

Senti-pensar-hacer desde una perspectiva decolonial

Pedro Pablo Gómez Moreno

Editor

Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Colombia

ppgomez@udistrital.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9651-7682>

Una perspectiva decolonial nos permite comprender que, en el largo trayecto de la modernidad/colonialidad, las artes han sido un espacio de agencia y disputa en la construcción de significados, identidades y sensibilidades. Como tal, han estado atravesadas por cada una de las dimensiones del patrón colonial –racista y patriarcal– del poder que controla el conocimiento, la autoridad, la economía, la subjetividad, el género, la naturaleza, así como la sensibilidad y sus productos. Desde esta perspectiva, entender cómo funciona la colonialidad y cuáles han sido y están siendo las respuestas a la opresión, racialización y clasificación social, dentro y más allá del campo de las artes, son tareas urgentes y complementarias.

En concordancia con lo anterior, los artículos que conforman este número de la revista dan cuenta de trabajos que comparten experiencias vividas de la colonialidad y desde sus lugares particulares de enunciación la interpelan. Al mismo tiempo, se esfuerzan por abrir caminos para sentir, pensar y actuar de otro modo; para reconstituir lo destituido, para desjeraquizar los haceres y los saberes y, en general, para proyectar un horizonte alternativo a la modernidad que pone la vida al servicio del capital arriesgando su extinción.

Los conceptos de "arte" y "belleza", consolidados en el siglo XVIII europeo, surgieron de procesos históricos que excluyeron prácticas y saberes de otras civilizaciones. Este fenómeno, como se argumenta en el artículo "Ars, Aesthesia, y (De) Colonialidad", evidencia cómo la modernidad/colonialidad impuso una visión eurocéntrica que destituyó modos de nombrar y sensibilidades no occidentales. La estética moderna, al privilegiar la

—
Cómo citar este artículo: Gómez, Moreno, P.P. (2025). Senti-pensar-hacer desde una perspectiva decolonial. *Estudios Artísticos: revista de investigación creadora*, 11(19), pp.11-12.
DOI: <https://doi.org/10.14483/25009311.23612>

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

noción de genio creador individual, relegó prácticas como la artesanía y conocimientos indígenas, generando un patrón de exclusión que aún persiste. En este contexto, la desobediencia epistémica y estética emerge como una herramienta clave para desafiar las imposiciones universalizantes del eurocentrismo. Este enfoque no sólo permite recuperar saberes y sensibilidades destituidos, sino que también abre la puerta a valorar la diversidad cultural y temporal.

El pensamiento decolonial también ha encontrado un espacio en el arte contemporáneo latinoamericano, como se analiza en el artículo "Evoluciones y tensiones de los discursos sobre decolonialidad en el arte contemporáneo". Con base en exposiciones como "Estéticas Decoloniales" (2010) y "Haceres Decoloniales" (2015), se evidencia cómo ha operado un cambio significativo en la forma en que se aborda la decolonialidad en el arte. La transición de la enunciación curatorial a la enunciación de los artistas ha permitido consolidar un discurso específico sobre estéticas decoloniales. Sin embargo, este proceso también plantea riesgos, como la posible neutralización del potencial crítico de la decolonialidad al ser absorbido por las lógicas museísticas dominantes. De ahí el interrogante acerca de si es realmente posible descolonizar las instituciones artísticas para construir una transmodernidad efectiva.

En Brasil, el giro decolonial ha dado lugar a una nueva generación de artistas visuales indígenas que, como se detalla en "Reconfiguraciones de un mundo posible: el nuevo arte indígena brasileño y sus articulaciones con los lenguajes contemporáneos", han logrado conectar arte y vida, estética y política. Estas prácticas artísticas, analizadas desde el concepto de *aiesthesis* de Walter Mignolo, promueven una reflexión sobre cómo los lenguajes contemporáneos pueden dialogar con las cosmovisiones indígenas y viceversa. Este enfoque además de enriquecer el panorama artístico, también puede contribuir a la preservación y dinamización de las identidades culturales indígenas.

La reconstrucción del tambor Kaahirkoanhe, como se expone en "El tambor Kaahirkoanhe. El latir de un pueblo en los árboles de banco y ceiba", es otro ejemplo de cómo el arte puede ser un vehículo para la reivindicación cultural. Este instrumento,

cuya tradición oral ha sido preservada por generaciones, simboliza la conexión entre identidad, espiritualidad y resistencia. Su reconstrucción, guiada por disciplinas como la arqueomusicología y la etnomusicología, no sólo destaca su importancia como patrimonio cultural inmaterial, sino que también abre un espacio para reflexionar sobre los riesgos y desafíos de preservar las tradiciones indígenas en un mundo moderno globalizado.

Por otro lado, las artes electrónicas latinoamericanas, como se analiza en "Descajanegrizar, desestabilizar y desautomatizar la máquina hegemónica", ofrecen modalidades de transgresión hacia las estructuras políticas dominantes. A través de estrategias como la descajanegrización, la desestabilización y la desautomatización, estas obras desafían la concepción de máquina hegemónica y proponen nuevas formas de interacción entre tecnología y arte. Este enfoque cuestiona las lógicas dominantes, y abre un espacio para la resistencia y la innovación creadora.

La "Aproximación iconográfica a la obra de Baltasar Vargas de Figueroa" nos hace pensar en los usos de las imágenes en la época de la colonia. Bajo el régimen de la teo-estética, las imágenes no sólo eran instrumentos de evangelización, también eran medios para la colonización de los sentidos y la modelización de los cuerpos para la obediencia y la aceptación de sus lugares naturalizados en el cuerpo social.

Finalmente, el cine de animación, como se detalla en "Figuras Malvadas en Pixar", también juega un papel crucial en la construcción de significados culturales. Las primeras películas de Pixar, al analizar la estética y ética del concepto de mal, evidencian un componente maniqueo en la representación de las figuras malvadas. Este análisis subraya cómo la cultura visual puede influir en la educación y formación de valores, especialmente en la infancia.

En suma, los artículos que aquí presentamos nos invitan a repensar el arte y la estética desde una perspectiva crítica y decolonial. Desde esta perspectiva se valoran y potencian los conocimientos sensibles resultados de la creación-investigadora en campos emergentes como el de los estudios artísticos.