

Editorial [ESP]

por **Jailton Bezerra Melo**¹ & **Laiz Maria Silva Chohfi**²

DOI: 10.12957/ek.2024.93050

Fenomenología y marcadores sociales de la diferencia: diálogos contemporáneos

Este dossier surge en medio de un complejo debate en el ámbito de las ciencias, sobre todo de las ciencias humanas y sociales, que instigan modos de producción de conocimientos arraigados y situados en un lugar de extrañamiento: el lugar de la diferencia. La fenomenología —o mejor dicho, las fenomenologías— parte de la premisa de que el ser humano está en el mundo con otros, formando lo que llamamos coexistencia. La coexistencia es una tarea que se nos ha encomendado. No se puede existir solo. O mejor dicho, no se puede existir solo. En medio de este complejo que es la vida, en el mundo que habitamos, nos relacionamos con las personas, los artefactos, las cosas, los instrumentos, la naturaleza (que también somos nosotros), los animales, el mundo...

Como sabemos, la fenomenología nace como una forma de ver todo lo que existe a partir de cómo se existe. Nos acercamos así a la compleja tarea de comprender los fenómenos del mundo de una manera situacional, fotográfica, momentánea. Al igual que todo lo que existe, la fenomenología, como fenómeno a ser estudiado, adquiere otras formas comprensivas y sirve como un intento de rescatar la experiencia vivida, el sentido que se establece de manera intersubjetiva.

Nacida en Alemania, en el contexto europeo, la fenomenología critica directamente la «ruptura» de los fenómenos, ya que el pensamiento científico del contexto en el que surge pasa a modular, categorizar y recortar para «especializar» cada vez más

¹ Profesor de la PUC-SP. Doctor en Psicología por la Universidad de São Paulo. Psicoterapeuta y supervisor. Investiga sobre corporalidades LGBTQIAPN+ en contextos brasileños, prevención en el ámbito del VIH/SIDA y educación sexual entre jóvenes y adolescentes.

² Profesora del Instituto de Psicología de la Universidad de São Paulo (IPUSP). Doctora con doble titulación en Psicología por la USP y en Filosofía por la Universidad de Évora (Portugal).

lo que se encuentra en la esfera mundana. La coexistencia, nuestra carga, se convierte, por lo tanto, en un llamamiento a lo que existe en el otro de similar y diferente.

Vivimos y habitamos un mundo herido. Un mundo que ya ha sido destruido innumerables veces y que sigue con este proyecto. La destrucción del mundo —ya sea por la muerte de mujeres en la Edad Media, por la invasión de tierras y pueblos originarios en Brasil, por los antiguos (y nuevos) procesos de esclavitud o por las constantes amenazas de devastación de la naturaleza— es un tema urgente y caro a la fenomenología. ¿Cómo pensar el mundo e e que hemos creado? ¿Cómo habitar el mundo que, a menudo, se vuelve inhóspito? Son preguntas que atravesaron nuestro pensamiento cuando surgió el «deseo de saber» que se reflejó en la oportunidad de este dossier.

La tarea de Husserl, a quien sabiamente se le atribuye la elaboración de la fenomenología como método de comprensión de las cosas, en su propio seno, contempla la necesidad constante de recuperar nuestra posición frente a las cosas y al mundo. Lo que aprendemos del mundo dice cómo y desde qué perspectiva vemos, sentimos, escuchamos, tocamos y captamos lo que se nos presenta.

Para Barreto (2013, p. 29), es importante prestar atención al mundo contemporáneo, ya que

implica mantener la mirada fija en su tiempo, con una actitud de no dejarse cegar por las luces que emanan de este tiempo, manteniendo la búsqueda de percibir e interpelar la oscuridad como algo que le concierne. En este sentido, ser contemporáneo es mantenerse en su tiempo, percibiendo la luz que busca alcanzarnos y no lo consigue en la oscuridad del presente, pero que permanece en su viaje hacia nosotros.

En este sentido, entendemos que lo que nos es contemporáneo no lo es porque existe *ahora*, porque ocurre *ahora*, sino que también puede leerse como algo que siempre ha existido, pero que se hace conocido cuando se manifiesta de manera colectiva, en el espacio de coexistencia que asumimos.

Lo contemporáneo nos muestra que la producción de conocimiento en América Latina está profundamente atravesada por una historia de violación de los cuerpos (Maldonado-Torres, 2007; Quijano, 2005). Los cuerpos latinoamericanos —y, en particular, los cuerpos negros, indígenas, periféricos y disidentes de género y sexualidad— no solo fueron violados por el proceso de colonización, sino que siguen siendo continuamente destituidos por políticas de muerte, exclusión, silenciamiento e

invisibilidad. Estos cuerpos, a menudo considerados «fuera de la norma» por la matriz colonial moderna del poder, son sistemáticamente expulsados de los espacios de legitimidad epistémica y de producción de conocimiento y de sí mismos.

En esta empresa sobre el mundo vivido y la vida cotidiana, el pensamiento decolonial surge como una fuerza crítica indispensable en el campo de las ciencias humanas y sociales, ofreciendo herramientas para desestabilizar las epistemologías hegemónicas construidas bajo la racionalidad eurocéntrica, ideales que asumen en el seno de la comunidad científica una idea de colonización del conocimiento. Así, «la decolonialidad se refiere a la lucha contra la lógica de la colonialidad y sus efectos materiales, epistémicos y simbólicos» (Maldonado-Torres, 2020, p. 36).

Lejos de constituirse únicamente como un cuerpo teórico, el pensamiento decolonial es también un gesto político, ético y existencial que busca recuperar voces silenciadas y retomar formas de construir conocimiento. Por lo tanto, se hace imprescindible la «dimensión de la mirada» más allá de lo habitual en el mundo académico, ya que los modos de existencia deslegitimados y otras formas de conocimiento han sido marginados por los procesos coloniales y neocoloniales.

En las ciencias humanas (como en la psicología, por ejemplo), este pensamiento opera como un desplazamiento del centro. Rompe con la idea de universalidad del sujeto moderno occidental y denuncia los mecanismos de dominación epistémica que jerarquizan los conocimientos y las experiencias. En lugar de buscar una supuesta neutralidad u objetividad del conocimiento, el pensamiento decolonial afirma la geopolítica y la corporación política del saber: todo conocimiento está situado, encarnado y atravesado por relaciones de poder.

Ahora bien, la fenomenología nace con el propósito de cuestionar la objetividad y la neutralidad tan imbuidas en el pensamiento europeo. Diversos pensadores y pensadoras que transitaban por la fenomenología o la tenían como aproximación, construyendo nuevos métodos y formas de dialogar con lo contemporáneo (como Emmanuel Lévinas, Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir), aunque en su cuna europea, señalaron la urgencia de pensar la desnaturalización de la existencia humana y del saber unívoco, reverberando en temas como el cuerpo, la ética, el cuidado y el género.

La fenomenología llega como pensamiento a Brasil alrededor de 1940, como señala Holanda (2016), y fue en el campo de la psicología donde esta nueva forma de ver

y comprender la condición humana comenzó a tener un notable impulso. En el campo de la ciencia psicológica, la llegada del pensamiento decolonial ha promovido críticas fundamentales a las prácticas psicológicas convencionales. Nos invita a preguntarnos: ¿qué sujeto es ese que la psicología toma como norma? ¿Desde dónde habla? ¿Qué cuerpos reconoce como sanos o patológicos? ¿Qué modos de sufrimiento legítima?

Al plantear estas preguntas, una psicología preocupada e implicada revela cómo los discursos psicológicos a menudo reproducen lo que Maldonado-Torres (2007) denominará «colonialidad», atravesando tres dimensiones importantes que son premisas para este dossier: el ser, el saber y el poder. Así, la crítica que los autores y autoras realizan en los trabajos aquí recopilados busca cuestionar los modos de producción de la vida que categorizan y patologizan las experiencias racializadas, las sexualidades disidentes, las religiosidades afroindígenas y los modos de existencia colectiva no alineados con el individualismo moderno y el neoliberalismo.

Esta crítica también alcanza el campo de la psicología fenomenológica, especialmente en su vertiente más convencional. Aunque la fenomenología, al privilegiar la experiencia vivida y el cuerpo como apertura al mundo, se aleja de ciertas pretensiones científicas de la psicología experimental y clásica, aún puede incurrir en un ideal de sujeto universal, que, en el fondo, es el sujeto blanco, europeo, masculino, cisgénero y burgués.

La crítica decolonial a la fenomenología, por lo tanto, no se dirige solo a la «aplicación psicológica» de los manuales y documentos convencionales de un saber, sino también a la propia tradición filosófica que le da origen. Frantz Fanon (2020) ya señalaba en sus primeros escritos las insuficiencias de una fenomenología y un existencialismo que no tenían en cuenta los efectos de la racialización, el colonialismo y la violencia histórica sobre la constitución del cuerpo y la experiencia individual y de un pueblo/territorio. Él entiende que el cuerpo negro, por ejemplo, no se vive de forma neutra, sino como un cuerpo marcado, mirado, reducido, al que se le niega la humanidad.

Así, una fenomenología articulada con el pensamiento decolonial —pues aquí reside una cuestión compleja, a saber, cómo nombrar este campo (fenomenología) cuando se critica los modos de colonización de las existencias— no puede contentarse con la descripción de una experiencia abstracta y descontextualizada. Es necesario reinscribir la

experiencia en el campo de las relaciones históricas de poder, marcadas por la raza, el género, la clase, la sexualidad y el territorio, así como estos marcadores se inscriben y se entrecruzan en la experiencia sociopolítica e , es decir, cómo se intersecan, se hacen visibles «en las encrucijadas» (AKOTIRENE, 2022). Esto significa escuchar otras voces, otras formas de vivir y significar el mundo, dando testimonio de los conocimientos afrodiaspóricos, indígenas, quilombolas, periféricos y disidentes.

Por lo tanto, pensar la fenomenología acosada por el pensamiento decolonial y con una postura crítica hacia los modos de producción de la ciencia psicológica convencional es abrir espacio para una comprensión del ser humano y del mundo implicada con la justicia epistémica. Es también emprender una reparación histórica y social, en la medida en que se propone el cuidado de la pluralidad ontológica y la democratización de la escucha, una escucha que no solo acoge, sino que también se transforma en el encuentro con el otro.

Las consecuencias de este proceso son profundas. La colonialidad del saber no se limita a impedir el acceso de ciertos cuerpos a la universidad o a las instituciones científicas, por ejemplo; niega que esos cuerpos puedan ser, por sí mismos, productores de conocimiento (Chohfi; Melo; Souza, 2021). Estas cuestiones se reflejan en las experiencias corporales, en los conocimientos cotidianos, en las historiografías comunitarias y en las prácticas ancestrales, que son tratadas como «no científicas», «subjetivas» o «irracionales», reforzando la idea de que la ciencia es un campo neutro, abstracto y desvinculado de las marcas corporales de quienes la producen, desconstituyendo al ser en sus dimensiones de diferencias situacionales.

Esta epistemología excluyente desautoriza otras formas de existir y conocer. La ciencia occidental moderna, al autoproclamarse universal, borra el lugar desde el que habla y oculta las relaciones de poder que sustentan su autoridad. En este contexto, pensar una crítica decolonial a la fenomenología y a la psicología de inspiración fenomenológica implica reconocer el acabamiento del mundo, en su sentido de «circunscripción del mundo» y de «fin del mundo».

Los artículos recibidos para este dossier abordan diversos temas. Presentamos trabajos producidos en Brasil, en su mayoría en el campo de la psicología. En total, el dossier cuenta con 17 (diecisiete) artículos originales, 1 (una) entrevista, 2 (dos) reseñas de libros y 1 (una) crónica de nuestra organización. Los autores pertenecen a diversas

instituciones. Los escritos, a partir de una crítica a la contemporaneidad, tratan sobre intervenciones, e , proyectos de investigación y extensión, experiencias con la enseñanza, con la clínica, con el territorio y con epistemologías contrahegemónicas. Se abordan temas complejos que atraviesan los cinco puntos de nuestra propuesta, a saber:

- 1) Fenomenologia e marcadores sociais da diferença;
- 2) Fenomenologia e estudos da interseccionalidade;
- 3) Fenomenologia e leituras sobre grupos minorizados;
- 4) Fenomenologia, poder, violência e movimentos sociais;
- 5) Fenomenologia e saber popular/povos originários/povos da terra.

A continuación, presentamos los escritos.

El primer artículo, titulado **«La fenomenología de una consulta en el servicio de guardia psicológica: consideraciones étnico-raciales y violencia a partir de una práctica de prácticas»**, de autoría de Fábio Batista y Elizangela André dos Santos, trata sobre el encuentro entre el terapeuta y el cliente, a través del servicio de guardia psicológica de una clínica-escuela. Para la elaboración de las reflexiones, se atendió a una madre y a su hijo. Se hace una comprensión de la atención teniendo en cuenta las relaciones étnico-raciales en Brasil. Basándose en los estudios poscoloniales, el artículo reflexiona sobre las situaciones clínicas vividas durante la supervisión de las prácticas en la clínica-escuela, basándose en la fenomenología existencial como enfoque psicológico.

En **«La fenomenologización del prohibicionismo: técnica y positividad»**, Marcelo Sodelli propone una lectura del prohibicionismo a partir de la filosofía de Heidegger y Byung-Chul Han, entendiéndolo no solo como política de control social, sino como expresión del modo técnico de existencia que define la modernidad occidental. Así, el prohibicionismo se alinearía con la racionalidad colonial moderna, que clasifica, excluye y administra vidas «indeseables». El artículo propone una crítica efectiva a esta política y exige un giro decolonial: no solo resistir al prohibicionismo en sí, sino cuestionar el propio modo de habitar el mundo impuesto por la colonialidad del saber y del ser.

En el artículo **«Cargas d'água, no limite do mundo e da terra: uma iniciação às artes marciais mágicas»** (Cargas de agua, en el límite del mundo y de la tierra:

una iniciación a las artes marciales mágicas), Gelson Antonio Lopes Junior y Jean Menezes da Silva proponen una crítica a la forma en que las artes marciales contemporáneas han perdido su dimensión más e , inhumana, existencial y poética, convirtiéndose en prácticas técnicas e instrumentales accesibles. La idea de los autores es recuperar una experiencia más profunda, conectando estas prácticas con la filosofía heideggeriana y señalando las limitaciones de este pensamiento filosófico.

A continuación, Hernani Pereira dos Santos y Caio Monteiro Silva componen el artículo **«Contribuciones de Frantz Fanon al diagnóstico comprensivo y fenomenológico en psicopatología: hacia una hermenéutica del régimen ontológico colonial y sus patologías»**. Los autores analizan cómo el enfoque de Fanon y los paradigmas de su época sobre la subjetividad y la psicopatología del sujeto colonizado contribuyen a una concepción fenomenológica y comprensiva del diagnóstico. El diagnóstico situacional reformula la comprensión del cuerpo enfermo, articulándolo con un análisis de las patologías sociales. Así, Fanon conecta la ontología colonial con la clínica, proporcionando bases para una fenomenología de las patologías sociales y señalando los retos y potencialidades de un giro epistémico decolonial de la práctica clínica.

A continuación, Vinicius Ferreira dos Santos y Marcos Vinicius da Cruz escriben el artículo **«Cuidado y coexistencia: diálogos entre los saberes ancestrales y la fenomenología hermenéutica»**, en el que investigan el concepto de cuidado como base fundamental para la forma en que los seres humanos habitan el mundo. Para ello, el texto conecta la filosofía de Martin Heidegger con los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, encontrados en los escritos de Ailton Krenak y Davi Kopenawa. La idea central es mostrar cómo estos conocimientos ofrecen formas de lidiar con el olvido del ser y con la técnica lógica e instrumental de la modernidad.

En el siguiente escrito, **«De la opresión a la resistencia: un análisis del uso de la radio en la Revolución Argelina desde la filosofía fenomenológica de la tecnología»**, Veronica Ferreira Bahr Calazans y Alex Calazans examinan cómo el uso de la radio, como medio de comunicación, durante la revolución argelina fue un ejemplo importante de la relación entre tecnología y poder colonial. Inspirado en los análisis de Frantz Fanon, el texto muestra que los argelinos recibieron la radio de una forma que va más allá de las categorías tradicionales de transferencia tecnológica. El artículo defiende

que, cuando la tecnología se inserta en contextos de opresión y resistencia, es fundamental que sus dispositivos sean visibles para posibilitar el movimiento de lucha, transformando nuestra comprensión de la relación entre tecnología y cultura.

En el artículo **«Denise Ferreira da Silva y la negación de la fenomenología»**, Pedro Bisneto propone investigar cómo los estudios sobre la negritud critican la fenomenología clásica y proponen nuevas comprensiones de la corporeidad y la performatividad negra. El análisis se basa en la filosofía de Denise Ferreira da Silva, destacando su contribución a lo que denominamos «Pensamiento Radical Negro Brasileño». Su crítica pone de manifiesto los límites de la Fenomenología de la Raza y los errores interpretativos de la tradición clásica, tensionando las bases de la fenomenología y ampliando los horizontes de la interpretación del cuerpo.

En el texto **«Diálogos entre feminismo decolonial, fenomenología e interseccionalidad para pensar la acción clínica y la escucha psicológica de mujeres racializadas»**, Mércia Gomes da Silva aborda la existencia de las mujeres racializadas y la necesidad de una clínica psicológica sensible a sus demandas. Señala que el cuerpo es un territorio singular y plural y que la interseccionalidad, la fenomenología y el feminismo decolonial son esenciales para una escucha política y comprometida. El artículo destaca que el racismo y el patriarcado sostienen el capitalismo, y que la acción clínica puede ayudar a producir cuidado y libertad entre las mujeres, permitiendo la construcción de otros mundos.

A continuación, Thamiris Iorio y Alexandre Trzan, en el artículo **«De ser mujer a la desubstancialización del género: una mirada a las posibilidades del ser»**, investigan lo que significa ser mujer en el contexto del pensamiento colonial, problematizando la naturalización del género como una esencia fija y llevando a cabo su desubstancialización. El análisis se basa en los trabajos de Simone de Beauvoir, Patricia Hill Collins y Judith Butler, articulando sus contribuciones para comprender el género como una construcción social e histórica. Se emplea la fenomenología hermenéutica como metodología para desvelar las narrativas hegemónicas que sustentan estas construcciones. Se concluye reforzando la importancia de descolonizar los discursos sobre el género y reconocer la pluralidad de experiencias que tensionan constantemente el ser mujer.

En «**Habitar y cuidar el cuerpo: lectura fenomenológico-hermenéutica de experiencias *body positive***», Gabriel César Silva Rodrigues y Paulo Eduardo Rodrigues Alves Evangelista investigan cómo las mujeres que consumen contenidos del movimiento *body positive* pasan a experimentar y comprender sus cuerpos de formas diferentes. Para los autores, el movimiento tiene dos objetivos principales: cuestionar los discursos y las etiquetas sobre los cuerpos que se alejan de los patrones tradicionales y cambiar la forma en que estos cuerpos, e , son vistos por la sociedad. El estudio revela el descubrimiento de nuevas formas de relacionarse con los cuerpos, cómo esto afecta las relaciones amorosas de las mujeres y qué cuidados surgen como estrategias colectivas.

En el artículo de Carlos Eduardo Shimoda y André Luís Fonseca Macedo, titulado «**Leituras (Eco)Fenomenológicas da Crise Climática» (Lecturas (eco)fenomenológicas de la crisis climática)**, se reflexiona sobre la crisis climática desde una perspectiva ecofenomenológica, que combina la filosofía de Heidegger con los conocimientos de los pueblos indígenas. Los autores destacan la importancia de compensar nuestra forma de estar en el mundo y nuestra relación con la naturaleza frente a la manipulación ambiental y las características climáticas extremas. El texto propone entender la crisis como una situación límite que involucra tanto el enfermizamiento del planeta como el del ser humano, mostrando cómo los conocimientos tradicionales indígenas ayudan a comprender la crisis climática.

En el texto «**Linda Alcoff: sobre la compatibilidad entre la hermenéutica fenomenológica de Gadamer y las perspectivas feministas**», Luana Goulart analiza la propuesta de Linda Martin Alcoff, presentada en un artículo de 2003, en el que realiza una lectura feminista de la hermenéutica fenomenológica de Hans-Georg Gadamer. La autora escribe que Alcoff no se limita a aplicar el feminismo a la obra de Gadamer, sino que afronta directamente las críticas comunes que su pensamiento ha recibido dentro de la literatura filosófica feminista, en la que el pensador suele ser visto como incompatible con los objetivos y métodos feministas. En cambio, la autora sugiere que Linda Alcoff propone un análisis cuidadoso y argumenta que la hermenéutica gadameriana, con su énfasis en la historicidad, el diálogo y la apertura a la alteridad, puede ofrecer herramientas importantes para el pensamiento feminista.

A continuación, André Prado Nunes, en «**El blanco fácil: homofobia e o impacto na constituição da autoimagem de homem cisgênero homossexual**» (El blanco fácil:

homofobia y el impacto en la constitución de la autoimagen del hombre cisgénero homosexual), analiza la violencia homófoba revelada a partir de sesiones de psicoterapia fenomenológica con un hombre cisgénero homosexual, así como las repercusiones de esta violencia en la constitución de su autoimagen corporal. Se parte de la noción de que el contexto heteronormativo, patriarcal y machista vigente contribuye a la formación del modo de ser homosexual, de manera que perjudica la construcción de una autoimagen positiva, con consecuencias perjudiciales para la salud y las relaciones personales.

En el texto **«Promoción de la salud mental de las mujeres en las zonas rurales de Brasil: una artesanía literaria por la fenomenología decolonial»**, Renata Pereira Farias y Suely Emilia de Barros Santos analizan la relación entre la promoción de la salud mental y el fútbol femenino en las zonas rurales de Brasil, centrándose en la vida de las mujeres campesinas afectadas por la transposición del río São Francisco. Las autoras identifican la necesidad de priorizar la salud mental de estas mujeres, afectadas por violencias interseccionales de género, clase y territorio. Como resultado, comprenden que el fútbol femenino surge como una práctica corporal con potencial terapéutico y político. El estudio denuncia las opresiones del sistema moderno-colonial y patriarcal y defiende la importancia de las investigaciones decoloniales que valorizan los conocimientos locales.

A continuación, el artículo **«Salud mental quilombola: encrucijadas del agreste pernambucano en las confluencias de una psicología negra y una fenomenología contracolonial en guardia psicológica»**, de Felipe Cazeiro, busca estimular una reflexión sobre una fenomenología contracolonial a partir de una psicología negra que valora las raíces, las costumbres y las cosmologías del ser negro. Basado en la experiencia del autor en la atención psicológica en territorios quilombolas de Garanhuns-PE, el texto destaca un relato fenomenológico de estas consultas. Al final, el artículo señala la necesidad de avanzar teórica y prácticamente para que la fenomenología pueda realmente dialogar con grupos racializados y colonizados, especialmente en Brasil.

En **«¿Es la experiencia onírica particular del soñador? Una comprensión de la Daseinsanalyse a partir del diálogo con el pueblo Krahô»**, Ana Laura C. Bessan y Clara M. R. Vieira Freitas escriben sobre cómo los sueños tienen un papel central en la cultura del pueblo *Krahô*, ya que se interpretan colectivamente y orientan la vida del grupo. El artículo analiza que el soñador, como ser en el mundo, abre un espacio para

pensar en los sueños como algo que puede tener una dimensión colectiva. El texto defiende que es necesario compensar la forma en que se detallan los sueños en la clínica psicológica, con el fin de dialogar con las cosmovisiones de pueblos históricamente marginados, haciendo que la psicología sea más abierta a diferentes formas de existir colectivamente.

Cerrando la sección de artículos, Fabiola Freire Saraiva de Melo, en **«Sueños por una fenomenología revolucionaria: diálogos y desafíos»**, presenta un diálogo con psicólogos que recurren a la fenomenología como herramienta comprensiva en sus prácticas, y compart es diez «sueños» o deseos para renovar y fortalecer este método. Entre ellos se encuentran el retorno a los orígenes de la fenomenología en el mundo vivido, la simplicidad, la culturalización, la infancia del método, una nueva relación con el tiempo, la urgente necesidad de descolonizar la fenomenología, además de desarrollarla en dimensiones estéticas, políticas, plurales y educativas. El texto defiende que la fenomenología puede ser revolucionaria al desafiar las lógicas dominantes, promover el estar-con-el-otro e incorporar los afectos, el arte y la política de manera interdisciplinaria y liberadora.

Tras los artículos originales, este dossier presenta una entrevista inédita titulada **«Danilo Silva Guimarães: conversas para refazer o mundo»** (Danilo Silva Guimarães: conversaciones para rehacer el mundo), del profesor Danilo Silva Guimarães, del Instituto de Psicología de la Universidad de São Paulo, concedida a Laiz Maria Silva Chohfi y Jailton Bezerra Melo (organizadores de este dossier). La entrevista relaciona la psicología, los enfoques fenomenológicos, el pensamiento decolonial y las epistemologías originarias encontradas en el Sur global como un intento de rescatar la dimensión existencial, política y colectiva que puede sustentar una psicología que piensa «el fin del mundo».

Este dossier también presenta dos reseñas. La primera, **«La descolonización del juego desde la fenomenología - Reseña del libro Repairing Play: A Black Phenomenology, de Aaron Trammell»**, está escrita por Gabriel Orega Sandoval y Eduardo Marandola Jr.; mientras que la segunda, escrita por Debora Elianne Rodrigues de Souza y Luciana Szymanski, se titula **«Cuerpos y voces de la resistencia: confluencias fenomenológicas - Reseña de Psicología, fenomenología y cuestiones decoloniales: Intersecciones. Vol. I»**.

Con el fin de reunir las consideraciones producidas durante los años en los que el pensamiento fenomenológico se ha albergado en la psicología, como método comprensivo que presta atención a la crítica contemporánea sobre la profesión, la investigación y la realidad práctica, cerramos el dossier con el texto **«Crónica de la práctica psicológica en instituciones: abriendo brechas para el cuidado»**, de Laiz Maria da Silva Chohfi.

Los textos aquí presentados evidencian que activistas, grupos, comunidades y colectivos contemporáneos han formulado análisis complejos sobre género, raza, territorio, salud mental, educación y políticas públicas, a menudo a un nivel que supera, en densidad y relevancia, los debates académicos institucionales. Estas voces nos desafían a re ar lo que entendemos por ciencia y a reconocer que existen saberes insurgentes que, aunque no estén validados por las agencias de fomento o por las revistas indexadas, constituyen formas legítimas, rigurosas y comprometidas de producir conocimiento situado.

Así, reconocer la ciencia y la filosofía que emergen de los movimientos sociales y de las corporalidades violadas es un gesto de justicia epistémica, pero también de transformación profunda de la propia idea de ciencia y filosofía. Se trata de abrir el campo del conocimiento a otras formas de presencia, de lenguaje, de método y de verdad (formas que no encajan en los moldes eurocéntricos, pero que llevan en sí mismas el potencial de refundar las ciencias humanas y sociales desde el Sur global).

¡Invitamos a la comunidad académica, a los activistas y a la sociedad en general a sumergirse en esta discusión tan importante! Con ello, esperamos que los textos aquí producidos puedan reverberar en posibilidades de diálogo, intentando una fenomenología crítica, comprometida y (re)creada colectivamente en busca del buen vivir y el cuidado con y para el mundo habitado colectivamente.

¡Que disfruten de la lectura!

Referencias bibliográficas

AKOTIRENE, Carla. **Interseccionalidade**. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaíra, 2022.

BARRETO, Carmem Lúcia Brito Tavares. Reflexões para pensar a ação clínica a partir do pensamento de Heidegger: da ontologia fundamental à questão da técnica. In: BARRETO, C. L. B. T.; MORATO, H. T. P.; CALDAS, M. T. **Prática psicológica na perspectiva fenomenológica**. Curitiba: Juruá, 2013, p. 27-50.

CHOHFI, Laiz Maria Silva, MELO, Jailton Bezerra, SOUZA, Paola Alves. Da violência epistemológica a epistemologias próprias: experiências de narrativas com mulheres cis periféricas, mulheres trans e travestis. **Saúde em Debate**, v45, n1, p.27-38, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-11042021E102>>. Acesso em: 29 de julho de 2025.

FANON, Franz. **Alienação e liberdade**: escritos psiquiátricos. São Paulo: Ubu, 2020.

HOLANDA, Adriano Furtado. Fenomenologia e Psicologia no Brasil: aspectos históricos. **Estud. psicol. (Campinas)**. v33, n3, p. 383-394, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-02752016000300002>>. Acesso em: 29 de julho de 2025.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de um concepto. In: CASTRO-GÓMES, S.; GROSGOUEL, R. (Orgs.). **El giro decolonial**: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre, 2007.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Analítica da colonialidade e da decolonialidade: algumas dimensões básicas. In: BERNARDINO-COSTA, J.; MALDONADO-TORRES, N.; GROSGOUEL, R. (Orgs.). **Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020, p. 27-53.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, E. **A colonialidade do saber**: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano, 2005.