IV Jornadas Internacionales de Hermenéutica

Hacia una hermenéutica neobarroca: mestizaje, imagen, traducción

Libro de resúmenes

La colonización del tiempo histórico latinoamericano

Abarzúa Victoriano, Fabrizzio
Universidad de Concepción, Chile
fabrizzioabarzua@gmail.com

El objetivo de la presente ponencia es realizar una evaluación del proceso de colonización del tiempo latinoamericano desde la Europa moderna. La tesis que pretendo defender es que la colonización europea, a diferencia de otras categorías culturales que dieron lugar a un sincretismo cultural, destruyó las concepciones cíclicas del tiempo histórico latinoamericano para poder insertar en la modernidad europea a la considerada barbarie indígena. La consecuencia de dicho proceso fue lo que consideraré como el fin de la identidad histórica de los indígenas latinoamericanos. Siguiendo a Claude Lévi-Strauss se entenderá por «tiempo europeo» una concepción lineal del tiempo histórico; mientras que para los indígenas latinoamericanos se asociará, como se afirmó previamente, una concepción cíclica del tiempo.

Contra mi tesis se podría sostener que el hecho que los indígenas latinoamericanos actualmente mantengan sus concepciones del tiempo sería suficiente para demostrar que la colonización del tiempo histórico no fue tal como he sostenido. Sin embargo, el indígena latinoamericano actual es el descendiente de una cultura que resistió la conquista y por lo tanto no fue colonizada. Por otro lado, la cultura colonial, entendida como sincretismo de la cultura indígena latinoamericana y europea, es heredera de la concepción moderna del tiempo que se terminó imponiendo al indígena latinoamericano. También se puede llegar a sostener contra mi tesis que el indígena latinoamericano no era poseedor de la idea de historia previamente a la conquista, y que es más, América es introducida a la historia con su descubrimiento. Sin embargo, contra este argumento se puede sostener por un lado que la concepción lineal del tiempo no es la única que existe. Mientras que por otro lado, el poseer una categoría temporal cíclica no significa la ausencia de historia, por el contrario, es una historia regida por otra concepción del tiempo.

Institución y despolitización de la Filosofía en Chile: Habitar en la traducción (de Heidegger)

Allende Pinto, Luciano Andrés
Universidad de Chile, Chile
lallende1978@gmail.com

Este texto aborda el problema de la institucionalización de la filosofía en Chile ocurrido en la segunda mitad del siglo XX, sosteniendo que dicha institucionalización universitaria aconteció como un proceso de despolitización del saber filosófico, desde el cual emergen formas de enseñar filosofía y comprender la Universidad que están marcadas fundamentalmente por la firma de Heidegger, cuestión que ha implicado reproducir también su silencio.

En la conferencia "Tono y Traducción" (1989) será a partir de una anécdota de Víctor Farías -quien reniega de la oferta de Heidegger de retraducir Sein und Zeit-, que Pablo Oyarzún se plantea el problema de la *traducción como constitutivo de la experiencia chilena de la filosofía*. Para esto, junto con desarrollar dos nociones propuestas por Heidegger Übersetzung y Übertragung, el texto abre la pregunta sobre el *destino* (Geschick y Schicksal) de la filosofía en Chile, precisamente como traducción en sentido propio, lo que exigiría pensar la posibilidad e imposibilidad de una apropiación efectiva de lo traducido.

Paralelamente, advertimos que dicho proceso de traducción-institucionalización, ha tenido en la Universidad de Chile y Universidad Católica, nombres y períodos específicos, donde las decisiones de *qué* y *cómo* traducir, así como los estudios preliminares publicados, han tenido en ambas tradiciones, efectos de despolitización de la obra de Heidegger, que son constitutivos de cierto modo habitar la filosofía, donde la postergación del problema político es factor común. De ésta manera una tradición fundada *en* Heidegger ha tenido *para* la relación filosofía-poder la misma respuesta del filósofo: silencio.

Sostengo que ese modo hacer filosofía está agotado y en retiro tras la crisis y problematización de los términos Educación, Universidad y Público, acontecida con la emergencia de los movimientos sociales y estudiantiles del 2011. Porque finalmente la filosofía por venir deberá romper aquellos silencios constituyentes de la universidad y la sociedad chilenas.

El mundo del revés, donde toda diferencia se torna semejanza

Álvarez, Daniela Elisa
USAL, Argentina
deinalvarez@gmail.com

A partir del surgimiento de la neoretórica podemos apreciar una reivindicación de la retórica antigua y la consecuente conservación y modificación de las figuras clásicas. Esta conservación y modificación se da a partir de un cambio ontológico que da cuenta de la estrecha relación entre retórica y política.

En el marco de una investigación sobre retórica y política, se analizará la figura de la reversibilidad a partir de un análisis comparativo entre manuales de retórica clásica con la nueva retórica contemporánea.

Esto da cuenta de efectos de sentido políticos que se desprenden de ambas retoricas. El hecho de que esta figura no sea mencionada en los manuales clásicos tiene una importante significación. Su ausencia significa y su presencia nos habla de un espacio público político distinto.

Entre ángeles y calaveras. Alegorías de una escritura barroca en Walter Benjamin

Anderlini, Silvia S.
Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon (FFyH, UNC, Argentina)
anderlinisilvia@gmail.com

"Ángel es aquello que, libre de su destino,
plantea el problema de la representación".
Massimo Cacciari

"La mirada del ángel es la del alegorista".
Reyes Mate

Si los seres entran en su destino cuando son representados, como decía Lévinas, entonces es posible que Walter Benjamin entrara al suyo *fagocitando* la imagen del Angelus Novus de Paul Klee. Sus escritos "Agesilaus Santander" narran herméticamente la génesis de su oficio de escritor a partir de un nombre nuevo y secreto puesto por sus padres, para que nadie supiese que era judío. Este ángel, el mismo de la IX Tesis sobre el concepto de historia, emerge como portador de un autorretrato simbólico del autor, contenido en su nuevo nombre. Mediante esta figura se plantea el problema de la representación como interrupción de la historia de sus mayores, para dar lugar a un nuevo destino, que sin embargo se asemeja a todo aquello de lo que debió separarse. En el nombrar del ángel habita una diferencia de sentido y un símbolo secreto de su propio proyecto como escritor crítico. La alegoría del Ángel de la IX Tesis además cuestiona la linealidad del historicismo, proponiendo una fuerza inesperada de interrupción. Tanto en esta imagen, en cuanto *retrato* de la historia, como en la de sus textos herméticos –en cuanto *autorretrato* e imagen dialéctica autobiográfica-, el origen aparece construido por su historia. En ambos la representación apela a la discontinuidad propia de la alegoría, como testimonio del exilio y fragmentación de la lengua como totalidad, y de la muerte como devastación final del signo. Para Benjamin la tragedia alemana del barroco era la posibilidad de experimentar con el cambio de significado y la idea del no origen de los símbolos culturales, lo cual es aplicado también a la historicidad auto/biográfica del individuo. Entre el Ángel y el rostro de una calavera, cual palimpsesto de la historia, acecha en la escritura de Benjamin la memoria de todo lo que aún no ha sido.

A interpretação ricoeuriana do livro xi das *confissões* - o contraste entre *intentio* e *distentio*

Araujo da Luz, Bruna
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil
bruna_atv@hotmail.com

O presente trabalho tem por objetivo reconstruir a interpretação ricoeuriana do Livro XI das *Confissões*, como também, verificar a validade desta interpretação no que toca ao tratamento da relação entre *intentio* e *distentio* na experiência interna do tempo. Dessa forma, tem-se que apresentar a proposta de resolução dos paradoxos do ser e da medida do tempo o que implica em passar de uma a concepção de tempo cosmológico para uma concepção de tempo da alma ou psicológico, e o contraste entre a *intentio* e a *distentio*. Também avaliaremos a crítica dirigida pelos especialistas em Agostinho contra a interpretação ricoeuriana.

Assim, nos deteremos num ponto incisivo da análise rocoeuriana, que é a elaboração da noção de *distentio animi* no Livro XI das *Confissões* a qual suscita, segundo o autor, uma antítese, um contraste ou uma dialética entre *intentio* e *distentio*. Esta dialética torna-se contestada pela crença de que a afirmação de Ricoeur não teria embasamento no texto agostiniano, e que viria do aporte da

fenomenologia, muito por que o conceito de *intentio* não é visualizado por mais que três vezes na obra.

Não obstante, pretende-se apresentar uma resposta positiva à apropriação por Paul Ricoeur do Livro XI das *Confissões* no que diz respeito ao contraste entre intenção e distensão. Tal pretensão possui relevância na medida em que comprovaria a tese de que o ser e a medida do tempo se resolvem de modo narrativo, mediante a dialética da *intentio* e *distentio*.

Conciencia histórica y hermenéutica: la visión de los cronistas del siglo XVI y XVII con respecto a los chamanes mapuches en la región de la araucania

Araya Anabalón, Jorge
Universidad de la Frontera de Temuco, Chile

La presente investigación se propone estudiar la visión y el estereotipo que se formarón los cronista españoles que llegaron a Chile, con respecto a los chamanes mapuches (el o la machi), que eran los encargados de realizar la sanación de los enfermos y de predecir algunos acontecimientos importante que afectaban a la comunidad, además de ser los depositarios de un conocimiento ancestral. El tema presenta un problema complejo que responde a la autoimagen colectiva que elaboraron los conquistadores producto de una situación interpretativa que es prejuiciosa a partir de la tradición de la religión Católica, que estructuraba una forma de ver la realidad y el mundo, además de cumplir un rol de orientación ideológica que permitía una aceptación de los referentes de sentido para la justificación del etnocidio mapuche. De ahí que la compresión del Otro, se produce en el acontecer del mapuche, dado que no es el sujeto conquistador que busca algo como genuino en el indígena, lo auténticamente genuino es el acaecer donde entre en juego la tradición y los condicionamientos históricos del que comprende. Así, desde la mirada de Gadamer en Verdad y Metodo, realizaremos diferentes preguntas a los textos de los cronistas, en cuanto las respuestas están latentes en los textos ; asimismo, realizaremos preguntas motivadas por los textos y cuya respuesta puede rebasar el propio texto para ampliar su significado.

Desde esta perspectiva, la visión de los cronistas refleja el lente cultural etnocentrista que se traía desde Europa y que no estuvo ajeno a percibir a los chamanes como brujos y contrarios a la religión cristiana. Se les estigmatizó como bárbaros y se les atribuyeron poderes demoníacos con las consecuencias que esto involucró. En tal sentido surge la interrogante, ¿"*cómo es posible llegar simplemente a comprender una tradición extraña si estamos tan atados a la lengua que hablamos*" (VM,482), Así pues, trataremos de comprender los hechos, desde el distanciamiento cultural de aquello que se comprende, junto al pluralismo de voces de la tradición que surge desde lo propio y familiar, y lo distante y distinto. Lo anterior dara un valor a la comprensión de los textos que permitirá nuevos significados y acontecimientos, para ser integrado críticamente a la situación de exclusión y conflicto actual del Estado de Chile con los mapuches.

De la fraternidad a la alteridad como *haecceidad* en Juan Duns Escoto

Barrera Vélez, Julio César
Universidad de San Buenaventura, Colombia
jubarrera@usbbog.edu.co

En las obras del *Opus oxoniense* como la *Ordinatio* (I, d. 23, q. 1; I, d. 28, q. 2; II, d. 3), *Reportata Parisiensia* (I, d. 25, q. 1.) y *Quaestiones quodlibetales* el filósofo franciscano Juan Duns Escoto expone en su reflexión filosófico-teológica la cuestión de la *máxima solitud* como *conditio sine*

qua non de la persona y como elemento esencial para la relación con los otros o *communis.* En esta perspectiva, la presente ponencia tiene por objeto mostrar la relectura fenomenológica-hermenéutica-analógica del principio de inviduación o *haecidad* como el eje esencial de una *neocomprensión* de la fraternidad en tanto figura *sui generis* de la alteridad. El *corpus* del texto los configuran los siguientes apartados. I. Breve síntesis de los ejes esenciales de la filosofía escotista. II. Re-lectura fenomenológica-hermenéutica-analógica la fraternidad y *haceidad* en Juan Duns Escoto. III. Perspectivas.

Paul Ricouer: El texto como obra del discurso escrito. Implicancias epistemológicas, ontológicas y existenciales para la revalorización y renovación de la Hermenéutica

Barroso Lannutti, Daniela
Universidad Nacional del COMAHUE, Argentina
la.patagonica@hotmail.com

La obra de Paul Ricoeur, gracias a su carácter crítico y dialéctico, supera las dicotomías tradicionales (objetividad/subjetividad, Ciencias de la Naturaleza/Ciencias del Espíritu, cuerpo/mente, naturaleza/espíritu, etc.). Se trata de una propuesta no sólo superadora de reduccionismos, sino ante todo innovadora y enriquecedora: una filosofía del discurso cuya manifestación plena descansa en la escritura, una hermenéutica que toma a la interpretación de textos como núcleo central. En efecto, en su texto "Teoría de la Interpretación. Discurso y excedente de sentido", contrariamente a la postura romántica, Ricoeur sostiene que la escritura no es la fijación de un discurso oral previo (inscripción del lenguaje hablado) sino que en ella advienen cambios en los componentes del proceso de comunicación que hacen de la escritura una forma de discurso autónoma, cuestión que adquiere su máximo alcance en una forma particular del discurso escrito: el texto literario. En tanto obra del discurso escrito, el texto, se independiza de las intenciones del autor, de la situación de producción y del lector original (triple autonomía del texto).

De este modo, al valorar la escritura como forma de discurso autónoma (no como un mero derivado del diálogo), al tomar el fenómeno de la textualidad como núcleo central, al extender a la teoría del texto la teoría de la metáfora en ampliación y complementación con la del símbolo y, al concebir a la interpretación como el proceso dialéctico de la comprensión y la explicación cuyo culmine es la autocomprensión del sujeto lector en el texto, es que, la propuesta de Paul Ricoeur desborda de innovadoras y fructíferas implicancias tanto epistemológicas, como ontológicas y existenciales. El análisis de las mimas será la ocasión que nos permitirá iniciar un camino de reflexión hacia la revalorización y renovación de la Hermenéutica.

A responsabilidade pela humanidade vindoura: um diálogo entre Paul Ricoeur e Hans Jonas

Batista Farias Junior, Joao
UFPI, Brasil

Este trabalho visa a demonstrar de que modo a ética da responsabilidade de Hans Jonas pode ser lida pela ética da alteridade de Paul Ricoeur. Tendo esse objetivo geral em mente intentamos fazer o seguinte: (a) analisar o modo como Paul Ricoeur compreende o conceito de responsabilidade. Esta possui grande importância dentro de alguns de seus escritos e em seu pensamento como um todo. Atribuímos tal fato, principalmente, para a grande importância que Ricoeur dá à obra ética de outro filósofo, Hans Jonas. Assim, nosso objetivo tecer alguns comentários a respeito da leitura da responsabilidade jonasiana feita por Ricoeur. Tomamos tal leitura como aporte para seguirmos na

tarefa de elucidar o conceito de responsabilidade desenvolvido por Jonas, na tentativa de demonstrar, ao final, de que modo a responsabilidade como pensada por Jonas pode ser entendida como um modo elevado de pensamento sobre o outro, algo próximo à ética da alteridade (b), uma responsabilidade tão autêntica que dirige-se à humanidade vindoura.

El barroquismo en América Latina: Ethos barroco y mestizaje cultural

Belloso, Paulo
INCIHUSA-CONICET, Argentina
paulobelloso@gmail.com

La presente ponencia busca indagar los procesos de formación del mundo-civilización latinoamericano, durante el período histórico del "largo siglo XVII", el desembarco del barroquismo en América Latina y la resignificación que este comporta, en el emergente Ethos de la nueva época y el fenómeno cultural conocido como "mestizaje".

El barroquismo americano fue un fenómeno de los centros urbanos en las colonias iberoamericanas, en donde las condiciones de convivencia entre los habitantes originarios de nuestra América y los colonos, estaban regidas por principios de sometimiento y subsunción racial por parte de los invasores. Pero a pesar de esto, existieron formas de mestizaje cultural, fue el barroquismo como fenómeno artístico, lo que posibilitó un resquicio, una grieta para el sincretismo cultural, en donde el proceso de mestizaje no fue del todo unidireccional sino que los habitantes nativos pudieron imprimir su cultura en la arquitectura urbana, en la literatura, en la pintura y las artes de expresión de la época, dando origen a un nuevo Ethos, el barroco.

Entonces nos preguntarnos ¿Qué es lo que posibilitó el sincretismo dentro de éste fenómeno? Y ¿Cuáles fueron las razones que le permitieron a las artes barrocas ser depositarias de la cultura andina? Para acercarnos a una respuesta, que no busca ser explicativa sino fuente de nuevos conceptos, vamos a indagar en los fundamentos del arte barroco occidental, buscando su principios estéticos, para luego analizar el barroco americano en sus elementos característicos, y ver como estos le otorgan una identidad y diferencia propia, abriendo el camino a un Ethos de confluencia que permitió el mestizaje cultural, volviendo al barroquismo americano un acervo importantísimo para la sobrevivencia de la cultura originaria de Nuestra América.

La traducción como reducción: sobre el destino de un diálogo imposible

Blanco Ilari, Juan
UNGS – UCA – CONICET, Argentina
juan_blanco2001ar@hotmail.com

Según una larga tradición del pensamiento (todavía operante en nuestros días) el "conocer" (tomado en sentido amplio) no se lleva bien con la pluralidad. Por el contrario, el elemento vital del pensar epistémico, supone esta tradición, es la unidad. La razón pareciera ser clara: lo diverso ofrece mayor resistencia a ser aprehendido que lo uno (que se ofrece más dócil al conocer). Desde Parménides en adelante, una de las tareas más encumbradas del pensar ha sido reconducir la multiplicidad a la unidad. El "mito de los simple" alimenta a la filosofía (y su destacado derivado: la ciencia). Llamo "reducción" a este proceso de reconducción de lo mucho a lo uno. Quisiera repasar uno de los lugares en los que este ejercicio se viste con los ropajes de una cripto-traducción: me refiero al conato del modelo naturalista a buscar el traspaso de las prácticas lingüísticas ordinarias al lenguaje de la ciencia. La segunda mitad del siglo XX ha sido testigo del fracaso iterado en este intento de

traducción (lenguajes naturales – lenguaje científico). Tomaré dos instancias de esta confrontación: en primer lugar repasaré los momentos más angustiantes del frustrado diálogo entre el filósofo de corte fenomenológico (Paul Ricoeur) y el laureado neurocientífico (Jean-Pierre Changueaux). Tomo esto como un ejemplo de una situación que veo repetirse en varios rincones. Lo que se ve *Ce qui nous fait penser* (1998) (texto menor en el corpus de ambos autores) es la inconmensurabilidad expresada como imposibilidad de traducir un lenguaje a otro. Esta imposibilidad de traducción muta en lucha de uno de los universos discursivos por no verse absorbido (reducido) por el otro. Charles Taylor es otro autor cuya obra refleja un antirreduccionismo tozudo. Desde su trabajo seminal (*Explanation of Behaviour*, 1964) hasta su más reciente mega-texto (*A Secular Age*, 2007) Taylor a encontrado en el reduccionismo un adversario tan temido como expandido. En el trabajo sobrevolaré algunos de los argumentos taylorianos que tratan de mostrar qué es lo que se pierde en la traducción propuesta por las disciplinas basadas en el modelo de las ciencias naturales. En efecto, si la traducción-reducción es eficaz, entonces debe establecer correspondencias entre los términos relevantes de un universo discursivo al otro. Si alguno de los conceptos que consideramos centrales en un esquema no encuentra equivalente en el otro, entonces el reduccionismo se torna eliminacionista. El eliminacionismo es un problema sólo si el concepto eliminado es considerado central para uno de los contertulios. Así, la traducción se desplaza, vía reducción, de un sistema de equivalencias a un descenso de registros en el que, algunos de los términos que forman parte del vocabulario de partida, desaparecen en el lenguaje de nivel inferior (más básico, más simple).

Peter Sloterdijk: concebir la globalización, morfologías del espacio

Bolaños Flórez, Edwin
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina
mistifori@gmail.com

Se formula el concepto de espacio de Peter Sloterdijk como herramienta de sentido onto-antropológica para comprender el fenómeno de la globalización. Por medio de una analítica del espacio que se advierte con mayor atención en la trilogía *Sphären* [*Esferas*], principalmente en la imagen de la *Esfera* esbozada en la metáfora *Globos* [*Globen*], se desarrolla el diseño fenomenológico de lo redondo como estructura en torno a la cual el sentido de espacialidad se forja transhistóricamente hacia la globalización.

Sloterdijk retoma hasta las últimas consecuencias el compromiso heideggeriano por develar al ser humano en el mundo con los demás, más precisamente la experiencia de la espacialidad o *habitar* [*Wohnen*]. El filósofo apuesta no sólo a recobrar la vigencia ontológica del espacio, sino que arroja el concepto *esfera* en el mundo actual y de allí re-significa una cartografía de lo humano, que mixta principalmente, en lo ontológico y antropológico.

Se interpreta que Sloterdijk propone una fenomenología de lo redondo en la historia Occidental que mapea el origen y el sentido de la experiencia del espacio en el mundo. Esto es, la reconstrucción de una cadena de aserciones de rangos vinculados en torno a la figura y concepto de la *esfera* y su posicionamiento en la historia como *el* globo que soporta la estructura para la vida humana. Se propone siguiendo a Sloterdijk la globalización como un *sistema de inmunidad*, espacio cobertor de invernadero, cuido y autoprotección de lo humano. Desde este marco, se intenta replantear las relaciones centro-periferia, repetición-diferencia, distancia-velocidad, que en esencia mantienen el sustrato primordial de la globalización, la relación Uno-Todo.

El fantástico: una definición de la otredad

Bradford, Maia
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
maia_bfd@hotmail.com

En su devenir, el hombre ha otorgado diferentes nombres a aquello que lo excede, que no comprende. Eso que percibe como "otro" y con lo cual comparte su experiencia, ha adquirido distintas formas que el lenguaje ha intentado captar. Entre estos modos y en el ámbito de la literatura, el relato fantástico aparece como manifestación de esa convivencia del hombre con lo que entiende como real, con lo que es, y con eso otro que escapa a esas categorías y que también habita la cultura y la pone en tensión.

Proponemos entonces que lo fantástico es en sí mismo la definición de una otredad. Parte de lo natural que se ve interrumpido por un elemento otro que irrumpe y desestabiliza: "lo fantástico no inventa regiones sobrenaturales, sino que presenta un mundo natural transformado en algo extraño, algo que es ´otro`" (Jackson en Cesarani 1999) De este modo, la interpretación de la ficción provoca un segundo movimiento. De la negociación entre lector y el texto surge el efecto de lo fantástico que no se detiene en la contemplación de eso "otro" que aparece como desestabilización del orden mundo narrado sino que traslada esa inquietud al mundo propio de la cultura que el lector habita, y la realidad se percibe como un discurso más. Así, la interpretación del lector regula los alcances del efecto de la lectura. Una interpretación que es histórica, situada, personal pero regulada por los marcos de la cultura.

Eso que se percibe como lo otro, lo extraño, ¿qué formas adquiere?, ¿cómo nos interpela la singularidad de lo otro?, ¿qué efectos produce su aparición?

Proponemos postular una interpretación de estos interrogantes desde la consideración de lo literario como una entidad de la cultura en permanente diálogo con otros códigos textuales y metatextuales de una época. La propuesta del trabajo reside en la posibilidad de abordar, desde el marco teórico, los paradigmas que operan en la concepción actual de lo real, lo aceptable o verdadero y analizar las formas de la otredad en el relato fantástico, específicamente con el análisis de los textos de la reconocida autora argentina Samantha Schweblin, cuyos relatos creemos que pueden leerse en clave de lo fantástico.

Crónica, narración y muerte en *Relato de un cierto oriente*

Bricca, Narcela
Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
mebricca@gmail.com

En esta ponencia me propongo partir del concepto benjaminiano de narrador para mostrar que en *Relato de un cierto oriente* de Milton Hatoum, la protagonista, oculta su subjetividad, cuando comienza su acto de escritura asumiendo el rol de una cronista; y para dar matices de objetividad a su escritura, apela a testimonios orales y gráficos conforme a las técnicas de producción informativa. Entonces se aproxima al pasado interpelando a la memoria familiar a través de relatos orales; en presencia de los narradores o mediante textos referidos por otros, y documentos gráficos como las fotografías, que son empleadas como elementos subsidiarios de la escritura, las cuales corresponden a tres miembros familiares fallecidos, cuyas muertes se instalan en el relato como acciones nucleares para conferirle autoridad a la narración. La muerte se presenta como ese hecho culminante en la vida que pone en contacto a la persona con lo más auténtico de su existencia: la caducidad del tiempo; conforme a la relación que Benjamin

establece entre muerte narración e historia natural. Y en ese momento, la fotografía irrumpe, convirtiéndose en el testigo de esa temporalidad, que fue pero que ya no existe o de lo que pronto dejará de existir; según el concepto de "muerte llana" de Roland Barthes. De ese modo la narración se concreta en la crónica polifónica de un viaje hacia el pasado para recuperar lo inolvidable de esos seres cuyas vidas ya se habían silenciado.

Autoconstitución, crítica de las ideologías y hermenéutica de la comunicación

Bruzzone, Andrés
Universidade de São Paulo, Brasil
andres.bruzzone@usp.br

Leemos en *Del texto a la acción*:

> (…) En la medida en que [el autoconocimiento] se trata de un diálogo del alma consigo misma y que el diálogo puede ser sistemáticamente distorsionado por la violencia y mediante todas las intrusiones de las estructuras de la dominación en las de la comunicación, el conocimiento de sí, como comunicación interiorizada, puede ser tan dudoso como el conocimiento del objeto (…) las distorsiones de la comunicación afectan inmediatamente a la constitución de la red intersubjetiva en la que puede constituirse una naturaleza común a entidades históricas concretas (…) Las distorsiones fundamentales de la comunicación deben ser consideradas por la egología del mismo modo que las ilusiones de la percepción en la constitución de la cosa. (Ricouer, 2000, 49-50)

Aparece aqui el papel de la comunicación en la constitución de ese ser cuyo ser consiste en comprender.

Agrega Ricoeur, a continuación de lo anterior:

> (…) sólo una hermenéutica de la comunicación puede asumir la tarea de incorporar la crítica de las ideologías a la autocomprensión. (Ricouer, 2000, 50)

Trabajamos para el establecimiento de las condiciones que permitan una tal hermenéutica de la comunicación. Lo hacemos a a partir de textos recogidos en *El Conflicto de las Interpretaciones* (*Lo consciente y lo inconsciente, La cuestión del sujeto: el desafío de la semiología*) y en *Del Texto a la Acción* (*Fenomenología y hermenéutica, desde Husserl…*, L*a imaginación en el discurso y en la acción, Ciencia e ideología*). Pero nuestra atención, en esta ponencia, estará especialmente dirigida *Hermenéutica y crítica de las ideologías,* uno de los textos de esa última recopilación. Allí Ricoeur retoma la idea de incorporar la crítica de las ideologías a la autocomprensión, en lo que puede ser un inicio del camino hacia una hermenéutica de la comunicación -o su fundamento.

El *φάντασμα* de la Historia. Revelación y disolución del pasado

Buendía Chavarría, Raúl A.
Universidad Nacional Autónoma de México, México
raul.buendia13@gmail.com

El término *Representación* ha adquirido una relevancia para la Teoría de la Historia y las llamadas "Nuevas Filosofías de la Historia"; este auge se debe a que, específicamente, la Hermenéutica Filosófica y las Teorías Estéticas Contemporáneas han rescatado, de la obscuridad, el significado enraizado en la antigua noción latina de: *Repraesentatio*.

De una manera sucinta: etimológica y literalmente, la palabra *Representación* significa "hacer que algo se haga *presente* de nuevo" (Ankersmit, 2006, 140), ya sea en el espacio estético, histórico, jurídico, político o social; la noción es la misma y opera haciendo "*presente* algo que ahora está ausente. En consecuencia, la idea de *Representación* está unida de alguna forma a los términos de 'presencia' y de 'ausencia'" (Ankersmit, 2006, 140).

Desde la perspectiva de Franklin Rudolf Ankersmit, la ambigüedad de esta noción nos proyecta a un *suicidio semántico*, pues, implica una confrontación entre la idea de "presencia" y "ausencia". Siguiendo este punto: no es que los dos términos estén superpuestos o que se relacionen bajo el concepto de fantasma (φάντασμα*/phántasma*) de Aristóteles: como "la imagen del objeto sensible que existe en la imaginación", sino que, ambas coinciden en la experiencia; por ejemplo, en general, al considerar una representación, la cualidad de su "presencia" es irrevocable, así como la "ausencia" de lo representado; sin embargo, esto no implica que lo representado esté totalmente "ausente", pues, se hace "presente" por medio de su representación. (Con este ejemplo, me parece claro el *suicidio semántico* al que refiere Frank Ankersmit).

Brevemente, a partir de las aportaciones de Hans-Georg Gadamer y Paul Ricœur, el objetivo de la ponencia es dibujar el camino cimentado por el término: *Representación* para vislumbrar su aplicación y desarrollo en los terrenos estéticos e históricos, así como, las contribuciones y equívocos que se han ocasionado al intentar producir una consideración "realista" del pasado.

Muñeca y melancolía como *pathos* barroco en Juan García Ponce y Alejandra Pizarnik

Buendía, Maritza M.
Universidad Autónoma de Zacatecas, México

Según Paul Ricoeur, la reflexión parte de un olvido: el hombre vive perdido entre los objetos, separado del centro de su existencia. A través de la reflexión que propicia el ejercicio hermenéutico, se pretende estudiar el tema de la muñeca y su paso a símbolo en la novela *Inmaculada y los placeres de la inocencia*, del escritor mexicano Juan García Ponce; así como en algunas de las prosas de la escritora argentina Alejandra Pizarnik. Esto con el fin de desmembrar el proceso de transformación por el que atraviesa el concepto muñeca, transformación que se hermana a la melancolía como evidencia del sentir barroco en la literatura latinoamericana.

No hay nombre para el pueblo. La función ontológica de la catacresis

Carbajal, Florencia
UNDAV – USAL, Argentina
florenciapaulacarbajal@gmail.com

En las dos últimas décadas, los estudios de filosofía política han entrado en una particular relación con el análisis del discurso. Este trabajo está centrado especialmente en la relación entre retórica y política. Si bien este vínculo siempre existió, la particularidad contemporánea es que se está intentando poner en evidencia la ligazón entre categorías fundacionales de la ontología clásica, y sus implicancias discursivas. De otro modo, las figuras retóricas cumplen funciones ontológicas que es preciso develar.

A partir de la interrogación de Ernesto Laclau en *La Razón Populista*, nos preguntamos ¿Qué función ontológica cumple la catacresis como figura retórica que da cuenta del aparecer del pueblo como aquello que no tiene nombre? Nuestra propuesta consiste en analizar la figura retórica de la Catacresis tal como aparece en los manuales de retórica clásica, para compararla con el uso actual que posee dicha figura en el interior del pensamiento filosófico político contemporáneo. Indagaremos los efectos de sentido que determina la catacresis en la configuración del espacio público político en América Latina.

Hermenéutica del mestizaje en «*Madres y Huachos*». Articulando un lenguaje intercultural-crítico de las ciencias humanas.

Cárcamo Landero, Solange
Universidad Católica de Temuco, Chile
scarcamo@uct.cl

Sobre el contexto de una crítica a la cultura científico-técnica occidental y en el horizonte de una praxis-intercultural efectivamente dialógica, se desarrolla una mirada hermenéutica y crítica de los procesos escriturales presentes en el texto *Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno* (Montecino, 1991, 2007). A partir de este texto, se analiza la posibilidad de un lenguaje científico social que supere el etnocentrismo (inter)disciplinario, la descontextualización del quehacer investigativo y la descorporalización del propio sujeto investigador y de sus colaboradores; entre otras creencias científicas modernas reduccionistas.

La perspectiva hermenéutico-dialógica aplicada en esta investigación busca visibilizar la *palabra ajena* presente en todo discurso. Ello permite analizar el texto '*Madres y Huachos'* como fenómeno expresivo *singular* que encarna *virtudes, pero también limitaciones* epistemológicas, éticas y estéticas; particularmente, en el ámbito del reconocimiento del *poder autorial de los otros*. En este texto, el objeto de la comunicación-discursiva adquiere un carácter complejo que habla de la necesidad de «*configurar la herida identitaria del mestizaje no-asumido en Chile y Latinoamérica*». El mestizaje se devela como experiencia-corpórea, soterrada y muda; que solo se logra textualizar parcialmente, mediante enunciados metafóricos y alegóricos que expresarían la memoria herida de los otros.

El análisis hermenéutico de '*Madres y huachos'* adquiere un *carácter crítico*, dado que las interpretaciones del mestizaje tienen alcances existenciales y prácticos. Las interpretaciones implican decisiones históricas que involucran a sujetos históricos mestizos que comparten sus testimonios, cosmovisiones y conocimientos locales con los investigadores. Al respecto, '*Madres y huachos'* permite *mirar críticamente* la práctica de la escritura y del poder autorial propio y ajeno. Asimismo, permite problematizar la búsqueda de un lenguaje expresivo-constitutivo que esté enraizado en la experiencia histórico-cultural. Es decir, un lenguaje que singularice la existencia humana mestiza. Sin embargo, en '*Madres y Huachos'* el *poder autorial* aún no es compartido efectivamente con los otros-mestizos.

La imagen en el cristianismo desde el psicoanálisis. Goux, Rozitchner, Marchant

Carmona Tabja, Miguel
Universidad de Chile, Chile
miguel.carmona@ug.uchile.cl

En este trabajo se busca dar cuenta del lugar de la imagen en el cristianismo a partir del psicoanálisis, lo cual se hará insistiendo en la obra de tres autores que nos parecen imprescindibles para este tratamiento específico: Jean-Joseph Goux (en su obra *Les iconoclastes*), León Rozitchner (en *La Cosa y la Cruz*) y Patricio Marchant (en *Sobre árboles y madres*).

Insistiendo particularmente en el paso del politeísmo al monoteísmo, de lo sensible a lo abstracto y, sobre todo, del matriarcado al patriarcado, según Goux, en *Moisés y el monoteísmo* Freud habría marcado casi implícitamente una relación entre la prohibición de hacerse imágenes de Dios propia del judaísmo y la prohibición del incesto con la madre. Así, proponemos preguntarnos por el lugar de la imagen en el cristianismo, que hasta cierto punto parece "retomada (dado un Dios encarnado). ¿De qué modo reaparece la imagen en el "monoteísmo" cristiano?

Por una parte, veremos la reaparición de la imagen en el cristianismo a partir de la "vuelta de la madre" en el trabajo de Rozitchner. Si bien la madre vuelve a adquirir centralidad, no es más que una madre idealizada, abstracta (la *virgen*), que obedece a la ley paternal (del "padre primordial"), de modo tal que se puede decir que si la imagen aparece en el cristianismo no es más que para supeditarla al signo.

Por otra parte, veremos con Marchant sin embargo que a través del arte cristiano emerge una forma ambivalente de la imagen. En él si bien se ve la confirmación de lo dicho por Rozitchner (y por la teología cristiana), se ve también un escape a ello que tiene su fundamento en el lugar que tiene María Magdalena en el arte cristiano como liberación de la imagen.

Todo esto se haría teniendo a la vista la tesis principal de la obra de Rozitchner: que hay una esencial solidaridad entre cristianismo y capitalismo notable en la desvalorización del cuerpo y lo sensible (o la imagen) frente a lo intelectual y abstracto (o el signo), que permitiría la cuantificación del primero y la centralidad del trabajo indiferenciado.

M. Heidegger y W. Benjamin. Delimitaciones de lo terrorífico

Castillo Cisneros, Mery
Universidad de La Salle, Colombia

Desde la Grecia clásica se ha considerado que la pericia del filósofo es la precisión ontológica. No sólo es una facultad del filósofo, sino que constituye la sustancia de la filosofía. Así entonces, meditadores de la esencia se han propuesto la tarea de una sutileza inconmensurable en su filosofar, como bien lo hizo, por ejemplo Heidegger. No obstante este prolijo pensador llevó la sutileza de sus meditaciones hasta un p u n t o q u e l a f i l o s o f í a n o h a b í a conocido: el sistemático desprecio por todo lo óntico que abruma en el mundo. Semejante posición lo hizo suscribir uno de los proyectos políticos más terroríficos de los que ha sabido la historia. Entonces, considerando la s u s c r i p c i ó n de Heidegger como consecuencia de su pensamiento, este puede revisarse a la luz de sus propias antípodas al tenor de Walter Benjamin, para establecer así una suerte de sustancia de lo terrorífico: el juicio que lo óntico hace a lo ontológico.

Género Discurso y poder. Las marcas subjetivantes de la Otredad

Colombani, María Cecilia
Universidad de Morón. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

El intento de la presente comunicación consiste en pensar la espacialización histórico-política de la mujer; nos proponemos problematizar los ámbitos de saber que han resultado funcionales al desvelo histórico de construir un modelo de identidad femenina territorializado a ciertas esferas y no a otras, así como repensar la ficción y consolidación de un modelo cultural donde las mujeres quedan fijadas al espacio de la sumisión y la obediencia como marcas identitarias de los sujetos producidos al abrigo de los juegos de poder que se dan al interior de la trama cultural.

Nuestro modelo de instalación será desde la arqueología como modo de indagar un cierto objeto de problematización (Foucault, *La arqueología del saber*). La tarea arqueológíca supone hacer visible la consolidación de capas o pliegues que consolidan una cierta espesura de saberes, prácticas y discursos que va construyendo una determinada experiencia en torno a un objeto de indagación e instituyendo la urdimbre de una cierta imagen-representación, al tiempo que pone de manifiesto los juegos de poder que son, en última instancia, los que posibilitan tal emergencia (Foucault, *El orden del discurso)*.

La presente propuesta pretende problematizar la configuración de la identidad femenina, proponiendo precisamente un cierto descenso arqueológico, excavando esas capas superpuestas y transitar así un cierto conglomerado cultural, que permita visibilizar el registro de la mujer en relación a la asignación de los espacios genéricos, y, por ende de los respectivos espacios de saber-poder a partir de la solidaridad entre saber y poder. La tarea nos permitirá registrar las marcas identitarias de este sujeto cultural y ver cómo la cultura constituye una usina productora de subjetividad en su traza política.

Legitimación de las relaciones interpersonales en el estado constitucional: crítica desde Gadamer

Cuchumbé Holguín, Nelson Jair
Universidad del Valle, Cali, Colombia
nelson.cuchumbe@correounivalle.edu.co

La justificación de la capacidad y derecho que tienen los gobernantes y ciudadanos para el ejercicio de sus poderes en el Estado constitucional, constituye uno de los temas de la Teoría del Derecho y Filosofía Política contemporánea. Independiente de sus ámbitos disciplinares tanto los teóricos del derecho como los filósofos políticos hacen uso de un vocabulario donde se habla de un proceso de construcción de Estado, que en gran medida se legitima a partir de las acciones hechas por los involucrados según una Constitución; la cual presupone una declaración de derechos, una organización inspirada en el principio de separación de poderes, y un ordenamiento jurídico constitucionalizado capaz de condicionar la legislación, los fallos de los tribunales, las acciones de los actores políticos y las relaciones sociales. Esto es, una Constitución imaginada como un conjunto de normas, principios y valores que define el contenido de las reglas del sistema jurídico, funda los procedimientos para la creación de las normas y delimita la correcta interpretación y argumentación judicial.

Sin embargo de una u otra manera tal asunto adquiere sentido para la hermenéutica filosófica, pues en ésta encontramos elementos teóricos que podrían complementar los análisis constitucionales cuando se trata de la justificación de las acciones de los actores políticos y relaciones interpersonales en la construcción de Estado. Pero, ¿qué elementos de la hermenéutica filosófica resultan posibles de articulación respecto al modo como los constitucionalistas justifican las acciones de los actores sociales y el entendimiento intersubjetivo en la configuración de Estado?

Frente a esta cuestión, nuestra tesis es la siguiente: apertura y cambio respecto a los modos de significar y las formas de producir Derecho son elementos esenciales del entendimiento intersubjetivo y actuar humano en el proceso interpretativo y argumentativo que pertenece al trabajo de los jueces en la construcción de Estado constitucional. El intercambio dinámico entre los intérpretes como trasformación de sus realidades ocurre en la apertura, se realiza en el estar abierto hacia lo otro y, a su vez, lo que se lleva a cabo a partir del estar abierto permite reconocer en la interpretación del otro juicios pertinentes que dan cuenta de su esfuerzo por actualizar el sentido del texto constitucional. Ésta reciprocidad presente entre apertura y reconocimiento de cambio vuelve dudoso el sentido unívoco según el cual construir Estado admite interacción social y argumentación ajustadas al seguimiento exclusivo de normas y procedimientos jurídicos fijados en una misma Constitución Política.

Para hacer creíble esta proposición, propongo, en primer lugar, mostrar algunas de las razones que hacen insostenible el fundamento de los teóricos constitucionalistas sobre actuación interpretativa y argumentativa de los jueces, que propende a la institucionalización del formalismo y a la evaporación de la apertura en el problema aquí tratado. En segundo lugar, examinar desde la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer el sentido atribuido a la actitud de apertura y reconocimiento de nuestra capacidad de producción de nuevo sentido.

Do argumento ao consenso através da linguagem - Heidegger e a hermenêutica do cotidiano a partir de alguns tópicos de *Sein und Zeit*

da Silva, Wellington Amancio
Universidade do Estado da Bahia
Universidade Federal de Alagoas
Grupo de pesquisa Ecologia Humana – CNPq, Brasil
welliamancio@hotmail.com

El objetivo de este trabajo es una introducción discutir las posibilidades del lenguaje en la vida cotidiana. Esto ocurrió a través aproximación fenomenológica de Heidegger, por lo tanto, la hermenéutica existencial del animal político (*ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον*) de Aristóteles, y el Estado de este animal", capaces de palabra" (*ζῷον λόγον ἔχον*). Por lo tanto, observar será el concepto de argumento y el consenso, así como los logos de posibilidades - mientras que un "colegio", que confirma su propia ontología, compartió en los contextos del mundo de todos los días. Por último, el contexto en el que el texto se despliega es una ontología política inherente al tema de la lengua y un conocimiento en el momento de sus interacciones.

Comprender lo real: imágenes sensibles, figuras vacías

Dipaola, Esteban
CONICET – UBA, Argentina
estebanmdipaola@gmail.com

En el contexto de los estudios visuales y de las imágenes surge la interrogación sobre el mirar y lo que distintos autores (*cf*. Brea; Didi-Huberman; Diederichsen; etc.) denominaron "actos de ver". Esto implica una mirada activa que compone un mundo, es decir, la mirada no es pasiva espectadora del espectáculo de lo real, sino que lo constituye. Conformar el mundo desde los "actos de ver" posibilita comprender lo real. Didi-Huberman piensa las imágenes desde lo que en ellas vemos y lo que en ellas nos mira. Esto permite, por una parte, contrarrestar la lógica representativa y pensar las imágenes más allá de su registro indicial. De otro lado, atiende a la escisión del ver: si lo que vemos nos mira, entonces algo escapa al ver, y lo visual se constituye a partir de una pérdida o un vacío. Asistir a ese modo de constitución de lo visual permite comprender lo real como una operación de las imágenes, o como expone Comolli: una puesta en riesgo de lo real. Las imágenes devienen críticas. Imagen crítica, imagen dialéctica que cumple en poner en crisis la representación del mundo. Por eso, mirar lo real es mirar el vacío, la pérdida que lo constituye como visual. Comprender lo real es crearlo.

El artículo retomará estas tesis mencionadas y abordará el pensamiento de las imágenes y los aportes de los estudios visuales para pensar las múltiples relaciones entre las imágenes y lo social. Desde los escritos de Walter Benjamin hasta nuestros días el pensamiento sobre las imágenes que realizaron distintos pensadores permite distanciarse del orden positivo de la mirada que supone una realidad invariable e inmutable, y establecer líneas de comprensión e interpretación que colaboren en pensar las visualidades de lo real. Eso es lo que aporta, en buena medida, la noción de "actos de ver".

'Alegoría', 'traducción', 'barroco'. Aportes de la estética benjaminiana sobre el barroco actual

Elizondo, Eduardo
UNR-CONICET, Argentina

En un célebre Prólogo de una obra poética contemporánea que adscribe a la tradición barroca (nos referimos a *Si no a enhestar el oro oído* de Héctor A. Piccoli), Nicolás Rosa enuncia una afirmación radical sobre la poesía barroca, a saber: que ella se funda como "un enigma que convoca la pregunta por el código más que por el codificador". Esta afirmación, que no deja de causar curiosidad en las lecturas de la poesía barroca actual, nos conduce a observaciones que en su estética temprana Walter Benjamin sostenía en *El origen del* Trauerspiel *alemán*. En dicha obra, Benjamin sitúa el problema del origen de la alegoría moderna (de la cual la literatura barroca hará un uso minucioso) en relación al problema de la traducción (tópico éste que será intensamente trabajado en su ensayo posterior, introductorio a su traducción de los *Taubleux parisiens* de Baudelaire, intitulado *La tarea del traductor*). La tesis de Benjamin encabalga el problema de la alegoría moderna al problema de la

traducción, en el punto específico de que, en cuanto forma poética inédita, ella se instituye sobre el problema de cómo leían / traducían los escritores humanistas a los jeroglíficos antiguos en su imposibilidad de traducción ante la ausencia del código primero. Este imposible, que en un sentido general pone en juego la traducción como tarea, en la irreconciabilidad abisal entre las lenguas, insiste también en el peculiar uso que la literatura barroca llevará a cabo de la alegoría. Tanto el traductor como el hacedor de alegorías han de hallarse ante un código irrecuperable en la escritura o en el habla propias que ellos profesan. Nuestra exposición versará sobre cómo funciona esta pérdida del código en el territorio de la escritura de la poesía barroca actual, restringiéndonos en los ejemplos a la obra aludida de Piccoli en particular.

La melancolía como apertura a la inteligibilidad de un mundo en ruinas. Apuntes para una hermenéutica contemporáneas a partir del barroco benjaminiano

Espinosa, Luciana
UBA-CONICET, Argentina
lu.espinosa@gmail.com

Walter Benjamin en *El origen del drama barroco alemán* se acercó a la gramática de los poetas barrocos del siglo XVII no sólo por un interés critico-literario sino, fundamentalmente, para pensar algunos de los interrogantes de su propio tiempo. En este sentido, el filósofo berlinés encuentra que la atmosfera barroca se caracteriza por la percepción del mundo como huérfano, abandonado a sí mismo y vaciado de una divinidad que sólo se expone como ausente. Estas notas parecen coincidir con el darse de una generación europea, la de comienzos del siglo XX, que según Benjamin vivenció la indefensión ante las guerras y cuyo corolario ha sido la necesidad de comenzar de nuevo, desde cero, "en un paisaje en el que todo menos las nubes había cambiado". Así, lo que aproxima a estos dos períodos es la constatación de una pérdida y la certeza de la incertidumbre que ello despierta *-allende* sus contextos políticos-.

Sin embargo, aquí nos proponemos dar un paso más y a partir de este plateo problemático evaluar las posibilidades que la melancolía permite desplegar como forma paradigmática de vivenciar la ausencia, según el *Trauerspielbuch*. Es decir, si la melancolía es la manera que el hombre tiene de hacer una experiencia que implica una relación de fidelidad con la caída de las positividades y con el mundo en su carácter de ruina, esto es, a diferencia del luto no buscando superar la pérdida sino permaneciendo en ella y su fisura, buscaremos aquí explicitar en qué medida y bajo qué condiciones ella podría ser una afectividad emblemática para abrir un plano de inteligibilidad del horizonte contemporáneo en el que la disolución de los marcadores de certeza (Lefort) invita a repensar la relación del hombre con una forma alternativa de aproximación a la verdad.

Una mirada política del poder heurístico de la metáforicidad y ficcionalidad latinoamericanas

Foulkes, María Marta
UBA, Argentina
namara07@gmail.com

América Latina, esperada como un nuevo mundo por las ambiciones colonizadoras, nace con la violencia que logrará la consiguiente pérdida de su cultura, idioma, creencias, etc. Vacío, falta, perdida de su sentido originario, imposibles de ser sustituidas en ese momento por un mundo nuevo propio. Condición irreparable que la conduce a reflexionar acerca de la imposibilidad estructural de cualquier ser humano de encontrar alguna originariedad, así como la imposibilidad histórica del

colonizado de recuperar un momento anterior a la colonización, excepto que lo construya alegóricamente (E.Grüner), inmerso en la dual condición de recuerdo e invención, de literalidad perdida y producción metafórica, de memoria y utopía (F. Matamoros)donde lo ontológico, lo discursivo se funden en el seno de una praxis política y comunitaria. Nos preguntaremos con Grüner que nuevo sentido de Polis se gesta desde una *Política de la interpretación*, de la cual tenemos ya experiencias comunitarias en distintos países de América Latina, de algunos de los cuales hablaremos. También pensaremos qué otro concepto de universalidad se gesta desde el pluralismo identitario, la polifonía de los discursos, etc. coexistentes en la realidad latinoamericana, de un modo análogo a la visión estereoscópia que nos ofrece la *metáfora viva* ricoeuriana, donde simultáneamente se vislumbran, distintas realidades y sentidos. Situación que no nos acomodará en un relativismo inoperante, sino que por el contrario, política mediante, nos impele a elegir y apostar por uno de esos sentidos o realidades, sin eliminar la diferencia ni restablecer un sentido único. Proceso llevado a cabo por un sujeto singular y social, que reconstruye permanentemente ese mundo apostando nuevamente cada vez, en el seno de una tarea hermenéutico política que articularemos con un *marxismo cálido* (E. Bloch, M.Cortes,) y nos preguntaremos acerca de articulación o no con la metáfora de la hermenéutica analógica de *Mauricio Beuchot.*

Lugar y situación: aportes para una hermenéutica intercultural

Furtado de Melo, Rebeca
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ FAPERJ, Brasil
rebecafurtado7@gmail.com

La hermenéutica filosófica mucho ha colaborado para la posibilidad de pensar radicalmente nuestra historicidad y finitud. Nociones como horizontes de sentido históricamente constituidos y precomprensión nos recuerdan que todo existir humano es siempre situado espacial y temporalmente. Sin embargo, tal concepción que puede ser ilustrada por los conceptos como los de fusión de horizontes y historia efectual en Gadamer parecen establecer una primacía de la temporalidad frente al lugar. Aunque no se pueda negar el aspecto espacial que buena parte de los conceptos hermenéuticos evoca, como por ejemplo, horizonte, situación, mundo etc, la hermenéutica tradicional parece sugerir una especie de continuidad histórica que se realiza a través de una tensión entre pasado y futuro. Es decir, nuestras posibilidades interpretativas son directamente dependientes de comprensiones sedimentadas históricamente que, a su vez, se articulan por medio de procesos interpretativos. Aún cuando tal descripción de los procesos comprensivos-interpretativos sea muy esclarecedora, parece ser más apropiada para procesos históricos en los cuales una tradición se desarrolla más o menos en continuidad (aún cuando marcada por tensiones y transformaciones importantes), como es el caso de la tradición occidental tal cual se realizó en Europa. Pero cuando se piensa en una fusión de horizontes completamente inconmensurables, como es el caso del encuentro que se dio a partir de los procesos de colonización, nuevas cuestiones parecen salir a la luz. El presente trabajo pretende presentar algunos argumentos a favor de la tesis de que el pensamiento hermenéutico cuando se mantiene atento a la espacialidad propia de todo acontecimiento comprensivo se torna más esclarecedor para tratar de situaciones límites como la presentada. Por lo tanto pretendo discutir los conceptos de lugar y situación en la hermenéutica, basándome, sobretodo, en la investigación que Jeff Malpas presentó en las últimas décadas, a fin de traer nuevas perspectivas para el problema presentado.

La textualidad visual: desde una retórica hacia una hermenéutica de la imagen

Gabriel, Silvia
Universidad de Buenos Aires, Argentina
gabriel.silvia@gmail.com

A partir de una noción amplia de "texto", que incluiría la dimensión verbal y la dimensión visual, se hará transitar a la imagen desde una retórica hacia una hermenéutica tomando como marco referencial los trabajos de Paul Ricoeur y de Roland Barthes. La retórica de la imagen consistiría en la estrategia dirigida a persuadir al receptor. Ella se patentizaría de manera eminente en el carácter enfático de la imagen publicitaria. Aquí el receptor es construido en y por la imagen. Inscripta esta retórica, retomando las palabras de Barthes, en el polo de la "transparencia de la estupidez", nos encontraríamos en el polo opuesto con imágenes que lindan con la "opacidad de lo ilegible". Opacidad que imposibilitaría al receptor, en términos de Ricoeur, suplir la carencia de legibilidad de la imagen tramada por el autor. Entre ambos polos se abriría el intervalo de sentido donde enclavar una hermenéutica de la imagen como "texto". Ésta demandaría, básicamente, que la imagen presente: (1) "lugares de indeterminación" (Roman Ingarden) o falta de un sentido unívoco, que el receptor esté convocado a concretizar creativamente; a la vez, (2) polisemia o exceso de significación para que el sentido de la imagen se construya en una suerte de interrelación o de co-autoría entre el autor y el receptor; y (3) cierto distanciamiento o falta de familiaridad que el receptor esté convocado a convertir en familiar, momento de la "apropiación" de, y de pérdida en, la imagen, para que el texto visual devenga una experiencia viva de orden pre-conceptual. Un ejemplo paradigmático podría ser el *Angelus Novus* de Paul Klee, que Walter Benjamin interpretó como el "Ángel de la Historia" en el marco de su concepción ciertamente fatalista. Interpretación que no agotaría las lecturas que propone esta obra ya que por remitir al reino de la inocencia alada, éste, como tantos otros ángeles de Klee, bien podría estar transmitiendo esperanza, un diálogo entre Tierra y cielo, entre soledad y silencio, un ser que ilumina, que permite la elevación del espíritu, etc.

La pregunta por el otro americano. Recorridos teóricos contemporáneos sobre las ideas etnográficas europeas de la modernidad temprana

Gandini, María Juliana
Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires/CONICET, Argentina
gandini.juliana@gmail.com

El reconocimiento de la importancia de las categorías de descripción etnográfica presentes en el horizonte cultural europeo durante los procesos de expansión ultramarina inaugurados por Cristóbal Colón, no excluye la problematización de la noción de "alteridad" y su grado de dependencia (o no) respecto del encuentro efectivo con un otro cultural reconocido como tal. Este problema ha recibido numerosas respuestas desde la historia cultural y los estudios poscoloniales, que en algunos casos han dudado respecto de la aplicabilidad de la categoría "alteridad" a las relaciones entre americanos y europeos en los primeros siglos de contacto. En la historia cultural, estas dudas se relacionaron con el poder de las tradiciones clásica y cristiana para asimilar la novedad y con la intención de los europeos de incorporar, si bien de forma subordinaba, a los habitantes nativos de América. Por su parte los estudios poscoloniales han enfatizado las formas en que la asimetría de poder, constitutiva de toda situación colonial, pudo ocultar la alteridad cultural americana mediante la construcción de estereotipos funcionales a la dominación. En el presente trabajo, se discutirán desde un punto de vista teórico e historiográfico las principales contribuciones al problema desde las tradiciones analíticas mencionadas, señalando las posibilidades que alumbran y los límites que enfrentan cuando se aplican al estudio de las complejas relaciones que caracterizaron los contactos entre europeos y etnias nativas americanas a comienzos de la modernidad. Por último, se ponderarán también algunas propuestas formuladas a propósito del estudio de las representaciones, la performance y la traducción cultural que, se cree, permiten analizar el problema fundamental de la historia de las ideas etnográficas temprano-modernas desde nuevas perspectivas.

La interpretación: en defensa de una teoría integrada desde la obra hermenéutica de Paul Ricoeur

Gende, Carlos Emilio
Universidad Nacional del Comahue, Argentina
soutopo@gmail.com

Las teorías de la interpretación pretenden, al nivel de metateoría filosófica, mostrar ante todo el carácter mediado de nuestros tratos con el mundo; en el caso específico de las de cuño hermenéutico, lo hacen según procesos de formación en base a signos, símbolos, textos, a partir de cuya estructuración el trato debe describirse de modo inferencial, conjetural y sujeto a permanente revisión. Y en el caso aún más específico de la obra de Ricoeur, el largo rodeo por los objetos, acciones, instituciones y representaciones de la cultura, procedimiento necesario para volver sobre nosotros, pero transformados, se sostiene a partir de una descripción de nuestro vínculo con el mundo según una condición básica, ante predicativa, de la que resultará un tipo comprensivo específico -según cómo se establezca-, pero siempre desde una experiencia de sentido en la que todo se me ofrece como otra cosa según procesos dinámicos de configuración.

Por cierto, esta pretensión omniabarcante, masiva e irrebasable, ha sufrido severas críticas que intentan desmentir su capacidad heurística. Las objeciones van desde atribuirle una equivocidad en el concepto de interpretación, que la Hermenéutica como disciplina filosófica habría intentado ocultar a los fines de preservar su unidad histórica, hasta mostrar que esta equivocidad se traslada a la obra de un mismo autor, tal el caso de Ricoeur, quien sólo habría logrado sostener su empresa a costa de no resolver este escollo.

Me propongo mostrar que los rasgos que acabo de asignar para la interpretación no sólo no resultan de una confusión conceptual entre objetivos inconciliables, sino, al contrario, que un enfoque integral de ellos contribuye de modo decisivo al esclarecimiento de su productividad. Por ejemplo, que explicitación no va reñido con mediación realizada por inferencias, si las describimos como resultado de configuraciones provisorias. Para ello, procederé de modo indirecto, respondiendo a algunas de las objeciones citadas.

Exilio, política y lenguaje. Ángel Rama y la experiencia exiliar

Genovese, M. Cristina
Instituto de Filosofía. FFHA. UNSJ, Argentina
cristina.genovese@speedy.com.ar

Siguiendo las exhortaciones del filósofo italiano G. Agamben, este trabajo reexamina la función histórica real de los DH en la formación del Estado-Nación moderno a fin de comprender las razones por las cuales los Derechos sagrados e inalienables del Hombre aparecen - particularmente en el contexto de gobiernos dictatoriales - desprovistos de toda tutela y realidad. Para el filósofo italiano más que la vinculación entre DH y exilio, es prioritario examinar el exilio como un inquietante elemento del orden Estado-Nación inaugurado en modernidad política: ese acontecimiento fundacional de ingresar la *zöé* –"la nuda vida"- en la esfera de la *polis.* Para Agamben la figura del exilio (y otras tantas tecnologías políticas aberrantes), solo podrán comprenderse en el ámbito de la "biopolítica" en que se forjaron. Se examinará también las consecuencias de la asunción de parte del poder de la nuda vida como objeto político, en el ámbito del lenguaje. La nuda vida está marcada no solamente por el aislamiento, la soledad, sino también por el mutismo, por no estar cruzada por la palabra. Para que sea recuperada, es necesario retomar contacto con aquella comunicabilidad que es común a todos los hombres, coextensiva a todos los actos de palabra posibles o actuales y que también es lo que pasa en el común convenir práctico de los hombres. Lo que para Agamben es realmente fundamental, es por

un lado, poner en evidencia la no distinción de viviente/ lenguaje/ política, y por otro el denunciar el intento metafísico y político de dividir esa unidad. Lo que sigue es un texto que pretende describir, a partir de los textos literarios del crítico cultural uruguayo Ángel Rama la perspectiva, conexa con el pensamiento de Agamben, de la política como un evento que coincide con la aparición de singularidades y de formas de vida exilares ingobernables. En cierto sentido, Ángel Rama al experimentar el lenguaje (el uso o el trabajo de y con la lengua que nutre la cultura viva de nuestros pueblos) recobra la potencia anulada de actuar políticamente. Sus escritos durante el exilio "La riesgosa navegación del escritor exiliado", "Otra vez la utopía, en el invierno de nuestro desconsuelo", pueden interpretarse como ejemplos de una resistencia, de una desactivación deliberada a la imposición de despersonalización ejercida por los biopoderes.

La construcción mediática de los regímenes afectivos y su incidencia en la subjetividad

Genovesi, Mariela Cecilia
UBA/CONICET, Argentina
mariela.genovesi@gmail.com

Una adolescente violada y arrojada a la basura, una mujer mutilada por su marido al intentar abandonarlo, una beba encontrada en las alcantarillas junto a su madre muerta. Tres casos que han «impactando» y «conmovido» a la opinión pública en los últimos tiempos, por la fuerza retórica con la que estos «hechos aislados» fueron convertidos en «sucesos policiales de agenda». Construcciones mediáticas que ponen en escena una cualidad particular de estas «máquinas semióticas» –tal como fueron caracterizadas por Guattari- para producir, a su modo, determinados modelos de subjetividad. Modelos que se basan en la creación de esquemas cognitivos, de acción y afectivos. Es decir, aquello que emerge como horizonte de lo «noticiable» y que promueve «doxa», acontece bajo el formato de imágenes y enunciados que constituyen representaciones. Representaciones que nos afectan de una u otra manera y que nos conducen a pensar y a actuar en consecuencia. Por este motivo, este tipo de representaciones conforman un «régimen de afección» y devienen en «formas de lo sensible» puntuales, porque no sólo procuran generar en el sujeto un determinado tipo de acercamiento al objeto, sino que también, apuntan a «formarlo» afectivamente en el vínculo sensible consigo mismo y con los demás. Se trataría entonces de pensar en la «formación» afectiva de los sujetos; cómo los «dispositivos de poder» –mediáticos, en este caso- le otorgan una «forma» a esa «potencia» subjetiva, a partir de un rastreo conceptual y teórico y del análisis hermenéutico de un caso.

Exclusión, crueldad, heterogeneidad. Balibar, Bataille y la dialéctica de la Gewalt

Gómez, Francisca
Universidad de Chile, Chile

Nuestro artículo nace de la interrogante que Étienne Balibar plantea en su texto "Violence: idéalité et cruauté" (*La crainte des masses*, 1997) en relación a la crueldad. Este filósofo se pregunta por el exceso de violencia, por la crueldad que emerge de lo que llama "la dialéctica de la *Gewalt*" (que define en términos de poder y de contra-poder), pero que sin embargo sobrepasa los límites de esa relación dialéctica. La crueldad aparece entonces como un "tercer término", pues pertenece a "*otra* realidad", a una que Balibar define, siguiendo a Georges Bataille, como *heterogénea*. Señalando que esta violencia excesiva es "inconvertible" y que es la "más destructiva y auto-destructiva", no explica sin embargo el funcionamiento de esta autodestrucción. Su intención no es examinar "la dialéctica del poder y su residuo de crueldad", sino más bien "recordar" sus "momentos clásicos" para así reparar en los "enigmas de la crueldad".

Nuestro propósito es explicitar lo planteado por Balibar a partir de Bataille. Siguiendo de cerca el análisis sociológico realizado por éste último en su escrito "La structure psychologique du

fascisme" (1933-1944), buscamos en primer lugar profundizar en el hecho que el exceso de violencia se desencadena de manera cruel, constituyendo una realidad que escapa a la dialéctica de la *Gewalt.* En segundo lugar, buscamos comprender por qué esta violencia no es sólo destructiva sino que inevitablemente "auto-destructiva". Con Bataille advertimos que lo él va a llamar "reducción homogénea" de la sociedad, en lugar de aniquilar o de expulsar la violencia fuera de ella, lo que hace es conducirla a su interior. Nos parece así que la crueldad no hace más que circular por la heterogeneidad a través de un proceso de homogeneización social incapaz de acabar.

La putrefacción de la carne: -apuntes para una hermenéutica-fenomenológica del cuerpo encarnado-

González Sierra, Catalina
Fundación de Educación Superior Nueva América, Colombia
catalina.gonzalez@nuevaamerica.edu.co

Enfrentarse a la obra literaria de Héctor Rojas Herazo, es padecer el intenso calor, el sudor resbalando entre la cejas, vivir el hedor de la humedad en las grietas de la madera rancia que se escurre por nuestros poros nasales, el olor animal de los hombres salvajes, es palpar, el vaho de ancianas filudas, secas y casi inertes abaniquéandose en sus mecedoras en medio del patio, casi sobreviviendo al tenaz verano interminable; es reconocer la existencia misma de los hombres como el padecer vivido de un cuerpo encarnado; cuerpo, que como nos diría Michel Henry nos pone en la condición no solo de tener carne, sino, de "ser carne", carne que sufre y soporta la constante putrefacción de la vida. En esta perspectiva, la presente ponencia tiene por objeto sustentar la siguiente tesis: *En la obra literaria del escritor colombiano Héctor Rojas Herazo es posible explicitar rasgos de una hermenéutica-fenomenología de la carne (cuerpo encarnado) incoada en el lenguaje metafórico de la misma.* El *corpus* del texto lo conforman los siguientes acápites: 1. Contextualización de la obra del escritor colombiano Héctor Rojas Herazo.2. Apuntes sobre una fenomenología de la carne o del cuerpo encarnado. 4. Lectura Hermenéutica-fenomenológica de algunos fragmentos de la novela "Respirando el Verano". 5. Perspectivas.

Arendt y Benjamin, el aforismo y la comunicación

Goyenechea, Elisa
UCA, Argentina
Eligoye@gmail.com

Esta ponencia examina el tema de la comunicación en Walter Benjamin y en Hannah Arendt. El crítico de la cultura denunció el derrumbe de la cosmovisión moderna, la caída del mito de progreso y el concepto prevaleciente de historia. Confrontó el positivismo y discutió los mecanismos de la lógica y el discurso silogístico para poder comunicar. Influenciado por la rebeldía y la protesta de las corrientes estéticas de vanguardia, se interesó por el movimiento surrealista literario y sus métodos alternativos de expresión. Así, adoptó la técnica del montaje surrealista que se aprecia en su escritura aforística, intermitente y rica en imágenes. Pese a su intento de expresar sus intuiciones con métodos alternativos, entendemos que Benjamin no logró el entramado conceptual y el marco discursivo, que habilita la comunicación. Hannah Arendt, al igual que Benjamin, criticó el positivismo y renegó de la capacidad de la rectitud lógica para comunicar significación. En su afán por hallar un modo legítimo de formar y comunicar estimaciones políticas sobre acciones y sucesos, Hannah Arendt recurrió a la *Crítica del juicio* kantiana. El juicio estético reflexivo kantiano -sostiene Arendt- es un mecanismo valioso para teorizar sobre el estatuto de nuestras opiniones y valoraciones políticas. Porque apelamos *a priori* al sentido comunitario, que todos compartimos como seres humanos, podemos alcanzar la imparcialidad y la intersubjetividad en la que yace la peculiar universalidad de nuestros juicios.

La promesa de la ley y la *arena* del Derecho: entre la totalidad y el infinito

Grassi, Martín
UCA-Acedemia Nacional de Ciencias de Buenos Aires-CONICET, Argentina

La promesa *de* la ley: el genitivo, como de costumbre, nos invita a pensar en su sentido objetivo y en el subjetivo de su régimen. Por un lado, la ley aparece no como un texto cerrado en su significancia, sino como un texto siempre abierto, a la espera de un otro que será acogido bajo sus techos (en su economía patriarcal), conllevando así una promesa de comunión y de reconciliación (¿acaso se supone que la diferencia y la distinción no están en el origen, sino en el momento siguiente, en el diferir de un tiempo?). Por otro lado, la definitiva paz y reconocimiento mutuo entre los hombres se da como una promesa de una ley, es decir, como el advenimiento de una ley postrera cuyo texto no conocerá márgenes y que albergará la memoria total de la humanidad en su inmemorialidad. Pero, ¿es posible pensar esta paradoja de la ley, como aquello que, al mismo tiempo, cierra y abre, como aquello que se constituye como totalidad y atiende a lo infinito? ¿Puede haber un reconocimiento sin ley, es decir, alteridad sin definición? Hermenéuticamente, pareciera que allí donde la alteridad aparezca, debe aparecer en el seno de un mundo común, y dicho mundo está construido jurídicamente como mundo político. Pero, por la misma razón, la mismidad y la totalidad de la ley no basta para dar cuenta de ella, en tanto que es siempre la alteridad la que despierta el corazón proyectivo del Derecho. ¿Podemos mantener, entonces, la *diferencia* entre totalidad e infinito, entre alteridad y mismidad, entre justicia y ley, entre promesa y memoria? Acaso el Texto del Derecho sea un poco como ese "libro de arena" que había encontrado Borges en alguno de sus cuentos. Y acaso la Ley acontece en la *arena del desierto*, allí donde el Pueblo yerra en las vicisitudes de un movimiento constante. Y acaso la ley acontezca también en la *arena política*, allí donde la comunión es siempre por-venir.

Entre laberintos y jardines: la vida y la literatura, Borges y Deleuze

Guzmán, Liliana J.
Universidad Nacional de San Luis, Argentina
lilianaj.guzman@gmail.com

En el presente trabajo, realizaré una interpretación de algunos textos de Jorge Luis Borges, en las sombras móviles del neobarroco, tal como se visualizan entrelíneas en *La Biblioteca de Babel*, *El Jardín de los senderos que se bifurcan* y *Las Ruinas Circulares*. Interpretamos los textos borgeanos desde la articulación ofrecida por Gilles Deleuze entre Vida y Literatura, y por el concepto de "pliegue".

Entendemos que en los textos borgeanos se plasman no sólo el legado del ultraísmo y de la literatura universal sino también elementos del neobarroco que desde la filosofía de Gilles Deleuze pueden ser comprendidos e interpretados a la luz de una filosofía del laberinto, y una poética del laberinto, en la que no sólo Ariadna es el móvil de la literatura fantástica de Borges sino también el Laberinto es la imagen y símbolo del espacio filosofante que deviene en morada de figuras de la alteridad: los personajes borgeanos no sólo devienen de la literatura a la vida sino también del otro al sí mismo, del extraño al escribiente, del bárbaro al extranjero, todos ellos "perdidos" en un universo onírico de figuras de la alteridad que cohabitan en la biblioteca o los jardines babélicos-circulares.

En *La literatura y la vida*, G. Deleuze ofrece tres elementos claves para comprender la escritura como devenir, tales son: la salud como literatura, la invención de "un pueblo que falta" y la escritura como el devenir de otra lengua (Deleuze, La literatura y la vida). A esos tres aspectos dedicaremos este ensayo, y sobre cómo los mismos se visualizan en esos tres relatos borgeanos, entre otros de su obra cuya interpretación deviene, por cierto, en inacabable.

Montajes monstruosos y supervivencia espectral: una lectura del presente de la imagen

La Rocca, Paula
UNC- CiFFyH. Escuela de Letras, Argentina
paularock24@gmail.com

De la multiplicidad de imágenes que componen el presente sólo podemos arriesgar como vértice común la insistencia en la composición. En la era de la técnica, la superposición y la diseminación incansables que las imágenes generan son mayores que en cualquier otro momento de la historia y, al mismo tiempo, la percepción visual es hoy más sensible que nunca a traducir esas imágenes en imágenes. ¿Cuál es la necesidad del continuo registro de la experiencia sino la producción de imágenes que -por fin y nuevamente- haga posicionarse a "lo real" como enfrentado a formas del arte que se permiten mirarle la cara? Si la historia, y más precisamente la historia del arte, no dejan de mirarse a sí mismas en tiempo real es porque los objetos resultantes de la producción técnica no necesitan más que de la realidad inmediata para construir cualquier sentido que se propongan.

En esta vía de investigación proponemos una lectura *de Informe de ectoplasma animal* de Roque Larraquy y Carlos Ontivero (Eterna Cadencia, 2014) para pensar el pasaje que allí se traza entre la percepción de las imágenes concretas que propone Ontivero como ilustrador y la construcción de sentidos en el espacio literario. Las imágenes (tanto las de la palabra como las del diseño industrial que pueblan el texto), como imágenes-espectro, trabajan múltiples elementos que se asocian y fluctúan y su resultado es la remisión hacia alguna dimensión del enjambre producido por imagen, texto y temporalidad. La yuxtaposición de elementos se relaciona con el movimiento interno del texto y con aquel que va del interior al exterior del objeto-libro.

Estos montajes monstruosos han vuelto imperativo el no cesar de (a)notar y sumar la mayor cantidad de imágenes superpuestas. De allí aún no podrá decirse qué resulte. Es por eso que el re-interrogar y reinventar el presente se torna tan ardua tarea. La clave ya no puede situarse en el despejar una posible verdad de un entorno impuro. La imagen cifra toda posibilidad de sentido. De la multiplicidad de imágenes que componen el presente sólo podemos aventurarnos a permanecer en las entrañas del monstruo y arriesgar osadas formas de montaje, formas caóticas de exploración.

Comprensión y mundo en Dilthey

Luis María Lorenzo
CONICET, Argentina
luism.lorenzo@gmail.com

En un primer período de la obra de Dilthey la noción de comprensión tiene principalmente una acepción metódica. No obstante, también en esta época, se puede apreciar un segundo sentido del término. Esto sucede si se rastrea los vínculos existentes entre los conceptos de «comunidad», «común», «espíritu», «individuo como punto de cruce». Ello permite apreciar que la comprensión, en tanto método, es posible gracias al modo en que el mundo humano (histórico) se articula. En una segunda etapa de su obra Dilthey hace explícito este vínculo entre el individuo y la comunidad. En esta ligazón se genera, según él, la «comprensión elemental», un marco común significativo (conocimiento tácito del mundo histórico-social), cuya gestación es posible porque los individuos son sujetos históricos «entretejidos» o «puntos de cruce» con la esfera de lo común.

Sostengo que en toda actividad comprensiva es indispensable la comunicación y ello acarrea el problema de la conexión y desconexión entre experiencias individuales y comunales, pasado, presente y futuro. Dilthey da cuenta a su manera de este vínculo. En el presente trabajo pretendo analizar la concepción diltheyana del mundo humano «en común», entendido como el ámbito donde el individuo

actúa y genera manifestaciones duraderas (comunidad o espíritu objetivo) que trascienden a su propia vida y a la vez le anteceden. Asimismo busco mostrar como, estas estructuras comunes, de las cuales las cosmovisiones del mundo son un modo de anticuarlas teóricamente, permiten apreciar la dimensión comunicativa de la comprensión. Finalmente intentaré mostrar cómo estas conexiones entre experiencias individuales y comunales dan cuenta en Dilthey de un modo de pensar la relación entre el presente, pasado y futuro.

El hermano, testigo. Sobre la alteridad en psicoanálisis

Lutereau, Luciano
UBA/UCES, Argentina
llutereau@gmail.com

Desde el punto de vista del psicoanálisis, el hermano es una primera figura de la alteridad. La relación fraterna fue pensada por Freud a partir de la rivalidad (celosa) y la semejanza: el otro es un alter-ego que compite por el amor de los padres. De este modo, Freud redujo lo extraño a la mismidad del complejo de Edipo.

Por el lado de la clínica lacaniana, podría decirse que, en un primer momento, en sus desarrollos sobre lo imaginario, Lacan retomó la interpretación freudiana, aunque ya en ese entonces se destaca cierta "distancia" con Freud en torno a la concepción de los celos fraternos. Asimismo, años después, en el contexto del *seminario 17*, Lacan plantearía una nueva concepción de la fraternidad –esta vez, al reinterpretar el mito freudiano de la horda primitiva (en lugar de la referencia edípica)–.

De este modo, en términos generales, y de acuerdo con la argumentación que concierne en este trabajo, puede afirmarse que Lacan avanzó "más allá del Edipo" –para retomar un giro de su enseñanza– en la concepción de la relación entre hermanos. No obstante, la respuesta de Lacan en este último contexto dista de ser exhaustiva. Para complementar dicho desarrollo, en este exposición recurriremos a la función del testigo como una forma de poder aprehender ese punto en que el hermano no es sólo un semejante (con el cual se viven los fenómenos transitivistas de la relación imaginaria), sino una figura del prójimo –si entendemos este término en el sentido que le atribuyera Lacan como "proximidad de goce"–.

Relatos de viaje y representación de la alteridad en la modernidad temprana: una aproximación al relato de viaje utópico en la Francia barroca

Martínez, Carolina
CONICET – UBA, Argentina
cmartinez79@gmail.com

El proceso de expansión ultramarina iniciado por Europa en la modernidad temprana (s. XVI-XVIII) implicó el hallazgo de territorios "nunca antes vistos por los Antiguos", cuya flora, fauna, pueblos y paisajes despertaron las más diversas reflexiones en torno a usos y costumbres propios y ajenos. Es en este contexto que se desarrolla el relato de viaje de tipo utópico, el cual, ubicándose en los intersticios del mundo conocido y del mundo por conocer, presenta una sociedad imaginaria en perfecto funcionamiento cuyas prácticas y creencias son a su vez radicalmente opuestas a las de la sociedad de origen. En efecto, al igual que en la *Utopía* (1516) de Tomás Moro, en los relatos utópicos publicados en lengua francesa a lo largo del siglo XVII (Foigny: 1676, Veiras: 1677) los "habitantes" de aquellas regiones desconocidas del globo son en su totalidad construcciones imaginarias, cuyo universo cultural y material funciona como reflejo invertido de la propia sociedad. Aquel "otro" que se

describe, expresa entonces el ideal de tolerancia religiosa del que adolece un país dividido por las guerras de religión. Asimismo, la comunidad de bienes, la división equitativa del trabajo y el ideal de una comunidad de iguales son otras de las prácticas de las sociedades utópicas que, por oposición, también permiten definir "al mismo": un francés que desde los márgenes practica la nueva religión, consume con avidez las noticias y relatos de ultramar y, a su vez, critica la política expansionista de la monarquía francesa en relación con los logros de las potencias rivales.

A partir de la reinserción del género utópico en su propio contexto de producción, el presente trabajo propone examinar entonces los múltiples mecanismos de construcción de la alteridad que, en la modernidad temprana, inauguraron la reflexión sobre "el mismo" a partir de una multiplicidad de nuevos "otros".

Lógos, nómos y paideía

Mathov, Nicolás
CONICET-IIGG-UBA, Argentina
nicolasmathov@yahoo.com.ar

Tal vez sea la noción de *paideía*, con su hacer referencia a la formación-guía de un infante, por parte de un adulto ya *formado*, la que con mayor fuerza exprese esa tarea de *orfebres* que unos animales deben efectuar sobre otros, para hacerlos ingresar en el orden "*humano"*. Un animal no guiado, que no hubiese sido sometido al proceso pedagógico de adquisición de *la forma* ("humana"), sería sencillamente un bárbaro, un animal, un vegetal. Sólo el *lógos*, en su función *psico-fármaco-lógica* y como una suerte de *nómos viviente*, puede apoderarse de un cuerpo animal –instalarse dentro de él como *conciencia*- para hacerlo ser un "*animal racional"*, es decir, *un ciudadano*.

La *formación* – la *paideía*- tiene que ver con la necesidad de imitar o emular un paradigma arquetípico de "humanidad" o de "virtud" (una noción remite a la otra, mientras que la virtud hominiza y enaltece, el vicio animaliza y degrada). Se trata de darle -o imprimirle- una cierta *forma* al hombre a partir de un cierto *ideal*. La *paideía* es eso, y su instrumento es precisamente el *lógos-nómos*. A partir de ahí, puede comprenderse la función *psico-farmacológica*, pedagógico-política, que el *lógos-phármakon* debe desempeñar. Desde una perspectiva político-paidéutica, será preciso que la *psyché* "beba" del *lógos-phármakon* para poder comenzar a establecer un cierto contralor ético-thimótico-político sobre sus propios impulsos, y para que de ese modo pueda empezar a nacer, en la interioridad del alma, como "auto-dominio", la *pólis*.

Dignidad humana y barbarie en Francisco Xavier Clavijero

Medina Delgadillo, Jorge
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México
jorge.medina@upaep.mx

Se examinará, por una parte, la evolución filosófico-política de la noción de "bárbaro" en sus hitos fundamentales, para dar cuenta de la inclusión de determinadas características que para el siglo XVIII formaban ya parte integral de dicho concepto, y cómo para algunos ilustrados europeos el concepto "bárbaro" fue operativo y funcional en su propuesta expansionista hacia América. Por otra parte, se atenderá a la exposición que Francisco Xavier Clavijero, en sus *Disertaciones*, hace del indio, del español y del mestizo, con el fin de defender la dignidad humana y autonomía política de los americanos, tras un análisis y reivindicación de las cualidades corpóreas y anímicas, el lenguaje, las artes, el comercio, la religión y las leyes, tanto propias de los pueblos originarios, como de los conquistadores, y como también las conservadas y surgidas de ambos.

Un diálogo entre dos extraños: lo humano y lo animal"

Micieli, Cristina
UBA, Argentina
cmicieli@educ.ar

"En nuestra cultura el hombre siempre ha sido pensado como la articulación y la conjunción de un cuerpo y un alma, de un viviente y de un *logos*, de un elemento natural (o animal) y de un elemento sobrenatural, social o divino. Debemos, en cambio, aprender a pensar el hombre como lo que resulta de la desconexión de estos dos elementos, y no investigar el misterio metafísico de la conjunción, sino el misterio práctico y político de la separación", afirma Agamben. En esta ponencia reflexionaremos sobre el cuerpo como objeto histórico que, perteneciéndole a cada uno es, sin embargo, blanco de poderes sociales. Cada momento histórico ha contribuido a modelar los cuerpos de las personas, sus maneras de habitar y de ser sujetos de experiencias. Cuerpo e historia constituyen así un par teórico indisociable, ya que no hay historia sin cuerpo ni cuerpo sin historia.

Recorreremos las huellas que se han ido inscribiendo en el cuerpo y que éste deja en su paso por la historia. De Bajtín a Foucault y de éste a Elías, Bauman, Deleuze, Guattari, Bataille y Agamben haremos un recorrido por el cuerpo popular grotesco, el monstruo humano, el individuo a corregir y el cuerpo individualizado y recortado de la modernidad hasta llegar al cuerpo como accesorio o imagen a diseñar, "prótesis de la identidad" de nuestros días.

Finalmente indagaremos sobre el animal que somos y valiéndonos de *Los cantos de Maldoror* de Isidore Duccase intentaremos dar cuenta del por qué se vive esta unidad como ajenidad y extrañeza. En efecto, la literatura muchas veces ha relacionado la animalidad con lo monstruoso y con la cuestión de la identidad. En obras como *El lobo estepario*, *El hombre sin atributos* o *La metamorfosis* se hace visible de qué manera la amenaza a la identidad "humana" se relaciona con la irrupción de "lo animal". Así, la reducción a dualidad (el hombre y la bestia, el animal "en" el hombre) es un modo de aquietar el terror que suscita la pluralidad.

El extraño, el olvidado y el débil. Exploraciones sobre exclusiones

Milla, Ricardo
Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos, Perú

Quizá estemos al frente de una sociedad global altamente desigual. Con el triunfo del capitalismo, la homogenización de las sociedad vía el mercado se ha ido recrudeciendo en los últimos dos lustros. Los intereses nacionales están por debajo de los intereses del mercado. Es en este contexto global es que los marginados se han ido haciendo cada vez más visibles. A fines del siglo XX, en épocas de bonanza, en Latinoamérica diversos movimientos sociales surgieron: los sin tierra en Brasil, los piqueteros en Argentinas, las bajadas en Bolivia, los zapatistas en México, la Marcha de los 4 Suyos en Perú, etcétera. Ahora, luego de haber derrocado a varios gobiernos, nos ubicamos en nuevas bonanzas, pero a su vez nuevos conflictos sociales han resurgido. El decreto de Fukuyama del "Fin de la Historia" ha devenido en un pensamiento único, como lo sentenció Ramonet. Es sobre este horizonte en que habría que pensar el lugar de los excluidos y si es que tiene lugar, y si lo tienen: cuál sería. La intención de mi comunicación es pensar sobre el extraño desde Foucault, el olvidado desde Benjamin y el débil desde Vattimo. La pregunta sería de qué modo pensar las exclusiones y los excluidos, ubicados al margen del "desarrollo", podría iluminar las luchas contra la hegemonía única del capitalismo neoliberal. Al fin y al cabo las luchas sociales son guerras de interpretaciones (como indicó una vez David Slater).

Babel, imágenes de un habla inconclusa

Milone, María Gabriela
CONICET – UNCórdoba, FFyH, Escuela de Letras, Argentina
gabymilone@gmail.com

En nuestra ponencia nos proponemos recorrer imágenes de Babel en reflexiones de pensadores contemporáneos, especialmente en Agamben ("El pozo de Babel", "La caza de la lengua"), Derrida ("multiplicación de labios"), Heller-Roazen ("la con-funsión de Babel"), Perednik ("la fosa de Babel"), entre otros. Convocamos estas imágenes para reflexionar sobre la posibilidad del habla a partir de los fragmentos, la multiplicidad, lo inconcluso (Blanchot); y lo hacemos especialmente en relación a la poesía como *habla poética* que es *glosa* enfrentada al acontecimiento del *hay lenguaje* (Agamben), que hace del poeta el "hombre babélico" (Perednik), quien asume el "hablar (en) lenguas" que toda poesía conlleva (Ajens). Sostenemos así que el habla poética en tanto *glosa* se erige como una "ficción del decir" (De Certeau), la cual puede tomar dos caminos. Por un lado, la vía de una "anti-Babel", que busca un "hablar común después de la fractura" (de Certeau, 1994: 189), que con los restos de un lenguaje fracturado interroga "acerca de lo que nos queda de la palabra" (de Certeau, 1994: 23). Por otro lado, la vía de la Babel de la *glosolalia*, de hablas en el inacabamiento de una apertura que se multiplica de boca a boca, de lengua en lengua, de hablar por hablar. La alegría de una lengua nueva, propia de la glosolalia, evoca su momento de confusión, de incomprensión, de experiencia pura y originaria del habla sin decir.

Tradiciones y educación

Molino, Eduardo Gabriel
Instituto Alicia M. de Justo, Argentina
eduardomolino@educ.ar

Las nociones de Educación y Tradición no pueden pensarse en forma independiente. En algún punto, las acciones educativas procuran vincular a las personas con un acervo de tradiciones propias de cada sociedad. Sin embargo, la noción de tradición ha generado diversos debates a lo largo de los últimos siglos, lo que no permite que la asociación entre ambos términos pueda efectuarse de modo simple y directo.

En este trabajo se consideran las relaciones intrínsecas entre Educación y Tradición, bajo una perspectiva hermenéutica. Se justificará por qué ambas nociones se encuentran mutuamente implicadas. Para ello se realiza un triple recorrido: Se parte de definir los términos referidos, en segundo lugar se advierte la riqueza que implica la diversidad de tradiciones y finalmente se discute de qué modo es posible el acceso a ellas. En este itinerario se articulan conceptos que sitúan el abordaje del tema bajo la discusión de la filosofía, entre ellos destacan: el lugar del lenguaje; lo específico del diálogo como factor que posibilite el entendimiento recíproco en vistas de la constitución de un nosotros, a pesar de las diversas tradiciones; el problema de la distancia histórica y su papel esencial en los procesos de comprensión. Además se distingue entre tradición y tradicionalismo.

Esperarse con el otro

Monteserin, Héctor
UBA/Universidad del Comahue, Argentina
hectormonteserin@gmail.com

En sus análisis de la analítica existenciaria heideggeriana de la muerte, Derrida muestra como es determinante para pensar la cuestión de la alteridad, un análisis de la muerte en el cual se determina como principio que la certeza o la relación con la muerte se instaura a partir de la *propia muerte*. Si la relación con la muerte la tengo yo con mí mismo, si la ipseidad se constituye a partir de un duelo originario, la relación con el otro es de lo diferente fuera de mí. A partir de mi relación conmigo mismo, desde mí mismo en dirección a desembozar lo más propio de mí, acontece una espera de mí mismo y nada mas, me espero yo mismo a mí mismo.

En un ejercicio deconstructivo que, por un lado, resalta y problematiza el carácter solipsista, reflexivo y testimonial de la analítica de la muerte Heideggeriana, (La muerte caracterizada como inminencia conducía al Dasein hacia la cerrazón de su autenticidad, a dejar al otro a mitad de camino, en vistas a escuchar la llamada de la vos de la conciencia, ese "dejarse convocar fuera de la pérdida del uno".En fin conducción del Dasein al encuentro con su "ahí") por otro lado, pondrá de manifiesto como la analítica existenciaria de la muerte se deconstruye a sí misma y abre el campo para un pensamiento de una subjetividad constituida por la otredad.

Releyendo las críticas derrideanas a la analítica existenciaria de la muerte heideggeriana y en diálogo con autores ligados a la reconstrucción francesa como J.L Nancy y Maurice Blanchot, se buscarán transitar diferentes derivas en torno a la muerte para repensar al sí mismo y al otro.

O avanço pelo caminho de reconhecimento do outro nos direitos humanos: O método Analético da Filosofia da Libertação de Enrique Dussel

Moura Lobo, Lívia Teixeira y Weyl Albuquerque Costa, Paulo Sérgio
Universidade Federal do Pará-Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil
livia.tmoura@yahoo.com.br
psweyl@uol.com.br

Os direitos humanos, surgidos como desenvolvimento do pensamento burguês na modernidade, guardam em sua base os ideais de liberdade individual e igualdade formal próprios à tradição do liberalismo econômico que valoriza o indivíduo, afirmando-o sujeito de direitos por ser livre, autônomo e racional.

A América Latina sofreu um processo de colonização que a transformou historicamente em um local diferenciado, ao qual, o fundamento moderno dos direitos humanos, e seu apelo à concepção abstrata e universal de homem, é cego por não observar as contingências que afetam os sujeitos concretos e o que os tornam distintos. Tal abstração desencaixa o latino-americano do ideal moderno de ser, apartando-o da plena efetivação de seus direitos como humano, pois há um ocultamento de sua exterioridade diante da totalidade excludente através de um discurso universalista, cuja desmistificação por meio da Filosofia da Libertação de Enrique Dussel é feita com o método *Analéctico.*

O método *Analéctico* é essencialmente ético, construído por Dussel para que a filosofia desenvolva sua reflexão a partir do Outro, o Outro que está além da totalidade e mantém em si uma família, uma classe, um povo, uma época da humanidade. O rosto do outro é um *aná-logos*, um similar

em certo aspecto, cuja consideração e negação como totalidade é um compromisso moral da Filosofia da Libertação.

Buscando superar a fenomenologia ontológica de Heidegger e inspirado no pensamento de Lévinas que garante ao Outro o chamamento do Eu à responsabilidade, Dussel apropria-se, ainda, do Marxismo para avançar no caminho de reconhecimento do Outro, o qual está posto do lado de fora, como real, como identidade, o que, para este trabalho, significa o relevo dos direitos humanos na América Latina como oriundos de lutas sociais que conheçam o *ethos* latino-americano e atendam às peculiaridades e necessidades históricas do Outro.

El fraile de la voz de plata en la expresión americana. Las narrativas autobiográficas de fray Servando Teresa de Mier como alegorías de la colonización

Paganini, Mateo
Centro de Investigaciones "Maria Saleme de Burnichon", Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
mateopaganini@gmail.com

Fray Servando Teresa de Mier, personaje marginal en la historia de Latinoamérica, de cuya vida tenemos noticias gracias a las *Memorias* que escribe en los calabozos de la Inquisición de México, luego de haber sido censurado por el sermón que promulgó en el aniversario de la Virgen de Guadalupe de 1794; en cual afirmaba un cristianismo precolombino gracias a la predicación de Santo Tomás, el apóstol, a quien los nativos conocían como Quetzalcóatl ("serpiente emplumada"). No había sido tenido en cuenta como un personaje relevante en la historia de América, hasta que José Lezama Lima lo hiciera protagonizar en *La expresión americana*, el paso del señorío barroco a la rebeldía romántica, otorgándole una valoración en el plano estético a lo que había sido olvidado en la historia.

Esta implicancia de la estética en la historia abre al interrogante por cuáles fueron las cualidades que Lezama Lima encontró en fray Servando, para incluirlo como eslabón fundamental de *La expresión americana*; el cual se aborda bajo la hipótesis de que el relato autobiográfico del fraile proporciona una alegoría de la colonización, al mostrar la contradicción del discurso colonial-evangelizador que presentaba a los nativos de América como nacidos al olvido de Dios.

La *poiesis* en Lezama Lima o las leyes secretas de la imaginación

Peláez Pérez, Carlos Eduardo
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
carloseduardopelaezperez@yahoo.es

Esta ponencia tratará de señalar dos puntos convergentes de la poiesis, que tienen directa relación con la hermenéutica y su puesta en escena de la racionalidad del arte como emergencia. Estos son: el creador y el lector de poesía.

Para allanar el primero de los conceptos tomaré un aparte del sistema poético de J. Lezama: el súbito y la vivencia oblicua, esto es, la relación de lo incondicionado con la causalidad, mostrando que la creación poética realiza un encuentro con lo desconocido, que la coloca en relación directa con la resurrección. Siendo este concepto católico el que brinda el fundamento y el origen al lenguaje poético.

La estructura que opera alli GERMEN-ACTO, FORMA-POTENCIA, permiten señalar una creación a partir de un contacto nuevo con la tradición. Ésta se convierte en un don, en una entrega que el poeta debe oír y colocar en los límites de la posibilidad creativa, señalando así un canon: la buena y la mala poesía.

En cuanto al lector de poesía, se abre una extensión creativa a partir de una carencia, de una pobreza, que ve en la sobreabundancia del lenguaje, el reto de la comprensión. Poesía y lector, realizan un encuentro comprensivo a partir de las imágenes que brinda la poesía y la historia, realizando un coro, un desciframiento que no tiene nada que ver con la subjetividad del lector moderno, sino con una puesta en escena de la inteligencia común del acto poético, que señala la raíz metafísica y religiosa del barroco en América.

Caminos de liberación latinoamericana: del ensimismamiento de la totalidad a la afirmación de la alteridad

Perrout Fortes de Sales, Omar Lucas
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
omarperrout@yahoo.com.br

El filósofo y teólogo argentino Enrique Dussel se destaca por interpretar y reflexionar sobre la realidad latinoamericana a partir de la categoría de alteridad. El autor reconoce que desde los griegos, la tensión entre la dialéctica de "uno mismo" y del "otro" abarca una serie de cuestiones filosóficas, éticas, políticas y teológicas. Para comprender la alteridad, como propone Dussel, es importante familiarizarse con el sentido atribuido por él a la metafísica, o sea, saber pensar el mundo desde la exterioridad alterativa del otro. En su exterioridad, vulnerabilidad y hambre, el otro clama por la justicia y expresa un imperativo categórico, para evocar una reacción ética comprometida con la promoción de la liberación de las cadenas de los sistemas de opresión. De este modo, la metafísica ya no debe fundamentarse en la ontología sino en la concreción histórica de la alteridad. La totalidad, a su vez, niega todo lo que no expresa su propio modo de ser y pensar e impide la posibilidad de abertura al otro, a la novedad. Considera la alteridad como el no-ser. Por eso, el autor defiende el cambio de una metafísica centrada en el ser (totalidad), a una metafísica que se radica en el otro (alteridad). De esta manera, se propone elucidar lo que Dussel comprende por alteridad: explicar la metafísica advenida de ella, así como demarcar la posibilidad de la conversión del sistema mediante la irrupción de la afirmación de la alteridad.

La alteridad en el "colonizado"

Podestá, Beatriz
Instituto de Filosofía. Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Universidad Nacional de San Juan, Argentina
bestrizpodesta@speedy.com.ar

En esta ocasión se propone abordar el problema de la alteridad en la figura del "colonizado". Para ello se recurrirá al concepto de "colonialidad del ser" postulado por W. Mignolo, considerando que tal categoría ofrece una herramienta conceptual a la hora de analizar la co–implicancia entre la colonialidad del poder y la colonialidad del saber implícita en el "colonizado". Si la colonialidad del poder indica las interrelaciones entre las modernas formas de explotación y dominación, y la colonialidad del saber se vincula con la producción de conocimiento en la reproducción de regímenes de pensamiento coloniales, la "colonialidad del ser" implica, entonces, la experiencia vivida de la colonización y un proceso de transformación en las formas de poder/dominación desplegadas por la modernidad, resinificándose así los nuevos escenarios en los que se configuraron otras identidades geoculturales: América, África, lejano y cercano Oriente, Occidente y Europa.

Los procesos de secularización unidos a la creación de los Estados nación y al debilitamiento de la fuerza de la religión acontecidos en las postrimerías del siglo XVI reclamaron otras herramientas para ejercer el control sobre los cuerpos, ser cristiano ya no fue suficiente. Así, emergieron otros mecanismos de control de los cuerpos centrados sobre los cuerpos mismos, M. Foucault se refirió a esos procesos como "biopolítica", i.e. un dispositivo de control para la conversión de las almas y el control de los cuerpos, operando en dos direcciones: en los Estados nación emergentes en Europa, y en las colonias de aquellos Estados. Hacia fines del siglo XIX, en gran parte de América del Sur y del Caribe esta forma de control fue ejecutada por el gobernante descendiente de Europa, criollo o mestizo de piel marrón y mente blanca. La población "blancoide" de origen europeo convivía con poblaciones indígenas afro-descendientes, se trataba de una comunidad de cholas y cholos, jíbaros, gauderios, etc.; comunidad que se tejía sobre la base de los prejuicios raciales de la población blanca que controlaba la producción del conocimiento y la domesticación del cuerpo del colonizado.

Colocar en cuestión las figuras de la alteridad es una problematización de todo intento de naturalizar cualquier forma de absolutismo ontológico, a la vez que dispone al pensamiento "otros" modos de referir aquello que "extraña", el colonizado; modos que se trazan en un espacio de resistencia a toda apropiación que intenta soterrar lo diferente en el territorio de lo mismo. Este disponerse al "otro", al "extraño" se solidariza con lo que no se somete a incautación alguna, en definitiva, con lo que se resiste a cualquier forma de pensamiento que se ejerce desde la violencia homogeneizante.

Leitura e Tradução na Filosofia Comparada

Porto da Silva, Diogo César
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil
diogocpsilva@gmail.com

Aproximando-nos dos fenômenos da leitura e da tradução como são pensados pela hermenêutica filosófica e a desconstrução, pretendemos tirar as contribuições para a questão da filosofia comparada.

Ler não é uma operação que retoma a situação original do texto (como a intenção do autor ou o contexto histórico de sua origem), muito menos trata-se da busca de um sentido transcendental a animar o texto. A leitura se faz enquanto jogo criando um espaço onde não se trata mais da objetividade imanente do texto, nem mesmo da subjetividade do leitor. Este espaço onde leitor e texto são jogados, acreditamos, se faz pelo próprio caráter gráfico, de escritura do texto, onde as palavras, os sinais gráficos e também os espaços em branco entre os signos não se remetem para fora do texto, ou seja à referência, ao significante etc, mas sim uns aos outros. Antes da identidade entre signo e significado, seria a diferença entre signos gráficos a criarem um espaço de jogo no qual sentidos podem ser acordados entre leitor e texto.

A tradução é, ao mesmo tempo, uma tarefa necessária e impossível, pois não haveria no texto um significado transcendental para ser transposto para a língua alvo, também, dado a diferença dos signos gráficos entre as línguas, o tradutor não poderia simplesmente transcrevê-los na língua alvo da tradução.

A filosofia comparada lidaria com uma questão similar àquela da tradução. Impossibilitada de definir os "conceitos" da filosofia oriental, pois, mesmo se houvesse um sentido que os definissem fora do jogo do texto, incorreria no risco de impor-lhes a lógica da filosofia ocidental. Por outro lado, tendo necessariamente que transpô-los em outra língua, a filosofia comparada perde o jogo da escritura que caracteriza a alteridade do texto oriental.

Propomos uma filosofia comparada que traduziria o jogo diferencial da leitura.

La proximidad mediatizada: experiencia de lo distante en los contactos virtuales

Ramos, Germán Luis
Universidad Católica Argentina
germanluisramos@yahoo.com.ar

Pareciera que la comunicación a través de los diversos medios virtuales con los que hoy contamos nunca podrá alcanzar a la relación directa, "cara a cara", en cuanto a su proximidad e inmediatez. Sin embargo, el desarrollo de los medios de comunicación se encamina a desarticular progresivamente las barreras que hasta hace poco existían entre lo real y lo virtual, entre lo próximo y lo distante, entre lo inmediato y lo diferido.

Relacionarse –y comunicarse– no es confundirse, no es avasallar al otro para que piense o sienta como uno desea. El gran peligro que encierra toda relación intersubjetiva es la posibilidad de que el diálogo se convierta en monólogo. De esta forma, lo que aparenta ser un intercambio recíproco se convierte en una forma de adoctrinamiento y control. Si relacionarse no es confundirse, una condición de la relación es el reconocimiento del otro en su verdadera alteridad. Pero para que este reconocimiento ocurra, es preciso distanciarse del otro, ponerlo a distancia, para así poder reconocerlo y entrar en relación con él. A este movimiento del ser del hombre Martin Buber lo llama "distanciamiento originario", y constituye el presupuesto indispensable para la relación.

El distanciamiento, entonces, no constituye una barrera para la relación sino que es su condición indispensable. Con respecto a los medios virtuales de comunicación, cabe preguntarse si el "medio" puede ser pensado como una forma de ampliar nuestra capacidad de distanciamiento, y en consecuencia, de ampliar nuestro mundo, y qué consecuencias se siguen para la ética de esta nueva capacidad. El trabajo pretende profundizar en la semántica de las categorías de "proximidad" y "distanciamiento" (Buber), para avanzar así en una fenomenología de las relaciones que se establecen a través de los medios virtuales, distinguiendo las que respetan la alteridad del otro de aquellas que avasallan su subjetividad.

La constitución de la personalidad como primer escenario para la interpretación de las identidades del mundo ante los derechos humanos

Ramos García, Christian
UAEM, México

Cuando en una sociedad ha quedado establecido el conflicto bélico como la forma legal por excelencia para la resolución de problemas entre los individuos de esta sociedad, es necesario hacer una revisión de la noción de cultura y de la interpretación de las identidades del mundo. Esta revisión no se debe llevar acabo sin tomar en cuenta al otro, pues con él comparto la cotidianidad y en él reconozco un rasgo similar en el vivir y actuar. Reconocer al otro en su ser humano es reconocer el principio de la moral, que atraviesa la vida humana y todo lo referente a lo humano, incluida la cultura; pues, en la cultura se da la idea de ser humano y en ella se establecen los requisitos mínimos para la vida de una sociedad y de los miembros que la componen, direccionada esta por la idea de perfección. Por tanto, lo que este trabajo pretende es examinar lo que sucede al interpretar al otro en cuanto a la constitución de su propia personalidad, pues al registrarse escenarios culturales y ciertas situaciones de violencia se abre ya desde el principio la pregunta por el carácter personal del humano, la cual conlleva toda una carga cultural, hasta el punto de que hoy en día se admita ese perfil que ha trascendido al terreno político, porque el carácter personal es el que instaura la dignidad humana, y al mismo tiempo, el punto que instituye la mediación para las exigencias políticas en los derechos humanos, que no son sino el reconocimiento de lo que conlleva el ser persona. Así, para esta reflexión, la hermenéutica nos podrá otorgar fundamentos epistemológicos y establecer ya las condiciones que posibiliten una interpretación en cuanto a la personalidad del sujeto (en su historicidad y temporalidad)

abierto a la alteridad, pues, esta apertura es la línea delgada entre cultura y violencia. Esta exposición se llevará a cabo tomando como guía la Antropología Filosófica II – Vida humana, persona y cultura de Javier San Martín Sala, y la Antología: Sujeto, construcción de identidades y cambio social de Mariflor Aguilar Rivero, además de los rasgos fundamentales sobre los que giran los derechos humanos.

Ver es ser: la imagen como dinámica de la experiencia en Hans Belting

Reydó, Lucas
UBA, Argentina
lucasreydo@gmail.com

Desde el llamado "giro lingüístico" (Rorty: 1990), la experiencia se ha entendido como una dinámica que sólo encuentra su expresión en el lenguaje. Muchas teorías modernas y contemporáneas se han extendido sobre este presupuesto a la hora de desarrollar sus análisis. Lejos de querer desechar una perspectiva lingüística para dar cuenta de la experiencia, el objetivo de este trabajo es proponer un enfoque complementario de la misma a partir del estudio de la imagen, entendida en el sentido antropológico de Hans Belting, es decir, como un modo de acontecer de la experiencia que encontraría su eje en el ver.

En esta clave se buscará indagar en la perspectiva teórica del pensador, dando particular énfasis en el estudio de las formas en las que los elementos del ver (Imagen – Medio – Cuerpo) se interrelacionan.

Se analizarán entonces las jerarquías y contraposiciones que existen entre tales conceptos a los fines de poder lograr una sistematización de los mismos, pudiendo así consignar: a) una definición de imagen entendida como concepto operatorio (Didi-Huberman: 2008), que exceda tanto sus soportes físicos como virtuales; b) una profundización del concepto de medio, dando cuenta de su carácter ambivalente que logra asimilarlo tanto con el cuerpo como con la imagen; c) una identificación del cuerpo como una agencia diferenciada de los principios fundacionalistas del *cogito*, que en cambio reconozca su permeabilidad en la recepción de imágenes y la influencia que éstas tienen en la producción de nuevas imágenes por el propio cuerpo.

Trabajando en los límites del lenguaje: la propuesta wittgensteiniana para las ciencias sociales

Rivera, Silvia
UBA/UNLa, Argentina

Ludwig Wittgenstein es sin duda el pensador que con mayor radicalidad exploró la problemática del límite, con especial referencia al límite -o los límites- del lenguaje. Este trabajo se propone precisamente desarrollar la cuestión del límite considerada en su dimensión ético-epistémica, entendiendo que el reconocimiento de esta irredimible irrebasabilidad del instrumento expresivo expande las posibilidades de intervención de los científicos sociales. En primer lugar se mostrará que tal reconocimiento funciona a la manera de "hilo de Ariadna" que permite articular la dispersa obra del filósofo; en segundo lugar, que es posible desplegar alternativas epistemológicas para las ciencias sociales a partir no sólo de las reflexiones en torno a los límites del lenguaje, sino muy especialmente de nuevas categorías conceptuales que Wittgenstein introduce a la hora de pensar la posibilidad de comprender y criticar formas de vida. Entre estos conceptos se destaca el de "visión perspicua o sinóptica" (Übersicht) tal como es presentado por Wittgentein tanto en su manuscrito "Filosofía" como en "Observaciones a la Rama Dorada de Frazer".

Hölderlin y la modernidad política: un abordaje desde la histórica conceptual

Rodríguez Baigorria, Martín
UBA, Argentina
martin.rodriguezbaigorria@gmail.com

El presente trabajo se propone trazar un recorrido por la obra de Hölderlin desde la perspectiva del concepto de modernidad elaborado por Reinhart Koselleck (*Sattelzeit*). En los términos de Koselleck, el conjunto de cambios históricos introducidos por la Revolución Francesa supuso una drástica mutación en la percepción del tiempo colectivo, con profundas implicancias para los lenguajes políticos de la época. Nuestra tesis principal es que, en tanto escritor identificado con las nuevas expectativas revolucionarias, Hölderlin logró desarrollar a lo largo de sus escritos una conciencia cada vez más aguda de las transformaciones culturales e ideológicas desatadas por dicho proceso. Partiendo entonces de estas premisas analizaremos una serie de aspectos claves de su obra desde la perspectiva de los vínculos existentes entre la retórica *entusiasta* y la experiencia de la aceleración histórica (*Beschleunigung*).

Decisión judicial y comprensión

Rufinetti, Edgar J.
Centro de Investigaciones, Facultad de Filosofía y Humanidades - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
edgarrufinetti@hotmail.com

Tal como se ha sostenido juzgar forma parte inseparable que nuestra interacción social. No sólo opinamos sobre los dichos de alguien o sobre una película y evaluamos al expresar nuestra aprobación o reprobación por lo dicho o al emitir una determinada preferencia por esto o aquello, también consideramos que una cierta afirmación es verdadera, justa o legal y adherimos a ella, y tambien –en un sentido un tanto más fuerte- tomamos partido.

Si bien todo el tiempo estamos realizando juicios, hay determinados dispositivos institucionales que tienen la función específica de juzgar. Existen tribunales de distinto tipo: tribunales disciplinarios, tribunales de concursos y también tribunales de "justicia penal" destinados a decidir quién merece qué tipo y cantidad de castigo. Estos tribunales juzgan y toman sus decisiones como parte de una práctica social específica que en nuestra tradición ha estado dominada por miembros pertenecientes a una misma cultura profesional, los jueces y magistrados formados en las facultades de derecho.

Ahora bien, resulta plausible sostener que esta instancia específica que se desarrolla en el ritual del proceso, el juicio jurídico, contiene los mismos momentos que el juicio en sentido más general, y por ello, al considerar los elementos que componen la decisión práctica, resulta relevante atender los atributos exigibles para que el juicio jurídico sea considerado legítimo o dotado de autoridad por ser producido en el marco del *debido proceso*.

En nuestro trabajo, vamos a problematizar desde una perspectiva crítico hermenéutica el principio regulativo de la justicia judicial que sostiene que una *decisión fundada* (la sentencia) es aquella que se basa, por un lado, en una interpretación *correcta* de la ley y en un esclarecimiento *adecuado* de la verdad histórica y, por otro, en la *voluntad neutral* de acatamiento al mandato legal. Para ello preguntaremos, por un lado, qué significa la exigencia de "interpretación correcta de la ley" a la luz de la necesaria aplicación que requiere la toma de decisiones. Por otro lado, consideraremos lo que se entiende por "verdad histórica". Estos análisis, al mostrar el inevitable anclaje histórico social de las interpretaciones y del juicio, nos permitirán poner en entredicho el segundo cuerno del mencionado principio preguntando por el carácter que adquiere y la posibilidad de una "*voluntad neutral* de acatamiento al mandato legal".

Afectividad como una hermenéutica de la persona

Salas Martínez, Alejandro
Universidad Autónoma del Estado de México
alexbiosalas@gmail.com

Este trabajo pretende ser una reflexión sobre la ´´afectividad´´ y la persona, no solo como un proceso constituyente de la humanidad, si no como un proceso hermenéutico en el que la persona comprende e interpreta al otro; de esta forma distinguiéndose de las pasiones ,en este contexto, sumamente inferiores a la razón. La afectividad forma parte de los aspectos esenciales del ser humano y en cuanto tal constituye una dimensión esencial para la persona, ya que es imposible pensar en una persona carente de afectividad, es decir sin sentimientos. Por consiguiente se puede esbozar esta dimensión que justo ahora nos atañe, no meramente como un determinismo biológico sino dentro de la comprensión hermenéutica de una persona afectiva que intenta entender a las otras personas, como en el origen de dicha palabra que esprósopon que nos viene del griego antiguo: πρόσωπον, literalmente delante del rostro o delante de la cara» es decir que existe una enorme nexo entre la persona y el otro.

Por ende en un primer momento y entendiendo a la persona siempre teniendo en cuenta las preocupaciones de Juan Manuel Burgos en su libro<<antropología breve>> como lo son la sustancialidad, la individualidad y la naturaleza racional que ciertamente no son concluyente sobre la persona pues la persona no es meramente un objeto. En segunda instancia se abordara desde las aportaciones de Luis Cencillo sobre los rasgos fundamentales de la persona, que se encuentran recogidos en el libro de Javier San Martín <<Para una superación del relativismo cultural>> , es decir, del tratamiento del ser humano en cuanto tal, de las estructuras básicas de lo humano que posibilitan dicho fenómeno de la persona.

Puente y muralla. Para una hermenéutica de la conflictividad

Salerno, Gustavo
CONICET / UNMDP, Argentina
gustavosalerno1@gmail.com

El presente trabajo debe entenderse como esbozo de uno de los momentos que configuran la parte inicial de mi investigación en curso sobre la filosofía práctica de Ricardo Maliandi (1930-2015). Se refiere, concretamente, a lo que puede entenderse como la genealogía de una mirada en torno a la legalidad de la conflictividad en que está inmerso el hombre. En efecto, ya desde el inicio de su producción, Maliandi se ha esforzado por demostrar la ineliminable condición conflictiva de lo humano, sosteniendo que precisamente allí reside la normatividad constitutiva del mundo cultural e histórico. Precisamente en esta comunicación me ocupo de un texto temprano de la filosofía de Maliandi (1974), en que las figuras del *puente* y la *muralla* pueden comprenderse como operadores analíticos para desentrañar una de las dimensiones de la conflictividad estructural, a saber: la diacrónica (realización/conservación). La necesidad y posibilidad de una hermenéutica de la conflictividad queda así perfilada. Sobre el final de mi comunicación, intentaré mostrar de qué manera la reconstrucción hasta entonces planteada contribuye a sostener –como tesis que merecerá un trabajo aparte y más extenso-, que la hermenéutica de la conflictividad de Maliandi organiza el conjunto de la obra de éste, en la que se verifica una continuada e ininterrumpida reciprocidad entre sus problematizaciones éticas y ántropo-filosóficas.

El giro hermenéutico del Modernismo literario en el Pensamiento Latinoamericano

Santiago, Dulce Maria
Universidad Católica Argentina, Argentina
dulcemariasantiago@gmail.com

La modernidad, que irrumpe tardíamente con toda su fuerza renovadora en el suelo americano ya entrado el siglo XIX, reviste caracteres trágicos porque supone un choque abrupto con la tradición de nuestro suelo y genera una relación dialéctica con ella. La única manera de resolver el conflicto será a través del proceso civilizador que se lleva a cabo mediante la *educación* y la *instrucción* en la ciudad, y mediante la *conquista* del territorio –la naturaleza virgen- en la campaña. Los antecedentes de este modelo ya lo encontramos en las entrañas mismas de la occidentalidad.

El modelo "civilización o barbarie", que había identificado la civilización con Europa y la barbarie con América, será cuestionado hacia fines del siglo XIX repensando la identidad americana como una asimilación y una adaptación de lo extranjero a lo propio y como una *síntesis* de elementos diversos. En este sentido, el *Modernismo,* que surgió como una corriente artística genuinamente americana, convertirá a este sincretismo en su estandarte, dando lugar a una transformación en la visión de la identidad americana. Preocupado por renovar la estructura literaria, el modernismo se vuelve crítico hacia la imitación de lo europeo: toma sus ejemplos de Europa pero piensa en América. La nueva definición de lo americano será, entonces, la *síntesis.* José Martí (1853-1895) es una de las figuras más representativas de este período y rescata al indio y al negro como integrantes de lo americano.

Para una configuración del método: una topología del *pastiche* y una economía de la *retombeé*. Reescrituras políticas del texto y su destinación.

Santucci, Silvana (CONICET-UNC)
Fioretti, Lorena (UNC-UPC)
Argentina

Pensar en una filosofía implica, siempre, preguntarse por el método que ella supone de configuración de un camino hacia la *verdad*. Aquello que se dice requiere un modo especifico de decirse. Si partimos de la idea heideggeriana de que el lenguaje debe ser pensado como dicción (*sage*) el mismo comprende el decir, lo dicho en él y lo que se da a decir. El decir es, de alguna manera, fundamento porque produce aquello de lo que habla: el corte produce la superficie. Intentaremos en este trabajo abordar la pregunta por el método neobarroco partiendo de la idea de que el mismo se desarrolla en un *espacio textual* conceptualizado como *escritura.* Sostenemos que el método se anuda inseparablemente al *estilo,* en tanto costado estético de su aplicación (Louterau). Por ello, no se tratará de aplicar dispositivos teóricos-metodológicos "externos" sino de transformarlos en intervención y dispositivos críticos, en una suerte de interdiscursividad práctica: un espacio que no es exterior sino que sucede en "extimidad", en la intimidad externa de la escritura; porque "no hay fuera de texto" dice cualquier indagación metafisica del método. Por lo tanto, este trabajo se propone configurar una *topología* del espacio y una *economía* del tiempo para pensar la estructura y la dinámica de la escritura neobarroca. Se tratará de indagar ese espacio comprendido como injerto, collage, pastiche y ese tiempo dominado por la lógica de la "mezcolanza", el tiempo desfazado, el anacronismo, el *après coup*, para señalar o aspirar a lo que Sarduy llamaba una "buena lectura" buscando la "consecuencia de algo que aún no se ha producido" y su parecido "con algo que aún no existe". La búsqueda supondrá -como siempre- una reescritura política de la estética de Sarduy.

The walking Hobbes: apuntes para una teoría político-ideológica

Sibio, David
Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
david.sibio.ok@gmail.com

Partiendo de que la ficción es siempre un contra-laboratorio virtual de producción de la realidad, y observando cómo la realidad es producida, se hace foco en el género de historias que implican la pesadilla de muertos que regresan a la vida; de muertos que no mueren pero que tampoco están vivos, tal como lo muestra la popular serie de televisión *The walking dead.* Así, ante la pregunta "¿por qué desperdiciamos tanto tiempo viendo películas y series en donde los muertos vuelven a la vida?", respondemos: porque hay en ellas *algo que nos dice algo* sobre nosotros y nuestra sociedad en torno al orden de lo político-ideológico que estructura la realidad. Específicamente *el pensamiento político-ideológico de raigambre hobbesiana* que se establece como fundamento para la dominación y estigmatización de Otro.

El fenómeno de una persona que no quiere estar muerta, y retorna amenazante una y otra vez, es denominado por el filósofo y psicoanalista Slavoj Žižek como el "fantasma [fantasía] fundamental de la cultura de masas contemporáneas." (Žižek, 2000, 47). Lo que aquí se propone es realizar un análisis de la figura de este *fantasme*, *fantasy* o fantasía fundamental y exponer un esbozo político e ideológico de lo que implica el éxito de este tipo de historias. Para ello se tomarán y relacionarán conceptos tales como lo *Real* lacaniano y el *estado de naturaleza* hobbesiano, en pos de pensar la figura del Otro a partir de una serie de caracterizaciones, que están representadas en ficciones como *La tempestad* (1611) de William Shakespeare y *Una tempestad* (1969) de Aimé Césaire, así como también en el western *Django Unchained* (2012) de Quentin Tarantino y en la figura del *walker* (caminante) de la serie televisiva *The walking dead* (2010).

Hermenêuticas da cultura, mundo e educação

Silva de Moura, Rosana
UFSC, Brasil
rosanasilvademoura@gmail.com

Já nos ensinavam M. Heidegger e H-G. Gadamer sobre os possíveis da experiência humana quando referiam-se aos círculos hermenêutico e *vitiosum*. Tal circularidade desenha, provisoriamente, um maior ou menor grau de abertura da compreensão. Sob efeito deste grau de abertura está nossa formação espiritual. Por sua vez, a abertura encontra-se condicionada temporalmente, vale dizer, culturalmente. Este artigo pretende apresentar uma pesquisa em curso na área de Filosofia da Educação, intitulada "Hermenêuticas da cultura, mundo e educação". À luz da compreensão hermenêutica, a formação humana é entendida como um entrelaçamento entre vivências e experiências dadas na cultura e mundo. No século XX, o horizonte hermenêutico, no qual a formação humana pode movimentar-se, é marcado pela perspectiva antropológica de expressão heideggeriana, a partir da qual filosofia e história tornaram-se elementos indissociáveis na interpretação do humano que encontra-se desde sempre em um mundo orientado pela finitude. Este desenho da formação, guiada pela indeterminação, implica um entendimento da filosofia da educação como tarefa que persegue o devir e a filosofia mesma transforma-se em um exercício permanente do filosofar, traduzindo-se em um refletir sobre as condições do existente na cultura e mundo. Assim, a pesquisa que estamos

desenvolvendo procura experimentar a própria filosofia da educação enquanto lugar de intérprete da cultura e mundo a partir de um horizonte hermenêutico interdisciplinar, destacando o mundo como elemento formativo do humano. Para isto, tem sido necessário interpretar o caráter polifônico do conceito de cultura, ou como enuncia Bhabha, o caráter intervalar a partir do qual o novo pode emergir.

Passividade: fundamento de uma experiência radical um estudo a partir de Michel Henry

Silva Praseres, Janilce
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil
janilce.silva310@outlook.com

O objetivo deste trabalho é apresentar como Michel Henry (filósofo contemporâneo francês) investiga a estrutura interna da imanência que é descrita como passividade, a passividade originária. Henry chegou a um "realismo" (materialismo) fenomenológico a partir do qual a subjetividade tem relação com a imanência, e define o "local" da experiência humana de experiência de auto-afecção, da constituição da vida, do *ego*. O si vivo constitui a vida fenomenológica. A impressão prova-se na *passibilidade* desse si, no *pathos*. A impressionabilidade da vida, a afetividade é que dá condição a vida dos sentimentos humanos, como a imaginação que lança os sentidos da vivência afetiva, da sensação, que produzem na temporalidade as informação e impressões sobre a própria vida.De acordo com Martins (2004) já em 1996, Michel Henry era reconhecido como um dos maiores representantes da fenomenologia francesa contemporânea, com escritos com parte de seu pensamento já traduzido em diversos idiomas. Pensamento este que possui sua singularidade ímpar ao retomar questões com uma leitura fenomenológica distinta da husserliana e heideggeriana. A orientação seguida por Henry é a via de uma Fenomenologia radical da Vida. Esta é a reflexão mestra e o fio condutor da sua filosofia, desde a obra, *L'essence de la manifestation*, na qual concluiu que a passividade e a estrutura da afetividade constituem a essência da manifestação. A passividade revela no mais fundo da consciência é a presença de uma dimensão patética.

La interpretación de la arquitectura simbólica como mapa de la comprensión espacial: Una mirada desde la prosaica

Solano Meneses, Eska Elena
Universidad Autónoma Metropolitana, México
eskasolano@gmail.com

Los símbolos culturales son el soporte de la cosmovisión del hombre, por esto, lo simbólico es aquello que ha trascendido de la significación a un nivel más profundo de apropiación, bajo un sustrato altamente cultural y antropológico. Para Lacan es posible transducir lo simbólico en información a unidades discretas del tipo signo por medio del proceso dialéctico de la metonimia/metáfora, idea sobre la cual Beuchot ha sustentado la Hermeneútica Analogica Icónica (es decir, simbólica).

La interpretación de la arquitectura, bajo esta idea de lo simbólico, pretende su fundamento en un lenguaje más cercano al destinatario, no apoyado en el tradicional lenguaje especialista sino en la

cotidianidad. Por ello la prosaica se convierte en una plataforma desde la cual es posible refigurar la arquitectura como una mirada no poética a la vida cotidiana (Mandoki, 2006), sino como una crítica hacia el quehacer del hombre, más allá del sentido artístico que se le ha conferido a cierto tipo de objetos.

De esta manera, la prosaica repara en el quehacer cotidiano del hombre, el cual "requiere de mecanismos de persuasión y adhesión que le den sentido y encanto, es decir, de estrategias ligadas a la presentación de realidades, de imaginarios, de identidades y colectivas" (Mandoki, 2006). La arquitectura forma parte de estas manifestaciones humanas y por tanto comparte acuerdos, reglas y dicha relación de identidades.

Resulta evidente la cercanía entre la semiótica posestructuralista, la hermenéutica y la prosaica. En todos estos ámbitos, la unidad, coherencia y completud nunca son definitivos ya que resultan concordantes al carácter intermitente, continuo e inconcluso de sus enunciados.

Bajo esta perspectiva se propone un método de interpretación o critica de la arquitectura, que privilegie la prosaica y la hermenéutica analógica para reconfigurar una interpretación estética de la arquitectura por una de carácter simbólico.

Subjetividad en la interpretación de las Imágenes Hápticas

Solano Meneses, Eska Elena y Martínez de la Peña, Gloria Angélica

Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa, México
eskasolano@gmail.com
gmartinez@correo.cua.uam.mx

El presente trabajo refiere el proceso de investigación realizado en torno a las *imágenes hápticas*, entendidas éstas como una categoría de imágenes de origen no visual que son realizadas en altorrelieve. Estas imágenes son generadas por personas ciegas a partir de aquello que tocan, quienes gracias a la su amplia habilitación de la *percepción háptica*, también conocida como *tacto activo*, -que involucra el tacto, las extremidades y los movimientos exploratorios- pueden generar dibujos a partir de lo tocado. Esto es posible ya que los ciegos, con base en diversos estímulos provenientes de otros sentidos, principalmente del tacto, logran formar mapas cognitivos de aquello que tocan y reinterpretar lo tocado a través de la construcción de imágenes mentales que contienen unidades informativas significativas que conforman una imagen háptica, que no visual ya que carecen de la vista.

Se ha encontrado que la generación de este tipo de imágenes a cargo de personas con discapacidad visual y dirigida a este mismo grupo social, carece de rasgos connotativos, por ser imágenes que buscan una representación de un objeto para su reconocimiento y no una expresión particular en sí misma. Sin embargo, lo que no se ha abundado es la manera en que la lectura de dichas imágenes se construye en la mente de quienes la perciben y cómo estas imágenes pueden remitir a su lector a experiencias previas que pudieran derivar en rasgos connotativos en una segunda representación.

Dicha traducción se encamina hacia la hermenéutica de una imagen háptica, específicamente apoyada de la *Hermenéutica Analógica Icónica* de Mauricio Beuchot, que posibilita una delimitación "abierta" de la interpretación en fundamentos analógicos, y cuyo objeto es analizar de qué manera una persona ciega puede generar asociaciones y propiamente una interpretación con base a la percepción de una imagen háptica sumada a su construcción personal.

La metodología de análisis de Kierkegaard y la experiencia psicoanalítica. Abraham y la comprensión de la experiencia de la fe

Sourigues, Santiago
Universidad de Buenos Aires, Argentina
santiago.sourigues@gmail.com

En *Temor y Temblor* (1843), Kierkegaard tiene por objetivo realizar un análisis de la figura de Abraham y de la prueba a la que lo sometió Dios según el texto bíblico. Nos proponemos aquí hacer una reconstrucción de los ejes metodológicos a partir de los cuales Kierkegaard analiza dichos elementos, así como su contraposición a otras metodologías posibles de análisis que Kierkegaard ubica como sus interlocutoras.

Al cabo de este trayecto, articularemos la metodología de Kierkegaard al método de las relaciones de comprensión acuñado por Jaspers y a la diferenciación planteada por Lacan entre éste y el método psicoanalítico creado por Freud, desprendiendo de ello dos modos diferenciales de la comprensión, distinguiendo así una doble contribución: metodológica y conceptual.

El prójimo como fundamento ontológico del reconocimiento subjetivo del sí mismo en la ontología fenomenológica de Jean-Paul Sartre

Suárez Tomé, Danila
UBA - CONICET - CEF/ANCBA, Argentina
danilast@gmail.com

La dialéctica de la mirada ha sido, sin dudas, uno de los tópicos más visitados de la obra de ontología fenomenológica *El ser y la nada* escrita por Jean-Paul Sartre en 1943. Una primera lectura de los capítulos dedicados al para-otro nos otorga, por un lado, una prueba de la existencia de un prójimo dentro de las coordenadas del análisis fenomenológico sartreano basado en la intuición de la existencia y, por otro lado, una prueba de la necesidad de la existencia de ese prójimo para la propia constitución y captación del dominio objetivo psico-físico del sí mismo. La tesis sartreana es célebre: soy y me conozco en tanto soy en la medida en que hay un otro que me mira. ¿Pero qué ocurre en la instancia ontológicamente previa a la constitución del ser del sí mismo a partir de la mirada del otro? ¿Es, acaso, la existencia del prójimo también la condición necesaria del reconocimiento de la subjetividad del sí mismo, de su nada-de-ser? En el presente trabajo tenemos como objetivo mostrar cómo, dentro de la dinámica de la ontología sartreana, la existencia del prójimo no sólo le descubre al sí mismo su modo de ser objetivo y le otorga la capacidad de auto-conocerse, sino que también el prójimo constituye el garante último del reconocimiento del modo de ser subjetivo más originario del para-sí. Nuestra hipótesis es que es sólo a través de la reflexión pura que el existente humano logra dar cuenta de su ser subjetivo, y que dicha reflexión encuentra su origen en la mirada del otro. Para probar nuestra hipótesis presentaremos aquí una reinterpretación propia de la noción de sujeto en la ontología fenomenológica de Jean-Paul Sartre.

Hacia una hermenéutica del individuo desde el substrato de la tragedia: Un esbozo a "Edipo Rey" desde la mirada del psicoanálisis.

Torrescano Lecuona, Ximena
Universidad Autónoma del Estado de México, México
ximena_amigos@hotmail.com

Es el actual problema de la interpretación del símbolo lo que ha impedido una adecuada reconfiguración de la realidad cultural y social del contexto humano. El individuo como "ser simbólico", ha de situarse en el entendido de que todas las producciones míticas, provenientes de las sociedades originarias y particularmente la griega, son un producto humano esencialmente sintético en el que convergen múltiples alusiones psíquicas que describen el auténtico drama universal del hombre. Es por ello que todo mito sirve como símbolo que condensa las síntesis paradojales y oposicionales que resultan ser la fórmula de toda tragedia del individuo frente a la determinación. Nada menos que la tensión entre el azar y la necesidad como causales de la trágica condición del hombre. Así, el psicoanálisis lleva su campo interpretativo hasta la esfera de lo universal a través de los símbolos y mitos, con la intención de transformarse en una interpretación general de la cultura a partir de los móviles del individuo.

De tal suerte que a lo largo del presente trabajo, haré un análisis de la tragedia griega de Sófocles: "Edipo Rey"; a partir de la cual pretendo hacer una explicitación de la importancia del uso hermenéutico-existencial para la comprensión del drama intra-psíquico en Edipo, figura que funge como representante de la trágica condición del género humano. La intención es elucidar el proceso de configuración de la conciencia del "yo" en el personaje de Edipo desde un método (arqueológico-teleológico), esto es, por medio del recurso a lo latente como son las representaciones del inconsciente, por un lado; y por otro, a través del movimiento progresivo que permite la articulación dialéctica unitaria de la conciencia del individuo y sus repercusiones colectivas.

Fronteras de la animalización. Sobre la (des)figuración del enemigo

Trujillo, Iván
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile
itrujillocorrea@gmail.com

Observamos en primer término lo siguiente: el intento de establecer una simetría entre los pueblos indígenas y los Estados soberanos con el objeto de recuperar el estatus político de aquellos debería recordar que el ejercicio de la soberanía puede implicar en sí mismo la destrucción de lo que la soberanía querría defender. Hay por ello la dificultad de establecer una equivalencia entre soberanía y simetría. Sugerimos en segundo término lo siguiente: la búsqueda de la simetría a través de un concepto schmittiano de enemigo opuesto a la ideología del humanismo debería considerar su inscripción en una época de la (des)figuración de las fronteras del Estado soberano con la que, según Jacques Derrida, se identifica en definitiva el concepto de enemigo. Es quizá lo que explica la hipocresía del discurso schmittiano en cuanto denuncia el humanitarismo que intenta ir más allá de la soberanía estatal reduciendo el enemigo a la bestialidad. En tercer término, decimos que la (des)figuración del enemigo parece inherente al discurso que busca encontrar a éste marcando las fronteras del Estado soberano. Como en el caso de la Guerra del desierto en la Argentina del siglo XIX, no hay cómo no haber cruzado ya las fronteras del Estado-nación y no hay cómo haber encontrado al enemigo cuando éste es bestialmente tratado como un animal o peor que un animal.

La hermenéutica analógica de mauricio beuchot como fundamento para la ética y base para la comprensión de la alteridad.

Uhrig, Leandro D.
UNGS, Argentina
leandrouh@gmail.com

La interpretación según Mauricio Beuchot, debe evitar tender a la inhumanidad del univocismo, como a la equivocidad de los planteos relativistas y subjetivistas, pero teniendo en cuenta al símbolo, que aparece en la analogía como mediador, cómo híbrido analógico, como un mestizo que nos permite conectar dos mundos diferentes.

En esta línea, se buscará una ética planteada desde la hermenéutica, centrándonos en una interpretación del hombre en sociedad, tratando de evitar los límites de un universalismo, pero siendo conscientes de que para una filosofía moral es, en cierto punto, necesario. Una ética hermenéutica es la que ha pasado por la conciencia y la experiencia de la linguisticidad, atenta a la interpretación del ser humano para tratar de encontrar las reglas y virtudes que le sean adecuadas.

La ética también tiene una relación tormentosa pero necesaria con la metafísica. Con la analogía, la hermenéutica no pierde su relación con la ontología, mirando la condición natural del hombre, para encontrar la una moralidad que le sea adecuada. Aparece así la naturaleza humana como límite ontológico de la ética. En éste límite se *amestizan* hechos e interpretaciones. Aquí podemos dialogar con la filosofía de Lévinas, donde el Otro se aparece como un absolutamente otro, como pura alteridad y no como un análogo.

Veremos entonces la hermenéutica analógica como fundamento para le ética y cómo herramienta para la comprensión del Otro.

Narración y navegación: la vida como hipertexto en el entorno digital

Ure, Mariano
Universidad Católica Argentina, Argentina
mariano_ure@uca.edu.ar

Desde una perspectiva hermenéutica el entorno digital puede ser pensado como algo más que un depósito de herramientas tecnológicas a la mano que potencian la comunicación humana, o que una realidad virtual, secundaria, que se agrega o hasta compite con el mundo real. El entorno digital se ha convertido en un territorio en el cual habitar y compartir la existencia. Allí se despliega el estar como simple vivir (Kusch), se hace experiencia de la alteridad y de la configuración social en red. Esta tesis habilita una reinterpretación de la metáfora de la vida como texto y la concepción sobre la identidad (Ricoeur). El texto es secuencial, lineal, jerárquico, en cuyo centro aparece el protagonista que narra y se hace sujeto de la acción. En la trama de los sucesos se vincula con otros y, mediante el rodeo de la alteridad, se comprende a sí mismo. El hipertexto, en cambio, se caracteriza por carecer de centro, por la multilinealidad, la presencia de nodos y nexos (Nelson; Landow). El problema de la identidad, abordado desde el eje estático-dinámico, se desplaza así al de lo uno-múltiple. Mientras lo relevante sea el flujo, lo que acontece "entre" los nodos, la identidad del narrador encuentra unidad en la agregación y apropiación de otras historias narradas –por el anónimo, el desconocido, el alejado–. La vida auténtica sería, entonces, aquella que "navega" entre las relaciones posibles con los otros y que se abre a la relación con todos. Esta identidad narrativa hipertextual plantea, filosóficamente, la necesidad de repensar la alteridad como hiperalteridad. Allí, el rodeo hacia la propia subjetividad resulta aún más largo, fragmentado y abierto a nuevas formas de interpelación.

La carne y lo otro, la lectura espositeana de Merleau–Ponty

Videla, Julián R.
UNSJ–CONICET, Argentina
julianrvidela@hotmail.com

Presentamos la lectura realizada por Roberto Esposito del concepto «carne» de Merleau–Ponty, porque el mismo, vinculado por el italiano a la figuro de lo «otro», es visto como un principio de comunidad impropia e inapropiable —idea de *communitas* espositeana. En tanto la carne no es simplemente lo «opuesto» al cuerpo sino su «otro», ella contribuye a meditar la comunidad por fuera de la metáfora, clásica y humanista, del «cuerpo político». Para esto es necesario, entre otras cosas, que la carne sea desligada de su procedencia cristiana, o, en todo caso, vinculada a ese cristianismo primitivo que distingue nítidamente *sarx* —o *caro*— de *corpus* —o *soma*—. Es decir, debemos exponernos a una reflexión no teológica de la «carne» y, más ampliamente, de la materia del mundo, implicando también una reflexión sobre el concepto mismo de persona en tanto unión de alma y cuerpo. Observemos, que la cuestión no consiste en optar por el alma, o la subjetividad, y el cuerpo, o la materia. De lo que se trata es de repensar ese nivel presubjetivo, justamente carnal, que no es el de un cuerpo informado por un alma. Se busca ese nivel que es tanto material como subjetivo, y, adosando —como tradicionalmente se ha hecho— lo subjetivo a la historicidad, digamos que buscamos ese nivel que es la *Urstiftung* simultánea de tiempo y espacio, de subjetividad y materia. Tal nivel, creemos con Esposito, es lo «otro» de un cuerpo político cerrado individual y colectivamente, es una carne «viviente» e impropia.

Crítica a la relación entre la "intencionalidad de la vida buena" y la acción en la ética de Paul Ricoeur

Villa Sánchez, José Alfonso
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México
alphonsovilla@hotmail.com

El objetivo de la ponencia que presentamos consiste en elaborar una crítica del apartado uno del séptimo estudio de *Sí mismo como otro.* Este Estudio lleva por título "El sí y la intencionalidad ética", y tiene tres partes: 1. Tender a la vida buena… ; 2. …con y para otro…; 3. en instituciones justas.

La intención es explorar los límites y los alcances del "tender a la vida buena", tal como Ricoeur toma de Aristóteles este concepto, y tal como lo enriquece con los insumos de la filosofía de la acción contemporánea, concretamente con la tematización de las prácticas, los planes de vida y el papel que en relación a estas dos acciones tiene la categoría de la unidad narrativa de una vida. Acompañamos este enriquecimiento hasta que el "tender a la vida buena" es colocado en los límites de contigüidad, por línea vertical, con la solicitud y, por línea horizontal, con la obligación. Sin perder de vista la totalidad a la que pertenece este apartado, tanto en la arquitectónica del séptimo estudio como en la de los tres que conforman las investigaciones éticas de Ricoeur en *Sí mismo como otro*, explorar este apartado como una unidad en sí mismo permite que aparezcan matices que en un horizonte más amplio tienden a nivelarse o disminuirse.

Para llevar a cabo esta crítica empezamos preguntándonos qué quiere decir la expresión aristotélica "tender a la vida buena" para Ricoeur, y cómo se la apropia con la sutileza que introduce al cambiarla, es decir, al interpretarla, como "intencionalidad ética". Pasamos después a revisar las prácticas y los planes de vida y el modo como están intrínsecamente relacionados con la vida buena. En tercer lugar, mostramos cómo lo alcanzado hasta el momentos requiere esa categoría superior de la unidad narrativa de una vida, que acoja la teleología de las prácticas y los planes de vida. Finalmente, el último punto muestra cómo la estima de la vida buena, de las prácticas y de los planes de vida es estima de sí, estima en la que los otros están presentes desde el principio, lo mismo que las normas exigidas por la calidad de las prácticas.

Derecho y otredad.
Una lectura de la legislación sobre los pueblos originarios a partir de las categorías de análisis derridianas

Vouk, María Agustina
UBA, Argentina
agustinavouk@gmail.com

El art. 75, inc. 17 de nuestra Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso:

> Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

¿Qué implica reconocer una preexistencia? ¿Cómo cabe entender la expresión "pueblos indígenas argentinos"? ¿En qué debe consistir el respecto a su identidad? ¿Qué es una identidad?

Esta ponencia se propone dar respuesta a estos interrogantes utilizando las categorías de análisis derridianas en torno a la cuestión de la otredad. Éstas nos permitirán indagar en el modo en que la legislación puede intentar hacer posible "lo imposible": en el modo en que el derecho y su hospitalidad condicionada puede hacer lugar a la justicia y la hospitalidad incondicionada.

Con estos objetivos, no sólo se emprenderá una tarea deconstructiva respecto de algunas definiciones y determinaciones presentes en la ley, sino que también se reparará en ciertas disposiciones a través de las cuales el mismo derecho prescribe su propia suspensión, la suspensión de su carácter universal, a fin de ser "justo" con la singularidad de la diferencia.

Alteridad, perdón y castigo en el pensamiento arendtiano.
Un análisis del caso Eichmann

Wagon, María E.
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur/CONICET-UNS, Argentina
mariawagon@gmail.com

A partir de la Segunda Guerra Mundial y de lo acontecido como consecuencia del régimen totalitario nazi, el problema del mal se torna una cuestión clave en el análisis político arendtiano. Un mal que en un primer momento Arendt cataloga de radical y al que luego del juicio a Eichmann se refiere con la noción de banalidad del mal. Respecto a los conceptos de perdón y castigo sobre los que reflexiona, aunque brevemente, en *La condición humana*, Arendt sostiene que no aplican al mal totalitario en tanto ambos pertenecen al ámbito de la acción y requieren de la presencia de los otros, de la pluralidad, para poder actualizarse, ambas, acción y pluralidad, anuladas por las medidas llevadas a cabo por el totalitarismo.

Sin embargo, en el "Post scriptum" de *Eichmann en Jerusalén* Arendt afirma estar de acuerdo con la condena a muerte del imputado, aunque por motivos diferentes a los expresados por los jueces. A raíz de lo expuesto, el interrogante que surge y que este trabajo intenta responder es qué valor le cabe a dicha sentencia dentro del marco de análisis arendtiano. Si se condena a Eichmann a la horca como castigo por sus obras, parece contradecirse la imposibilidad de castigar el mal totalitario sostenida por Arendt. En lo que respecta al perdón, no hay dudas de que es una opción desechada de plano por la autora. Pero si la sentencia a muerte no es un castigo, la única opción que queda dentro del análisis arendtiano, es considerarla una venganza, cuestión que, en el mejor de los casos parece dejar sin resolver el problema del abordaje del mal absoluto y, en el peor, permite derivar consecuencias quizá tan graves y extremas como los hechos juzgados.

Una aproximación a la comprensión hermenéutica desde las nociones *mundo* y *tierra*

Whitney, Erika
UNC, Argentina
erikawhitney@gmail.com

Desde sus inicios la hermenéutica se ha ocupado de la comprensión. En este horizonte se ubica H.-G. Gadamer, padre de la hermenéutica filosófica, cuya filosofía pretende desligarse de los proyectos hermenéuticos de F. Schleiermacher y W. Dilthey porque "suponen una caída superficial en lo metodológico". Por el contrario, y a la luz del *giro ontológico*, propone una hermenéutica menos centrada en el método ya que la comprensión tiene que ver con toda experiencia humana del mundo. En este artículo, nos proponemos una lectura del "carácter de la comprensión" a partir de las nociones *mundo* y *tierra*, conceptos con lo que Heidegger se refiere a la obra de arte, ya que consideramos nos permitirían pensar una cartografía de la comprensión. ¿En qué sentido? En primer lugar, el interés de Gadamer de pensar en una "fenomenología de la comprensión" lo lleva a restablecer la noción de prejuicio. Y la relación entre *prejuicio-comprensión* refleja la tensión *mundo-tierra*, de la cual Heidegger se vale para describir el "carácter del ser", y manifiesta que la comprensión, en cierto punto, es insondable. Quien comprende un texto sabe que no puede hacer del mismo una comprensión definitiva. En segundo lugar, este modo de entender la comprensión deja entrever no sólo la crítica de Gadamer a "los límites de la filosofía de la reflexión", por haber eliminado la historicidad de la comprensión, sino también que el restablecimiento del prejuicio no es una caída en el relativismo, sino que los límites de los "hábitos mentales inadvertidos" se confirman al atenerse a las cosas mismas.