de Gottard Günther
Valeria Campos Salvaterra (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)

Sobre el General Ecological Intellect
Noelia Billi (Universidad de Buenos Aires - CONICET)

5 de diciembre (AULA 902)

10.30 a 12.00 hs

A Living Lion, Paris, 2006: Adel Abdessemed and Hélène Cixous on Ec(h)ologies of Interspecies Living
Birgit M. Kaiser (Utrecht University)

Towards an Aesthetics of Vegetal Intelligence
Yvonne Volkart (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland)

14.00 a 15.30 hs

Ontoepistemologías animales. Fuerzas ecológicas figurales a través de la Amazonía
Juliana Robles de la Pava

Una ecología nocturna de pueblos titilantes
Santiago Arcila

Resúmenes

La digitalización como recaída en lo rupestre

Manuel Molina

Con este trabajo propongo desplegar la hipótesis de corte estético-materialista sobre el carácter rupestre de la imagen digital. El objetivo es discutir el discurso industrial de la desmaterialización de lo digital y el progreso de la transición energética. Para hacer esto propongo tres desplazamientos hacia una estética crítica de la digitalización. Primero, pongo a la imagen en el centro de la discusión sobre la digitalización. Analizo luego la imagen digital mediante sus estratos constitutivos: la transparencia de las plataformas; la sensorialidad de la cibervigilancia; y la opacidad de la pantalla. Segundo, recupero la dimensión opaca de la imagen digital para componer el diagnóstico visual contemporáneo en los términos de un «régimen escópico pantallacentrista». Tercero, expongo la cadena que conecta la constitución electro-metalúrgica de las pantallas a batería ion-litio, el avance de la digitalización y la expansión de las fronteras megamineras. Introduzco aquí el caso urgente de “El Triángulo del litio” en Latinoamérica. Por último, propongo al litio como un material estético para componer una dialéctica histórico-natural, en tanto el propio nombre del mineral del futuro se invierte como arcaísmo: lithos significa piedra. Así, el pantallacentrismo expone su costado paleolítico, pues como las pinturas rupestres, pigmentos dispuestos sobre cavernas, las pantallas digitales están constituidas en piedra sobre piedra.

Manuel Molina trabaja como artista visual, docente e investigador en filosofía del arte. Busca que estas tres prácticas se afecten mutuamente. Es Licenciado en Pintura y Doctor en Artes por la UNC. Trabajó en Frankfurt am Main con la Prof. Juliane Rebentisch y el Dr. Esteban Juárez, donde escribió sulibro sobre estética materialista *Adorno y los materiales* (Editorial UNC, 2024). Formó parte de la selección del Premio Braque en MUNTREF, CABA, 2023. Fue becario de Doctorado y Postdoctorado de CONICET, y aguarda la adjudicación del cargo de Investigador asistente obtenido por el Ingreso a Carrera de Investigador 2023. Desde 2021 dirige junto a Eugenia Roldán el proyecto de investigación artística *Imagen total*, concentrado en los desafíos que la digitalización impone a la experiencia visual.

La tierra aturdida. Un análisis de *Geonnitus*

Guadalupe Lucero

Este trabajo analiza *Geonnitus*, instalación audiovisual dedicada al fracking realizada por Leonello Zambón, Julián D'Angiolillo y Cecilia Castro, con la producción artística y curaduría de Javier Areal Vélez y Florencia Curci. La propuesta se inscribe en una exploración interdisciplinaria del yacimiento de Vaca Muerta (Neuquén, Argentina), articulando video experimental, dispositivos escultóricos y performativos, investigación sonora y un entramado conversacional que se reconfigura en cada montaje.

Sostenemos que *Geonnitus* excede una lectura estrictamente ambientalista y convoca, en cambio, una interrogación más amplia sobre la ecología relacional que emerge en contextos de extractivismo intensivo. Desde esta perspectiva, la obra expone la complejidad del tejido humano y no humano afectado por las economías fósiles, poniendo en juego una sensibilidad que desbarata la oposición clásica entre naturaleza y técnica, y abre un campo de reflexión propio de las ecologías críticas contemporáneas.

Guadalupe Lucero es doctora y profesora de Filosofía (Universidad de Buenos Aires) y master en Estética y Teoría del Arte Contemporáneo (Universidad Autónoma de Barcelona). Es profesora de Fundamentos de Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y de Filosofía y Estética en la Licenciatura en Artes Multimediales de la Universidad Nacional de las Artes. Es investigadora adjunta del CONICET y actualmente desarrolla su trabajo de investigación en el área de estética desde perspectivas materialistas posthumanas.

Intimidades inhumanas: aire, agua y transorientación en películas experimentales latinoamericanas

Salomé Lopes Coelho

En esta presentación abordo el cine como un escudo difractivo: un medio que no se limita a reflejar, sino que genera interferencias y patrones de diferencia, desestabilizando los límites perceptivos, materiales y de especie. A través del análisis de prácticas cinematográficas experimentales en Latinoamérica que destacan el aire y el agua como materialidades enmarañadas, examino cómo estos films instauran la desorientación, la reorientación y lo que denomino transorientación: un modo de percepción incorporado que sintoniza con los entrelazamientos relacionales entre especies, espacios, elementos y materias. Central en este proceso es el encuentro amoroso, en el que una mirada amateur y afectuosa cultiva relaciones éticas con el aire y el agua. Al enfatizar la inestabilidad, la inmersión y la relacionalidad, estas películas muestran cómo el cine experimental puede articular una intimidad inhumana y una ética posthumanista de la atención, sintonizando con los flujos y entrelazamientos del aire, el agua y otros modos de existencia más-que-humanos.

Salomé Lopes Coelho es investigadora posdoctoral en la Universidad de Utrecht. Su trabajo se sitúa en la intersección entre cine, estética y humanidades medioambientales, y analiza cómo el cine contemporáneo configura la memoria del extractivismo como forma de violencia ecológica, rastreando sus vínculos con otras historias de violencia. Es doctora en Estudios Artísticos (2021) y posdoctora en Ciencias de la Comunicación (2022-2025) por la Universidad NOVA de Lisboa, donde investigó los ritmos de la materia vegetal e inorgánica en el cine experimental latinoamericano realizado por mujeres artistas y cineastas. Fue profesora visitante en el Departamento de Ciencias de la Comunicación (2025) de la misma universidad. Es miembro de *The Eco- and Bioart Lab* de la Universidad de Linköping, Suecia, y forma parte del consejo editorial de la revista de historia y teoría del cine *La Furia Humana*. Sus trabajos se han publicado en revistas como *Journal of Latin American Cultural Studies*, *Iluminace – The Journal of Film Theory, History, and Aesthetics* y *Bulletin of Latin American Research*.

La tierra y la lengua. Indagaciones materialistas entre la geo-logía y la geo-grafía

Gabriela Milone y Franca Maccioni

Este trabajo explora los vínculos entre el lenguaje (habla, lengua, escritura) y la tierra (geo): ¿puede el lenguaje decir la tierra?, ¿puede la tierra ser un lenguaje? Desde el operador crítico de la figura, postularemos la *literalidad* para analizar la *tierra de la lengua* y la *patografía* para explorar la *lengua de la tierra*. Nuestro estudio convoca un concierto de voces e ideas provenientes de teorías en apariencia disímiles porque hará de esa disimilitud su apuesta

mayor: una torsión teórica para un *pensar situado* que asuma sus diferencias, sus tradiciones y sus traducciones.

Franca Maccioni es Licenciada y Doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Investigadora Asistente de Conicet y Profesora Asistente de la cátedra de Hermenéutica (Escuela de Letras, FFyH, UNC). Co-dirige el proyecto de investigación con subsidio PIP-Conicet “Ficciones teóricas. Indagaciones sobre el método de la crítica desde el despuntar de la imaginación en la teoría contemporánea”.

Gabriela Milone es Licenciada y Doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Investigadora Independiente de Conicet y Profesora Adjunta (a cargo del dictado) de la cátedra de Hermenéutica (Escuela de Letras, FFyH, UNC). Dirige el proyecto de investigación con subsidio PIP-Conicet “Ficciones teóricas. Indagaciones sobre el método de la crítica desde el despuntar de la imaginación en la teoría contemporánea”.

Descartes y la animalización de las máquinas

Zeto Bórquez

Esta ponencia recupera la tesis cartesiana del “animal-máquina”, a menudo interpretada como una mera equiparación del animal con un “autómata”. No obstante, Descartes introduce una idea más compleja: si el animal puede pensarse como máquina, es porque semejante “máquina” alcanza una perfección superior a cualquier creación humana o divina, no siendo llevado a establecer una *mecanización del animal*, sino a pensar una *animalización de las máquinas*, anticipando con ello una forma de individuo técnico capaz de autorregularse en función del medio. Consecuente con esto, sostendré que la tesis del “animal-máquina” implica una hibridación entre lo orgánico y lo artificial, que abre hacia un pensamiento de la animalidad que se pregunta qué tipo de organismo es (o podría ser) el “animal” en un contexto de aceleración metabólica que precisamente ha vuelto muy poroso el límite entre máquinas y seres vivos. Por último, dejo abiertas dos líneas de discusión: 1) el paso del autómata a máquinas más complejas exige pensarlas implicando procesos de “animalización”; 2) el animal pareciera seguir siendo un organismo en vías de constitución, cuestión que se puede rastrear en autorxs que cruzan problemáticas filosóficas y etológicas como Dominique Lestel o Vinciane Despret, aunque desde un “anti-cartesianismo” que hasta cierto punto dificulta su plena exploración.

Zeto Bórquez es Doctor en Filosofía por la Universidad católica de Lovaina, y actualmente investigador postdoctoral y académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha publicado *Etología oscura. Ensayo sobre la vida inorgánica* (2023), *Huidobro y la literalidad* (2025), y prepara la publicación de *De rerum elementa (sobre la voz de las cosas)* (2025).

Ambiente e infraestructura. Aportes para ecologizar la pregunta por la cultura material

Diego Parente

Mi objetivo en esta presentación es explorar la noción de infraestructura como una palabra clave para comprender los diversos intentos de ecologización del ambiente artificial que pueblan el debate contemporáneo en humanidades y ciencias sociales.

En primer lugar, intento diferenciar entre enfoques *atomistas* y enfoques *ecológicos* en el

marco de la filosofía de la tecnología. En segundo lugar, introduzco el concepto de infraestructura en cuanto favorece una exploración ecológica sobre la relacionalidad inherente entre cosas humanas y no humanas bajo la forma de flujos. En tercer lugar, presento algunas características de las infraestructuras: relacionalidad, distribución, transparencia, cajanegrización, apoyo recíproco. Por último, propongo una lectura materialista de las infraestructuras focalizada en su temporalidad, concretamente en su ontogénesis. Este foco ontogenético permite abordar la precariedad como una de las características fundamentales de las infraestructuras, una propiedad que alude a la naturaleza “procesual” de estas entidades así también como a las estrategias de “cuidado” (mantenimiento y reparación) necesarias para su estabilización.

Diego Parente es Investigador Independiente de CONICET y profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Especializado en problemas de filosofía de la tecnología, ha publicado los libros *Cómo hacer cosas sin palabras. Una filosofía materialista de la técnica* (2024) y *Artefactos, cuerpo y ambiente. Exploraciones sobre filosofía de la técnica* (2016), además de coeditar el *Glosario de Filosofía de la técnica* (2022).

Relation(al) Matters: Critical Ecologies as Praxis

Kathrin Thiele

What, if not relationality, characterizes today's planetary condition? Yet, how to conceptualize relationality so that it does not represent a *per se* harmonious, i.e. 'good' condition, but is put to practice as complex reality marked by ambivalence, friction and dynamics of power? My presentation aims to re-center the question of ecology (or the ecological dimension) from *what* we think about (e.g. the environment, the non-human, nature or sustainable futures) towards *how* we think about it. If we start from an onto-epistemological relational point of view, what does a critical ecological perspective require in terms of our own becoming-otherwise so that the ecological can keep a critical potential in view of systemic inequalities and yet become a praxis for a less human exceptionalist and anthropocentric cohabitation?

Kathrin Thiele is Professor of Gender, Culture & Ecologies at the Department of Media and Culture Studies at Utrecht University, where she also directs the Graduate Gender Programme (GGeP) and the Netherlands Research School of Gender Studies (NOG). Her feminist philosophical research focuses on critical inquiries in humanities and social science research, with specific focus on the complexities of a relational understanding of the world. Together with Birgit M. Kaiser, Thiele founded and coordinates [Terra Critica: Interdisciplinary Network for the Critical Humanities](#), an international network engaged in re-examining critique for today's global and entangled conditions.

Un sistema sin ley: un posible multinaturalismo con Gilles Deleuze

Cristóbal Durán Rojas

Como es bien sabido, la idea de multinaturalismo ha sido puesta en circulación de manera específica por la obra de Viveiros de Castro. Frente al multiculturalismo como desiderátum de las sociedades democráticas contemporáneas, el multinaturalismo aparecería como un rasgo determinante de las epistemologías y ontologías de algunos pueblos amerindios. A partir de ello, se puede advertir una inconmensurabilidad en el modo en que se comprende

la invención moderna de naturaleza, lo que nos fuerza también a enfrentarnos a un necesario desmontaje de su integridad y unidad. Creemos posible encontrar algunos indicios de esta idea en algunas de las lecturas que, desde temprano en su obra, Deleuze elabora leyendo a Lucrecio. En ese caso, se trata, entre otras cosas, de discutir ideas como la ley o el sistema, lo que permite perfilar la singularidad de la comprensión lucreciana de la *natura*. Junto a dicha lectura, pero también tomando en consideración algunas cuestiones desarrolladas por otro federalista que impactará en la escritura deleuziana, William James, intentaremos pensar en qué medida esta discusión sobre el estatuto de la naturaleza también contribuye de forma importante a caracterizar la propia filosofía deleuziana como un sistema, pero como uno en heterogénesis (como diría en su carta-prefacio a Jean-Clet Martin).

Cristóbal Durán Rojas es actualmente investigador asociado del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca. Es también miembro de la Red de Estudios Latinoamericanos Deleuze y Guattari. Ha publicado varios libros, el último de los cuales es *Imágenes virales. El cine de David Cronenberg* (Metales Pesados, 2024). Es editor del libro *Desear la diferencia. Conversaciones con Félix Guattari. Encuentros en Chile 1991* (Frontera Interior, 2025). Entre sus publicaciones más recientes sobre Deleuze y Guattari se encuentran los artículos "The Contiguity of the Continuum: A Kafkian Leibniz" y "'Un continuum de inhallables e innombrables'. La alegría disyuntiva de H.P. Lovecraft". Actualmente desarrolla una investigación sobre la posibilidad de un pluralismo en clave ecológica a partir del corpus deleuziano.

"Solo podemos atender al mundo orecular": el efecto selva

Érik Bordeleau

No habitamos jardines. Habitamos 'bosques oscuros' - el xamánico-cristal de Kopenawa y Viveiros de Castro, el cósmico de Liu Cixin, el digital de Morton y Konior, el financiero de los otros días - donde cada acto cognitivo es posicionamiento en escalas predatorias, donde describir es siempre intervenir, donde conocer implica riesgo de ser conocido-consumido. En la intersección del perspectivismo de Viveiros de Castro y del *Brazuca negão e sebento* de Goddard (2017), proponemos discutir cómo la antropofagia cosmológica y las ontologías predatorias, en lugar de negar la violencia entrópica del consumo vital, la ritualizan, la metabolizan, la convierten en prácticas y ecologías disipativas que amplifican metamorfosis posibles.

"No teníamos especulación. Pero teníamos adivinación", declara el *Manifiesto Antropófago*. Contra la especulación blanca - el "arte latino del control," la proyección distanciadora que los colonizadores trajeron en "carabelas enteras de conciencia enlatada, substraíble y transportable" - el texto de Goddard performa una escritura-trance propiamente "orecular" que desafía la cosmopolítica latouriana desde dentro y afirma el poder de las asimetrías devorantes: una ecología con colmillos que se pliega en un arte de las "equivocaciones controladas" y una ética asilvestrante para tiempos de colapso.

Érik Bordeleau es filósofo, *fugitive planner*, curador y ensayista. Ocupa un puesto de investigador en cine y filosofía en la Universidad NOVA de Lisboa y se interesa por la cuestión del valor en sus formas tecno-mediáticas y financieras. Ha co-fundado The Sphere, un proyecto Web 3.0 que explora nuevas ecologías de financiación y desarrolla un común digital para las artes escénicas. Colabora activamente en la plataforma weirdeconomies.com, donde coordina el *Cosmo-Financial Study Group*.

La invención de la fauna cinegética: una exploración desde las geografías críticas de los animales y la historia ambiental

Hortensia Castro

La presentación propone una exploración al estudio de crisis ambiental poniendo el foco en el mundo animal y las relaciones humanos-animales a partir de la producción material y simbólica de animales como fauna, particularmente desde la práctica de la caza deportiva y su reconfiguración reciente como turismo cinegético.

Tal exploración se nutre de las Geografías críticas de los animales y de la Historia Ambiental a fin de problematizar la relación espacial entre animales humanos y no humanos y las particularidades de su construcción histórica. Se presentarán una serie de preguntas y estrategias de investigación que buscan anudar tres conjuntos de cuestiones en torno al tema: productividad de las regulaciones, relaciones de género y controversias ambientales.

Hortensia Castro es Doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Geografía y Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales. Es Profesora en las facultades de Filosofía y Letras y Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Docente de Posgrado en la Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales (FFyL, UBA) y la Maestría en Desarrollo Rural (FAUBA). Sus líneas de investigación se desarrollan en torno a procesos de mercantilización y patrimonialización de la naturaleza, narrativas e imaginarios geográficos, conflictividades socioambientales y riesgo ambiental. Correo electrónico: sitacastro@yahoo.com.ar

Pensar la subjetividad como objetividad. La propuesta de Gottard Günther

Valeria Campos Salvaterra

El trabajo de Gottard Günther (1900-1984) puede inscribirse en la cibernética de primera generación. Una de sus tareas fue construir un modelo lógico para pensar la agencia de lo no-subjetivo sin la necesidad de una transferencia de propiedades subjetivas a lo objetivo –modelo necesario para fundar la teoría de los *mechanical brains*. Se abre así la necesidad de constituir una subjetividad enlazada/contaminada con la objetividad, es decir, la urgencia de dejar de entender el mundo en términos de objetividad pura-subjetividad pura. Para Günther, se trata de pensar la subjetividad como objetividad, es decir, pensar la subjetividad mediante un modelo objetivo. Propone así una lógica no binaria, sino terciaria, que da lugar a un tercer momento excluido de la lógica binaria en el que se identifican subjetividad y objetividad. Este será el lugar de un proceso reflexivo asignado no ya a un Yo, en cuanto nombre de un movimiento auto-reflexivo, privado e íntimo, sino a un Tú generalizado: encuentro entre un yo y el ser objetivo.

Valeria Campos Salvaterra es Doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile en co-dirección con la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña a tiempo completo como docente e investigadora del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Sus investigaciones se inscriben en el campo de las transformaciones contemporáneas de las filosofías trascendentales modernas y sus rendimientos para abordar problemas actuales. Es autora de los libros *Violencia y fenomenología. Derrida entre Husserl y Levinas* (Santiago: Metales pesados, 2017), *Transacciones peligrosas. Economías de la violencia en J. Derrida* (Santiago: Pólvora, 2018), *Comenzar por el terror. Ensayos sobre filosofía y violencia* (Buenos Aires: Prometeo, 2020), *¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia?* (Herder, 2025 -en prensa-) y de

numerosos artículos sobre los problemas éticos que genera la violencia en su relación con el discurso en la filosofía contemporánea. También es autora del libro *Pensar/comer. Una aproximación filosófica a la alimentación* (Herder, 2023), en el que aborda el uso de figuras retóricas asociadas a la alimentación en la filosofía, cuestión que le ha permitido estudiar problemas epistemológicos y ontológicos desde una nueva óptica. Asimismo, realiza investigaciones de filosofía aplicada sobre ética y alimentación, con énfasis en estudios culturales y políticos.

Hacia un General Ecological Intellect

Noelia Billi

Esta presentación propone una actualización del concepto marxiano de General Intellect a partir de la noción de ecología general de Hörl. Mientras Marx y las lecturas contemporáneas (como la de Virno) conciben el General Intellect como inteligencia social humana objetivada en máquinas, cooperación lingüística y saber técnico, la ecología general permite desplazar este marco hacia una comprensión no antropocéntrica de la inteligencia. Introduzco así la noción de General Ecological Intellect: un régimen cognitivo distribuido entre humanos, organismos no humanos, infraestructuras y sistemas tecno-ambientales. A través del caso de las plantas como traductoras ecológicas, argumento que la producción de mundo contemporánea depende de una sensibilidad multiespecie cuyo carácter político exige ser pensado.

Noelia Billi es Licenciada y Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde enseña Antropología Filosófica en el Departamento de Filosofía. Se desempeña como Investigadora Adjunta del CONICET. Su principal área de investigación es el materialismo posthumano, dentro del cual se dedica al examen de las ecologías críticas y las lógicas vegetales de la existencia. Dirige el proyecto de investigación “Problemas de las posthumanidades materialistas: entre el fondo común molecular y la reivindicación de lo específico en los feminismos y ambientalismos críticos” radicado en el Instituto de Filosofía de la UBA.

A Living Lion, Paris, 2006: Adel Abdessemed and Hélène Cixous on Ec(h)ologies of Interspecies Living

Birgit M. Kaiser

Between 2013 and 2019, a lively exchange unfolded between multimedia artist Adel Abdessemed and feminist writer Hélène Cixous around questions of humanicity and human-animal relations. My paper takes Abdessemed's visual artwork *Séparation* (2006) as an anchor to pursue that exchange. *Séparation* shows the artist in a street in Paris about to hug a living lion, and my paper discusses the aesthetic, political and onto-epistemological dimensions of Abdessemed's proposition. I argue that the image does not only evoke and critique the colonial legacy of an eradication of the other – human and more-than-human – instantiated in lion hunts (both a colonial pass-time and a subgenre of Orientalist painting). But, I argue, the image also questions and side-steps the ontological divide between human and animal. Alive to the echoes of lions in Algeria – where both grew up – Abdessemed and Cixous acknowledge an interspecies separation-without-separation and venture to reimagine human and more-than-human planetary existence, echologically.

Birgit M. Kaiser is Professor of Comparative Literature at Utrecht University in the Netherlands. She is also coordinator of [Critical Pathways](#), an interdisciplinary Utrecht University research community focusing on global justice and sustainability, within the strategic theme Pathways to Sustainability. With Kathrin Thiele, she coordinates the interdisciplinary research network [Terra Critica](#) since 2012. With a focus on literatures in French and English, she currently works especially on literary and aesthetic critiques of colonial modernity and the entanglement of colonial, patriarchal, capitalist, and humanist grammars of power. From that perspective, she is also interested in feminist new materialism and how to move beyond the nature|culture divide.

Towards an Aesthetics of Vegetal Intelligence

Yvonne Volkart

In our research project “Plants_Intelligence. Learning Like a Plant” (2022-25) my team, consisting of the artists Felipe Castelblanco, Julia Mensch, Rasa Smite, and I approach the current ecological and political crisis by focussing on the historically downplayed performativity and materiality of plants. In close cooperation with our partners from botany and indigenous activism we ask: how are plants in the world, how do they compute and perform, decide and act, grow and extend? How do they resist and endure hard times? Referring to this project I take up these questions, analyze their different aesthetic strategies and ask what they might open up. I state that we are not only trying to explore unknown fields of knowledge, and creating things of common concern, but also creating aesthetic unrest, allowing the radical strangeness of our modes of existence as we explore them.

Yvonne Volkart is head of research and lecturer of art theory at the Institute Art Gender Nature, Basel Academy of Art and Design FHNW. Her concerns lie in how aesthetic theory-practice, ecology, technology, science, and decolonial feminism come together and bring us in relation to the world. In her research projects she engages with inventive approaches to experimental workshops, walks, texts and exhibitions to address people in manifold ways that exceed academic modes. She is PI of the SNSF-research project *Plants_Intelligence. Learning Like a Plant* (2022-25, with the artists Felipe Castelblanco, Julia Mensch, Rasa Smite) and Co-PI of the SNSF-research project *Digital Storytelling with Plants* (2023-25, together with University Zurich). She is the editor of the open access journal *Insert #7: Plant Intelligence – Towards a Vegetal Aesthetics*, 2025, and she co-curated the group exhibition and book project *Unter Pflanzen*, Museum Sinclair-Haus Bad Homburg (March 16, 2025, together with Kathrin Meyer). Her monograph *Technologies of Care. From Sensing Technologies to an Aesthetics of Attention in a More-than-Human World* was published in 2023 at Zurich: diaphanes.

Ontoepistemologías animales. Fuerzas ecológicas figurales a través de la Amazonía

Juliana Robles de la Pava

Traducida como imagen, la noción Yanomami de *utupë* a nada pareciera tener que ver con la concepción llana de la imagen en Occidente, que los Yanomami suelen denominar *utupa si* o “piel de imagen”. Esta diferencia sustancial guarda múltiples dimensiones. En el primer caso, las imágenes son una suerte de fuerza figural del bosque tropical que se materializa con la existencia misma de los seres; en el segundo, se trata de una superficie densa que habita en el ámbito de la representación o la réplica. ¿Cuáles son los supuestos y los efectos

de esta diferenciación que dice mucho más de lo que la naturaleza colonizada pareciera hacernos creer a primera vista? ¿De qué modo una concepción de la imagen en términos de fuerzas ecológicas figurales habilita a pensar una ecología crítica en uno de los enclaves más arrasados por el modelo de la explotación extractivista? Esta presentación abordará estas preguntas, intentando argumentar de qué manera la noción de *utupë a* despliega un sistema variable de valores del suelo, estrechamente vinculados a una ontoepistemología animal que nos empuja a pensar de otro modo las tramas ecológicas que hacen a la arquitectura de estos territorios en el Sur de América.

Juliana Robles de la Pava es historiadora del arte interesada en el arte latinoamericano, las humanidades ambientales y la teoría del arte. Doctora por la Universidad de Buenos Aires, realizó una estancia posdoctoral en el Käthe Hamburger Kolleg *inherit* de la Universidad Humboldt. Sus investigaciones recientes examinan ontologías y epistemologías no modernas y sus vínculos con estéticas y prácticas bioculturales en el sur de América, al tiempo que indagan cómo los materiales biosféricos se transforman en arte en contextos coloniales de extracción. Ha sido becaria del CONICET y obtuvo una beca conjunta de la Fundación Bunge y Born y la Fundación Espigas para realizar investigaciones en el Getty Research Institute.

Una ecología nocturna de pueblos titilantes

Santiago Arcila Rodríguez

Se propone una lectura de la película *It Is Night in America* (Ana Vaz, 2022) como gesto filosófico-político para pensar, junto a la ciencia y la filosofía, una ecología de la noche, habitada por pueblos luciérnaga interespecie. A través de la técnica *nuît américaine*, Vaz convierte el día en noche y transforma Brasilia —símbolo del progreso y del exterminio— en un territorio donde los animales devuelven la mirada. Esta “noche fabricada” se vuelve insurrección contra el orden solar del capitalismo de vigilancia, denunciado en 24/7 de Crary. Más que una denuncia, se plantea que la película fábulas una alianza nocturna entre humanos y no humanos: un modo de habitar lo oscuro como campo generatriz de formas de vida y mundos titilantes.

Santiago Arcila Rodríguez es Director del Centro de Estudios Sociales del Gimnasio Campestre. Estudiante del doctorado de filosofía de la Universidad de Los Andes de Bogotá. Docente de la cátedra Ambiente, Ciencia y Tecnología del programa de Ciencia Política de la Universidad del Bosque (Bogotá). Editor de revistas sobre filosofía de la biología y la tecnología. Especializado en malestar cultural y ecología política. Tiene publicaciones sobre espectros de la guerra, percepción animal y cines no humanos. Colabora con redes internacionales como la Red Latino-Americana de Divulgación Científica y el Nodo de Investigación-Creación Abya Yala. Es miembro del colectivo y la editorial Otros Presentes.