

ANEXO 9

NO AUTORIZA LA PUBLICACIÓN. Si marca esta opción, deberá entregar un resumen de la tesis que deberá tener una extensión mínima de 10.000 palabras e incluir las conclusiones de la misma y la bibliografía.

RESUMEN CONCLUSIVO Y BIBLIOGRAFÍA DE LA TESIS (Palabras aprox. 12.500 + bibliografía general aparte -551 registros-)

Resumen

La tesis de doctorado en Filosofía *nos-otras, las víctimas. Pensar desde las periferias: hacia una transformación de la filosofía* está dividida en cuatro bloques.

A modo de introducción, el primero de ellos, “Prolegómenos hacia una transformación de la filosofía”, se sitúa abierta y conscientemente en las periferias para, desde las víctimas que (mal)viven en ellas, elaborar como hipótesis de partida la necesaria deconstrucción tanto de la(s) Modernidad(es) como de la Filosofía establecida. El descubrimiento de la Europa eurocéntrica desnuda la Razón excluyente moderna, lo que conduce a abogar por una pluriversidad en la que la ontología fundamental quede superada y el lenguaje no permanezca atrapado en el UNiverso comunicativo. Pero en la llamada de auxilio al pensamiento crítico como saber responsable por un mundo en el que millones de seres humanos están condenados a la no-humanidad, la filosofía se descubre a sí misma como parte de una posición ideológica de dominación.

El segundo y el tercer bloque representan el andamiaje más teórico de la investigación. En concreto, “El giro necesario: nos-otras, las víctimas” camina junto a las víctimas con el objetivo de establecer una definición no esencialista y una aproximación precisa de la instancia decisiva en torno a la que pivota la transformación propuesta. La reflexión acerca de una categoría tan compleja como la de ‘víctimas’ pasa necesariamente por la revisión de conceptos como ‘Totalidad’ y ‘periferias’, que a la postre suscitan cuestiones sobre la identidad y la curvatura ética que generan los finitos cuerpos dolientes del otro plural.

Por su parte, “Matrices para una transformación de la filosofía: debilitamiento y liberación *sureadores*” establece los mimbres con los que se teje la tesis, tres momentos repensados críticamente a partir de los tres autores cuyo pensamiento guía esta investigación: el debilitamiento (Gianni Vattimo), la liberación (Enrique Dussel) y el *surear* (Boaventura de Sousa Santos). Desde sus respectivos *locus* de enunciación, la post-Modernidad europea, la trans-Modernidad latinoamericana y las fronteras postabismales semiperiféricas, la articulación crítica de Vattimo, Dussel y Santos sostiene el marco referencial de esta transformación de la filosofía, que no se configura como fin en sí misma, sino que aspira a su trascendencia práctica.

Precisamente el cuarto y último bloque, “Esbozos de una filosofía práctica transformadora”, alumbrá, a modo de anti-conclusiones, de caminos siempre abiertos, las alternativas aterrizadas que emergen con el andamiaje construido. Se trata de heterotopías posibles aquí y ahora, hacia otros mundos posibles y hacia otras vidas plurales que también merecen ser bien vividas. Otriedades transformadoras económicas (vidas materiales), entre el más allá del desarrollo: decrecimiento, y el más acá del

consumo: *glocalización*; otredades transformadoras políticas (vidas sostenibles), entre el más allá del trabajo: *cuidadanía* y derechos humanos, y el más acá de las clases y los populismos: el pueblo y los movimientos sociales; y otredades transformadoras pluridimensionales (vidas existenciales), entre el más allá de la velocidad (espacio/tiempo): *otrismamiento* reflexivo, y el más acá de la Divinidad absoluta: liberación de las religiones y religiones para la liberación.

La tesis *nos-otras, las víctimas. Pensar desde las periferias: hacia una transformación de la filosofía* ha sido codirigida por Juan José Sánchez (UNED, España) y Horacio Cerutti (CIALC-UNAM, México); y está avalada por Mauricio Beuchot (UNAM, México), Pilar Calveiro (UACM, México) y Francisco Xavier Sánchez (Tecnológico de Monterrey, México).

Abstract

The PhD thesis in Philosophy we-others, the victims. Thinking from the peripheries: towards a transformation of philosophy is divided into four parts.

As an introduction, "Prefaces towards a transformation of philosophy" is openly and consciously located in the peripheries and from the victims who (badly) live in them to develop as a starting hypothesis the necessary deconstruction both of the Modernity(ies) and of the established Philosophy. The discovery of the Eurocentric Europe unfolds the Modernity(ies)'s exclusive Reason, which leads to advocate for a pluriversity in which the fundamental ontology is to be overcome, and language does not remain trapped in the communicative UNiverse. In the call for help to critical thinking as responsible thought for a world in which millions of human beings are condemned to non-humanity, philosophy discovers itself as part of an ideological position of domination.

The second and third parts exemplify the theoretical framework of the investigation. Specifically, "The necessary turn: we-others, the victims" walks with the victims to establish a non-essentialist definition and a precise approximation of the decisive instance around which the proposed transformation revolves. The consideration of a category as complex as that of 'victims' necessarily involves the review of concepts such as 'Totality' and 'peripheries', which ultimately raise questions about the identity and the ethical curvature generated by the finite suffering bodies of the plural other.

On the other hand, "Matrices for a transformation of philosophy: southern weakening and liberation" establishes the threads with which the thesis is woven. Mainly rethinking three concepts of three leading authors who inspired this thesis: the weak thought (Gianni Vattimo), the liberation (Enrique Dussel) and to go South (Boaventura de Sousa Santos). From their respective locus of enunciation, the European post-Modernity, Latin American trans-Modernity and semi-peripheral postabismal borders, the critical articulation of Vattimo, Dussel and Santos supports the referential framework of this transformation of philosophy, which is not configured as an end by itself, but it aspires to its practical transcendence.

Precisely the fourth and final part, "Outlines of a transformative practical philosophy", illuminates, as anti-conclusions, the grounded alternatives that emerge with the built-in structure. It is about possible heterotopies here and now, towards other possible worlds and towards other plural lives that also deserve to be well-lived. Economical transformative otherness (material lives), between the hereafter development (decrease)

and the hereinbefore of consumption (glocalization). Political transformative otherness (sustainable lives), between the hereafter work (care-citizenship and human rights) and the hereinbefore of classes and populisms (the people and social movements). And pluriversal transformative otherness (existential lives), between the hereafter speed (space/time, thoughtful other-absorption), and the hereinbefore of the absolute Divinity (liberation of religions and religions for liberation).

The thesis we-others, the victims. Thinking from the peripheries: towards a transformation of philosophy has been co-directed by Juan José Sánchez (UNED, Spain) and Horacio Cerutti (CIALC-UNAM, Mexico); and is supported by Mauricio Beuchot (UNAM, Mexico), Pilar Calveiro (UACM, Mexico) and Francisco Xavier Sánchez (Tecnológico de Monterrey, Mexico).

Contenido más detallado de cada uno de los cuatro bloques

BLOQUE 1: Prolegómenos hacia una transformación de la filosofía

Resulta que la Modernidad no es lo que nos dijeron. Tras la muerte de Dios proclamada por Nietzsche se consumó la condena a la no-humanidad de millones de mujeres y hombres. Como saber posicionado, la Filosofía ilustrada traicionó a las víctimas, construyendo su exitoso relato moderno sin atender al sufrimiento que sostiene el crecimiento del sistema. Ya en la época actual, la globalización impuesta acrecienta los desafíos que provoca la fundamentación de la Totalidad, en la que los otros apenas son una nota asimilada a pie de página.

Pero es que ni siquiera el futuro es lo que era. Se desvanece su promesa: la marcha ascendente de la civilización tecnológica. Cada día son más evidentes los destrozos que surgen cuando el progreso de lo Mismo se abandona a sus propias leyes. Fuera de los centros de poder, se malvive una crisis sistémica definida por la degradación de la vida humana en todas sus dimensiones: cultural, material, política, de género, lúdica y espiritual. Suma de las muy diferentes ruinas que azotan el mundo actual, el resultado se condensa en el sufrimiento que provoca una crisis ecosistémica, estructural, transversal, múltiple. Civilizatoria.

La quiebra de la prometida perfección moderna la corroboran los flujos migratorios de las personas convertidas en miseria, de las desheredadas y desposeídas por el capitalismo y el neoliberalismo; la alarma ecológica, primero silenciada o acallada y más tarde vergonzosamente tolerada; el precipitado asesinato de Dios en sustitución de otros mitos únicos y absolutos erigidos por el Hombre mayúsculo; la condena de las tantas periferias de una humanidad dividida en categorías. Suma y sigue: las heridas vitales de quienes huyen buscando refugio o asilo, del precariado, del machismo, del patriarcado, de las nuevas formas de colonización epistémicas y humanas, de las crecientes desigualdades por doquier.

El mundo se ha vuelto menos mundo (humano) a medida que la Razón excluyente, impostada en la lógica del dominio y la autoconservación, se enroca en la uniformidad y convierte su identidad en un pensamiento único que aniquila cualquier densidad de lo diferente. La (lógica de la) Totalidad no es nueva, pero el momento sí es urgente. Unas prisas de las que se aprovecha la vorágine contemporánea de la inmediatez para

emborronarlo todo bajo la pátina de la superficialidad exprés. Paradójicamente, si bien mañana puede que ya sea demasiado tarde para las transformaciones, estas solo pueden tener lugar a largo plazo, el de los tiempos lentos que posibilitan la apertura a otros mundos que merezcan la pena ser vividos.

Pese al ostracismo en el que sobrevive reducido el pensamiento crítico, atravesamos una época profundamente filosófica. Filosofía como ese saber crítico, intersubjetivo y responsable, vinculado a la capacidad humana de repensar (desde) la realidad una cotidianeidad que es hoy también y en gran medida miseria mundial, destrucción ecológica y todas aquellas problemáticas donde haya víctimas pretéritas, contemporáneas o proyectivas. No es solo un problema teórico, de intelectuales, sino una urgente necesidad que nos hace a todos responsables.

Pero sucede que, entre urgencias y necesidades, la Filosofía se descubre a sí misma como parte de una posición (rostro, lugar y tiempo) ideológica de dominación, por más que en ocasiones aparezca enmascarada bajo las pretensiones de un nuevo sujeto neutro y distanciado del mundo que analiza. Filosofía absolutizada, la mirada del Yo (ἐγώ, *Ego*, Ich, I, Je) como espectador-objetivo es su defunción como pensamiento radical (de raíz), su ceguera como cuestionamiento crítico y su re-nacimiento como ontología fundamental que abraza la Verdad consumada de un Centro omnipotente y autosuficiente, Europa o el Norte, más allá de cuyas fronteras, en las periferias condenadas, queda abandonado el no-humano, la barbarie, lo sin-sentido, el otro plural.ç

Es evidente el desencanto con las alternativas llevadas a cabo, pero las víctimas no pueden permitirse el lujo de consolarse en el escepticismo mientras luchan por sobrevivir. Sin perder de vista los esquemas interdependientes Yo-Nosotros versus ellas-ellos, Centro versus periferias, la actualidad encara una serie de desafíos que requieren transformaciones de la filosofía y del mundo. No es la muerte de la filosofía, ni siquiera su decadencia, sino la realización filosófica del mundo *desde* las vitalidades hasta ahora negadas, desde el no-Ser fabricado por el Ser, desde las otras de lo Mismo, para pensar transformaciones que liberen las cadenas que oprimen a nos-otras, las víctimas.

BLOQUE 2: El giro necesario: nos-otras, las víctimas

El Ser como lo idéntico a sí mismo, la Totalidad como lo que engloba el mundo de vida, el *Ego cogito* como la única sustancia sobre la que cabalga la Filosofía, a través de la ausencia fabricada de las otras. El tiempo-lugar del Yo ante el desafío de lo invisible, de las periferias condenadas. 'Totalidad', 'identidad', 'periferias', 'víctimas', conceptos clave para sumergirse en el pensamiento occidental, cuyo Sujeto pensante se erige en criterio último de Verdad, produciendo la alienación identitaria del otro plural, al que califica de 'bárbaro', 'infiel' o 'salvaje', una terminología actualizada bajo las etiquetas de 'inmigrante', 'ilegal', 'refugiado' o 'terrorista', junto a las de 'prostituta', 'sin-empleo', 'dependiente', 'enfermo' y 'desplazada'. Todas estas categorías revisten de plena vigencia: son estructuras frente a las cuales nadie puede declararse ajeno.

El dilema ontológico del Ser, la pregunta por lo dado, la identidad reducida a lo Mismo, choca con la finitud del ser humano. La posición de dominio del Yo se enfrenta, desde ese mismo momento, al ser humano como proyecto, como *poder ser* que quiebra la pretendida fortaleza de la identidad de la esencia, como *poder ser* que vulnera las fronteras identitarias de la primera persona, singular (Yo) o plural (Nosotros). Es la realidad

fáctica de que la vida humana siempre está en manos de otras personas. El Ser es el fundamento del sistema, pero hay realidades más allá del Ser, en las periferias.

Lo decisivo entonces para una filosofía transformadora es el otro plural como a priori ético acompañando al tú y al vosotras y vosotros. Porque ser *humano* es una experiencia relacional: solo se es humano a partir de los otros (fuente, que no fundamento). El plano ético es anterior en términos humanos al ontológico. Y las víctimas son el único a priori posible, todo lo precario que se quiera, que no obliga a abrazar el oxímoron de la ontología fundamental ni a su Razón excluyente. La desnudez de nosotras, las víctimas, praxis de corporalidad sufriente, es el *factum* transformador.

Pero ¿quiénes son las víctimas, por qué lo son y en qué circunstancias concretas?, ¿cuál es su significado? La cartografía de la Totalidad legitima la producción de víctimas en tres coordenadas transversales: los rincones remotos (el Oriente y el Sur), las ocultaciones cotidianas (la naturaleza y las mujeres) y los bajos fondos (todas aquellas vidas inferiorizadas).

Dada la imposibilidad de una planificación perfecta, las víctimas se antojan lógicamente evitables pero empíricamente ineludibles, pues el sistema perfecto es imposible allende lo teórico. El hecho de que haya víctimas es por tanto categórico, lo que lejos de invitar al inmovilismo conmueve una razón-crítica sempiterna. Las víctimas no son eludibles pero sí urgentes. Su necesaria posibilidad no exime del apremiante esfuerzo por evitarlas. Un giro filosófico radical hacia estas víctimas alumbraba como instancia decisiva a todas esas víctimas, quienes se des-cubren y son des-cubiertas en una provocadora experiencia de des-velamiento que rasga el velo que impide su dignidad bajo la orografía excluyente de lo Mismo. El pensamiento crítico, para serlo, se pregunta por las periferias del sistema, por los sures de geografía diversa, por las mujeres, y por las vidas sobrantes.

BLOQUE 3: Matrices para una transformación de la filosofía: debilitamiento y liberación sureadores

La humanidad se merece la existencia de otros mundos posibles y para ello precisa *sentirpensarlos*. La necesaria cuestión de abrir el sistema a vidas plurales que también merecen ser bien vividas exige aprehender críticamente las dimensiones de lo dado con una teoría suficiente. Sumergirse en las cotidianidades y las intrahistorias de quienes sufren desemboca precisamente en la exigencia de transformar tanto las filosofías como el mundo establecido. Porque transformar la realidad, que no se resume en lo visible ni en lo existente, requiere inmiscuirse en la filosofía misma.

El mero abordaje teórico hacia esa transformación no es en sí mismo una postura original, pues por él ya han pasado intentos renovadores de un pensamiento que en buena medida progresa en función de sus continuos giros epistémicos. La novedad teórico-subversiva radica aquí en la articulación de las raíces a partir de las cuales se pretende la suficiencia de dicha teoría a modo de palanca transformadora, en la orquestación sincrónica de tres matrices clave: el debilitamiento (a partir de Gianni Vattimo), la liberación (a partir de Enrique Dussel) y los sures (a partir de Boaventura de Sousa Santos).

Vattimo, Dussel y Santos. Tres pensadores comprometidos con la humanidad, pues no piensan únicamente ideas, sino las condiciones de posibilidad de los seres

humanos con quienes con-viven. Los tres asumen responsablemente la tarea de plantear alternativas humanas desde esa doble dimensión teórico-práctica, las dos vertientes imbricadas del proceso transformador. Estas líneas se tejen a partir de la conjugación crítica de sus respectivos postulados.

Debilitamiento. La post-Modernidad *debolista* curva la(s) Modernidad(es) y disuelve su Razón excluyente, pero no para enarbolar otra Verdad mayúscula ni tampoco para abandonarse a un vacío referencial. El ocaso hermenéutico hacia concepciones debilitadas, que no débiles, defiende cómo las otras vidas humanas que también merecen ser bien vividas pasan por un agotamiento de las estructuras fuertes, por una apertura que permite volver sobre lo no pensado, sobre el olvido del Ser e incluso sobre el no-Ser fabricado por la Totalidad. La ontología del declinar repiensa este mundo como una posibilidad más entre otras de la historia, y lo hace a partir de una concepción del ser humano finito y doliente, características que a la postre también previenen frente a la construcción de una Totalidad contrahegemónica igualmente absolutizada.

Liberación. Liberar es la acción por la cual se reconstituye la dignidad humana de las periferias oprimidas en sus distintos ámbitos de existencia. La preocupación principal se sitúa en torno a las víctimas, para quienes no se trata de adaptación ni es suficiente con la inclusión en la Mismidad. Por eso la liber-acción, entendida desde un plano transontológico, se enfrenta a las causas estructurales que generan opresión. Pivotando en torno a un complejo momento de ruptura con el orden establecido, la trans-Modernidad dusseliana se construye, con y desde las exterioridades latinoamericanas, como una ética global de liberación de las alteridades y no como una moral universal unívoca (mera imposición violenta). Liberación siempre en curso y nunca un logro alcanzable de una vez por todas.

Surear. Desde los territorios fronterizos en los que se sitúa Santos, se percibe un entramado de líneas abismales que privilegian lo que está de este lado, mientras excluyen lo que cae del otro lado, incluida la humanidad misma. Su sociología postabismal queda así definida por la superación de esas estrías que separan lo visible de lo invisibilizado, el mundo de vida existente de los otros mundos de vida negados y producidos como no-existentes. En este sentido, el sur no es un espacio geográfico ubicable en el globo terráqueo, sino la metáfora que engloba a las vidas oprimidas por las diferentes formas de poder; y *surear* se resume en la excavación arqueológica que rescata esas vidas (sus rostros, tiempos y lugares) marginalizadas o suprimidas desde donde se pronuncian las víctimas, allí cuando tiene lugar el dolor humano, en sus ausencias y emergencias. Los Foros Sociales Mundiales y los buenos (con)vivires son, con sus desafíos y limitaciones, dos de las expresiones *sureadoras* de justicia social y ecológica que ejemplifican este cambio de rumbo.

Desde una comprensión crítica de sus proposiciones, la tesis *nos-otras, las víctimas. Pensar desde las periferias: hacia una transformación de la filosofía* se teje con las matrices que ponen sobre la mesa estos tres autores, a partir de tres experiencias situadas que en esta investigación interactúan desde sus respectivos tres *locus* de enunciación: la interioridad postmoderna europea de Vattimo, la exterioridad transmoderna latinoamericana de Dussel y las fronteras postabismales semiperiféricas de Santos.

El debilitamiento y la liberación *sureadores* perfilan así un sostén filosófico transformador que surge consciente de su contextualidad. Que el marco referencial sea la globalización capitalista heteropatriarcal y neoliberal de la civilización científico-técnica

no impide sin embargo imaginar otros mundos posibles con las cartografías que proponen tradiciones más allá de la norcéntrica, en una transformación no-excluyente de múltiples caras, en la que el norte, ya debilitado y heterogéneo en su composición, es una más de las aristas de pluriversidad.

Siempre abiertas y en continua construcción, las matrices *sureadoras* del debilitamiento y la liberación no configuran un eje de pensamiento como fin en sí mismo, sino que se plantean como esa palanca suficiente hacia una transformación con nos-otras, las víctimas.

BLOQUE 4: Esbozos de una filosofía práctica transformadora

Si todavía, y cada vez más, hay víctimas arrojadas o despeñadas a la inhumanidad, arrancadas incluso de la sobrevivencia cosificadora, no queda otra salida que urgir la realización práctica de una filosofía transformada hacia liberaciones plurales transformadoras. La necesaria autonomía del pensamiento teórico, indispensable para la gestación de cualquier heterotopía, tiene sobrados motivos para su encarnación radical contemporánea. No es suficiente con debilitar la Totalidad. Tampoco las liberaciones pueden permitirse el lujo de esperar su momento en retaguardas abstractas. Sobre todo, cuando todavía es posible apostar por la humanidad del ser humano, aunque ese 'todavía' cada día estreche sus confines.

El anhelo por otros mundos posibles se enfrenta al riesgo de la involución pretérita y al consuelo de la resignación por lo actual dado. Las transformaciones posibles fluyen todas ellas a lo largo de una compleja *praxis* de liberación en curso; desde la deconstrucción de un punto de partida hasta su consumación siempre provisional, siempre imperfecta, en diversos horizontes (y no destinos cerrados) de llegada: vidas que merezcan la pena ser vividas en y desde su materialidad, sostenibilidad y ocio-espiritualidad. La vida humana como cuidado punto de partida y la dignidad humana como cuidado punto de llegada, en un recorrido transformador desde las corporalidades sufrientes y periféricas. La urgencia del aquí y el ahora trufada con la trascendencia del mañana y las memorias ausentes. Transformaciones a medio camino entre la prisa y la profundidad.

No es que no haya alternativa, sino que la alternativa tampoco es singular, otra forma aunque sibilina de cerrar el horizonte heterotópico. El cambio de imaginario tiene como retos la construcción de formas y modos otros de humanidad, formas diversas de realizar su dignidad y buen vivir. Por eso la apuesta por otredades transformadoras plurales, desde vidas económicas, hasta vidas ocio-espirituales, pasando por vidas sostenibles. Si bien tratándose de vitalidades dispares no existe una lista de remedios ni una fórmula secreta que pueda replicarse indiscriminadamente por doquier, las liberaciones se esbozan a partir de traducciones prácticas de los encuentros cara-a-cara con ese otro plural como a priori ético transformador que depara la instancia decisiva: nos-otras, las víctimas. Es un tránsito con múltiples opciones y contradicciones que exige una creatividad responsable.

Esbozos que a primera vista podrían nada tener que ver con la filosofía, pero que son radicalmente filosóficos en tanto en cuanto el pensamiento crítico aborda las realidades que ahogan a la humanidad. Formular transformaciones desde las periferias no supone despreciar las sabidurías del Centro, menospreciar el legado de la Modernidad

occidental en su conjunto, sino pensar desde otros cuerpos, otros tiempos, otras políticas, otras económicas, otras espiritualidades, otras vidas que también merecen la pena ser pensadas, vividas y lloradas. Otro giro intersubjetivo, en torno a nos-otras, las víctimas. El *surear* se produce entre un más allá que vislumbra nuevos horizontes liberadores siempre pendientes de ser alcanzarlos y un más acá que no desconoce las enseñanzas heredadas, en esas experiencias de tránsito que generan un crisol irisado de subjetividades corporales mezcladas con ejes de poder, exclusión e inclusión, afueras y adentros.

Las otredades transformadoras llegan desde las periferias: desde el pensamiento decolonial, desde el debilitamiento, desde el ecologismo de las empobrecidas, desde la ética y la teología de la liberación, desde el decrecimiento, desde la sociología de las ausencias y las emergencias, desde las sospechas (eco)feministas, desde las retaguardias, desde los pueblos originarios y campesinos, desde los sures de geografía diversa. El hilo conductor es el ser humano ecodependiente de otros seres humanos y de una naturaleza dadora de vida de la que forma parte. Las respectivas otredades transformadoras son esbozos prácticos a modo de heterotopías revolucionarias, de otros modos de vida posibles aquí y ahora; sus alternativas a lo Mismo y a su universalización-imposición por la Razón excluyente. Por eso lo radicalmente transformador no es la promesa utópica en el no-lugar (u-topía), sino la trans-ontología que se abre a esos otros-lugares (hetero-topía) que los de la Modernidad y sus herencias ulteriores, postmodernas.

Más allá como la actitud exploratoria siempre pendiente de concreción y perfeccionamiento, más acá como esa realidad discontinua y desigualmente injusta. Más allá de la pasiva tolerancia postmoderna que encierra el sumatorio agregado de excluidos en el museo de los objetos listos para ser consumidos, comprados, visitados o *experimentados* por unas horas. Más acá de los límites éticos, ecológicos y humanos, también lingüísticos, de unos cuerpos finitos en un ecosistema interdependiente. Es en esos espacios y en esos tiempos intermedios y liminares, en esas periferias variables y en esas fronteras postabismales ambulantes, donde se sitúan estos esbozos de una filosofía práctica transformadora: entre el más acá y el más allá de las otredades transformadoras materiales, sostenibles y existenciales.

Acercamiento conclusivo a los epígrafes que integran cada uno de los bloques

BLOQUE 1: Prolegómenos hacia una transformación de la filosofía

MANIFIESTO POR UN PENSAMIENTO BÁRBARO: UBICACIÓN FILOSÓFICO-HISTÓRICA EN LAS PERIFERIAS

Una vez asumido que el sujeto del pensar filosófico proviene de un Yo (*Ego*) concreto, su discurso queda desnudo como dominación ejercida por lo Mismo (y los mismos) hacia la otredad (y las personas excluidas). Fruto de sujetos, lugares y tiempos con nombres y apellidos, todo saber es contextual y por ende situado. Con esta toma de conciencia de su punto de partida, de su horizonte de formulación, de su localización aquí-y-ahora que no olvida el pretérito ni reniega del futuro, la filosofía se ve forzada a mover la geografía y *corpografía* de sus razones. Este epígrafe invita a pensar desde las periferias o, dicho de

otro modo, desde el otro plural no incluido en la Totalidad, desde las exterioridades; hilando aún más fino, desde la exterioridad decisiva: nos-otras, las víctimas. Porque no es posible entender Europa ni su Modernidad sin los otros, sin las instancias bárbaras.

El manifiesto está escrito conscientemente “desde un espacio contaminado (...) [sabedor de] que la aspiración a la neutralidad es otra utopía, pero una utopía falsa” (Achugar, 1994, p. 234). Asumiendo críticamente las voces plurales plantea *pensar desde las periferias: hacia una transformación de la filosofía*, entendida ésta como ecología de saberes (ver Santos, 2010a) que no necesariamente tienen su nacimiento en la Grecia de la que posteriormente habría bebido Europa. Para los griegos, quienes caían fuera de sus fronteras eran considerados bárbaros, bestias con potencial invasor que, a tenor del posterior pensamiento ilustrado-moderno, nada habrían aportado a Europa ni a la Filosofía. El no-Ser. Pero ¿acaso es posible entender Grecia, y por ende Europa y la Modernidad, sin los Otros, sin esas partes bárbaras de las que renegaba y reniega?

Dicho en otras palabras, este manifiesto refleja un continuado re-aprendizaje del proceso de construcción filosófica, del ordenamiento y estructuras de poder del mundo, invisibilizados pero presentes por doquier a través de un sujeto moderno que, hecho carne en el hombre-blanco-cristiano-europeo-heterosexual, hegemoniza el mundo, con “fatales consecuencias totalitarias; y que (...) haríamos bien en liberarnos del concepto de ‘hombre’ (...) que desde su cuna nace corrompido por el ‘egocentrismo’, (...) lo mismo que la formación epistémico-cultural en la que (...) se ha erigido” (Fornet-Betancourt, 2004/2003, p. 58). Esta apertura del horizonte hacia otros mundos *humanos* nace, crece y se proyecta consciente de que “todos somos discípulos —lo sepamos o no— de esta ciencia social e historia completamente eurocéntricas” (Frank, 2008/1998, p. 50).

EL DES-CUBRIMIENTO DE LA EUROPA EUROCÉNTRICA

Con la secuencia Grecia-Roma-Europa como telón de fondo, el camino moderno recorre una evolución espacio-temporal imperturbable: el Renacimiento italiano, la Reforma, la Ilustración alemana, el Parlamento inglés además de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Es decir, la Italia del XV, la Alemania de entre los siglos XVI y XVIII, la Inglaterra del XVII además de la Francia y el Reino Unido del XVIII. Este Gran Relato (Lyotard, 1989/1979) es repetido desde los ilustrados [incluidos sus críticos, como Rousseau (ver 2010/1762)] hasta Hegel (ver 1986/18379, pasando por las sospechas de Marx (ver 2000/1867) y la sociología de Weber (ver 1987/1920). Todavía hoy Occidente es el modelo, toda vez que los postmodernos consumen y replican este gran relato, incluso entre sus voces más vanguardistas, como la de Vattimo (ver 2012/2000), o posturas contemporáneas críticas como la del alemán Rothermund (ver 2002).

La tesis que defienden estas líneas denuncia empero que este Gran Relato no deja de ser una fabricación ideológica (y por ello interesada) que, auspiciada por la filosofía, reduce la explicación del *Lebenswelt* a fenómenos exclusivamente occidentales. Llamémoslo ‘eurocentrismo’ (ver Amin, 1989), denunciando que, independientemente de quienes la escriban, la historia somos todas y todos. “Ser *moderno* [...] termina implicando realizar una explotación selectiva del presente, escogiendo solo una parte de la realidad y haciéndola valer por el todo” (Santos, 2005a). Es por eso que categorías estrechas como las de ‘excepcionalidad europea’, ‘descubrimiento’ o ‘modernización’ deben ser revisadas desde una hermenéutica transformadora que se salga de la lógica dominante. El objetivo consiste en superar no solo el eurocentrismo que argumenta la superioridad de Europa a través de factores internos de la misma, sino también un segundo tipo de eurocentrismo

que, si bien acepta factores externos para explicar la hegemonía occidental, aún piensa desde las matrices que genera una Europa muy concreta, la del enriquecido hombre blanco heterosexual.

Es mucho lo que está en juego: la identidad y cultura europeas, o sea, la idea de Europa (y por extensión, de la Unión Europea), con todos aquellos valores, retos y principios que se le asocian: racionalidad, libertad, justicia, igualdad. Para millones de personas Europa no funciona; para otras tantas está manchada de sangre. Si Europa sigue proyectándose como la Totalidad sin exterioridades, como el centro ejemplificador sin periferias sufrientes, estará condenada a la no-humanidad. “Es urgente [...] profundizar en el conocimiento de nuestra propia barbarie, no para flagelarnos sino para poder reconocernos en un plano de igualdad. [...] Máxime, en un momento en el que la propia construcción europea se halla en una profunda crisis. [...] Solo enfrentándonos con los ojos bien abiertos a la barbarie europea estaremos en condiciones de construir ese futuro común” (Galceran, 20169).

LA(S) MODERNIDAD(ES) Y SU RAZÓN EXCLUYENTE

Una revisión filosófico-histórica a las diversas caras de la Modernidad refleja la primera experiencia del Yo europeo con el extranjero bajo esquemas de dominación y violencia. La ontología europea no surge de la nada: el ‘yo conquisto’ antecede histórica y fundacionalmente al ‘yo pienso’ cartesiano. Ir más allá la Razón excluyente, alimentada con los mitos que todavía mantienen a Europa, exige el abandono del discurso eurocéntrico y de su racionalidad, cuyo *logos* univocista se mantiene en pie a pesar de las múltiples sospechas que levanta. Desde los mimbres transformadores de Lèvinas y Vattimo, dos de los filósofos con más conciencia de las otredades, este epígrafe no trata de negar la Razón, sino que invita a ir más allá de ésta, allí donde no necesariamente se encuentran la sin-razón ni la irracionalidad. Para que la esperanza de las víctimas no quede definitivamente frustrada.

La razón no puede estar situada contra las necesidades de las periferias, sino que su *logos* debe ser ético. Es la transformación de la racionalidad ontológica en éticas de justicia histórica. Donde la filosofía reflejo de la Razón excluyente busca la identidad de lo Mismo que ya es, la transformación de la filosofía en un juego de espejos virados hacia nos-otras, las víctimas, revela la exterioridad del Ser, el no-ser condenado que no está contra la verdad pero la debilita como construcción ontológica fabricada, como “el saber (*logos*) del ser (...) que la filosofía europea siempre pensó, de Sócrates a Heidegger, como condición preliminar para el acceso a los entes” (Vattimo, 1992/1987, p. 76), como una reducción del Otro plural a lo Mismo.

El fracaso definitivo de la razón sería que la esperanza de las víctimas quedara definitivamente frustrada. De ahí, “no se pretende el descrédito de la razón sino su logro, cargar a la razón de experiencia. De su consideración se desprende (...) una *razón anamnética*, extraña a la Ilustración, pero en sí misma emancipatoria y, por ende, ilustrada” (Mate, 1991). Se impone debilitar la razón sin perder de vista que no todo puede estar permitido, sin olvidar el desafío que lanzan las víctimas pasadas, presentes y futuras. Sin olvidar los cimientos filosófico-históricos de esa moderna Razón excluyente. Pero sin olvidar tampoco que la Modernidad no se resume en lo racional-científico-técnico de la Razón excluyente, ni que el saber racional también está presente en otras culturas y épocas históricas. Las periferias exigen una definición de Modernidad alternativa, en la que la cuestión central sea la liberación de la humanidad en su conjunto.

DE LA POST-MODERNIDAD IMPUESTA A LA PLURIVERSIDAD DESEADA

Mujeres y hombres. Generaciones pretéritas, presentes y virtuales. Indígenas y urbanitas. Seres humanos en el siglo XXI, aunque apenas unos pocos sirvan (ver PNUD, 2017). ¿Qué supone exactamente ser humanos? ¿Acaso no somos todos humanos por el mero hecho de existir? 2019, ¿hablamos de una característica per se de las personas o de una reivindicación ética como proyecto político?

El punto de partida es la opresión en sus diferentes tipos de expresión. El punto de llegada es la justicia. Entre ambas desaparece la venganza y se trata de tránsitos, de procesos de liberación en función siempre de las historizaciones. Así, la liberación de género (frente al mundo machista y patriarcal), la liberación pedagógica (frente al modelo educativo bancario que denuncia Paulo Freire) y la liberación política (frente al hombre como lobo para el hombre). También la liberación racial (de los pueblos originarios en América Latina, de los kurdos, etc.), la liberación económica (de la fuerza de trabajo explotada y del consumo como eje vertebrador), la liberación ecológica (de las generaciones futuras y de la Pachamama), incluso la liberación cultural (de los pueblos), la liberación geopolítica (de las dependencias coloniales y postcoloniales), y la liberación espiritual [de las religiones minoritarias y de las sabidurías perseguidas, a modo de un más allá del diálogo interreligioso que propone Hans Küng (ver 2006/1990)].

Lo humano del ser es político desde el momento en que lo ético conlleva necesariamente un enfrentamiento con la realidad injusta. La trans-Modernidad son esos momentos intersubjetivos que surgen desde las otredades y que fecundan a quienes se acercan a ellas. Es entonces cuando alcanzamos la dignidad de humanos, hecha posible desde cara-a-cara diversos como reconocimiento en nos-otras (las víctimas) de la propia condición.

POR UNA SUPERACIÓN DE LA ONTOLOGÍA FUNDAMENTAL

La razón emancipadora, posible allí donde se descubre la opresión, es un primer paso hacia una razón liberadora, posible cuando se des-oculta el eurocentrismo de la Razón excluyente, esa fabricación del proceso de modernización como devenir del Occidente privilegiado. La razón no desaparece, sino que se abre hasta dejar espacio a la existencia de diferentes tipos de saberes o racionalidades. Esta descentralización de la Razón excluyente, que corre desiderativamente paralela a una descentralización del sujeto, alumbrando heterotopías plurales hacia una superación de la ontología fundamental. El no-Ser se constituye así, consciente de su positividad, como alteridad insospechada que interpela directamente al Ser desde una exterioridad que no reclama sino un carácter de instancia decisiva en las transformaciones pendientes hacia una pluriversidad. Para ello es preciso pensar el mundo desde una ontología que no sea la mera reafirmación del Ser.

LENGUAJE ATRAPADO EN EL UNIVERSO COMUNICATIVO

El hombre-masa se arrastra entre múltiples imágenes entrecruzadas, regidas bajo la gramática de la inmediatez unidimensional: la Razón excluyente no admite disidencias, su Verdad es fruto de la racionalidad autoritaria, instrumental y patriarcal. El lenguaje como ese lugar privilegiado donde el mundo se define auténticamente no admite otredades: lo Mismo se repite por doquier. Solo el Yo, si acaso a través del Nosotros como proyección ampliada del *Ego cogito* europeo, dispone del permiso para tomar la palabra y elevar la VOZ.

“Muy por el contrario, la *praxis de liberación pedagógica* se funda en el postulado de que nunca puedo yo mismo pronunciar la palabra reveladora del Otro; solo me cabe, originariamente, escuchar la palabra meta-física, ética” (Dussel, 1977a, p. 187). Los cara-a-cara plurales hacen de la pedagógica, esa relación incondicionada maestra-discípulo, pero también periodista-lector, médica-enfermo, filósofa-población, sacerdotisa-feligrés, etc., un servicio a los otros plurales, a las periferias de nos-otras, las víctimas, desde actitudes de apertura que giran en torno a ejes abiertas palabra-oído, interpretación-escucha. En suma, el lenguaje como plano de apertura transontológico que presupone la dignidad de las periferias, de las otras vidas que merecen la pena ser escuchadas, leídas y vividas.

BLOQUE 2: El giro necesario: nos-otras, las víctimas

LA TOTALIDAD DOMINANTE, GENERADORA DE ALIENACIÓN IDENTITARIA

La temporalidad, la finitud del ser humano como humano, provoca que la Totalidad no esté nunca totalmente totalizada. Es por obligación finita o, en términos baumanos, fluyente, líquida. “La volatilidad de las identidades (...) es el desafío que deben enfrentar los residentes de la Modernidad líquida” (Bauman, 2015/2000, p. 189). *Pensar desde las periferias* implica precisamente comba la identidad negativa, ontologizada, hacia una identidad positiva, histórica, que responde a la pregunta por el proceso, por el ser-siendo (y no por lo ser-sido), por el contexto que debe ser aprehendido. A diferencia de la identidad negativa, esta identidad positiva es impensable sin la experiencia de la alteridad, pues se forma como identidad desde el otro plural, en un paradigma teórico-práctico consciente de la diversidad y que abre la totalidad (ya en minúscula) a un más allá de la suma de sus subjetividades y a un más acá de cualquier perfección proyectada.

La clave reside en la experiencia alterativa que posibilita esta identidad positiva. Tal es así, que las clásicas preguntas ‘¿quién soy yo?’ y ‘¿quiénes somos nosotros?’ dejan de ser los ejes sobre los que pivota el pensamiento, cediendo protagonismo a interrogantes antropológico-éticos por la alteridad plural fuera de mi-nuestro-mundo: ‘¿quién eres tú?’, ‘¿quiénes sois vosotros?’ y, más transformador aún, ‘¿quiénes son los otros y las otras?’, ‘¿quiénes somos nos-otras, las víctimas?’. “El pensamiento comienza justamente cuando la conciencia (...) concibe la exterioridad más allá de su naturaleza viviente en la que está encerrada; cuando se convierte al mismo tiempo en conciencia de sí y en conciencia de la exterioridad que rebasa su naturaleza. El pensamiento establece una relación con una exterioridad no asumida. Como pensante, el hombre es aquél para quien existe el mundo exterior” (Lèvinas, 1993/1991, pp. 28-29).

Así planteado, el pensamiento nace de una condición antropológico-ética, de la posibilidad de concebir una exterioridad a la Totalidad de mi-nuestro-mundo. Se resquebraja la Totalidad como lo que explica la realidad, se debilita la identidad como fundamento, se tambalea el *Ego cogito* como la única substancia sobre la que cabalga la filosofía. “La totalidad se constituye gracias al otro como tercero” (Lèvinas, 1993/1991, p. 41), afirma Lèvinas, todavía sin atreverse a reconocer en ese Otro plural no ya un tercero entre el yo y el tú, sino el *a priori* ético transformador.

LAS PERIFERIAS CONDENADAS Y SU CURVATURA ÉTICA

La Filosofía hegemónica aprehende al otro desde lo Mismo, que deja así de ser una Totalidad homogénea pero sin perder Mismidad. La lógica de la alteridad que expone este epígrafe, repensado desde Lèvinas y ampliada de la mano de la Filosofía de la liberación de Dussel, muestra sin embargo que hay realidad más allá del Ser absoluto. El ser humano no es un hecho, sino un *proyecto*. Su *poder ser* como capacidad de apertura le coloca frente *otros posibles*. Es la realidad fáctica de que la vida humana siempre está en manos de otro, lo que desbarata cualquier identidad fuerte negativa construida en términos de exclusión.

Frente al Ser como lo idéntico a sí mismo, frente a la Totalidad como lo que engloba el mundo de vida, frente al *Ego* mayúsculo y solipsista como la única sustancia sobre la que cabalga la filosofía a través de la ausencia fabricada de los otros, el tiempo-lugar de las exterioridades condenadas. El dilema ontológico del Ser, la pregunta por lo dado, la identidad reducida a lo Mismo, choca con la finitud del ser humano. La posición de dominio del Yo se enfrenta, desde ese mismo momento, al ser humano como proyecto, como *poder ser* que quiebra la pretendida fortaleza de la identidad de la esencia. Es la realidad fáctica de que la vida humana está siempre en manos del otro plural. El Ser es el fundamento del sistema impuesto, pero hay realidades más allá del Ser, en las exterioridades.

El ser humano es una experiencia relacional: solo se es humano a partir de los otros (fuente, que no fundamento). El plano ético es anterior en términos *humanos* al ontológico. La curvatura ética, todo lo precaria que se quiera, es el *factum* transformador que no obliga a abrazar el oxímoron de la ontología fundamental ni de su Razón excluyente. Emanada de la constatación de la finitud sufriente de la experiencia humana y se pregunta críticamente aquellas vidas que están en cuestión. Esa curvatura ética desde las exterioridades es la que posibilita que una sociedad sea *humana*. El juego de palabras nos-otros condensa precisamente la imposibilidad de conjugar la primera persona sin el otro plural.

EL OTRO PLURAL COMO A PRIORI ÉTICO TRANSFORMADOR

Ser *humano* es una cuestión relacional: solo se es humano a partir de los otros. Lo decisivo entonces para una filosofía transformadora es el tú acompañado del vosotros y del ellas y ellos como a priori ético. Dicho en otras palabras, la existencia *humana* del Yo solo es posible desde la presencia del otro, unidos ambos por una relación servicial en sus realidades primeras y últimas. El plano ético es anterior en términos *humanos* al ontológico. Las víctimas son el único a priori posible, todo lo precario que se quiera, que no obliga a abrazar el oxímoron de la ontología fundamental ni de su Razón excluyente. Es el otro quien concierne al Yo y al Nosotros como fuente (no fundamento). La desnudez cercana entre otros es lo que constituye la *humanidad*. La desnudez del otro, praxis de corporalidad sufriente, es el *factum* transformador.

Porque una persona únicamente es *radicalmente* persona cuando se sitúa próxima y responsablemente ante otras personas. Imposible el ser humano aislado, como imposible el ser *humano* cosificador de sujetos e imposible el ser *humano* solo frente al universo cósmico de los instrumentos y las tecnologías. La desnudez cercana entre otros es lo que constituye la *humanidad*. La desnudez del otro, praxis de corporalidad sufriente, es el *factum* transformador. El rostro del reprimido (de Freud); el rostro del sometido (de Foucault); el rostro del invertido (de Nietzsche); el rostro del huérfano, la viuda y el

extranjero (de Lèvinas); el rostro del empobrecido (de Marx); el rostro de las periferias (de Wallerstein); el rostro de los condenados (de Fanon); el rostro de los parias (de Bauman); el rostro del oprimido (de Freire); el rostro de las mujeres (de Orozco); el rostro de las ausencias y las emergencias (de De Sousa); el rostro presente-pasado-y-futuro del nos-otras, las víctimas, como a priori ético transformador.

Se trata de la reproducción y dignidad de la vida verdaderamente *humana*, articulada en torno a exigencias éticas económicas, políticas, de género, lúdicas y religiosas; comunitarias, intersubjetivas e históricas. El criterio ético transformador es la vida del ser humano y, a la postre, de toda la humanidad. “Es un criterio ‘de contenido’, de corporalidad, que se opone al no-poder-vivir, de ética material” (Dussel, 1998, p. 22). De ahí se deduce la originalidad apriorística del otro, precisamente, desde su condición de no-ser o vida-humana-negada, sin detenerse en ese primer momento apriorístico en los contenidos de esa vida, sin parar a cuestionarse qué vida merece la pena ser vivida, sino afirmando radicalmente la materialización de dicha vida como pretensión intersubjetiva de universalidad.

INSTANCIAS DECISIVAS: NOS-OTRAS, LAS VÍCTIMAS

Las inmensas mayorías padecen enmudecidas, silenciadas y amordazadas, cuando no yacen en las cunetas de alguna carretera secundaria. Son las mujeres en el patriarcado, los desplazados en la cartografía bélica, el precariado en la matriz capitalista; es el enajenado en el panóptico laboral, la sierva en el feudalismo, la negritud en la xenofobia; es la persona sin-derechos en la Justicia; la Sofía en la pedagógica del Emilio, la pobreza en el mercado consumista, los migrantes sin papeles en el interior de las fronteras, las presas en la red penitenciaria, los refugiados en la globalización, las pisoteadas en las jerarquías, los arrabales en el Norte, los pueblos originarios en la colonización. Las víctimas. Víctimas en sentido real (cultural, económico, político, social y religioso) y no metafórico pues, más allá de los estudios, las investigaciones y reportajes, mal-viven y sobre-viven privadas de lo necesario para una existencia digna, humana.

SURES DE GEOGRAFÍA DIVERSA, MUJERES Y VIDAS SOBRANTES

Sures de geografía diversa, mujeres y vidas sobrantes. Las víctimas se des-cubren y son des-cubiertas en una provocadora experiencia de des-velamiento que rasga del velo que impide su dignidad bajo la Razón excluyente de la Totalidad, cuya cartografía legitima la producción de víctimas en tres coordenadas transversales: los rincones remotos (Oriente y el Sur), las ocultaciones cotidianas (la Naturaleza y las mujeres) y los bajos fondos (todas aquellas vidas inferiorizadas). Sus rostros son el giro necesario para una transformación de la filosofía.

A PROPÓSITO DE LAS VÍCTIMAS: SER(ES) HUMANOS DESDE CUERPOS HUMANOS

El ser humano es cuerpo viviente. La repolitización de los cuerpos por la que aboga este epígrafe defiende precisamente que los seres humanos no es que estén dotados de cuerpo, sino que son cuerpo. La problemática acerca de las vidas que merecen ser vividas hunde sus raíces en la pregunta por los cuerpos. En esta tesitura, ¿qué cuerpos sirven para devenir humanos? Una filosofía transformada parte de los cuerpos que sufren, y se orienta hacia futuros posibles donde la vida no sea el privilegio de unas corporalidades concretas. Dos posturas contemporáneas se abren paso en este debate vital: el feminismo *cyborg* (y su extremo, el transhumanismo) y el feminismo *queer*.

BLOQUE 3: Matrices para una transformación de la filosofía: debilitamiento y liberación sureadores

DEBILITAMIENTO. EL OCASO HERMENÉUTICO DESDE GIANNI VATTIMO

Principal representante del pensamiento débil, Gianni Vattimo descubre que no hay fundamentos últimos ante los que detenerse. Este epígrafe se sumerge en la ontología hermenéutica radical y nihilista que plantea el filósofo italiano a partir de los planteamientos de Nietzsche y de Heidegger. Tras una inmersión en la post-Modernidad vivida y pensada por el turinés como torsión rememorativa de la Modernidad y del Ser mayúsculos, su propuesta hacia concepciones ligeras implica una mayor y mejor escucha de la palabra de otro. Acontece así un ser debilitado, que no débil, lo que a la postre posibilita una emancipación múltiple que plantea sin embargo no pocos interrogantes, entre los que destaca la pregunta por las alternativas que deja Vattimo a las propias víctimas, una vez despedidas todas las estructuras fuertes.

El mayor riesgo del pensamiento débil surge de las ataduras que le impone su *locus enuntiationis*: el mientras tanto del ser (humano) postmoderno que el propio Vattimo encarna, el del último ser metafísico o, si se quiere, el del primer ser consciente de su postmodernidad. Un punto de partida que le obstaculiza a la hora de dar un salto hacia las otras vidas que merecen ser vividas. Se sitúa así ante el peligro de desembocar en una mera repetición invertida de la racionalidad dialéctica de la historia, dando lugar a un historicismo que se debilitaría progresivamente hacia atrás, hacia la nada o, retorcido en exceso, de vuelta a la Totalidad del eurocentrismo, abismo del que al menos Vattimo es consciente. El debolismo, todo lo radical que se quiera, es una experiencia que surge con el ocaso hermenéutico de Occidente; es necesario desplegar su debilitamiento más allá, hasta el nos-otras, las víctimas, para quienes el declive hermenéutico es imperioso, pero no suficiente.

La filosofía del debilitamiento gana la crisis de la Razón para pensar en una razón secularizada (en su sentido amplio), una razón que no pretende una visión más verdadera de la realidad, lo que sería otra metafísica aún más peligrosa e inaceptable. Abraza desde ese momento una racionalidad que acepta el mundo actual como “mezcla, mestizaje, lugar de identidades débiles y de dogmáticas (religiosas, filosóficas, culturales) difuminadas” (Vattimo, 2004/2003, p. 51); una razón que va más allá (superación como *Verwindung*) del espíritu tolerante que con excesiva frecuencia cae en la indiferencia, invitando a quedarse cada uno en casa.

PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS DE DEBILITAMIENTO: LA VERDAD ANTE EL PRECIPICIO

El siglo XXI inaugura la era de la post-Verdad como espectáculo visual que favorece las apariencias por encima de todo lo demás. Pero de forma esquizofrénica, la aceptación social de la mentira choca frontalmente con la mantenida idealización de la Verdad como espejo objetivo de los hechos, que continúa siendo la hoja de ruta reguladora de Occidente y su eurocentrismo. Las víctimas parecen quedar así atrapadas así entre el precipicio del espejo objetivante y el abismo de la post-Verdad espectacularizada, dos formas de absolutización de la Verdad al vaivén de las voluntades e intereses de poder. Este epígrafe parte de esta bipolaridad paradójica contemporánea, para, a través del debilitamiento epistémico de la Verdad propuesto por el filósofo Gianni Vattimo, atajar la

cuestión de dignidad y la justicia de las víctimas. La debilitación epistémica de la Verdad que plantea Vattimo abre efectivamente las posibilidades para una transformación democrática, pero nada garantiza que ni quiénes vayan a sacar partido de esa apertura debilista. Para ser transformadora, la Verdad deja de ser absoluta, incluso de pretenderlo, pero sin perder por ello la referencia de criterios que habitan las vidas humanas dignas como fuente corporal.

La aparición de la ética en la compleja maraña de desfundamentaciones y despedidas en las que se enreda la verdad debilista es únicamente factible a través de la inexpugnable finitud humana. Precisamente porque los puntos de vista son múltiples, sería perpetuar el error absolutista desanclar la verdad de la abstracta objetividad (la ficticia atalaya del *nowhere*) para atarla en cualquier sitio (la aparente tolerancia del *everywhere* de la que Vattimo se escaquea recayendo en un formalismo insuficiente para las víctimas). Para ser transformadora, la Verdad deja de ser absoluta, incluso de pretenderlo, sin perder por ello la referencia de criterios que habitan las vidas humanas dignas, del nos-otras, las víctimas, como fuente corporal. Origen y no fundamento (*Grund*), condición de posibilidad de verdades situadas y no fiel reflejo de lo ya-dado-para-siempre.

La justicia como condición de verdades plurales o las verdades plurales como reconocimiento de la justicia abren el espacio del sentido de verdad a un ámbito distinto, al de las alteridades antropológicas del otro plural, no desde lo Mismo, sino desde las propias periferias, desde lo radicalmente otro levinasiano (ver Lévinas, 2002/1961) sin el cual no es posible habitar la verdad. Es humanamente transformador desfundamentar la Verdad sin acercarla al relativismo absoluto, abogando por su precaria y temporal universalización, a través de su acercamiento al otro plural como origen ético consciente de su finita y doliente corporalidad. Sin nos-otras, las víctimas, no hay verdad, pero ninguna víctima concreta, individual o colectiva, puede absolutizarse como Exterioridad privilegiada y excluyente. La epifanía del otro como lugar en el que habitan las verdades en relación con la justicia siempre está abierta a la irrupción del tercero, “desde el que la demanda de justicia se hace aún más densa y urgente” (Pérez-Tapias, 2007, p. 76).

LIBERACIÓN. LA RUPTURA COMPLEJA DESDE ENRIQUE DUSSEL

Inmersión contemporánea y actualizada en el pensamiento del filósofo, teólogo e historiador Enrique Dussel. Ante la profundidad de su pensamiento y la extensión de su bibliografía, este epígrafe se nutre críticamente de la vinculación entre su proyecto de liberación y su fundamentación de la ética, una propuesta que atraviesa toda su obra, si bien se condensa especialmente en los años que hacen de bisagra entre los siglos XX y XXI. Con ese objetivo de partida, se analiza la pluralidad de influencias y de caminos que recorren las filosofías de la liberación latinoamericana, vistas sobre todo a través de la clasificación del también filósofo de la liberación Horacio Cerutti. Todo ello para poner el foco en las luces y sombras de los esquemas de dominación-liberación que propone el pensador argentino-mexicano Dussel. Son especialmente relevantes las liberaciones directamente vinculadas con las tres dominaciones transversales que extrae desde el rostro del Otro levinasiano, es decir, la viuda, el pobre y el extranjero, desde las que establece las respectivas liberaciones erótica (frente a la dominación machista y patriarcal), pedagógica (frente al modelo educativo basado en la repetición) y política (frente al hombre como lobo para el hombre).

Dussel construye con y desde el Otro una transmodernidad de vida intersubjetiva, del ser humano con el ser humano, siempre desde cara-a-cara plurales. La trans-

Modernidad es un proyecto mundial de liberación (pero no un proyecto universal unívoco, mera imposición violenta de *otra cosa*), donde la Mismidad y la Alteridad se realizan igualmente. Esto “*no se efectúa en un pasaje de la potencia (de la Modernidad) al acto de la misma (la Modernidad europea). La ‘realización’ sería ahora el pasaje trascendente, donde la Modernidad y su alteridad negada (las víctimas) se co-realizan por mutua fecundidad creadora*” (Dussel 1994a, p. 177), sincrética, híbrida, mestiza. En Dussel, la ‘liberación’ es una categoría clave no solo de análisis, sino también de denuncia y posterior transformación. A partir de esta matriz, con Dussel pero más allá de Dussel, se abren problemáticas renovadas, como la pregunta por la propia caducidad y pertinencia de la liberación en el siglo XXI, junto a debates ineludibles como el uso y los límites de la violencia en dicha liberación.

PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS DE LIBER-ACCIÓN: CADUCIDAD Y VIOLENCIA

Surgidas en la década de 1970, las filosofías de la liberación de raigambre latinoamericana y repercusión subalterna son conscientes de que las dependencias continúan arrinconando en las periferias a los *nadies*. La inhumanidad es hoy tan vergonzante como siempre, pero ¿se puede seguir hablando de liberación o ésta ha pasado ya de moda? El momento de ruptura con respecto a la Voluntad de poder se deposita idealmente en la educación transformadora, que sin embargo no cubre todas las situaciones posibles: es poco habitual que la apertura en lo Mismo hacia el otro plural se produzca de forma pedagógica y progresiva. La pregunta no puede postergarse por más tiempo: ¿acaso es posible resolver todos los conflictos sin violencia alguna?

La salvaguarda del principio-vida es la única vía liberadora que posibilita la transformación del no-ser producido (por la Totalidad) en el otro ser plural. Porque de la nada absoluta, la muerte, no puede surgir el ser humano. Todo esto ya lo intuyó Lèvinas con la proximidad del rostro del Otro, que de alguna forma cuestiona el principio humano de autoconservación, el *conatus sese conservandi* spinozista (ver Spinoza, 2005/1677): “El otro es el único [...] a quien puedo querer matar. Puedo querer. [...] El triunfo de este poder es su derrota como poder. En el mismo momento en que se realiza mi poder de matar, el otro se me ha escapado. [...] La tentación de la negación total [...] es la presencia del otro. Estar en relación con el otro cara a cara es no poder matar” (Lèvinas, 1993/1991, p. 21). Matar una vida humana no está justificado, ni en nombre de la autopreservación de lo Mismo, ni como legítima defensa desde lo otro. Quien mata a otro está aniquilando su propia posibilidad de vivir humanamente, vida que surge desde el otro plural. De ahí la reafirmación del nos-otras que nos acompaña como seres humanos siendo. Es la prioridad ética del Otro plural como matriz transformadora que cuestiona el derecho prioritario del *Ego* a la existencia. La vida del otro plural es la frontera infranqueable de una humanidad que no puede ser enrocada en el solipsismo del Yo. El Yo puede matar ontológicamente al otro, pero no puede aniquilarlo éticamente, salvo infringiéndose su propia destrucción como humanidad.

La afirmación de esta violencia limitada cuando la pedagógica liberadora no es suficiente para accionar el momento de ruptura no agota sin embargo los interrogantes sobre los que tiene que seguir insistiendo la filosofía si se pretende transformada y transformadora: “¿Qué ocurre si hay un otro que ejerce violencia sobre otro Otro? ¿Por qué Otro debo responder éticamente? ¿A qué Otro coloco frente a mí o debo apoyar?” (Butler, 2006/2004, p. 175). Descartada la paz de una sociedad en la cual la pluriversidad

humana se reduzca a las diferencias asimiladas al interior de lo Mismo, el camino hacia una filosofía para la liberación pasa por abordar sin rodeos estas cuestiones.

SUREAR. LAS AUSENCIAS Y LAS EMERGENCIAS DESDE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Santos establece una completa y compleja metodología transformadora desde las fronteras, con el desafío global de confirmar que efectivamente es posible maximizar la dignidad intersubjetiva sin abrazar un relativismo epistemológico y cultural ni abogar por nuevas Verdades absolutas. De fondo suenan las pretensiones de construir una transformación ética, sin fundamentarla en ningún dogma que sustituya los antiguos ídolos por nuevos mitos bajo idénticas reglas de pleitesía: “El objetivo, en suma, es impedir que las armas de los otrora oprimidos se conviertan en armas de los nuevos opresores” (Santos, 2017/2014, p. 27). Los Foros Sociales Mundiales de los movimientos sociales y el buen vivir por que transitan algunos pueblos originarios de toda Abya Yala son los ejemplos que esgrime y en los que se involucra Santos para demostrar que sí se puede construir otros mundos posibles y que sí se puede posibilitar en ellos otras vidas que merecen la pena ser bien vividas.

En términos globales, ¿puede garantizarse siquiera que la práctica de la traducción no se convierta en la enésima imposición de lo Mismo sobre las víctimas? ¿Resulta factible luchar contra los dogmas occidentales sin recurrir a nuevos dogmas o el antidogma es siempre un dogma solo que de signo contrario? Y hasta que efectivamente una epistemología transformadora tenga los suficientes conceptos propositivos como para no usar los sustantivos de la teoría convencional, ¿cómo subvertir las líneas abismales desde categorías e instrumentos que no reproduzcan las dominaciones de la Totalidad? En suma, un universal negativo como la no existencia de universales, ¿es un desafío suficiente al mundo dado?

El propio Santos admite que “no existen respuestas inequívocas para ninguna de estas preguntas. Una característica de la ecología de los saberes es que se constituye a sí misma mediante preguntas constantes y respuestas incompletas. De ahí que sea un conocimiento prudente” (Santos, 2017/2014, p. 257), un optimismo trágico que no pierde de vista la posibilidad de que el mismo sur global del que emergen movimientos sociales y alternativas transformadoras también es capaz de reproducir las dominaciones y violaciones del Norte. Desde la retaguardia de los territorios fronterizos, el pensamiento postabismal no tiene la fórmula mágica para responder a todas estas cuestiones, aunque sí la mera convicción de que ya el esfuerzo colectivo por afrontarlas señala hacia las heterotopías necesarias. Santos abre otros horizontes epistemológicos desde las fronteras entre el Ser y los no-Seres, sin prescindir por el camino de las contribuciones críticas generadas desde la zona del Ser, siempre y cuando estas últimas sepan corregir su ceguera y formar parte de una ecología de saberes transformadora. Es el paso de la epistemología de la ceguera a las epistemologías de la visión. Es la descentralización de la epistemología occidental, la destotalización de lo Mismo. Es la apertura del mundo existente, hasta que la cartografía eurocéntrica pierde el Norte y gana los sures.

PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS DE SUREAR: LOS FOROS SOCIALES MUNDIALES Y LOS BUENOS (CON)VIVIRES, DOS EJEMPLOS ¿TRANSFORMADORES?

Los Foros Sociales Mundiales y los buenos (con)vivires son las dos experiencias teórico-prácticas a las que se vincula el sociólogo Boaventura de Sousa Santos para posibilitar otros mundos y otras vidas. Tomando su priorización de las consecuencias ante las

causas, cabe preguntarse por la incidencia real de estos dos desafíos periféricos (ambos surgen desde el sur global) en las vidas de los *nadies*. Con dicho objetivo, este epígrafe presenta una reflexión crítica en torno a ambas propuestas, a través de una aproximación gradual, primero, a su definición; segundo, a las implicaciones que suponen estas travesías hacia una transformación de la Filosofía desde las periferias; y tercero, a la pregunta concreta por su eficacia fáctica sobre los cuerpos finitos y dolientes de las víctimas.

Si la presencia de los Foros Sociales Mundiales no se expande, no parece posible transformar positivamente las vidas finitas y dolientes de los *nadies*, pero su propia expansión cuestiona y dificulta la efectividad y la consistencia de las transformaciones propuestas. Hasta ahora, es un hecho evidente que la incidencia transformadora de los Foros Sociales Mundiales es de baja intensidad, con frecuencia circunscrita a acciones puntuales en localizaciones muy concretas, si bien la potencialidad transformadora que emanan es igualmente indudable y ha permitido transformaciones de la envergadura de los presupuestos participativos como expresión por antonomasia de la democracia directa, además de la inclusión del agua como derecho humano reconocido por Naciones Unidas y del proceso de su remunicipalización en Europa. El principal desafío y el propio futuro de los Foros pasa precisamente ejecutar ese potencial transformador, sin renunciar para ello a una diversidad alejada del mercado.

Los buenos (con)vivires, por su parte, muestran que la vida (humana) se redefine y transforma a partir de criterios éticos comunitarios en torno a los cuerpos finitos y dolientes: porque las víctimas “no solo han compartido en común, universalmente, las perversas formas de dominación/explotación impuestas con la colonialidad global del poder. También, paradójico pero efectivamente, en la resistencia contra ellas han llegado a compartir comunes aspiraciones históricas contra la dominación, la explotación, la discriminación” (Quijano, 2012, p. 55). Se trata, una vez más, de aprovechar la heterogénea diversidad de las víctimas como fuerza transformadora que requiere ser encarnada y aplicada en cada cuerpo y contexto concretos.

BLOQUE 4: Esbozos de una filosofía práctica transformadora

OTREDADES TRANSFORMADORAS ECONÓMICAS (VIDAS MATERIALES)

La Razón excluyente hizo de la economía-crematística el criterio rector de las sociedades. Desde su obcecación por los modelos abstractos, la disciplina económica anestesia el contexto y se yergue en una atalaya separada de las demás ciencias sociales. “Con mucha frecuencia, los economistas se preocupan ante todo por pequeños problemas matemáticos que solo les interesan a ellos, lo que les permite darse (...) apariencias de cientificidad y les evita tener que contestar a las preguntas (...) que les hace la gente” (Piketty, 2015/2013, p. 47).

Bajo una antropología ética, la económica recupera las relaciones sociales-reproductivas intersubjetivas. La subsunción de la economía a la antropología ética transforma la económica, desconectándola de la revalorización sempiterna del capital y revinculándola a la dignidad de los seres humanos, al trabajo vivo de los cuerpos finitos y dolientes que forman parte de un ecosistema también limitado, en el que las víctimas empobrecidas son la instancia decisiva.

MÁS ALLÁ DEL DESARROLLO: DECRECIMIENTO

La pregunta por la justa medida es hoy especialmente urgente. Paradójicamente, si nuestro sistema no crece, se derrumba la sociedad que genera, con graves consecuencias sobre todo para los sectores menos favorecidos por dicho paradigma; pero si crece como hasta ahora, lo que se desploma en el horizonte es el ecosistema del cual formamos parte y, con ello, nuestro futuro. Partiendo de la imposibilidad de un crecimiento exponencial futuro que el capitalismo ha necesitado hasta ahora para imponer su promesa de bienestar, ¿cómo generar (también en las periferias) una vida que merezca ser vivida?

La restitución de la dignidad y justicia humanas camina hacia una económica en la cual la economía se mantiene dentro de unos límites naturales que permiten la satisfacción de las necesidades y las *desesidades* (ver Pérez-Orozco, 2014) de la humanidad en su conjunto. “El *decrecimiento* debería estar organizado no solo para preservar el medio ambiente, sino también, y tal vez especialmente, para restaurar el mínimo de justicia social sin el cual el planeta está condenado a la explosión. Supervivencia social y supervivencia biológica parecen así estrechamente unidas” (Latouche, 2007/2004, p. 68).

Ahora bien, si la justicia social es uno de los pilares básicos del decrecimiento sostenible junto con la dignidad ambiental, entonces no es posible un decrecimiento alejado de los feminismos. “Aun siendo producto de la subordinación impuesta por el patriarcado, la realidad es que el cuidado de la naturaleza y de las personas siempre ha estado en manos de las mujeres” (Mosangini, 2012, p. 157). Las otredades económicas hacia un más allá del desarrollo implican por ende la revalorización de los conocimientos y las prácticas que las mujeres han adquirido y llevado a cabo durante años. De una económica de la producción, en la que la mitad de la humanidad es relegada, a otro de la reproducción, que proporciona una ética de los cuidados como alternativas hacia futuros mundos justos y sostenibles.

MÁS ACÁ DEL CONSUMO: GLOCALIZACIÓN

La globalización se extiende tanto a las realidades que incluye como a las que excluye, en este último caso produciéndolas como ausencias. De manera más específica, en el interior de la mundialización se producen movimientos simultáneos de globalización y localización que invitan a hablar de una *glocalización*, en cuya matriz no somos primeramente productores, sino consumidores. La compra se convierte en el eje vertebrador de la sociedad, en la forma por antonomasia de aprehender el mundo.

La transformación pasa por un cambio de imaginario que naturalice el debilitamiento liberador. Se trata de una catarsis *glocal*; debilitar y liberar el consumismo es un asunto político de vida o muerte. “Primero se pide lo que produce la institución, pronto se cree no poder vivir sin ello. Y mientras menos se puede gozar de lo que ha llegado a convertirse en necesidad, más fuertemente se siente la necesidad de cuantificarlo” (Illich, 1985/1978, p. 39). Necesitamos reconstruir el contexto de la económica desde una transformación de la filosofía que recupere las relaciones entre las personas y con el ecosistema. Solo bajo una óptica *crecentista* satisface el mercado nuestras necesidades. Las alternativas posibles huyen de la dependencia de los objetos y los deseos, favoreciendo la autonomía intersubjetiva a través de la reconstrucción de los lugares. La tarea “conlleva, de forma inexcusable, la recuperación de La Política, con mayúsculas, como elemento central de articulación y de integración de nuestras sociedades” (Alonso, 2005, p. 339).

OTREDADES TRANSFORMADORAS POLÍTICAS (VIDAS SOSTENIBLES)

Dado el carácter colectivo de las víctimas, las alternativas pasan por resistir la individualización corrosiva de la *cuidadanía* desde esfuerzos y generosidades comunes que no erosionen la autonomía suficiente para garantizar espacios de dignidad carnales (no solamente el derecho a la vida, a la mera sobrevivencia, sino el derecho a una vida humana). La conciencia-acción colectiva de esta pluralidad de subjetividades políticas no deja la realización de las liberaciones transformadoras a ningún sujeto salvador, a ningún liderazgo político mesiánico ni autoritario que sustituya al Yo privilegiado de la Totalidad, el *Ego cogito* varón-blanco-occidental. Se trata, antes bien, de la reconstrucción performativa de las subjetividades políticas que atraviesan la política: “No hay un sistema estable y coherente de dominación, sino que el poder se recrea permanentemente; (...) no es el sujeto (preexistente) el que predifine el contenido de la política, sino que al dotar de contenido a la política podemos ir construyéndonos en tanto que sujetos políticos” (Pérez-Orozco, 2014, p. 28).

El pueblo trans-ontológico se erige entonces en el protagonista de las otras transformadoras políticas, subsumiendo sin eliminar fórmulas pretéritas como la de ‘clases sociales. Este protagonismo colectivo no conlleva la trasmutación del sujeto revolucionario ahora encarnado en pueblo, sino la expresión pluriversa de subjetividades articuladas como cuerpos dolientes que representan posiciones de sujeto variables a lo largo de sus vidas: un mismo cuerpo es minero-boliviano, o transexual-empobrecido-indio, o prostituta-africana-madre, o precario-periodista, en una extensa letanía de identidades carnales concretas. “El problema estriba en saber si la pluralidad de posiciones de sujeto con potencialidades revolucionarias —en que el sujeto revolucionario se ha pulverizado— son ‘una mera yuxtaposición amorfa’ o pueden ‘redefinirse, reforzarse y sobredeterminarse las unas a las otras’ en una dirección común” (Muguerza: 2006, pp. 626-627).

La interdependencia como condición y la sostenibilidad como necesidad configuran la humanidad digna de ser vivida en términos práctico-colectivos, ana-dialécticos. Por un lado, la interdependencia exigida por unos cuerpos vulnerables y alejados de los cuerpos abstractos de la Totalidad, cuerpos que, empezando y terminando en sí mismos, se baten en los mercados ajenos por completo a la necesidad de recibir y de dar cuidados, de ser cuidados y de cuidar, cuerpos independientes por completo de ese otro plural como a priori ético transformador. El otro plural que, paradójicamente, sostiene de forma desigual y oculta encarnaciones vulnerables y ecodependientes, la idea según la cual la vida humana solo es posible vinculada al ecosistema de un planeta que se ha mostrado igualmente finito.

MÁS ALLÁ DEL TRABAJO: CUIDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS

Aquellas personas que no trabajan son consideradas un parásito para la sociedad; el propio sistema las descarta en tanto en cuanto no solventen su escasa o nula capacidad de consumo. El empleo es al mismo tiempo una virtud que conduce por la senda del éxito y un deber moral para el individuo. Esta lógica impregna la existencia humana, convertido el trabajo en el principal pilar de identidad personal e inserción social. Tanto es así, que el estatus de ciudadanía, marchamo *sine qua non* los seres humanos quedan excluidos de toda una plétora de derechos políticos, está cada vez más ligado al trabajo remunerado. La mitificación del trabajo es unánime: “Es sobre todo en la adoración del trabajo-fetichismo donde el capitalismo y sus supuestos adversarios demuestran su pertenencia al mismo

universo. Salvo excepciones tímidas y a menudo incoherentes, casi nadie puede imaginarse una sociedad que no se base en la necesidad de vender su fuerza de trabajo para poder vivir” (Jappe, 2013, p. 384).

Ante la imperativa despedida de la ideología del trabajo para la digna sobrevivencia de las víctimas y las periferias, la metamorfosis de la ciudadanía en *cuidanía* obliga a repensar los derechos asociados al paradigma del trabajo, privilegiando por su relevancia para la dignidad humana la transformación de los actuales derechos humanos. Es desde el otro plural que debe acometerse estos debilitamientos y liberaciones sureadoras. “La incorporación de ‘nuevos’ derechos (...) o la explosión del ‘sistema de derecho’ vigente, que ahora se transforma en ‘antiguo’, (...) es fruto de la conciencia crítico-política de los grupos que sufren en su dolor los efectos negativos del estado-de-no-derecho de una dimensión humana que la madurez histórica ha desarrollado pero el que derecho no ha incluido todavía” (Dussel, 2001, p. 153). Es el espacio-tiempo transformador de los derechos humanos pluriversales.

MÁS ACÁ DE LAS CLASES Y LOS POPULISMOS: EL PUEBLO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Una cuestión clave y todavía pendiente de la filosofía política contemporánea consiste en distinguir entre lo populista y lo popular, reflexión que condensa el interrogante: ¿qué es el pueblo? La profundidad de dicho concepto funda los términos de ‘populismo’ y ‘popular’, siendo el primero su apariencia fetichizada y el segundo, su incidencia no distorsionada (aunque con frecuencia vilipendiada y ninguneada) en el campo ontológico de la política.

El pueblo es una categoría socio-política de vidas plurales, y no sólo una parte de un sistema económico abstracto. El pueblo como dominado es masa, de la que también se aprovechan los populismos; como periferia es reserva escatológica, en la que se sumerge la liberación de las filosofías; como revolucionario es hacedor de intrahistorias y guionista de una Historia, la de los seres *humanos*.

OTREDADES TRANSFORMADORAS PLURIDIMENSIONALES (VIDAS EXISTENCIALES)

La humanidad es-siendo en un tiempo y en un espacio, ex-siste (del prefijo latino *ex*, a partir de, y la raíz *sistere*, consistir o estar situado en) desde un espacio y desde un tiempo concretos. Dicho de otra forma, el ser humano se encarna a partir de una temporalidad y a partir de una espacialidad, dos de sus dimensiones ex-sistenciales. Esta concreción del espacio y del tiempo hace posible la ex-sistencia humana. Repetido de otro modo: la humanidad se sitúa ontológicamente en el mundo a través de un tiempo y a través de un espacio. Ex-sistir humanamente es tener tiempo y tener espacio, siendo además consciente de ello. La humanidad no es posible sin tiempo o sin espacio.

Por mucho que hoy pasen desapercibidas, sin ambas dimensiones la existencia del ser humano sería imposible. De ahí que cualquier transformación humana está directamente relacionada con las concepciones del tiempo y del espacio. No habrá una transformación radicalmente humana sin repensar el paradigma pluridimensional que suscita y estimula el sistema vigente ni sin sustituirlo a continuación por otros tiempos y por otros espacios, en concreto, por los otros tiempos y los otros espacios de nos-otras, las víctimas existenciales: “El método crítico consiste en colocarse en el espacio [y en el tiempo] (...) de los pobres, las víctimas, y desde allí, llevar a cabo la crítica de las patologías” (Dussel, 2007a, p. 552).

La pluridimensionalidad de la ex-sistencia humana no se reduce empero al espacio, al tiempo y a la velocidad. La humanidad no se ciñe al encuentro cada vez más

vertiginoso de la espacialidad y de la temporalidad eurocéntricos. La existencia humana desborda todas estas dimensiones más acá de la presencia y más allá de la simultaneidad, allí donde las preguntas giran no solo en torno a los otros existenciales, sino también en torno a lo otro infinito o a la nada infinita. Porque tener humanidad supone una (con)vivencia intersubjetiva entre los seres vivos y el ecosistema, con el otro plural como a priori ético transformador y, desde la finita condición humana, también implica la impotencia de afirmar o negar rotundamente la (im)posibilidad de lo infinito. “La razón moderna lo cuestionaba y criticaba todo a partir de sí misma. (...) Hoy, en cambio, hemos tomado conciencia de que la misma razón cuestionante es abarcada y cuestionada por la pregunta metafísica que lo cuestiona todo: ‘¿por qué se da el ser y no más bien la nada?’” (Scannone, 2005).

MÁS ALLÁ DE LA VELOCIDAD (ESPACIO/TIEMPO): *OTRISMAMIENTO* REFLEXIVO

Hay que dar tiempo al tiempo y, sobre todo, hay que dar tiempo al otro plural: recordar a las víctimas, escuchar las otras voces a través de un giro sensitivo en el que la dictadura de la visión deje lugar a otras formas de sentir y sea factible responsabilizarse por los otros. Y hay que dar espacio al espacio, resignificar los lugares allende las coordenadas cartesianas de la física abstracta que impuso el colonialismo y mantiene la post-Modernidad. Hasta que los paisajes dejen de ser simples enclaves expuestos en un museo al aire libre y los lugares sean algo más que rincones conquistados o por conquistar, pedazos de tierra esquilmados o poseídos, hasta recuperar su integridad simbólica y vital, pues son los que posibilitan la propia vida humana.

Hay que volver a aprender a mirar y hay que aprender a moverse, reaprender a pensar y reaprender a vivir en otros espacios y en otros tiempos. Transformar y liberar el tiempo y el espacio.

MÁS ACÁ DE LA DIVINIDAD ABSOLUTA: LIBERACIÓN DE LAS RELIGIONES Y RELIGIONES PARA LA LIBERACIÓN

La profundidad transformadora de la última esfera de existencia pasa por reubicar lo religioso en torno a las víctimas, descentrándolo más acá de la Divinidad absoluta, con la necesaria humanización de la religiosidad a la que conducen las víctimas. La clarividencia entre lo otro infinito o la nada infinita puede esperar pues, más que una respuesta definitiva acerca de la (im)posibilidad de la infinitud, las periferias posibilitan una liberación de las religiones y exigen unas consiguientes religiones para la liberación. Por eso tampoco es cuestión de confiar la salvación de la deshumanización del mundo a un credo concreto, sino de plantear la dimensión de ultimidad desde un enjambre pluriversal e interreligioso transformador que incluya las posturas agnósticas y ateas.

Bibliografía general

- ACHUGAR, Hugo: "Fin de siglo. Reflexiones desde la periferia". *Posmodernidad en la periferia: enfoques latinoamericanos de la nueva teoría cultural*. Trad. Monika Walter. Berlín: Langer, 1994. 233-255.
- ACOSTA, Alberto: *Buen Vivir - Sumak Kawsay. Una oportunidad para imaginar otro mundo*. Quito: Abya-Yala, 2012.
- ACOSTA, Yamandú: "La conflictiva y nunca acabada constitución del sujeto". *Sujeto y democratización en el contexto de la globalización*. Montevideo: Nordan-Comunidad, 2005. 57-64.
- ADORNO, Theodor W.: *Dialéctica negativa*. Trad. Alfredo Brotons. Madrid: Akal, 2005. [Edición original: 1970].
- *Minima moralia: reflexiones desde la vida dañada*. Trad. Joaquín Chamorro. Madrid: Taurus, 2001. [Edición original: 1951].
- AGUADO, Ana: "Ciudadanía, mujeres y democracia". *La economía feminista como un derecho*. México D.F.: Debora Publicaciones, 2012. 125-140.
- AGUILAR, Teresa: *Ontología cyborg: el cuerpo en la nueva sociedad tecnológica*. Barcelona: Gedisa, 2008.
- ALONSO, Luis Enrique: *La era del consumo*. Madrid: Siglo XXI, 2005.
- ÁLVAREZ, Salustiano: "La práctica y el método de la liberación". *La liberación como proyecto ético: un análisis de la obra de Enrique D. Dussel*. Universidad Complutense de Madrid, Madrid: 2007. 110-130. Tesis doctoral. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/7532/>.
- AMIN, Samir: "Introducción". *El eurocentrismo: crítica de una ideología*. Trad. Rosa Cusminsky. Medellín: Siglo XXI Editores, 1989. 9-14.
- "Para una teoría de la cultura crítica del eurocentrismo". *El eurocentrismo: crítica de una ideología*. Trad. Rosa Cusminsky. Medellín: Siglo XXI Editores, 1989. 15-143.
- AMORÓS, Celia: "Feminismo, Filosofía y razón patriarcal". *Hacia una crítica de la razón patriarcal*. Barcelona: Anthropos, 1985. 21-55.
- APEL, Karl-Otto, y Enrique Dussel: *Ética del discurso y ética de la liberación*. Madrid: Trotta, 2005.
- APEL, Karl-Otto: *Teoría de la verdad y ética del discurso*. Trad. Norberto Smilg. Barcelona: Paidós, 1991. [Edición original: 1987].
- *La transformación de la filosofía*. Trad. Adela Cortina, Joaquín Chamorro y Jesús Conill. Madrid: Taurus, 1985. [Edición original: 1972-1973].
- ARANGUREN, José Luis L.: "Los principios de la ética". *Ética*. Madrid: Alianza, 2006. [Edición original: 1958]. 15-69.
- ARISTÓTELES: *Acerca del alma*. Trad. Tomás Calvo. Madrid: Gredos, 1988. [Edición original: ca. 330 a.e.c.].
- *Metafísica*. Trad. Tomás Calvo. Madrid: Gredos, 1994. [Edición original: s. IV a.e.c.].
- *Política*. Trad. Carlos García y Aurelio Pérez. Madrid: Alianza, 2007. [Edición original: ca. 330 a.e.c.].
- ARRUZZA, Cinzia: *Las sin parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo*. Trad. Andreu Coll. Madrid: Izquierda Anticapitalista, 2010.
- Asociación de la Filosofía de la Liberación (AFYL): "Asociación de la Filosofía de la Liberación". Disponible en: <http://afyl.org>.
- Asociación Ecueménica de Teólogos del Tercer Mundo (ASETT/EATWOT): "Ecumenical Association of Third World Theologians". 2019. Disponible en: www.eatwot.net.
- BAMBIRRA, Vania: *Teoría de la dependencia: una anticrítica*. México D. F.: Era, 1978.
- BAUMAN, Zygmunt: *La globalización. Consecuencias humanas*. Trad. Daniel Zadunaisky. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010. [Edición original: 1998].
- "De la vida en un mundo moderno líquido". *Vida líquida*. Trad. Albino Santos. Barcelona: Paidós, 2006. [Edición original: 2005]. 9-25.
- *Modernidad líquida*. Trad. Mirta Rosenberg. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2015. [Edición original: 2000].
- *Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias*. Trad. Pablo Hermida. Barcelona: Paidós, 2015. [Edición original: 2004].
- BEAUVOIR, Simone de: *El segundo sexo*. Trad. Alicia Martorell. Madrid: Cátedra, 2000. [Edición original: 1949].
- BECK, Ulrich: "El futuro del trabajo y sus escenarios: balance provisional". *Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización*. Trad. Bernardo Moreno. Barcelona: Paidós, 2000. [Edición original: 1999]. 43-77.
- "La pregunta sobre la antítesis de la sociedad laboral". *Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización*. Trad. Bernardo Moreno. Barcelona: Paidós, 2000. [Edición original: 1999]. 18-24.
- BENJAMIN, Walter: "Kapitalismus als Religion". *Gesammelte Schriften 6, 6, Band VI Vol.* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985. [Edición original: 1921]. 100-103. [Traducciones del autor de la tesis].
- "Para una crítica de la violencia". *Para una crítica de la violencia y otros ensayos: Iluminaciones IV*. Trad. Roberto Blatt. Madrid: Taurus, 2001. [Edición original: 1921]. 23-45.
- *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. Trad. Bolívar Echevarría. México D.F.: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008. [Edición original: 1942].
- BERMEJO, Roberto, Iñaki Arto, David Hoyos y Eneko Garmendia: "Menos es más: del desarrollo sostenible al decrecimiento sostenible". *Cuadernos de trabajo Hegoa*, nº 52 "Menos es más: del desarrollo sostenible al decrecimiento sostenible". jul. 2010. 1-28. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3751269&orden=320850&info=link>.

- BERMEJO, Roberto: "Introducción". *La gran transición hacia la sostenibilidad: principios y estrategias de economía sostenible*. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2005. 15-22.
- BERNABÉ, Daniel: "La trampa de la diversidad". *La trampa de la diversidad: cómo el liberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora*. Madrid: Akal, 2018. 119-172.
- BERNAL, Martin: "Introduction". *Black Athena. The fabrication of Ancient Greece 1785-1985*. Londres: Free Association Books, 1987. 1-73. [Traducciones del autor de la tesis].
- BETZ, Jon, y Taggart Siegel: *Seed: The Untold Story*. Portland: Collective Eye Films, 2016. Audiovisual.
- BEUCHOT, Mauricio, y Francisco Arenas-Dolz: *Hermenéutica de la encrucijada: analogía, retórica y filosofía*. Barcelona: Anthropos, 2008.
- BEUCHOT, Mauricio: "El imperio de la hermenéutica en la postmodernidad: Foucault, Derrida y Vattimo". *Revista venezolana de Filosofía*, nº 30 "El imperio de la hermenéutica en la postmodernidad: Foucault, Derrida y Vattimo". Caracas: Departamento de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar, 1994. 13-31.
- BHABHA, Homi K.: *El lugar de la cultura*. Trad. César Aira. Buenos Aires: Manantial, 2002. [Edición original: 1994].
- BLAUT, James M.: "After 1492". *The colonizer's model of the world: Geographical diffusionism and eurocentric History*. Nueva York: The Guilford Press, 1993. 179-213. [Traducciones del autor de la tesis].
- "The myth of the European miracle". *The colonizer's model of the world: Geographical diffusionism and eurocentric History*. Nueva York: The Guilford Press, 1993. 50-151. [Traducciones del autor de la tesis].
- BLOCH, Ernst: *El principio esperanza*. I, II, III Vol. Ed. Francisco Serra. Trad. Felipe González. Madrid: Trotta, 2004-2007. [Edición original: 1959].
- BOBBIO, Norberto: "El problema de la guerra y las vías de la paz". *El problema de la guerra y las vías de la paz*. Trad. Jorge Binaghi. Barcelona: Altaya, 1999. [Edición original: 1979]. 21-94.
- BOFF, Clódovis: "Opción por los pobres. Teología moral". *Enciclopedia Católica Mercabá*. Murcia: Mercabá, 1986. Disponible en: www.mercaba.org/DicTM/TM_opcion_por_los_pobres.htm.
- BOFF, Leonardo: *El cuidado esencial: ética de lo humano, compasión por la tierra*. Trads. Juan Valverde y José Francisco Domínguez. Madrid: Trotta, 2002. [Edición original: 1999].
- *La fe en la periferia del mundo. El caminar de la Iglesia con los oprimidos*. Trad. Jesús García-Abril. Bilbao: Vizcaína, 1981. [Edición original: 1978].
- *Teología del cautiverio y de la liberación*. Trad. Alfonso Ortiz. Madrid: Paulinas, 1978.
- BRAIDOTTI, Rosi: "Hacia una nueva representación del sujeto". *Sujetos nómades: corporarización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea*. Trad. Alcira Nélica Bixio. Buenos Aires: Paidós, 2000. [Edición original: 1994]. 109-130.
- "Introducción. Por la senda del nomadismo". *Sujetos nómades: corporarización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea*. Trad. Alcira Nélica Bixio. Buenos Aires: Paidós, 2000. [Edición original: 1994]. 25-83.
- BRIGGS, Mark: *Journalism 2.0: how to survive and thrive; a digital literacy guide for the information age*. Maryland: University of Maryland, 2007. [Traducciones del autor de la tesis].
- BRUCKNER, Pascal: *La tentación de la inocencia*. Trad. Thomas Kauf. Barcelona: Anagrama, 1996. [Edición original: 1995].
- BUBER, Martin: "Elementos de lo interhumano". *Yo y tú, y otros ensayos*. Trad. Marcelo G. Burello. Buenos Aires: Prometeo, 2013. [Edición original: 1938]. 161-178.
- BURGOS, Elizabeth: *Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia*. México D.F.: Siglo XXI, 2007. [Edición original: 1985].
- BURGOS, Elvira: "Cuerpos feministas en revolución". *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, Vol. 5 "Cuerpos feministas en revolución". 2016. 611-620.
- BUSTELO, Pablo: *Teorías contemporáneas del desarrollo económico*. Madrid: Síntesis, 1998.
- BUTLER, Judith: "Conclusión: De la parodia a la política". *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Trad. Mª Antonia Muñoz. Madrid: Paidós, 2017. [Edición original: 1999]. 277-288.
- *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Trad. Alcira Nélica Bixio. Lanús: Paidós, 2002. [Edición original: 1993].
- "La cuestión de la transformación social". *Deshacer el género*. Trad. Patricia Soley-Beltran. Barcelona: Paidós, 2006. [Edición original: 2004]. 289-327.
- *Marcos de guerra: las vidas lloradas*. Trad. Bernardo Moreno. México D.F.: Paidós, 2010. [Edición original: 2009].
- "Vida precaria". *Vida precaria: el poder del duelo y la violencia*. Trad. Fermín Rodríguez. Buenos Aires: Paidós, 2006. [Edición original: 2004]. 163-187.
- BYUNG-CHUL, Han: *La sociedad del cansancio*. Trads. Arantazu Saratxaga y Alberto Ciria. Barcelona: Herder, 2018. [Edición original: 2010].
- CALLE, Ramiro A.: *La filosofía del sosiego: valores de Oriente para Occidente*. Madrid: Temas de Hoy, 2004.
- CANTOR, Georg: *Fundamentos para una teoría general de conjuntos: escritos y correspondencia selecta*. Trads. José Ferreirós y Emilio Gómez-Caminero. Barcelona: Crítica, 2006. [Edición original: 1883].
- CAROSIO, Alba: "Aportes feministas a la comprensión y superación de la crisis". *La economía feminista como un derecho*. Ed. Leonor Aída Concha. México D.F.: Debora Publicaciones, 2012. 9-28.
- CARRERA I CARRERA, Joan: "Vivir con menos para vivir mejor: superar la ideología del crecimiento ilimitado". *Cuadernos Cristianismo i Justicia*, nº 214 "Vivir con menos para vivir mejor: superar la ideología del crecimiento ilimitado". jun. 2019. 1-31.

- CASALLA, Mario: "Algunas precisiones en torno al concepto de 'pueblo'". *Cultura popular y filosofía de la liberación: una perspectiva latinoamericana*. Eds. Osvaldo Ardiles, et al. Buenos Aires: Fernando García Cambeiro, 1975. 33-69.
- CASTRO-GÓMEZ, Santiago: "Los desafíos de la posmodernidad a la filosofía latinoamericana". *Crítica de la razón latinoamericana*. Barcelona: Puvill, 1996. 15-45.
- "La 'des-trucción' del mito de la modernidad". *La poscolonialidad explicada a los niños*. Popayán: Universidad del Cauca, 2005. 42-49.
- "El paradigma de la modernidad/colonialidad". *La hybris del punto cero: ciencia, raza e Ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2005. 42-64.
- CERUTTI, Horacio, y Mario Magallón: *Historia de las ideas latinoamericanas: ¿disciplina fenecida?* México D.F.: Casa Juan Pablos, 2003.
- CERUTTI, Horacio: *Configuraciones de un filosofar sureador*. Orizaba (México): Ayuntamiento de Orizaba, 2005.
- *Doscientos años de pensamiento filosófico Nuestroamericano*. Ediciones desde abajo, 2011.
- "Un filosofar comprometido y responsable". *¿Un mundo sin filosofía?* Ed. Benjamín Panduro. Universidad de Colima, 2007. [Edición original: 2005]. 29-37.
- "Filosofar desde Nuestra América". *Filosofía, utopía y política: en torno al pensamiento y a la obra de Horacio Cerutti Guldberg*. Eds. Rubén R. García, Luis Rangel, y Kande Mutsaku. México: UNAM, 2001. 13-19.
- "Filosofar para la liberación". *Posibilitar otra vida trans-capitalista*. México D.F.: CIALC-UNAM, 2015. 82-86.
- *Filosofía de la liberación latinoamericana*. México: Fondo de Cultura Económica, 2006. [Edición original: 1983].
- : "Filosofía para la liberación latinoamericana". *Nuestra América*, Vol. II "Filosofía para la liberación latinoamericana". may.-ago. 1984. 9-12.
- *Filosofías para la liberación: ¿liberación del filosofar?* San Luis (Argentina): Nueva Editorial Universitaria, 2008.
- *Memoria comprometida*. San José: Universidad Nacional de Costa Rica, 1996.
- "La percepción del otro". *En torno al Nuevo Mundo*. Ed. Mercedes de la Garza. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992. 201-208.
- : "Populismo". *Pensares y Quehaceres*, nº 7 "Populismo". jul.-dic. 2018. 9-19.
- : "Preliminares hacia una recuperación del cuerpo en el pensamiento latinoamericano contemporáneo". *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, nº 105 "Preliminares hacia una recuperación del cuerpo en el pensamiento latinoamericano contemporáneo". Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", jul.-sep. 2005. 461-480.
- *Presagio y tópica del descubrimiento*. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1991.
- : "Presagio y tópica del descubrimiento". *Cuadernos Americanos*, Vol. 3 nº 21 "Presagio y tópica del descubrimiento". Medellín: Universidad Nacional Autónoma de México, may.-jun. 1990. 144-150.
- "Proyecto de nación y globalización". *La filosofía en la era de la globalización*. Eds. John W. Murphy y Alejandro Serrano. Managua: Hispamer, 2007. 65-76.
- "Significados simbólicos de la democracia". *Democracia e integración en nuestra América (ensayos)*. Mendoza (Argentina): Universidad Nacional de Cuyo, 2007. 21-28.
- : "Urgencia de un filosofar vigente para la liberación". *Erasmus. Revista para el diálogo intercultural*, Vol. 1/2 "Urgencia de un filosofar vigente para la liberación". 2003. 15-27.
- *Y seguimos filosofando*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2009.
- CERVERA, José: "Contra la verdad, las noticias falsas no existen". *Cuadernos de periodistas*, nº 35 "Contra la verdad, las noticias falsas no existen". Madrid: Asociación de la Prensa de Madrid, 2017. 9-14.
- CHAKRABARTY, Dipesh: "La poscolonialidad y el relato de la modernidad". *Al margen de Europa: ¿estamos ante el final del predominio cultural europeo?* Trad. Alberto E. Álvarez y Araceli Maira. Barcelona: Tusquets, 2000. 57-80.
- CHOQUEHUANCA, David: "Hacia la reconstrucción del Vivir Bien". *América Latina en movimiento*, Vol. II Año XXXIV nº 452 "Hacia la reconstrucción del Vivir Bien". Quito: feb. 2010. 8-13.
- CIENFUEGOS, Cecilia: "Subjetividad y biopolítica. La pregunta por 'la vida'". *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, Vol. Suplemento 5 "Subjetividad y biopolítica. La pregunta por 'la vida'". 2016. 641-649.
- Club de Roma: *The limits to growth*. Eds. Donella H. Meadows, et al. Nueva York: University Books, 1972. [Informe Meadows. Primer informe del Club de Roma].
- COMINS, Irene: "La filosofía del cuidado de la Tierra como ecosofía". *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, nº 67 "La filosofía del cuidado de la Tierra como ecosofía". 2016. 133-148.
- Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo: *Nuestro futuro común [Informe Brundtland]*. Ed. Gro H. Brundtland. Madrid: Alianza, 1988.
- COMTE, Auguste: *Discurso sobre el espíritu positivo*. Trad. Eugenio Moya. Madrid: Biblioteca Nueva, 1985. [Edición original: 1844].
- CONE, James H.: *A black theology of liberation*. Nueva York: Orbis, 2017. [Edición original: 1970].
- CORONIL, Fernando: "Más allá del occidentalismo: hacia categorías geohistóricas no-imperialistas". *Teorías sin disciplina: latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate*. México D.F.: Universidad de San Francisco, 1998. 121-146.
- CORTINA, Adela: "La Ilustración: un proyecto moral fracasado". *Ética mínima: introducción a la filosofía práctica*. Madrid: Tecnos, 2007. [Edición original: 1986]. 146-152.
- "Razón ilustrada e idea de Dios". *Ética mínima: introducción a la filosofía práctica*. Madrid: Tecnos, 2007. [Edición original: 1986]. 207-229.

- CRUFT, Rowan, S. Matthew Liao, y Massimo Renzo (eds): *Philosophical foundations of human rights*. Oxford: Oxford University Press, 2015. [Traducciones del autor de la tesis].
- CUSA, Nicolás de: *Diálogos del idiota*. Trad. Ángel Luis González. Pamplona: Universidad de Navarra, 1998. [Edición original: 1450].
- *La docta ignorancia*. Trad. Manuel Fuentes. Madrid: Aguilar, 1973. [Edición original: 1440].
- DEBORD, Guy: *La sociedad del espectáculo*. Trad. Rodrigo Vicuña. Santiago de Chile: Naufragio, 1995. [Edición original: 1967].
- DELIBES, Miguel, y Miguel Delibes de Castro: *La Tierra herida: ¿qué mundo heredarán nuestros hijos?* Barcelona: Destino, 2010. [Edición original: 2007].
- DERRIDA, Jacques: *De la gramatología*. Trad. Óscar del Barco y Conrado Ceretti. México D. F.: Siglo XXI, 1998. [Edición original: 1967].
- "Políticas de la amistad". *Políticas de la amistad; seguido de El oído de Heidegger*. Trad. Patricio Peñalver. Madrid: Trotta, 1998. [Edición original: 1994]. 9-338.
- DESCARTES, René: *Discurso del método*. Trad. Manuel García. Madrid: Espasa-Calpe, 1984. [Edición original: 1637].
- DEWEY, John: *El arte como experiencia*. Trad. Jordi Claramonte. Barcelona: Paidós, 2008. [Edición original: 1934].
- DIDEROT, Denis, y Jean Le Rond d'Alembert: *La Enciclopedia (selección)*. Trad. Jesús Torbado. Madrid: Guadarrama, 1974. [Edición original: 1751-1772].
- DIÉGUEZ, Antonio: "¿Qué es el transhumanismo?". *Transhumanismo: la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano*. Barcelona: Herder, 2017. 19-50.
- "El biomejoramiento: eternamente jóvenes, buenos y brillantes". *Transhumanismo: la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano*. Barcelona: Herder, 2017. 111-164.
- DUSSEL, Enrique: "(Sin título)". Ciudad de México: may. 2019. Ponencia. [Conversación del autor de la tesis con Dussel].
- DUSSEL, Enrique, Karl-Otto Apel, y Paul Ricoeur: *Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía de la liberación: con respuestas de Karl-Otto Apel y Paul Ricoeur*. Guadalajara (México): Universidad de Guadalajara, 1993.
- DUSSEL, Enrique: *14 tesis de ética: hacia la esencia del pensamiento crítico*. Ciudad de México: Trotta, 2016.
- *1492: el encubrimiento del otro. Hacia el origen del 'mito de la modernidad'*. La Paz: Plural, 1994a.
- *16 tesis de economía política: interpretación filosófica*. México D.F.: Siglo Veintiuno, 2018. [Edición original: 2014].
- *20 tesis de política*. México D.F.: Siglo XXI, 2006.
- *América Latina: dependencia y liberación*. Buenos Aires: Fernando García Cambeiro, 1973.
- *Caminos de liberación latinoamericana I. Interpretación histórico-teológica de nuestro continente latinoamericano*. Buenos Aires: Latinoamérica Libros, 1972.
- *Caminos de liberación latinoamericana II: teología de la liberación y ética*. Buenos Aires: Latinoamérica Libros, 1974.
- "China (1421-1800): Razones para cuestionar el eurocentrismo". *Archipiélago*, Vol. 11 n° 44 "China (1421-1800): Razones para cuestionar el eurocentrismo". Venezuela: Instituto Superior Salesiano de Filosofía y Educación, 2004. 6-13.
- "Critique of the myth of Modernity". *The invention of the Americas. Eclipse of 'the Other' and the myth of Modernity*. Trad. Michael D. Barber. Nueva York: The Continuum, 1995. 63-67. [Traducciones del autor de la tesis].
- "Cultura latinoamericana y filosofía de la liberación (Cultura popular revolucionaria, más allá del populismo y del dogmatismo)". *Filosofía de la cultura y transmodernidad*. Ciudad de México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 2015. [Edición original: 2006]. 257-338.
- "Enrique Dussel filósofo". Disponible en: <http://enriquedussel.com/>.
- "La erótica y la pedagógica de la liberación". *Introducción a una filosofía de la liberación latinoamericana*. México D.F.: Extemporáneos, 1977. 79-98.
- *Ética comunitaria*. Madrid: Paulinas, 1986.
- "Ética de la Liberación". Ciudad de México: Postgrado de ética y estudios latinoamericanos feb-may 2019. UNAM, 10 abr. 2019. Ponencia.
- *Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión*. Madrid: Trotta, 2009. [Edición original: 1998].
- *La ética de la liberación: ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo; con respuesta crítica inédita de K.-O. Apel*. México D.F.: Universidad Autónoma del Estado de México, 1998.
- *Filosofía de la cultura y la liberación*. México D.F.: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2006.
- *Filosofía de la liberación*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2014. [Edición original: 1977].
- *Filosofía ética latinoamericana 6/III. De la erótica a la pedagógica*. México D. F.: Ecol, 1977a.
- *Filosofías del Sur: descolonización y transmodernidad*. México D.F.: Akal, 2015.
- *Hacia una filosofía política crítica*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001.
- *Historia de la filosofía y filosofía de la liberación*. Bogotá: Nueva América, 1994.
- *Historia de la Iglesia en América Latina: medio milenio de coloniaje y liberación (1492-1992)*. Madrid: Mundo Negro, 1992. [Edición original: 1967].
- *Introducción a la filosofía de la liberación*. Bogotá: Nueva América, 1995. [Edición original: 1979].
- "Introducción de la 'transformación de la Filosofía' de K. O. Apel y la Filosofía de la Liberación (reflexiones desde una perspectiva latinoamericana)". *Fundamentación de la ética y la filosofía de la liberación*. Eds. Enrique Dussel, Karl-Otto Apel, y Raúl Fonet-Betancourt. México D.F.: Siglo XXI, 1992. 45-104.
- *Lecciones de introducción a la Filosofía, de Antropología filosófica*. Mendoza (Argentina): 1968. [Material no publicado].

Los datos personales recogidos en este documento serán tratados por la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -), para la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio público de la educación superior reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad. Los datos personales se comunicarán a las administraciones públicas competentes en materia educativa. Asimismo se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Gerente de la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -).

- *Liberación de la mujer y erótica latinoamericana*. Bogotá: Nueva América, 1990. [Edición original: 1980].
- *Liberación latinoamericana y Emmanuel Lévinas*. Buenos Aires: Bonum, 1975.
- *Materiales para una política de la liberación*. México D.F.: Plaza y Valdés, 2007.
- "La moralidad de la praxis de liberación política". *Filosofía ética latinoamericana IV. La política latinoamericana (antropológica III)*. Bogotá: Universidad Santo Tomás, 1979. 109-123.
- *Para una ética de la liberación latinoamericana*. II Vol. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina, 1973.
- *Para una ética de la liberación latinoamericana*. I Vol. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina, 1973.
- *Política de la liberación II. Arquitectónica*. Madrid: Trotta, 2009.
- *Política de la liberación. Historia mundial y crítica*. Madrid: Trotta, 2007a.
- *Posmodernidad y transmodernidad: diálogos con la filosofía de Gianni Vattimo*. Puebla: Universidad Iberoamericana, 1999.
- *Praxis latinoamericana y filosofía de la liberación*. Bogotá: Nueva América, 1983.
- "La razón del otro. La 'interpelación' como acto-de-habla". *Debate en torno a la ética del discurso de Apel: diálogo filosófico Norte-Sur desde América Latina*. México D.F.: Siglo XXI, 1994. 55-89.
- "Transmodernidad e interculturalidad (Interpretación desde la filosofía de la liberación)". *Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual*. Ed. Raúl Fonet-Betancourt. Madrid: Trotta, 2004. 123-160.
- *El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana*. México D.F.: Siglo Veintiuno Editores, 2013. [Edición original: 1990].
- "Unidad replanteada por la superación de la ontología". *El dualismo en la antropología de la cristiandad: desde el origen del cristianismo hasta antes de la conquista de América*. Buenos Aires: Guadalupe, 1974. 259-283.
- ECO, Umberto: *El nombre de la rosa*. Trad. Ricardo Pochtar. Barcelona: Lumen, 1993. [Edición original: 1980].
- *El péndulo de Foucault*. Trad. Ricardo Pochtar. Barcelona: Lumen, 1989. [Edición original: 1988].
- Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): "El primer golpe a los muros sordos de los que todo tienen". 14 feb. 1994. Disponible en: www.bibliotecas.tv/chiapas/feb94/14feb94.html.
- ELLACURÍA, Ignacio, et al: *Implicaciones sociales y políticas de la teología de la liberación*. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Instituto de Filosofía, 1989.
- ELLACURÍA, Ignacio: "La componente personal de la historia". *Filosofía de la realidad histórica*. Madrid: Trotta, 1991. [Edición original: 1990]. 247-311.
- "La componente social de la historia". *Filosofía de la realidad histórica*. Madrid: Trotta, 1991. [Edición original: 1990]. 141-246.
- ESCOBAR, Arturo: "El post-desarrollo como concepto y práctica social". *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización*. Ed. Daniel Mato. Trad. Emeshe Juhász-Minisberg. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2005. 17-31.
- ESPIÑEIRA, Keina: "La opción descolonial del saber. ¿Analizar para transformar u horizontalidad entre transformación y análisis?". *Descolonizar la modernidad, descolonizar Europa: un diálogo Europa-América Latina*. Eds. Heriberto Cairo y Ramón Grosfoguel. Madrid: IEPALA, 2010. 171-189.
- EUROSTAT: "Estadísticas sobre distribución de la renta". Disponible en: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics/es. Visitada el 28-03-2018.
- EVANGELIOU, Christos: *Hellenic philosophy: origin and character*. Aldershot (Inglaterra): Ashgate, 2006. [Traducciones del autor de la tesis].
- FACIO, Alda: "Los derechos de las mujeres son derechos humanos". *Revista de la Asociación Americana de Juristas*, "Los derechos de las mujeres son derechos humanos". Buenos Aires: Asociación Americana de Juristas, dic. 2011. 35-65.
- FANON, Frantz: *Los condenados de la Tierra*. Trad. Julieta Campos. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2014. [Edición original: 1961].
- *Piel negra, máscaras blancas*. Trad. Ana Useros. Madrid: Akal, 2009. [Edición original: 1952].
- FEDERICI, Silvia: *Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación primitiva*. Trad. Verónica Hendel. Madrid: Traficantes de Sueños, 2010. [Edición original: 2004].
- FERNÁNDEZ, Estela: "La corporalidad: dimensión crítica y emancipadora de la humanidad en la filosofía política de nuestra américa". *Pensares y Quehaceres*, nº 7 "La corporalidad: dimensión crítica y emancipadora de la humanidad en la filosofía política de nuestra américa". jul.-dic. 2018. 125-138.
- FERNÁNDEZ, Francisco: "Sobre ecosocialismo en la crisis de civilización. Ecología política de la pobreza y decrecimiento". *El socialismo puede llegar solo en bicicleta: ensayos ecosocialistas*. Ed. Jorge Riechmann. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2012. 11-25.
- FEUERBACH, Ludwig: "Principios de la filosofía del futuro". *La Filosofía del futuro. Tesis sobre Feuerbach*. Eds. Ludwig Feuerbach y Karl Marx. Trad. Julio Vera. Buenos Aires: Calden, 1969. [Edición original: 1843]. 55-153.
- FORCADES, Teresa: "¿Qué es la teología feminista?". *La teología feminista en la historia*. Trad. Julia Argemí. Barcelona: Fragmenta, 2011. [Edición original: 2007]. 13-22.
- FORNET-BETANCOURT, Raúl (ed): *Resistencia y solidaridad: globalización capitalista y liberación*. Madrid: Trotta, 2003.
- FORNET-BETANCOURT, Raúl, y Juan Antonio Senent (eds.): *Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-sur*. Alcalá de Guadaíra (Sevilla): MAD, 2004.
- FORNET-BETANCOURT, Raúl: *La interculturalidad a prueba*. Aquisgrán (Alemania): Mainz, 2006.

Los datos personales recogidos en este documento serán tratados por la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -), para la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio público de la educación superior reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad. Los datos personales se comunicarán a las administraciones públicas competentes en materia educativa. Asimismo se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Gerente de la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -).

- "La interculturalidad como alternativa a la violencia". *Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural*. Aquisgrán (Alemania): Mainz, 2004. [Edición original: 2003]. 93-104.
- "Interculturalidad y crítica de la filosofía latinoamericana más reciente. Enrique Dussel". *Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual*. Ed. Raúl Fonet-Betancourt. Madrid: Trotta, 2004. 42-56.
- *Transformación intercultural de la filosofía: ejercicios teóricos y prácticos de filosofía intercultural desde Latinoamérica en el contexto de la globalización*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001.
- Foro Social Mundial: "Carta de principios do Fórum Social Mundial". Anonymous Porto Alegre: ene. 2001. Disponible en: <https://wsf2018.org/es/carta-de-principios-do-forum-social-mundial/>. [Traducciones del autor].
- FOUCAULT, Michel: "¿Qué es la Ilustración?". *Saber y verdad*. Trad. Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría. Madrid: La Piqueta, 1985. [Edición original: 1983]. 197-207.
- *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Trad. Aurelio Garzón. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002. [Edición original: 1975].
- FRAIJÓ, Manuel: *Dios, el mal y otros ensayos*. Madrid: Trotta, 2006.
- *Filosofía de la religión: estudios y textos*. Madrid: Trotta, 2005. [Edición original: 1994].
- *A vueltas con la religión*. Pamplona: Verbo Divino, 2007. [Edición original: 2005].
- FRANK, André G.: *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. Trad. Elpidio Pacios. México: Eumed.net, 1987. [Edición original: 1965] Disponible en: www.eumed.net/cursecon/textos/Frank/index.htm.
- *Re-orientar: la economía global en la era del predominio asiático*. Trad. Pablo Sánchez. Valencia: Universidad de Valencia, 2008. [Edición original: 1998].
- FREIRE, Paulo: *Pedagogía del oprimido*. Trad. Jorge Mellado. Madrid: Siglo XXI, 2012. [Edición original: 1968].
- FREUD, Sigmund: *La interpretación de los sueños*. Trad. Luis López-Ballesteros. Barcelona: Planeta-Agostini, 1985. [Edición original: 1900].
- *El malestar en la cultura y otros ensayos*. Trad. Ramón Rey. Madrid: Alianza, 2005. [Edición original: 1966].
- FROMM, Erich: *Del tener al ser: caminos y extraviós de la conciencia*. Trad. Eloy Fuente. Barcelona: Paidós, 2012. [Edición original: 1976].
- FUENTES, Carlos: *El espejo enterrado*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1992.
- FUKUYAMA, Francis: *The end of history and the last man*. Nueva York: Free Press, 1992.
- GADAMER, Hans-Georg: "¿Qué es la verdad?". *Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica*. Trad. Manuel Olasagasti. Salamanca: Sígueme, 1998. [Edición original: 1960]. 51-62.
- GALCERAN, Montserrat: *La bárbara Europa: una mirada desde el postcolonialismo y la descolonialidad*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016.
- GALEANO, Eduardo: *Patatas arriba: la escuela del mundo al revés*. Coyhaique: Sombraysén, 2009. [Edición original: 1998].
- GANDARILLA, José G., y Jorge Alberto Reyes (coords): *La filosofía de la liberación, hoy. Nuevas sendas de reflexión*. II Vol. México D.F.: UNAM, 2013.
- GANDARILLA, José G., y Jorge Zúñiga (coords): *La filosofía de la liberación, hoy. Sus alcances en la ética y la política*. I Vol. México D.F.: UNAM, 2013.
- GANDARILLA, José G.: "Derivas filosóficas de una nueva lectura de la historia, más allá del eurocentrismo y la colonialidad". *Asedios a la totalidad: poder y política en la modernidad desde un encare de-colonial*. Barcelona: Anthropos, 2012. 15-70.
- : "Para un conocimiento alternativo de las alternativas: a propósito de Boaventura de Sousa Santos". *Revista Crítica de Ciências Sociais*, nº 83 "Para un conocimiento alternativo de las alternativas: a propósito de Boaventura de Sousa Santos". Coimbra: Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, dic. 2008. 165-189. Disponible en: <https://journals.openedition.org/rccs/486>.
- GARCÍA, Omar: "El eurocentrismo de Th. W. Adorno y M. Horkheimer". Ciudad de México: Curso colectivo Filosofía y Teoría Crítica. Filosofía Social. UNAM, 22 abr. 2019. Ponencia.
- GARCÍA-LINERA, Álvaro: *Socialismo comunitario. Un horizonte de época*. La Paz: Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2015. Disponible en: www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/socialismo_comunitario-2.pdf.
- GEBARA, Ivone: *Intuiciones ecofeministas: ensayo para repensar el conocimiento y la religión*. Trad. Graciela Pujol. Madrid: Trotta, 2000.
- GÓMEZ, Carlos: "El valor subversivo de la memoria". *Revista internacional de filosofía política*, "El valor subversivo de la memoria". Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, ene. 1993. 188-194.
- GONZÁLEZ, José I.: "Abjurar la modernidad: pecados originales de Occidente". *Cuadernos Cristianisme i Justícia*, nº 113 "Abjurar la modernidad: pecados originales de Occidente". sep. 2002. 1-24.
- : "Postmodernidad europea y cristianismo latinoamericano". *Cuadernos Cristianisme i Justícia*, nº 22 "Postmodernidad europea y cristianismo latinoamericano". mar. 1988. 10-15.
- GONZÁLEZ, Luis José: *Ética latinoamericana*. Bogotá: Universidad Santo Tomás de Aquino, 1978.
- GORZ, André: "La crisis de la idea de trabajo y la izquierda postindustrial". *Crítica de la razón productivista*. Trad. Ana María Sánchez. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2008. [Edición original: 1991]. 101-120.
- "Crisis mundial, decrecimiento y salida del capitalismo". *Crítica de la razón productivista*. Trad. Joaquín Valdivieso. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2008. [Edición original: 2007]. 129-138.

- *La metamorfosis del trabajo: Búsqueda del sentido, crítica de la razón económica*. Trad. Mari-Carmen Ruiz de Elvira. Madrid: Sistema, 1995. [Edición original: 1991].
- "Riqueza sin valor, valor sin riqueza". *Ecológica*. Trad. Pablo Betesh. Buenos Aires: Clave Intelectual, 2012. [Edición original: 2009]. 103-132.
- GOUGES, Olympe de: "Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana". *Revista Historia de la Educación Latinoamericana (RHELA)*, nº 13 Trad. RHELA. 2009 [Edición original: 1789]. 267-279. Disponible en: https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinoamericana/article/view/1543/1539.
- GROSFOGUEL, Ramón: "La descolonización del conocimiento: diálogo crítico entre la visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos". *Formas-otras: saber, nombrar, narrar, hacer. IV Training Seminar Foro de Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales (FJIDI)*. Barcelona: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), dic. 2011. 97-108.
- "Descolonizando los universalismos occidentales: el pluri-versalismo transmoderno decolonial desde Aimé Césaire hasta los zapatistas". *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Eds. Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel. Bogotá D.C.: Siglo del Hombre Editores, 2007. 63-78.
- GUDYNAS, Eduardo: "Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo". *América Latina en movimiento*, Vol. II, año XXXV nº 462 "Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo". Quito: feb. 2011. 1-20.
- : "El malestar moderno con el Buen Vivir: reacciones y resistencias frente a una alternativa al desarrollo". *Ecuador debate*, nº 88 "El malestar moderno con el Buen Vivir: reacciones y resistencias frente a una alternativa al desarrollo". Quito: abr. 2013. 183-206.
- "Seis puntos clave en ambiente y desarrollo". *El buen vivir: una vía para el desarrollo*. Eds. Alberto Acosta y Esperanza Martínez. Quito: Abya-Yala, 2009. 39-49.
- HABERMAS, Jürgen: *Ciencia y técnica como 'ideología'*. Trad. Manuel Jiménez. Madrid: Tecnos, 1986. [Edición original: 1968].
- HABERMAS, Jürgen: *El discurso filosófico de la modernidad (doce lecciones)*. Trad. Manuel Jiménez. Madrid: Taurus, 1993. [Edición original: 1985].
- *La inclusión del otro. Estudios de teoría política*. Trad. Juan Carlos Velasco. Barcelona: Paidós, 1999. [Edición original: 1996].
- "La modernidad, un proyecto incompleto". *La posmodernidad*. Ed. Hal Foster. Trad. Jordi Fibla. Barcelona: Kairós, 2008. [Edición original: 1980]. 19-36.
- : "A philosophico-political profile". *New Left Review*, Vol. 151 "A philosophico-political profile". 1985. 75-105. [Traducciones del autor de la tesis].
- *Teoría de la acción comunicativa*. Trad. Manuel Jiménez. Madrid: Taurus, 1999. [Edición original: 1981].
- *Verdad y justificación: ensayos filosóficos*. Trad. Pere Fabra y Luis Díez. Madrid: Trotta, 2002. [Edición original: 1999].
- HAMILTON, Clive: *El fetiche del crecimiento*. Trad. José Luis Gil. Pamplona: Laetoli, 2006. [Edición original: 2001].
- HARAWAY, Donna J.: "Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX". *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza*. Trad. Manuel Talens. Madrid: Cátedra, 1995. [Edición original: 1991]. 251-311.
- HARRIBEY, Jean-Marie: *Primer diccionario altermundista*. Trad. Julia Bucci. Barcelona: Icaria, 2010. [Edición original: 2004].
- HARVEY, David: *Seventeen contradictions and the end of capitalism*. Londres: Profile Books LTD, 2014. [Traducciones del autor de la tesis].
- HEGEL, G. W. Friedrich: *Ciencia de la lógica*. I Vol. Trad. Augusta de Mondolfo y Rodolfo Mondolfo. Buenos Aires: Solar, 1982. [Edición original: 1948].
- *Fenomenología del espíritu*. Trad. Antonio Gómez. Madrid: Abada, 2010. [Edición original: 1807].
- *Lecciones sobre la filosofía de la historia universal*. Trad. José Gaos. Madrid: Alianza, 1986. [Edición original: 1837].
- HEIDEGGER, Martin: *Ser y tiempo*. Trad. Jorge Eduardo Rivera. Santiago de Chile: Universitaria, 1997. [Edición original: 1927].
- "Superación de la metafísica". *Conferencias y artículos*. Trad. Eustaquio Barjau. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994. [Edición original: 1936-1946]. 63-89.
- HERÁCLITO, Parménides, y Zenón: *Poemas y fragmentos*. Eds. Josep A. Clua y F. Xavier Ortega. Trad. José Antonio Míguez. Barcelona: Avesta, 1983.
- HERNÁNDEZ, Joaquín: "¿Filosofía de la Liberación o Liberación de la Filosofía?". *Cuadernos Salmantinos de Filosofía*, nº 3 "¿Filosofía de la Liberación o Liberación de la Filosofía?". 1976. 379-400.
- HERRERA, Erika: "El espacio, el tiempo y el racismo en las perspectivas decoloniales: apuntes para descolonizar los estudios sobre migración internacional". *Interdisciplina*, Vol. 6 nº 16 "El espacio, el tiempo y el racismo en las perspectivas decoloniales: apuntes para descolonizar los estudios sobre migración internacional". sep.-dic. 2018. 167-186. Disponible en: <http://revistas.unam.mx/index.php/inter/article/view/65639>.
- HERRERO, Yayo y Luis González: "Decrecimiento justo o barbarie". *Viento sur*, nº 118 "Decrecimiento justo o barbarie". sep. 2011. 36-45.
- HERRERO, Yayo: "Otra vida es posible. Vivir bien con menos: ajustarse a los límites físicos con criterios de justicia". *Viento Sur*, nº 108 "Otra vida es posible. Vivir bien con menos: ajustarse a los límites físicos con criterios de justicia". feb. 2010. 27-36.

- HIDALGO-CAPITÁN, Antonio Luis y Ana Patricia Cubillo-Guevara: "Seis debates abiertos sobre el sumak kawsay". *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, nº 48 "Seis debates abiertos sobre el sumak kawsay". ene. 2014. 25-40. Disponible en: <https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204>.
- HIDALGO-CAPITÁN, Antonio Luis, Alejandro Guillén, y Nancy Deleg (eds.): *Sumak Kawsay Yuyay: antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay*. Huelva: Universidad de Huelva y Universidad de Cuenca, 2014.
- HINKELAMMERT, Franz J.: "Asesinato es suicidio: cortar la rama del árbol en la cual se está sentado". *El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización*. Trads. Elsa Tamez y Pablo Richard. San José (Costa Rica): Departamento Ecueménico de Investigaciones, 1998. 287-320.
- *Dialéctica del desarrollo desigual*. Buenos Aires: Amorrortu, 1970.
- "Leyes universales, institucionalidad y libertad: el sujeto humano y la reproducción de la vida real". *Crítica a la razón utópica*. San José (Costa Rica): Departamento Ecueménico de Investigaciones, 1984. 229-275.
- *Yo soy, si tú eres. El sujeto de los derechos humanos*. México D.F.: Centro de Estudios Ecueménicos, 2010.
- HIRSCH, Fred: *Los límites sociales al crecimiento*. Trad. Félix Blanco. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1985. [Edición original: 1976].
- HOBBS, Thomas: *Leviatán*. Trad. Antonio Escohotado. Madrid: Editora Nacional, 1980. [Edición original: 1651].
- HODGSON, Marshall G. S.: "Modernity and the Islamic heritage". *Rethinking world history: essays on Europe, Islam, and world history*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. [Edición original: 1993]. 207-243. [Traducciones del autor de la tesis].
- HONORÉ, Carl: *Elogio de la lentitud: un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad*. Trad. Jordi Fibla. Barcelona: RBA, 2005. [Edición original: 2004].
- HORKHEIMER, Max, y Theodor W. Adorno: *Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos*. Trad. Juan José Sánchez. Madrid: Trotta, 1998. [Edición original: 1969].
- HORKHEIMER, Max: *Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión*. Trad. Juan José Sánchez. Madrid: Trotta, 2000.
- *Crítica de la razón instrumental*. Trads. H. A. Murena y D. J. Vogelmann. Buenos Aires: Editorial Sur, 1973. [Edición original: 1947].
- HUANACUNI, Fernando: *Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*. Lima: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), 2010.
- Humanity+: "Declaración transhumanista". Anonymous 1998. Disponible en: <https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/>. [Traducciones del autor de la tesis].
- HUNTINGTON, Samuel P.: *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. Trad. José Pedro Tosaus. Barcelona: Paidós Ibérica, 2001. [Edición original: 1996].
- HUSSERL, Edmund: *Investigaciones lógicas. I y II Vol.* Trads. Manuel G. Morente y José Gaos. Madrid: Alianza, 2006. [Edición original: 1900-1901].
- ILLICH, Ivan: "La reconstrucción convivencial". *La convivencialidad*. Trad. Matea P. de Gossmann. Morelos: Tierra del Sur, 1985. [Edición original: 1978]. 26-72.
- IZQUIERDO, María Jesús: *El malestar en la desigualdad*. Madrid: Cátedra, 1998.
- JAPPE, Anselm: "¿Libres para la liberación?". *Constelaciones. Revista de teoría crítica*, nº 5 "¿Libres para la liberación?". 2013 [Edición original: 2012]. 394-403. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4762217.pdf>.
- : "Cambiar de caballo". *Constelaciones. Revista de Teoría Crítica*, nº 5 "Cambiar de caballo". 2013. 381-386. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4762211.pdf>.
- *Crédito a muerte: la descomposición del capitalismo y sus críticos*. Trad. Diego Luis Sanromán. Logroño: Pepitas de calabaza, 2011.
- JONAS, Hans: *El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica*. Trad. Javier Mª Fernández. Barcelona: Herder, 1995. [Edición original: 1988].
- KANT, Immanuel: "¿Qué es la Ilustración?". *Foro de Educación*, nº 11 "¿Qué es la Ilustración?". 2009 [Edición original: 1784]. 249-254. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3171408.pdf>.
- *Antropología en sentido pragmático*. Trad. José Gaos. Madrid: Alianza, 1991. [Edición original: 1798].
- *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime*. Trad. Dulce María Granja. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2011. [Edición original: 1764].
- "Del tiempo". *Crítica de la razón pura*. Trad. Mario Caimi. Buenos Aires: Colihue, 2007. [Edición original: 1781]. 99-121.
- KAPLAN, Robert D.: "The geography of European divisions". *The revenge of geography: what the map tells us about coming conflicts and the battle against fate*. Nueva York: Random House, 2012. 88-97. [Traducciones del autor de la tesis].
- KUHN, Thomas S.: *La estructura de las revoluciones científicas*. Trad. Agustín Contin. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004. [Edición original: 1962].
- KÜNG, Hans, y Angela Rinn-Maurer: *La ética mundial entendida desde el cristianismo: posiciones, experiencias, impulsos*. Madrid: Trotta, 2008. [Edición original: 2005].
- KÜNG, Hans: *¿Existe Dios? Respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo*. Trad. J. Mª Bravo. Madrid: Cristiandad, 1979. [Edición original: 1978].
- *Una ética mundial para la economía y la política*. Trad. Gilberto Canal. Valladolid: Trotta, 1999. [Edición original: 1997].
- *Proyecto de una ética mundial*. Trad. Gilberto Canal. Madrid: Trotta, 2006. [Edición original: 1990].

Los datos personales recogidos en este documento serán tratados por la UNED (c/ Bravo Murillo, nº 38 - 28015 MADRID -), para la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio público de la educación superior reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad. Los datos personales se comunicarán a las administraciones públicas competentes en materia educativa. Asimismo se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Gerente de la UNED (c/ Bravo Murillo, nº 38 - 28015 MADRID -).

- *Teología para la postmodernidad: fundamentación ecuménica*. Trad. Gilberto Canal. Madrid: Alianza, 1998. [Edición original: 1987].
- KUSCH, Rodolfo: "La fórmula del estar-siendo". *La negación en el pensamiento popular*. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2008. [Edición original: 1975]. 95-106.
- LACLAU, Ernesto: *La razón populista*. Trad. Soledad Laclau. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2016.
- LAFARGUE, Paul: *El derecho a la pereza*. Trad. María Celia Cotarelo. Sevilla: Doble J, 2008. [Edición original: 1880].
- LAÍN, Pedro: "Primera Parte: El otro como yo". *Teoría y realidad del otro*. I Vol. Madrid: Revista de Occidente, 1968. [Edición original: 1961]. 35-207.
- LANG, Miriam, y Dunia Mokrani (eds.): *Más allá del desarrollo*. Quito: Abya Yala - Fundación Rosa Luxemburg, 2011.
- LAÓ-MONTES, Agustín, y Jorge Daniel Vásquez: "Crítica decolonial de la filosofía y doble crítica en clave de Sur". *Sujeto, decolonización, transmodernidad: debates filosóficos latinoamericanos*. Ed. Mabel Moraña. Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, 2018. 293-343.
- LATOUCHE, Serge: *La apuesta por el decrecimiento: ¿cómo salir del imaginario dominante?* Trad. Patricia Astorga. Barcelona: Icaria, 2009. [Edición original: 2006].
- "Manifiesto de la red por el posdesarrollo". *Decrecimiento y posdesarrollo: el pensamiento creativo contra la economía del absurdo*. Trad. Aldo Andrés Casas. Barcelona: El Viejo Topo, 2009. [Edición original: 2003]. 10-22.
- *Sobrevivir al desarrollo: de la descolonización del imaginario económico a la construcción de una sociedad alternativa*. Trad. Patricia Astorga. Barcelona: Icaria, 2007. [Edición original: 2004].
- LEÓN, Irene (ed): *Sumak Kawsay / Buen Vivir y cambios civilizatorios*. Quito: FEDAEPS, 2010.
- LÉVINAS, Emmanuel: "Conclusión". *De la existencia al existente*. Trad. Patricio Peñalver. Madrid: Arena Libros, 2000. [Edición original: 1947]. 131-136.
- *Entre nosotros: ensayos para pensar en otro*. Trad. José Luis Pardo. Valencia: Pre-Textos, 1993. [Edición original: 1991].
- "El extrañamiento en el ser". *Humanismo del otro hombre*. Trad. Daniel E. Guillot. Naucalpan de Juárez: Siglo Veintiuno, 1974. [Edición original: 1972]. 127-133.
- "Hacia el tiempo". *De la existencia al existente*. Trad. Patricio Peñalver. Madrid: Arena Libros, 2000. [Edición original: 1947]. 117-130.
- *De otro modo que ser o más allá de la esencia*. Trad. Antonio Pintor. Salamanca: Sígueme, 2003. [Edición original: 1974].
- : "Paz y proximidad". *Revista de Filosofía Laguna*, nº 18 Trads. Andrés Alonso y Francisco Amoraga. mar. 2006 [Edición original: 1984]. 143-151.
- *El Tiempo y el otro*. Trad. José Luis Pardo. Bellaterra: Paidós e Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1993. [Edición original: 1979].
- *Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad*. Trad. Miguel García-Baró. Salamanca: Sígueme, 2002. [Edición original: 1961].
- LIENDO, María Cristina: "Las críticas a la filosofía de la liberación". *Las críticas a la modernidad desde la Filosofía latinoamericana*. Universidad de Chile, Santiago de Chile: 2003. 91-94. Tesis doctoral. Disponible en: <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108778>.
- LIPOVETSKY, Gilles: *La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. Trads. Joan Vinyoli y Michéle Pendants. Barcelona: Anagrama, 1986. [Edición original: 1983].
- *La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo*. Trad. Antonio-Prometeo Moya. Barcelona: Anagrama, 2010. [Edición original: 2006].
- LLORENTE, Jaime: "¿Puede la hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo justificar racionalmente sus últimas posiciones políticas?". *Las Torres de Lucca*, Vol. 5 nº 8 "¿Puede la hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo justificar racionalmente sus últimas posiciones políticas?". 2016. 185-226. Disponible en: www.lastorresdelucca.org/index.php/ojs/article/view/101/94.
- LOCKE, John: *Segundo tratado sobre el gobierno civil: un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil*. Trad. Carlos Mellizo. Madrid: Alianza, 1990. [Edición original: 1689].
- LÓPEZ, Antía Mª: "Desajustes en la esfera comunicativa: el oligopolio de las agencias de noticias, la unidireccionalidad en el intercambio de información". *Políticas de comunicación e identidad cultural: estrategias gubernamentales sobre comunicación social*. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2007. 38-44.
- LUCCHETTI, María Clara: "Transformar la Iglesia y la sociedad en femenino". *Cuadernos Cristianismo i Justicia*, nº 211 "Transformar la Iglesia y la sociedad en femenino". nov. 2018. 1-32.
- LUGONES, María: "Colonialidad y género". *Tabula rasa*, Vol. 9 "Colonialidad y género". jul.-dic. 2008. 73-101. Disponible en: www.revistatabularasa.org/numero09/colonialidad-y-genero/.
- LUTERO, Martín: "95 tesis (Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum)". Iglesia Luterana. Wittenberg. [Edición original: 1517, Wittenberg]. Disponible en: www.iglesialuterana.cl/doctrina-luterana/martin-lutero/95-tesis/.
- LYOTARD, Jean-François: *La condición postmoderna*. Trad. Mariano Antolín. Madrid: Cátedra, 1989. [Edición original: 1979].
- MAALOUF, Amin: *Identidades asesinas*. Trad. Fernando Villaverde. Madrid: Alianza Editorial, 2010. [Edición original: 1998].
- MACKINNON, Catharine A.: "Are women human?". *Are women human? And other international dialogues*. Londres: Harvard University, 2007. [Edición original: 1999]. 41-43. [Traducciones del autor de la tesis].

- MAGALLÓN, Mario: "Los caminos de la realidad de Nuestra América". *Aventuras dialécticas de la modernidad alternativa radical*. Ciudad de México: CIALC-UNAM, 2017. 17-32.
- MALDONADO-TORRES, Nelson: "Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto". *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Eds. Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel. Bogotá D.C.: Siglo del Hombre Editores, 2007. 127-167.
- MALTHUS, Thomas R.: *Ensayo sobre el principio de la población*. Trads. José María Noguera y Joaquín Miquel. Madrid: Establecimiento Literario y Tipográfico de D. Lucas González y Compañía, 1846. [Edición original: 1798].
- MARAÑÓN, Boris: "Crisis global y descolonialidad del poder: la emergencia de una racionalidad liberadora y solidaria". *Buen vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales*. Ed. Boris Marañón. México D.F.: UNAM, 2014. 21-60.
- MARCHÁN, Simón: *Estética y teoría del arte*. Madrid: 2010. [Material no publicado].
- MARCOS, Jairo y Mª Ángeles Fernández: "La pócima verde del capitalismo". *Pueblos. Revista de información y debate*, nº 73 "La pócima verde del capitalismo". abr. 2017. 34-35. Disponible en: www.revistapueblos.org/blog/2017/06/05/la-pocima-verde-del-capitalismo/.
- MARCOS, Jairo: "Desbrozando al pueblo de clases y populismos. Vías de liberación desde nos-Otras (las víctimas)". *Perspectivas del populismo*. Ed. César Ruiz. Viña del Mar (Chile): Cenaltes, 2019. 153-166. Disponible en: www.cenaltedediciones.cl/index.php/ediciones/catalog/book/29.
- "El des-cubrimiento de Europa. La necesaria transformación del eurocentrismo desde las periferias". *Paz y valores europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global. Peace and European values as a potential model for integration and progress in a global world*. Eds. Jesús Baigorri y Jürgen Elvert. Bruselas: Peter Lang, 2019. XXX-XXX.
- : "Estos derechos humanos no son los de todas". *Pikara Magazine*, "Estos derechos humanos no son los de todas". 5 dic. 2018 Disponible en: www.pikaramagazine.com/2018/12/70-aniversario-derechos-humanos/#.
- : "Las exterioridades condenadas y su curvatura ética". *Metafísica y persona*, Vol. 11 nº 22 "Las exterioridades condenadas y su curvatura ética". jul-dic. 2019. 111-124. Disponible en: www.revistas.uma.es/index.php/myp/article/view/5299.
- : "Hacia una superación de la ontología fundamental". *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, Vol. 75 nº 286 "Hacia una superación de la ontología fundamental". 2019. XXX-XXX. Disponible en: XXX.
- : "La(s) Modernidad(es) y su Razón excluyente". *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales*, Vol. 21 nº 42 "La(s) Modernidad(es) y su Razón excluyente". 2019. 45-64. Disponible en: XXX.
- : "Liberación desde Enrique Dussel (y sus críticas)". *Revista nuestrAmérica*, Vol. 7 nº 13 "Liberación desde Enrique Dussel (y sus críticas)". ene. 2019. 174-201. Disponible en: <http://revistanuestramerica.cl/ojs/index.php/nuestramerica/article/view/161>.
- : "Manifiesto por un pensamiento bárbaro. Ubicación filosófico-histórica en las periferias". *Revista FAIA*, Vol. 7 nº 30 "Manifiesto por un pensamiento bárbaro. Ubicación filosófico-histórica en las periferias". 2018. 211-225. Disponible en: <http://editorialabiertafaia.com/pifilojs/index.php/FAIA/article/view/148>.
- : "Más acá del consumo: glocalización". *Bajo Palabra*, Vol. II nº 18 "Más acá del consumo: glocalización". nov. 2018. 255-270. Disponible en: www.bajopalabra.es/numeros-anteriores/epoca-n-ii-n-18-ano-2018/item/815-mas-aca-del-consumo-glocalizacion.
- : "Más allá del desarrollo: decrecimiento". *Revista Internacional de Pensamiento Político*, Vol. 12 "Más allá del desarrollo: decrecimiento". mar. 2018. 467-482. Disponible en: www.pensamientopolitico.org/Descargas/RIIPP12467482.pdf.
- : "La metamorfosis de la ciudadanía en ciudadanía". *Blog de Cristianisme i Justícia*, "La metamorfosis de la ciudadanía en ciudadanía". 22 nov. 2018 Disponible en: <https://blog.cristianismeijusticia.net/2018/11/22/metamorfosis-ciudadania-en-ciudadania>.
- "nos-Otras (las víctimas) hacia praxis más humanas". *Más sombras que luces. El carácter moral en las sociedades del conocimiento*. Ed. José Antonio Hernanz. Ciudad de México: Colofón, 2016. 71-84.
- : "El otro plural como a priori ético transformador". *Tales, revista de Filosofía*, nº 8 "El otro plural como a priori ético transformador". 2018. 45-60. Disponible en: <https://asociaciontales.wordpress.com/revista-tales/numero-8/>.
- : "Otros tiempos y otros espacios frente a la velocidad". *Las nueve musas*, "Otros tiempos y otros espacios frente a la velocidad". 2 ene. 2019 Disponible en: <https://lasnuevemusas.com/otros-tiempos-y-otros-espacios-frente-a-la-velocidad/>.
- : "Periodismo atrapado: control económico y celeridad virtual". *Claves de Razón Práctica*, nº 238 "Periodismo atrapado: control económico y celeridad virtual". ene.-feb. 2015. 106-113. [Premio Internacional de Ensayo Limaclara 2016].
- : "Los rostros de las víctimas, el giro necesario para la Filosofía". *Paideia*, Vol. XXXVIII nº 113 "Los rostros de las víctimas, el giro necesario para la Filosofía". sep.-dic. 2018. 367-383.
- : "Seres ¿humanos? De la post-Modernidad impuesta a la pluriversidad deseada desde nos-Otras (las víctimas)". *Humano, Creativamente Humano*, nº 15 "Seres ¿humanos? De la post-Modernidad impuesta a la pluriversidad deseada desde nos-Otras (las víctimas)". mar. 2017 Disponible en: <https://humanocreativamentehumano.com/seres-humanos-de-la-post-modernidad-impuesta-a-la-pluriversidad-deseada-desde-nos-otras-las-victimas/>.

- : "La Totalidad dominante desde Dussel como generadora de alienación identitaria". *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, nº 9 "La Totalidad dominante desde Dussel como generadora de alienación identitaria". ene.-jun. 2019. 27-40. Disponible en: <http://encuentros.unermb.web.ve/index.php/encuentros/articulo/view/45>.
- : "Una transformación de la política desde vidas humanas sostenibles". *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Vol. 24 nº 85 "Una transformación de la política desde vidas humanas sostenibles". jul. 2019. 79-88. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/articulo/view/24383>.
- : "Las víctimas ante el precipicio de la verdad: una cuestión de justicia tras el debilitamiento de Gianni Vattimo". *Griot: Revista de Filosofía*, Vol. 19 nº 1 "Las víctimas ante el precipicio de la verdad: una cuestión de justicia tras el debilitamiento de Gianni Vattimo". feb. 2019. 159-173. Disponible en: www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/griot/articulo/view/1117.
- MARCUSE, Herbert: "La agresividad en la sociedad industrial avanzada". *La agresividad en la sociedad industrial avanzada y otros ensayos*. Trad. Juan Ignacio Sáenz-Díez. Madrid: Alianza, 1984. [Edición original: 1968]. 97-127.
- *Un ensayo sobre la liberación*. Trad. Juan García. México D. F.: Joaquín Mortiz, 1969.
- *Eros y civilización*. Trad. Juan García. Madrid: Sarpe, 1983. [Edición original: 1953].
- *El hombre unidimensional*. Trad. Antonio Elorza. Barcelona: Austral, 2016. [Edición original: 1964].
- MARQUÉZ, G. García: "El mejor oficio del mundo". *Sociedad Interamericana de Prensa: 52ª Asamblea General*. 7 nov. 1996, Los Ángeles. Los Ángeles: Sociedad Interamericana de Prensa, 1996. 13-16. Disponible en: www.sipiapa.org/notas/1210641-52a-asamblea-general-la-sociedad-interamericana-prensa-los-angeles-eua-1996.
- MARTÍNEZ, Nelson: "El peronismo". *Cuadernos Historia* 16, nº 293 "El peronismo". Madrid: Historia 16, 1985. 1-33.
- MARTÍNEZ-ALIER, Joan: *El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Barcelona: Icaria, 2009. [Edición original: 2002].
- MARTÍNEZ-GÓMEZ, Raquel, y Mario Lubetkin: *Comunicación y desarrollo: pasos hacia la coherencia*. Zamora: Comunicación Social, 2010.
- MARX, Karl, y Friedrich Engels: *Manifiesto del Partido Comunista*. Trad. Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx. Ciudad de México: Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx, 2005. [Edición original: 1848].
- MARX, Karl: *El capital: crítica de la economía política*. Trad. Vicente Romano. Madrid: Akal, 2000. [Edición original: 1867].
- Marxist Internet Archive (MIA): "Tesis sobre Feuerbach". Disponible en: www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm.
- MASSON, Lucrecia: "Un rugido de rumiantes. Apuntes sobre disidencia corporal desde el activismo gordo". *Transfeminismos: epistemes, fricciones y flujos*. Eds. Miriam Solá y Elena Urko. Tafalla: Txalaparta, 2014. [Edición original: 2013]. 225-233.
- MATE, Reyes: *La razón de los vencidos*. Barcelona: Anthropos, 1991.
- *El tiempo, tribunal de la historia*. Madrid: Trotta, 2018.
- MBEMBE, Achille: *Crítica de la razón negra: ensayo sobre el racismo contemporáneo*. Trad. Enrique Schumkler. Barcelona: Futuro Anterior, 2016. [Edición original: 2013].
- MCLUHAN, Marshall: *The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man*. Toronto: University of Toronto Press, 1962. [Traducciones del autor de la tesis].
- *Understanding media: the extensions of man*. Nueva York: New American Library, 1964.
- MEDINA, Javier: *Suma Qamaña: la comprensión indígena de la Buena Vida*. La Paz: PADEP/GTZ, 2008. [Edición original: 2001].
- MELLONI, Javier: "Los ciegos y el elefante: el diálogo interreligioso". *Cuadernos Cristianismo i Justicia*, nº 97 "Los ciegos y el elefante: el diálogo interreligioso". abr. 2000. 1-24.
- MENZIES, Gavin: "Epílogo. El legado chino". *1421: el año en que China descubrió el mundo*. Trad. Francisco J. Ramos. Barcelona: Grijalbo, 2003. [Edición original: 2002]. 419-436.
- MERLEAU-PONTY, Maurice: *Fenomenología de la percepción*. Trad. Jem Cabanes. Barcelona: Planeta-Agostini, 1993. [Edición original: 1945].
- METZ, Johannes Baptist: *Memoria passionis: una evocación provocadora en una sociedad pluralista*. Trad. José Manuel Lozano. Santander: Sal Terrae, 2007. [Edición original: 2006].
- METZ, Johannes Baptist: "El futuro visto desde la memoria de la pasión. Dialéctica del progreso". *La fe en la historia y la sociedad: esbozo de una teología política fundamental para nuestro tiempo*. Trad. M. Olasagasti y J. Mª Bravo. Madrid: Cristiandad, 1979. 111-129.
- MIES, María, y Vandana Shiva: *Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas*. Trad. Mireia Bofill, et al. Barcelona: Icaria, 2014. [Edición original: 1993].
- MIGNOLO, Walter: "El desprendimiento: prolegómenos a una gramática de la descolonialidad". *Descolonizar la modernidad, descolonizar Europa: un diálogo Europa-América Latina*. Eds. Heriberto Cairo y Ramón Grosfoguel. Madrid: IEPALA, 2010. 147-169.
- *Local histories / Global designs. Coloniality, subaltern knowledges and border thinking*. Oxford: Princeton University, 2000. [Traducciones del autor de la tesis].
- Ministerio de Planificación del Desarrollo: *Plan de Desarrollo Económico y Social: en el marco del desarrollo integral para vivir bien 2016-2020*. La Paz: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2015. Disponible en: www.planificacion.gob.bo/pdes/pdes2016-2020.pdf.

- MOLTMANN, Jürgen: *Teología de la esperanza*. Salamanca: Sígueme, 2006. [Edición original: 1966].
- MORAÑA, Mabel: "1492. Contribuciones de Enrique Dussel al re-descubrimiento de América". *Del monólogo europeo al diálogo inter-filosófico. Ensayos sobre Enrique Dussel y la filosofía de la liberación*. Eds. José G. Gandarilla y Mabel Moraña. México D.F.: CEIICH-UNAM, 2018. 225-233.
- MOSANGINI, Giorgio: "Decrecimiento y relaciones Norte-Sur: la deuda del crecimiento". *Decrecimiento y justicia Norte-Sur: o cómo evitar que el Norte Global condene a la humanidad al colapso*. Barcelona: Icaria, 2012. 163-232.
- MUGUERZA, Javier: *Desde la perplejidad: ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo*. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2006. [Edición original: 1990].
- MUTUA, Makau Wa: "The Ideology of Human Rights". *Virginia Journal of International Law*, nº 36 "The Ideology of Human Rights". 1996. 589-657. [Traducciones del autor de la tesis]. Disponible en: <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/articles/572/>.
- Naciones Unidas: *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*. Resolución 34/180. 1979. Disponible en: www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx.
- : *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Resolución 217 A (III). París: 1948. Disponible en: www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/.
- : *Declaración y programa de acción de Viena*. 25 jun. 1993. Disponible en: www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/DPAA_booklet_Spanish.pdf.
- NIETZSCHE, Friedrich W.: "Aforismo 7 [60]". *Fragmentos póstumos (1885-1889)*. IV Vol. Trad. Juan Luis Vermal y Joan B. Linares. Madrid: Tecnos, 2008. [Edición original: 1886-1887]. 222.
- *Así habló Zaratustra*. Trad. Andrés Sánchez. Madrid: Alianza, 2003. [Edición original: 1883].
- "Cómo el 'mundo verdadero' acabó convirtiéndose en una fábula". *Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo*. Trad. Andrés Sánchez. Madrid: Alianza, 2001. [Edición original: 1889]. 57-58.
- *Ecce homo. Cómo se llega a ser lo que se es*. Trad. Andrés Sánchez. Madrid: Alianza, 2005. [Edición original: 1908].
- *La genealogía de la moral: un escrito polémico*. Trad. Andrés Sánchez. Madrid: Alianza, 1972. [Edición original: 1887].
- *Humano, demasiado humano. Un libro para espíritus libres*. I Vol. Trad. Alfredo Brotons. Madrid: Akal, 2001. [Edición original: 1878].
- *Más allá del bien y del mal: preludio de una filosofía del futuro*. Trad. Andrés Sánchez. Madrid: Alianza, 1995. [Edición original: 1886].
- *El origen de la tragedia*. Trad. Eduardo Ovejero. Madrid: Espasa Calpe, 1969. [Edición original: 1872].
- *La voluntad de poder*. Trad. Aníbal Froufe. Madrid: Edaf, 2006. [Edición original: 1901].
- NKOGO, Eugenio: "El concepto de tiempo entre Occidente y África". *Revista de Filosofía Afro-Indo-Americana (FAIA)*, Vol. 4 nº 21 "El concepto de tiempo entre Occidente y África". feb. 2015. 1-29. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5310115.pdf>.
- : "El pensamiento radical y su dimensión afroplanetaria". *Revista de Filosofía Afro-Indo-Americana (FAIA)*, Vol. 2 nº 12 "El pensamiento radical y su dimensión afroplanetaria". 2013. 1-20. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4716615.pdf>.
- NOGUÉ, Joan: *El paisaje en la cultura contemporánea*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008.
- OLLER, María Dolores: "Ante una democracia de 'baja intensidad': la democracia a construir". *Cuadernos Cristianisme i Justícia*, nº 56 "Ante una democracia de 'baja intensidad': la democracia a construir". ene. 1994. 1-38.
- OÑATE, Teresa: *El retorno teológico-político de la inocencia (los hijos de Nietzsche II)*. Madrid: Dykinson, 2010.
- "Vattimo, de todos modos". *El retorno griego de lo divino en la postmodernidad: una discusión con la hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo*. Madrid: Alderabán, 2000. 157-172.
- ORDINE, Nuccio: *La utilidad de lo inútil. Manifiesto*. Trad. Jordi Bayod. Barcelona: Acantilado, 2016. [Edición original: 2013].
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD): *Environmental strategy for the first decade of the 21st century. Adopted by OECD environment ministers 16 May 2001*. París: OECD, 2001.
- ORTEGA Y GASSET, José: "El hombre y la gente". *Obras completas*. VII Vol. Madrid: Alianza, 1989. [Edición original: 1957]. 69-271.
- "Kant". *Obras completas*. IV Vol. Madrid: Revista de Occidente, 1966. [Edición original: 1929]. 23-59.
- ORWELL, George: *1984*. Trad. Miguel Temprano. Barcelona: Lumen, 2016. [Edición original: 1949].
- OSTERWEIL, Michal: "Descentrando el Foro: ¿es otra crítica del Foro posible?". *El Foro Social Mundial: desafiando imperios*. Eds. Jai Sen, et al. Trad. Gemma Galdon. Málaga: Cedma - El Viejo Topo, 2004. 267-275.
- PANIKKAR, Raimundo: "Introducción". *Religión y religiones*. Trad. Diorki. Madrid: Gredos, 1965. 13-47.
- PARISÍ, Alberto: "Discusión sobre la 'Analéctica'". *Filosofía y dialéctica*. México: Edicol, 1979. 43-57.
- Parliament of the World's Religions: "Parliament of the World's Religions". 2019. Disponible en: www.parliamentofreligions.org.
- PATEMAN, Carole: *El contrato sexual*. Trad. María Luisa Femenías. Barcelona: Anthropos - Universidad Autónoma Metropolitana, 1995. [Edición original: 1988].
- PÉREZ-OROZCO, Amaia: "Diagnóstico de la crisis y respuestas desde la economía feminista". *Revista de Economía Crítica*, nº 9 "Diagnóstico de la crisis y respuestas desde la economía feminista". mar. 2010. 131-144.
- *Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2014.

- PÉREZ-TAPIAS, José Antonio: "Verdad de la justicia y poder de la mentira. Reflexión ético-política desde Lévinas". *Del bienestar a la justicia: aportaciones para una ciudadanía intercultural*. Madrid: Trotta, 2007. 45-95.
- Pew Research Center: "Global Religious Futures Project". 2019. Disponible en: www.globalreligiousfutures.org.
- PIEDRA, Jonathan: "Transhumanismo: Hacia un nuevo cuerpo". *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, Vol. 5 "Transhumanismo: Hacia un nuevo cuerpo". 2016. 489-495.
- PIKETTY, Thomas: *El capital en el siglo XXI*. Trad. Eliane Cazenave-Tapie. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2015. [Edición original: 2013].
- PLATÓN: "Menón". *Diálogos*. II Vol. Trads. J. Calonge, et al. Madrid: Gredos, 1987. [Edición original: 385 a.e.c.]. 273-337.
- *Parménides*. Trad. José Antonio Míguez. Buenos Aires: Aguilar, 1971. [Edición original: ca. 360 a.e.c.].
- *La República*. Trad. Antonio Gómez. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2000. [Edición original: ca. 380 a.e.c.].
- *Timeo*. Trad. José Mª Zamora. Madrid: Abada, 2010. [Edición original: ca. 360 a.e.c.].
- PLOTINO: *Eneadas*. Trad. Jesús Igal. Madrid: Gredos, 1998. [Edición original: ca. 270 e.c.].
- PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo): *Informe sobre Desarrollo Humano 2016: desarrollo humano para todas las personas*. Nueva York: Naciones Unidas, 2017. Disponible en: www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html.
- POLLIS, Adamantia, y Peter Schwab: "Human rights: a Western construct with limited applicability". *Human rights: cultural and ideological perspectives*. Nueva York: Praeger, 1979. 1-18. [Traducciones del autor de la tesis].
- POMERANZ, Kenneth: *The Great divergence: Europe, China, and the making of the modern world economy*. Princeton: Princeton University Press, 2000. [Traducciones del autor de la tesis].
- POPPER, Karl R.: *La sociedad abierta y sus enemigos*. Trad. Eduardo Loedel. Barcelona: Paidós, 2006. [Edición original: 1945].
- QUIJANO, Aníbal: "Bien vivir": entre el 'desarrollo' y la des/colonialidad del poder". *Viento sur: Por una izquierda alternativa*, n° 122 "Bien vivir": entre el 'desarrollo' y la des/colonialidad del poder". may. 2012. 46-56. Disponible en: www.vientosur.info/IMG/pdf/VS122_A_QUIJANO_Bienvivir---.pdf.
- "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina". *La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas*. Ed. Edgardo Lander. Buenos Aires: CLACSO, 2000. 201-246.
- QUINTANILLA, Miguel Ángel: *Diccionario de filosofía contemporánea*. Salamanca: Sígueme, 1979. [Edición original: 1976].
- RAMÍREZ, René: "Socialismo del *sumak kawsay* o biosocialismo republicano". *Los nuevos retos de América Latina: socialismo y *sumak kawsay**. Ed. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Quito: SENPLADES, 2010. 55-76.
- RAMÓN, Lucía: "Mujeres de cuidado: justicia, cuidado y transformación". *Cuadernos Cristianisme i Justícia*, n° 176 "Mujeres de cuidado: justicia, cuidado y transformación". nov. 2011. 1-31.
- RANCIÈRE, Jacques: *El odio a la democracia*. Trad. Irene Agoff. Buenos Aires: Amorrortu, 2012. [Edición original: 2000].
- RAWLS, John: "La posición original". *Teoría de la justicia*. Trad. María Dolores González. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2006. [Edición original: 1971]. 118-184.
- RECAS, Javier: "La hermenéutica como ontología del declinar en Gianni Vattimo". *Hacia una hermenéutica crítica: Gadamer, Habermas, Apel, Vattimo, Rorty, Derrida y Ricoeur*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006. 294-301.
- RENDUELES, César: *Capitalismo canalla: una historia personal del capitalismo a través de la literatura*. Barcelona: Seix Barral, 2015.
- RESTREPO, Eduardo, y Axel Rojas: *Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos*. Popayán: Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, 2010.
- RICOEUR, Paul: "¿Hacia qué ontología?". *Sí mismo como otro*. Trad. Agustín Neira. Madrid: Siglo XXI, 1996. [Edición original: 1990]. 328-397.
- RIECHMANN, Jorge: "Oikos & jaikus. Reflexiones sobre la crisis ecosocial". *Vivir (bien) con menos: sobre suficiencia y sostenibilidad*. Eds. Manfred Linz, Jorge Riechmann, y Joaquim Sempere. Barcelona: Icaria, 2007. 69-119.
- RIST, Gilbert: *El desarrollo: historia de una creencia occidental*. Trad. Adolfo Fernández. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2002.
- ROBERTS, John M.: "La decadencia de Occidente". *Historia universal ilustrada*. I Vol. Trads. María Victoria y Flora Casas. Madrid: Debate, 1993. [Edición original: 1980]. 344-345.
- "El milagro griego". *Historia universal ilustrada*. I Vol. Trads. María Victoria y Flora Casas. Madrid: Debate, 1993. [Edición original: 1980]. 270-275.
- RODRÍGUEZ, Nora Nelly: "Filosofía de la liberación latinoamericana: demandas de ayer, urgencias de hoy, desafíos del mañana. Entrevista con Horacio Cerutti". *Filosofía, utopía y política: en torno al pensamiento y a la obra de Horacio Cerutti Guldberg*. Eds. Rubén R. García, Luis Rangel, y Kande Mutsaku. México: UNAM, 2001. 241-281.
- ROMERO, Óscar A.: "La dimensión política de la fe desde la opción por los pobres". *¡Cese la represión!* Madrid: Iepala, 1980. 109-119.
- RORTY, Richard: *Contingencia, ironía y solidaridad*. Trad. Alfredo Eduardo Sinnot. Barcelona: Paidós, 1989. [Edición original: 1996].
- *La filosofía y el espejo de la naturaleza*. Trad. Jesús Fernández. Madrid: Cátedra, 1989. [Edición original: 1979].

- ROSTOW, W. W.: "Las cinco etapas de crecimiento. Resumen". *Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista*. Trad. Rubén Pimentel. México: Fondo de Cultura Económica, 1973. [Edición original: 1960]. 23-39.
- ROTHERMUND, Dietmar: "Organisierte Handlungskompetenz: Europas Entwicklung und die außereuropäische Welt". *Handeln und Verhandeln: Kolonialismus, transkulturelle Prozesse und Handlungskompetenz*. Ed. Harald Fischer-Tiné. Münster: Lit, 2002. 1-10. [Traducciones del autor de la tesis].
- ROUSSEAU, Jean-Jacques: *Del contrato social. Discurso sobre las ciencias y las artes. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres*. Trad. Mauro Armiño. Madrid: Alianza, 2010. [Edición original: 1762].
- *Emilio, o De la educación*. Trad. Mauro Armiño. Madrid: Alianza, 1990. [Edición original: 1762].
- RUSSELL, Bertrand: "Elogio de la ociosidad". *Revista Colombiana de Psicología*, Vol. 3 Trad. María Helena Rius. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Psicología, 1994 [Edición original: 1932]. 155-162.
- SAID, Edward W.: *Orientalismo*. Trad. María Luisa Fuentes. Barcelona: Debolsillo, 2008. [Edición original: 1997].
- SAN AGUSTÍN: "La creación. Hombre temporal y Dios eterno: ¿qué es el tiempo? (Libro Undécimo)". *Las confesiones*. Trad. Agustín Uña. Madrid: Tecnos, 2007. [Edición original: ca. 397-398 d.e.c.]. 437-471.
- SÁNCHEZ, David: "Definición y orígenes de la filosofía de la liberación". *Filosofía, derecho y liberación en América Latina*. Madrid: Desclee de Brouwer, 1999. 45-108.
- SANDOVAL, Canek: *Teoría de la guerra justa de Ginés de Sepúlveda: prototipo imperialista y cristiano*. Universidad Veracruzana, Xalapa (México): 2013. [TFG no publicado].
- SANTOS, Boaventura de Sousa, y Maria Paula Meneses: *Epistemologías del Sur (Perspectivas)*. Eds. Boaventura de Sousa Santos y Maria Paula Meneses. Trad. Antonio Aguiló. Tres Cantos: Akal, 2016. [Edición original: 2014].
- SANTOS, Boaventura de Sousa, y César Rodríguez: "Para ampliar el canon de la producción". *Producir para vivir: los caminos de la producción no capitalista*. Ed. Boaventura de Sousa Santos. Trad. Eliseo Rosales y Mario Morales. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2011. [Edición original: 2002]. 15-61.
- SANTOS, Boaventura de Sousa: "ALICE. Espelhos estranhos, lições imprevisíveis: definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do mundo". Disponible en: <http://alice.ces.uc.pt>.
- *Another knowledge is possible: beyond northern epistemologies*. Londres: Verso, 2007.
- *Another production is possible: beyond the capitalist canon*. Londres: Verso, 2007. [Edición original: 2006].
- "Boaventura de Sousa Santos". Disponible en: www.boaventuradesousasantos.pt.
- *La caída del Angelus Novus: ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política*. Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios legales Alternativos (ILSA), 2003.
- *Conocer desde el Sur. Para una cultura política emancipatoria*. La Paz: CLACSO, 2007. [Edición original: 2006].
- *Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio de la experiencia*. Trad. Joaquín Herrera. Bilbao: Desclee de Brouwer, 2003. [Edición original: 2000].
- *Democracia al borde del caos: ensayo contra la autoflagelación*. Trad. Jineth Ardila. México: Siglo XXI, 2014.
- *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Trad. Carlos Morales de Setién, et al. Montevideo: Trilce, 2010a.
- "La difícil construcción de la plurinacionalidad". *Los nuevos retos de América Latina: socialismo y sumak kawsay*. Ed. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Quito: SENPLADES, 2010. 149-154.
- *Una epistemología del Sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2009.
- *Epistemologies of the South. Justice Against Epistemicide*. Nueva York: Paradigm, 2016. [Edición original: 2014].
- : "El Foro Social Mundial y la izquierda global". *El Viejo Topo*, n° 240 "El Foro Social Mundial y la izquierda global". 2008. 39-62.
- *Foro Social Mundial: manual de uso*. Trad. Joaquín Herrera y Frans Limpens. Barcelona: Icaria, 2005.
- *A gramática do tempo: para uma nova cultura política*. São Paulo: Afrontamento, 2006.
- "Introdução geral à coleção". *Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 13-27. [Traducciones del autor de la tesis].
- "Introdução. Para ampliar o cânone democrático". *Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 39-82. [Traducciones del autor de la tesis].
- "Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade". *Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 25-66. [Traducciones del autor de la tesis].
- *Justicia entre saberes: epistemologías del Sur contra el epistemicidio*. Trad. Roc Filella. Madrid: Morata, 2017. [Edición original: 2014].
- *El milenio huérfano: ensayos para una nueva cultura política*. Trad. Antonio Barreto, et al. Madrid: Trotta, 2005a.
- *Para descolonizar Occidente: más allá del pensamiento abismal*. Buenos Aires: CLACSO Prometeo Libros, 2010.
- : "Para uma nova visão da Europa: aprender com o Sul". *Sociologias*, Vol. 18 n° 43 "Para uma nova visão da Europa: aprender com o Sul". 2016. 24-56. [Traducciones del autor]. Disponible en: <https://seer.ufrgs.br/sociologias/article/view/65699>.
- *Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade*. Oporto: Afrontamento, 1999. [Edición original: 1994] [Traducciones del autor de la tesis].
- "Populismo, democracia e insurgencia. Formas contemporáneas de lo político". *La difícil democracia: una mirada desde la periferia europea*. Trad. Antoni Aguiló. Madrid: Akal, 2016. 257-270.
- *Portugal: ensaio contra a autoflagelação*. Coimbra: Almedina, 2012. [Edición original: 2011] [Traducciones del autor de la tesis].

- *Refundación del Estado en América Latina: perspectivas desde una epistemología del Sur*. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, 2010.
- "Reinvenção da emancipação social". Disponible en: www.ces.uc.pt/ces/emancipa/.
- *Reinventar a emancipação social: para novos manifestos*. Oporto: Afrontamento, 2003.
- "Reinventar la democracia". *Reinventar la democracia: reinventar el Estado*. Trad. Javier Eraso. Madrid: Sequitur, 2009. [Edición original: 1998]. 7-54.
- *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)*. Buenos Aires: CLACSO, 2006.
- *The rise of the global left: the World Social Forum and beyond*. Londres / Nueva York: Zed Books, 2006.
- *Se deus fosse um ativista dos direitos humanos*. Coimbra: Almedina, 2014. [Traducciones del autor de la tesis].
- *Toward a new legal common sense*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. [Edición original: 1995] [Traducciones del autor de la tesis].
- SANTOS, Theotônio dos: *La teoría de la dependencia: balance y perspectivas*. Trad. Mónica Bruckmann. México D. F.: Plaza & Janés, 2002. [Edición original: 2000].
- SAVATER, Fernando: "La humanidad en cuestión". *La secularización de la filosofía: hermenéutica y posmodernidad*. Ed. Gianni Vattimo. Trads. Carlos Cattroppi y Margarita N. Mizgraji. Barcelona: Gedisa, 1992. 259-273.
- SCANNONE, Juan Carlos: *Religión y nuevo pensamiento: hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde América Latina*. Barcelona: Anthropos, 2005.
- SCHELKSHORN, Hans: "Discurso y liberación". *Ética del discurso y ética de la liberación*. Ed. Enrique Dussel. Trad. Yolanda Angulo. Madrid: Trotta, 2005. 11-28.
- SCHELLING, Friedrich: *Del Yo como principio de la filosofía o Sobre lo incondicionado en el saber humano*. Trads. Illiana Giner y Fernando Pérez-Borbujo. Madrid: Trotta, 2004. [Edición original: 1795].
- SEMPERE, Joaquim: *Mejor con menos: necesidades, explosión consumista y crisis ecológica*. Barcelona: Crítica, 2009.
- SEN, Jai: "¿Cómo de abierto?". *El Foro Social Mundial: desafiando imperios*. Eds. Jai Sen, et al. Trad. Gemma Galdon. Málaga: Cedma - El Viejo Topo, 2004. 299-320.
- SERRANO, Pascual: *Traficantes de información: la historia oculta de los grupos de comunicación españoles*. Madrid: Akal, 2010.
- SHIVA, Vandana: "Democracia global". *Las nuevas guerras de la globalización: semillas, agua y formas de vida*. Trad. Néstor Cabrera. Madrid: Popular, 2007. [Edición original: 2005]. 115-123.
- SMITH, Adam: *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*. Trads. Juan Carlos Collado y Antonio Mira-Perceval. Barcelona: Oikos-Tau, 1988. [Edición original: 1776].
- SOBRINO, Jon: *Fuera de los pobres no hay salvación. Pequeños ensayos utópico-proféticos*. Madrid: Trotta, 2007.
- : "Religiones orientales y liberación". *Cuadernos Cristianisme i Justícia*, nº 25 "Religiones orientales y liberación". nov. 1988. 1-14.
- SOLÍS, Carlos, y Manuel Sellés: "La ciencia moderna". *Historia de la Ciencia*. Madrid: Espasa, 2009. [Edición original: 2005]. 279-308.
- SOLS, José: "Teología de la marginación. Los nombres de Dios". *Cuadernos Cristianisme i Justícia*, Vol. 46 "Teología de la marginación. Los nombres de Dios". abr. 1994. 19-25.
- SPINOZA, Baruj: "De la esclavitud humana o de la fuerza de los afectos". *Ética demostrada según el orden geométrico*. Trad. Atilano Domínguez. Madrid: Trotta, 2005. [Edición original: 1677]. 181-239.
- SPIVAK, Gayatri C.: "Can the subaltern speak?". *Colonial discourse and post-colonial theory: a reader*. Eds. Patrick Williams y Laura Chrisman. Nueva York: Columbia University Press, 1994. [Edición original: 1985]. [Traducciones del autor de la tesis].
- STIGLITZ, Joseph: *Cómo hacer que funcione la globalización*. Trads. Amado Diéguez y Paloma Gómez. Madrid: Taurus, 2006.
- SUÁREZ, Isabel: "Carta abierta a las y los profesionales de la comunicación". *Utopía informativa: propuestas para un periodismo más social*. Bilbao: Hegoa, 2007. 9-12.
- SUÁREZ, Liliana: "Colonialismo, gobernabilidad y feminismos poscoloniales". *Descolonizando el feminismo: teorías y prácticas desde los márgenes*. Eds. Liliana Suárez y Rosalva Aída Hernández. Madrid: Cátedra, 2008. 31-74.
- TAIBO, Carlos: *¿Por qué el decrecimiento? Un ensayo sobre la antesala del colapso*. Madrid: Los Libros del Lince, 2014.
- : *En defensa del decrecimiento: sobre capitalismo, crisis y barbarie*. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2011. [Edición original: 2009].
- TAMAYO, Juan José: *Fundamentalismos y diálogo entre religiones*. Madrid: Trotta, 2004.
- : *Otra teología es posible: pluralismo religioso, interculturalidad y feminismo*. Barcelona: Herder, 2011.
- : "Teologías de la liberación". *Conceptos fundamentales del cristianismo*. Eds. Juan José Tamayo y Casiano Floristán. Madrid: Trotta, 1993. 1363-1376.
- TARSKI, Alfred: "La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica". *A Parte Rei: revista de filosofía*, nº 6 Trad. Paloma García. 1999 [Edición original: 1944]. 1-30. Disponible en: <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/tarski.pdf>.
- TATAY, Jaime y Catherine Devitt: "Sustainability and interreligious dialogue". *Islamochristiana*, nº 43 "Sustainability and interreligious dialogue". 2017. 123-139. Disponible en: <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/27047>.
- TATAY, Jaime: "Creer en la sostenibilidad: las religiones ante el reto medioambiental". *Cuadernos Cristianisme i Justícia*, nº 212 "Creer en la sostenibilidad: las religiones ante el reto medioambiental". ene. 2019. 1-30.

- TEIVAINEN, Teivo: "El Foro Social Mundial: ¿espacio o actor?". *El Foro Social Mundial: desafiando imperios*. Eds. Jai Sen, et al. Trad. Gemma Galdon. Málaga: Cedma - El Viejo Topo, 2004. 190-200.
- The World Economic Forum: "World Economic Forum". Disponible en: www.weforum.org.
- TODOROV, Tzvetan: "Conocer". *La Conquista de América: el problema del otro*. Trad. Flora Botton. México D.F.: Siglo XXI, 1998. [Edición original: 1982]. 195-254.
- "Descubrir". *La Conquista de América: el problema del otro*. Trad. Flora Botton. México D.F.: Siglo XXI, 1998. [Edición original: 1982]. 13-58.
- TORESANO, J. A. Vega: "Los límites de lo humano con respecto a la Modernidad. Tres paradigmas: Descartes, Nietzsche y Ortega". Madrid: VII Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía. Tales Asociación de Filosofía, 4 nov. 2015. Ponencia.
- TOURAINÉ, Alain: "Nacimiento del sujeto". *Crítica de la modernidad*. Trad. Alberto L. Bixio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1994. [Edición original: 1992]. 199-344.
- Transiciones: "Transiciones.org. Alternativas al desarrollo". 2019. Disponible en: <http://transiciones.org>.
- TRUMAN, Harry S.: *Four Point Speech. Inaugural Address*. American Presidency Project, ene. 1949. Disponible en: www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=13282. [Traducciones del autor de la tesis].
- UNAMUNO, Miguel de: *San Manuel Bueno, mártir*. Literanda, 2017. [Edición original: 1931].
- UNCETA, Koldo: "Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo y postdesarrollo. Una mirada transdisciplinar sobre el debate y sus implicaciones". *Carta Latinoamericana*, Vol. 7 "Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo y postdesarrollo. Una mirada transdisciplinar sobre el debate y sus implicaciones". 2009. 1-34.
- VALCÁRCEL, Amelia: *Feminismo en el mundo global*. Madrid: Cátedra, 2009. [Edición original: 2008].
- VATTIMO, Gianni, et al: *Filosofía, política, religión. Más allá del 'pensamiento débil'*. Ed. Lluís Álvarez. Oviedo: Nobel, 1996.
- VATTIMO, Gianni, y John D. Caputo: *Después de la muerte de Dios: conversaciones sobre religión, política y cultura*. Ed. Jeffrey W. Robbins. Trad. Antonio José Antón. Barcelona: Paidós, 2009. [Edición original: 2006].
- VATTIMO, Gianni, y Piergiorgio Paterlini: *No ser Dios. Una autobiografía a cuatro manos*. Trads. Rosa Rius y Carme Castells. Barcelona: Paidós, 2008. [Edición original: 2006].
- VATTIMO, Gianni, y Pier Aldo Rovatti: *El pensamiento débil*. Trad. Luis de Santiago. Madrid: Cátedra, 1990. [Edición original: 1983].
- VATTIMO, Gianni, y Santiago Zabala: *Comunismo hermenéutico: de Heidegger a Marx*. Trad. Miguel Salazar. Barcelona: Herder, 2012. [Edición original: 2011].
- VATTIMO, Gianni: "¿Adiós a la verdad?". *Ética de las verdades hoy: homenaje a Gianni Vattimo*. Eds. Teresa Oñate y Simón Royo. Trad. Teresa Oñate. Madrid: UNED, 2006. 71-80.
- "¿Hermenéutica analógica o hermenéutica anagógica?". *Hermenéutica de la encrucijada. Analogía, retórica y Filosofía*. Eds. Mauricio Beuchot y Francisco Arenas-Dolz. Barcelona: Anthropos, 2008. 407-425.
- *Adiós a la verdad*. Trad. María Teresa D'Meza. Barcelona: Gedisa, 2010. [Edición original: 2009].
- *Las aventuras de la diferencia: pensar después de Nietzsche y Heidegger*. Trad. Juan Carlos Gentile. Barcelona: Península, 1986. [Edición original: 1980].
- *Creer que se cree*. Trad. Carmen Revilla. Barcelona: Paidós, 1996.
- *Después de la cristiandad: por un cristianismo no religioso*. Trad. Carmen Revilla. Barcelona: Paidós, 2003. [Edición original: 2002].
- *Ecce comu: cómo se llega a ser lo que se era*. Trads. Rosa Rius y Carme Castells. Barcelona: Paidós, 2009. [Edición original: 2007].
- "La edad de la interpretación". *El futuro de la religión: solidaridad, caridad, ironía*. Ed. Santiago Zabala. Trad. Teresa Oñate. Barcelona: Paidós, 2006. [Edición original: 2005].
- *Ética de la interpretación*. Trad. Teresa Oñate. Barcelona: Paidós, 1991. [Edición original: 1989].
- *El fin de la Modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*. Trad. Alberto L. Bixio. Barcelona: Gedisa, 1987. [Edición original: 1985].
- *De la realidad: fines de la Filosofía*. Trad. Antoni Martínez. Barcelona: Herder, 2013. [Edición original: 2012].
- *Laudatio y discurso: solemne acto académico de investidura como doctor honoris causa*. Trad. Teresa Oñate. Madrid: UNED, 2006.
- *Más allá de la interpretación*. Trad. Pedro Aragón. Barcelona: Paidós, 1995. [Edición original: 1994].
- *Más allá del sujeto: Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica*. Trad. Juan Carlos Gentile. Barcelona: Paidós, 1992. [Edición original: 1981].
- "Metafísica, violencia, secularización". *La secularización de la filosofía: hermenéutica y posmodernidad*. Ed. Gianni Vattimo. Trads. Carlos Cattropi y Margarita N. Mizgraji. Barcelona: Gedisa, 1992. [Edición original: 1987]. 63-88.
- *Nihilismo y emancipación: ética, política, derecho*. Ed. Santiago Zabala. Trad. Carmen Revilla. Barcelona: Paidós, 2004.
- *La sociedad transparente*. Trad. Teresa Oñate. Barcelona: Paidós, 1990. [Edición original: 1989].
- *Vocación y responsabilidad del filósofo*. Trad. Antoni Martínez. Barcelona: Herder, 2012. [Edición original: 2000].
- VIRILIO, Paul: "El terror es la consagración de la ley del movimiento". *La administración del miedo*. Trad. Salvador Pernas. Madrid: Pasos Perdidos, 2012. [Edición original: 2010]. 13-46.
- VOLTAIRE: "Igualdad". *Diccionario filosófico*. LIBROdot.com, [Edición original: 1764]. 563-564.
- "Mujer". *Diccionario filosófico*. LIBROdot.com, [Edición original: 1764]. 688-690.

- "Tratado sobre la tolerancia". *Cartas filosóficas; Tratado sobre la tolerancia; Diccionario filosófico; Opúsculos; Cuentos; Memorias para servir a la vida de Voltaire escritas por él mismo*. Ed. Martí Domínguez. Trad. Carlos R. de Dampierre. Madrid: Gredos, 2010. [Edición original: 1763]. 163-268.
- VUOLA, Elina: *Teología feminista: teología de la liberación. Los límites de la liberación. La praxis como método de la teología latinoamericana de la liberación y de la teología feminista*. Trad. Janeth Solá de Guerrero. Madrid: IEPALA, 2000. [Edición original: 1996].
- VV.AA.: "Derechos humanos". *Diccionario de campaña: conceptos clave para el debate sobre los acuerdos de asociación económica entre la UE y los países ACP*. Bilbao: Hegoa, 2009. 41-47.
- *En la era de la posverdad: 14 ensayos*. Barcelona: Calambur, 2017.
- "Feminización de la pobreza". *Diccionario de campaña: conceptos clave para el debate sobre los acuerdos de asociación económica entre la UE y los países ACP*. Bilbao: Hegoa, 2009. 73-75.
- "A manera de manifiesto". *Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana*. Buenos Aires: Bonum, 1973. 282.
- WALLERSTEIN, Immanuel: *El moderno sistema mundial*. Trad. Pilar López. Madrid: Siglo Veintiuno, 1979. [Edición original: 1974].
- WEBER, Max: *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Trad. Joaquín Abellán. Madrid: Alianza, 2004. [Edición original: 1905].
- "Introducción". *Ensayos sobre sociología de la religión*. Trads. José Almaraz y Julio Carabaña. Madrid: Taurus, 1987. [Edición original: 1920]. 11-24.
- WITTGENSTEIN, Ludwig: *Investigaciones filosóficas*. Trad. Alfonso García. Barcelona: Altaya, 1999. [Edición original: 1953].
- *Tractatus logico-philosophicus*. Trads. Jacobo Muñoz y Isidoro Reguera. Madrid: Alianza, 2010. [Edición original: 1921].
- ZABALA, Santiago: *Debilitando la filosofía: ensayos en honor a Gianni Vattimo*. Trad. Francisco Javier Martínez. Barcelona: Anthropos, 2009. [Edición original: 2007].
- ZAMORA, Carla Beatriz: "Hacia la racionalidad liberadora en los movimientos sociales. Identidades y discontinuidades en un mundo donde quepan muchos mundos". *Buen vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales*. Ed. Boris Marañón. México D.F.: UNAM, 2014. 61-78.
- ZAMORA, José A.: "Aproximación a la crisis actual del capitalismo: su origen y sus dimensiones". *En el horizonte de la crisis: nuevas lecturas de Marx y crítica radical del capitalismo*. 28 ene. 2013, Madrid. Disponible en: <https://enelhorizontedelacrisis.files.wordpress.com/2013/01/jazamora-2013-aproximacioc81n-a-la-crisis.pdf>.
- *La crisis y sus víctimas*. Murcia: Foro Ignacio Ellacuría, 2015.
- "La provocación de las víctimas. A vueltas con la filosofía de la historia". *Memoria--política--justicia: en diálogo con Reyes Mate*. Eds. Alberto Sucasas y José A. Zamora. Madrid: Trotta, 2010. 109-128.
- *Th. W. Adorno: pensar contra la barbarie*. Madrid: Trotta, 2004.
- ZEA, Leopoldo: "La filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación". *Dependencia y liberación en la cultura latinoamericana*. México D.F.: Joaquín Mortiz, 1974. 32-47.
- ZIAI, Aram: "Post-desarrollo: más allá de la crítica". *Revista española de desarrollo y cooperación*, nº 24 Trad. Noé Cornago. 2009. 15-26.
- ZUBERO, Imanol: "Solidaridad: recuperar su sentido fuerte". *Conceptos para pensar el siglo XXI*. Eds. Andrés García y Carmen Marcuello. Madrid: Catarata, 2008. 249-279.