

KAMCHATKA

REVISTA DE ANÁLISIS CULTURAL

CONVOCATORIA

LITERATURAS ECOLÓGICAS

E IMAGINARIOS DEL ANTROPOCENO EN AMÉRICA LATINA

PLAZO: 1 de octubre de 2025

COORDINA: Margarita Remón-Raillard

Literaturas ecológicas e imaginarios del Antropoceno en América Latina

COORDINACIÓN: Margarita Remón-Raillard

Université de Caen Normandie

margarita.raillard@unicaen.fr

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE CONTRIBUCIONES: 1 de octubre de 2025

PUBLICACIÓN PREVISTA: Diciembre de 2026

En el transcurso de los últimos años, la crisis y el cambio climático a los que nos enfrentamos han puesto nuevamente al día la necesidad de una reflexión en torno a su representación a través de diversos tipos de creación artística. En América Latina, la reflexión teórica en torno a estos temas se ha dado en el marco de la ecocrítica anglosajona. El texto faro de Rachel Carson, *Silent spring* (1962), marca la presencia de un corpus específico sobre el cual se acuñan términos como “nature writing”, literatura ecológica y un sinnúmero más de términos que señalan cierta especificidad en la manera de tratar la relación entre creación artística y naturaleza. Las letras latinoamericanas disponen de su propia tradición en la manera de abordar, desde distintas perspectivas, la relación con la naturaleza. Se podría hablar de un verdadero leitmotiv: desde las Crónicas de Indias pasando por los pintores viajeros, las manifestaciones literarias del paradigma civilización y barbarie (novelas de la tierra o de la selva) hasta las distopías catastrofistas más recientes, la relación del sujeto con su entorno natural atraviesa los siglos. Y sin olvidar que, con la Conquista europea, el imaginario de los pueblos autóctonos y sus maneras de relacionarse con el entorno natural se ven sepultadas o sometidas a un proceso de aculturación. Durante siglos presa del estereotipo de una naturaleza adversa ante la cual el hombre (blanco) debía vérselas, la literatura y otras artes han ido cuestionando poco a poco esta visión. En los últimos años asistimos a un renuevo de las narrativas que tratan estas temáticas, a veces de forma fragmentada o transmedial. Académicos como Gisela Heffes o Jorge Marcone, por citar sólo un par de ejemplos, han producido aportes para establecer un marco epistemológico que interrogue y explique las particularidades de este amplio corpus cuya existencia es patente, pero al que es difícil aplicarles una categoría que las englobe en su diversidad.

Ante la urgencia del tema ecológico, académicos de otros ámbitos distintos al anglosajón barajan términos para calificar tanto las producciones culturales que los interrogan, así como el enfoque crítico para su análisis. En el mudo francófono el belga Pierre

Schoentjes avanza el concepto de “ecopoética” como una perspectiva teórica cuyo objetivo sería estudiar la representación literaria de los nexos entre naturaleza y ser humano, entre lo humano y lo no humano, centrándose en los mecanismos formales y estéticos de las obras (Schoentjes 28). Schontejes hace la salvedad que tal concepto surge de la necesidad de marcar una diferencia con la ecocrítica o los *green studies* anglosajones ya que éstos no prestan suficiente atención al trabajo de escritura (Schoentjes 16). Otro académico y escritor francés, Christian Chelebourg, avanza el concepto de “ecoficción” para designar de forma muy general una historia con alcance ecológico o el conjunto de los discursos que hacen uso de la invención narrativa para difundir un mensaje ecológico (Chelebourg 10-11). En el ámbito latinoamericano y español, se puede leer en la prensa reciente el neologismo “liternaturas” para designar un tipo de creación artística que interroga nuestra relación con la naturaleza y el conjunto de los seres vivos (Martínez S/P). Existe pues un amplio corpus que puede ser (re)leído a través de una óptica epistemológica que emane de él.

Entre todos los conceptos surgidos para designar un corpus o para proponer un enfoque crítico para su estudio, apareció uno hace apenas algunas décadas y, a pesar de las polémicas en torno a él, se ha erigido como una nueva categoría que ha trastocado todo un marco epistemológico: el Antropoceno. Algunos se refieren a una categoría emergente del pensamiento o incluso a un nuevo paradigma que obliga a repensar las ciencias sociales en su conjunto, otros arguyen que se trata de otra teoría postmoderna. En el ámbito de la creación, lo sugestivo es detenerse en el papel desempeñado por la imaginación y más precisamente en cómo ésta sigue la cadencia del debate o incluso (o sobre todo) la precede.

Christophe Bonneuil y Jean-Baptiste Fressoz, en su libro *L'événement Anthropocène*, parten de la definición, ya conocida, de este concepto que surge como una ocurrencia del químico y premio Nobel Paul Crutzen al referirse al hecho de que el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica mayor y telúrica. Sin embargo, Bonneuil y Fressoz hacen la distinción entre un “relato oficial” del Antropoceno (que produce imaginarios alienantes) y otros relatos alternativos que permiten evitar caer en las trampas del primero, calificado por los autores como una “fábula” (Bonneuil y Fressoz 13). En efecto, entre las trampas del relato oficial se pueden mencionar la idea de una responsabilidad indiferenciada de la humanidad ante la crisis climática y sus consecuencias, la datación del Antropoceno al inicio de la era industrial o la despolitización de los desafíos ecológicos del pasado ya que los pensadores de la época moderna no tenían ni la ciencia ni la conciencia del carácter global y geológico de sus acciones (Bonneuil y Fressoz 91). Cada una de estas trampas se puede desactivar produciendo textos alternativos, que Bonneuil y Fressoz (y otros intelectuales) declinan bajo una serie de neologismos. Por ejemplo, el

“Tanatoceno” nos habla de las nuevas maneras de hacer la guerra y del poder destructor de la tecnología militar. Esto nos sitúa en el marco de los relatos sobre la transformación de estructuras (sociales, económicas...) en relación con la guerra y la militarización. Numerosas son las pistas de reflexión en el ámbito latinoamericano: desde la Conquista europea hasta la injerencia norteamericana (invasiones), pasando por los efectos de las acciones de los paramilitares en algunos países (por ejemplo, con la economía cafetera en Colombia en la película *La Roya*, de Juan Sebastián Mesa). El “Pronoceno” es otro relato alternativo altamente sugerente, que cuestiona el relato oficial según el cual la humanidad despertó, en los años 2000, gracias a las alarmas de un puñado de científicos. Esta visión implica borrar el carácter reflexivo de las sociedades pasadas y, por consiguiente, despolitizar la larga historia del Antropoceno. Nos dicen Bonneuil y Fressoz que hay que admitir que la destrucción del medio ambiente no se llevó a cabo por distracción sino “a pesar de la prudencia (phronêsis en griego) ambientalista de los modernos” (Bonneuil y Fressoz 196). El problema que se plantea es el de restituir las gramáticas conceptuales en las cuales se basaba lo que hoy llamamos reflexividad ambiental. Son esas gramáticas conceptuales las que han tomado cuerpo (se transformaron en figuraciones) en el arte y la literatura. El concepto de Antropoceno implica una “toma de conciencia esencial para comprender lo que nos sucede” (Bonneuil y Fressoz 9-10). Esta toma de conciencia no está relacionada intrínsecamente con nuestra contemporaneidad; se inserta en una tradición histórica y política, lo que hace que la óptica diacrónica sea muy pertinente. Por ejemplo, a la luz de estas reflexiones se pueden releer textos faros de las letras latinoamericanas, desde las Crónicas de Indias hasta las llamadas novelas “criollistas” o “de la tierra”. Otro relato alternativo es el del “Capitaloceno”. Este concepto implica que el Antropoceno no fue producto o consecuencia directa del invento de James Watt sino más bien de un largo proceso histórico de puesta en relación económica del mundo, de explotación de los seres humanos y del globo que se remonta al siglo XVI y que hizo posible la era industrial (Bonneuil y Fressoz 254). En cuanto al “Polemoceno”, éste implica darle voz a los vencidos, a las críticas marginalizadas u olvidadas. Muchos grupos sociales, comunidades, etnias, vieron sus modos de vida afectados por la modernización industrial: pueblos colonizados que vieron su uso de la naturaleza transformados por la norma europea, esclavos desarraigados y sobreexplotados... (Bonneuil y Fressoz 282). Tanto el “Capitaloceno” como el “Polemoceno” implican entonces un acercamiento a otros tipos de producciones artísticas que proceden de forma radical a una interrogación y una desconstrucción de la ontología naturalista que prima en Occidente desde Descartes y Darwin. En este tipo de creaciones que implican una ruptura con la ontología naturalista, el ser humano ya no es la medida de todo lo existente. Al representar el carácter de agente y a veces la subjetividad del mundo no-humano (animales, vegetales,

ríos, lugares, materia...) y variando las escalas (microcosmos, macrocosmos), abren la vía a ontologías alternativas al naturalismo (animismo, totemismo, analogismo), puestas en evidencia por el antropólogo francés Philippe Descola en su ensayo *Más allá de naturaleza y cultura* (2012), y contribuyen a la difusión de otros imaginarios sobre nuestro ecosistema. En esta óptica se hallan los imaginarios de los pueblos autóctonos del Subcontinente a los que Descola, Levy-Strauss o Viveiro de Castro han dedicado innumerables estudios, por mencionar pocos ejemplos.

A esta proliferación de relatos alternativos se han ido añadiendo otros. Por ejemplo, Donna Haraway, no sin cierto sarcasmo, se refiere al “Cthulhuceno”, no en honor al monstruo lovecraftiano sino al de una pequeña araña endémica en California, para denunciar la masculinidad inherente al relato oficial, ya que el término griego *antropo* excluye tanto a la mujer como a las otras especies (Quenet 279). En esta vena se situarían los ecofeminismos que, en América latina, cobran cada vez más importancia: el papel de las mujeres indígenas activistas, el fenómeno llamando “ecoxicanismo” de las autoras chicanas que luchan por una justicia medioambiental (Aperribay-Bermejo), etc...

La proliferación de relatos del Antropoceno posee una potencialidad narrativa que no ha de ocultar ciertos obstáculos epistemológicos. Uno de ellos es el cruce entre los relatos del Antropoceno, el catastrofismo y el apocaliptismo. Las profecías apocalípticas cuentan con una larga tradición; el Antropoceno es un concepto propio del siglo XXI. Según Jean-Paul Engélibert, ambos se entrecruzan hoy día con los efectos de la crisis ecológica que, por primera vez, es mundial (Engélibert Jean-Paul 27). El Apocalipsis ya no es (solamente) el objeto de una creencia religiosa sino una realidad tangible de la cual el Antropoceno se convirtió en el nombre, nos dice Engélibert.

A pesar de sus límites, todos estos conceptos (ecoficción, ecopoéticas, “litteraturas”, relatos del Antropoceno) permiten marcar los hitos de una reflexión pluridisciplinaria tanto sobre las representaciones de la catástrofe o el fin del mundo como sobre la búsqueda de alternativas a tales guiones, fundadas sobre otras maneras de concebir nuestra relación con el mundo y el resto de los seres vivientes.

Entre advertencias, especulaciones y búsquedas de alternativas, la problemática del miedo es también central. Cabría interrogarse sobre las maneras en que se representan diversos tipos de miedo, uno más bien político (que impulsaría a la acción) y otro más bien infrapolítico (relacionado con estructuras míticas o antropológicas y percibido como paralizante), y la imbricación de estos (o no) en el seno de estos relatos, figuraciones o discursos.

Las dimensiones distópicas o apocalípticas de estas producciones, si bien son percibidas por algunos como sensacionalistas (o incluso relegadas al ámbito de lo paraliterario o de una subcultura), no socavan su potencialidad reflexiva. Incluso si son portadoras

de un mensaje conservador de preservación del *status quo* (Coquio et al. 9) o si producen los imaginarios alienantes temidos por Bonneuil y Fressoz, su desarticulación por medio del análisis se hace necesaria. Amén de que sea igualmente necesario cuestionarse sobre los mecanismos de relegación y expulsión a una periferia de ciertas producciones culturales. En efecto, si para algunos el término “paraliterario” es anticuado, varios decenios después de la aparición de las teorías posmodernas, algunas maneras de clasificar, de ordenar y valorar las producciones culturales siguen poniendo de manifiesto unos mecanismos de exclusión aún vigentes. Marc Angenot trata de “entender y confrontar la diversidad de las lógicas de exclusión y de devaluación” que hacen que numerosos textos literarios se encuentren rebajados a la categoría de lo infraliterario o de lo paraliterario. Señala que la respuesta a esas preguntas es “inextricablemente estética, sociológica y casi política” (Angenot 8). Aunque las preguntas que plantea Angenot se refieren a la evolución de los géneros populares en el siglo XIX, sus postulados son todavía operativos para sectores enteros de producciones literarias que siguen siendo relegadas a la periferia de una subcultura.

El defecto evidente del que sufre ese “inmenso desperdicio” del que habla Angenot tiene que ver con una *carencia*: una “esterilidad hermenéutica” (que va de la falta de destreza a la banalidad, pasando por la estereotipia y la previsibilidad). Enfrente, encontramos formas literarias capaces de una “perspicacia existencial” que no se puede disociar de la dimensión estética (la “lengua hermosa”), al fin y al cabo, una capacidad para “traducir su sutil observación del mundo y de los hombres en una lengua con estilo” (Angenot 8-9).

Buena parte de estas producciones culturales siguen siendo vistas por sectores académicos como pacotilla debilitante, ya que juegan con afectos como el miedo, la angustia o el terror. Sin embargo, la cuestión de los afectos relacionados con este tipo de producciones culturales, esencialmente el miedo, no se puede reducir a un simple gusto infantil de complacencia ante éste. Tampoco se traducen forzosamente por un vacío o vértigo hermenéutico. Al contrario, el Antropoceno es indisociable de la cuestión de la “inteligibilidad del presente” (Charbonnier 304). Y el miedo es precisamente la manifestación de la dificultad del ser humano de ver lo que todavía tiene de inteligible el momento presente. En el ámbito latinoamericano, lo caótico de los tiempos presentes y las múltiples interconexiones entre las distintas crisis invitan a reflexionar sobre la manera en que la cultura y los imaginarios permiten arrojar luz sobre los hechos pasados, actuales o por venir.

El número se propone pues como una reflexión en torno a las producciones culturales latinoamericanas recientes (literatura, cine, artes visuales...) que interrogan la representación tanto de la crisis ambiental contemporánea, sus repercusiones, su gestación

como la manera en que el sujeto, individual y colectivo, responde a estos fenómenos interactuando con la naturaleza y con el resto de los seres vivos. Si el énfasis se pondrá en las producciones culturales del siglo XXI, no se dejará de poner atención a las creaciones del pasado reciente y lejano ya que, como lo hemos visto, los nuevos paradigmas teóricos en torno al concepto de Antropoceno permiten su relectura.

Ejes de reflexión

1. Reflexiones teóricas en torno a nuevas formas de una crítica literaria ecologista en el ámbito latinoamericano.
2. Variedad de géneros y subgéneros (realismo social, fantástico, ciencia-ficción, thriller, relatos apocalípticos, postapocalípticos, distopías, climate fiction, literatura verde, literatura marrón...) y modalidades (literatura, artes visuales, artes escénicas, creaciones transmediales...) de los relatos del Antropoceno latinoamericanos.
3. Antropoceno, paraliteratura, cultura popular y representación de afectos (miedo, angustia, horror) en América Latina.
4. Relectura de las obras del pasado del ámbito latinoamericano a la luz de los nuevos paradigmas de las ciencias del medio ambiente.
5. Representaciones de los espacios latinoamericanos a través del prisma europeo o norteamericano: del estereotipo a su desvío y su resignificación.
6. Difusión de otros imaginarios sobre el ecosistema en América Latina: alternativas al naturalismo, figuraciones de lo no-humano, descentramiento del ser humano, cambios de escala. Lengua, lenguaje y escritura atravesados por la animalidad, lo vegetal, lo mineral...
7. Literatura y otras formas de arte ecologista y compromiso político en América latina. Estrategias discursivas o estéticas para la difusión del mensaje ecológico y/o para la denuncia de la puesta en marcha de un geo-poder o sistema gerencial de la naturaleza y sus recursos. Formas de Eco-feminismo.
8. Transcripciones y apropiaciones artísticas de los discursos de las ciencias “duras”, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales (filosofía de la técnica, ética ambientalista...) en el ámbito latinoamericano.

Referencias bibliográficas

- Angenot, Marc (2013). *Les dehors de la littérature: du roman populaire à la science-fiction*. Paris: Honoré Champion.
- Aperribay-Bermejo, Maite (2021). *Ecoxicanismo: Autoras chicanas y justicia medioambiental*. València, Universitat de València.

- Arias-Maldonado, Manuel y Trachtenberg, Zev Matthew (2019). *Rethinking the environment for the anthropocene: political theory and socionatural relations in the new geological epoch*. London.
- Blanchot, Maurice (2015). *La escritura del desastre*. Cristina de Peretti y Luis Ferrero Carracedo (trads.). Madrid: Editorial Trotta.
- Bonneuil, Christophe y Fressoz, Jean-Baptiste (2016). *L'événement anthropocène: la Terre, l'histoire et nous*. Paris: Éditions Points.
- Castro, Eduardo Viveiros de (2013). *La mirada del jaguar. Introducción al perspectivismo amerindio*. Tinta de Limón Ediciones: Buenos Aires.
- Crutzen, Paul & Stoermer, Eugene. "The Anthropocene". *IGBP [International GeosphereBiosphere Programme] Newsletter* 41 (2000) :17-18.
- Charbonnier, Pierre. (2017) "Généalogie de l'Anthropocène. La fin du risque et des limites". *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 72e année. Paris: Éditions de l'EHESS: 301-328.
- Chelebourg, Christian (2012). *Les écofictions: mythologies de la fin du monde*. Bruxelles: Les Impressions nouvelles.
- Chelebourg, Christian (2019). *Écofictions & cli-fi: l'environnement dans les fictions de l'imaginaire*. Nancy: Presses universitaires de Nancy - Éditions universitaires de Lorraine.
- Coquio, Catherine, Engelibert, Jean-Paul y Guidee Raphaëlle (eds.) (2018). *L'apocalypse, une imagination politique, XIXe-XXIe siècles*. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Cunha-Giabbai, Gloria da. "Ecofeminismo latinoamericano". *Letras Femeninas* 22 (1996): 51-63.
- Danowski, Déborah y Vivieros de Castro, Eduardo (2019). *¿Hay mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los fines*. Buenos Aires: Caja negra.
- Descola, Philippe (2012). *Más allá de naturaleza y cultura*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Didi-Huberman, Georges (2021). *Imaginer recommencer*. Paris: les Éditions de Minuit.
- Didi-Huberman, Georges (2009). *Survivance des lucioles*. Paris: Les éditions de Minuit.
- Dupuy, Jean-Pierre (2004). *Pour un catastrophisme éclairé*. Paris: Editions du Seuil.
- Engélibert, Jean Paul (2019). *Fabuler la fin du monde: la puissance critique des fictions d'apocalypse*. Paris: la Découverte.
- Espinosa Minoso, Yuderkys, Gomez Correal, Diana Marcela, y Ochoa Munoz, Karina (eds.) (2014). *Tejiendo de otro modo: feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Fremaux, Anne (2019). *After the Anthropocene. Green Republicanism in a Post-Capitalist World*. Palgrave Macmillan: Londres.
- Fressoz, Jean-Baptiste (2020). *L'apocalypse joyeuse: une histoire du risque technologique*. Paris: Éditions Points.
- Gaard, Greta Claire. "Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Re-Placing Species in a Material Feminist Environmentalism". *Feminist Formations* 23 (2011): 26-53.

- Heffes, Gisela (2013). *Políticas de la destrucción / Poéticas de la preservación. Apuntes para una lectura (eco)crítica del medio ambiente en América latina*. Beatriz Viterbo Editora.
- Jameson, Fredric (2009). *Arqueologías del futuro: El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción*. Akal.
- Junquera, Carmen Flys, Henríquez, José Manuel Marrero y Vigal, Julia María Barella (2010). *Ecocríticas: literatura y medio ambiente*. Madrid: Iberoamericana Vervuert.
- Krenak, Ailton, Pallotta, Julien y Castro, Eduardo Viveiros (postface) (2020). *Idées pour retarder la fin du monde*. Bellevaux: Éditions Dehors.
- López, Raquel, Martínez-Gómez. “Ecoficción feminista.: Rebelión frente al sitio, la conquista y la violación”. *Cuadernos del CILHA* (2021): 1-18.
- Marcone, Jorge (2015). “Filming the Emergence of Popular Environmentalism in Latin America: Postcolonialism and Buen Vivir”. Elizabeth DeLoughrey, Jill Didur, Anthony Carrigan, Dipesh Chakrabarty, (éds.). *Global Ecologies and the Environmental Humanities: Postcolonial Approaches*. New York: Routledge: 207-225.
- Marcone, Jorge, “Humboldt in the Orinoco and the Environmental Humanities”. *Hispanic Issues On Line* 12 (2013): 75-91.
- Marcone, Jorge, “Jungle Fever: Primitivism in Environmentalism: Rómulo Gallegos’s Canaima and the Romance of the Jungle” (2000). Erik Camayd-Freixas y José Eduardo González, (éds.). *Primitivism and Identity in Latin America. Essays on Art, Literature, and Culture*. Tucson: University of Arizona Press: 157-172.
- Maris, Virginie (2018). *La part sauvage du monde: penser la nature dans l’Anthropocène*. Paris:Éditions du Seuil.
- Martínez, Gabi (16 de marzo de 2024). “‘Liternatura’: algo más que animalitos”. *El País*.
- Martos Núñez, Eloy y Martos García, Alberto. “ECOFICCIONES E IMAGINARIOS DEL AGUA Y SU IMPORTANCIA PARA LA MEMORIA CULTURAL Y LA SOSTENIBILIDAD”. *Alpha (Osorno)* (julio 2013): 71-91.
- Moore, J. (2016). “Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism”. *Anthropocene or Capitalocene*. Oakland: PM Press: 1-11.
- Nancy, Jean-Luc (2012). *L'équivalence des catastrophes (Après Fukushima)*. Paris: Éditions Galilée.
- Nixon, Rob (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press.
- Quenet, Grégory. “L’Anthropocène et le temps des historiens”. *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 72 (2017): 267-299.
- Rojas Pérez, Walter (2004). *La ecocrítica hoy*. San José: Nuevo Paradigma.
- Schoentjes (2015). *Ce qui a lieu: essai d'écopoétique*. Marseille: Éditions Wildproject.
- Schwägerl, Christian (2012). *L'âge de l'Homme: construire le monde de demain à l'ère de l'Anthropocène*. Paris: Alternatives.
- Sontag, Susan (1996). “La imaginación del desastre”. *Contra la interpretación*. Madrid: Alfaguara.

- Svampa, M. "El Antropoceno como diagnóstico y paradigma. Lecturas globales desde el Sur". *Revista internacional de filosofía y teoría social*, 84/24 (2019): 33-54.
- Thomas, Julia Adeney, Williams, Mark y Zalasiewicz, Jan (2020). *The anthropocene: a multidisciplinary approach*. Cambridge: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Polity.
- Zalasiewicz, Jan y Freedman, Kim (2008). *The Earth after us: what legacy will humans leave in the rocks?*. Oxford: Oxford University Press.

Procedimiento de selección

Todos los artículos y materiales recibidos serán sometidos a un riguroso y exigente proceso de revisión y evaluación, deberán ceñirse a las líneas temáticas y/o metodológicas expuestas en la convocatoria y ser originales e inéditos. Todos los artículos de investigación recibidos serán sometidos al siguiente sistema de arbitraje:

1. En primer lugar, los artículos serán revisados por el Equipo de Redacción, que decidirá sobre la pertinencia del artículo con respecto a las áreas de investigación de la revista y sobre la conveniencia o no de continuar con el proceso de evaluación. Se notificará por escrito a todos aquellos autores cuyos artículos hayan sido desestimados por el Equipo de Redacción los motivos de dicha decisión.

2. En segundo lugar, los artículos serán revisados por evaluadores externos a la redacción de la revista, escogidos por su reconocido prestigio en el área de estudio del artículo. De acuerdo al sistema de evaluación por pares ciegos, cada artículo será evaluado de forma anónima por dos evaluadores especialistas en el área de adscripción del artículo. En caso de que fuera necesario, se llevaría a cabo una tercera lectura por otro evaluador externo. Dicha evaluación tendrá en cuenta la originalidad y calidad científica de la propuesta, su aportación al campo de estudios en que se inscriba, su utilización de herramientas metodológicas adecuadas, su coherencia y claridad expositiva y su interés para el desarrollo del análisis cultural. Se notificará por escrito a todos aquellos autores cuyos artículos hayan sido desestimados por el Equipo de Redacción los motivos de dicha decisión. Del mismo modo, se notificarán las aceptaciones a aquellos que vayan a formar parte de la publicación con su artículo.

El proceso de evaluación en este monográfico será estándar. Para que los artículos sean finalmente publicados deberán contar, además de con la evaluación positiva de las revisiones anónimas, con el visto bueno del editor invitado que velará por que cada texto se adecue a las líneas propuestas en la convocatoria. Los artículos propuestos para su evaluación deben presentar los resultados de una investigación científica inédita y deben regirse por los más altos estándares de rigor aceptados por la comunidad científica. *Kamchatka. Revista de análisis cultural* aceptará artículos en español e inglés. Si

la temática del artículo lo requiere, se admitirán también artículos en otros idiomas, especialmente catalán, gallego, euskera y portugués.

Presentación de artículos

Lo/as investigadore/as que deseen contribuir con la revista pueden hacernos llegar sus artículos siguiendo las instrucciones ‘para autores’ que se establecen en la web: <https://turia.uv.es/index.php/kamchatka/information/authors>. Los artículos deben presentarse, obligatoriamente, en la plantilla facilitada por la revista y seguir escrupulosamente sus criterios de maquetación: [plantilla para artículos](#). Cualquier artículo que no esté presentado en esa plantilla, será rechazado por la redacción. En el primer envío, no se deben hacer constar en el texto los datos de identificación autorial.

Imagen de convocatoria:

Pachamama in pain, acrílico sobre lienzo de Octavio Arosemena. Colección particular, cortesía del pintor Octavio Arosemena.