

XXIII Coloquio de profesores de filosofía

10 y 11 de octubre de 2018

Auditorio Jaime Hoyos, S.J.
Edificio Manuel Briceño (95)

Entrada libre

Más información:

lacifuen@javeriana.edu.co
n.alvarado@javeriana.edu.co

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Facultad de Filosofía

Programación

XXIII Coloquio de profesores de filosofía
Auditorio Jaime Hoyos S.J.
Edificio Manuel Briceño (95)

miércoles 10 de octubre • miércoles 10 de octubre • miércoles 10 de octubre •

9 a 9:30 a.m.

APERTURA

9:30 a 10:15 a.m.

POSVERDAD Y APOCALPSIS

Roberto Solarte Rodríguez

10:15 a 11 a.m.

CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA Y FILOSOFÍA DE LA HISTORIA

Vicente Durán Casas, S.J.

11 a 11:15 a.m.

café

11:15 a.m. a 12 m.

PALAMEDES EN PLATÓN

Alfonso Flórez Flórez

12 m. a 2 p.m.

almuerzo

2 a 2:45 p.m.

SOBRE EL ARTE Y LOS LUGARES COMUNES

Santiago García Arias

2: 45 a 3:30 p.m.

**EL MUNDO DE LOS MORTALES Y EL BIEN: LA COMPRESIÓN
GADAMERIANA DE LA CRÍTICA ARISTOTÉLICA A LA TEORÍA
DE LAS FORMAS**

César Augusto Delgado Lombana

3:30 a 3:45 p.m.

café

3:45 a 4:30 p.m.

NI DUALISMO NI PANPSIQUISMO

Reinaldo José Bernal

4:30 a 6 p.m.

CONVERSATORIO SOBRE MENTIRA Y ENGAÑO EN POLÍTICA

Luciana Cadahia, Gustavo Chirolla, Gustavo Gómez y Juan Samuel Santos

XXIII Coloquio de profesores de filosofía
Auditorio Jaime Hoyos S.J.
Edificio Manuel Briceño (95)

jueves 11 de octubre • jueves 11 de octubre • jueves 11 de octubre • jueves 11 de octubre •

9: 15 a 10:00 a.m.	THEUTH Y THAMUS 2.0: LA TECNOLOGÍA Y LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO COMO PROBLEMA FILOSÓFICO Juan Fernando Mejía Mosquera
10 a 10:45 a.m.	FILOZOFÍA TROPICAL Gustavo Adolfo Parada Hernández
10:45 a 11 a.m.	café
11 a 11:45 a.m.	MIRAR A LAS ESTRELLAS Y TENER ESPALDAS ANCHAS: DOS METÁFORAS DE LA VULNERABILIDAD COMO CARACTERÍSTICA DE LA CONDICIÓN HUMANA Alicia Natali Chamorro Muñoz
11:45 a.m. a 12:30 m.	LA RAZÓN COMO METÁFORA: UN PRÓLOGO A LA ANTROPOLOGÍA Miguel Ángel Pérez Jiménez
12:30 m. a 2 p.m.	almuerzo
2 a 2:45 p.m.	VIRTUDES PRIVADAS, VICIOS PÚBLICOS. HUME Y LA DIFUSIÓN DE CREENCIAS INFUNDADAS Juan Samuel Santos
2: 45 a 3:30 p.m.	OBSERVACIONES SOBRE EL FETICHISMO DE LA MERCANCÍA EN <i>EL CAPITAL</i> DE MARX Franco A. Vergara
3:30 a 3:45 p.m.	café
3:45 a 4:30 p.m.	HACIA UNA POLÍTICA DE LA IMAGINACIÓN: DIÁLOGO ENTRE PAUL RICOEUR Y MARTHA NUSSBAUM María Cristina Sánchez León
4:30 a 6 p.m.	PANEL DE DISCUSIÓN EN TORNO A LA TEORÍA DEL RECONOCIMIENTO DE AXEL HONNETH Ángela Calvo, Paula Ospina y Felipe Vargas
6 p.m.	COCTEL DE CLAUSURA

Resúmenes de las ponencias

POSVERDAD Y APOCALPSIS

ROBERTO SOLARTE RODRÍGUEZ

El contexto de la posverdad en el que vivimos tiene como característica el surgimiento de figuras políticas que prometen la salvación para sus comunidades y naciones. Debido a esto, la política se ha convertido en la arena para debatir las propuestas de salvación que enfrentan la amenaza de una catástrofe inminente, lo que resulta en diversas emociones que nublan las mentes de los electores al tiempo que aumentan los conflictos entre hermanos y naciones. Es un ambiente apocalíptico.

Hago una lectura de este contexto a partir de la interpretación que hace René Girard en *Achever Clausewitz* sobre los textos apocalípticos en los Evangelios, particularmente el papel de las figuras “mesiánicas” que prometen la salvación, confrontando el llamado a la paciente resistencia a la violencia y a la confusión. Se trata de una apuesta por hacer una filosofía de la historia, que dé cuenta de la historia de mentira y violencia, pero que mantenga abierta la esperanza.

Este texto es parte de la investigación: Cristianismo liberador y construcción de paz y reconciliación en Colombia, financiada por la Iglesia luterana sueca, ID 00000000007833.

CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA Y FILOSOFÍA DE LA HISTORIA

VICENTE DURÁN CASAS, S.J.

En esta ponencia propongo explorar qué implicaciones tienen las intenciones y los resultados de la primera *Crítica* de Kant para pensar una filosofía de la historia. Me centraré en los dos prólogos, donde Kant aclara y define sus intenciones, y en el “Canon de la razón pura”, donde se hace un balance de resultados. La historia, como lo atestiguan los escritos de Kant en los años 80, está abierta, no depende de una noción cuasi-metafísica de progreso, pero sí debe ser pensada sobre la base de una racionalidad ética crítica.

PALAMEDES EN PLATÓN

ALFONSO FLÓREZ FLÓREZ

Se hace un recuento de las apariciones de este héroe cultural en la obra de Platón, que se ponen en relación con la información que transmiten las fuentes literarias. A partir de aquí se establece el contexto para adelantar una reflexión sobre la alusión de Sócrates a Palamedes en la *Apología*, 41b.

NI DUALISMO NI PANPSIQUISMO

REINALDO JOSÉ BERNAL

El realismo a propósito de la conciencia fenomenal (Block, 1995) es la tesis de que existen entidades que tienen experiencias subjetivas (Nagel, 1974). Sobre la base del realismo, el fisicalismo a propósito de la conciencia es la tesis de que las entidades conscientes instancian propiedades fenomenales en virtud de sus características físicas y de los procesos naturales que desarrollan.

Entre los argumentos más influyentes contra el realismo se encuentran los llamados “argumentos de lo concebible” propuestos por Kripke (1972), Chalmers (1996) y otros. En particular, Chalmers (2010) propuso una forma general para estos argumentos (AGC) que concluye que o bien el materialismo (que no identifico con el fisicalismo por razones que expondré) es falso, o bien el llamado “Monismo Russelliano” es verdadero. El primer disyunto corresponde a la idea según la cual las propiedades fenomenales no hacen parte de la realidad física. El segundo, introduce una forma de pampsiquismo (o de pamprotopsiquismo) como una alternativa materialista que no estaba presente en los argumentos de lo concebible tradicionales. En mi ponencia, mostraré que hay otras alternativas fisicalistas e introduciré una, llamada “Emergentismo Russelliano” (ER), que comparte algunos puntos centrales con el Monismo Russelliano (MR).

Mostraré que el ER está más cerca que el MR de la concepción científica de la conciencia y de la intuición ordinaria, a pesar de contar con recursos similares para enfrentar los retos más prominentes que enfrenta el fisicalismo. Ambos adoptan el estructuralismo sobre la física y toman las propiedades fenomenales (o profenomenales) como propiedades intrínsecas, pero mientras que el MR las ubica en el nivel de las partículas fundamentales el ER lo hace en niveles superiores donde la cognición, en particular, se encuentra.

EL MUNDO DE LOS MORTALES Y EL BIEN: LA COMPRENSIÓN GADAMERIANA DE LA CRÍTICA ARISTOTÉLICA A LA TEORÍA DE LAS FORMAS

CÉSAR AUGUSTO DELGADO LOMBANA

El objetivo de la ponencia consiste en tematizar cómo para Gadamer, la crítica aristotélica a la teoría de las formas debe interpretarse al hilo de dos conceptos fundamentales en la obra platónica: *chorismós* y *méthexis*. La tesis que se sostiene es que Aristóteles de algún modo nubla que la dialéctica platónica desde un principio debe entenderse en un movimiento doble: separación-participación. En últimas, apoyados en las intuiciones del filósofo de Marburgo, observaremos que el advenimiento de dos mundos irreconciliables, esto es, el de los mortales y el de las ideas es una consecuencia de la comprensión dogmática que el Estagirita realiza del *chorismós* y no resultado de la propuesta de Platón.

SOBRE EL ARTE Y LOS LUGARES COMUNES

SANTIAGO GARCÍA ARIAS

Entre los siglos XV y XIX la pintura pasa por una serie de transformaciones que la ligan a campos antes vedados para ella: así, el Renacimiento la trata como una forma de conocimiento verdadero y más tarde, tras el Barroco y el Romanticismo, se exalta su condición creadora. Este desarrollo lleva a Deleuze a preguntar por el origen del “acto pictórico”, es decir, de la pintura que vale por sí misma, que se desmarca tanto de la reproducción del mundo como de los contenidos narrativos, para vincularse con la vida del espíritu y con el acto de pensar.

La relación entre pintura y pensamiento (enigmática en principio) comenzará, como en filosofía, con la identificación del mundo de la opinión y será un rodeo técnico el que ilustrará este “fondo de la caverna”. Así, cuando J. Crary, describe las nuevas tecnologías, habla de imágenes y discursos hechos para ser intercambiados, consumidos y puestos en circulación. Su análisis es técnico, pero también confirma la intuición platónica sobre este mundo de lugares comunes, opiniones y signos de prestigio, que hoy tiene una amplitud sin precedentes, y con el que, veremos, está comprometida la imagen fotográfica desde su origen.

La imagen fotográfica, desde su aparición en el siglo XV (como lo muestra D. Hockney) lleva a un renacimiento de la pintura: la perspectiva, las composiciones históricas, están ligadas a esta imagen y la pintura se acercará y se alejará de sus condicionamientos. Con el tiempo, la novedad se volverá deshonestidad y fórmula, hasta que, en el siglo XIX, con la aparición de la cámara, la pintura asumirá abiertamente una posición de combate (“la foto miente”, decía Rodin), afirmándose anti fotográfica. Finalmente, este proceso promoverá la aparición de un nuevo campo para producción artística que nos permitirá indagar por las posiciones del arte en la actualidad.

CONVERSATORIO SOBRE MENTIRA Y ENGAÑO EN POLÍTICA

LUCIANA CADAHIA, GUSTAVO CHIROLLA, GUSTAVO GÓMEZ Y JUAN SAMUEL SANTOS

El uso del engaño y la mentira por parte de quienes ejercen o se oponen al poder no es una novedad de la vida política actual. Sin embargo, la gravedad de los efectos que tales usos han tenido en los últimos años sobre la calidad de vida de los ciudadanos y sobre la capacidad inclusiva de las democracias contemporáneas, amerita reflexión. En este conversatorio, nos proponemos discutir algunas de las relaciones entre las diversas prácticas de mentira y engaño y la acción política. Desde la tradición y perspectiva filosófica de cada uno, discutiremos cuestiones tales como cuál es naturaleza de la mentira en la política, en qué consiste el papel de los afectos en el recurso al engaño por parte del poder, cuáles son las diferencias entre la persuasión, la manipulación y la movilización de las emociones, en qué sentido es posible hablar de verdad en política, cuál debería ser la posición del ciudadano de la sociedad democrática frente al uso de la mentira y el engaño en política y cuáles son los problemas de evaluar moralmente el uso de la mentira y engaño en la política.

THEUTH Y THAMUS 2.0: LA TECNOLOGÍA Y LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO COMO PROBLEMA FILOSÓFICO

JUAN FERNANDO MEJÍA MOSQUERA

Estudiar, investigar, enseñar, escribir y publicar son actividades propias del ejercicio filosófico que implican usos de diversas tecnologías. Estos usos no son meramente instrumentales, la tecnología no es simplemente una herramienta al servicio del pensar filosófico. En esta ponencia defenderemos la idea de que no existe una jerarquía que subordine de manera esencial el razonamiento tecnológico a los razonamientos que generan conceptos. Los actos creativos en filosofía se materializan en virtud de diversas negociaciones con las posibilidades técnicas existentes (disponibles) o como demanda de posibilidades técnicas por venir. No se trata de abrazar la técnica sin más ni de rechazarla por principio, como nos enseña el mito platónico de Theuth y Thamus, del cual también aprendemos que la valoración de la técnica es también política.

La formación académica en filosofía supone un entrenamiento en varios tipos de técnicas y tecnologías que permiten la producción, discusión, valoración, publicación y reelaboración del trabajo de los filósofos académicos. Podría incluir también el entrenamiento especializado en investigar y un entrenamiento orientado hacia la divulgación, la publicidad, la discusión de asuntos públicos. En todos estos casos se trata de una elaboración filosófica de la situación de habla. En este trabajo propondremos algunas reflexiones sobre el modo en que estas preguntas se hacen urgentes en nuestro trabajo y formación.

FILOZOFÍA TROPICAL

GUSTAVO ADOLFO PARADA HERNÁNDEZ

Nuestra experiencia de lo tempóreoespacial contradice nuestra creencia en torno a esto mismo, ya que aquella, en nuestro caso, es de índole tropical, y esta, boreal. En efecto, nuestra creencia de lo temporal y de lo espacial o, dicho en una palabra –dada su íntima vinculación– de lo tempóreoespacial, proviene de la experiencia boreal de las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, e invierno –siendo esta última la más determinante de todas–, que los europeos, mediante la conquista, la colonia, y la mezcla étnica, nos heredaron a nosotros, los ahora y aquí llamados “americanos”. Esta herencia no fue problemática para las regiones del norte boreal ni del sur austral americanos, dadas sus condiciones tempóreoespaciales idénticas o semejantes a las de sus conquistadores y colonos; sin embargo, para la región del centro tropical americano, esto es –y de forma aproximada–, para las regiones que comprenden el intermedio entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, sí lo fue, debido a nuestras diferentes condiciones tempóreoespaciales, sobre todo esta: la ausencia del invierno boreal. Mas, las implicaciones de esta problemática –es decir, de la contradicción entre nuestra experiencia y nuestra creencia de lo tempóreoespacial– han permanecido para nosotros, los tropicales americanos, ocultas y revueltas en otras problemáticas de índole religiosa, económica, y política, sólo por mencionar las más apremiantes. Es por esto que, mediante una dialéctica caótica –que es nuestra actualización y apropiación del “método dialéctico” (ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος) de Platón–, buscamos des-ocultar y diferenciar dichas implicaciones, pues adivinamos que este mismo buscar es el principio que nos dignifica y posibilita abrir el camino hacia otro modo de pensar que denominamos “filozofía tropical”.

MIRAR A LAS ESTRELLAS Y TENER ESPALDAS ANCHAS: DOS METÁFORAS DE LA VULNERABILIDAD COMO CARACTERÍSTICA DE LA CONDICIÓN HUMANA

ALICIA NATALI CHAMORRO MUÑOZ

En el presente texto reflexionamos sobre el posible camino de una antropología negativa desde la conjunción entre dos grandes dudas presentes en la historia humana: qué es eso del cielo estrellado y qué es eso que somos nosotros mismos. Nuestra hipótesis es que tal conjunción se determina por la vulnerabilidad como característica fundamental de nuestra condición humana. En este sentido, queremos profundizar en las connotaciones y consecuencias que tiene el traslado de la pregunta de “qué es el hombre” a “cómo ha sobrevivido el hombre” propuesto por H. Blumenberg.

Para poder desarrollar lo anterior necesitamos dar los siguientes pasos: primero, una aclaración de conceptos para poder construir desde terreno común; así, veremos porque proponemos hablar de una antropología negativa, en contraste con las corrientes de antropología

filosóficas de comienzos del siglo XX y, cómo ésta se ocupa no de la pregunta de “qué es el hombre” sino “cómo ha sobrevivido el hombre”. Segundo, un análisis de la relación entre mirada al universo y la mirada hacia nosotros mismos desde la perspectiva de la teoría de la inconceptualidad de H. Blumenberg; en este sentido, deseamos mostrar cómo los recursos inconceptuales tienen un nivel antropológico que se conecta con el deseo de saber, pero no tener los elementos necesarios para cumplir esta tarea, lo anterior lo abordaremos desde la metáfora de la visibilidad y la espalda. Tercero, proponemos que el resultado de este análisis nos lleva a la comprensión de la vulnerabilidad como camino para la reflexión antropológica, que transforma la comprensión clásica tanto de la *Sorge*, como de la Tierra a partir de comprendernos como seres corpóreos que se debaten entre querer ver, ser visibles ante los otros y no tener una visibilidad completa de sí mismos.

LA RAZÓN COMO METÁFORA: UN PRÓLOGO A LA ANTROPOLOGÍA

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ JIMÉNEZ

Los seres humanos como niños que juegan con palabras. Como niños, hacemos de un tapete una pista de carreras, de una caja de zapatos una mansión, de un marcador un avión y de una palabra un cuchillo, una caricia o un abrigo. Incluso jugamos con nosotros mismos soñándonos chapulines colorados, personajes de una historia como Maurice Florence, o avatares, como cuando en un videojuego decimos “yo soy el rojo”, “tú eres el azul”, “yo soy el de izquierda”, “tú el de derecha”, “cambiamos de mundo”, “me quedan tres vidas” o “eso es otro nivel”. ¿Qué podemos aprender de estos juegos y de estos juguetes? ¿Qué hace un ser humano cuando se viste de chapulín, cuando viste a un perro de princesa, cuando dice metáforas como “yo soy Romeo”, “yo soy Julieta”, “yo soy el violinista” o “soy una tumba”?

En esta ponencia me ocupo del concepto de racionalidad entendido como un juguete que usamos en juegos distintos, como el marcador con que escribimos y a veces es un avión. Concluyo que tiene usos nítidos y usos borrosos, y estos se explican bien como usos figurados del mismo. “El ser humano es racional” ilustra el uso literal del concepto y “los animales son racionales” ilustra su uso figurado. La conclusión invita a reconocer que el concepto de racionalidad tiene características lógicas, semánticas y pragmáticas que nos permiten afirmar que es creado por el ser humano, para hablar del ser humano y con el fin de esclarecer qué es el ser humano. Sugerimos que el conjunto de conceptos que satisfacen estas tres características serían el campo de estudio de la antropología filosófica entendida analíticamente.

Problemas de Filosofía. Grupo de Investigación
Club de Lógica

VIRTUDES PRIVADAS, VICIOS PÚBLICOS. HUME Y LA DIFUSIÓN DE CREENCIAS INFUNDADAS

JUAN SAMUEL SANTOS

A lo largo de sus investigaciones sobre la naturaleza de la mente humana, Hume identifica tanto las posibilidades como los obstáculos cognitivos, afectivos y sociales que permiten y limitan la adquisición y transmisión del conocimiento entre individuos. Hay un obstáculo que Hume advierte, pero no elabora con cuidado y al que, consecuentemente, los intérpretes no han prestado mucha atención. Sin embargo, es uno sobre el que vale la pena reflexionar en la actualidad. Se trata de un obstáculo que se deriva de la combinación de dos tendencias presentes en dos clases opuestas de caracteres. Por un lado, el “hombre sensato” o el “sabio” es naturalmente reticente a señalar y corregir los errores en las creencias que, en determinados momentos y lugares, son compartidas por la mayoría. Tal reticencia no refleja ninguna intención o cualidad reprochable en el sabio, sino que es efecto de las afecciones y disposiciones epistémicas y morales que distinguen su carácter. Paralelamente, el carácter opuesto al del sabio, el del “necio” o el propio del “vulgo”, es peculiarmente proclive a adoptar e industrioso en propagar creencias infundadas. Esta es una tendencia que, análogamente, se sigue de las afecciones y disposiciones propias de esta clase de carácter. La combinación de ambas tendencias facilita la difusión descontrolada de creencias supersticiosas, dificulta el comercio libre de ideas y, en últimas, disminuye las posibilidades de alcanzar el ideal por el que Hume aboga de una sociedad decente e ilustrada. Lo llamativo de esta explicación es que Hume no atribuye este resultado solamente a los sesgos cognitivos y desórdenes pasionales de los necios, sino también a rasgos que aprobaríamos en los sabios. Las virtudes del hombre sensato son, paradójicamente, causa (parcial) de los vicios públicos. Después de presentar el problema interpretativo en los textos de Hume, reconstruyo los rasgos que forman los caracteres del “sabio” y del “necio”. Luego, explico en detalle la causa de que la virtud del sabio contribuya al vicio público y, finalmente, ofrezco algunas consideraciones acerca del significado de esta paradójica tensión en la teoría de la virtud de Hume.

**OBSERVACIONES SOBRE EL FETICHISMO DE LA MERCANCÍA EN *EL CAPITAL*
DE MARX**

FRANCO A. VERGARA

El último apartado del capítulo I del libro I de *El capital* ha suscitado diversas interpretaciones, pues, a primera vista, parece una digresión en una obra que pretende ser una rigurosa exposición científica de la economía capitalista. ¿Por qué está ahí? Generalmente, es visto como una crítica ideológica de la práctica y saber económico, un capítulo en el gran tema de la alienación. Por nuestra parte, a partir de una revisión del texto mismo, haremos algunas observaciones sobre su pertinencia y utilidad en la comprensión de la naturaleza y dinámica objetivas de la economía.

**HACIA UNA POLÍTICA DE LA IMAGINACIÓN: DIÁLOGO ENTRE PAUL RICOEUR Y
MARTHA NUSSBAUM**

MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ LEÓN

La ponencia quiere proponer la cercanía entre dos planteamientos de Martha Nussbaum y Paul Ricoeur, que aportan a la configuración de lo que he querido denominar Política de la imaginación. Por un lado, la inseguridad del camino que puede emprenderse desde las dimensiones trágicas del reconocimiento, y por otro, la exigencia de sensibilidad en la configuración de la simpatía en Martha Nussbaum.

PANEL DE DISCUSIÓN EN TORNO A LA TEORÍA DEL RECONOCIMIENTO DE AXEL HONNETH

ÁNGELA CALVO, PAULA OSPINA Y FELIPE VARGAS

En el mundo contemporáneo, una de las tradiciones filosóficas de mayor relevancia es aquella que de Axel Honneth se remonta hasta Theodoro Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse, pasando por Jürgen Habermas. Nos referimos a la tradición de pensamiento que comúnmente conocemos como la escuela de Frankfurt. Esta escuela, signada por la filosofía de Hegel, el pensamiento de Marx y de Freud y la inclusión en sus análisis de conceptos y desarrollos teóricos provenientes de la sociología, se ha caracterizado por el hecho de que sus integrantes, desde diversas perspectivas, se han esforzado por llevar a cabo una crítica inmanente de la sociedad moderna. Crítica que se funda en la visión compartida de que en la sociedad capitalista moderna se presentan o desarrollan patologías sociales que impiden la autorrealización plena de la totalidad de los individuos que la componen. En este sentido, de Horkheimer a Honneth la preocupación por identificar un “universal racional” que permita sostener la pretensión de una plena autorrealización de los sujetos ha sido tarea principal.

En el marco antes descrito, Axel Honneth se ha interesado en abordar el diagnóstico y formular propuestas de superación de aquella patología social que unos han denominado alienación y otros, reificación, cosificación, colonización del mundo de la vida o como él mismo le ha llamado, déficit de reconocimiento. Basado en la tesis sobre la lucha por el reconocimiento intersubjetivo que formuló Hegel, la cual apunta a que por medio de dicha lucha los sujetos de las sociedades modernas puedan alcanzar una completa autorrelación práctica consigo mismos en esferas de acción social tales como las relaciones intimo-afectivas, las relaciones legales o de igualdad jurídica y las relaciones de trabajo, ha emprendido la tarea de hacer una reconstrucción normativa de las instituciones éticas que marcan el desarrollo de las esferas antes aludidas y así poder sostener la idea central de que si de garantizar la autorrealización de los individuos se trata, se debe propender por que los mismos gocen del mayor grado de autonomía y libertad posible. Libertad que no puede ser circunscrita a la llamada libertad negativa de origen hobbesiano o la llamada libertad reflexiva de cuño kantiano.

En este contexto, consideramos valioso reflexionar sobre las condiciones que de acuerdo con Honneth permiten llegar a la finalidad por él planteada –garantizar el mayor grado de autonomía de los sujetos a partir del reconocimiento intersubjetivo–. Lo que implica deliberar sobre: i) el papel de la esfera público-política de las sociedades modernas y su posible preeminencia sobre esferas de acción como la del mercado, ii) los contornos de una teoría de la justicia que tiene como propósito asegurar que el reconocimiento intersubjetivo opere en las distintas esferas de acción social y iii) cómo todo ello redundaría en la visibilización de sujetos y comunidades que tradicionalmente han sufrido agravios morales.