

Grupo de Investigación
INTERCULTURALIA
LIBRO DE RESÚMENES

**III JORNADAS INTERNACIONALES
DE FILOSOFÍA INTERCULTURAL**

“Democracia(s), liberación y
utopías”

**31 de octubre,
1 y 2 de noviembre
Buenos Aires
Argentina
2024**

FILO:UBA
Facultad de Filosofía y Letras

**Instituto
de Filosofía**

“Dr. Alejandro Korn”
Sección de Ética,
Antropología Filosófica y
Filosofía Intercultural
“Prof. Carlos Astrada”

Universidad de Buenos Aires

INSTITUTO DE FILOSOFÍA
SECCIÓN DE ÉTICA, ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y FILOSOFÍA
INTERCULTURAL “PROF. CARLOS ASTRADA”
GRUPO DE INVESTIGACIÓN INTERCULTURALIA
UBACYT 20020220400348BA – PIP CONICET N° 11220220100582CO

III JORNADAS INTERNACIONALES DE FILOSOFÍA INTERCULTURAL
“Democracia(s), liberación, utopías”

30 y 31 de octubre y 1° de noviembre de 2024

Comité Académico: Yamandú Acosta (UDELAR, Ur.), Aldo Ameigeiras (UNGS-CONICET), Adriana Arpini (UNCu), Patricio Barrientos (UBA- UNIR), Daniel C. Berisso (UBA), Alcira B. Bonilla (UBA-CONICET), Adrián Cangi (UNAV), Mario Casalla (ASOFIL), Joan Chumbita (UBA-CONICET-UNLa), Enrique Del Percio (USI, UBA), Aldo J. Enrici (UNPA), Mónica Fernández (UNLa), Ricardo González (UBA), Alejandro Médici (UNLP), José Mario Méndez (Universidad Nacional de Costa Rica), Jaime R. Montes Miranda (Un. de La Serena, Ch.), Raúl Fornet-Betancourt (EIFI), Patricia La Porta (UNLu, UBA), Magali Mendes de Menezes (UFRS, Br.), Silvana Rabinovich (UNAM, Mx), Pablo Ríos Flores (UBA-CONICET), José Rafael Rosero Morales (Universidad del Cauca, Popayán, Col.), Alejandro Rosillo (USLP), María Luisa Rubinelli (UNJu), Ricardo Salas Astraín (UCT, Ch.), Jorge Santos (UBA, UnaHur), Hans Schelkshorn (Universidad de Viena), Sofía Thisted (UBA), Matías Zielinski (UBA), Lorena Zuchel (Un. Técnica Federico Santa María, Ch.).

Comisión Organizadora: Martín A. Rubio (coordinador general). Bárbara Aguer, Emilse Bermejo, Alcira B. Bonilla, Lucía Ceballos, Paula Churquina, Juan M. Della Villa, Daniela Godoy, Daniel Gutiérrez, Alan Kremenutzky, Adriana Mercadante, Paula Muñoz, Juan Pablo Patitucci, Augusto Romano, Verónica Schulman, Leonel Serratore, Matías Zielinski.

Libro de resúmenes

Ética de la liberación, democracia y derechos humanos.

Yamandú Acosta (UDELAR)

yamacoro49@gmail.com

Se presenta una perspectiva de la ética de la liberación desde la cual se abordan la democracia y los derechos humanos como dimensiones de un mismo problema que constitutivamente atraviesa a las sociedades humanas: la humanización del ser humano y de las relaciones humanas que supone emancipación humana o liberación como orientación una y otra vez emergente, frente a las lógicas deshumanizantes que operan en el sentido anti-emancipatorio de la dominación.

La democracia sustantiva en cuanto orden en el que todos puedan vivir, es postulada como complemento crítico a la democracia formal o procedimental que la reduce a forma de gobierno.

Postulada también la constitutiva relación entre democracia y derechos humanos, se efectúa el discernimiento entre derechos contractuales y derechos de la vida humana corporal inmediata. Desde estos últimos, es posible construir democracia en el espíritu de la emancipación humana, trascendiendo las inercias institucionales atravesadas por la espiritualidad de la dominación.

Transmodernidad, ethos barroco e interculturalidad.

Adriana María Arpini (INCIHUSA - CONICET)

aarpini@mendoza-conicet.gob.ar

Sostenemos que las tres categorías mencionadas en el título son, a la vez, analíticas y proyectivas, ya que permiten, por una parte, conocer, comprender la realidad histórica, socio-política y cultural latinoamericana y, al mismo tiempo, proyectar posibilidades de transformación y creación. Transmodernidad es la propuesta de Enrique Dussel para señalar la transversalidad del diálogo entre culturas poscoloniales para la mutua liberación. Uno de sus momentos es la estrategia de resistencia o tiempo hermenéutico, que consiste en la maduración de los propios valores mediante la reflexión acerca de los

textos, mitos y símbolos de la propia cultura. Enlaza con el *ethos* barroco como manifestación temprana de la crítica a la modernidad realizada por los propios colonizados, atravesada de tensiones, formas de resistencia y plutonismo, que buscan imponer “un pacto de igualdad” –la expresión es de Lezama Lima– en la diversidad. Manifiesta un drama histórico determinado por el choque de tendencias antagónicas, pero interdependientes, que exigen el trabajoso proceso de aprendizaje para la convivencia intercultural, según la propuesta de Fernet Betancourt.

En defensa de nuestra casa común. Denuncias y utopías expuestas por SS Papa Francisco ante la ONU (2015, 2020) y en la COP28 (2023).

Emilse Bermejo (FFyL, UBA)

emilse1950@hotmail.com

En estos años marcados por un capitalismo salvaje, que actualmente se encarna en un anarco-liberalismo, somos testigos de la creciente explotación del hombre por el hombre y de la devastación desmedida de la naturaleza. Mientras el hambre y la miseria encuentran su morada en los cordones suburbanos de nuestros países y la presencia del racismo golpea a nuestras puertas, es forzosa la denuncia y necesario el reclamo para sacudir la indiferencia globalizada.

En este contexto, Francisco, manteniendo un diálogo social y político, hace audible la voz de los sin voz. De la periferia al centro, sus mensajes también atañen a Nuestramérica y evidencian su compromiso frente a diversos temas, entre los que figuran: la revalorización de los pueblos originarios, la falta de empatía con las migraciones y la defensa de nuestro de nuestro planeta, es decir, de “nuestra casa común”.

Durante los once años de pontificado, su preocupación por “la madre tierra” ha sido y es una constante; sus discursos y metáforas son una exhortación a construir diversas perspectivas interculturales que mantengan el “sabor local” y preserven el medio ambiente. En esta ponencia y en función de lo expuesto, se focalizará en los discursos ante la ONU (2015,2020) y en la COP 28 (2023). Tres alegatos trascendentes, teniendo en cuenta frente a quienes y en donde se los expresó, que por un lado denuncian inequidades y, por otro, generan propuestas para pensar en una sociedad futura favorecedora del ser humano. Estará en nosotros el analizarlos y utilizarlos para lograr

un futuro inclusivo, menos indiferente y portador de una “casa común” habitable para la gran familia que somos.

Arte, tecnodiversidad y des-occidentalización. Hacia un modelo intercultural de la historia tecnológica.

Martin Bolaños (UNPA - UARG)

martinxgraf@gmail.com

El arte contemporáneo es inseparable de la tecnología, si no en su realización, al menos sí en su circulación. Esto abre interrogantes sobre la relación entre arte, tecnología y liberación.

En los primeros textos sobre estética, Enrique Dussel enmarcaba el arte y el diseño en la clasificación aristotélica de “artes productivas”, inscribiendo una historia del arte dentro de una historia de la técnica. Lo llamaba “filosofía de la producción”. Con ello pretendía zanjar la discusión sobre la autonomía del arte en favor del diseño, puesto que este último representa la primacía del valor de uso por sobre el valor de cambio, alterando desde su base las reglas del arte dentro del capitalismo moderno-colonial.

Ahora bien, en un contexto intercultural y desde una mirada nuestroamericana y liberadora, podemos preguntarnos sobre el lugar del arte en la era tecnocientífica.

Para eso, plantearemos dos preguntas: 1) ¿Es cierto que la tecnociencia coincide con el “destino” de Occidente, como lo había planteado Heidegger en *La pregunta por la técnica*, de 1949? Y 2) ¿Es posible des-occidentalizar la tecnología a partir de pensarla, de modo inverso al de Dussel, como inscripta dentro de una historia del arte y del diseño?

El pensador chino Yuk Hui propone un camino para responder estas preguntas en su libro *Fragmentar el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad*, que podría servir en nuestro contexto para repensar estas difíciles articulaciones.

El "Quilombismo" de Abdias Nascimento como propuesta político-cultural

Maria Elisa Bonaudi (UNITO - UvA - FFyL, UBA)

m.elisabonaudi@gmail.com

Una de las principales tareas de la Filosofía Intercultural, según uno de sus más destacados representantes, Raúl Fonet-Betancourt, es ampliar las fuentes que utilizamos para nuestras elaboraciones filosóficas y nutrirnos cada vez más de las tradiciones intelectuales liberadoras de nuestro continente. En esta presentación, mi objetivo es demostrar que una de estas figuras que merecen la atención de la Filosofía Intercultural es el afrobrasileño Abdias Nascimento, quien fue un gran pensador, dramaturgo, artista plástico y militante panafricanista. Nascimento se destacó por haber fundado el Teatro Experimental do Negro en 1944, participado en la creación del Movimiento Negro Unificado en 1978 y luego, en 1981, fundado el IPEAFRO, Instituto de Investigaciones y Estudios Afrobrasileños. Fue un líder fundamental para el movimiento negro brasileño, teniendo también una activa participación internacional en los congresos panafricanos y de las culturas negras de la diáspora. En esta exposición me centro en su proyecto de transformación de la sociedad, al que denomina "Quilombismo". Para entender esta propuesta, es necesario explorar tanto el contexto histórico de la sociedad brasileña en la década de 1980, como el contexto específico del movimiento negro. Por último, presento algunos puntos de contacto entre el "Quilombismo" y la Filosofía Intercultural. Entre ellos: el objetivo de reequilibrar las profundas desigualdades raciales, sociales y de género; la valorización de las tradiciones llamadas "populares", de las experiencias históricas y de las memorias de liberación silenciadas; la práctica del diálogo y la creación de una comunidad de cooperación intelectual junto a pensadores de África y de todo el continente americano.

Economías populares en el trájín. Apuntes sobre la producción de la circulación contemporánea en los Andes Sur.

Ana Julia Bustos (GIIF - FFyL, UBA)

bustosanjulia@gmail.com

Las conceptualizaciones sobre economías populares en América Latina son de una relativa novedad. Surgen en los últimos años para caracterizar entramados heterogéneos de dinámicas económicas de sectores populares frente a la desestructuración neoliberal del mundo del trabajo asalariado y la colonización cada vez más expansiva e intensiva de nuevas áreas de la vida y la naturaleza a los fines de ampliar los límites de acumulación y concentración de riqueza a favor del capital financiero transnacional. Las movilidades en estas dinámicas tienen una centralidad importante que requiere ser

pensada como parte de la trama que configura y amplía los mapas de acción y operación de las economías populares.

La intervención se propone presentar ideas del debate en torno a las economías populares latinoamericanas, enfocadas desde los Andes Sur. Reflexiones que emergen de una investigación desarrollada entre los años 2019 y 2022, en que analizo trayectorias de movilidad que se desplazan desde La Paz-El Alto hacia Buenos Aires y el Pacífico. Se pondrán en conversación hallazgos de dicho trabajo con estudios recientes sobre comercio popular y construcción de mapas de circulación de las economías populares para observar cómo se configuran nuevos mapas de lo que llamamos *economías populares en el trajín*.

Hacia una crítica de la tecnología desde una perspectiva situada.

Julia Cófreces (FFyL, UBA - UNQ)

julicofre@gmail.com

Este trabajo tiene por objetivo ensayar algunas ideas para establecer una posible crítica a los procesos de plataformización y algoritmización de las actuales tecnologías digitales, a partir de los conceptos de tecnología y cultura elaborados por Rodolfo Kusch en su obra *Geocultura del hombre americano*.

La ponencia se articula en cuatro secciones. En primer lugar, se caracterizan los procesos de plataformización y de algoritmización, como rasgos principales de las tecnologías digitales que constituyen la forma actual de la técnica. El análisis aborda, en particular, la articulación entre estos procesos y la difusión de una racionalidad neoliberal en Occidente. En segundo lugar, se introducen las nociones de tecnología y cultura a partir de la lectura de Rodolfo Kusch. Se destaca la idea de cultura como un código que brinda al individuo una coherencia de sentido en su existir y que a su vez condiciona la producción de tecnología. La tercera sección tiene por objetivo problematizar las dinámicas inherentes a las tecnologías digitales en nuestro contexto americano. En este sentido, se contrastan las ideas de cultura y tecnología con los procesos de plataformización y algoritmización anteriormente descritos. Por último, con el objetivo de construir una reflexión crítica y abierta, se retoma la pregunta elaborada por Kusch sobre la posibilidad de ser en un propio horizonte cultural. En otros términos,

se plantea la pregunta sobre la posibilidad de una decisión por lo americano, entendido como un despiadado aquí y ahora.

Democracia(s), liberación y utopías cuando se levantan las Wiphalas.

Gustavo Cruz (CISOR - CONICET - UNJu)

gcruz@cisor.unju.edu.ar

Desde junio de 2023 la consigna “¡Abajo la Reforma, Arriba las Wiphalas!” nucleó al plural movimiento indígena en Jujuy -articulado bajo el nombre de Tercer Malón de la Paz- que se movilizó contra una reforma parcial de la Constitución provincial. La Wiphala es un símbolo político y epistémico de los pueblos indios-indígenas de la gran región del Kollasuyu que trasciende las fronteras estatales-nacionales modernas. Se levantaron las Wiphalas como ejercicio de la autodeterminación de las comunidades de los pueblos indígenas, que se enfrentaron ante una reforma constitucional llevada adelante con violencia propia del orden extractivista que se impuso. Lo “común” quedó quebrado en el entramado de una democracia restringida. A la par, se realizaron las elecciones nacionales de 2023, con el triunfo del actual fenómeno “libertario”, también en Jujuy. ¿Cómo entender críticamente este proceso? ¿Cómo se piensa la democracia representativa, la liberación en perspectiva india-indígena y las utopías ante el orden extractivista y racista contemporáneo? Ensayaremos hipótesis que nos permitan construir una filosofía política desde nuestra geo-historia. Para ello, recurriremos a los aportes de algunos intelectuales indios-indígenas del siglo 20 y contemporáneo, asumiendo que filosofar es “pensar la realidad desde nuestra historia, crítica y creativamente, para transformarla”.

Fraternidad, democracia y liberación: cuando defender las instituciones es una utopía.

Enrique Del Percio (USI - UBA)

enriquedelpercio@yahoo.com.ar

La crisis del contrato social moderno deja a la sociedad contemporánea frente a una disyuntiva: o la exaltación de un individualismo egoísta y predador o la defensa de las instituciones, en especial del derecho y del Estado como medio para asegurar la vida en común. Esa crisis responde, por un lado, a las dificultades que el capitalismo consumista plantea a la vida en común y a la aceptación de la otredad y la diferencia. Pero a la vez,

por otro, emerge una demanda de cuidado de aquellos espacios que habían quedado fuera del pacto social moderno: el cuidado de la casa común, el cuidado del espacio doméstico y el cuidado de quienes, por una razón u otra, no alcanzaron la plenitud del ejercicio de sus derechos. Estas demandas reclaman otorgar una consideración particular a la fraternidad como categoría jurídica y política. Ello lleva aparejada la necesidad de replantear las concepciones hegemónicas de Estado y derecho, a cuyo fin se rescatan los aportes de pensadores latinoamericanos como Kusch, Dussel o Scannone.

Los textos bolivianos de Kusch.

Fernando Delfino Polo (FFyL, UBA)

fernandodelfinopolo@gmail.com

Se desarrolla como hipótesis principal que las ideas sobre el espacio como concepto filosófico estuvieron presentes siempre en el pensamiento de Kusch y de que fue en su curso en la Universidad Técnica de Oruro (Bolivia) donde llegó a tomar conciencia del concepto de Occidente para delimitar lo otro de América. Efectivamente, en *La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo* (1953), Kusch analiza el espacio para comprender el vínculo del existente humano de la cultura maya con la naturaleza que lo rodea. A este vínculo lo denomina “geometrismo” (2007, 28). En *América profunda* (1962), Kusch criticó el “europeocentrismo” (*sic*) de la filosofía de Jaspers, acusándola de localista (2007, 133). Finalmente, en los textos escritos en torno al curso dictado en Oruro, se presenta el concepto de Occidente para dar cuenta de lo otro de América por lo cual es importante, asimismo, pensar desde lo propio.

Estos textos constituyen el corazón del presente trabajo. Pero se deja constancia de que además Kusch pensó la cuestión espacial desde su primer libro preparado para la imprenta.

Eurocentrismo y Movimientos Populares en los Andes, columna vertebral de Suramérica.

Germán Duarte (FSOC, UBA)

germanduarte12@gmail.com

Las sociedades occidentales han sido testigos de un recrudecer de conflictos interculturales que desnudan relaciones de poder globales y ponen en crisis a las democracias. El Estado Plurinacional de Bolivia, surgido del anhelo de indianización del Estado (García Linera) ha sido objeto de conflictos en torno a la identidad que pusieron en tensión distintas concepciones de la religión católica y de la democracia. El obsequio de Evo Morales al Papa Francisco, de una escultura de Cristo crucificado en un martillo y una hoz en 2015 dio lugar a múltiples interpretaciones enmarcadas en estos conflictos. Recurriremos a las nociones de injusticia de la distribución y del reconocimiento (Fraser), complementadas con la de dominación civilizatoria (García Linera). El desprecio del Occidente central hacia el pensamiento latinoamericano (Argumedo) se expresa en las repercusiones que este episodio tuvo en la prensa europea, que actualizan la dicotomía de “Civilización y barbarie” (Elías Quinteros). Dussel ha explicado su raíz eurocéntrica, analizando la obra de Kant y de Hegel. Este trabajo está basado en una estrategia metodológica cualitativa y sustentado en el análisis de fuentes periodísticas y de los autores mencionados, con el objetivo de describir la indianización del Estado en Bolivia, utopía fundante del proceso, considerando las cosmovisiones puestas en tensión a partir del episodio descrito desde el enfoque de la filosofía intercultural e indagar sobre la vigencia de la cosmovisión eurocéntrica y de las expresiones de liberación.

Hacia una Justicia Epistémica: Descolonización, Despatriarcalización e Interculturalidad Crítica.

Claudia Patricia Falvo (UNQ)

falvoc@gmail.com

Esta presentación intenta poner en discusión el concepto de justicia epistémica desde la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. La idea es pensar cómo las marcas coloniales aún imponen una epistemología hegemónica sobre los saberes periféricos a partir del eurocentrismo. Buscamos generar un diálogo con las miradas de Francesca Gargallo, Karina Ochoa Muñoz y Catherine Walsh. La interacción teórica con estas autoras busca cuestionar las estructuras de poder que configuran la producción y legitimación del conocimiento. La propuesta de Karina Ochoa Muñoz aporta un fundamento clave para el debate: no puede haber descolonización sin despatriarcalización. La centralidad de la noción de interculturalidad que plantea Walsh

abre la posibilidad de una transformación epistémica profunda que contempla una apuesta geopolítica a la construcción del conocimiento.

Francesca Gargallo subraya que en algunos contextos la descolonización y la despatriarcalización implica retomar posiciones ancestrales de no dominación masculina; en otros, plantearse el derecho a cambiar las relaciones de género heredadas del cristianismo, o denunciar lo que las feministas Xinkas comunitarias llaman "entronque patriarcal" (Gargallo Celentani, 2014)¹.

En este sentido, esta presentación busca contribuir a la reflexión sobre la necesidad de construir un conocimiento que reconozca y valore la diversidad epistémica que aún se mantiene en la periferia. Al desafiar las estructuras de poder y las jerarquías establecidas, aspiramos a promover un diálogo crítico que permita la descolonización y la despatriarcalización en los espacios donde se construye el saber.

Diálogos indígenas, mestizos y populares: trazando cartografías entre Arguedas y Kusch.

Mónica Fernández Braga (Observatorio de Educación Intercultural y Descolonial - UNQ)

mb.fernandez62@gmail.com

La literatura de ¿ficción? escrita por el antropólogo peruano José María Arguedas está caracterizada en su obra de modo poético y narra una serie de peripecias de su vida cotidiana, en base al conocimiento de las cosmovisiones andinas de las poblaciones originarias con las que tomó contacto en su infancia y que le fueron acompañando y cuidando. Si bien es cierto que el autor ha legado también textos antropológicos, en este caso quiero hacer foco en sus novelas y cuentos. En ese marco, la propuesta es dialogar sobre la literatura de ficción nuestroamericana desde un sintético recorrido por la obra del Arguedas peruano, al tiempo que parece posible dialogar sobre las similitudes que éste tiene con el legado kuschiano. A partir de una sintética presentación bibliográfica, mostraré algunas similitudes en el modo de narrar de ambos autores; es decir, vínculos entre ficción y filosofía. En un tercer momento, pretendo localizar en ellos algunas categorías de pensamiento, sobre todo, aquellas que considero más significativas para

¹ Gargallo Celentani, F. (2014). *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra*. México: Editorial Corte y Confección.

reflexionar sobre la descolonización intelectual de nuestra América. En ese camino, con la ayuda de un texto Carlos Altamirano sobre la *Invención de Nuestra América*, pretendo poner a debate las distintas nominaciones que se han otorgado, política e intelectualmente a los territorios del centro y sur de América, que hoy llamamos Abya Yala

Desafíos del Buen Vivir. Hacia “Economías Naturoculturales” en América Latina.

Oliverio Gioffre (FFyL, UBA)

oliveriogioffre@yahoo.com.ar

En el contexto actual de superación de los límites planetarios, escalada de conflictos bélicos y creciente desigualdad social, se vuelve indispensable reflexionar sobre los obstáculos y alcances de un proyecto emancipatorio en América Latina. Este trabajo, centrado en las intersecciones entre economía e interculturalidad, toma la noción de “naturocultura” (Haraway, 2003) para reconfigurar la relación entre sociedad y naturaleza e investigar las características distintivas de una economía naturocultural.

Lejos de la retórica del “desarrollo sostenible”, que se vincula con una configuración ontológico-cultural “naturalista” (Descola, 2002), el Buen Vivir andino es aquí analizado en relación con la apuesta por una economía naturocultural, donde las continuidades entre sociedad y naturaleza se hacen evidentes en el contexto de una ontología relacional.

Además, se señalan al menos dos obstáculos para la recomposición de los derechos del Buen Vivir y la transición hacia modelos posextractivistas: el neoextractivismo (Svampa, 2019) y la ecogubernamentalidad (Ulloa, 2010). Con la expansión de las fronteras mineras, hidrocarburíferas y agrarias en América Latina en las últimas décadas, así como con el incremento del extractivismo en nombre de la transición hacia energías renovables, se ha fortalecido una asociación engañosa entre desarrollo e inclusión social. En este marco, el restablecimiento de los derechos del Buen Vivir y el despliegue de economías naturoculturales presentan el desafío de promover políticas inclusivas sin recurrir al “desarrollo”, mientras se busca simultáneamente la justicia social y la justicia ambiental.

Borramientos. Género, Sexualidad y el mito de la “nación blanca” argentina.

Daniela Godoy (FFyL, UBA - SEGAP)

daniela@calandolapiedra.com

En los imaginarios culturales dominantes, suelen encubrirse las conexiones cruciales entre racismo, sexismo y heterosexismo como fuente legitimadora no solamente de asimetrías sociales, sino también de los cuerpos de ignorancia que circulan con ecos preocupantes en la vida cotidiana. En la liminaridad democrática presente (Grimson, 2024) comprobamos cómo las nuevas derechas radicales son diversas pero confluyen en el odio a los feminismos y en la condena de la “ideología de género” exhibiendo delirantes acusaciones. La movilización de pasiones fascistas o posfascistas, misóginas y xenóforas, desplaza las causas de diversos malestares e inseguridades respecto de roles, jerarquías y pertenencias sociales, así como la crisis en la anticipación de futuro (Butler 2024; Strobl 2022; Semán 2023), mientras estigmatiza a sujetxs “exterminables”. Al reflexionar sobre las exclusiones y los olvidos en la construcción imaginaria de la “nación blanca” argentina (Rotker 1999; Millán 2011), se impone de modo transversal la perspectiva de género interseccional decolonial e intercultural con la insistencia política que merece la indiferencia, la subestimación o la “ignorancia activa” (Medina, 2013). Esta intervención repone las figuras de feminidad y masculinidad en la legitimación de la campaña de exterminio indígena del s. XIX; luego, revisa el disciplinamiento político y de género del terrorismo de Estado (1976-1983) y, atendiendo a los borramientos operados por el mito de la “nación blanca” y por la “reorganización nacional”, se rastrean algunos “retornos” de odios reprimidos.

La descolonización musical en el ámbito académico: el paradigma de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías.

Alejandro Iglesias Rossi (UNTREF)

airossi@untref.edu.ar

Las creaciones musicales autóctonas, clásicas y populares en América han generado a través de los siglos un corpus geocultural *per se*. Sin embargo, esa extraordinaria riqueza no se ha visto reflejada en una teoría y praxis alternativa a aquella heredada de los estudios académicos de la tradición musical europea.

La Ponencia desarrolla el modelo artístico-académico de creación, interpretación, investigación y enseñanza de la música generado por la Orquesta de Instrumentos

Autóctonos y Nuevas Tecnologías, el cual recibió el *Musical Rights Awards* del *International Music Council* de la UNESCO por ser “un programa inspirador que recobra y da vida artística a los instrumentos musicales indígenas, la mayoría de ellos olvidados, al tiempo que desarrolla investigación, composición, diplomas universitarios, conciertos y un modelo pedagógico-musical para todos los niveles”, así como la Distinción del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas “por su compromiso como divulgadores de la música y la cultura indígena”.

Este paradigma parte de la concepción de otorgar a los instrumentos nativos de América la misma dignidad ontológica que a los instrumentos heredados de la tradición europea y a los desarrollados por la tecnología digital.

La labor interdisciplinaria que realiza la Orquesta en investigación etnomusicológica, luthería, creación de máscaras así como entrenamiento corporal y gestual se trabajan a la par de la interpretación y creación musical y se imparten en la Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales y en la Licenciatura en Música Autóctona Clásica y Popular de América de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Los tres extractivismos y la necesidad de una nueva ciencia ecosófica intercultural de liberación.

Alejandro Medici (CI.Der.Crit - FCJyS - UNLP)

medici.alejandro@gmail.com

En los inicios de su deriva hacia la ecosofía, Félix Guattari planteó la necesidad y relacionalidad de lo que denominó las “tres ecologías” que tenían como ámbitos las relaciones con la “naturaleza”, las relaciones sociales y la mente. Pese a la generalización de la preocupación por la ecología, generalmente ésta, al día de hoy, sigue siendo pensada solo en el primer aspecto.

En la actualidad esas preocupaciones se ensanchan, dada la necesidad de abordar relacionalmente los extractivismos que se ciernen sobre esos tres aspectos de lo que debe ser una sola ecología: el extractivismo sobre la naturaleza, sobre las relaciones sociales y sobre la mente.

Además de discernir la categoría extractivismos, sus dimensiones, sus analogías, sus articulaciones y su lógica, nos interesa proponer una nueva forma de ciencia que sea capaz de volver a plantear esa ecología integral desde el aprendizaje y la relacionalidad entre saberes, experiencias, sentipensares y conocimientos interculturales.

Una ciencia que, entre otras muchas condiciones, no esté sometida a los imperativos de la valorización del valor y a los modelos de gestión corporativa, sino a la responsabilidad por la producción, reproducción, desarrollo, proyecciones de la vida humana y no humana en sus circuitos naturales y culturales.

Intentaremos proponer algunos aspectos que una nueva ciencia ecosófica intercultural de liberación puede aportar en esta tarea.

Interculturalidad, violencia y justicia.

Néstor O. Míguez (ISEDET - FAIE)

netormiguez@gmail.com

La violencia, en sus diversas formas, es el desconocimiento del otro, de la otra, de la otredad. Es la imposición o el intento de imposición de un dominio, personal o colectivo, sobre otros sujetos y subjetividades. Las formas y dinámicas de esa violencia, la contraviolencia y el espiral de violencia que se genera terminan siempre en detrimento de los más débiles y vulnerables. Esa misma violencia es la que crea y acrecienta esa desigualdad y la vulnerabilidad, que incluye las relaciones humanas, pero también la relación del ser humano con esa totalidad que llamamos ‘cosmos’, e incluso de lo que podemos llamar ‘lo sagrado’.

Tres hipótesis:

- La cultura contiene la violencia.
- La interculturalidad permite la crítica interna y externa de los factores de violencia en cada configuración cultural
- Repensar el concepto y prácticas de justicia (institucionales y no institucionales).

La palabra ‘contiene’, en el sentido de que limita tanto como que incluye, es ambigua. El diálogo intercultural, por comparación y contraste, pero también por el estudio de las formas de la hegemonía, contribuye a poner de manifiesto cómo opera la violencia en la cultura en ambos sentidos. Se aportan ejemplos desde la teología bíblica y desde la

‘religión secular’ del capitalismo financiero tardío. Ello permite y obliga a mirar cuales son nuestras prácticas de justicia, sean las plasmadas en lo institucional como las que se naturalizan en las diversas configuraciones culturales.

Filosofía intercultural y enseñanza de lenguas indígenas.

Josefina Navarro (FFyL, UBA - UNJu)

josefinami.navarro@gmail.com

El presente trabajo nace del interés de entrecruzar la teoría filosófica intercultural crítica y una praxis pedagógica: la enseñanza de una lengua indígena en contextos de globalización. Para abordar dicho entrecruce se trabajará con el caso particular del quechua. Esta lengua constituye una familia lingüística presente en el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y norte de Argentina y Chile. En nuestro país se hablan dos variedades: el dialecto norteño en zonas de la puna jujeña, y el quichua santiagueño, variedad presente en la provincia de Santiago del Estero. Además, tiene una fuerte presencia en las grandes urbes debido a las corrientes migratorias provenientes de los países vecinos. Actualmente, en nuestro país la enseñanza de lenguas indígenas representa un desafío, ya que históricamente el Estado argentino privilegió en los ámbitos educativos el monolingüismo en detrimento de las lenguas indígenas. A esto se suma que vivimos en un mundo globalizado que empuja a las y los hablantes a comunicarse en las lenguas hegemónicas. Por este motivo, las preguntas que se pretenden responder en esta ponencia son (1) ¿Qué aportes pueden hacer los fundamentos epistémicos de la filosofía intercultural a la enseñanza del quechua para que esta tenga el sentido de una práctica decolonial y emancipatoria real?, y (2) ¿qué puede aportar el conocimiento de dicha lengua a las reflexiones filosóficas? Para abordar dichas preguntas se trabajará con experiencias personales de enseñanza del quechua en espacios formales y no formales de educación y con la propuesta del filósofo cubano Raul Fornet Betancourt.

¿Tiene sentido preguntarse sobre el baricentro estratégico del mundo?

Javier Ordóñez (UAM)

javier.ordonez@uam.es

En el contexto del ámbito “Guerra y Geopolítica”, propongo considerar un escrito del 1904 que daba el pulso de cómo se afrontaban los problemas estratégicos en su relación

con la geografía a principios del siglo XX, antes de declararse las guerras que tuvieron lugar en Europa durante medio siglo, y cuando los imperios coloniales pensaban haber conseguido un equilibrio estable entre sus diferentes tipologías de poder.

Situándonos en esa época hegemónica de los imperios europeos, que durante un tiempo dictaron las relaciones internacionales y la política mundial, se planteó una pregunta que podría formularse de la forma siguiente ¿qué parte del planeta debe dominar un imperio si quiere una hegemonía sobre los demás? O de una forma más simple ¿qué parte del mundo debe poseer un imperio planetario dominante?

Como ejemplo se tomará el caso del profesor Halford Mackinder quien convirtió la geografía de su época en una herramienta apta para los análisis políticos de relaciones internacionales. Se pretende analizar su artículo *The geographical pivot of history* publicado en la revista *The Geographical Journal* en 1904 en el volumen 23, en las páginas 421–37. Regresar a la relectura del artículo no es banal, sino un ejemplo para ver cómo se puede abordar desde el punto de vista de la geografía de la estrategia un asunto tan relevante como el de la seguridad mundial. Como tarea complementaria puede abordarse el estudio de modelos alternativos ya formulados en tiempo de Mackinder y con los que él discutió. Tal vez su forma de argumentar ayude a comprender la dinámica de las relaciones de poder del siglo XXI.

¿Es posible descolonizar las matemáticas?

Rubén Gustavo Paccosi (UNGS)

gpaccosi@campus.ungs.edu.ar

Comencemos con algún escenario que podría resultarnos familiar. Por ejemplo, tomemos la cita del Prólogo que se hizo a la primera edición de *Filosofía de la Liberación* de 1976, escrita ya en el exilio mexicano de Dussel: “La filosofía, patrimonio exclusivo del Mediterráneo, desde los griegos, y en la edad moderna sólo europea, comienza por primera vez su proceso de mundialización real”. Cambiemos “filosofía” por “matemáticas” e imaginemos un nuevo libro, uno que comience prologado de la siguiente manera: “Las matemáticas, patrimonio exclusivo del Mediterráneo, desde los griegos, y en la edad moderna sólo europea, comienza por primera vez su proceso de mundialización real”. Creemos que ese intercambio de palabras, en principio, podría no resultar extraño. Sin embargo, a la hora de dar

precisiones, quizás comencemos a vislumbrar inconvenientes que podríamos creer insalvables: ¿cómo descolonizar “ $2+2=4$ ”? ¿es que el teorema de Pitágoras, tiene un significado diferente para los Mayas, los egipcios, los indios?, ¿hay matemáticas no eurocéntricas?, ¿es que acaso no son los enunciados matemáticos universales, objetivos, ideales? El imaginario colonizador nos dice que el milagro de haber capturado ese mundo ideal fue logrado por los griegos. En este sentido, el matemático y antropólogo británico Thomas Crump (1940-2018) afirma que “las matemáticas europeas son matemáticas; todas las demás son antropología”. En esta exposición intentaremos dar respuestas en clave histórica y epistemológica desde la mirada de Dussel.

Responsabilidad política y sujeto popular: sobre la normatividad del neoliberalismo

Juan Pablo Patitucci (FFyL, UBA)

patitucci_90@hotmail.com

Esta comunicación se propone contraponer dos formulaciones de la normatividad en el ámbito político, ofreciendo para ello una caracterización general de la noción de responsabilidad política según Iris Marion Young y Enrique Dussel. La primera hace una lectura de la responsabilidad política en Hanna Arendt y distingue esa noción de la de culpa. Según ella, la responsabilidad se caracteriza como inherentemente colectiva y emergiendo de un modelo de “conexión social”. Su propuesta de una normatividad política desnaturaliza la injusticia estructural y refuerza el agenciamiento político de quienes la sufren. En el caso dusseliano, la normatividad política se sitúa en una relación directa con la normatividad ética y, sin embargo, no se trata de una mera trasposición de esta hacia aquella. El filósofo de la liberación propone una noción de normatividad política que tiene una relación estrecha con la crítica, deconstrucción y destrucción de un sistema político totalizado. El argumento principal del artículo reside en que en la comparación entre los dos modelos, un elemento concreto tiene un lugar central en el esquema dusseliano y está ausente en el de Young: el sujeto popular. En particular, este aspecto es central porque representa un déficit conceptual e histórico en la postura de Young, en la que el eclipse de una noción de responsabilidad compartida frente a la injusticia estructural en los últimos cuarenta años no es tematizado con demasiada profundidad. Por ello, la comunicación se centra en la idea de que ese eclipse consiste en una normatividad subterránea a toda la comparación: la del neoliberalismo.

La ponencia detalla los modos en los que el neoliberalismo introduce modelos de racionalidad económica en el ámbito político constituyéndose como una normatividad política específica, cuyo sentido último es el de la destrucción del sujeto político popular como *potentia* de vida autogobernante.

¿Todos los próceres de la patria son varones blancos? Un análisis a la figura de María Remedios del Valle, la Madre de la Patria.

Alejandra Pretel (FFyL, UBA - Afrocolectiva - CLASCO)

aleja.pretel2504@gmail.com

Hablar de una historia en singular implica necesariamente un recorte de los acontecimientos históricos, así como de quiénes han encaminado y han sido parte de esos eventos. Además, este ajuste que determina qué procesos y hechos entran en esta lectura de lo que es "la historia" y cuáles al contrario son condenados al olvido o a la marginalización, del mismo modo en que segmenta quiénes pueden ser partícipes de ello, y por tanto, cuentan con agencia histórica, está determinado por desigualdades y relaciones de poder como lo son el racismo y el sexismo. Precisamente, la historia de la época colonial hace muy poca referencia a los procesos de resistencia de los pueblos indígenas y negros, quienes contaron con una enorme presencia e influencia tanto en las luchas por la independencia de las colonias, como en sus propios procesos de emancipación frente a los regímenes coloniales sostenidos a partir de la jerarquía racial. Y aún cuando se señalan y valorizan estos sucesos, desde un lugar subalternizado, claro está, difícilmente se distingue el papel activo de las mujeres, como si la historia oficial fuera necesariamente blanca y masculina, y la historia de los márgenes, aunque racializada, siguiera siendo protagonizada por varones. Por lo que figuras como María Remedios del Valle significan tanto un emblema y un orgullo para las comunidades a las que representan como una forma por disputar quiénes pueden transformar e irrumpir en la historia, y qué cuerpos pueden ser caracterizados como parte de ella.

La paz como forma de vida: apuntes iniciales para una paz intercultural.

Franklin Giovanni Púa Mora (Universidad San Buenaventura, Col.)

franklinpua@gmail.com

La consideración de aquello que entendemos por paz constituye un derrotero de la reflexión sobre la realidad sociocultural colombiana que atraviesa la vida republicana de la nación. Factores como un conflicto armado interno de más de seis décadas de duración, sus distintas etapas y contextos y el hecho de un acuerdo de paz logrado con enorme esfuerzo de las partes y la sociedad civil se veían como la oportunidad de establecer que este elemento transversal de la vida nacional, por fin podría constituirse como una finalidad posible para una maltrecha sociedad en la que uno de cada cinco de los habitantes del país se ha visto afectado directamente por los distintos procesos de violencia que se manifiestan en el territorio nacional.

Frente a una polisémica significación del término paz, contrasta la consideración abundante que se hace en términos discursivos de su enunciación con los esfuerzos reales por establecer una consideración que, sin llevar a la unanimidad, se pueda presentar como el eje de esfuerzos que lleven a la consolidación de un orden de cosas deseable o al menos consensuado como posible y basado en dicha consideración.

Los grupos Devenir y TAEPE de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura Bogotá se unieron para asumir la comprensión de aquello que se entiende por paz, más allá del cese del conflicto armado y las negociaciones de carácter político y económico que se ejemplificaron en el acuerdo del año 2016. El objetivo general consiste en pensar que más allá de los escenarios de poder, la paz se construye con las subjetividades interrelacionadas que se manifiestan en la cotidianidad de los pueblos.

Dentro de este propósito general y con miras a la intervención en las III Jornadas Internacionales de Filosofía Intercultural se pretende tomar el aspecto relativo a la temática crucial de la paz intercultural, en un país que resalta por su diversidad cultural y que radica, precisamente en esa diversidad, una fuente tanto de conflicto como de riqueza simbólica y material.

La intervención partirá de un balance sobre las perspectivas de la Filosofía de la Paz para rescatar la concepción que del concepto de conflicto tiene el pensador colombiano Estanislao Zuleta, se trata de una crítica a la llamada paz negativa y su lectura superficial, posteriormente y con alguna de la recopilación hecha en el esfuerzo investigativo se dará pie a lo que serían algunos elementos fundamentales de un proyecto reflexivo sobre la paz en términos de la interculturalidad filosófica.

Visibilidad y Resistencia

Omar Rivera (College of Arts and Sciences,
Department of Philosophy, Texas A&M University)
riverao@tamu.edu

Desarrollando los aportes del "feminismo decolonial" de María Lugones, esta presentación se enfoca en la relación entre la estética y la resistencia. En este contexto, la resistencia se basa en la posibilidad de una "subjetividad activa" (*active subjectivity*), de una praxis que no coincide con la acción de una subjetividad moderna impuesta por la colonialidad. Por medio de un análisis fenomenológico de experiencias estéticas en torno a la arquitectura, escultura y cerámica andina, esta investigación estudia un tipo de sentido visual que puede esclarecer una modalidad de "subjetividad activa." De este modo, la visibilidad se convierte en un campo de resistencia.

Éticas de la inanidad, discursos de la totalidad y emergencias en la subjetividad.

Augusto Romano (FFyL UBA - UNLaM)
augustromano01@gmail.com

Esta ponencia gira en torno a tres problemas que entrecruzan nociones de filosofía y psicoanálisis: a- El problema de la vacuidad y de la vulnerabilidad que causa el abandono del otro. b- El problema de los discursos de totalidad, y c- El problema de la subjetividad emergente en una época de descuido y agresión.

En el primer caso nos preguntamos acerca de ciertos discursos que pretenden sostener un tipo de ética en la que se exagera la idea de un individuo al que hay que "liberar" en tanto ser absolutamente libre, pero que evita esclarecer sobredeterminaciones reales de poder que se ejercen sobre él. En el segundo eje, nos preguntamos sobre la relación del primer problema con los discursos de plenitud o totalidad, qué se entiende por un discurso de totalidad y si tal construcción equivale a una de las formas del abandono e inanidad. Cabe también preguntarse si no hay en ello una contradicción respecto de la noción de libertad que se proclama. Por último, se abordará el problema de la subjetividad. ¿Qué efectos emergen en la subjetividad de la época respecto de la ilusión de completud que se pretende hacer de ese individuo aislado y absoluto? De esta manera, es pertinente pensar si el descuido del otro, la agresión y la ruptura de lazos, se vinculan con una deficiencia simbólica y sublimatoria del aislamiento.

La cuestión ética no puede prescindir de un análisis del sujeto, no simplemente del sujeto del conocimiento, sino del sujeto del deseo y de la *praxis*, que logre superar cierta antinomia entre estructura e historia.

Pluralidad epistémica, derecho humano a la ciencia y derechos de la naturaleza.

Alejandro Rosillo Martínez (UASLP)

arosillo@gmail.com

En el año 2019, durante los primeros tiempos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se reformó el artículo tercero de la Constitución mexicana para incluir el derecho humano a la ciencia. El 8 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación”, que se considera la ley reglamentaria de dicho derecho humano.

En esta ley se encuentran ciertos contenidos que implican reflexionar sobre los retos epistemológicos del quehacer científico en relación con la pluralidad cultural de México y el mundo. En este sentido, destacan los siguientes principios: pluralidad y equidad epistémicas, interculturalidad y diálogo de saberes. A la par, la ley señala como una finalidad y límite del desarrollo de la ciencia a “la responsabilidad ética ambiental”.

En esta ponencia, se pretende reflexionar sobre los alcances que tiene este nuevo marco normativo en México, para la protección de los derechos de la naturaleza desde un desarrollo intercultural del conocimiento.

Pensamiento indígena, un mundo relacional.

María Luisa Rubinelli (UNJu)

mrubinelli2004@yahoo.com.ar

Actualmente en todo el Noroeste las comunidades de pueblos indígenas están denunciando avasallamiento de sus territorios, viviendas, secuestro de sus animales y la represión violenta contra sus integrantes por parte de la policía, que actúa en consonancia con las empresas mineras. Nuestra sociedad ha naturalizado la discriminación y las formas de exclusión que sobre ellos se ejercen. Habitar el territorio –según el imaginario indígena- implica convivir en reciprocidad con la multitud de seres con quienes se comparte el entorno. Posibilita el estar-siendo amparados en la relación con los demás seres, y la constitución del cuerpo y el hacer humano responde a esa

misma concepción relacional, siendo todos los seres que pueblan el territorio, concreto y simbólicamente significado, interdependientes. La íntima interrelación de seres humanos y no humanos no hace posible que la vida pueda ser mantenida solol con la implicación activa de todos.

Intentamos repensar la vida en nuestra sociedad, forjada en parámetros individualistas modernos, desde perspectivas relacionales propias del pensamiento indígena y desplegadas desde algunas perspectivas científicas.

Hacia una crítica interseccional de la justicia distributiva.

Martín A. Rubio (FFyL, UBA)

rubio.martin.alejandro@gmail.com

Al momento de pensar la opresión el paradigma del multiculturalismo global ha tendido a comprometerse con lo que Iris Marion Young (1990) define como una concepción distributiva de la justicia. Esto implica circunscribir las reivindicaciones culturales a la disputa por la asignación de recursos materiales sin cuestionar la dimensión estructural y relacional que fundamenta la persistencia de formas sistémicas de opresión. Del mismo modo, tampoco pone en cuestión el carácter monocultural implícito en el paradigma liberal de vida buena que animan estas medidas orientadas a la inclusión. Contra estas perspectivas reduccionistas, la autora indaga el carácter estructural de la injusticia y encuentra que la opresión toma cinco formas principales (la explotación, la marginación, la carencia de poder, el imperialismo cultural y la violencia sistemática) cuya reunión denota relaciones sistémicas que exceden una concepción distributiva de la justicia. A partir de este diagnóstico, Young propone un modelo de ciudadanía y representación por grupos sociales. Sin embargo, siguiendo los desarrollos del feminismo decolonial de María Lugones, esto se presenta como insuficiente porque no logra comprender los modos en los que el entrecruzamiento de opresiones produce opacidad al interior de los grupos sociales. Teniendo en consideración este debate y con el objetivo de evaluar las potencias y limitaciones del abordaje interseccional, en esta intervención se abogará por una perspectiva que contemple el carácter heterogéneo de las identidades políticas que son resultado de la imbricación de diferencias culturales, de clase y de procesos de racialización y engenerización, entre otras.

Democracia intercultural. Políticas y vicisitudes de nuestros procesos democráticos a partir de los estudios interculturales/decoloniales.

Ricardo Salas Astrain (UCT)

rsalasa@gmail.com

Aludimos al inicio a la configuración problemática e ideológica del concepto de democracia no me refería en primer término al cuestionamiento que se puede hacer a partir de las teorías tradicionales de la democracia, sino a los significados vitales y militantes que asume la crítica del autoritarismo y del manejo instrumental del poder principalmente en todas nuestras experiencias sociales y políticas y en nuestras memorias democráticas y anti-democráticas. En lo que denomina la democracia intercultural dentro del campo de los que cultivamos el pensamiento crítico se trata siempre de significados siempre en disputa y arraigados en luchas desde abajo que se han jugado en los procesos en pos de mayor y mejor democracia en nuestros barrios, en nuestros partidos y movimientos, en nuestras instituciones. Aunque sea redundante, no se pueden desligar las categorías de una democracia intercultural de las experiencias y eventos de nuestras historias políticas locales, de las memorias de luchas específicas y de los acontecimientos que han ejercido una influencia decisiva y han moldeado tanto nuestras formas de pensar la política y lo político, como de asumir nuestras militancias específicas y contextualizadas.

Y sobre este punto no quiero contradecir el vínculo del mundo histórico y la elaboración conceptual de la democracia en un espacio político, y lo quiero destacar a partir de experiencias decisivas que son coincidentes o no con tantas compañeras – os que fuimos elaborando un punto de vista intercultural/decolonial desde la historia política de nuestras historias colectivas. Es entonces desde esas grietas y de esos lugares disímiles, desde experiencias locales, provincianas y globales, donde quise proponer un punto intercultural de esta discusión acerca de la democracia en y para América Latina – hoy para todo el mundo periférico-, y desde los aprendizajes que he tenido al solidarizar con los movimientos mapuches de emancipación en esos territorios interétnicos, y desde donde agradezco a tantos colegas y amigos de la periferia y pensadores del Centro que me han ayudado a esclarecer críticamente la complejidad de esta dualidad y tensión entre experiencias de dominación y de emancipación, no para quedarse en la inacción ni en el pesimismo.

La principal tesis que asumí en una filosofía política crítica es que al no existir un espacio político transparente ni racional como se lo podría imaginar desde un ejercicio de un utopismo ingenuo de algunas corrientes humanista o el logro del poder del estado como el propuesto por el marxismo iluminista, se abren nuevos cauces para otro modo de pensar la política y lo político, y nos inyectan nuevas energías para pensar lo adviniente.

Los viejos tiempos de la política monocultural estuvieron asociadas a la vieja metáfora del poder del príncipe que concentraba el poder, y se indicaba que él no tiene el poder siempre consigo y por ello constituye su principal preocupación por cuidarlo. Los tiempos actuales no son de la monarquía y ellos enseñan que el ejercicio contextualizado del poder en las sociedades periféricas, es que en el trance de la búsqueda de la democracia siempre hay que prepararse no sólo para adquirirla, sino también para cuando se la pierde. Por ello la comprensión intercultural/decolonial del poder global en las sociedades periféricas está asociado a una hybris. Para decirlo en una distinción weberiana conocida esto implica inevitablemente la tensión de la convicción y de la responsabilidad. Así para avanzar en los difíciles diálogos plurales en pos de visiones múltiples de lo político es preciso asumir a todo evento que no siempre tenemos toda la verdad de lo que significa el encuentro y el desencuentro intercultural, sino que la práctica intercultural requiere la interacción de miradas plurales. Y sólo se construye democracia en la escucha de esas voces y la traducción de prácticas pluriformes.

Señalamos ya en la primera parte este trabajo ya unos ciertos tópicos básicos acerca del tema de la traducción en que gravita el tema democrático ligado a las luchas de resistencia, y que opera en el postulado de simetría, como lo propone Maeschalck. La adopción de esta metáfora de la traducción tiene un papel gravitante en el concepto de diálogo intercultural que adoptamos en medio de estas controversias relativas al poder/es en los proyectos democráticos. La postura filosófica que se asumía, según los instrumentos de ese debate que vincula Dussel, Fonet, Mignolo, Rivera C., Segato y Walsch mediaba entre un universalismo abstracto y un particularismo que no conduce a

la inconmensurabilidad de las culturas, lo que implica de alguna manera avanzar en una búsqueda de otras formas de simetrías polémicas, que es inherente a una tesis de simetrización dialógica. Para lograr avanzar en una visión del poder que no se reduzca a una perspectiva cognitivista universalista es preciso tener en cuenta las ideas prudenciales de un reconocimiento y de una justicia en permanente búsqueda de universalización en los territorios donde existen demandas de justicia insatisfechas.

Nuestro análisis concluye que el pensamiento crítico intercultural actual nos llevan a pensar entonces que los principales contextos políticos de los procesos democráticos de las sociedades periféricas obligan a generar una discusión específica sobre el poder distribuido asimétricamente y avanzar en prácticas pertinentes. Pensar y actuar contextualmente, por último, obliga a proponer niveles y escalas, donde no se requiere renunciar al universalismo de formas de democracia interconectadas ni tampoco asumir al cómodo relativismo de un proyecto autosuficiente. Y aquí está lo esencial del sentido político de postular el diálogo intercultural como elemento decisivo del pensamiento crítico de la democracia, ya que no es el poder como dominación ni violencia el que puede definir la convivencia adviniente, sino de formas nuevas de participación, a saber, las que propicia y valoriza el protagonismo de los sujetos y las comunidades humanas en vistas de su emancipación cognitiva y práxica.

Democracia y hermenéutica: claves para pensar sobre la convivencia plural.

Mario Samaniego Sastre (UCT)

msamanie@uct.cl

La crisis de la democracia constituye una de las notas de nuestra actualidad. Hasta hace poco tiempo se pensaba que esta forma de organización política estaba asegurada; esto es, no había dudas sobre su vigencia y vitalidad. Sin embargo, hoy tomamos conciencia de su fragilidad. Nos detendremos en tres factores que consideramos pueden acercarnos a esta condición de fragilidad aludida. En primer lugar, se muestra incapacitada para resolver las crisis y los problemas de las personas (inseguridad, pobreza). En términos de Vattimo, las democracias emplazadas, sustentadas en el pensamiento metafísico y en marco de las posibilidades que el capitalismo financiero impone. En segundo lugar, y ligado con lo anterior, los enemigos de la democracia, atentan contra ésta en nombre de la misma democracia (democracias iliberales), y en tercer lugar, la dimensión que más

nos interesa desarrollar, la democracia tanto en el plano del pensamiento como en las prácticas de los que participan en la comunidad política, se lleva a cabo con esquemas de una metafísica moderna que hoy no se condice con nuestra vida social (organización global de todo ente y sujeto en términos de causas y efectos y ciudadanía (des)encontrada sobre la base de categorizaciones dicotómicas morales).

Frente a esta situación, se quiere explorar el rendimiento emancipatorio de una democracia pensada desde una hermenéutica nihilista, en que la dimensión ética (vínculo con la alteridad) sería constitutiva de la misma.

La tecnología de la planificación y la interculturalidad.

Eduardo R. Scarano (IIEP, UBA-CONICET)

eduardo.scarano@gmail.com

La tecnología se diferencia de la técnica porque se basa en la ciencia y su método pero no se reduce a ciencia, está compuesta por otros elementos no científicos; es decir, no hay continuidad entre ciencia y tecnología, por lo tanto, presenta sus propios conceptos y validaciones.

En los diseños tecnológicos, en particular, en las planificaciones sociales denominadas usualmente políticas sociales, se distingue un núcleo, la ciencia básica, y otros elementos componentes que no pertenecen a esa clase -denominados periféricos o complementarios. Sin estos no funciona y pueden ser causas de fallos en las políticas sociales –o en cualquier tecnología- aunque sea correcta la ciencia básica integrada en el diseño.

Se presentan tres ejemplos de políticas sociales y se identifican las causas de sus fallos y se exponen las implicaciones para una teoría epistemológica de la tecnología y sus consecuencias para la consideración de la interculturalidad.

Se concluye que la aceptación o rechazo de una tecnología no necesariamente se debe a la ciencia básica utilizada en el diseño sino a otros componentes con los cuales se construye -políticos, filosóficos, normativos, éticos, entre otros muchos. En este enfoque, la interculturalidad es constitutiva de la tecnología.

“Mondongo, su representación de la pobreza y sus relecturas de *Manifestación* (Berni, 1934) y *Sin pan y sin trabajo* (de la Cárcova, 1894)

Verónica Schulman (FFyL-UBA)

veronicaschulman@gmail.com

Las obras de arte latinoamericanas están históricamente atravesadas por los tópicos en torno a la pobreza y las desigualdades sociales, estimuladas, muchas veces, por el mercado de arte global que premia sus temáticas favoritas en la región. En junio de 2024 se inauguró la exhibición del colectivo de artistas Mondongo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) donde instalaron una casilla de chapa y madera semejante a la de un barrio pobre. A su vez, reinterpretaron obras de Antonio Berni y Ernesto de la Cárcova en las que se representaban a las clases trabajadoras. Este trabajo se propone abordar dicha propuesta focalizando en el modo en el que este colectivo de artistas ha reinterpretado las obras de Berni y De la Cárcova en las que se representan a los sectores más pobres de la sociedad y sus condiciones de vida, teniendo en cuenta el contexto de producción de cada una de las obras referidas, así como su recepción crítica inmediata. De ese modo, se intentará dar cuenta de la forma específica en que Mondongo ha actualizado debates de alta productividad teórica y estética entre arte y política, lo representable y lo irrepresentable, la espectacularización de la pobreza y las exigencias del mercado en el arte latinoamericano.

Inteligencia Artificial, giro epistemológico y el lugar del ser humano en comunidad.

Verónica Sforzin (UNLP - CIEPE)

veronicaschulman@gmail.com

El desarrollo de las nuevas tecnologías implica grandes desafíos para el Sur Global y para el sujeto en comunidad, principalmente por la aceleración de los tiempos de la producción de lo social y el giro cognitivo que trae aparejado el medioambiente digital.

Mientras el capital financiero especulativo impulsa una tendencia hacia la homogeneización y la colonización de lo humano por parte de las tecnologías al servicio de la monetización y del capital; es necesaria la problematización de la construcción de los marcos de posibilidad materiales, culturales, ideológicos y subjetivos para la reapropiación de lo tecnológico por parte del sujeto. Esto se plantea desde la tecnopolítica, que implica un sujeto colectivo con capacidades técnicas y tecnológicas, así como volver a poner en el centro de lo social a la comunidad.

La disociación que plantean las tecnologías entre el cuerpo sufriente y la mente “liberada”, continuidad de las antinomias de la modernidad, acarrea la cosificación de lo humano, la impotencia y los padecimientos actuales como la angustia, ansiedad y depresión. Frente a esto se replantea la necesidad de volver a poner en el centro del desarrollo sostenible al sujeto-en-comunidad como un todo indivisible con capacidad de incidir y transformar el entorno tecnológico y así poder desarrollar múltiples estrategias para el empoderamiento subjetivo y social.

Revelando la colonialidad del lenguaje: Un Ejercicio en Filosofía Feminista Decolonial.

Gabriela A. Veronelli (EIDAES – UNSaM)

gabriela.veronelli@binghamton.edu

¿Qué incidencia tiene la raza en la autoridad epistémica? ¿Hasta qué punto la inteligibilidad exige conformidad con los sistemas coloniales de significado y propiedad lingüística? Al apelar a valores educativos de interculturalidad y pluriversalidad, ¿no deberíamos cuestionar los estándares que norman nuestros intercambios dialógicos? ¿Es necesario descolonizar el diálogo? Estas son algunas de las preguntas que abordaré en mi presentación sobre la colonialidad del lenguaje como marco para analizar los aspectos lingüísticos-comunicativos de la naturalización, adopción e internalización de las concepciones moderno/coloniales racializadas-generizadas del ser y la comunidad.

Mi argumento demuestra como la operación por la cual los estándares eurocéntricos que norman lo que cuenta como ‘lenguaje humano’ y ‘comunicación racional’ se presentan como universales, naturaliza diferencias racializadas-generizadas entre sujetos de habla, haciendo invisibles los procesos que producen estas diferencias. Esto implica que al hacer invisibles las modalidades de comunicación de les colonizadas para los colonizadores, la colonialidad vacía el habla de les colonizadas de la posibilidad de ser escuchada, excluyendo así la posibilidad de cualquier relación dialógica entre colonizadas y colonizadores, y también entre sujetos colonizados.

Para contrarrestar la colonialidad del lenguaje propongo una teoría descolonial del diálogo inspirada en la idea de ‘comunicación compleja’ de María Lugones que busca establecer conexiones entre las comprensiones resistentes y liberadoras del lenguaje en y entre realidades coloniales, poscoloniales y descoloniales.

Docencia, investigación y transformación. Aportes de la filosofía intercultural a la investigación educativa.

Natalia Vozzi (UNLu – FFyL, UBA)

natyvozzi@gmail.com

El debate por el sentido de la educación escolar y el “perfil” docente adecuado para ello en el marco de la disputa “educación como servicio” -desde la teoría del capital humano- y “educación como derecho” -desde el compromiso ético-político de las pedagogías críticas- no es una disputa teórica, sino que las propuestas y el desarrollo de políticas públicas responden a ello, afectando desde la formación docente hasta la cotidianeidad de las aulas. Al definirse al docente como trabajador(x) y agente del Estado, éste se ve en la ardua tarea de responder a los parámetros gubernamentales de turno sin renunciar a sus convicciones pedagógicas mientras atiende las diversas demandas de su comunidad educativa. Una propuesta para afrontar esta multiplicidad de expectativas sobre el trabajo docente es la investigación educativa desde los contextos escolares, donde cada docente -o equipo- encara, desde un posicionamiento situado y vivencial, una investigación con propósitos transformadores, desde y para la comunidad educativa. El presente trabajo reflexiona sobre los elementos teóricos y metodológicos que la filosofía intercultural puede aportar a esta tarea en la que los lineamientos epistemológicos y ético-políticos van de la mano: la actitud hospitalaria, la construcción de comunidad, la escucha activa y el diálogo simétrico, la valoración de múltiples formas de entender y razonar sobre el mundo, la posibilidad de otras formas de conceptualización y propuestas de acción, el compromiso de generar un mundo más justo, etc. Finalmente, se pretende dar cuenta de la necesidad de formar docentes-investigadores desde una perspectiva intercultural.

Resonancias utópicas en la filosofía japonesa

Fernando Wirtz (Universidad de Kioto - GIP)

fernando.g.wirtz@gmail.com

Esta presentación explora algunas de las resonancias del concepto de utopía en la filosofía japonesa de la primera mitad del siglo 20. Las décadas de 1920 y 1930 estuvieron marcadas por drásticos cambios, donde el pensamiento político tuvo que enfrentarse a la presión del militarismo y la amenaza bélica. Kyōson Tsuchida (1891-

1934) fue un pensador progresista que intentó unificar el socialismo con el anarquismo, reconciliando solidaridad con libertad en lo que él definía utópicamente como social-idealismo. Por el contrario, pensadores como Kiyoshi Miki (1897-1945) y Jun Tosaka (1900-1945) concebían a la utopía como una trampa escapista hacia el pasado y el futuro. Miki, siguiendo a Sorel, opuso la utopía al mito, encontrando en este último una forma de consciencia social transformadora para los tiempos de crisis. Tosaka, por su parte, contrapuso la utopía a lo que él llamaba “cotidianeidad”, como principio organizador del presente histórico. Echando un vistazo al pensamiento de estos autores, esta presentación espera esbozar el rol que la imaginación utópica jugó durante el período de entreguerras en Japón.

Pensar la liberación: territorialidad, indeterminación y sacralidad en Kusch y Agamben.

Alonso Zengotita (CONICET - FFyL, UBA- PSI, UBA)

alonsozengotita@gmail.com

Si la territorialidad ha hallado un lugar cada vez más relevante en términos de operador analítico para abordar las problemáticas actuales de las luchas y resistencias respecto a capacidades opresivas del poder, ha sido en tanto cada espacio, desde su historia, permite concebir una diversidad de herramientas desde las cuales abordar prácticas y ensayar respuestas. En el presente trabajo se buscará analizar dos tipos de postura -encarnadas desde dos territorialidades diversas: aquella de Giorgio Agamben, filósofo italiano, y la de Rodolfo Kusch, filósofo argentino- en cuanto a la posibilidad de pensar una ruptura para con los modos político-sociales contemporáneos. En ambos casos dicha posibilidad de ruptura se verá fundamentalmente articulada a una concepción de la indeterminación: en el caso de Agamben, se tratará del carácter indeterminado de la vida, que -justamente en tanto tal- permite la posibilidad de pensar en un desasirse del tipo de yugo específico en el cual el poder soberano mantiene a lo vital; en el caso de Kusch, lo indeterminado mienta a un por- fuera de las estructuras lingüísticas heredadas de la modernidad europea -propias de la noción del *ser* o del mundo de objetos-, posibilitando la apertura a un tipo de vida que contemple asimismo el espacio del *estar*, propia de -como Kusch mismo nomina- Nuestra América. Para ambos autores, la indeterminación estará articulada a la concepción de lo sagrado, *v. gr.*, aquello que nunca puede resultar objetivable en tanto tal.

Pluriformidad de la razón, inculturación y diálogo intercultural: aspectos normativos de la filosofía de la cultura de J.C. Scannone

Juan Matías Zielinski (IF - FFyL, UBA - ICI –UNGS - CONICET)

jmzielinski@gmail.com

Para Scannone, el Nuevo Pensamiento –que heredó primeramente de Emmanuel Levinas y luego de Franz Rosenzweig– conlleva una “racionalidad nueva”, particularmente atenta a la facticidad de la relación, a la contingencia de la historicidad, a la diferencia de la alteridad y a la originalidad de cada singular y de cada comunidad histórico-cultural. Desde el *locus enuntiationis* de la filosofía latinoamericana de la liberación, sostuvo que las víctimas se posicionan como una figura-límite, ya que sólo desde ellas es posible evaluar los alcances de la razón en un sentido realmente liberador. Bebiendo asimismo de los giros lingüístico y pragmático-hermenéutico contemporáneos, su filosofía madura contiene elementos valiosos a la hora de pensar cuáles son los criterios necesarios para encarar la cuestión del diálogo intercultural en términos ético-normativos. Para ello, se basó en dos categorías nucleares de su planteo filosófico: la pluriformidad de la razón y la inculturación. Con la primera, centrándose en el ámbito epistémico, problematizó la racionalidad a partir de la díada “identidad-diferencia” o, en otras palabras, a partir de la tensión entre la integridad de la razón y su pluriformidad. Así, estableció algunos criterios normativos tanto para el diálogo simétrico entre las ciencias –desafío interdisciplinario– como entre las culturas –desafío intercultural–. Mientras que con la segunda, la inculturación de la razón, en tanto asunción de la sapiencialidad de una cultura particular, subrayó que todo diálogo intercultural justo supone la comunicación efectiva de la sabiduría, la inteligencia y la ciencia entre los pueblos.