

REVISTA STULTIFERA

DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DOSSIER:
RECONOCIMIENTO Y DON
EN LA ACTUAL FILOSOFÍA SOCIAL FRANCESA

VOLUMEN 4, NÚMERO 1, PRIMER SEMESTRE DEL 2021
ISSN 0719-983X

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
SEDE PUERTO MONTT

Presentación del dossier: ¿Una Teoría Crítica francesa? La recepción francesa de las teorías contemporáneas del reconocimiento

Presentation of the dossier: A French Critical Theory? The French reception of contemporary theories of recognition

Cristóbal Balbontin-Gallo
Universidad Austral de Chile, Chile

Ricardo Salas Astraín
Universidad Católica de Temuco, Chile

El presente dossier es el producto de un Seminario de Postgrado sobre la teoría crítica, realizado durante el segundo semestre del 2020, en el que académicos y doctorantes de la Universidad Austral y de la Universidad Católica de Temuco se consagraron a elucidar algunas de las categorías claves de la teoría del reconocimiento que se está elaborando en la filosofía francesa actual. Los siete trabajos editados aquí no buscan hacer una historia de las relaciones entre la teoría crítica alemana y francesa, sino mostrar algunas de las principales recepciones, sinergias e influencias detectadas por la teoría del reconocimiento en la filosofía francesa y, por ello, los textos buscan más bien precisar, discutir, confrontar y reflexionar de una forma situada —y a partir de nuestros propios conflictos

Cristóbal Balbontin-Gallo es Doctor por la Université Paris Nanterre-Universität Johann Wolfgang Goethe y Master en Philosophie, Université Paris Nanterre. Francia. Trabaja como Profesor Auxiliar del Instituto de Derecho Público en la Universidad Austral de Chile. ORCID: 0000-0001-6604-2957

Contacto: cbalbonting@gmail.com

Ricardo Salas Astraín es Filósofo, Doctor por la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente trabaja como académico en la Universidad Católica de Temuco, y es el Director del Doctorado en Estudios Interculturales. ORCID: 0000-0003-4765-1567

Contacto: rsalas@uct.cl

Cómo citar: Balbontin-Gallo, C., y Salas Astraín, R. (2021). Presentación del dossier: ¿Una Teoría Crítica francesa? La recepción francesa de las teorías contemporáneas del reconocimiento. *Revista Stultifera*, 4 (1), 7-11. DOI: 10.4206/rev.stultifera.2021.v4n1-01.

PRESENTACIÓN DEL DOSSIER

socioculturales— cómo la lectura de la última generación de la Escuela de Frankfurt da paso a un pensamiento vigoroso que retoma, con la singularidad de la filosofía francesa, un programa emancipador que resulta de gran interés para una teoría crítica situada en los territorios interétnicos e interculturales del sur de Chile.

Esta preocupación por la teoría del reconocimiento proviene de los supuestos investigativos de dos proyectos Fondecyt ligados a la teoría crítica en ejecución: uno, FONDECYT N° 1170383, “Problemas y perspectivas de una teoría contextual de la justicia”, y el segundo FONDECYT N° 11190725, “El Pueblo Mapuche y el conflicto en torno a los recursos naturales: los instrumentos de planificación territorial como alternativa. Una perspectiva desde la teoría del reconocimiento”. Los investigadores principales de ambos proyectos consideran que uno de los temas principales que aporta una teoría del reconocimiento es entregar insumos teóricos para comprender el histórico menosprecio que han tenido los Estados frente a los colectivos, comunidades y pueblos originarios y, en particular, a los diversos sufrimientos sociales que se han derivado de esta falta de reconocimiento y de práctica de la justicia, los cuales están relacionados con múltiples y permanentes formas de exclusión, discriminación y racismo.

Para los lectores no especializados se puede resumir el “programa” de la Teoría Crítica, a partir de ciertos ejes que designan un cierto marco teórico, el cual caracteriza a esta escuela de pensamiento. Siguiendo la *Dialectica negativa* de Adorno y el texto de *Teoría tradicional y teoría crítica* de Max Horkheimer, ellos son:

1. El marxismo crítico, y en el sentido más amplio, un pensamiento no dogmático capaz de retomar un retorno reflexivo sobre sí mismo.
2. La ampliación del campo de la filosofía al terreno interdisciplinario de las ciencias sociales.
3. La dimensión del sufrimiento social indexada sobre una experiencia concreta de dominación a través de una cierta racionalidad totalizadora y la consecuente despersonalización de la humanidad con el advenimiento del capitalismo.
4. El cuestionamiento de esta racionalidad en nombre de una posibilidad de otra razón. Así, la Teoría Crítica todavía reclama cierta confianza y

esperanza en el proyecto de la modernidad y en el potencial emancipador de la racionalidad, tal y como los enuncia Kant en su texto *Was ist Aufklärung?*

Este programa de la Teoría Crítica tuvo una presencia marginal en la tradición filosófica francesa. A partir de los años ochenta, lo que domina y representa en lo esencial en Francia a la Teoría Crítica en la década de los ochenta es la obra de Habermas, que está en el centro de un desencuentro de la Teoría Crítica con la filosofía francesa contemporánea. Para situar la recepción desfavorable de la obra de Habermas se requiere considerar la evolución interna de la filosofía francesa de las últimas décadas. Por ejemplo, la obra de Lyotard, *La Condition post-moderne*, concluyó en 1979 con una crítica expeditiva de Habermas centrada en la cuestión del consenso. Lyotard subrayó que la heterogeneidad de los juegos lingüísticos excluía cualquier acuerdo universal entre los hablantes y que el objetivo del diálogo no es el consenso sino el disenso. Críticas similares se pueden encontrar en Bourdieu y Rancière, donde Habermas aparece en Francia como el filósofo del consenso, por lo tanto, como teóricamente intrascendente y políticamente sospechoso.

El segundo obstáculo filosófico para la recepción de Habermas fue, sin duda, el descrédito general de la Teoría Crítica, del que Foucault fue responsable, cuando se comprometió con *L'Usage des plaisirs* (1984) en la crítica de lo que llamó la “hipótesis represiva”. Mientras que la Teoría Crítica fue introducida en Francia como una crítica a la dominación, la idea misma de dominación parecía ser descalificada por la microfísica del poder de Foucault. Mientras Habermas intentaba reformular una crítica de la dominación por medio de un paradigma comunicacional, este esfuerzo era presentado como el de un filósofo cegado por un idealismo lingüístico y una utopía consensual totalmente ajena a las relaciones de poder que estructuran lo social. En efecto, en su libro *Habermas*, Jean-Marc Ferry insistió en la ruptura entre el período de Frankfurt de los años sesenta y las obras posteriores en las que el mecenazgo de Apel eclipsa al de Adorno. Este segundo Habermas, según Ferry, dejaría de formar parte de la Teoría Crítica y volvería a los problemas clásicos de la filosofía moral y la filosofía política, en la misma época en que se publica la traducción francesa de la *Teoría de la Justicia* de John Rawls (1987).

Tan solo a partir de 1997, con la traducción de algunos textos de Axel Honneth —considerado representante de la última generación de la Teoría Crítica—, no solo se hace posible reanudar un diálogo de la filosofía francesa

PRESENTACIÓN DEL DOSSIER

con la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, sino más precisamente una lectura más acogedora y amplia de Habermas con posterioridad al año 2000, así como del conjunto de la Teoría Crítica, en un contexto donde el ímpetu estructuralista había mengüado.¹ En efecto, la influencia de Honneth fue triple. En la *Crítica del Poder*, en *La Lucha por el Reconocimiento*, y en sus artículos de los años ochenta y noventa, mostró, primero, que se podía construir sobre elementos de la teoría de Habermas y, al mismo tiempo, volver al programa original de la Teoría Crítica. En segundo lugar, evidenció que la Teoría Crítica podía ser restaurada en la forma de una crítica social ofensiva, articulada en torno a los conflictos sociales y dirigida a diferentes formas de injusticia social y patologías sociales. Y, en tercer lugar, puso de manifiesto que era posible forjar nuevos vínculos entre la filosofía, la teoría social y la observación empírica de las ciencias sociales, haciéndose cargo de las objeciones post-estructuralistas. En estas condiciones, no es sorprendente que haya sido capaz de provocar nuevas lecturas de la historia de la Teoría Crítica, así como diferentes emprendimientos de actualización.

Los nuevos desarrollos en las ideas de Frankfurt han hecho del paradigma del reconocimiento su marco de trabajo. Franck Fischbach contribuyó a la introducción de Honneth en Francia en un libro titulado *Fichte et Hegel. La reconnaissance*. El año 2000, en un libro titulado *Mépris social. Ethique et politique de la reconnaissance* Emmanuel Renault presentó el paradigma del reconocimiento como una oportunidad para participar filosóficamente en el resurgimiento de la crítica social que se estaba desarrollando políticamente en la época con el ascenso de la antiglobalización y de las ciencias sociales, con autores como Bourdieu, Castel, Dejours y Boltanski. Por su parte *Soi même comme un autre* de Paul Ricoeur, publicado el año 2000, sin hacer una referencia directa a la obra de Honneth, ya preparaba el terreno al interior del debate ético en la filosofía francesa para acoger con entusiasmo el paradigma del reconocimiento. El año 2004, Ricoeur publica un año antes de su muerte su texto *Parcours de la reconnaissance* que comporta un diálogo entusiasta con Honneth y una exégesis particular de la amplitud lexical de la locución “reconocimiento”, que se inserta en continuidad con la reflexión ética de Ricoeur.

Siguieron las publicaciones sobre el reconocimiento, principalmente bajo el impulso de Christian Lazzeri y Alain Caillé, que acababan de fundar un equipo de investigación filosófica y sociológica sobre el tema llamado SOPHIAPOL, al interior de la Université Paris-Nanterre. En síntesis, es

indudablemente en Francia donde en la actualidad, fuera de Alemania, Estados Unidos y Brasil, la teoría del reconocimiento ha suscitado la mayor atención y ha dado lugar a la mayor cantidad de publicaciones; también es indudablemente en Francia donde los sociólogos han sido los más activos en su recepción.

En suma, nuestra hipótesis es que el conjunto de estas características que conforman el “programa” de la Teoría Crítica han comenzado a advertirse en la unidad del proyecto filosófico que actualmente está en desarrollo por ciertos pensadores en Francia. Las publicaciones recientes sobre el reconocimiento, principalmente bajo el impulso de Christian Lazzeri, Alain Caillé, Emmanuel Renault, Stéphane Haber, Oliver Voirol, Jean-Philippe Deranty, Christophe Dejours, Marie Garrau, Eva Debray, Alice Le Goff, Estella Ferrarese, Isabelle Aubert, por nombrar algunos y algunas protagonistas, retoman la Teoría Crítica alemana para reinterpretarla a partir de la tradición francesa de las ciencias sociales.

Notas

¹ Véase Renault, E. (2006). Foucault et l'École de Francfort. En Y. Cusset y S. Haber (Eds.), *Habermas et Foucault. Parcours croisés, confrontations critiques* (pp. 55-68). CNRS éditions. Entre otras lecturas de Habermas podemos mencionar los trabajos de Stéphane Haber (*Habermas et la sociologie, Habermas*), Yves Cusset (*L'Espoir de la discussion*) y Alexandre Dupérrix (*Comprendre Habermas*) que mostraron cómo Habermas había tratado de preservar las inspiraciones fundamentales de la Teoría Crítica mientras buscaba ir más allá de ellas. Estas publicaciones han contribuido a reinscribir a Habermas en la historia de la Teoría Crítica,

REVISTA STULTIFERA

DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DOSSIER:
RECONOCIMIENTO Y DON
EN LA ACTUAL FILOSOFÍA SOCIAL FRANCESA
VOLUMEN 4, NÚMERO 1, PRIMER SEMESTRE DEL 2021
ISSN 0719-983X

Presentación del dossier: ¿Una Teoría Crítica francesa? La recepción francesa de las teorías contemporáneas del reconocimiento

Cristóbal Balbontin-Gallo y Ricardo Salas Astraín

Contextos asimétricos de poder, experiencias de injusticias y sufrimientos sociales.

Ricardo Salas Astraín

La contribución de la psicología en la teoría social crítica: Axel Honneth y Emmanuel Renault.

Andrés MacAduo Espinoza y Paulina Pauchard

La lucha y la paz en los debates sobre el reconocimiento.

Mario Samaniego Sastre

Notas para una política de los afectos a partir de una crítica de la antropología del reconocimiento de Marcel Henaff.

Cristóbal Balbontin-Gallo

Alain Caillé y el paradigma del don como respuesta al problema del orden social.

Harold Dupuis Marambio

Vigencia de la perspectiva crítica de Marcel Mauss en su ensayo sobre el don.

María Beatriz Gutiérrez Recabarren

Maesschalck, crítico de Habermas. Lecturas preliminares.

Cristián Valdés Norambuena

RRI Red
Revistas
Investigación
Universidad Austral de Chile

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, SEDE PUERTO MONTT
<http://revistas.uach.cl/index.php/revstul>