

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BUENOS AIRES
CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS EUGENIO PUCCIARELLI

SECCIÓN FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA

**XXX ENCUENTRO NACIONAL DE
FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA**

**MODOS DE LA EXPERIENCIA: PERCEPCIÓN,
AFECTIVIDAD, VOLICIÓN**

PROGRAMA Y RESÚMENES

14 - 17 de noviembre de 2023

Av. Alvear 1711 3er. Piso Buenos Aires

XXX ENCUENTRO NACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA
Martes 14 de noviembre

Salón de Actos

14:00 hs. APERTURA

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Mariana Larison

14.15 hs. MAXIMILIANO BASILIO CLADAKIS (UNSAM-CONICET)

“La relación originaria cuerpo-mundo. Apuntes desde la *Fenomenología de la percepción*”

14.45 hs. JESICA BUFFONE (CONICET-ANCBA)

“Pensar con y a través de las cosas. Las implicancias de la teoría del agenciamiento material en el estudio de la experiencia infantil”

15:15 hs. *Pausa*

15.30 hs. ESTEBAN GARCÍA (UBA-CONICET)

“Subjetividad y libertad en Merleau-Ponty y la fenomenología crítica”

16.00 hs. JORGE ROGGERO (UBA-ANCBA-CONICET)

“La “contra-experiencia” del acontecimiento de la justicia en J.-L. Marion y C. Romano”

16:30 hs. *Pausa*

17.00 hs. FERMÍN PAZ (UBA)

“Un primer modelo husserliano para la imaginación: la herencia de Twardowski en las representaciones de fantasía”

17.30 hs. GASTÓN PEDRO CERANA (UBA)

“Por supuesto, Husserl. Una revisión sobre la racionalidad y el alcance de la epojé en Edmund Husserl”

Salón del CEF

Presidente de la mesa: Luis Rabanaque

14.15 hs. HORACIO BANEGA (UBA-UNQ-UNL)

“Introducción a la fenomenología de la alienación”

14.45 hs. FERNANDO MANCEBO (UBA)

“Una voz verdadera y rostros figurados: el Moisés de Spinoza”

15:15 hs. *Pausa*

15.30 hs. LISANDRO GARATAVIDEA (UBA)

“La experiencia de las colectividades en el mundo social”

16.00 hs. FEDERICO VIOLA Y FEDERICO ALDAO (UCSF-CONICET)

“De la Polis al Ciberespacio: Arendt, Castoriadis y la Transformación del Espacio Público Digital”

16:30 hs. *Pausa*

17.00 hs. MARIANO MLEKUZ (UBA)

“Sobre la disposición fundamental en la filosofía tardía de Heidegger: un despertar histórico de la conciencia afectiva”

17.30 hs. SANTIAGO SOURIGES (UBA)

“La bi-valencia de la experiencia y la eficacia fantasmática silente en la tipificación aperceptiva”

XXX ENCUENTRO NACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA
Miércoles 15 de noviembre

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Martín Buceta

14.15 hs. CLAUDIO CORMICK (CONICET-CAECE)

“Lenguaje y lógica. Merleau-Ponty contra el proyecto de una ‘eidética del lenguaje’”

14.45 hs. CLAUDIA PODETTI (UCA)

“La mirada reversible”

15:15 hs. *Pausa*

15.30 hs. YAMILA BÁRBARA CRESCENZI (UBA)

“Diálogos entre Jakob von Uexküll y Merleau-Ponty: relaciones entre mundos circundantes y subjetividades”

16.00 hs. MARTÍN SEBASTIÁN FUENTES (UNS-AAIE-CONICET)

“Detrás de la personalidad y sus disposiciones. Ludwig Binswanger y el acceso clínico-fenomenológico a la "existencia"

16:30 hs. *Pausa*

17.00 hs. ANDRÉS M. PEREYRA (UBA)

“Sobre el tiempo objetivo para mí y el tiempo objetivo junto a los otros”

17.30 hs. MICAELA SZEFTTEL (CONICET-UNGS)

“Fenomenología de las atmósferas: aportes y límites para pensar lo social”

Salón del CEF

Presidente de la mesa: Matías Pizzi

14.15 hs. ANDRÉS OSSWALD (ANCBA-CONICET-UBA)

“Más allá de la casa y el lugar: sobre dos sesgos en la fenomenología del espacio habitado”

14.45 hs. CLARA NOGUER (UCA)

“¿Es posible ampliar la interioridad? Una respuesta desde Edith Stein”

15:15 hs. *Pausa*

15.30 hs. IVANA SÁNCHEZ (UNGS-UBA)

“La experiencia de Ser- persona en el pensamiento de Edith Stein: una descripción de las particularidades de su método fenomenológico”

16:00 hs. TEÓFILO A. BLAQUIER (UBA)

“Confluencias por la narración: desde la narratividad en Ricoeur hacia la filosofía egológica de Husserl”

16:30 hs. *Pausa*

17.00 hs. PATRICIO PERKINS (UNER)

“¿A priori de la economía? Preguntas fenomenológicas sobre la teoría de la acción de Mises”

17:30 hs. VERÓNICA KRETSCHTEL (CONICET-UBA)

“Aportes para una fenomenología de la maternidad desde un punto de vista husserliano”

XXX ENCUESTRO NACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA
Jueves 16 de noviembre

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Maximiliano Cladakis

14.15 hs. ROSANA DÉBORAH MOTTA (IIGG/UBA)

“El sistema de las relevancias en la fenomenología constitutiva de la actitud natural de Alfred Schutz”

14.45 hs. CARLOS ASTE C. (UBA)

“El problema de la percepción del Otro bajo roles sociales: Schutz y Sartre”

15.15 hs. *Pausa*

15.30 hs. JORGE NICOLÁS LUCERO (UNLa)

“Totalidad y situacionalidad en la fenomenología de Patočka”

16.00 hs. GUSTAVO F. CÁMARA (UBA)

“La improvisación musical, afectividad y hábitos”

16.30 hs. *Pausa*

17:00 hs. AZUL KATZ (UBA-UNGS-CONICET)

“¿Pueden nuestras fantasías volverse realidad? Sobre el entrelazamiento entre modos de la experiencia intuitiva, afectiva y volitiva”

Salón del CEF

Presidente de la mesa: Andrés Osswald

14.15 hs. MATÍAS PIZZI (UBA-CONICET)

“Dionisio Areopagita y Agustín en el lenguaje de la saturación: apuntes para un sincretismo fenomenológico en Jean-Luc Marion”

14.45 hs. MATEO PENIDO (UBA)

“El gran afuera”

15.15 hs. *Pausa*

15.30 hs. DAVID ROLDÁN (UBA)

“Emmanuel Levinas y Quentin Meillassoux: debate sobre un presunto fideísmo latente en la fenomenología”

16.00 hs. MARTÍN BUCETA (LICH-UNSAM-CONICET)

“Fenomenología de la literatura y neurociencia de la narrativa: acerca de la utilidad de las ficciones literarias”

16.30 hs. *Pausa*

17.00 hs. MAURO SENATORE (UNIVERSIDAD DIEGO IBÁÑEZ, Santiago de Chile)

“La estructura horizontal de la experiencia. Una relectura de Husserl a partir de la psiquiatría fenomenológica”

XXX ENCUENTRO NACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA
Viernes 17 de noviembre

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Azul Katz

14.15 hs. ARIELA BATTÁN HORENSTEIN (IDH-CONICET-UNC)

“Una fenomenología del respirar”

14.45 hs. MARIANA LARISON (CONICET-UBA-UNGS)

“Apuntes sobre la constitución: un recorrido problemático”

15.15 hs. *Pausa*

15.30 hs. JEISON SUÁREZ-ASTAIZA (PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, Cali)

“La tendencia como modelo ejemplar del carácter dinámico de la intencionalidad. Esbozos para una comprensión del inconsciente fenomenológico” [vía Zoom]

16.00 hs. ÁNGEL GARRIDO-MATURANO (IIGHI-CONICET)

“El universo en mí. Introducción a la dimensión cosmológica de la existencia y sus implicancias actitudinales desde el pensamiento de Eugen Fink”

16.30 hs. *Pausa*

Salón del CEF

Presidente de la mesa: Verónica Kretschel

14.15 hs. EZEQUIEL D. MURGA (UBA-CONICET)

“El fenómeno erótico en Marion: entre la voluntad y la afectividad”

14.45 hs. MARIO MARTÍN GÓMEZ PEDRIDO (UBA)

“Experiencia y percepción en la interpretación heideggeriana de Kant y sus proyecciones en la ontología fundamental”

15.15 hs. *Pausa*

15.30 hs. FACUNDO PECCI (UCES)

“La hermenéutica de Nicolás de Cusa como una teúrgia de la presentificación”

16.00 hs. SILVIA GABRIEL (UBA)

“Aspectos verbales y no verbales de la ‘imagen’ en Paul Ricoeur. Desde la teoría metafórica hacia la obra discursiva”

16.30 hs. *Pausa*

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Luis Rabanaque

PRESENTACIÓN DE *ESCRITOS DE FILOSOFÍA-SEGUNDA SERIE*, N° 9-10: HOMENAJE A LA OBRA DE ROBERTO WALTON

17.00 hs. CELIA CABRERA, FRANCISCO DÍEZ FISCHER, AZUL KATZ, VERÓNICA KRETSCHHEL, MARIANA LARISON Y ANDRÉS OSSWALD

Presentación del Grupo Editorial

17:30 hs. ROBERTO J. WALTON (UBA-CONICET-ANCBA)

Comentarios a los números 9 y 10 de *Escritos de Filosofía—Segunda Serie*

18:00 hs. CIERRE

XXX ENCUENTRO NACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA

14 – 17 de noviembre de 2023

RESÚMENES

La relación originaria cuerpo-mundo. Apuntes desde la Fenomenología de la percepción

MAXIMILIANO BASILIO CLADAKIS (UNSAM-CONICET)

La exposición sobre el cuerpo propio como estructura totalizadora realizada en la *Fenomenología de la percepción* guarda una relevancia que excede la problemática antropológica, para constituirse en un elemento central a la hora de pensar la constitución de la ontología merleau-pontyana y que comprende, a su vez, una instancia fundamental para la posibilidad de pensar la relación entre el hombre y el mundo a partir de una dimensión que se mantendría a igual distancia del “intelectualismo” y del “empirismo”. En el caso de la “actitud intelectualista”, la relación hombre-mundo es, a grandes rasgos, pensada desde la primacía de la conciencia por sobre el mundo, en tanto el mundo sería lo constituido por la conciencia. En el caso del empirismo, la primacía la poseería el término opuesto; es decir, los fenómenos de la conciencia serían el resultado factores externos. Con la descripción fenomenológica del cuerpo propio, Merleau-Ponty va a encontrar un “anclaje” a su intento de pensar la relación hombre-mundo sin incurrir en ninguna de estas “actitudes extremas”, sino que lo hará desde una perspectiva en que ambos términos se dan en una relación de mutua reciprocidad. El cuerpo propio se presenta, pues, en una relación intrínseca con el mundo. En este aspecto, cuerpo y mundo conforman un plexo que se encuentra “más acá” de la relación sujeto-objeto. El mundo, pues, me es dado en una conexión viva con mi cuerpo que Merleau-Ponty equipara a la relación que existe entre las partes de mi propio cuerpo.

Pensar con y a través de las cosas. Las implicancias de la teoría del agenciamiento material en el estudio de la experiencia infantil

JESICA ESTEFANÍA BUFFONE (CONICET-ANCBA)

Con la tesis de la *mente extendida* de Clark y Chalmers, el pensamiento comienza a concebirse como un proceso situado, corporal y ligado al movimiento, el cual se extiende por todo el cuerpo e incluye ciertos objetos del mundo. Asimismo, el postulado del *agenciamiento material* propuesto por Lambros Malafouris desplaza del plano representacional las discusiones en torno a la cognición, ligando la creación (y, por ende, el pensamiento) a la acción y a la manipulación de materiales: no pensamos solamente sobre los objetos, sino también con y a través de ellos, en la medida en que sus propiedades suscitan determinados cursos de pensamiento. En consonancia con la fenomenología merleau-pontyana y la psicología genética de Piaget, la teoría del agenciamiento material posibilita pensar ciertas experiencias prelingüísticas como eminentemente significativas en el desarrollo y organización del pensamiento.

Tomando este enfoque enactivo de la cognición, en este trabajo se analizarán experiencias infantiles como el garabato y el juego exploratorio de la primera infancia, en línea directa con lo que Vigotsky llamó funciones psicológicas superiores. En estas experiencias, los objetos no son solamente aquello sobre lo que versa el pensamiento, sino también el suelo y el motor irrecusable a partir del cual se desarrolla. Así, el tacto y la exploración motora son constitutivas de la cognición, por lo cual experiencias como las anteriores aparecen a la base del pensamiento y no como accesorias en el desarrollo. En definitiva, ¿no es táctil nuestro pensamiento?

Subjetividad y libertad en Merleau-Ponty y la fenomenología crítica

ESTEBAN A. GARCÍA (UBA-CONICET)

Los trabajos recientes en el campo de la fenomenología crítica se proponen integrar dos perspectivas por largo tiempo consideradas incompatibles: por un lado, el enfoque "crítico" que analiza la constitución histórica, social y política de la identidad y la experiencia y, por otro, el fenomenológico que prioriza la descripción de la experiencia vivida en primera persona. La negociación entre ambos enfoques resulta usualmente en la propuesta de una reformulación o corrección "crítica" del método de la fenomenología clásica, según la cual la perspectiva de la primera persona debe limitarse o ampliarse para tornarse "crítica". Sin embargo, volviéndonos a la fenomenología de la corporalidad y la intercorporalidad de Merleau-Ponty -en la que muchos de los actuales estudios fenomenológico-críticos reconocen explícitamente su inspiración metodológica- podemos hallar elementos para resolver esta tensión entre un sujeto constituido y constituyente de un modo alternativo. La consideración del sujeto como "nacido del mundo", situado y constituido en sus relaciones intercorporales no conduce a Merleau-Ponty a una concepción meramente deflacionaria del sujeto y de la libertad, sino a intentar redefinir el sentido de estos términos, redefinición que comenzaremos a explorar en este trabajo.

La "contra-experiencia" del acontecimiento de la justicia en J.-L. Marion y C. Romano

JORGE ROGGERO (UBA-ANCBA-CONICET)

Las fenomenologías acontecenciales de J.-L. Marion y C. Romano proponen la categoría de acontecimiento para pensar el darse del fenómeno a partir de sí mismo, en una experiencia que puede describirse como "contra-experiencia", pues ya no responde a estructuras previas que fijan condiciones de posibilidad.

En esta presentación me propongo indagar en esta noción de fenomenicidad para pensar el acontecer de la justicia en el ámbito del Derecho.

Un primer modelo husserliano para la imaginación: la herencia de Twardowski en las representaciones de fantasía

FERMÍN PAZ (UBA)

Este trabajo propone explorar una primera distinción entre percepción e imaginación articulada por Edmund Husserl dentro del esquema aprehensión-contenido de aprehensión a partir de un modelo basado en una teoría representativa tal como fue presentada por Kasimir Twardowski, esto es, como teoría de la imagen. Ya esbozada desde 1898, completada en el curso *Fantasía y conciencia de imagen* de 1904/05 y presente en manuscritos de hasta 1907, una primera descripción husserliana de las representaciones de fantasía es caracterizada por la mediación de una imagen mental. La hipótesis de este trabajo es que esta concepción está ligada al debate entre Husserl y Twardowski acerca de la naturaleza de la representación. De esta manera, se propone la lectura de los textos de 1898 editados como apéndices al curso *Fantasía y conciencia de imagen*, a la par del texto *Objetos intencionales* de 1894, donde se encuentran críticas a la doble direccionalidad de la relación intencional propuesta por Twardowski. El objetivo final es sintetizar la herencia de Twardowski en la primera concepción husserliana de la imaginación caracterizada por una doble objetivación mediada por una imagen mental y esquematizar algunos de los límites de este modelo del que Husserl progresivamente se alejará.

Por supuesto, Husserl. Una revisión sobre la racionalidad y el alcance de la epojé en Edmund Husserl

GASTÓN PEDRO CERANA (UBA)

Este trabajo problematiza el alcance del método trascendental y, por tanto, el de la epojé, el de la reducción y el de la primera evidencia apodíctica en la fenomenología de Edmund Husserl. La tarea será examinar si aquello que el autor reconoce como primera evidencia en su práctica regresiva por “volver a las cosas mismas”, logra enmendar la falla que adjudica a René Descartes por su “supuesta” objetivación del *cogito*. Plantearé la posibilidad de que el “propio camino cartesiano” de Husserl traicionara sus propios principios de un filosofar con inicio estrictamente radical. Finalmente, recogeré aportes de otras miradas filosóficas sobre la obra husserliana para hacer foco sobre aspectos de su última etapa, la de la descripción generativa, para acercarme a conclusiones que prioricen el sentido teleológico de la obra de Husserl orientado hacia la ética, lo humano.

Introducción a la fenomenología de la alienación

HORACIO M. R. BANEGA (UBA-UNQ-UNL)

Rahel Jaeggi en su *Alienación*¹ aborda el fenómeno desde un punto de vista contemporáneo. Jaeggi resucita el concepto clave de los años 60 del siglo pasado junto con una excelente descripción de la experiencia alienante que denomina “*relation of relationlessness*”, esto es, no como una ausencia de relación sino como una relación deficiente – sin conexión adecuada- consigo mismo y con el mundo. Se dice, entonces, que la alienación surge de una apropiación no adecuada del mundo, de una falla para hacer al mundo el mundo de sí mismo. Jaeggi usa conceptualizaciones de Sartre y Heidegger para describir esta característica de no hacerse un mundo para sí mismo además de los aportes de las distintas generaciones de la Escuela de Frankfurt. En esta presentación me gustaría considerar los posibles aportes fenomenológicos que ella ya muestra que la fenomenología hace. Por una parte me interesa analizar y explicitar las características de cierto énfasis en el vocabulario de la “autenticidad” para evaluar su compatibilidad con una teoría democrática de la subjetividad, esto es, no aristocrática. En segundo lugar considerar qué tipo de experiencia puede ser la experiencia de la alienación: ¿consciente y pasiva? ¿inconsciente, pasiva y sedimentada? ¿Reflexiva? ¿Se puede tener experiencia de primera persona de la alienación o es el resultado de una aperepción reflexiva informada categorialmente?

¹ Jaeggi, Rahel, Neuhausser, F. (ed.), *Alienation*, New York, Columbia University Press, 2014

Una voz verdadera y rostros figurados: el Moisés de Spinoza

FERNANDO MANCEBO (UBA)

En el capítulo I de *Tractatus Theologico-Politicus*, Spinoza expresa la urgencia de distinguir entre la profecía de Moisés y la de los otros profetas. Imaginamos dos razones de la necesidad de esa discriminación: una, de naturaleza hermenéutica; la otra, de orden más bien político. En términos amplios, ningún exégeta contradiría al filósofo en aquello: Moisés fue un profeta singular. Él liberó al Pueblo del yugo egipcio y lo condujo hacia la Tierra Prometida, quien les dio la Ley, esa legislación privativa de la nación hebrea. Y, en un sentido más acotado, para el filósofo Moisés fue único por su rol social, civil: fundó y organizó el Estado hebreo. Tanto una razón como la otra de la singularidad de Moisés, para Spinoza se sostiene en ciertas características exclusivas del profeta: el *medium* de comunicación que Dios tuvo para con él –una voz real (*vera vox*)–, y el modus en el cual esa comunicación se efectuó –en un “cara a cara” (*de facie ad faciem*). En el presente trabajo, examinaremos la exégesis de ciertos pasajes de la Torá que le permitieron a Spinoza sostener la singularidad de Moisés sobre la exclusividad de su “percepción” de Dios. Nuestro aporte vendrá por los elementos de juicio considerados y el enfoque analítico que sobre ellos propondremos: en lugar de examinar solo las glosas de Spinoza a los pasajes de la Escritura concernientes al tema, estudiaremos, en particular, las traducciones de esos mismos pasajes operadas por el filósofo en el tratado del hebreo al latín.

La experiencia de las colectividades sociales en el mundo social

LISANDRO GARATAVIDEA (UBA)

En *Ideas II* Husserl contraponen los modos de apercepción del científico natural y del científico de las humanidades denunciando el carácter artificial de la primera y la preeminencia de la segunda en relación al estudio de la subjetividad. Si bien afirma que la naturalización de la subjetividad es relativamente legítima, constata una abstracción que hace imposible su plena investigación: la abstracción de la subjetividad de su realidad social y la obturación del sentido. La subjetividad en cuestión puede cosificarse teóricamente cuando la apercepción naturalista no incluye al sujeto en lo que Husserl llama "asociación de personas". El reverso de esta noción es la del mundo circundante común que es constituido por los sujetos en actos de comunicación. Ahora bien, tales actos producen una "unidad de conciencia superior" o bien una "personalidad de orden superior". Husserl parece estar pensando en entidades colectivas o en unidades sociales en un sentido amplio pero sin terminar de precisar su naturaleza, si bien es cierto que no se compromete con una concepción colectivista de lo social. En este sentido, encuentro en Alfred Schutz una aproximación más precisa de las colectividades sociales como entidades que pertenecen al mundo de los contemporáneos y en virtud de cuya naturaleza anónima no pueden ser experimentados directamente. Se trata de constructos del sentido común. La apuesta positiva es que se experimentan simbólicamente mediante referencia presentacional.

De la Polis al Ciberespacio: Arendt, Castoriadis y la Transformación del Espacio Público Digital

FEDERICO VIOLA Y FEDERICO ALDAO (UCSF-CONICET)

El declive del espacio público en la era contemporánea no solo amenaza las estructuras democráticas, sino también la experiencia subjetiva del individuo en relación a lo público. Hannah Arendt nos brinda una comprensión del espacio público como un ámbito esencial donde el individuo se manifiesta y actúa políticamente. Sin embargo, la retracción y privatización de este espacio ha alterado profundamente la experiencia subjetiva de participación y aparición en el mundo compartido. Cornelius Castoriadis, con su noción del imaginario social, destaca cómo las representaciones colectivas pueden influir en esta experiencia subjetiva, moldeando nuestra percepción y relación con lo público. En este contexto, las tecnologías digitales emergen con una doble vertiente: aunque presentan el riesgo de intensificar la alienación del individuo de la esfera pública, también ofrecen oportunidades inéditas para redefinir y enriquecer nuestra experiencia subjetiva del espacio público. Este estudio propone que, al reimaginar el ciberespacio como un nuevo ámbito público, y al tomar en cuenta nuestra relación interna y vivencial con él, no solo podemos fortalecer el concepto de espacio público, sino también nuestra relación emocional y personal con la política que se desarrolla en ese espacio.

Sobre la disposición fundamental en la filosofía tardía de Heidegger: un despertar histórico de la experiencia afectiva

MARIANO MLEKUZ (UBA)

La afectividad es un fenómeno que hace a nuestra más íntima singularidad; señala, en cada caso, cómo nos encontramos en nuestro mundo propio. Por ello mismo, rehúye de todo intento de conceptualización que intente elevar lo particular en lo universal, u objetivar lo primariamente subjetivo. Del mismo modo, ha permanecido alejado de todo entendimiento de suyo, relegado a lo irracional. Frente a esta consideración tradicional, la originalidad del tratamiento heideggeriano de la afectividad en su filosofía tardía enseña un modo de experimentar que rebasa el mundo propio, por el contrario, situada en nuestro mundo compartido, forma parte de la experiencia de un pueblo, de nuestro Dasein histórico. Asimismo, no se trata de un fenómeno contrario al pensar sino en un ensamble esencial con el mismo. La cabal comprensión de esto mismo nos lleva a reiterar las reflexiones de Heidegger sobre la disposición fundamental. Nuestra propuesta

es dar cuenta de este modo histórico de experimentar el fenómeno de la afectividad, como una clave hermenéutica fundamental para comprender la historia del Ser. Para ello, proponemos delimitar nuestra tarea a dos temples fundamentales como lo son el asombro y el espanto dentro de un horizonte de diálogo entre el primer inicio del pensar y el tránsito hacia el otro inicio tal como es expuesto por Heidegger en su *Besinnung* (GA 66). En pocas palabras, proponemos dar cuenta cómo la silente historia del Ser nos predispone entre un asombro, que quizás nos sea ya imposible experimentar, y un espanto que nos sea inevitable afrontar.

La bi-valencia de la experiencia y la eficacia fantasmática silente en la tipificación aperceptiva

SANTIAGO SOURIGUES (CONICET, ANCSA)

En su teoría de la constitución de la experiencia antepredicativa, Husserl plantea que todo objeto tiene sentido entitativo como objeto de cierto horizonte interno. Así, toda apercepción de un objeto, en la medida que la experiencia del objeto no es experiencia de una cosa absolutamente carente de determinaciones y es experiencia de esta cosa y no de otra, está dotada de un horizonte vacío que no es absolutamente vacío e indeterminado y contiene una tipificación que pre-delimita el curso experiencial ulterior. En consecuencia, los objetos son percibidos como objetos de cierto tipo y el horizonte de sentido de los objetos se constituye de acuerdo con una transferencia aperceptiva de objetos de sentido semejante, siendo así un horizonte de familiaridad típica. Ahora bien, de acuerdo con la tesis de Brudzinska acerca de la bi-valencia impresionafantasmática de la experiencia (2019), todos los fenómenos de la vida subjetiva están transversalmente impregnados de una bi-valencia intrínseca, a saber, constituidos a partir de la doble operatoria constituyente de la conciencia impresionafantasmática y la conciencia fantasmático-imaginaria, mostrándose alternativamente dominante la una sobre la otra, la cual opera concomitantemente en forma silente. En este marco, partiendo del análisis del fenómeno del sueño y del análisis de la operatoria constituyente de las objetividades oníricas, será entonces el objeto de este trabajo dar cuenta de la eficacia constitutiva de la conciencia fantasmática respecto del tipo, al cual, lejos de desactivarlo y dejarlo fuera de juego, relegándolo al ámbito impresionafantasmático, lo extiende y radicaliza en su operatoria. A la luz de estos resultados y sobre el trasfondo de la concomitante operatoria silente de la conciencia fantasmática en la apercepción, damos así con una vía regia para la indagación de la eficacia de la conciencia fantasmática sobre el tipo en la apercepción de los objetos y del otro en la vigilia.

Lenguaje y lógica. Merleau-Ponty contra el proyecto de una “eidética del lenguaje”

CLAUDIO CORMICK (CONICET-CAECE)

A lo largo de una serie de textos, Merleau-Ponty criticó el proyecto husserliano que —tomando estas expresiones como intercambiables— denomina “gramática universal” y “eidética del lenguaje”, y al cual asoció una serie de consecuencias: la tesis de que la gramática universal implica (I) la *previa cognoscibilidad* de las “formas” universales con respecto a los lenguajes naturales; (II) la *univocidad* con la que las palabras en los lenguajes naturales se vincularían con sus significados, y la *transparencia* con que esta relación unívoca se presentaría ante la conciencia, (III) la *secundariedad* del lenguaje con respecto al pensamiento y (IV) la intertraducibilidad universal. El autor francés rechazó estas consecuencias y por tanto cuestionó la plausibilidad del proyecto universalista en cuestión. Sin embargo, no es claro que estas presuntas consecuencias estén realmente implicadas por la propuesta que Merleau-Ponty está discutiendo ni que, de obtenerse, tengan la forma específica necesaria para que la crítica tenga éxito. Trataremos de mostrar que, de hecho, tal crítica en última instancia falla.

La mirada reversible

CLAUDIA PODETTI (UCA)

En este trabajo reflexiono sobre la mirada reversible -esa dónde, simultáneamente, miro y soy mirado- que irrumpe en nuestro cotidiano en los más variados escenarios y que, aunque nos acompaña desde los inicios de nuestra biografía, siempre sigue conmoviéndonos. Mi indagación apunta a encontrar la clave del hechizo que la hace especial desde una perspectiva fenomenológica inspirada en la lectura de Maurice Merleau-Ponty y de algunos otros pensadores en relación con él.

La búsqueda se centra, de entrada, en los comienzos, abordando la génesis de su constitución y el papel fundamental que ocupa en la conformación del yo pre-conceptual -siguiendo a Silvia Español y a Henri Wallon- por la información propioceptiva que proporciona y la importancia del diálogo tónico-visual que suscita y que seguirá operante en todos los encuentros cara-a-cara a lo largo de la vida.

La analizo, después, como un caso particularmente elocuente de reversibilidad, en sentido fenomenológico, por la conexión e intimidad que establece; un entrelazo por adhesión de contacto visual que revela las zonas lagunares del otro mientras ofrece las propias en espectáculo, en estado de mutua vulnerabilidad expuesta de la propia identidad.

Culmino mi aproximación analizando las salidas posibles de esta experiencia de miradas que convergen: la deshumanización del otro en objetivación “congelante” que preserve la distancia emocional de las partes o la acogida comprensiva al misterio que despierta y que las vincula.

Como pocas, la mirada reversible emerge, entonces, como situación específicamente humana en cuanto integra de “manera indisoluble” cuerpo y espíritu.

Diálogos entre Jakob von Uexküll y Merleau-Ponty: relaciones entre mundos circundantes y subjetividades

YAMILA BARBARA CRESCENZI (UBA)

¿Cómo pensar las relaciones entre «mundos circundantes»? ¿Relaciones causales y fisiológicas? ¿Relaciones de retroalimentación? ¿Los animales no humanos constituyen mundos circundantes como tubos por donde corren sus vivencias o las redes de significaciones que hacen mundo dialogan? Entonces, ¿es posible pensar la intersubjetividad? En este trabajo pretendo realizar un repaso que problematice estos interrogantes que surgen al pensar el modo de vinculación entre los mundos circundantes de los animales no humanos y la posibilidad de haya allí un modo de la inter-subjetividad. Para ello, pondré en diálogo algunas de las nociones más relevantes de la última etapa del pensamiento uexkülleano, es decir, el círculo funcional, la retroalimentación y la armonía, con la idea de intersubjetividad fenomenológica merleaupontyana y la lectura directa que realiza el autor francés el biólogo estonio-alemán. Sin la pretensión de dar respuesta a estas preguntas, procuraré esbozar posibles lineamientos para su reflexión.

Detrás de la personalidad y sus disposiciones. Ludwig Binswanger y el acceso clínico-fenomenológico a la “existencia”

MARTÍN SEBASTIÁN FUENTES (UNS-AADIE-CONICET)

En la segunda década del siglo XX, el psiquiatra suizo Ludwig Binswanger (1881-1966) proyectó una psiquiatría fenomenológica de inspiración husserliana. Su objetivo no fue fundar una ciencia trascendental a priori de la enfermedad “mental”, sino más bien posibilitar un acceso clínico al paciente en su singularidad personal, rescatándolo así de su absorción inmediata en tipologías nosológicas abstractas. Junto con esta particular epojé, el análisis descriptivo de los actos categoriales de “fijación de relaciones” de sentido entre contenidos vivenciales, constituía la condición sine qua non para la comprensión auténtica del fondo o esencia “personal” que subyace a los fenómenos psicopatológicos concretos. Sin embargo, a partir de la década del ‘30, la lectura de *Ser y tiempo* de Heidegger consolida una suerte de giro hermenéutico en las

investigaciones de Binswanger, cuya principal consecuencia es el abandono de la idea de “persona” y su reemplazo por la categoría más neutra de “existencia”. De esta manera, a causa de la poca precisión que exhibe su utilización en el campo de la psiquiatría, conceptos como “carácter”, “temperamento”, “disposición” y “personalidad”, son relegados en favor de una comprensión de las psicopatologías anclada en el “ser-en-el-mundo”. En particular, la caracterización heideggeriana de los templos de ánimo es la que desplaza el interés clínico por la biografía personal hacia los modos de trascendencia del Dasein que hacen asequibles los entes en general. El planteo de Binswanger elude, de este modo, diversos escollos teóricos relativos a las distinciones psiquiátricas entre fenómenos conscientes e inconscientes, y voluntarios e involuntarios.

Sobre el tiempo objetivo para mí y el tiempo objetivo junto a los otros

ANDRÉS M. PEREYRA (UBA)

Hay una comprensión vigente acerca de lo que es el tiempo que predomina en nuestra vida cotidiana. La reducción fenomenológica nos permite poner entre paréntesis estos saberes cotidianos y prestar atención a nuestra propia esfera de experiencias. En la esfera de la conciencia nos hallamos reflexivamente con nuestras percepciones de objetos, con nuestros recuerdos y con nuestras anticipaciones, y por ende, con nuestra actividad de percibir, de rememorar y de anticipar. Dicha actividad pone al descubierto nuestra capacidad para temporalizar y ordenar lo vivido partiendo de los “ahora” presentes articulados con los “ahora” pasados y los “ahora” futuros posibles. A su vez, si efectuamos una reducción radical, podemos captar que hay un presente fluyente a partir del que se temporaliza la conciencia, es decir, se auto-temporaliza. Este recorrido introspectivo hacia lo primordial de la subjetividad presenta la posible amenaza de que lo experimentado no sea más que una alucinación solipsista, por ende, surge la pregunta: ¿Cómo es posible alcanzar la objetividad del tiempo partiendo de la primordialidad subjetiva? En este trabajo me propongo mostrar cómo, una vez efectuada la reducción fenomenológica, se puede fundamentar la posibilidad del tiempo objetivo a partir del tiempo subjetivo, señalando que para que esto sea posible hay que reconocer que hay un tiempo objetivo válido para mí y un tiempo objetivo-intersubjetivo válido co-humanamente, según lo apuntado por Husserl en los Manuscritos C sobre el tiempo.

Fenomenología de las atmósferas: aportes y límites para pensar lo social

MICAELA SZEFTEL (CONICET-UNGS)

Se ha hablado de un eventual “giro atmosférico” que estarían atravesando actualmente la filosofía, los estudios de género, los estudios culturales y las ciencias humanas. Se trataría de una variante de un movimiento más abarcador usualmente denominado “giro afectivo”, dentro del cual se busca poner el foco en los afectos, cuestionando la dicotomía emoción-razón y reparando en la naturaleza agenciadora de lo afectivo. Son múltiples y variados los enfoques y las problemáticas que pueden abordarse desde los discursos sobre lo atmosférico, pero aquí nos centraremos en los aportes que el concepto de “atmósfera” hace al desentrañamiento de las dinámicas afectivas colectivas, así como en algunas limitaciones o, por lo menos advertencias, que deben considerarse si se quiere captar el fenómeno en su complejidad. Mi perspectiva es fenomenológica e implica revisar algunos elementos que la fenomenología, tanto en su vertiente tradicional como schmitziana, puede aportar para comprender el sentido supra-personal o intersubjetivo que tienen los fenómenos afectivos a nivel colectivo. Comenzaré entonces con una presentación fugaz del debate central en torno al estatus fenomenológico de las atmósferas para luego ofrecer una lectura parcial, aunque, creo suficientemente ilustrativa, del alcance del concepto para reflejar el funcionamiento y transmisión de los afectos por medio de atmósferas. Como conclusión, apuntaré cómo algunas de esas propiedades son útiles para pensar la emotividad en sentido colectivo, señalando también qué interpretaciones y correcciones, a mi criterio necesarias, introducen algunas expresiones de la teoría actual de los afectos.

Más allá de la casa y el lugar: Sobre dos sesgos en la fenomenología del espacio habitado

ANDRÉS M. OSSWALD (ANCBA- CONICET-UBA)

El estudio filosófico de la casa y su ubicación en el espacio ha recibido un importante impulso con el desarrollo del campo de investigación que Hans Rainer Sepp denomina "oikología filosófica". La relevancia que adquiere el espacio "entre" el hogar y lo extraño en los estudios oikológicos nos lleva a replantearnos la ontología del espacio habitado tal como se ha desarrollado dentro de la tradición fenomenológica. En este contexto me propongo revisitar los aportes de Husserl y Heidegger a la fenomenología del habitar para discutir dos tesis muy influyentes presentes en una parte relevante de los estudios fenomenológicos sobre esta materia –especialmente en las contribuciones escritas en el cruce de caminos entre fenomenología y arquitectura. Por un lado, discuto la oposición entre "espacio" (*space*) y "lugar" (*place*), que se sostiene bajo el supuesto de que la noción misma de espacio es una objetivación de la espacialidad tomada en su sentido originario y vivido (como "lugar"). Por otro lado, abordo críticamente la tendencia a identificar el concepto de morada con la experiencia de "estar en casa" –interpretación que reconoce sus antecedentes en la filosofía tardía de Heidegger– a partir del estudio de la noción de horizonte en Husserl y de lo "*unheimliche*" en *Ser y Tiempo*. En este sentido, el aporte de este estudio debería ser la ampliación del concepto mismo de habitar –evitando su solapamiento con la experiencia de "estar en casa"– al relacionarlo con las otras dimensiones del espacio habitacional; a saber: tanto con el hogar, como con lo extraño y el espacio intersticial entre ambos.

¿Es posible ampliar la interioridad? Una respuesta desde Edith Stein

CLARA NOGUER (UCA)

Para Edith Stein el alma humana pertenece al mundo espiritual. Ahora bien, a diferencia de Dios, que es en acto todo lo que es, y de los espíritus finitos puros, que, si bien presentan cierta potencialidad, son en acto todo lo que pueden ser por su naturaleza, el alma humana se va actualizando progresivamente, puesto que, desde su comienzo, no es en acto todo lo que es por naturaleza. De esta manera, el alma humana se encuentra siempre actualizando y administrando en partes sus fuerzas naturales, ya que no puede hacerlo de una sola vez. Es decir, la fuerza natural del ser humano es un cuanto finito que debe regularse, pero que, a la vez, es susceptible de incrementarse o malbaratarse. Una de las maneras que puede hacerlo es mediante lo que Stein llama, en *La estructura de la persona humana*, como "influencia vivificante" y que afirma tiene la capacidad de producir no sólo un aumento de la actividad espiritual, sino también un incremento del ser personal. El objetivo de esta ponencia será, por tanto, ahondar y profundizar en este término steiniano.

La experiencia de Ser- persona en el pensamiento de Edith Stein: una descripción de las particularidades de su método fenomenológico

IVANA SÁNCHEZ (UNGS-UBA)

En *Ser Finito y Ser Eterno*,¹ Edith Stein utiliza la fenomenología como una herramienta clave para forjar una visión de la persona que resalta la íntima relación entre la finitud y la eternidad. La novedad radica en su enfoque detallado y preciso al abordar la experiencia humana, desglosando la conciencia y la temporalidad como elementos centrales en la comprensión de la persona. Stein argumenta que la persona abraza simultáneamente tanto la finitud como la eternidad. Esta integración constituye el núcleo de su innovadora concepción antropológica.

En este sentido, el método fenomenológico emerge como la herramienta que posibilita a Stein explorar en profundidad la estructura de la conciencia y su intrincada relación con la experiencia de ser una persona finita que busca la trascendencia. La novedad fenomenológica radica en su habilidad para revelar las dimensiones ocultas de la persona y su conexión inherente con lo eterno.

En el presente trabajo, ensayaremos la reconstrucción de las particularidades del método utilizado en el análisis de la experiencia de “Ser-persona”, con el propósito de develar las particularidades que el mismo adopta en el pensamiento de Stein.

¹ Stein, Edith. (2013) *Ser finito y ser eterno: ensayo de una ascensión al sentido del ser* (4ª ed.). México: FCE.

Confluencias por la narración : Desde la narratividad en Ricoeur hacia la filosofía egológica de Husserl

TEÓFILO BLAQUIER (UBA)

En nuestra exposición buscamos sintetizar la postura pretendidamente disruptiva de Ricœur respecto a las “Filosofías del ego” con la caracterización del ego de las *Meditaciones Cartesianas*, partiendo de una clave hermenéutica conciliadora y por medio de un enfoque metodológico que avanza desde la postura husserliana, desde el principio de la apodicticidad de un ego que está abierto al mundo por su intencionalidad, retrospectivamente hacia sus procesos de constitución. Esto se realiza con la mediación de la noción de “identidad narrativa”, el uso de conceptos de la *Poética* de Aristóteles - que rescata el mismo Ricœur - y por medio de conceptos fundamentales de la fenomenología, ampliando el concepto de “narración”, “dejándolo en libertad”. Con ello, buscamos establecer un fundamento nuevo para la unidad del ego en su concreción como mónada, ofrecer una nueva forma de abordar la pasividad de éste, y comprender de qué modo la sedimentación de habitualidades, como fundamento de motivaciones, logra disponer al sujeto de una manera “nueva y permanente”, si bien modificable, al estar fundada en una narratividad inherente a la constitución de una identidad. Posteriormente, pretendemos dar una aplicabilidad práctica a este trabajo teórico, si bien ya en un campo alejado de la pureza de la epojé.

¿A priori de la economía? Preguntas fenomenológicas sobre la teoría de la acción de Mises

PATRICIO PERKINS (UNER)

Mises propone como base de su teoría económica una praxeología, i.e. ciencia de la acción a priori y formal. El apriorismo y la formalidad miseana antagonizan con las perspectivas matematizantes de la economía “*mainstream*”, volviendo su teoría una variante de economía heterodoxa que resiste la constitución de una ciencia económica privada de una base ontológica. Ahora, este “apriorismo extremo” (Rothbard) de Mises, ¿es efectivamente un apriorismo auténtico? ¿Es suficiente la praxeología como fundamento del a priori económico? ¿O la ontología que esté a la base de una teoría de la acción y, en especial, de la acción económica exige un a priori material?

Aportes para una fenomenología de la maternidad desde un punto de vista husserliano

VERÓNICA KRETSCHEL (CONICET-UBA)

La maternidad no ha sido realmente un tema filosófico durante gran parte de la historia de la filosofía. Si bien la fenomenología no ha sido una excepción, puede pensarse que Husserl ocupa un lugar particular en esta historia, a partir de las referencias en relación con la figura de la madre presentes en su obra. Por un lado, en el marco de la fenomenología genética se plantea la pregunta por el origen de la vida yoica. Hay una parte de la experiencia yoica, aquella que se corresponde con la temprana infancia que no puede ser recordada. Aparece así el interrogante por la primera experiencia: ¿cómo se inicia el proceso constitutivo? Los límites de la rememoración son ser superados por medio de la empatía. Es así que se aborda el inicio del proceso constitutivo a partir de la relación madre-hijo como un movimiento de progresivo diferenciamiento. Por otro lado, la figura de la madre aparece en el contexto del desarrollo de la noción de vocación. La

vocación materna resulta así el arquetipo de la noción de vocación, un tipo de obligación que parece imponerse a otras de manera absoluta. A partir de estas referencias, nos proponemos emprender aquí la tarea de establecer cuáles serían los aspectos centrales de una fenomenología de la maternidad.

El sistema de las relevancias en la fenomenología constitutiva de la actitud natural de Alfred Schutz

ROSANA DÉBORAH MOTTA (IIGG/UBA)

En *Reflections on the Problem of Relevance*, Schutz indica que “en el orden de estudiar el problema de las relevancias en la esfera de la percepción, es necesario advertir que toda percepción envuelve en ella misma el problema de la elección” (CPV: 93-197). Este difícil problema presupone un dirigirse hacia el campo fenoménico distinguiendo aquellos elementos que son sujetos a una ulterior interpretación; sin embargo, ningún fenómeno es totalmente nuevo, estos ya han sido tematizados, se tratan de una posesión efectiva del Yo que tiene su origen en la recursividad entre tipos empíricos y hábitos. Efectivamente, el mundo fáctico se experimenta de forma tipificada. Las cosas que hallamos en él no sólo son “cosas”, sino que configuran un tipo, es decir nos resultan familiares. De esta forma, y considerando el problema de las relevancias como el fruto más maduro de la “fenomenología constitutiva de la actitud natural”, presentaremos nociones como la de selección, interés, atención, asociación y motivación, que son estructurales al momento de aclarar cómo se organiza el entorno social en base a tipificaciones que remiten de forma directa a las actuaciones de conciencia y sus modificaciones cognoscitivas.

El problema de la percepción del Otro bajo roles sociales: Schutz y Sartre

CARLOS ASTE C. (UBA)

De acuerdo con Alfred Schutz, en *Sobre las Realidades Múltiples*, el modo fundamental del actor social es el sí-mismo-ejecutante, total e indiviso en el curso de su acción, quien al detener su actividad y reflexionar sobre sí se percibe en un fragmento de su personalidad total, como un tomador de roles sociales. Es solo al Otro a quien podemos percibir como un sí-mismo-total dentro de la relación-nosotros ejecutantes. En este trabajo atenderé las dificultades que estas premisas implican para la descripción fenomenológica de las relaciones de autoridad-obediencia, estructurada en roles sociales. ¿Cómo es posible que en el curso de la acción sincronizada reconozcamos al Otro bajo un rol social? La fragmentación del Otro sí-mismo-ejecutante en sí-mismo-parcial acarrea la suspensión de la acción conjunta; la tipificación del Otro según roles implicará una autotipificación y, así, la propia fragmentación del sí-mismo. El fenómeno de la mirada, de Jean-Paul Sartre, propone una relación pendular entre ser objetivizado por el Otro y objetivizarlo, habilitando así la posibilidad de percibir al Otro como un sí-mismo-parcial, un anónimo funcionario social portador de autoridad, a la vez que nos conserva como sí-mismos-ejecutantes, totales e indivisos en sentido schutziano. Consideraremos las objeciones de Schutz a la teoría de la percepción del Otro sartreana, en el *Ser y la Nada*, y extraeremos las conclusiones pertinentes al tema.

Totalidad y situacionalidad en la fenomenología de Patočka

JORGE NICOLÁS LUCERO (UNLA)

Una de las tesis fundamentales de la fenomenología de Patočka plantea la primacía del mundo como totalidad. En esta línea, proyecto de una fenomenología asubjetiva dispone al sujeto como un momento en la estructura de la manifestación del mundo natural (mundo que, de este modo, adquiere estatuto trascendental propio). Ahora bien, la mostración de este mundo natural es tematizada por el filósofo según dos elementos, la corporalidad y la intersubjetividad, a través de los cuales Patočka edifica las notas distintivas de los movimientos de la existencia, y que se encuentran ligados innegablemente a la situacionalidad. El enfoque

cosmológico (o como se lo ha denominado, de dinámica fenomenológica) entraría de este modo en cortocircuito con dicha dimensión situacional, desde la cual se podría determinar la sintaxis o estructura de este mundo a partir de la existencia. Sin embargo, nuestra presentación se propone relevar la coherencia que posee la articulación entre totalidad y situacionalidad la propuesta asubjetiva de Patočka a partir de tres momentos de su obra: 1) la frontera entre el hogar [*domov*] y la extranjería [*cizota*] como primera estructura del mundo natural (1936); 2) la relación entre naturaleza e interioridad como una relación de consonancia [*spoluzní*] (1944-45); 3) el análisis de la forma de mundo (*Weltform*) y su discusión con el concepto de ser en el mundo (1973).

La improvisación musical, afectividad y hábitos

GUSTAVO F. CÁMARA (UBA)

En la música improvisada, en especial en el jazz, las «decisiones» que intervienen en la elección del contenido musical emergen en virtud del interés originado desde la pasividad de la conciencia, y por lo tanto no son decisiones de un yo activo —de ahí el entrecomillado— y mucho menos les conviene un aspecto deliberativo previo. En esta línea la improvisación musical pretende ser una acción puramente espontánea que se desarrolla en el tiempo real en el que la música se despliega. Sin embargo, otra línea de investigación indica que existen prácticas habitualizadas que resultan del aprendizaje consciente de un yo activo. De acuerdo a estas dos líneas de análisis me interesaré en la segunda modalidad: la improvisación como una forma de acción consciente a partir de vivencias sedimentadas que conforman un hábito. Esas adquisiciones voluntarias son determinadas por el interés —como modo afectivo de la atención— que interviene en la elección del material musical según preferencias. Lo que pretendo mostrar es que la actividad improvisatoria está fuertemente determinada por valoraciones con sede en la dimensión afectiva, desde donde el interés guía la voluntad del improvisador conformando hábitos, un «interés» originado en los sentimientos, —como “motor de la percepción”¹— operante en la intencionalidad.

¹Wehrle, Maren, “Feelings as the Motor of Perception? The Essential Role of Interest for Intentionality”, *Husserl Studies* 31, 2015, pp. 45-64.

¿Pueden nuestras fantasías volverse realidad?

Sobre el entrelazamiento entre modos de la experiencia intuitiva, afectiva y volitiva

AZUL KATZ (UBA-UNGS-CONICET)

Los actos de la fantasía suelen oponerse a los actos reales o posicionales sobre los cuales deberían fundarse, en principio, nuestras decisiones, acciones, voliciones y sentimientos, pues ¿qué valor tendrían nuestros sentimientos y deseos si se persiguiesen o realizasen sobre la base de meras fantasías? ¿No estarían, en ese caso, simplemente fundados “en el aire”? Sin embargo, asumir que tanto nuestros actos afectivos como nuestros actos volitivos, es decir, nuestros sentimientos, deseos y voliciones, se fundan exclusivamente sobre actos posicionales implica desconocer la complejidad del nivel básico o fundante de la experiencia. A partir de manuscritos en los que Husserl analiza los distintos tipos de intencionalidad intuitiva, afectiva y volitiva, nuestra exposición intentará echar luz sobre el complejo entrelazamiento que puede darse entre distintos niveles y modos de la experiencia. Con ese objetivo, presentaremos un caso particular: el de los sentimientos y voliciones fundados en fantasías. Específicamente analizaremos, por un lado, la valoración y el sentimiento estéticos fundados en las maneras de aparecer del objeto y, por otro lado, el rol que cumple la fantasía en la concepción de posibilidades y en la concreción de proyectos.

Palabras clave: fantasía; valoración estética; sentimiento estético; concepción de posibilidades; concreción de proyectos.

**Dionisio Areopagita y Agustín en el lenguaje de la saturación:
apuntes para un sincretismo fenomenológico en Jean-Luc Marion**

MATÍAS PIZZI (UBA-CONICET)

La presente comunicación pretende abordar la recepción practicada por Marion del neoplatonismo agustiniano y dionisiano al interior de su fenomenología de la donación a la luz de lo damos en llamar el lenguaje de la saturación. Sirviéndonos del estudio de Josef Koch sobre las notas distintivas de estos dos tipos de neoplatonismo, sostenemos que en la propuesta de Marion, y a diferencia de los estudiosos de la obra de Dionisio Areopagita y Agustín, se pone en juego un sincretismo fenomenológico en el que ambas tradiciones cooperan para formular este “lenguaje de la saturación” como modo de nombrar fenómenos que exceden el campo de los objetos y su certeza metafísica. Tanto la alabanza dionisiana junto a su hermenéutica de los nombres divinos, como la *confessio* y el *idipsum* agustinianos ofrecen rudimentos para pensar un lenguaje no-predicativo por fuera del primado metafísico de la predicación, presentando una posible dimensión del lenguaje que no se reduzca, ni a la predicación (metafísica), ni a lo ante-predicativo (fenomenología histórica). Así, sostenemos que la fenomenología del lenguaje implícita en la obra de Jean-Luc Marion se constituye principalmente a partir de su lectura y recepción del neoplatonismo cristiano, y puntualmente, a partir de Dionisio Areopagita y Agustín.

El gran afuera

MATEO PENIDO (UBA)

El objetivo de este trabajo consiste en tratar las posiciones de Quentin Meillassoux y Edmund Husserl acerca de la búsqueda de un fundamento absoluto que nos permita conocer racionalmente la realidad. Para llevar a cabo esta labor nos centraremos en dos de sus principales obras tituladas, respectivamente, *Después de la Finitud* y *Meditaciones Cartesianas*.

La relevancia de esta cuestión reside no solo en la necesidad teórica de legitimar a la razón en el conocimiento de la realidad, sino en la urgencia práctica de reivindicar la filosofía ante el surgimiento imperante de diversas formas de relativismo y fideísmo. Asimismo, ambos autores hacen un diagnóstico de la filosofía de su época, dando a entender que la carencia de un fundamento para la razón es la causa del surgimiento de una multiplicidad inconexa de teorías y creencias que pretenden proliferar sus discursos acerca de la realidad. Así, concluirán en la necesidad de hallar tal fundamento que devuelva la autoridad a la razón con respecto a las cosas mismas.

No obstante, en este trabajo nos propondremos indicar como Husserl, al concentrarse en el fin teórico, parte sin supuestos y alcanza un fundamento apodíctico para la razón, logrando formular una consecuente relaboración de la trascendencia desde la inmanencia, aunque terminando por descuidar el fin práctico. Por otro lado, mostraremos como Meillassoux al priorizar la necesidad práctica, e imponerse sobre los fideísmos con el fundamento de la necesidad de la contingencia, supone algunos recursos teóricos que no logra justificar.

**Emmanuel Lévinas y Quentin Meillassoux:
debate sobre un presunto fideísmo latente en la fenomenología**

DAVID ROLDÁN (UBA)

El escenario filosófico del siglo XXI habilita relecturas “realistas” de la tradición moderna. Algunos de estos nuevos abordajes implican un “nuevo aire” en el modo de leer la filosofía cartesiana y kantiana, la ontología heideggeriana, y la fenomenología en general. En este trabajo nos concentraremos en la fenomenología de Emmanuel Lévinas. Existen varias lecturas “realistas” de la fenomenología del pensador lituano (Harman, Brassier, Sparrow). Sin embargo, aquí nos ocuparemos del planteo general de Meillassoux. Este filósofo francés caracteriza a Lévinas como expresión de una “tesis fideísta”, que consistiría en que la

filosofía debería renunciar a dar una respuesta sobre “la realidad tal cual es, sin la intervención de la conciencia”. El fideísmo pondría en pie de igualdad al discurso filosófico, al religioso y al científico (“correlacionismo”). Tanto Lévinas como Meillassoux retoman aspectos del proyecto cartesiano: pero avanzan en direcciones divergentes. Lévinas parte del enunciado “lo Infinito en mí” para sacar sus consecuencias éticas (primado de la alteridad del otro). Meillassoux avanza en otra dirección: desarrolla un argumento cuya arquitectura es cartesiana, con el fin de exorcizar los “males” que el correlacionismo kantiano y fenomenológico trajo a la filosofía. Pero, en lugar de depender de la prueba ontológica de la existencia de Dios, Meillassoux presenta un “principio de factualidad” que intenta sostener un proyecto filosófico “especulativo” no-fenomenológico y no-metafísico. Además de reconstruir esta discusión, la presente intervención se pregunta si el camino ensayado por Meillassoux es consistente con los propios supuestos del filósofo francés.

**Fenomenología de la literatura y neurociencia de la narrativa:
acerca de la utilidad de las ficciones literarias**

MARTÍN BUCETA (LICH/UNSAM-CONICET)

La presente ponencia intentará esbozar algunos abordajes posibles en relación con el problema de la utilidad de las ficciones literarias. La fenomenología de la literatura y la neurociencia de la narrativa se presentan como disciplinas que examinan los posibles usos de las ficciones literarias y, por más distantes que puedan parecer, comparten análisis que pueden mutuamente enriquecerse a partir de una propuesta interdisciplinaria. En la presente exposición intentaremos desarrollar incipientemente ambos abordajes: por un lado, mostraremos cómo la fenomenología de la literatura propicia un acercamiento a las ficciones literarias que busca señalar la presencia de ideas literarias, sensibles, que trasparen en un texto literario y nos permiten elaborar una filosofía de lo sensible apelando a los recursos propios del lenguaje literario como las descripciones literarias de los fenómenos, la utilización de los giros propios de ese registro, etc.; y, por otro lado, examinaremos de modo incipiente los estudios de la neurociencia de la narrativa a partir de los cuales es posible señalar la utilidad de las ficciones literarias en tanto que pueden modificar nuestras creencias, comportamientos, valores morales, nuestra cultura y nuestra propia historia.

**La estructura horizontal de la experiencia.
Una relectura de Husserl a partir de la psiquiatría fenomenológica**

MAURO SENATORE (UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ, SANTIAGO DE CHILE)

A lo largo de su obra, el fenomenólogo de la psiquiatría Matthew Ratcliffe ha progresivamente explorado y refinado los recursos ofrecidos por el legado de Husserl y Merleau-Ponty para desarrollar un marco teórico original para sus análisis de las patologías mentales. En mi presentación, pretendo discutir el proyecto de “complejizar” las investigaciones de Husserl acerca de la estructura horizontal de la experiencia, el cual orienta los análisis, propuestos por Ratcliffe, de ciertas formas depresivas y de los desórdenes de estrés posttraumáticos. Para ello, examinaré los siguientes momentos en esos análisis, que corresponden a las etapas más significativas del proyecto mencionado anteriormente: (a) la descripción del espacio *complejo* de posibilidades que estructura la experiencia y cuyas transformaciones pueden implicar múltiples cambios en el modo fenomenológico por defecto de la misma experiencia; (b) la descripción de la especie de relaciones sociales (de confianza) que son constitutivas del estilo afectivo peculiar de ese modo. Específicamente, rastrearé estos momentos en una selección de textos desde las investigaciones de Ratcliffe acerca de la depresión (2015) y las alucinaciones reales (2018), poniendo la supuesta complejización de Ratcliffe en una conversación más explícita con sus principales fuentes husserlianas (*Erfahrung und Urteil* y *Husserliana XI [Analysen zur passiven Synthesis]*).

Una fenomenología del respirar

ARIELA BATTÁN HORENSTEIN ((IDH-CONICET-UNC)

El presente trabajo se enmarca en las investigaciones que estoy desarrollando en torno a la posibilidad de comprender en términos fenomenológicos la dimensión física o biológica de nuestra experiencia corporal, la cual no se agota en la descripción de la dialéctica existencial del cuerpo vivido, tampoco en las explicaciones fisiológicas de las perspectivas naturalizadas. En esta ocasión me ocuparé de la experiencia del respirar en cuanto constituye un fenómeno bisagra (Leder, 2018) que oscila entre lo existencial y subjetivo y lo subpersonal y fisiológico. En ese sentido, también, es susceptible de ser sometido al control de la conciencia con distintos objetivos (dominar las emociones, por ejemplo), aunque su constante fluir no depende de nuestra atención y se desarrolla de manera involuntaria. A diferencia de otras actividades relacionadas con la existencia biológica, como alimentarnos o beber, que son actos voluntarios, el respirar es un ininterrumpido entrar y salir del aire, “incorporación” elemental del exterior al interior. Se trata un proceso necesario y automático en términos biológicos que concentra bajo su determinación una serie de subfenómenos (voluntarios) como cantar, silbar, soplar, suspirar e incluso hablar. Teniendo en cuenta estos aspectos, tomaré como modelo para la exploración del fenómeno el estudio de Straus dedicado al suspirar (Straus, 1952), de esta manera circunscribiré el análisis a la experiencia de la respiración normal. Entiendo que esta dimensión del respirar, conocida como eupnea, resulta un tema vacante de la exploración fenomenológica, más dedicada a la indagación acerca del respirar como experiencia patológica.

Leder, D. (2018) «Breath as the Hinge of Dis-ease and Healing», en Škof, L. and Berndtson, P. *Atmospheres of Breathing*. New York: SUNY Press, pp. 219-231.

Straus, E. «The Sigh: An Introduction to a Theory of Expression», *Tijdschrift voor Philosophie* 14, n. 4 (1952), pp. 674-695.

Apuntes sobre la constitución: un recorrido problemático

MARIANA LARISON (CONICET-UBA-UNGS)

El modo en que la noción de constitución, central en la fenomenología husserliana, ha sido elaborada e interpretada por el filósofo y su posteridad puede ser considerada un hilo conductor para comprender el sentido de las diversas modulaciones de la fenomenología. Intentaremos en esta presentación señalar algunos sentidos de la constitución dentro de la escuela fenomenológica, y reflexionar sobre sus alcances y límites. Particularmente, abordaremos las modalidades paradigmáticas de la constitución en Husserl, pasando por Husserl y Fink, para llegar a la formulación merleau-pontiana de la constitución como institución y sus consecuencias.

La tendencia como modelo ejemplar del carácter dinámico de la intencionalidad. Esbozos para una comprensión del inconsciente fenomenológico

JEISON SUÁREZ-ASTAIZA (PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, CALI)

¿Qué tipo de relación existe entre el interés y la tendencia? En un breve texto, Husserl en 1893 afirma lo siguiente:

De ahí la pregunta: ¿qué es el interés? El término no tiene un solo significado. Primero, hablamos de interés en lo que respecta al lado emocional o volitivo de nuestra naturaleza, como sugiere F. Brentano en relación a su tercera clase fundamental de fenómenos psíquicos, que incluye los sentimientos, deseos y voliciones, utilizando también ocasionalmente la expresión ‘fenómeno de interés’.¹

La cuestión central aquí consiste en saber si el interés ingresa en la categoría de los sentimientos o si se trata de un tipo particular de vivencia. En lo que sigue, intentaremos mostrar lo siguiente: i) que la

clarificación de la relación entre interés y tendencia supone la distinción previa entre interés intelectual e interés emocional dado que únicamente el interés tiene la fuerza de orientar los actos hacia sus objetos correspondientes pero no consigue desviar la atención de ellos, a la manera de un sentimiento; ii) que la diferencia entre interés y sentimiento es una diferencia de intensidad entre dos vivencias del mismo tipo; iii) esta diferencia de intensidad conduce a una distinción mucho más sustancial entre los afectos presentes en los actos intencionales relativos a objetos y los afectos que pueden desprenderse de tales actos y, no obstante, seguir siendo vivenciados; iv) que la diferencia entre el interés intelectual y el afecto es una diferencia entre una dimensión activa y pasiva de lo psíquico; finalmente, v) si lo esencial de todo acto intencional es que contiene una ‘tensión’ que hace posible el entrelazamiento de un afecto, entonces, la relación con el objeto depende precisamente de esa tensión.

Ahora bien, como se sabe, ésta teoría del interés de 1893 es rápidamente ‘superada’ con la teoría de la intencionalidad que Husserl desarrolla en el marco de las *Investigaciones lógicas*: una intensión no es una forma de atención. Entonces, la tensión del interés no es ya lo esencial en un acto intencional. Un acto así puede muy bien realizarse sin que aparezca la menor tensión. Por otro lado, la tendencia, que en verdad es una tensión, no es en modo alguno una relación con el objeto, como si ocurre con el interés. El interés está relacionado con el objeto hacia el cual se dirige el acto. Es gracias al interés que la atención puede volverse hacia un objeto. La tendencia, en cambio, no tiene relación con el objeto significado, es el paso de un acto a otro, el mecanismo por el cual se establece la fundación de un acto en otro. Tampoco es una forma de atención. Al contrario, nos percatamos de su existencia solo por su efecto: ‘vemos’ que pasamos de un acto a otro cuando no se puede establecer una comunidad de objeto entre estos dos actos. No obstante, el pasaje se lleva a cabo. Al constatar este efecto, de la presencia de esta unidad, deducimos que se han involucrado una o más tendencias. La tendencia, por lo tanto, parece un concepto mucho más indeterminado que el interés y no puede reducirse a este último. Todo esto nos llevará a suponer, junto con Husserl, que las tendencias son modelos afectivos infra-intencionales y, en esa medida, inconscientes.

¹ Cf. Hua XXXVIII, *Beilage II*, p. 161-162

El universo en mí. Introducción a la dimensión cosmológica de la existencia y sus implicancias actitudinales desde el pensamiento de Eugen Fink.

ÁNGEL GARRIDO-MATURANO (IIGHI-CONICET)

El artículo reconstruye la dimensión cósmica de la existencia en el pensamiento de Fink. Analiza, primero, la apertura al mundo del hombre y, luego, los fenómenos fundamentales de la existencia (eros, trabajo, dominio, muerte, juego) con el objetivo de mostrar cómo el mundo determina originariamente la instalación del hombre en él. El análisis concluye que la existencia se realiza como libertad finita que responde a una determinación cósmica originaria, asumiéndola de un cierto modo. Finalmente, explícita responsabilidad, serenidad y agradecimiento como actitudes fundamentales a partir de las cuales existe el hombre que reconoce plenamente la determinación cósmica de su existencia.

El fenómeno erótico en Marion: entre la voluntad y la afectividad

EZEQUIEL D. MURGA (UBA-CONICET)

Marion desarrolla su descripción del fenómeno erótico en su ya célebre obra *Le phénomène érotique*. Sin embargo, a la hora de determinar el modo de darse de este fenómeno parece haber una oscilación entre su dependencia de la voluntad, en tanto que, depende del avance del amante que se decide a amar primero; o de la afectividad, en tanto que el amor es un fenómeno dado, recibido y que me afecta radicalmente. Esta oscilación entre la voluntad y la afectividad reproduce, a mi modo de ver, una tensión de la fenomenología de la donación marioniana entre la recepción de lo dado y la actividad hermenéutica del sujeto. En la siguiente ponencia, sostengo que la aparente contradicción se debe a una incorrecta comprensión del modo en el que Marion comprende la voluntad. Para esto, propongo indagar en el modo en el que Marion presenta la voluntad

a lo largo de su obra, para sostener su lugar central dentro de su pensamiento erótico y sostener que no es incompatible con la receptividad del fenómeno dado.

Experiencia y percepción en la interpretación heideggeriana de Kant y sus proyecciones en la ontología fundamental

MARIO MARTÍN GÓMEZ PEDRIDO (UBA)

Heidegger en su libro *Kant und das Problem der Metaphysik* (1929) se ocupa de analizar cómo la filosofía trascendental sienta las bases para desarrollar una metafísica de la finitud; consideramos que la tesis de Heidegger es que la primera edición de la *Kritik der reinen Vernunft* contendría lineamientos que posteriormente serán desarrolladas por el propio Heidegger en *Sein und Zeit* (1927). Esta metafísica de la finitud implicará que Heidegger lleve adelante una redefinición del concepto de experiencia tratado por Kant interpretándolo en sentido fenomenológico. La experiencia entendida como una experiencia perceptiva de conocimiento de objetos será considerada a la luz de la única intuición que la hace posible: la intuición sensible que, por ser tal y oponerse a una intuición intelectual, es propia de un ser finito. Este primado de la finitud en el análisis de la experiencia perceptiva kantiana lleva progresivamente a pensar cuál es la articulación originaria entre los siguientes tres conceptos: la trascendencia que caracteriza al conocer pre-ontológico de todo ser finito, el esquematismo (esquematación) trascendental de la misma y la imaginación trascendental que por ser –según Heidegger– raíz común de la sensibilidad y el entendimiento hace posible el acceso a la experiencia perceptiva y el conocimiento de objetos. En la presente comunicación nos proponemos examinar los alcances de la tesis defendida por Heidegger, a saber, que la imaginación trascendental es el secreto núcleo de producción de la temporalidad originaria como fundamento de la experiencia y del conocimiento ontológico, a los efectos de explicitar qué consecuencias tiene para su propia fenomenología de la temporalidad esta re-interpretación de Kant. Defenderemos la hipótesis que afirma: esta “repetición” (*Wiederholung*) de la filosofía trascendental kantiana llevada adelante por Heidegger en clave de un primado temporal originario como anticipación de su proyecto de *Sein und Zeit* iniciará, en realidad, el “viraje (*Kehre*)” hacia la segunda etapa de su pensamiento al autonomizar el tiempo originario de la experiencia propia del existente humano finito.

La hermenéutica de Nicolás de Cusa como una teúrgia de la presentificación.

FACUNDO PECCI (UCES)

El objeto de este trabajo consiste en analizar la hermenéutica de Nicolás de Cusa desde el concepto de *aenigma* a la luz de la recepción de la teúrgia de Pseudo Dionisio Areopagita.

Para esto, comenzaremos analizando el párrafo n. 4 de la obra *De Beryllo*, donde el Cusano expresa el principio y complicación de su pensamiento. Explicaremos brevemente la dinámica ontológica *complicatio/explicatio/imago*, el lugar privilegiado de la mente humana como espejo vivo y la noción de enigma.

A continuación, introduciremos la idea de “ciencia enigmática” (D’Amico, 2019) para explicar la interrelación de los conceptos anteriormente referidos con el conocer humano y reconstruiremos el modo de acceso a la manifestación divina en consonancia con la idea del conocimiento enigmático como una práctica teúrgica de la presentificación.

De aquí, marcaremos dos puntos de la recepción de la teúrgia del Areopagita. 1: Observaremos el carácter encarnado de la noción de teúrgia, aludiendo a la naturaleza mediadora de esta como presencia y ejercicio práctico en el Cusano. 2: señalaremos la recepción metodológica de dicha praxis, a una forma vivencial de búsqueda de la verdad que abre la posibilidad de pensar una hermenéutica teúrgica en el operar del Cusano.

Leeremos el final del Prólogo y el primer párrafo del capítulo primero de *De Docta Ignorancia*; interpretando la apertura de la doctrina ignorante del Cusano a partir de la búsqueda del sentido escondido

(Ríos, 2014), del movimiento de lo visible como vehículo sensible hacia lo invisible como una vivencia comprensiva/afectiva de lo trans-conjetural.

**Aspectos verbales y no verbales de la “imagen” en Paul Ricoeur.
Desde la teoría metafórica hacia la obra discursiva**

SILVIA GABRIEL (UBA)

En su obra *La métaphore vive*, Paul aborda la iconicidad del tropo metafórico. En dicho análisis, trabaja el aspecto *semántico* de la “imagen” surgida del enunciado metafórico apoyándose, sobre las huellas de Kant, en la que da en llamar la “esquemización metafórica”. Por otro lado, esta vez sobre las huellas de Aristóteles, traspasa los límites de ese aspecto *verbal* de la “imagen” hacia un aspecto *no-verbal*, hacia su costado propiamente *sensible*. Este último aspecto consiste, básicamente, en la vivacidad de la metáfora, en que la metáfora “hace imagen” y, consiguientemente, tiene la capacidad de “poner ante los ojos”. De acuerdo con Ricoeur, este doble enfoque de la teoría metafórica implica reconocer al mentado tropo “un momento lógico y otro sensible o, si se prefiere, un momento *verbal* y otro *no verbal*”. De intentar inscribir la teoría de la metáfora de Ricoeur en el “giro icónico” que tuvo lugar a mediados de los años ’90 nuestra hipótesis es que la iconicidad del tropo metafórico, tal como la trabaja Ricoeur, franquea el escenario tripartito conformado por las corrientes *semántica*, *fenomenológico-hermenéutica* y *antropológica*. En efecto, sobre lo dicho por Ricoeur, pensamos que la iconicidad de la metáfora al tiempo que contempla el sentido estrictamente verbal tematizado por la *corriente semántica*, desborda dicha corriente para inscribirse, en primer lugar, en la *corriente fenomenológico-hermenéutica*. Ello porque, según Ricoeur, el aspecto *no verbal* de la imagen poética se enclava en la profundidad de la existencia produciendo, en el orden ontológico, un aumento icónico de la realidad, cuyo correlato gnoseológico es un incremento de nuestra legibilidad del mundo empobrecido por nuestra visibilidad cotidiana. Y en segundo lugar, la teoría de la metáfora de Ricoeur no resigna la *corriente antropológica* desde que vincula función icónica del tropo metafórico al “crecimiento de conciencia” vinculado a la “imaginación productiva” kantiana. Por último, pensamos que esta triple inscripción de la iconicidad ligada a la teoría metafórica franquea el nivel del enunciado hacia el orden transfrástico que abre la obra discursiva tal como es abordada por Ricoeur en *Temps et récit*.

