

Carlos Molina Velásquez

Franz Josef Hinkelammert: pensamiento esperanzado

Semblanza. Aproximación a su pensamiento. Bibliografía crítica.

Publicaciones Académicas UCA

Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas

Franz Josef Hinkelammert: pensamiento esperanzado

Carlos Molina Velásquez

Franz Josef Hinkelammert: pensamiento esperanzado

Semblanza

Aproximación a su pensamiento

Bibliografía crítica

Franz Josef Hinkelammert: pensamiento esperanzado
Semblanza. Aproximación a su pensamiento. Bibliografía crítica

© 2026 Carlos Molina Velásquez

© 2026 Publicaciones Académicas UCA

Publicaciones Académicas UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este, El Salvador

Imagen de portada: Franz Hinkelammert, archivo personal.

Diagramación: Carlos Molina Velásquez

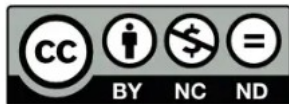
Diseño de portada: Yamileth Galán

ISBN: 978-99983-59-16-1 (E-Book, pdf)

Primera edición, 2026

Esta obra está protegida por las leyes de derecho de autor.

Se distribuye bajo la licencia Creative Commons

Se permite copiar y redistribuir la obra en cualquier medio o formato,
siempre que se otorgue el debido reconocimiento a la autoría,
no se utilice con fines comerciales y no se realicen obras derivadas.

Para usos no contemplados, debe solicitarse autorización expresa al titular.

Índice

Presentación	7
Semblanza. Franz Hinkelammert: vida, compromiso, pensamiento	9
Una aproximación al pensamiento de Franz Hinkelammert: etapas	15
1. Investigaciones en Alemania: 1959-1963	17
2. Actividad académica en Chile: 1963-1973	18
3. El exilio en su país natal: 1973-1976	19
4. Retorno a América Latina y fundación del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI): 1976-1981	19
5. Residencia en Costa Rica y consolidación del DEI: 1981-1991	20
6. Ampliación de horizontes: 1991-1997	20
7. Nuevas reflexiones y debates en torno al “sujeto”: 1997-2005	21
8. Ruptura con el DEI y formación del Grupo Pensamiento Crítico (GPC): 2005-2008	22
9. Consolidación del Grupo Pensamiento Crítico: 2008-2013	22
10. Pensamiento crítico y crítica de la religión: 2013-2023	23
Una aproximación al pensamiento de Franz Hinkelammert: conceptos fundamentales	25
1. La ideología en la economía	26
2. Dialéctica de la historia e ideologías del desarrollo	29
3. Teología de la opresión y teología de la liberación	36
4. Fetichismo e idolatría	41
5. “Realidad verdadera” y corporeidad paulina	43
6. Crítica de la razón utópica	45

7. Inversión de los derechos humanos y mercado total	49
8. Economía y teología	52
9. Teología de la deuda	53
10. La fe de Abraham y los mitos fundantes	55
11. Lucifer: sacrificialidad y antiutopismo	58
12. Cultura de la desesperanza y heroísmo del suicidio colectivo	61
13. La irracionalidad de lo racionalizado y el fundamento subjetivo de la objetividad de la realidad	64
14. La teoría del valor de Marx	67
15. Las leyes que se imponen a espaldas de los actores y el orden por el desorden	69
16. Un mundo que contenga muchos mundos	71
17. El teatro-mundo del evangelio de Juan	77
18. El asesinato es suicidio	80
19. Racionalidad reproductiva y economía para la vida	81
20. Juicios de hecho que no son juicios de racionalidad medio-fin	83
21. El retorno del sujeto: trascendentalidad al interior de la vida real y material	86
22. Ética del bien común y espiritualidad de la liberación	91
23. Crítica de la razón mítica	96
24. La crítica de la ley en san Pablo	99
25. Religión neoliberal del mercado y humanismo de la praxis	102
 Consideraciones finales	 107
 Franz Hinkelammert: bibliografía crítica	 109

Presentación

Este libro es una herramienta que facilita el acceso a la obra y pensamiento de Franz Josef Hinkelammert. Los trabajos de este pensador fueron producidos a lo largo de más de seis décadas y los más importantes se han publicado en español y alemán, algunos en portugués, inglés, francés, italiano, chino y griego, y hay también textos en holandés y finlandés. Sin embargo, encontrar sus textos nunca fue una tarea fácil; tampoco disponíamos de una aproximación al conjunto de su obra y pensamiento que estuviera acompañada de una bibliografía crítica que nos permitiera orientarnos. Naturalmente, esto es un problema si queremos estudiar a fondo al autor o, al menos, obtener un vistazo general de sus planteamientos teóricos.

Para responder a estas necesidades y atender los problemas de los investigadores, hace algunos años comenzamos a construir el Fondo Documental y Colección Digital “Franz J. Hinkelammert”, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con el fin de reunir la obra completa del autor y gestionar su publicación en línea, en la modalidad de acceso abierto. Ahora, como un instrumento complementario, pongo a disposición esta aproximación a la obra y pensamiento de Franz Hinkelammert, constituida por (a) una breve semblanza del autor, (b) una propuesta de periodización de su trabajo teórico, (c) el análisis del origen y evolución de algunos de sus principales conceptos, (d) breves consideraciones generales sobre su obra y, finalmente, (e) una bibliografía crítica.

Para exponer las etapas del pensamiento del autor y sus conceptos clave he tenido en cuenta los problemas que más le interesaron a lo largo de su vida intelectual, el contexto social y académico, y las peculiaridades de la época en que se desarrollaron sus ideas. En el caso particular de los conceptos he destacado la información que nos permite observar cómo se han originado, así como sus desarrollos posteriores o los indicios de los mismos en elaboraciones anteriores.

Debo señalar que un rasgo del pensamiento de Hinkelammert es su carácter transdisciplinario y he procurado ser fiel a este evitando las etiquetas disciplinarias (“economía”, teología”, “filosofía”, “ciencias sociales”, etc.). Por eso no empleo agrupaciones basándome en disciplinas, tanto en el abordaje de las etapas de su pensamiento y sus conceptos principales, así como en la bibliografía, que tiene un orden fundamentalmente cronológico.

El carácter de herramienta de este trabajo se ve con más claridad en los enlaces de la bibliografía que proporcionan el acceso directo a las versiones digitales de los libros, artículos y demás documentos del autor que se hallan publicados en la [Colección Virtual Franz Hinkelammert](#) y en la [Colección Franz Hinkelammert del Repositorio Institucional de la UCA](#), gestionadas por el Departamento de Filosofía y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación P. Florentino Idoate, S. J.

Nada de esto habría sido posible sin la buena disposición de Franz Hinkelammert, quien generosamente donó sus trabajos y nos dio permiso para digitalizarlos y publicarlos en línea. Asimismo, Hinkelammert colaboró activamente en la construcción de este libro, desde el inicio de su gestación. Siempre tuve el cuidado de consultarle para aclarar dudas sobre épocas de su vida y cuestiones teóricas difíciles que pudieran requerir de su interpretación o de una mayor precisión. Para estas consultas, tuvimos varias reuniones en su residencia de Moravia (San José, Costa Rica), la primera en 2016 y la última en 2019, además de muchas otras reuniones virtuales por videoconferencia, entre 2018 y 2022.

Quiero agradecer el apoyo de la UCA, a través del Departamento de Filosofía, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, y la Vicerrectoría de Investigación. Y luego de las instituciones, lo más importante, las personas. Agradezco al rector Andreu Oliva S.J., por su buena disposición para suscribir el contrato de donación de la obra intelectual de Hinkelammert y acompañar el proceso. A Ricardo Roque Baldovinos, jefe del Departamento de Filosofía, por apoyarme en esta tarea. A Jacqueline Morales, jefa del Centro de Recursos, por su interés en el proyecto, y a su equipo de colaboradores, quienes realizaron un formidable trabajo: América Díaz, Carlos Velásquez, Carmen de Góchez, Francisco Pacas, Jenny Díaz, Juan Carlos Rivas, Magdalena Argueta, María Ester Cerón, Marvin Martínez, Óscar Meléndez, Rosa Rivera, Sandra Molina y Silvia Flores.

Naturalmente, mis agradecimientos viajan también a Costa Rica. A Franz Hinkelammert, *in memoriam*, y a su familia, por sus finas atenciones. También a mi familia en ese país, que siempre me recibió con los brazos abiertos, alojándome y haciéndome sentir en casa.

Y voy más lejos, agradeciendo a mis camaradas del Grupo Pensamiento Crítico, y a los amigos, discípulos y estudiosos del maestro Hinkelammert que viven y trabajan en diversos países de Nuestra América, Europa y el resto del mundo. Gracias a todos por las sugerencias, la información compartida y los documentos difíciles de encontrar que amablemente nos enviaron.

Finalmente, abrazo, beso y doy las gracias a mi esposa, mis hijos y mi mamá, que encararon mis ausencias y compartieron mis desvelos.

Carlos Molina Velásquez
Departamento de Filosofía
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
camolina@uca.edu.sv

San Salvador, octubre de 2026

Semblanza

Franz Hinkelammert: vida, compromiso, pensamiento

Conocí a Franz en 1997, durante un curso que impartió en la UCA. En aquella ocasión, me estrechó la mano, sonrió y se presentó con un simple “Franz Hinkelammert”. Yo no tenía manera de saber que aquel parco saludo sería la antesala de una auténtica profusión de imágenes e ideas que no tendrían nada de escuetas. Las sesiones estuvieron inundadas de espontaneidad, franca cordialidad y un particular sentido del humor, todo ello aderezado con el humo de los cigarrillos que Hinkelammert fumaba sin cesar. Nunca antes las reflexiones sobre el capitalismo de fin de siglo y las discusiones en torno al sujeto humano y la ética habían sido tan sugestivas y, en lo que a mí respecta, ya no me volvería a interesar por esas cuestiones de la misma manera.

Franz Josef Hinkelammert nació en Emsdetten, Alemania, el 12 de enero de 1931¹. Muy joven experimentó las duras condiciones del ascenso del nazismo y la guerra. Él contaba que, también en su juventud, le tomó afición a Nietzsche: cómo no, si se trataba de un autor brillante, “que escribía muy bien y te hacía pensar”. Tiempo después, para Hinkelammert resultó evidente que en las palabras del filósofo del siglo XIX había mucho más y que incluso podíamos relacionar sus ideas con la locura y el horror de los nazis. El pensamiento de Nietzsche siguió siendo importante para Hinkelammert, como lo demuestran sus análisis de las raíces nietzscheanas de lo que llamaba “capitalismo cínico” y de la representación del “otro” como “enemigo en una lucha a muerte”, en los que sus críticas a Nietzsche serán inequívocas². También será enfático su reclamo a quienes no asumen dichas críticas mientras pretenden hacer una crítica radical de la modernidad en la que nos encontramos sumergidos³.

Es indudable que este interés por lo que pasaba en el mundo y por los grandes pensadores que lo interpretaban tuvo que ver con su entorno familiar. Su padre era un maestro de escuela con estudios superiores en economía y, seguramente, influenció a su hijo con su sensibilidad. Yo me aventuraría a creer que dicha sensibilidad estuvo presente cuando, en 1949, el joven Hinkelammert decidió ingresar a la Compañía de Jesús, y no podía ser de otro modo para un católico que se tomara en serio sus creencias. Sin embargo, la sensibilidad y las ilusiones no bastaron o al menos no fueron suficientes. Poco después de su ingreso, tuvo que abandonar el noviciado debido a los terribles dolores de cabeza que lo dejaron exhausto y lo obligaron a volver a casa. Como me dijo en una conversación que tuvimos

¹Algunas referencias a fechas y eventos de la vida de Hinkelammert las tomo de la sección “Itinerario de vida y pensamiento”, del prólogo de Estela Fernández Nadal a Hinkelammert, Franz, *Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado*, libro digital, 1.ª edición, Buenos Aires, CLACSO, 2017, pp. 10-23.

²Cfr. Hinkelammert, Franz J., *El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización*, 2.ª edición ampliada y reformulada, San José, DEI, 1998, pp. 227-260.

³Cfr. Hinkelammert, Franz J., “Nietzsche y la modernidad. Un sicograma a partir de lo que dice Nietzsche sobre Nietzsche”, en *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido*, 1.ª edición, Heredia (Costa Rica), Editorial Universidad Nacional de Costa Rica (EUNA), 2003, pp. 255-289.

hace algunos años⁴, es muy probable que ese dolor se debiera a la obsesiva planificación de las actividades de cada día, quizás un rasgo admirable de la disciplina jesuita, pero intolerable para el joven Franz.

Sus amigos y las personas que lo visitaron en su estudio saben que la repulsa de Hinkelammert por el orden excesivo no se limitaba al horario o al calendario, sino también a la disposición de sus libros y materiales de trabajo. Pero también fue así en sus investigaciones e intereses académicos. Hasta es posible vislumbrar una especie de caos admirable y hermoso en sus escritos, una prosa que parece que no deja de jugar y escabullirse, y un pensamiento que se dirige libremente en varias direcciones y en pos de los destinos más diversos. Para quien se zambulle en su obra, es particularmente llamativo descubrir de repente una referencia inesperada o citas que muchos considerarían heterodoxas e incluso “heréticas”. Me consta que esto no solo resulta muy estimulante para muchos de sus lectores, sino que el mismo Franz disfrutaba exponiendo sus ideas de esa manera.

Hinkelammert nunca tuvo interés en ir construyendo un “pensamiento sistemático”, pero eso no significa que sus ideas carezcan de estructura. A medida que nos adentramos en su obra, podemos constatar la solidez y coherencia del aparato crítico que nos ha brindado, desde hace más de sesenta años. Asimismo, su estilo y preferencias argumentativas no solo son originales, sino que con ellas fue capaz de abrirse paso entre el público de los lectores estimulando su imaginación, al mismo tiempo que sus ideas, y en absoluto se debería sostener que recurriendo a metáforas sugestivas le restaba importancia a la rigurosidad conceptual, o que sus planteamientos fueran oscuros o que descuidara los diversos sentidos de las palabras. Al contrario, su comprensión de la complejidad de los problemas que las palabras pretenden esclarecer lo hacía volver a ellas una y otra vez, pero sin perder la naturalidad ni la juvenil forma de tratarlas, mezclando un profundo respeto y la familiaridad de quien conversa con amigas entrañables.

Franz Hinkelammert estudió economía en Alemania, obteniendo su diploma en 1955. Sus primeras investigaciones las hizo en el Instituto de Europa Oriental de la Universidad Libre de Berlín, al que se adhirió en 1955. Ahí obtuvo el doctorado en economía, en 1961, con una tesis sobre el proceso de industrialización en la economía soviética. En esa época, comenzó a interesarse por los problemas de los que iba a ocuparse a lo largo de toda su vida. Las investigaciones en el Instituto, pero también su interés en los aportes de economistas, sociólogos, teólogos y filósofos, van marcando en esos años las líneas fundamentales de sus trabajos posteriores. En realidad, los conceptos y categorías con los que analizaba la realidad se fueron desarrollando desde sus orígenes y fueron cambiando —nutriéndose del intercambio con autores y contextos diversos o enriqueciéndose con nuevas ópticas que a Hinkelammert le resultaron sugerentes en su momento—, pero sin perder el ímpetu inicial ni la orientación que ya estaban claros desde los inicios: comprender cómo funciona nuestra sociedad y cómo podemos transformarla para que no haya más seres humanos explotados o excluidos. Durante toda su vida, su apuesta fue la misma, la de un humanismo de la praxis abierto y crítico, que él consideraba indispensable para que la vida humana fuera posible.

Fue precisamente en sus primeras investigaciones, en Alemania, que Hinkelammert se interesó en la relación entre economía y ciencias sociales, por un lado, y teología y filosofía, por el otro. Su obra de esta época es una crítica de las ideologías que se esconden detrás de la supuesta objetividad y pureza epistemológica de las ciencias sociales. Más adelante, a inicios de los años 80, volverá sobre esto con

⁴Febrero de 2018.

su trabajo sobre los conceptos trascendentales que son inseparables de las construcciones teóricas que pretenden comprender e incidir en la sociedad. Me refiero a la que es, a mi modo de ver, su obra más importante: *Crítica a la razón utópica*⁵.

Ya en esa época podemos observar dos rasgos esenciales del pensamiento hinkelammertiano. El primero de ellos es su rechazo de la “pureza disciplinaria” y el interés por emprender una reflexión que, como ya he señalado antes, transitara de la “multidisciplinaria” hacia la “transdisciplinaria”⁶. Sus investigaciones no son apenas una “comunicación” entre la economía y la teología o entre el análisis de la sociedad y las teorías filosóficas, sino que formulan nuevos lenguajes y proponen abordajes que reclaman una lectura renovada y crítica de lo mejor de las tradiciones del pensamiento occidental y no occidental.

El otro rasgo tiene mucha relación con lo anterior. Para Hinkelammert, el modelo del pensador crítico era, sin duda, Karl Marx. Su interés por Marx siempre fue genuino y directo, nunca estuvo suscrito a los marxismos en boga. De él tomó la idea de que el pensamiento crítico es, en lo esencial, el que adopta un criterio claro para comprender la realidad humana y ese criterio es el de la transformación de la vida de las personas, tal como a él le gustaba repetir: “el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable”⁷.

Este compromiso intelectual y político —en un sentido amplio y radical de dichos términos— lo acompañará a Chile, en 1963, donde se quedará hasta 1973, año en el que tuvo que dejar el país debido a la persecución desencadenada por el golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, la elección de venir a América Latina no se debió a motivos intelectuales o políticos concretos. Aunque aprovechó un contacto con la Fundación Konrad Adenauer, no llegó a Chile con “una misión” o porque lo moviera algún proyecto de “objetivos elevados”. Se trataba de algo más modesto, nada heroico, pero no por eso menos vital: Franz quería vivir en un país de clima agradable, así que se puso a investigar cuál era la temperatura usual en Chile y, al enterarse de la bondad de su clima, le pareció que era la mejor elección. ¡Muy propio de alguien a quien nada de lo humano le era ajeno!

Pero su “etapa chilena” no fue ningún paréntesis, ya que continuó elaborando las ideas en las que ya venía reflexionando en Alemania. Una de ellas era la noción de que una economía socialista no debería basarse en la abolición o destrucción de los mercados, sino en la intervención sistemática de los mismos —a pesar de que incluso Marx, en repetidas ocasiones, habla de abolirlos—. El intercambio de Franz con muchos comunistas chilenos que, al no estar demasiado influenciados por la ideología soviética, veían con buenos ojos la intervención de los mercados que se practicaba en las sociedades

⁵3.ª edición, San José, DEI, 2000. Si bien el libro fue publicado por primera vez en 1984, Hinkelammert presentó sus elementos principales en el II Encuentro de Científicos Sociales y Teólogos, celebrado en San José, Costa Rica, del 11 al 16 de julio de 1983.

⁶Siguiendo al bioeticista Volnei Garrafa, mientras que la multidisciplinaria “es la suma de diversas disciplinas que tratan del mismo tema, cada una con su enfoque”, podríamos considerar la interdisciplinaria como “la transferencia de métodos de una disciplina a otra”. Por su parte, *la transdisciplinaria va más allá, ya que “promueve la superación de las barreras que demarcan las fronteras de las diversas disciplinas, al mismo tiempo que posibilita un intercambio entre ellas”*. Cfr. Garrafa, Volnei y Osório de Azambuja, Letícia Erig, “Epistemología de la bioética — enfoque latino-americano”, en *Revista Colombiana de Bioética*, vol. 4, n.º 1, junio, 2009, p. 85. Disponible en https://programasbioetica.unbosque.edu.co/publicaciones/Revista/pdf_revistacolbio/revcolbio4_1.pdf Las cursivas son mías.

⁷Hinkelammert cita estas palabras de Marx tomándolas de un fragmento de su *Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Crítica de la religión*, que se encuentra en Fromm, Erich, *Marx y su concepto del hombre*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1962, p. 230.

capitalistas de bienestar —como en la República Federal de Alemania, por ejemplo—, lo convenció aún más de que el reconocimiento de la imposibilidad de abolir los mercados solo nos permite pensar en la sociedad comunista como “imaginación trascendental” —algo así como el Reino de Dios cristiano—, cuya eficacia como idea regulativa es inseparable de la aceptación de su imposibilidad.

Al salir de Chile, Hinkelammert regresó a Alemania y se quedó poco tiempo, hasta 1976. En ese año volvió a América Latina, en esta ocasión a Centroamérica, y desde 1981 vivió en Costa Rica, donde unos años antes había fundado el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), junto a otros investigadores de la región. La alusión al DEI me permite incursionar en la manera como Franz entendía la religión, tanto en su vida como en sus investigaciones. Como ya he señalado, Hinkelammert fue católico en su temprana juventud. Después se apartó de la vida religiosa y en eso jugó un importante papel una mala experiencia que tuvo en Alemania, recién llegado de Chile: asistió a la misa de Navidad y escuchó una homilía descaradamente favorable a los golpistas chilenos; esto lo llevó a alejarse de las misas y otras actividades religiosas. No obstante, nunca fue una persona hostil a las expresiones de la fe, no temía participar en servicios religiosos y tampoco se consideraba ateo o agnóstico. Por el contrario, sus ideas acerca de la fe cristiana siempre fueron fundamentales en su producción intelectual y es justo decir que así como consideraba esencial el pensamiento de Marx, también encontró insustituibles las cartas del Apóstol Pablo. Debo añadir que la importancia de lo religioso, para Hinkelammert, no se reducía al cristianismo, ya que en su obra —y también en su vida— es posible encontrar una espiritualidad pluralista y abierta a otras religiones y tradiciones, como el budismo zen o el pensamiento bantú, por ejemplo.

Esta forma de vivir lo religioso era consistente con su interpretación de la crítica de la religión de Marx. Según Franz, el definitivamente ateo Karl Marx no pensaba que la religión *tuviera que ser abolida*, sino que *ella sola iba a morir*, una vez fuera exterminada la enajenación humana gracias a la abolición de las relaciones mercantiles y el Estado. Para el filósofo de Tréveris se trataba de crear un mundo que no necesitara de la religión, no una doctrina atea que se opusiera a ella o la combatiera. Y esto, para Hinkelammert, más que algo negativo o peligroso tenía, más bien, el carácter de una *buena nueva*: en cierto modo, pensaba, podemos encontrar un “camino” similar, aunque recorrido en sentido inverso, en la redención del mundo mediante el reconocimiento de la unidad corporal de la humanidad, reconocimiento que se origina en *la abolición de la distancia entre la humanidad y Dios*, realizada en Jesús y anunciada por Pablo de Tarso como “sabiduría de Dios”, quien “eligió lo loco, lo débil, el plebeyo y despreciado”⁸. Y si bien no podemos cerrar los ojos a los problemas y peligros ligados al carácter trascendental de ambas imaginaciones —la de Marx y la de Pablo—, la posibilidad de la transformación del mundo y la tan necesaria esperanza residen justamente aquí, en el particular humanismo que comparten.

Nada expresa mejor el lugar central de la esperanza, para Hinkelammert, que la manera como su pensamiento se mantenía siempre “brotando e irrumpiendo”, combinando un pausado retorno a viejos temas con propuestas novedosas y arriesgadas. Luego de su salida del DEI, en 2005, Franz siguió reflexionando, publicando, asistiendo a conferencias e impartiendo cursos. En los últimos años, esa vida reflexionada y bien vivida se concentró en formular una crítica de la religión neoliberal del mercado y de la ley que lleva en sus entrañas. Su crítica de la religión —heredera de la de Marx— tiene una fundamental dimensión ética, y no debe concebirse como un problema que solo debería importarle

⁸Hinkelammert, Franz, *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso*, 2.ª edición ampliada, San José, Editorial Arlekin, 2013, p. 37.

a los teólogos o a las personas religiosas, sino como una crítica del núcleo trascendental dentro de las ciencias empíricas, especialmente aquellas que sustentan y defienden los dogmas y las políticas neoliberales. Hinkelammert pensaba que necesitamos ciencias críticas que reconozcan que no todos los juicios científicos sobre la realidad son juicios de hecho que solo pueden discernir medios según fines, sino que es preciso reconocer los conceptos trascendentales que se esconden debajo de dicha pretensión empirista, conceptos necesarios pero que, al surgir de una aspiración de perfección que ignora los límites de factibilidad de la vida humana, generan ilusiones trascendentales que se elevan sobre la humanidad a la manera de dioses sanguinarios, ídolos que exigen sacrificios. En línea con esto, la crítica de la religión no debería ser vista como una cruzada contra el anhelo humano de infinito, sino como crítica de la idolatría en nombre de *la primacía del ser humano* y mediante el reconocimiento de aquellos otros juicios de hecho que son *juicios sobre la vida humana*, no como juicios de valor, sino como juicios de hecho indispensables para que podamos tener juicios de valor y, además, necesarios para que podamos hacer la crítica de los conceptos e ilusiones trascendentales ocultos en el pensamiento científico y en los discursos legitimadores del neoliberalismo. Se trata de un reconocimiento que parte del criterio del humanismo de la praxis: “No debes cortar la rama del árbol sobre la cual estás sentado”⁹.

El 16 de julio de 2023, ese árbol de sabiduría que era Franz Hinkelammert falleció. Se nos fue un hombre que disfrutaba de la vida, del buen vino, de la comida y la fiesta¹⁰. Su vida nunca se cerró sobre sí misma, siempre fue una vida compartida con los demás, una expresión clara y natural del compromiso con la humanidad que está presente a lo largo de toda su obra, desde sus inicios. Como señaló hace algunos años el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, Franz era “un hombre con un corazón rebelde y resistente a los embates de este capitalismo que tanto ha deshumanizado al ser humano y a la humanidad entera. Ha hecho y hace propuestas críticas interesantes que contribuyen al pensamiento por un mundo distinto y centrado en la persona, en su dignidad y en la búsqueda del bien común”¹¹.

⁹Hinkelammert, Franz, “La crítica de la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos”, en Hinkelammert, Franz (ed.), *La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos*, 1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2017, p. 64.

¹⁰Cfr. Fernández Nadal, Estela, “Prólogo”, en Hinkelammert, Franz, *Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial*, op. cit., p. 22.

¹¹Presentación del Fondo “Franz J. Hinkelammert”, San Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 31 de enero de 2018, nota informativa publicada el 11 de febrero de 2018, disponible en <https://noticias.uca.edu.sv/noticias/presentacion-del-fondo-franz-j-hinkelammert>

Una aproximación al pensamiento de Franz Hinkelammert: etapas

Inicio esta aproximación proponiendo *diez etapas* para comprender el trabajo intelectual del autor, las cuales están marcadas por los avatares en la vida de Hinkelammert y los principales problemas que trató en sus reflexiones. Se trata de *etapas abiertas*, ya que las marcas temporales propuestas pueden modificarse, según otros criterios.

Es importante señalar que otros estudiosos del pensamiento de Hinkelammert han elaborado periodizaciones de su obra y son de mucho interés. La que propongo acá no pretende sustituir a ninguna de ellas, no es una periodización definitiva ni nada parecido. No solo eso, debo decir que las que se han propuesto hasta ahora son muy valiosas y ofrecen a los interesados en Hinkelammert herramientas teóricas de utilidad. A continuación, presento las principales periodizaciones, con una breve valoración de cada una.

La primera a considerar es la que presenta Alejandra Ciriza en dos artículos, uno de 2001 y el otro de 2002¹. En ambos textos, Ciriza divide la obra de Hinkelammert en tres etapas: (1) los años 70, con un predominio de la crítica al desarrollismo como ideología dominante; (2) los 80, donde cobra relevancia la cuestión de la democracia y la utopía; y (3) los 90, con su crítica al nuevo orden mundial que resulta de la caída de la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo (globalización). A la limitación temporal obvia —la obra de Hinkelammert no culminó en los 90—, hay que agregar que las categorías que asigna a cada etapa proporcionan una visión demasiado general, a mi modo de ver, de la riqueza temática que podemos encontrar en cada período.

La siguiente es la periodización de Juan José Bautista². Bautista propone cinco períodos temáticos: (1) de 1950 a 1963, años correspondientes a la formación académica de Hinkelammert; (2) 1963-1973, “de la relación economía-ideología a la filosofía”, que coincide con sus años en Chile; (3) 1974-1984, “de la relación economía-teología a la epistemología”, estadía en Alemania y establecimiento de su residencia en Costa Rica; (4) 1985-1995, “crítica de la ideología y del pensamiento neoliberal”; y (5) de 1996 a 2005, “de la crítica del pensamiento posmoderno a la crítica de la idolatría de la modernidad”. Es una periodización que evidencia los intereses analíticos de Bautista y, como él mismo señala, su carácter parcial, por la identificación de las épocas con las problemáticas teóricas específicas.

La tercera es la que propone Carlos Asselborn, en su tesis doctoral³. Él hace una periodización muy detallada y extensa, es muy valiosa y abunda en análisis críticos e información contextual. Los períodos

¹Cfr. Ciriza, Alejandra, “Franz Hinkelammert. De las relaciones entre el cielo y la tierra. Teología de la liberación y marxismo”, en Fernández Nadal, Estela (comp.), *Itinerarios socialistas en América Latina*, Córdoba, Alción Editora, 2001, pp. 195-205, y Ciriza, Alejandra, “Franz Joseph Hinkelammert (1931)”, en Jalif de Bertranou, Clara Alicia (comp.), *Semillas en el tiempo. El latinoamericanismo filosófico contemporáneo*, Mendoza, EDIUNC, 2002, pp. 117-132.

²Cfr. Bautista S., Juan José, *Hacia una crítica ética del pensamiento latinoamericano. Introducción al pensamiento crítico de Franz J. Hinkelammert*, La Paz, Grupo Grito del Sujeto, 2007, pp. 32-38.

³Cfr. Asselborn, Carlos, “Racionalidad reproductiva, procesos de fetichización y utopía: Aportes de Franz Hinkelammert al pensamiento crítico latinoamericano”, tesis doctoral, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2014, pp. 39-82, disponible en <https://bepe.org.ar/biblioteca/items/show/191>

son: (1) 1950 a 1963, estudios en Alemania; (2) 1963-1973, “su verdadera formación”, en Chile; (3) 1973-1976, “el golpe de Estado y su ‘ideología de sometimiento’”; (4) de 1976 a 2008, “el regreso a América Latina y la investigación en el DEI”; y (5) a partir de 2008, la formación del Grupo Pensamiento Crítico. Su virtud es el criterio que Asselborn elige para su periodización: son etapas de la vida intelectual de Hinkelammert y no están determinadas por los temas que más le interesa investigar en su trabajo de tesis. El problema que veo en ella, además de la necesidad de actualización, es esa larguísima etapa que va de 1976 a 2008, la cual, a mi juicio, abarca demasiado y no considera los cambios en la vida del autor ni en los énfasis temáticos de su obra, durante ese largo período.

Finalmente, me referiré a la periodización de Estela Fernández y Gustavo Silnik⁴. Fernández y Silnik definen también cinco etapas, que consideran provisionales e indican que son etapas que se solapan. Por su parte, en el texto hay constancia de que Hinkelammert manifiesta su acuerdo, tanto con las etapas como con la “continuidad” y “coherencia interna” de su trayectoria intelectual⁵. Las etapas son: (1) años previos a los estudios en la universidad, que incluye la niñez y coincide con el nazismo y la guerra; (2) la posguerra y formación académica en Alemania (hasta el año 1963); (3) residencia en Chile (1963-1973); (4) lapso entre el 11 de septiembre de 1973 al 11 de septiembre de 2001, entre el golpe de Estado en Chile y el ataque a las torres gemelas; y (5) desde la caída de las torres (2001) a los trabajos de la época de la entrevista (2010), aunque también dejan abierta la posibilidad de que esta etapa iniciara, más bien, con la caída del socialismo real (a fines de los años 80). Naturalmente, esta intencionada falta de definición de la última etapa no es un punto a favor, aunque comprendo el motivo: no constreñir la obra del autor a un solo criterio, cuando se puede emplear otro. Pero tampoco coincido con la primera etapa, que no me proporcionaría ninguna ayuda para analizar su obra —ya que sus escritos aún no existían—, ni con la cuarta, de nuevo demasiado amplia, aunque debo decir que el simbolismo de “los dos 11 de septiembre” es muy sugerente.

Como señalé al inicio, he procurado que mi propia periodización exprese momentos del desarrollo de los aportes intelectuales de Franz Hinkelammert y de su vida como pensador comprometido con las causas y proyectos que fueron inspirando sus reflexiones, y que nos ayude a comprender mejor cómo fue surgiendo y desarrollándose su obra. Por ello, si bien en algunos casos mis etapas coincidirán también con una inflexión o giro importante en su trabajo intelectual, esto no implica necesariamente una limitación temática. Y cuando en el nombre aparezca una clara asociación con algunos temas centrales de su obra —las etapas que inician en 1997 y en 2013—, no quiero decir que los problemas que aborda el autor hayan surgido en esas fechas, sino, más bien, indicar la relevancia de sus relaciones con otros investigadores en ese momento específico de su vida (etapa 7) o un acusado interés en temas que ya había considerado en años anteriores e incluso en los inicios de su itinerario intelectual (etapa 10).

Si lo vemos bien, con mi propuesta de periodización no me propongo contradecir ni refutar las otras que he mencionado o restarles valor; al contrario, refiriéndome a ellas puedo justificar mejor el carácter que quiero darle a la mía, ya que cada una ofrece una mirada de mucho provecho a los momentos de la vida y obra de Franz Hinkelammert que fueron elegidos por sus autores, por las razones que consideraron convenientes. Tomando esto en consideración, y para los fines de este libro, considero de provecho proponer las diez etapas que presento a continuación, las cuales cumplen la función esencial

⁴Cfr. Fernández Nadal, Estela y Silnik, Gustavo David, *Teología profana y pensamiento crítico. Conversaciones con Franz Hinkelammert*, 1.ª edición, Buenos Aires, CICCUS/CLACSO, 2012, pp. 93-94.

⁵Cfr. *ibid.*, p. 94.

de proporcionar un marco temporal al desarrollo de los conceptos fundamentales del pensamiento de Hinkelammert, los cuales voy a exponer después.

1. Investigaciones en Alemania: 1959-1963

Si bien Franz Hinkelammert obtuvo su diploma en economía en 1955⁶, las primeras investigaciones que podemos considerar dignas de ser catalogadas como el “inicio de su pensamiento” son posteriores a 1959, año en que se adhirió al Osteuropa-Institut de la Universidad Libre de Berlín⁷. Hinkelammert se sumergió en la comprensión de lo que sucedía entonces en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y también en el alma del pueblo ruso, que le pareció admirable y dejó en él una honda y favorable impresión. Su interés en la URSS no era meramente académico, ya que pensaba que una genuina perestroika podía tener lugar, algo que obviamente no sucedió⁸.

En el Instituto se dedicó a estudiar a fondo el problema económico y social del “crecimiento” y su relación con el “desarrollo” en la economía soviética, pero también en las sociedades capitalistas. Algunos de sus principales trabajos de esta época se enfocaron en la relación entre ideología, teoría económica y realidad económica:

- “Das Verhältnis von Ideologie, Wirtschaftstheorie und wirtschaftlicher Wirklichkeit (Untersucht am Beispiel der sowjetischen Wirtschaftslehre)” (1961)⁹
- “Ideologie und wirtschaftliches Handeln. Untersucht am Verhältnis von Wirtschafts-ideologie, Wirtschaftstheorie und wirtschaftlicher Wirklichkeit in der sowjetischen Wirtschaftslehre” (1961)¹⁰
- “Die Wachstumsrate als Rationalitätskriterium” (elaborado en 1962)¹¹
- y “Einige Bemerkungen zur sowjetischen Vorstellung von der Konjunkturentwicklung im Kapitalismus” (1962)¹²

Mención aparte merece un importante texto que trabajó en Alemania (1963), pero que fue traducido y publicado en español, en 1969. Me refiero a “Mehrwert und dynamischer Zins. Versuch einer

⁶Cfr. el prólogo de Estela Fernández a *Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado*, libro digital, 1.ª edición, Buenos Aires, CLACSO, 2017, p. 12. En adelante, las referencias a libros, artículos, entrevistas o cualquier otro documento de Franz Hinkelammert no llevarán su nombre al inicio, salvo cuando sea coautor o editor de un libro con trabajos de varios autores.

⁷Cfr. “Teología en el acontecer de una vida. Entrevista de Germán Gutiérrez”, en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, p. 20.

⁸He escrito estas reflexiones y las que siguen tomando en cuenta mis conversaciones con él, en 2018.

⁹“La relación entre ideología, teoría económica y realidad económica (Analizada con el ejemplo del pensamiento económico soviético)”, texto inédito, Berlín, 1961, 261 páginas.

¹⁰“Ideología y acción económica. Investigación a partir de la relación entre ideología económica, teoría económica y realidad económica en la doctrina económica soviética”, texto inédito, Berlín, 1961, 125 páginas.

¹¹“La tasa de crecimiento como criterio de racionalidad”, en *Osteuropa-Wirtschaft*, vol. 8, n.º 1, folleto 1, 1963, pp. 8-20. En adelante, cuando las referencias en las notas a pie de página tengan un año diferente al de la elaboración del documento o su primera edición será porque corresponden a las ediciones que elegí, ya sea porque son las más recientes, porque fueron revisadas o ampliadas, o por su mayor calidad o accesibilidad.

¹²“Algunas observaciones sobre la imaginación soviética del desarrollo coyuntural del capitalismo”, en *Osteuropa-Wirtschaft*, vol. 7, n.º 4, folleto 4, 1962, pp. 307-314.

dynamischen Kapitaltheorie”¹³, publicado en Chile como *Plusvalía e interés dinámico: Un modelo dinámico para la teoría del capital*¹⁴.

Hinkelammert acostumbraba comentar, no sin un poco de humor, que su interés en aplicar a las economías capitalistas su crítica a la ideología en la economía soviética no fue bien recibido en aquel Instituto de Berlín, lo cual le hizo pensar que quizás era mejor cambiar de aires¹⁵.

2. Actividad académica en Chile: 1963-1973

Franz Hinkelammert viajó a Chile en el año 1963 y se quedó hasta 1973, año del golpe de Estado a Allende. Como he señalado antes, no decidió irse a vivir a Chile por algún motivo académico o intelectual específico, sino porque le pareció que tenía un clima agradable. Aprovechó un contacto con la Fundación Konrad Adenauer y así llegó a América Latina.

Hinkelammert consideraba que esta etapa de su vida fue de una gran riqueza, gracias a las discusiones con intelectuales y académicos que tenían lugar dentro del ambiente de libertad y creatividad que vivía Chile en aquel momento. Reconocía especialmente la importancia de los intercambios y la amistad con Norbert Lechner, André Gunder Frank, Theotonio Dos Santos y Jacques Chonchol, fundador del CEREN (Centro de Estudios de la Realidad Nacional), en cuya fundación también participó Hinkelammert. También recordaba con cariño los intercambios con sociólogos de la Universidad Católica de Chile y con algunos teólogos jesuitas.

A finales de la década de los 60, conoció a los teólogos Gustavo Gutiérrez, Hugo Assmann y Pablo Richard. En algunos casos trabajó con importantes intelectuales con los que después tendría diferencias importantes, como sucedió con Roger Vekemans, director del Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL). Pero también en esta época conoció y trató a otros con quienes mantendría siempre una fecunda amistad, como es el caso de Jorge Vergara Estévez¹⁶.

En esta etapa, Hinkelammert se dedicó a desarrollar su crítica de la ideología en las ciencias sociales y se involucró en los debates en torno al subdesarrollo latinoamericano. Sus principales trabajos son *Economía y revolución* (1967)¹⁷, *Dialéctica del desarrollo desigual* (publicada por primera vez en 1970)¹⁸ e *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia* (1970)¹⁹.

¹³Texto inédito en alemán, Berlín, 1963, 143 páginas.

¹⁴Libro mimeografiado, Santiago de Chile, Ensayos Latinoamericanos, 1969, 199 páginas.

¹⁵Para más información sobre la “trayectoria vital e intelectual de Franz Josef Hinkelammert”, recomiendo consultar Fernández Nadal, Estela y Silnik, Gustavo David, *Teología profana y pensamiento crítico*, op. cit., pp. 93-180. También hay valiosa información en las “entrevistas y conversaciones con Franz J. Hinkelammert” publicadas en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica*, op. cit., pp. 17-206.

¹⁶En años recientes, Jorge Vergara publicó una interesante entrevista con Hinkelammert, en Vergara Estévez, Jorge, *Modernidad y utopía. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert*, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 2016, pp. 85-113.

¹⁷Santiago de Chile, Editorial Del Pacífico, 1967.

¹⁸Utilizo la edición costarricense: 2.ª edición, San José, EDUCA, 1983.

¹⁹Buenos Aires, Ediciones Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile/Editorial Paidós, 1970. En 2020, para conmemorar los cincuenta años de *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, Franz Hinkelammert distribuyó una edición digital del libro de 1970, con una nueva introducción.

3. El exilio en su país natal: 1973-1976

Después del golpe de Estado, Hinkelammert regresó a Alemania y se quedó poco tiempo. La experiencia chilena lo marcó profundamente, así como la tragedia del pinochetismo, y ya no tenía la intención de quedarse en Alemania. Sin embargo, esta época no fue infructuosa en lo que se refiere a su reflexión teórica. Durante su estancia en Alemania se dedicó a pensar a fondo el sentido de la represión en Chile —a manos de los militares, que contaron con la ayuda de los democratacristianos—, el papel de la Iglesia católica chilena en esa represión y el tránsito del conservadurismo al fascismo que experimentaron funcionarios e intelectuales durante el terror neoliberal triunfante.

Sus principales obras de esta época son *Ideología de sometimiento. La iglesia católica chilena frente al golpe: 1973-1974* (1974-1975)²⁰ y *Die Radikalisierung der Christdemokraten. Vom parlamentarischen Konservatismus zum Rechtsradikalismus* (1976)²¹.

4. Retorno a América Latina y fundación del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI): 1976-1981

Franz Hinkelammert regresó a América Latina y se quedó definitivamente en Centroamérica. En 1976 fundó el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en Costa Rica, junto a Hugo Assman y Pablo Richard. En ese año decidió quedarse en Costa Rica, pero por razones de trabajo viajó en 1978 a Honduras, para incorporarse a un programa académico, como profesor²². Ahí se quedó hasta 1981, año en el que volvió a Costa Rica.

Los temas que marcaron su obra de esta etapa fueron las luchas revolucionarias en Centroamérica y el papel de los cristianos en ellas, las doctrinas de seguridad nacional y el imperialismo estadounidense, y las discusiones alrededor del “sujeto” (histórico, revolucionario, de la praxis, etc.).

De este momento de su recorrido intelectual considero fundamentales un libro suyo, *Las armas ideológicas de la muerte*, publicado por primera vez en 1977²³, y el artículo “El Dios mortal: Lucifer y la Bestia. La legitimación de la Dominación en la Tradición Cristiana” (1978)²⁴.

²⁰1.ª edición, San José, EDUCA, 1977. Aunque el libro fue publicado en 1977, el manuscrito fue elaborado, probablemente, entre 1974 y 1975, dado que una traducción del texto al alemán es de 1975.

²¹“La radicalización de los democratacristianos. Del conservadurismo parlamentario al radicalismo de derecha”, Berlin, Rotbuch Verlag, 1976.

²²De esta época son “La división social del trabajo y la reproducción material de la vida humana” (cuaderno de cátedra para el Postgrado en Economía y Planificación del Desarrollo, UNAH, Tegucigalpa, 1980, 40 páginas, y borrador del capítulo 2 de la parte I de *Democracia y totalitarismo*, 2.ª edición, San José, DEI, 1990, pp. 13-44) y “La coherencia lógica de la construcción de una mercancía patrón” (Tegucigalpa, 1980, 162 páginas, un interesante texto inédito, probablemente un cuaderno de cátedra). En estos años también escribirá varios artículos que serán publicados en la *Revista Centroamericana de Economía*, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

²³2ª edición revisada y ampliada, San José, DEI, 1981.

²⁴Publicado en Tamez, Elsa y Trinidad, Saúl (eds.), *Capitalismo: violencia y anti-vida. La opresión de las mayorías y la domesticación de los dioses*, tomo I, San José, EDUCA, 1978, pp. 199-313.

5. Residencia en Costa Rica y consolidación del DEI: 1981-1991

En 1981, Hinkelammert fijó definitivamente su residencia en Costa Rica. Si bien el DEI fue fundado en 1976 y Hinkelammert ya había participado en actividades organizadas en este centro de investigaciones, en 1981 se incorporó de lleno, contribuyendo de manera esencial para que el DEI se convirtiera en un referente del pensamiento crítico en América Latina.

En esta etapa, nuestro autor se dedicó a formular su “crítica de la razón utópica”, ocupándose también de las amenazas a la democracia en la región, de la deuda externa y de cómo los poderes hegemónicos construyen ideologías de la sacrificialidad.

Su producción más importante de estos años la componen *Democracia y totalitarismo* (la primera edición es de 1987) y la que podemos considerar como la principal elaboración teórica hinkelammertiana: *Crítica a la razón utópica* (publicada por primera vez en 1984)²⁵. La cercanía de los temas y enfoques de ambos libros es notable y podríamos pensar en cierta complementariedad: unos capítulos del primero tienen su origen en textos escritos unos años antes de las reflexiones que darían origen a la *Crítica* (1979-1980) o son de la misma época (1982-1984), mientras que otros fueron elaborados después (1985-1987), pero están claramente relacionados.

Otros libros destacables de esta época son *La deuda externa de América Latina: el automatismo de la deuda* (1988)²⁶; *La fe de Abraham y el Edipo occidental* (1989)²⁷; y *Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia* (1991)²⁸.

6. Ampliación de horizontes: 1991-1997

Durante la década de los 90, Franz Hinkelammert continuó trabajando en el DEI. Sin embargo, gracias a que en esa época ya era un pensador muy conocido y apreciado en América Latina, así como en algunos círculos académicos y eclesiales de Europa, sus enfoques y propuestas teóricas comenzaron a ser tomados en consideración en otros foros y espacios de reflexión.

Junto a muchas otras preocupaciones intelectuales, destaca en estos años su dedicación a reflexionar sobre los discursos que sostienen la imposibilidad de las alternativas en una sociedad dominada por las lógicas del “mercado total” y del “suicidio colectivo”. Asimismo, Hinkelammert reflexionó acerca de cómo estas justificaciones teóricas del sistema de dominación terminan por transformar a las mismas ciencias sociales, condicionando dogmáticamente sus metodologías y subordinándolas a las lógicas capitalistas, de tal modo que el pensamiento alternativo termina convirtiéndose en algo cada vez más raro y marginal.

²⁵3ª edición, San José, DEI, 2000. Posteriormente, una edición ampliada y revisada tendrá por título *Crítica de la razón utópica*, un cambio que Hinkelammert consideraba importante, dada la relación de su crítica con las críticas de Immanuel Kant. Cfr. *Crítica de la razón utópica*, Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer, 2002, p. 15.

²⁶3ª edición, San José, DEI, 1990.

²⁷3ª edición, San José, DEI, 2000.

²⁸3ª edición, San José, DEI, 1998.

Precisamente, esas son las cuestiones centrales que aborda en los dos libros más importantes de esta etapa: *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995)²⁹ y *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto* (1996)³⁰, compuestos por artículos que el autor venía trabajando al menos desde 1989. Sobre el segundo de estos libros, un destacado lector de Hinkelammert, Helio Gallardo, señalaba que tenía su antecedente en otro libro publicado en portugués con artículos de Franz y de Hugo Assmann, el cual querían publicar en español³¹. Sin embargo, por diversas razones editoriales, se separaron los trabajos de Hinkelammert de los de Assmann, y de ahí provino *El mapa del emperador*, que ya no sería una mera recopilación de aquellos artículos publicados en la edición brasileña, sino que estaría constituido por nuevos trabajos de Hinkelammert, quien “decidió reconsiderar completamente su parte del trabajo original”³².

7. Nuevas reflexiones y debates en torno al “sujeto”: 1997-2005

A finales de los 90, las reflexiones y discusiones en el DEI —en las que los aportes de Hinkelammert tendrán un papel esencial— girarán en torno al “sujeto” como categoría teórica que servía para explicar los cambios que experimentaba la región, como los generados por los fundamentalismos religiosos y su relación con el “fundamentalismo del mercado total”. En esta época, las reflexiones de Hinkelammert se enfocaron en los problemas que representan la obediencia a la ley y el aplastamiento del sujeto, y de ahí su interés en el evangelio de Juan y la crítica paulina de la ley. También, especialmente a partir del ataque y destrucción de las torres gemelas de la ciudad de Nueva York, en 2001, aparecerán otros temas que irán adoptando el sello hinkelammertiano, como la construcción de monstruos y su rol dentro de la supuesta lucha antiterrorista o el creciente poder de las burocracias privadas, así como la necesidad de enfrentar teóricamente estas nuevas amenazas recurriendo a categorías como “sujeto viviente” y “ética del bien común”.

Estas reflexiones las encontramos en sus obras principales: *El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización* (1998)³³; *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003)³⁴; *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio* (2003)³⁵; y *Solidaridad o suicidio colectivo* (2003)³⁶.

Además, en coautoría con el economista costarricense Henry Mora Jiménez, Hinkelammert publicará *Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana. Preludio a una teoría*

²⁹1.ª edición, San José, DEI, 1995.

³⁰1.ª edición, San José, DEI, 1996.

³¹Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *A Idolatria do Mercado. Ensaio sobre Economia e Teologia*, São Paulo, Editora Vozes, 1989. Helio Gallardo hace estas afirmaciones en la presentación de *El mapa del emperador*, op. cit., pp. I-II.

³²*El mapa del emperador*, op. cit., p. II.

³³2.ª edición ampliada y reformulada, San José, DEI, 1998.

³⁴1.ª edición [1.ª reimpresión], Heredia (Costa Rica), Editorial Universidad Nacional de Costa Rica (EUNA), 2003 [2005]. Hay una edición de 2002, con un título modificado: *El retorno del sujeto reprimido*, 1.ª edición, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2002.

³⁵1.ª edición, San José, DEI, 2003.

³⁶Heredia, Ambientico Ediciones, 2003.

crítica de la racionalidad reproductiva (2001)³⁷, que unos años después llegará a ser el más conocido *Hacia una economía para la vida*, publicado por primera vez en 2005³⁸.

8. Ruptura con el DEI y formación del Grupo Pensamiento Crítico (GPC): 2005-2008

Es probable que quienes conocen el trabajo de Franz Hinkelammert hayan construido una imagen del mismo casi inseparable del lugar donde, a mediados de los 70, se dio a conocer. El DEI no solo había sido fundado por Hinkelammert, sino que obtuvo de este una dedicación casi total a lo largo de tres décadas, la cual se vio interrumpida por su salida, en 2005. Esta salida se debió a diferencias profundas que se fueron gestando, en esa época, entre algunos burócratas e investigadores del DEI y Hinkelammert.

No obstante, las reflexiones de nuestro autor no desaparecieron, sino que continuaron con nuevos bríos, enfocándose en una crítica de los mitos de la modernidad y la recuperación del humanismo de emancipación. A pesar de su salida del DEI como investigador a tiempo completo, Hinkelammert siguió en contacto e incluso impartió un curso ahí, en 2006, el cual daría origen a una obra fundamental: *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007)³⁹.

Sin embargo, a medida que el tiempo iba pasando, quedaría claro que el DEI ya no sería “el lugar” de la reflexión de Hinkelammert. Y precisamente para tener un espacio idóneo, creó el Grupo Pensamiento Crítico (GPC), al que se integraron varios académicos e intelectuales costarricenses y también de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Panamá y Uruguay. Asimismo, en esa época se crearía la Cátedra Libre Franz J. Hinkelammert, en la Universidad Nacional (UNA), en Heredia, Costa Rica. Tanto el Grupo como la Cátedra se irían constituyendo como espacios que periódicamente convocarían a los discípulos, investigadores y estudiosos del pensamiento de Hinkelammert, y a todos aquellos que quisieran reflexionar con él y sobre él.

9. Consolidación del Grupo Pensamiento Crítico: 2008-2013

Las reflexiones de Hinkelammert con el Grupo Pensamiento Crítico, en su etapa de consolidación, tuvieron como puntos culminantes los encuentros que se hicieron en Costa Rica, a partir de 2008. Ese año, el primer encuentro estuvo dedicado a la “actualidad del pensamiento crítico frente a los retos de

³⁷1.ª edición, San José, DEI, 2001.

³⁸1.ª edición, San José, DEI, 2005. De este libro se publicarán ediciones ampliadas en 2008, 2009, 2013, 2014, 2016 y 2025, en diversas editoriales de Costa Rica, Argentina, Colombia, México, Cuba y Bolivia. También hay una versión resumida y redactada en un lenguaje más accesible, para un público amplio y no especializado, publicada como *Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica*, 1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2014.

³⁹1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2007.

la Globalización Neoliberal y su Crisis”⁴⁰, el segundo a la “ética de la convivencia” (2010)⁴¹, mientras que el tercero versó sobre “el sujeto y la ley” (2012)⁴².

En esta etapa, Hinkelammert irá madurando su reflexión acerca de la relación entre la crítica de san Pablo a la ley y el pensamiento crítico de Marx, lo cual le permitió retomar y ampliar sus análisis sobre otra relación clave, la que encontraba entre el cristianismo y la modernidad. El resultado de estas reflexiones dará lugar a *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (primera edición en 2010)⁴³.

Otro libro fundamental de este momento es *Lo indispensable es inútil: Hacia una espiritualidad de la liberación* (2012)⁴⁴, en el que Hinkelammert presenta sus ideas acerca de la necesidad de una ética de la convivencia.

10. Pensamiento crítico y crítica de la religión: 2013-2023

A mi modo de ver, en 2013 inicia la etapa final del desarrollo del pensamiento de Franz Hinkelammert, que culminará poco antes de su fallecimiento, en 2023. Durante esta década se dedicará a formular nuevos conceptos y claves analíticas para retomar una inquietud que ya se encontraba en los inicios de su itinerario intelectual: la necesidad de colocar en su justa posición la crítica de la religión de Marx, en línea con su humanismo de la praxis.

Es muy probable que la elección del papa Francisco, que tuvo lugar precisamente en 2013, influyera también en la renovación de este interés, que no abandonó hasta el final de sus días. Desde el inicio de su pontificado, Hinkelammert leyó y analizó las ideas de Francisco con espíritu crítico y también con una gran esperanza. A medida que fueron apareciendo las declaraciones y documentos suscritos por el nuevo pontífice, Hinkelammert fue convenciéndose de su valor para pensar el cristianismo como pensamiento crítico y, por qué no, como un humanismo de la praxis que pudiera brindar sus aportes analíticos dentro y fuera de la Iglesia. En *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo* (2018)⁴⁵, reunió algunas de estas reflexiones, junto a otras que había publicado antes pero a las que añadió nuevos matices, en aras de construir una propuesta que recuperara, en contra de la religión dominante de nuestro tiempo, la primacía del ser humano.

En esta etapa se realizaron más encuentros del Grupo Pensamiento Crítico, dedicando el cuarto a “los mitos de la dominación y los mitos para la vida” (2014)⁴⁶, el quinto a “los derechos humanos frente a la religión neoliberal del mercado” (2017)⁴⁷ y el sexto a “la espiritualidad de la acción en la línea de un

⁴⁰Cfr. Solórzano, Norman, “En vez de un Prólogo: Itinerario del pensamiento crítico: 10 años de reflexión y encuentro”, en Hinkelammert, Franz (ed.), *La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos*, 1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2017, pp. 14-15.

⁴¹Cfr. *ibid.*, pp. 15-16.

⁴²Cfr. *ibid.*, p. 16.

⁴³2.ª edición ampliada, San José, Editorial Arlekin, 2013.

⁴⁴1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2012.

⁴⁵Ciudad de México, Ediciones Akal, 2018.

⁴⁶Cfr. Solórzano, Norman, “En vez de un Prólogo: Itinerario del pensamiento crítico: 10 años de reflexión y encuentro”, en Hinkelammert, Franz (ed.), *La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos*, op. cit., pp. 17-18.

⁴⁷Cfr. *ibid.*, p. 19.

humanismo de la praxis” (2019)⁴⁸. El séptimo encuentro, que se realizó en 2021 en modalidad virtual, llevaría como título “Ciencia, filosofía y teología, hoy: entre el orden de dominación y la transformación del mundo”.

Finalmente, y para dar cuenta cabal del talante fundamental de esta última etapa en el pensamiento de nuestro autor, quiero destacar el encuentro de 2017, en el que las reflexiones de Hinkelammert se enfocaron en las formas totalitarias y fundamentalistas de la religión del mercado y en la necesidad de la crítica de la religión como componente esencial de un pensamiento crítico que pudiera hacerle frente. Fruto de este encuentro será su artículo “La crítica de la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos” (2017)⁴⁹. En los años siguientes, Franz Hinkelammert continuará trabajando en esta línea, proponiendo la necesidad de llevar más allá la crítica de la religión, orientándola hacia la crítica de la razón mítica y de los conceptos e ilusiones trascendentales que están presentes en el núcleo mismo de la modernidad, como lo expresa el título del libro que él mismo veía como la culminación de sus reflexiones: *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental* (primera edición en 2020)⁵⁰.

⁴⁸Los trabajos presentados en este encuentro fueron recogidos en Hinkelammert, Franz (ed.), *Buscando una espiritualidad de la acción: El humanismo de la praxis*, San José, Editorial Arlekin, 2020.

⁴⁹En Hinkelammert, Franz (ed.), *La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos*, op. cit., pp. 21-68.

⁵⁰2.ª edición ampliada y revisada, 1.ª reimpresión, Heredia (Costa Rica), Escuela de Economía, Universidad Nacional (UNA), 2023.

Una aproximación al pensamiento de Franz Hinkelammert: conceptos fundamentales

Los *veinticinco conceptos fundamentales* del pensamiento de Hinkelammert que presento a continuación son las ideas, intuiciones y expresiones del autor que denominan los principales problemas que aborda y su posición frente a ellos. Pueden ser palabras, frases o sentencias. En algunas ocasiones, estos conceptos se presentan como dos ideas complementarias o incluso opuestas, pero cuya relación es necesaria para que lo que se quiere decir se comprenda a cabalidad. Generalmente y como es usual, los conceptos principales originan a su vez otros conceptos mediante los cuales se desarrolla lo que el autor va pensando sobre el problema en cuestión.

Naturalmente, no estoy ofreciendo una lista exhaustiva y la selección de los conceptos es fruto, sin duda, de mi visión y enfoque personal. No obstante, he procurado que mis elecciones combinen amplitud y claridad, facilitando una aproximación lo más completa posible al pensamiento de Hinkelammert y al modo como se fue desarrollando. Mi interés fundamental es ayudar a los estudiosos e interesados en Hinkelammert a comprender mejor el desarrollo de su obra y las relaciones entre sus componentes, y para ello es útil contar con una lista de conceptos clave, a manera de un texto propedéutico.

Lo anterior explica que, salvo en raras excepciones, no haya recurrido a los comentarios o interpretaciones disponibles de la obra de Hinkelammert, amén de que eso habría convertido esta herramienta en un texto demasiado extenso¹. Tampoco quiero ofrecer una interpretación definitiva de su pensamiento, sino tan solo *una visión* de cómo sus ideas se fueron desarrollando *en su obra*, teniendo claro el carácter limitado y subjetivo de los elementos que me interesa destacar.

Para mis análisis, he seleccionado los textos más apreciados por el autor y por quienes han estudiado su pensamiento, los cuales podemos identificar como fundamentales; en su gran mayoría, son libros y artículos publicados y bastante conocidos. También retomo aquellos documentos inéditos o no muy conocidos que Hinkelammert consideraba esenciales o que, a mi juicio, son relevantes para señalar alguna precisión conceptual o la manera como se fueron desplegando sus ideas.

Aunque al presentar los conceptos y su desarrollo he considerado la cronología, la época en que aparecieron o fueron predominantes, no deberíamos sacar la conclusión de que el autor los elaboraba sólo en un determinado período de su obra. Por el contrario, la mayoría de sus ideas clave fueron retomadas a lo largo de muchos años, a veces de la misma manera o configurándolas bajo nuevas miradas. En algunas ocasiones, el momento en que el concepto llegará a ocupar un lugar prominente no será el de su origen, ya que podía suceder que Hinkelammert lo hubiera utilizado varios años antes con una formulación diferente o sin la relevancia que tendría después. Ahora bien, sí debo decir que hay

¹Podemos encontrar interesantes estudios del pensamiento del autor en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 211-375, así como en los artículos publicados en Fernández, Estela y Vergara, Jorge (eds.), *Racionalidad, utopía y modernidad. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert. Homenaje en sus 75 años*, Santiago de Chile, Editorial Universidad Bolivariana (con el auspicio de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina), 2007, pp. 11-138 y 195-421.

una relación entre el orden que he elegido para presentar estos conceptos y las etapas que expuse antes, aunque esta relación no sea rígida, por las razones que ya he señalado.

Finalmente, es preciso indicar que, para cada concepto clave seleccionado, he tenido en cuenta (a) su surgimiento y desarrollo (evolución); (b) el contexto social e intelectual; (c) los interlocutores directos o indirectos, así como la influencia de o en otros pensadores; y (d) el carácter transdisciplinario de su abordaje teórico y otros rasgos formales (recursos retóricos, originalidad en la selección de las palabras, etc.) presentes en su formulación.

1. La ideología en la economía

El problema de la ideología en la economía es uno de los primeros intereses teóricos de Franz Hinkelammert. Buena parte de sus trabajos de los primeros años parten de una concepción de ideología entendida, fundamentalmente, como “falsa conciencia”; pero, a medida que sus análisis se fueron concentrando en la presencia de conceptos trascendentales en las ciencias y en la misma acción social, lo ideológico lo comenzará a concebir como la incapacidad para reconocer los *límites de factibilidad* asociados a la *conditio humana*, a saber, la condición de los sujetos de la reflexión y la acción que remite constitutivamente a que son vivientes de un tipo especial, realidades con recursos finitos y aspiraciones infinitas, es decir, seres humanos.

En cualquier caso, para Hinkelammert se volverá imprescindible analizar cómo aparece esa ideología en las explicaciones sobre la sociedad, pero también en la forma como esta sociedad está estructurada, en las relaciones de poder que hallamos en ella, etc. Para nuestro autor, el punto de partida del análisis fue la teoría del crecimiento que se comenzó a elaborar en la URSS, en los años 20. Más adelante, entre 1939 y 1940, comenzará a ser un tema a considerar por parte de los economistas del mundo no socialista; y será al terminar la segunda guerra mundial que iniciará la construcción de ideas sobre crecimiento infinito en el mundo capitalista, específicamente, las nociones de competencia perfecta y conocimiento perfecto de los participantes en los mercados.

Ahora bien, en sus inicios, Hinkelammert se dedicará fundamentalmente a los conceptos tal como aparecían en las teorías socialistas. Para él, “tasa de crecimiento”, “racionalidad”, “teoría del valor” e “interés dinámico” se usaban de manera ideológica; con ellos se introdujo una “metafísica” en la metodología de las ciencias sociales, aunque no se tuviera mucha conciencia de ella o se hubiera construido un lenguaje que la ocultara deliberadamente. Se trataba de una ideologización de la economía. En *Economía y revolución* (1967), se dedicará a explicar esta ideologización a partir de la relación entre totalidad, racionalidad perfecta y “mito social”. Para Hinkelammert, estos mitos sociales serían las metas que escapan a las posibilidades humanas, tanto ahora como en el futuro², y corresponderían a lo que más adelante llamará “ilusiones trascendentales”:

El problema de la ideologización del sistema económico social parte de estas ideas fundamentales. Mientras la racionalidad económica como tal es un fin puramente funcional, las nuevas ideologías económico-sociales empiezan a desarrollar el contenido social y ético de la idea de la racionalidad económica y crean, así, la noción de

²Cfr. *Economía y revolución*, Santiago de Chile, Editorial Del Pacífico, 1967, p. 122. Estas cuestiones las elabora también en “Ideología, Mito y Utopía”, publicado en tres números de *Política y Espíritu. Cuadernos de Cultura Política, Económica y Social*, n.º 299/300/301, abril-mayo/junio/julio, 1967, Santiago de Chile, pp. 19-24, 42-51 y 70-76, respectivamente. En adelante, las referencias a libros, artículos, entrevistas o cualquier otro documento de Franz Hinkelammert no llevarán su nombre al inicio, salvo cuando sea coautor o editor de un libro con trabajos de varios autores.

un estado humano perfecto.³

Según Hinkelammert, el análisis de Marx de la enajenación sería impensable sin esta “ampliación de la racionalidad económica” mediante la cual se puede *evaluar* el funcionamiento de las instituciones económicas, comparando la realidad de los seres humanos bajo el funcionamiento imperfecto de estas instituciones con un funcionamiento perfecto, lo cual permite relacionar las imperfecciones reales con la “enajenación de las relaciones sociales y morales entre los hombres”⁴. Así, Marx proporcionará una concepción de la racionalidad económica que permitirá comprender la sociedad más allá del mero funcionamiento de las instituciones económicas. Esta es la concepción de *totalidad*, la cual expresa “la identidad lógica entre la idea de racionalidad económica perfecta, de democracia directa, de un sistema de valores formales puristas y de una idea de relaciones humanas directas”⁵. Con estas ideas, Marx conseguirá una razonable visión conjunta de la sociedad y de las ciencias sociales⁶.

No obstante, si bien Marx logra proponer una idea de totalidad convincente y de mucha utilidad, se equivocaré al negar el límite de factibilidad que aparecería si admitiera en el análisis a la libertad humana, la cual se erige como una “barrera” entre el mundo existente —limitado, enajenado— y el que corresponde a la idea de totalidad —relaciones humanas sin mediaciones, ausencia de enajenación—. Hinkelammert pensará que así como las relaciones humanas actuales se nos aparecen como enajenadas al ser evaluadas desde la idea de totalidad, esta también necesita ser evaluada desde el criterio que establece el límite de factibilidad. De lo contrario, asistiremos a la aparición de nuevas formas de enajenación, convirtiendo lo que habría sido una herramienta crítica en “una ideología de justificación de estructuras existentes”⁷.

Sin embargo, Hinkelammert se apresurará a decir que hay una diferencia esencial en las visiones que se tienen sobre la perfectibilidad humana en el marxismo y en las “ideologías liberales”:

Mientras la vinculación liberal de las instituciones liberales con la idea de perfección humana es equivocada por razones teóricas y prácticas, la vinculación marxista de una eliminación de estas instituciones con la perfección humana es teóricamente correcta, pero fracasa en su parte práctica. Tropieza con la existencia de un marco de factibilidad humana. La introducción de este obstáculo en el esquema ideológico de Marx convierte toda su posición en su contrario. Ideología en el sentido de conciencia falsa llega a ser, a través de este análisis, también la posición marxista, que vincula la actividad humana social, ilusoriamente, con una idea de perfección humana. Esto es también el resultado de las experiencias comunistas que hay hasta ahora.⁸

Para Hinkelammert, la concepción de totalidad de Marx que permite criticar la enajenación es legítima, distinguiéndose así del pensamiento liberal que simplemente niega la existencia de dicha enajenación. Esta distinción entre la ideologización liberal —y también neoliberal— y la idea marxista de perfección humana la seguirá sosteniendo Hinkelammert en *Crítica a la razón utópica* (1984): aun reconociendo sus desaciertos, la utopía socialista es *humanista*, mientras que el pensamiento burgués deviene antiutópico e inhumano⁹.

³*Economía y revolución, op. cit.*, p. 125.

⁴*Cfr. ibid.*, p. 126.

⁵*Ibid.*, p. 133.

⁶*Cfr. ibid.*

⁷*Ibid.*, p. 134.

⁸*Ibid.*, p. 139.

⁹*Cfr. Crítica a la razón utópica*, 3.ª edición, San José, DEI, 2000, pp. 83-90 y 248-253.

¿Significa esto que el pensamiento de Marx es humanista? En 1963, Hinkelammert abordará la cuestión proponiendo una visión de la teoría económica de Marx que la coloca a mucha distancia de cualquier reduccionismo economicista o positivista. Se trataría, más bien, de una teoría *sobre la realidad humana* que echa mano de categorías económicas para dar cuenta de la complejidad de esa realidad. Estas categorías se complementan también con otras de índole social o filosófico, y así se configura una “filosofía de Marx”, mediante la cual “se esfuerza por analizar el contenido social” de las categorías económicas de la economía política clásica¹⁰.

Ahora bien, Hinkelammert sostendrá que al convertirse el marxismo en una especie de apología, y al perderse la sintonía entre el análisis cuantitativo y cualitativo de las categorías económicas dentro de la reflexión marxista, se terminará sosteniendo que las ideas de Marx son superfluas para los análisis económicos cuantitativos, y esto contribuirá a la ideologización de la economía y del mismo marxismo¹¹. Pero, por el contrario, “las principales categorías sociales del análisis de Marx siguen siendo válidas y [...] se basan en una explicación científica, cuantitativamente exacta, del fenómeno del capital”¹², por lo que “el análisis cuantitativo contenido en el pensamiento de Marx tiene exactamente la misma importancia que la interpretación del contenido social de las categorías económicas”¹³. Esto no solo pone en su justa dimensión la relación entre las categorías cuantitativas y cualitativas dentro de la crítica del capital, crítica que tiene como núcleo central la teoría de la plusvalía, sino que también permite ver con mayor claridad las limitaciones en las conclusiones que Marx insiste en sostener, como que la enajenación de las relaciones económicas se debe al carácter capitalista de estas y no a un problema de límites de factibilidad de las relaciones económicas en una economía dinámica, al mismo tiempo que defiende que dicha enajenación puede superarse en el comunismo¹⁴.

Esto lleva a Hinkelammert a criticar duramente el reduccionismo economicista del estructuralismo marxista. Hay una diferencia en cómo se concibe el “criterio económico como última instancia” en el materialismo histórico y en Althusser, que Hinkelammert analiza en un texto inédito de 1969¹⁵. Según Hinkelammert, Althusser no logra demostrar que se puedan construir teorías de sistemas sociales globales, principalmente teorías económicas globales, sin recurrir a un modelo de equilibrio de voluntades individuales¹⁶. Asimismo, sostendrá que el mismo Marx solo pudo construir su pensamiento económico haciendo referencia a “un orden económico sin producción de mercadería y con una orientación directa de la producción hacia las necesidades”, lo que corresponde a un modelo de equilibrio de voluntades individuales, un concepto trascendental, y esto no lo puede negar Althusser aunque insista en ello y sacrifique así los elementos esenciales de la revolución teórica de Marx¹⁷.

¹⁰Cfr. *Plusvalía e interés dinámico: Un modelo dinámico para la teoría del capital*, libro mimeografiado, Santiago de Chile, Ensayos Latinoamericanos, 1969, p. 1. Aunque la versión en español se publicó en 1969, el original en alemán es de 1963. En adelante, cuando las referencias en las notas a pie de página tengan un año diferente al de la elaboración del documento o su primera edición será porque corresponden a las ediciones que elegí, ya sea porque son las más recientes, porque fueron revisadas o ampliadas, o por su mayor calidad o accesibilidad.

¹¹Cfr. *ibid.*, pp. 2-4.

¹²*Ibid.*, p. 4.

¹³*Ibid.*

¹⁴Cfr. *ibid.*, pp. 169 y ss.

¹⁵Cfr. “Algunos puntos críticos en los conceptos del estructuralismo marxista”, texto inédito (segundo borrador), 1969, 15 páginas.

¹⁶Cfr. *ibid.*, p. 7.

¹⁷Cfr. *ibid.*, pp. 9-10.

Esta crítica de la idea de “determinación económica en última instancia” del estructuralismo marxista althusseriano, que se vincula con su negación total de los conceptos trascendentales, la seguirá desarrollando Hinkelammert en *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia* (1970)¹⁸. Ahora bien, es fundamental relacionar este interés del autor con una idea que comenzará a incubarse al inicio de su carrera académica y que le acompañará hasta el final: la necesidad de concebir la economía y las ciencias sociales como ciencias empírico-críticas, las cuales deberán incorporar una crítica de la razón utópica que se encuentra instalada en su misma metodología, aunada a la urgencia de elaborar una nueva economía política crítica que respalde la necesaria intervención de los mercados —como intentaba hacer el socialismo chileno, con la Unidad Popular de Allende—, en lugar de su abolición —como se pretendía en la URSS—. Para Hinkelammert, si el primero fracasó por el golpe de Estado —la reacción del extremismo burgués—, la segunda solo tenía que seguir funcionando para alcanzar su propia destrucción.

2. Dialéctica de la historia e ideologías del desarrollo

Según Hinkelammert, el análisis de la relación entre las teorías e ideologías y las estructuras sociales muestra que estas estructuras necesitan ambas, teorías e ideologías, y estas últimas equivalen al compromiso de la teoría con la estructura. De la crítica de las ideologías en las ciencias sociales surgirá la necesidad de una dialéctica de la historia que se presente como *dialéctica trascendental*, la única que podría superar el fetichismo de las estructuras sociales que se encuentra en las concepciones idealistas de la historia¹⁹: “La condición para elaborar una dialéctica de la historia es la ubicación del concepto límite trascendental en relación con la historia entendida como un proceso en curso”²⁰. Esto le llevará a destacar el papel fundamental de Marx en la formulación de su concepto de dialéctica trascendental, adoptando sus descubrimientos, pero asumiendo también sus limitaciones²¹: “Marx desarrolla la razón dialéctica en el interior de la razón analítica. Al hacerlo, formula inconscientemente una dialéctica trascendental: su concepto de la sociedad capitalista como realización del equilibrio por el desequilibrio sólo es coherente si se interpreta el equilibrio en forma trascendental”²².

Pero para llegar a esto, Hinkelammert analizará primero las ideas sobre la historia y el progreso en el pensamiento occidental, iniciando con una crítica a la ideología liberal-iluminista (Rousseau) y asumiendo el valor de la crítica de la ideología de Holbach y Helvetius²³. También confrontará al neoliberalismo de Hayek²⁴, revisará el pensamiento hegeliano y su crítica de las ideas de Kant sobre la ética y la sociedad²⁵, y criticará las evaluaciones que hace Godelier de algunas ideas de Marx²⁶. Más adelante, analizará cómo el legado de Marx va perdiendo criticidad y termina por ideologizarse, ocupándose de las críticas de Bloch y Mannheim a las visiones ideologizadas del marxismo

¹⁸Cfr. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile/Editorial Paidós, 1970, pp. 227-236.

¹⁹Cfr. *ibid.*

²⁰*Ibid.*, p. 191.

²¹Cfr. *ibid.*, pp. 45-71.

²²*Ibid.*, p. 221.

²³Cfr. *ibid.*, pp. 15-23.

²⁴Cfr. *ibid.*, pp. 23-32.

²⁵Cfr. *ibid.*, pp. 33-44.

²⁶Cfr. *ibid.*, pp. 55-56.

institucional, aunque señalando también la limitación esencial de dichas críticas: su problema al formular la verdadera índole del “concepto límite” y la utopía dentro de la praxis, transformándolos en una cosmología (Bloch) o eliminándolos (Mannheim)²⁷. Pero la crítica hinkelammertiana no se detiene ahí, también apunta a la ideología tecnocrática propia del pensamiento soviético y a la ideologización de la teoría de las clases dentro de la sociedad socialista. En esta ocasión, discutirá los planteamientos de Stepanjan, Ljapin, Kruschew, Mao Tsé-tung, Marcuse, Dahrendorf, Galbraith y Trotsky, entre otros²⁸. Finalmente, abordará los planteamientos de dos enfoques fundamentales de la metodología científica, el positivista y el dialéctico, en donde se ocupará de las ideas de Popper, Weber y Parsons²⁹.

Este recorrido le permitirá a Hinkelammert situar el contexto teórico dentro del cual las ideas de Marx pueden ser valoradas en su punto cabal. Estas ideas resultan de mucha utilidad para entender la forma que debe adoptar la dialéctica de la historia en la crítica de las ideologías:

[Para Marx] la crítica de las ideologías destruye la forma ideológica de la verdad para llevarla a la praxis. La praxis, por tanto, es un concepto de valores, no un concepto de prácticas graduales y paulatinas. La teoría es la reflexión consciente de esta verdad como negación de las contradicciones estructurales, mientras que la praxis es la actuación revolucionaria que elimina estas contradicciones y las reemplaza por la regulación comunista de la producción. Teoría y praxis representan un pensamiento crítico que lleva los valores de la ideología a la tierra de las contradicciones sociales.

El término ideología, sobre la base de lo visto en Marx, es un término de doble contenido; es portadora de la verdad y a la vez su escondite. Es conciencia falsa pero es conciencia de la realidad. En la ideología se refleja la realidad, pero invertida y sin la praxis. *En este sentido el concepto de ideología es dialéctico y contradictorio en sí.* Se repite en el plano ideológico el fenómeno que ya vimos en el plano del análisis de las estructuras mismas. Para Marx, el capitalista es una figura negativa pero a la vez cumple una función en la sociedad y en la historia. Como tal representa el progreso de la historia bajo una forma negativa que tiene que romperse.³⁰

Esta dialéctica es una dialéctica de la liberación con un “núcleo trascendental” que permanece oculto, ya que Marx pretende que la superación de la enajenación se consiga mediante la “idea de la coordinación *a priori* de la división del trabajo”, algo que está más allá de los límites de factibilidad. Entonces, será preciso proponer “una dialéctica de la liberación diferente de la de Marx: una dialéctica de la democratización de un poder que nace de la coordinación *a posteriori* de la división social del trabajo y que, como tal, no es factible eliminar”³¹.

En este momento, considero oportuno referirme a un texto inédito de inicios de los 70, “La dialéctica de las apariencias”, en el que Hinkelammert analiza la dificultad de cualquier teoría crítica para sostener sus posiciones frente a la teoría de legitimación del orden existente, relacionando dicho problema con las limitaciones humanas para llegar a comprender la complejidad de lo social. En el centro de dicha complejidad estarían los conflictos entre los individuos cuando quieren alcanzar sus propios intereses, pero también las dificultades para disponer de los medios para alcanzar los fines que se persiguen. Es por esto que se crean mediaciones que “transparenten” o “armonicen” todo ese conflicto y ordenen la sociedad para dirigirla por el rumbo adecuado, al mismo tiempo que contribuyan a una mejor explicación de su funcionamiento. La dificultad aparece cuando la racionalidad de estas mediaciones adopta pretensiones de totalización, como si fuera la única forma de racionalidad, y

²⁷ Cfr. *ibid.*, pp. 77-89.

²⁸ Cfr. *ibid.*, pp. 90-162.

²⁹ Cfr. *ibid.*, pp. 169-190.

³⁰ *Ibid.*, p. 70. Las palabras entre corchetes y las cursivas son mías.

³¹ *Ibid.*, p. 243.

termina apoyándose en la explicación de las apariencias —las preferencias de los consumidores, por ejemplo— más que en la realidad concreta —la necesidad de alimento de los seres humanos—³².

Si consideramos estas ideas al retornar al problema de la dialéctica de la historia podemos comprender mejor cuál podría ser la utilidad de este concepto: la de enfrentar las pretensiones totalizadoras de una razón que pretende explicar lo complejo mediante lo simple, la realidad a partir de las apariencias. Precisamente, ese es el sentido que Hinkelammert le da cuando señala que gracias a la dialéctica de la historia podemos entender a la misma historia humana a partir de las contradicciones en las estructuras que deberían garantizar la igualdad o la liberación, pero que en lugar de eso producen desigualdad y explotación. De esta manera, la dialéctica de la historia sería la condición ineludible para una “toma de conciencia trascendental” que nos ayudaría a concebir el cambio estructural desde la conciencia de los límites de factibilidad³³.

En donde puede verse en funcionamiento esta formulación de una dialéctica trascendental de la historia es en las discusiones acerca del subdesarrollo, un tema fundamental para nuestro autor en los años 60 y 70. Para Hinkelammert, la única posición coherente sobre el tema era la de la conceptualización dialéctica del desarrollo y el subdesarrollo:

Referirse al subdesarrollo significa, siempre y necesariamente, hablar del desarrollo. El vocablo mismo lo indica. El subdesarrollo, como falta de desarrollo, no puede definirse por sí mismo. Si no se alude a la falta de desarrollo, no puede decirse qué es subdesarrollo. Pero esta ausencia es algo notorio, presente, y configura un problema que puede solucionarse o no; esta alternativa impregna la realidad del país subdesarrollado, que experimenta, al mismo tiempo, la necesidad y la imposibilidad de desarrollarse.

Esta ausencia-presencia del desarrollo dentro del subdesarrollo explica por qué la teoría del subdesarrollo es, necesariamente, una teoría del desarrollo y del condicionamiento que este ejerce en el subdesarrollo. La consecuencia es clara: no puede concebirse una sociedad subdesarrollada sin concebir también una sociedad desarrollada. Lo contrario de esta afirmación no es válido pues podemos concebir una sociedad desarrollada sin concebir una subdesarrollada. El subdesarrollo no es una categoría independiente, sino una contradicción intrínseca del propio desarrollo.³⁴

Es evidente que la posición del autor no era la del economicismo (Samuelson), que tenía una visión estática y ahistórica del problema³⁵. Por el contrario, Hinkelammert sostenía que debíamos considerar el gran aporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual proponía que el problema del desarrollo debía analizarse desde el concepto de crecimiento económico autosustentado y que había que tomar en cuenta los factores sociales, políticos y axiológicos del desarrollo económico, lo cual suponía la inclusión de un enfoque histórico: no bastaba con consideraciones cuantitativas sobre lo desarrollada que podía o no estar una sociedad, sino que debían ser considerados los factores cualitativos que la distinguían de otras sociedades³⁶.

Pero también era esencial analizar las diferencias en la manera como se abordaban esos factores en la CEPAL, por un lado, y en el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL), por el otro. Mientras la CEPAL veía sólo los factores sociales del desarrollo económico, sin

³²Cfr. “La dialéctica de las apariencias”, texto inédito (tercer borrador), escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 24 páginas.

³³Cfr. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., p. 293.

³⁴*Dialéctica del desarrollo desigual*, 2.ª edición, San José, EDUCA, 1983, pp. 15-16.

³⁵Cfr. *ibid.*, pp. 21-22.

³⁶Cfr. *ibid.*, pp. 23-24.

plantearse el problema de la relación entre la estructura social y la economía, en el DESAL se propuso analizar los factores sociales del desarrollo dentro de un concepto de estructura social autónoma y una política social sistémica, ambas necesarias para el mismo desarrollo económico. En otras palabras, según este enfoque, el desarrollo implicaba el cambio de la estructura social y no solo el cambio de algunos de los rasgos de la sociedad. Sin embargo, incluso esta perspectiva del DESAL le resultará a Hinkelammert insuficiente, ya que, al hablar de *reciprocidad o interdependencia* entre la estructura social y la estructura económica, no rompía con los rasgos de las teorías de la modernización y respaldaba la idea de que habían diversos tipos de desarrollo —social, económico, etc.—, pero sin proporcionar “un criterio unitario para comprender la génesis causal de estos diferentes desarrollos”³⁷.

Hinkelammert pensaba que la búsqueda de ese criterio debía llevarnos al materialismo histórico y su noción de lo económico como última instancia de la estructura social, camino que el DESAL no estaría dispuesto a tomar. Sin embargo, como ya pudimos observar en su crítica a Althusser, nuestro autor no veía dicho camino como una caída en algún reduccionismo economicista, ya que *esa última instancia es la vida humana concreta* y no las relaciones mercantiles. Al contrario, sostendrá que “la tesis del materialismo histórico no es esa [el reduccionismo economicista]. Quizá podría formularse al revés: el materialismo histórico acusa al sistema capitalista de reducir siempre lo humano a lo económico y de convertir todo en mercancía, y busca un modo de liberarse de este sometimiento”³⁸. Y siguiendo la senda de este materialismo histórico podremos comprender de mejor manera el problema del “desarrollo desigual” y el “desequilibrio de la relación centro-periferia”. Por ejemplo, en contra de las llamadas “ventajas comparativas”, Hinkelammert sostendrá que el subdesarrollo de las zonas periféricas desequilibradas y las diferencias entre las zonas periféricas equilibradas y los centros desarrollados se debía a desequilibrios fundamentales, a una desigualdad necesaria *dentro* del mismo modelo de desarrollo³⁹.

Estas ideas echarán una nueva luz sobre el contraste entre la interpretación economicista del desarrollo y la interpretación materialista, recuperando asimismo la diferencia entre el análisis económico burgués y el que hemos heredado de Marx: mientras la sociedad capitalista se organiza económicamente para “admitir los desequilibrios” de la estructura económica, en la sociedad socialista todo se prepara para *dominar* las fuerzas productivas, con la pretensión de imponer el equilibrio. Pero eso no quiere decir que en las sociedades socialistas no habrían desequilibrios, ya que, como acentúa nuestro autor y el mismo marxismo, mientras exista producción de mercancías —ley del valor— los desequilibrios y las tendencias al subdesarrollo estarán a la orden del día⁴⁰.

La valoración del materialismo histórico como criterio frente al problema del subdesarrollo pondrá a nuestro autor en contra de la “teoría de la marginalidad” del DESAL y eso provocará su ruptura con la institución. Entre 1966 y 1968, ya había reflexionado sobre estos planteamientos del DESAL, como puede verse en “Fragmentos sobre ideología, desarrollo y marginalidad”⁴¹. Pero será en “Marginalidad y lucha de clases” (1968) en donde analizará en detalle las limitaciones de este enfoque⁴². Para el

³⁷Cfr. *ibid.*, pp. 25-27.

³⁸*Ibid.*, p. 27.

³⁹Cfr. *ibid.*, pp. 64 y ss.

⁴⁰Cfr. *ibid.*, pp. 246-248. Ver también “El desarrollismo socialista”, en *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., pp. 274-285.

⁴¹Cfr. “Fragmentos sobre ideología, desarrollo y marginalidad”, textos inéditos, escritos entre 1966 y 1968, 25 páginas.

⁴²Cfr. “Marginalidad y lucha de clases”, en *Universidad y Desarrollo. Número Extraordinario*, febrero, 1968, Santiago de

DESAL, el “marginal” sería visto como quien carece de los atributos que le permitirían incorporarse a “nuestra sociedad desarrollada latinoamericana”, porque ha sido apartado de ellos. Por su parte, Hinkelammert pensará que en esta visión está ausente una verdadera comprensión del problema de fondo: esa “otra parte de la sociedad” no está “desarrollada”, sino que *es subdesarrollada*, es una *sociedad de clases*, hay una lucha de clases. Esto significa que la idea de que el marginado deba integrarse en la sociedad que lo excluye —una sociedad de clases— no considera que solo puede agravar su situación. Consistente con esto, Hinkelammert sostendrá que al analizar los problemas del subdesarrollo es mejor usar el término “exclusión” y no el de “marginalidad”.

En este punto es que Hinkelammert se separará del DESAL. Como podemos leer en “Marginalidad y subdesarrollo: algunas advertencias en relación a la ideología de DESAL” (1969), el planteamiento del DESAL era que el marginado debía luchar para ser admitido en una sociedad subdesarrollada, de la misma manera que esta debía buscar su propia inclusión dentro del mundo desarrollado⁴³. Para nuestro autor, esta visión del problema obedecía a un fallo esencial en todo el análisis: su incapacidad para relacionar lo económico y lo social, que llevaba a tratar el problema de los marginados como una cuestión aparte de la organización económica de las sociedades y del mismo criterio capitalista de racionalidad. Ahora bien, tampoco bastaba con introducir una reflexión sobre el imperialismo y la necesidad de su superación, también era fundamental entender que la superación de la marginalidad solo ocurriría si los marginados —los excluidos, más bien— apostaban por la creación de una sociedad nueva, en la que el desarrollo llegara a ser también algo nuevo.

Esto nos hace retornar a la cuestión de la viabilidad del socialismo, un tema muy importante para nuestro autor. De hecho, la medida de esa importancia la tenemos en la seriedad con la que pensaba que debía ser asumido, sin hacer concesiones a posiciones simplistas e irresponsables, como las que sostienen que el socialismo podría ser un “proyecto definitivo”, la creación de “un mundo otro” o “una sociedad otra” —equivalentes a la realización de *una sola* figura de sociedad que volvería innecesaria cualquier otra—. Para Hinkelammert, en estas aspiraciones nos encontramos con la negación de la historicidad de las estructuras sociales y la incapacidad para reconocer los límites de factibilidad de los proyectos sociales, lo cual termina por aplastar a la vida humana concreta⁴⁴.

Sin embargo, según Hinkelammert no debemos descartar el marxismo ni los conceptos del socialismo, aunque sí es pertinente formularlos de nuevo. Así sucede con su recuperación de la “libertad socialista” y la “utilización consciente de la ley del valor”, esta última una idea que era propia de la economía soviética dentro del contexto de la planificación económica. Hinkelammert modifica ambas, dándoles otro sentido:

La libertad socialista, en consecuencia, no se definirá más por la abolición del trabajo asalariado. Se la puede definir, más bien, por la posibilidad de utilizar conscientemente la ley del valor, o, para hablar en términos más claros, por la posibilidad de superar los desequilibrios producidos de continuo por las leyes mercantiles, mediante reformulaciones de la estructura socialista. La libertad socialista, tal como podemos experimentarla en los socialismos modernos, consiste en esta posibilidad.⁴⁵

Chile, Corporación de Promoción Universitaria (C.P.U.), pp. 57-63.

⁴³Cfr. “Marginalidad y subdesarrollo: algunas advertencias en relación a la ideología de DESAL”, texto inédito, 1969 (fecha probable de elaboración), 23 páginas. Ver también *Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., pp. 200-205.

⁴⁴Cfr. *Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., p. 248.

⁴⁵*Ibid.*, p. 252.

De esta manera, ya no sería conveniente entender la libertad socialista como abolición de las relaciones mercantiles o del trabajo asalariado, ambas metas inalcanzables, sino que deberíamos considerarla como “criterio socialista de racionalidad”, el cual posibilitaría enfrentar las fuerzas productivas desencadenadas, pero considerando siempre los límites de factibilidad⁴⁶. Hinkelammert no abandonará nunca este punto de vista. A finales de los 90, en *El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización* (1998), hablará de una “interpelación práctica del sistema” y de una “ética de la resistencia, la interpelación y la intervención”, señalando que ya había desarrollado antes este argumento en *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*⁴⁷. Algunos años después, en *Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana. Preludio a una teoría crítica de la racionalidad reproductiva* (2001), usará la expresión “intervención de los mercados”⁴⁸, y en *Hacia una economía para la vida* (2005) hablará de una “interpelación sistemática del mercado”⁴⁹.

Queda una cuestión que debemos tratar y que está estrechamente relacionada con lo anterior: considerando las críticas a las ideologías del desarrollo planteadas por Hinkelammert y habiendo propuesto que es en el materialismo histórico donde podemos encontrar las respuestas que buscamos al respecto, cabe preguntarse por la validez de la teoría de la dependencia formulada en América Latina, en los años 60 y 70, y si esta teoría aún puede ayudarnos a comprender mejor nuestra realidad. La respuesta de Hinkelammert a esto no solo es que en la teoría de la dependencia había valiosos elementos que aún tienen vigencia, sino que, además, destacaba que la ausencia de interés en esta teoría por parte de los académicos e intelectuales de izquierda resulta ser un síntoma de un problema bastante profundo, un fallo esencial en las teorías de la sociedad actuales. Un ejemplo lo veía en las “teorías de la descolonización”, en las que reconocía un cierto “escapismo” y superficialidad del análisis, lo cual podría explicarse porque no abordan con seriedad lo económico y ni siquiera se preguntan si deberían recuperar los aportes de la teoría de la dependencia para comprender las nuevas realidades del mundo de la globalización y del capitalismo más reciente. Sobre esta cuestión, decía, es posible que la causa resida en que la izquierda ha vivido, desde hace tiempo, una “derrota en el alma”, ya que se ha rendido ante el dogma de que las alternativas reales al capitalismo se han agotado, y es posible que esta izquierda aún no haya encontrado la forma de salir de ahí⁵⁰.

Hinkelammert señalaba que es llamativo que ni siquiera el “socialismo del siglo XXI” retomara la teoría de la dependencia. Y quizás a eso se debiera, también, que dentro de este socialismo se pensara en proyectos sociales coyunturales, pero no en una visión de transformación estructural que incluyera también una perspectiva histórica de las luchas latinoamericanas para lograr esas transformaciones. Para Hinkelammert, el socialismo suponía un concepto de sociedad y la teoría de la dependencia también aspiraba a pensar en algo semejante, desde América Latina, y de eso carecen ahora tanto las teorías de la descolonización como los socialismos de nuestra región, que solo ofrecen pensamiento y acciones de coyuntura. Por eso pensaba que lo que ha pasado con la teoría de la dependencia es

⁴⁶Cfr. *ibid.*, pp. 253 y ss.

⁴⁷Cfr. *El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización*, 2.ª edición ampliada y reformulada, San José, DEI, 1998, p. 281.

⁴⁸Cfr. *Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana. Preludio a una teoría crítica de la racionalidad reproductiva* [Con Henry M. Mora], 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 322-323.

⁴⁹Cfr. *Hacia una economía para la vida* [Con Henry Mora Jiménez], 1.ª edición, San José, DEI, 2005, pp. 408-409.

⁵⁰Cfr. “Una derrota del alma”, en *Temas de La Época*, suplemento del periódico chileno *La Época*, año 11, n.º 3.713, domingo 8 de junio de 1997, pp. 16-17.

importante para entender las razones de la ausencia de una auténtica teoría izquierdista de la sociedad⁵¹.

Precisamente, algunas de esas razones las planteó nuestro autor a inicios de los 90 en una crítica que le dirigiera a Karl-Otto Apel, a propósito de su menosprecio de la teoría de la dependencia. En “La teoría del valor de Marx y la filosofía de la liberación: algunos problemas de la ética del discurso y la crítica de Apel al marxismo”, de 1993⁵², Hinkelammert explica que Apel es incapaz de hacer una crítica válida a la teoría de la dependencia pues parte de la neutralidad valórica de las ciencias —la noción de que las ciencias no pueden pronunciarse sobre valores, solo sobre hechos— y esto no le permite ver los límites desde los cuales hace su crítica. Habiendo asumido la neutralidad valórica, desarrollada por Max Weber⁵³, asume también el paradigma del capitalismo como único sistema social posible, a partir de la idea de que las relaciones mercantiles no pueden ser abolidas. No obstante, si bien la abolición del mercado representa un límite de factibilidad que no podemos ignorar, sostener que solo puede haber vida en el capitalismo es más bien la afirmación dogmática de que solo es posible una única forma de sociedad⁵⁴. Así, para Hinkelammert, Apel se posiciona como un pensador de “la sociedad que sostiene que no hay alternativa para ella”⁵⁵. Y no es improbable sostener que esa “neutralidad valórica” y su conexión con el capitalismo como “última sociedad posible” sean la clave para comprender por qué la teoría de la dependencia no tiene ningún interés para la gran mayoría de intelectuales de izquierda, ya que una vez asumida la neutralidad epistemológica no queda más alternativa que la sociedad del capital.

Esto le parecía tan importante a Franz Hinkelammert que siguió sosteniendo la necesidad de asumir los aportes de la teoría de la dependencia relacionándolos con los de otra producción latinoamericana que también encaraba su propia crisis: la teología de la liberación. Es lo que propuso, en 1995, en el artículo “La teología de la liberación en el contexto económico-social de América Latina: economía y teología o la irracionalidad de lo racionalizado”, donde señalaba que, si bien en los inicios de la teología de la liberación —años 60 y 70— la mayoría de teólogos reconocían la importancia de la teoría de la dependencia como referente para interpretar la realidad social de América Latina, no resultaba sensato abandonar dicho referente a mediados de los 90, época en la que podía comprobarse hasta qué punto esa herramienta había sido acertada, aun si las condiciones del capitalismo hacían más difícil pensar en alternativas viables⁵⁶. Esto lo desarrollará con más amplitud en otro trabajo suyo de 1997, “El huracán de la globalización: la exclusión y la destrucción del medio ambiente vistos desde la teoría de la dependencia”, en el que Hinkelammert hará un análisis de la globalización de finales de los 90 recuperando importantes elementos de la teoría de la dependencia de los años 60. Acá sería clave su crítica al desarrollismo y a los enfoques centrados en el crecimiento económico como medida para salir

⁵¹Estas ideas de Hinkelammert sobre la teoría de la dependencia en la actualidad y la crisis de la teoría en la izquierda las he elaborado tomando en cuenta mis conversaciones con él, en 2018. Ver también “«La izquierda ha sido derrotada» Entrevista a Franz Hinkelammert”, en *Cultura de Guatemala*, cuarta época, año XL, vol. II, julio-diciembre, 2019, pp. 143-158.

⁵²Este texto constituye el capítulo III de *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto*, 1.ª edición, San José, DEI, 1996, pp. 189-233.

⁵³Volveremos sobre esta cuestión más adelante, en varias ocasiones.

⁵⁴Cfr. el apartado 7, “Sobre la teoría de la dependencia”, en *El mapa del emperador*, op. cit., pp. 222-231.

⁵⁵La expresión la encontramos en el artículo “¿Capitalismo sin alternativas? Sobre la sociedad que sostiene que no hay alternativa para ella”, publicado en *Pasos*, n.º 37, septiembre-octubre, 1991, San José, DEI, pp. 11-24, y en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización*, 1.ª edición, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2001, pp. 27-66.

⁵⁶Cfr. “La teología de la liberación en el contexto económico-social de América Latina: economía y teología o la irracionalidad de lo racionalizado”, publicado en *Pasos*, n.º 57, enero-febrero, 1995, San José, DEI, pp. 1-15, y en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, 1.ª edición, San José, DEI, 1995, pp. 355-387.

del *impasse* social y económico. Hinkelammert dirá que los años 70 fueron clave para poner en primer plano el problema medioambiental y lo que implica para una crítica al desarrollismo. Y si agregamos las críticas a las tesis dominantes sobre el crecimiento que ya se planteaban en los 60, una visión renovada de la teoría de la dependencia podría ser de mucha utilidad para oponerla al “huracán de la globalización”, a pesar de que este modificara las coordenadas del actual problema de la dependencia: concentraciones de desarrollo/subdesarrollo en todo el mundo, el auge de las multinacionales, etc. Estos cambios no invalidan las tesis de la teoría de la dependencia, sino que indican, más bien, la necesidad que tenemos de ellas, ya que el problema que anunciaban se ha vuelto aún más grave⁵⁷.

Podemos esperar, entonces, que una teoría de la dependencia renovada nos brinde propuestas para tomar un camino que vaya en dirección contraria a la del “huracán recargado” del capitalismo contemporáneo. Este sería un camino de intervenciones de los mercados, especialmente los especulativos, poniéndole paro a las privatizaciones y arrebatando la economía a la lógica de la competitividad desbocada, al mismo tiempo que atenderíamos los problemas causados al medio ambiente. En este sentido, la teoría de la dependencia podría ser una legítima y adecuada herramienta analítica que nos ayude a pensar en las sociedades alternativas que necesitamos hoy.

3. Teología de la opresión y teología de la liberación

En su niñez, Franz Hinkelammert fue católico. Estuvo un año en el noviciado de los jesuitas (1949), pero lo dejó después. A medida que pasaba el tiempo, se fue alejando de la vida religiosa, pero sin romper nunca con el cristianismo, que siempre consideró un elemento constitutivo de su propia visión de mundo y sobre el que reflexionó profundamente. Aun más, no podríamos comprender su pensamiento sin conocer sus juicios y críticas a la teología y la praxis eclesial⁵⁸.

Justo sobre esto trata *Ideología de sometimiento. La iglesia católica chilena frente al golpe: 1973-1974* (1974-1975), en donde Hinkelammert expone los “marcos categoriales ideológicos de antigua estirpe” que estuvieron presentes entre los perpetradores —militares— y legitimadores —jerarquía eclesiástica— de los crímenes de Estado cometidos en Chile, después del golpe de 1973⁵⁹. Estos marcos categoriales constituyen una *teología de la opresión*, un mecanismo que crean los teólogos o clérigos y que le permite a la burguesía defender sus intereses materiales, *porque están defendiendo a Dios*: “Dios, como mitificación del interés material de la burguesía, como idea perverso-trascendental del capital, está en el centro de la teología de la opresión”⁶⁰. Es la teología del cardenal de Santiago, mediante la cual tomó distancia de la Unidad Popular y pasó a respaldar a los golpistas.

Pero con el golpe chileno no solo aparece la teología de la opresión, sino que podemos ver también cómo surge una formulación mucho más atroz: la *teología de la masacre*. Para esta, hay un poder bueno que está constituido por los verdaderos representantes de Jesús, los cuales deben vencer al mundo, su enemigo; los “buenos” no deben temer, sino atacar con violencia al poder malo que no solo

⁵⁷ Cfr. “El huracán de la globalización: la exclusión y la destrucción del medio ambiente vistos desde la teoría de la dependencia”, publicado en *Pasos*, n.º 69, enero-febrero, 1997, San José, DEI, pp. 21-27, y en *El nihilismo al desnudo*, op. cit., pp. 5-25.

⁵⁸ Para este párrafo he tomado en cuenta mis conversaciones con Hinkelammert, en 2018.

⁵⁹ Cfr. *Ideología de sometimiento. La iglesia católica chilena frente al golpe: 1973-1974*, 1.ª edición, San José, EDUCA, 1977, p. 3. Aunque el libro fue publicado en 1977, el manuscrito fue elaborado, probablemente, entre 1974 y 1975, dado que la traducción al alemán es de 1975.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 22.

quiere matar sus cuerpos sino también su alma. Es la justificación de la masacre⁶¹. Quienes marchan en pos de la masacre invocan un “derecho a la rebelión”, llamando rebelión a la masacre que van a cometer, pero no lo hacen en nombre de los derechos humanos, sino en contra de una “tiranía” que, según sus intérpretes, pone en peligro el sistema de propiedad⁶². Se trata del derecho de la propiedad privada como derecho fundamental, en función del cual existen todos los demás derechos humanos⁶³.

Para Franz Hinkelammert, la teología de la opresión se convierte en teología de la masacre al introducir un elemento fundamental, *la moral* o, más exactamente, la idea de que la sociedad vive una “crisis moral” y que es necesario hacer una “renovación moral”. Estos son conceptos que provienen más de los militares chilenos que de los teólogos que les sirven —e incluso algunos jerarcas católicos los rechazan— y están enfocados en la necesidad de “limpiar la sociedad de los elementos que la corrompen”: los demócratas, los marxistas o los mismos derechos humanos. La idea de “limpieza” es esencial, así como la del “sacrificio” que se asume en aras de la purificación de la sociedad: el “hombre moral”, que combate a los malos y los masaca, también está luchando en contra de sus propios sentimientos de compasión⁶⁴. Los militares elegirán a la Virgen María como ejemplo de la pureza moral que se pretende alcanzar, pero esta elección estará muy lejos de ser ingenua: en ella se combina un feroz ataque a la sensualidad corporal —la Virgen es pura, su cuerpo no es sensual— con la defensa del orden y de la nueva sociedad de los militares —la Virgen es obediente, representa la aceptación del orden—⁶⁵.

Hinkelammert insiste en que el paso de la teología de la opresión a la teología de la masacre obedece a las particularidades del caso chileno y no puede generalizarse. De igual manera, los conceptos que analiza no tienen pretensiones de universalizabilidad. No obstante, estas son reflexiones que pueden ayudarnos a comprender cómo se usa la teología para justificar la violación de los *derechos humanos de la vida humana* sometiendo al derecho de la propiedad privada y a las relaciones mercantiles. En efecto, los militares se presentan como los que actúan en nombre de la ley y del deber, pero la nueva sociedad que imaginan solo puede ser una sociedad neoliberal.

Ahora bien, Hinkelammert también dedica algunas reflexiones a un acontecimiento que no debemos pasar por alto. Hay un momento decisivo en el que los militares —junto a sus teólogos, como el padre Hasbún— y el cardenal de Santiago entran en conflicto, un conflicto que se origina en las diferencias entre la teología de la masacre de los primeros y la teología de la opresión del segundo: la clave del conflicto está en los derechos humanos que los militares no quieren respetar o restituir a la población, algo que el cardenal objeta. Frente a estos hechos, Hinkelammert interpreta que, si bien la teología de la opresión del cardenal también está al servicio del poder, él quiere *velar por el bienestar de los sometidos*, aunque *sin pretender liberarlos*. Y acá los matices son esenciales para el análisis⁶⁶.

Lo anterior le permitirá a nuestro autor proponer, algún tiempo después, una explicación del fenómeno del “tercerismo”, identificando las diferencias entre el tercerismo socialdemócrata y el tercerismo cristiano, y llamando fuertemente la atención sobre este último. En “El Dios mortal: Lucifer y la Bestia. La legitimación de la Dominación en la Tradición Cristiana” (1978), Franz Hinkelammert sostendrá

⁶¹Cfr. *ibid.*, p. 44.

⁶²Cfr. *ibid.*, p. 58.

⁶³Cfr. *ibid.*, p. 62.

⁶⁴Cfr. *ibid.*, pp. 63-66.

⁶⁵Cfr. *ibid.*, pp. 84-86.

⁶⁶Cfr. *ibid.*, pp. 113-149.

que los tercerismos son ideologías de legitimación de la sociedad burguesa que la interpretan desde los intereses de las clases medias o de las clases obreras y campesinas⁶⁷. Y aunque sea usual pensar en los tercerismos socialdemócratas, para él será más importante destacar el tercerismo cristiano o democratacristiano, en la figura de la doctrina social de la Iglesia católica, ya que se trata de una ideología que “es capaz de legitimar a la dominación burguesa no solo en su legitimidad rutinaria, sino igualmente en sus crisis de legitimidad”⁶⁸. Hinkelammert culminará su artículo haciendo una exposición muy detallada de los planteamientos de Claudio Orrego Vicuña, ideólogo del Partido Demócrata Cristiano chileno, un claro ejemplo de cómo se construye el mecanismo de legitimación de la dominación burguesa desde el pensamiento de la democracia cristiana, transformándolo en “radicalismo derechista”⁶⁹.

El análisis lo retomará en “Socialdemocracia y democracia cristiana: las reformas y sus limitaciones” (1981), señalando a la doctrina social de la Iglesia como el sostén ideológico de los movimientos democratacristianos, mientras que su núcleo sería la identificación del bien común con el “derecho natural de la propiedad privada”. Esto resultará en una legitimación de la propiedad privada por encima de cualquier reforma económica y social dentro del capitalismo, ya que estas reformas nunca son consideradas legítimas de por sí. Pero tanto la democracia cristiana como la socialdemocracia tienen algo en común: toda reforma deberá hacerse dentro del marco de la sociedad burguesa y consideran a los socialistas como sus contrincantes —e incluso enemigos, en el caso de los democratacristianos—. Sin embargo, los orígenes de la socialdemocracia la diferencian de la democracia cristiana en una cuestión esencial: en lugar de partir de un derecho natural de la propiedad privada y de la absolutización de valores externos a la humanidad, su punto de partida lo tiene en la vida material y concreta de los seres humanos, y la garantía de los derechos que la hacen posible⁷⁰. Ahora bien, esto no obsta para que la socialdemocracia se convierta en la defensora de la sociedad burguesa, siempre y cuando esta incluya el derecho de asociación como elemento clave de la lucha por los intereses de los obreros. En cualquier caso, la burguesía generalmente podrá prescindir de la socialdemocracia y en situaciones de crisis preferirá ampararse en la democracia cristiana —como pudo verse en Chile, en los 60 y 70, y también en El Salvador, en los 80—⁷¹.

Estos análisis hinkelammertianos demuestran su interés en sacar a la luz las raíces fascistas de los movimientos políticos cristianos o democratacristianos, como ya lo había hecho años antes refiriéndose a los democratacristianos alemanes. A estos también los acusará de reproducir un conservadurismo que tenía su origen en su antisocialismo y que los llevará con facilidad al *antiutopismo* y al radicalismo de derecha. Esta derecha radicalizada se posicionará luego en contra de la mera intervención de los mercados y no necesariamente de una revolución o rebelión del proletariado, como también había pasado en Chile⁷². Y uno de sus elementos catalizadores será la transformación de la doctrina social de

⁶⁷Cfr. “El Dios mortal: Lucifer y la Bestia. La legitimación de la Dominación en la Tradición Cristiana”, en Tamez, Elsa y Trinidad, Saúl (eds.), *Capitalismo: violencia y anti-vida. La opresión de las mayorías y la domesticación de los dioses*, tomo I, San José, EDUCA, 1978, pp. 261 y ss.

⁶⁸*Ibid.*, p. 263.

⁶⁹Cfr. *ibid.*, pp. 265-303.

⁷⁰Cfr. “Socialdemocracia y democracia cristiana: las reformas y sus limitaciones”, en Assmann, Hugo (ed.), *El juego de los reformismos frente a la revolución en Centroamérica. Materiales sobre la socialdemocracia, la democracia cristiana, el reformismo yanqui*, San José, DEI, 1981, pp. 40 y ss.

⁷¹Cfr. *ibid.*, pp. 29 y ss.

⁷²Cfr. *Die Radikalisierung der Christdemokraten. Vom parlamentarischen Konservatismus zum Rechtsradikalismus*, Berlin, Rotbuch Verlag, 1976.

la Iglesia en una doctrina apropiada al capitalismo. En este sentido, Hinkelammert consideraba al jesuita Pierre Bigo como uno de los ideólogos de la teología de la opresión católica, cuyas ideas contribuyeron sin duda al uso de la doctrina social para justificar políticas sociales y económicas antipopulares e incluso represivas⁷³.

Ahora bien, a diferencia de otros analistas del pensamiento cristiano, Franz Hinkelammert también evaluaba positivamente la doctrina social de la Iglesia, a pesar de que sus reflexiones al respecto no tuvieran mucho eco en los círculos teológicos o eclesiales en los que le hubiera gustado discutirlos. A pesar de sus propias críticas a la doctrina, Hinkelammert pensaba que en ella sobrevivían elementos de un cierto humanismo. En “¿De la doctrina social a la doctrina social?” (1987), hará una valoración muy favorable de los cambios en la doctrina social *postconciliar*, en tanto esta postula como criterio esencial la satisfacción de las necesidades concretas de los seres humanos, sin presuponer ninguna institucionalidad —el Estado o el mercado—, no como sucedía en la doctrina *preconciliar*, que había sido siempre funcional al mercado y a la propiedad privada. Mientras la doctrina preconciliar sostenía la primariedad del concepto de *persona*, que es funcional a la institucionalidad que la sostiene —el mercado capitalista, que es su “existencia social”—, la doctrina postconciliar hablará, más bien, del *sujeto* y sus necesidades materiales como el fundamento mismo de las relaciones sociales y la razón de ser de las instituciones. No obstante, al final del artículo, Hinkelammert daría cuenta de las dificultades que enfrentaba esta reconfiguración de la doctrina, sobre todo por las implicaciones de extender la crítica del mercado a todas las instituciones, incluida la Iglesia⁷⁴. Y una década después, en “La doctrina social de la Iglesia y su desarrollo postconciliar” (1997), volverá sobre este análisis⁷⁵.

En definitiva, es fundamental decir que, según Hinkelammert, incluso la doctrina social postconciliar contiene una idea del ser humano que la vuelve propensa a convertirse en el núcleo de una teología de la opresión, a saber, que el sujeto es anterior *al Estado*, lo que aparentemente es una afirmación humanista pero que enmascara una dificultad medular: al no afirmar *explícitamente* que el sujeto humano es anterior a la propiedad, no extiende su crítica del Estado a las relaciones mercantiles ni mucho menos a toda institucionalidad, y como la única propiedad anterior al Estado solo puede ser la *propiedad privada*, esta termina por constituirse en “el sujeto”⁷⁶. Por el contrario, la *teología de la liberación* coloca el centro de su reflexión y reivindicación en el derecho a los medios de vida como criterio de discernimiento; esta reivindicación es asimismo una reivindicación de la materialidad —sensualidad, corporeidad— de Cristo y su resurrección⁷⁷. En esta teología, el derecho a vivir —derecho a los medios para vivir—, es criterio de cualquier acción social y de toda transformación, y la sociedad imaginada desde este criterio es una sociedad socialista, sin que por esto las instituciones socialistas deban ser sacralizadas. En este sentido, proyectos políticos como el de los “Cristianos por el Socialismo”, en Chile, no solo dieron un aporte para la superación de las sociedades de dominación liberal y neoliberal burguesas, sino para reconsiderar los problemas de las sociedades del socialismo real⁷⁸.

⁷³Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, 2.ª edición revisada y ampliada, San José, DEI, 1981, pp. 200 y ss.

⁷⁴Cfr. “¿De la doctrina social a la doctrina social?”, publicado en *Pasos*, n.º 9, enero, 1987, San José, DEI, pp. 1-9, y en *Democracia y totalitarismo*, 2.ª edición, San José, DEI, 1990, pp. 61-78.

⁷⁵Cfr. “La doctrina social de la Iglesia y su desarrollo postconciliar”, en *Pasos*, n.º 72, julio-agosto, 1997, San José, DEI, pp. 1-8.

⁷⁶Cfr. *Ideología de sometimiento*, op. cit., p. 152.

⁷⁷Cfr. *ibid.*, pp. 161-162.

⁷⁸Cfr. *ibid.*, pp. 164-168. Más de una década después de estas reflexiones, en lugar de hablar de una “teología de la opresión” de las derechas cristianas, Hinkelammert se referirá, más bien, a una “teología conservadora”, en contra de la cual

La experiencia de los “Cristianos por el Socialismo” será fundamental para la lectura que hace Franz Hinkelammert de la relación entre marxismo y cristianismo. En “Marxismo y cristianismo en Latinoamérica” (1971), señalaba que, en el Chile de los años 60 y principios de los 70, los marxistas estaban comprometidos con una transformación de la sociedad que implicaba también una transformación de la idea del socialismo que tenían que construir, más democrático, por ejemplo, y con mayor énfasis en el materialismo histórico y la praxis de liberación que en el materialismo dialéctico, lo cual explica el papel secundario que tenía el ateísmo militante. Y por otro lado, a medida que el capitalismo no era compatible con sus aspiraciones, los cristianos chilenos que participaban en las transformaciones sociales de ese momento encontraron que debían repensar su relación con el socialismo y considerar favorablemente su visión y propuestas⁷⁹. En otro texto de la misma época (1970), Hinkelammert analiza esta relación desde otra perspectiva:

Este proyecto socialista surge de una alianza estrecha entre grupos ateos y grupos cristianos.

A primera vista, esta alianza parece ser algo totalmente fortuito. Pero, si profundizamos en las razones originales del ateísmo marxista, descubrimos una significación mucho más profunda. Este ateísmo no se debe a que el cristianismo, con el que Marx convivía, fuera enteramente burgués y acompañara ideológicamente a la sociedad capitalista. Si esta hubiese sido la razón, Marx hubiese exigido reformular ese cristianismo y la idea del ateísmo no habría tenido ningún sentido. Las razones del ateísmo marxista están en otro lugar. Marx descubre que la sociedad sin clases es el sentido de la historia y formula este concepto como una meta posible de la política socialista. Una pretensión de este tipo no era compatible con una concepción cristiana o religiosa del mundo, que siempre debe relacionar el destino histórico con la intervención de algún poder exterior a la humanidad. Ambas posiciones no pueden combinarse y cada una de ellas lleva a una praxis distinta frente a la sociedad.

Pero esta incompatibilidad desaparece cuando la libertad socialista se concibe como utilización consciente de la estructura de clases. En este momento, el humanismo marxista y el cristiano prácticamente se identifican, y la praxis de ambas corrientes llega a ser esencialmente la misma.⁸⁰

Ahora bien, Hinkelammert irá aún más allá y definirá al *cristianismo de liberación* como una *síntesis universal* que, incluso reconociendo la legítima aspiración de emancipación humana del ateísmo racionalista, no dejará de *señalar críticamente* su problema esencial: su convencimiento de que es posible alcanzar las metas marcadas por la ilusión del progreso técnico-económico ilimitado. Pero el carácter de síntesis universal del cristianismo de liberación se manifestará con mayor claridad al permitirnos *desenmascarar* la contradicción inmanente del cristianismo conservador, que no es otra que “la aceptación de la desigualdad actual en favor de una igualdad *post mortem*”. En contra de tal ideología de sometimiento, el cristianismo de liberación adoptará “la perspectiva de la clase dominada en la lucha de clases de nuestra historia”, comprometiéndose con ella y apostando por “la rebelión continua en contra de la desigualdad actual y en favor de la liberación en cada momento de la historia presente”⁸¹.

se posiciona la teología de la liberación. Cfr. “Economía y Teología: El Dios de la Vida y la Vida Humana”, en Girardi, G., Forcano, B. y Vigil, J. M^a. (eds.), *Nicaragua Trinchera Teológica. Para una Teología de la Liberación desde Nicaragua*, Managua/Salamanca, Centro Ecuaménico Antonio Valdivieso/Lóñez Ediciones, 1987, pp. 257-275, publicado también en *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 257-273.

⁷⁹Cfr. “Marxismo y cristianismo en Latinoamérica”, texto inédito, fechado el 23 de abril de 1971, 2 páginas.

⁸⁰*Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., p. 336. He corregido el texto de esta edición [EDUCA, 1983], añadiendo un “no” en: “Este ateísmo no se debe a que el cristianismo...”. Para hacer esta corrección he tomado en cuenta las dos ediciones del CEREN [1970 y 1972], en donde leemos: “Este ateísmo no proviene del hecho de que el cristianismo...” [pp. 219 y 211, respectivamente]. Así se conserva el sentido de lo que plantea en realidad Hinkelammert. El mismo error también se encuentra en la edición de Amorrortu [1970, p. 251].

⁸¹Cfr. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., p. 306.

4. Fetichismo e idolatría

Para Franz Hinkelammert, la teoría del fetichismo de Marx analiza la invisibilización de las consecuencias de la división social del trabajo tal como se da en el capitalismo. En este, las relaciones mercantiles ocultan la superposición de las mercancías sobre la vida de los seres humanos y hacen aparecer las relaciones sociales que configuran la división del trabajo como simples relaciones entre cosas, invisibilizando sus efectos sobre la reproducción de la vida de las personas. En realidad, estas se ven sometidas al imperio de las mercancías, las cuales llegan a constituirse como “sujeto” y a las que podemos llamar “fetiches” o “ídolos”⁸². Por su parte, en el caso del capital, el valor económico adquiere la condición de sujeto, pero uno muy especial: es “el gran señor del mundo mercantil”. Así pasa que, junto con el mundo mercantil, se erige también todo un mundo de valores que se colocan por encima de la vida real de los seres humanos, por encima del mundo de los valores de uso⁸³. Estas reflexiones son desarrolladas por Hinkelammert en *Las armas ideológicas de la muerte* (cuya primera versión se publicó en 1977), un libro bastante peculiar que, como señalara uno de sus lectores, refleja muy bien su sello de escritor: un marcado enfoque integrador en el que “fusiona las disciplinas humanísticas” y proporciona agudos análisis “con la profundidad propia de todo análisis multidisciplinario”⁸⁴. Este comentarista incluso agrega que el libro posee un carácter dialéctico “porque describe el movimiento que relaciona los hechos sociales con las categorías teóricas”⁸⁵.

Pero la “lectura teológica” del fetichismo ya la venía trabajando a finales de los años 60. En “La crítica de la religión de Marx y su concepto del fetichismo” (1968)⁸⁶, Hinkelammert dirá que Marx descubre un fenómeno social “que él identifica como religión o base de la religión y al cual llama fetichismo”. Este fetiche es un ídolo, lo cual quiere decir que siempre es “antihumano”, y en el capitalismo el fetiche es el dinero, “la mercancía dinero”, que constituye una fuerza a la cual terminan por someterse los seres humanos⁸⁷. Ahora bien, solo si se lucha contra este sometimiento al dinero y se logra vencerlo, solo entonces, el ídolo puede ser derribado. En otras palabras, no podría haber ninguna “superación de la religión” si no son superadas o transformadas las relaciones mercantiles que son la fuente de los fetiches⁸⁸. Seguidamente, Hinkelammert sostendrá que una adecuada relación entre cristianismo y marxismo pasa por la comprensión del rol que podría jugar el Dios bíblico en la liberación de la opresión de los fetiches, es decir, un problema propio de una *praxis revolucionaria*. Pero resulta que este Dios bíblico *no debe* ser identificado con el fetiche y eso solo puede suceder si se le busca en el mundo de los seres humanos, en la praxis de liberación de quienes creen en él. De esta manera, vemos que la crítica de la religión que podríamos encontrar en Marx no solo no contradice esta concepción de un Dios liberador, sino que plantea la única posición aceptable, incluso para los cristianos. El ateísmo

⁸²Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., pp. 9-11.

⁸³Cfr. *ibid.*, pp. 66-67.

⁸⁴Cfr. Portillo, Romer, “Franz Hinkelammert. *Las Armas Ideológicas de la Muerte*. DEI, San José, 1981”, en *Revista de Filosofía*, vol. 10, n.º 16-17, 1993, Maracaibo, Universidad del Zulia, p. 192.

⁸⁵*Ibid.*, p. 193.

⁸⁶“La crítica de la religión de Marx y su concepto del fetichismo”, texto mecanografiado, 1968, 6 páginas. Lo expuesto en este artículo será retomado más adelante en el apartado “El discernimiento de las religiones” (pp. 167-169), del artículo “Las relaciones mercantiles en la sociedad socialista como cuestionamiento a la crítica marxista de la religión”, publicado en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 17, julio, 1973, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 152-169.

⁸⁷Cfr. “La crítica de la religión de Marx y su concepto del fetichismo”, op. cit., p. 1.

⁸⁸Cfr. *ibid.*, p. 2.

de Marx es entonces visto por Hinkelammert de una manera diferente, no como una postura teórica que niega la existencia de cualquier deidad, sino como la afirmación de una praxis de liberación que solo podría poner su atención en *una divinidad que pudiera revelarse en el mundo de los seres humanos*⁸⁹.

Hinkelammert nos invitará a ir más allá y mirar atentamente la estrecha relación entre la idea de un Dios liberador compatible con la praxis de Marx y la necesidad de plantear esta praxis de manera *paradójica*: la praxis de liberación solo puede tener sentido si apunta a unos fines que están más allá de lo alcanzable en la historia, pero al mismo tiempo *no puede pretender alcanzarlos*. En línea con esto, sugiere Hinkelammert, cobraría muchísimo sentido un Dios que pueda ser “la esperanza en contra de todas las esperanzas de una liberación lograda”, para que esta praxis no degenera en una nueva versión del “ascetismo puritano” del capitalista —que *se obliga* a renunciar a consumir para poseer siempre más—. Un Dios que nos recuerde que la liberación como meta es “transhistórica” podría conjurar la posibilidad de que en nuestras luchas surja una forma semejante de represión. La clave estaría en no depositar *toda* la responsabilidad de la liberación sobre los seres humanos, para que estos no padezcan, como Sísifo, la perpetua frustración del que se esfuerza en alcanzar lo inalcanzable, *obligándose* a su vez —y *obligando a otros*— a renunciar al “goce libre y espontáneo del mundo humano” *mientras* la liberación plena no ha sido conseguida *aún*⁹⁰.

Más adelante, en *Las armas ideológicas de la muerte* (1977), Franz Hinkelammert volverá sobre estos análisis del fetichismo para criticar los fundamentos epistemológicos dominantes en la economía y las ciencias sociales. Esta crítica la dirigirá directamente contra Max Weber. Para Hinkelammert, Weber reconstruye los conceptos de “economía”, “necesidades” y “acción social” desterrando los juicios sobre las condiciones de posibilidad de la vida humana y afirmando que la ciencia social solo puede tratar de hechos y de las *preferencias* o inclinaciones de los sujetos. De esta manera, reduce la economía a una “relación entre medios escasos y preferencias subjetivas”, y la racionalidad económica a una “calculabilidad de medios y fines”. Las consideraciones sobre el sujeto humano que tiene que *satisfacer sus necesidades para vivir* no serían objeto de este cálculo y por lo tanto la economía no deberá ocuparse de ellas. Esto llevará a Weber a admitir que a las acciones humanas se les escapa la dimensión de totalidad —que en Marx, según Hinkelammert, reside en la vida humana— y entonces los valores devienen “subjetivos”, convirtiéndose en valores absolutos, expresiones de poderes y fuerzas *que llegan a ser como dioses*: el fetichismo en Weber se transforma en *politeísmo* y desemboca en la negación de la posibilidad de la praxis para transformar el mundo *para la humanidad*⁹¹.

Hinkelammert también piensa que hay un fetichismo en los economistas neoliberales, como sucede con Milton Friedman, quien, en palabras de nuestro autor, vendría a sostener que:

El hombre es ahora sujeto solamente en aquel grado en el cual es reconocido como tal por la producción mercantil. El concepto de la necesidad desaparece y está reemplazada por la demanda. Si el hombre no puede demandar el mínimo necesario para vivir, cae ahora fuera del ámbito de la teoría económica. La reposición del capital sigue siendo un concepto económico, la reposición del hombre no. De hecho, el hombre ni es visto como igual a la máquina, sino como inferior a ella.⁹²

Pero Friedman no solo ha expulsado a las necesidades humanas de la ecuación, también celebra la vida

⁸⁹Cfr. *ibid.*, pp. 2-4.

⁹⁰Cfr. *ibid.*, pp. 4-5.

⁹¹Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., pp. 66-78.

⁹²*Ibid.*, p. 87.

del capital aun si el ser humano tiene que desaparecer. A diferencia de Weber, quien concibe la adoración del fetiche con temor, el de Friedman es un *fetichismo feliz*⁹³.

En los años 80, nuestro autor seguirá reflexionando sobre el fetichismo, en esta ocasión, usándolo como clave para criticar “la irresponsabilidad frente a las consecuencias destructoras del mercado” que caracteriza a la economía neoliberal. En “Economía y Teología: El Dios de la Vida y la Vida Humana” (1987), señalará que el análisis del fetichismo en la economía muestra al mercado y su lógica pasando “por encima de la vida humana y de la naturaleza”, poniéndolas por debajo de las mercancías, del dinero y del capital. Este *fetichismo de la irresponsabilidad* frente a las consecuencias que amenazan a la vida humana produce “una metafísica anticorporal y antinatural”, y una religiosidad del mercado que se identifica con la teología conservadora y combate a la teología de la liberación, ya que para esta última el Dios de la vida *jamás podría llegar a ser* ninguna sustancia sustitutiva de la subjetividad humana⁹⁴.

5. “Realidad verdadera” y corporeidad paulina

Ya hemos mencionado la observación de Franz Hinkelammert de que los militares golpistas chilenos eligieron a la Virgen María como ejemplo de pureza moral, a la que despojaron de cualquier rastro de sensualidad⁹⁵. En contra de este reduccionismo espiritualista —moralista— de la vida humana, expresado en la “Virgen pura”, nuestro autor sostendrá que la teología de la liberación, por el contrario, coloca el centro de su reflexión en el “derecho a los medios de vida” como criterio de discernimiento de la acción social. Esta reivindicación es asimismo una recuperación de la *materialidad* —sensualidad— del cuerpo y su resurrección, inspirada en la resurrección de Cristo⁹⁶. Sin embargo, en esta época (1974-1975), Hinkelammert aún no desarrollará su concepto de corporeidad —o corporalidad— y hablará más bien de materialidad o sensualidad.

Sus reflexiones sobre la corporeidad aparecerán por primera vez en *Las armas ideológicas de la muerte* (1977), pero para llegar a ello analizará previamente el fetichismo que la ideología de la dominación aplica a los valores de la vida humana, con lo cual se produce una *absolutización de los valores* que no es más que “el método de *su inversión*”: los valores son fetichizados “en nombre de una vida verdadera imaginaria”, dirigiéndolos en contra de la vida real de los seres humanos⁹⁷. Por su parte, esta recién creada “*realidad verdadera*” será el recurso al cual se apelará para sostener que los valores absolutos no pueden ser discernidos más que desde sí mismos, ignorando las consecuencias que amenazan a la vida humana y declarando que “la muerte real es la vida verdadera”. Según Hinkelammert, la realidad absolutizada es transformada entonces en la vida del valor, mientras que la muerte de los seres humanos no llega a ser más que una simple “realidad real” —vida humana material, corporal, sensual—, algo sin ningún verdadero valor. Y en consecuencia, resistirse a esta absolutización, oponiéndose a los mecanismos sociales que provocan la muerte de los seres humanos, llegará a ser visto, denunciado y perseguido como un pecado de “orgullo”, “falta de humildad”, *hybris*⁹⁸. Por otro

⁹³Cfr. *ibid.*, pp. 78-101.

⁹⁴Cfr. *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 263-266.

⁹⁵Cfr. *Ideología de sometimiento*, op. cit., pp. 84-86.

⁹⁶Cfr. *ibid.*, pp. 161-162.

⁹⁷Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., p. 311.

⁹⁸Cfr. *ibid.*, pp. 312-313. Más adelante, en “El capitalismo cínico y su crítica: la crítica de la ideología y la crítica del nihilismo”, publicado en *Alternativas. Revista de análisis y reflexión teológica (Globalización: ¿respuesta o desafío?)*, año 5, n.º 9, 1998, Managua, Editorial Lascasiana, pp. 11-29, y en *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 227-245, con algunas

lado, es llamativo que Hinkelammert use la expresión “inversión” para ocuparse de la absolutización de los valores. Probablemente, es dentro de estas reflexiones que la emplea por primera vez de esta manera y luego la recuperará al hablar de “inversión de los derechos humanos”, en 1984⁹⁹. A mi modo de ver, no se trata de algo casual, ya que los análisis de Hinkelammert muestran que tanto los valores como los derechos humanos son susceptibles de ser invertidos para luego ser usados en contra de la afirmación de la vida concreta de los seres humanos.

Ahora bien, el núcleo de sus análisis de la corporeidad reside en la *corporeidad paulina*, que contrapone a la “realidad verdadera”. Según Hinkelammert, para san Pablo la liberación del cuerpo consiste en que este *se libere de la muerte*. No se trata de ningún “alma” o “espíritu” que seguiría viviendo después de muerto el cuerpo. Asimismo, la muerte a la que se refiere no provendría del incumplimiento de la ley, sino justo al revés: el cumplimiento de la ley lleva en sí el germen de la muerte. En este sentido, vivir en función del cumplimiento de la ley *no es vivir*. Eso sería, más bien, vivir *en el pecado*, lo contrario de la vida *en la fe* que hace posible la resurrección y situándose en las antípodas de *la libertad* que Jesús ofrece. Por lo tanto, la vida en la fe no debería ser interpretada como equivalente a “no dejarse tentar por la carne”, sino como *no vivir en función de la ley*. En este sentido podemos entender lo que significa la “vida en el espíritu”: un *cuerpo liberado*, una “vida santa” que dirige su mirada a la resurrección de Cristo¹⁰⁰. Acá podemos observar que, ya en esta época (1977), Hinkelammert alude de manera implícita a una distinción entre “el pecado” —que se comete por el cumplimiento de la ley— y “los pecados” —que son transgresiones de las leyes—, y volverá sobre ella, esta vez de manera explícita, en *La fe de Abraham y el Edipo occidental* (1989)¹⁰¹ y en *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (2010)¹⁰².

Esta concepción de la corporeidad paulina que se opone a la “realidad verdadera” también es central dentro de la oposición entre teología de la liberación y teología conservadora. En “Economía y Teología: El Dios de la Vida y la Vida Humana” (1987), Hinkelammert señalará que mientras la teología de la liberación reivindica al Dios de la vida y esta vida es la del ser humano concreto, la teología conservadora remite a un Dios de la vida “verdadera”, la “vida del alma”, y termina sosteniendo un *dualismo cuerpo-alma*. De esta manera, para esta teología no es tan grave que se pueda matar al cuerpo ya que lo que importa es el alma. Y a diferencia de la opción por la vida material de los pobres de la teología de la liberación, la teología conservadora apuesta por la vida del alma¹⁰³.

Pero hay otra diferencia esencial entre teología de la liberación y teología conservadora: la que encontramos entre el *mesianismo corporal* de la primera —Jesús es asesinado por los servidores de la ley, es la ley la que lo sacrifica— y el *mesianismo espiritualizado* de la segunda —Jesús es sacrificado por su Padre, el cual usa como instrumento a los que desobedecen la ley, y la obediencia de Jesús redime a la humanidad—. Al contrario del mesianismo corporal que afirma que “no hay vida sino según el cuerpo”, la espiritualización mesiánica, que en realidad es un “mesianismo anticorporal”,

modificaciones y adiciones, Hinkelammert preferirá hablar de *realidad virtual*, en lugar de “realidad verdadera”, para referirse a los mecanismos mediante los cuales la realidad concreta de los seres humanos —las condiciones de posibilidad de su vida— deja de ser importante. Cfr. *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 242-245.

⁹⁹Volveré sobre esto en la sección 7.

¹⁰⁰Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., pp. 167-183.

¹⁰¹Cfr. *La fe de Abraham y el Edipo occidental*, 3.ª edición, San José, DEI, 2000, pp. 27-30.

¹⁰²Cfr. *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso*, 2.ª edición ampliada, San José, Editorial Arlekin, 2013, pp. 17-18.

¹⁰³Cfr. *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 261-263.

derivará en una legitimación de la sociedad sacrificial: al interpretar todo pecado como desobediencia y toda desobediencia como un rechazo del sufrimiento redimido de Jesús, aquellos que no aceptan este mesianismo anticorporal del sufrimiento “siguen crucificando a Jesús y ofendiendo al Padre, sin redención”, y entonces deben ser perseguidos y exterminados. De esta manera, esta teología transforma al Padre de Jesús en un Dios sacrificador¹⁰⁴.

Más adelante, en *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), Hinkelammert imprimirá un giro fundamental a estas reflexiones analizando el dualismo “corporeidad abstracta/corporeidad concreta” de la *ortodoxia cristiana* que luego, junto al universo mítico y la espiritualidad correspondientes, se convertirá en la “materia prima” de la antropología liberal burguesa. Hinkelammert precisará esto señalando que “corporeidad abstracta y concreta corresponde a trabajo abstracto y concreto”, añadiendo así un enfoque económico crítico al análisis de dicho dualismo¹⁰⁵.

6. Crítica de la razón utópica

Las reflexiones de Franz Hinkelammert sobre los conceptos, ilusiones e imaginaciones trascendentales ya estaban presentes en sus estudios sobre la ideología en la economía soviética de inicios de los 60, aunque aún no usara ese lenguaje. En esos años, recurrirá a las expresiones *Bild* (imagen) y *Vorstellung* (imaginación) para referirse a lo que se imagina como sociedad del futuro desarrollada con tendencia al infinito. Él mismo comentó, varias décadas después (2010), que en su artículo “Die Wachstumsrate als Rationalitätskriterium” (1962) ya se encontraba el germen de lo que trabajaría después en *Crítica a la razón utópica* (1984)¹⁰⁶. La raíz de esas reflexiones residía en el lugar que ocupaba la noción de “tasas de crecimiento” en la economía soviética y las “ilusiones” asociadas a estas, pero no solo se trataba de un problema “imaginario”, sino de auténticas irracionalidades y excesos con consecuencias reales para los seres humanos¹⁰⁷. Y rápidamente se daría cuenta de que estos problemas que se generaban con la planificación y la noción del crecimiento infinito —entendido como progreso técnico-económico— del socialismo soviético eran similares a los que se podían encontrar en las economías de mercado.

No obstante, para que maduraran estas ideas aún haría falta un elemento clave que le proporcionaría su posterior experiencia en Chile, específicamente su relación con los comunistas chilenos. Hinkelammert se dio cuenta de que, a diferencia de los soviéticos, estos comunistas no pensaban en abolir los mercados, sino en intervenirlos sistemáticamente. De ahí extraería esta idea: quien se da cuenta de que los mercados no se pueden abolir *debería concebir* la sociedad comunista como “imaginación trascendental” —como en las imágenes del reino de Dios de los cristianos—. Pero esta forma de pensar no era la usual. En realidad, la posibilidad de imaginar así una sociedad alternativa se debió a que los comunistas chilenos no estaban demasiado influenciados por la ideología soviética; más bien, veían con buenos ojos la *intervención de los mercados* que se practicaba en países capitalistas, sociedades con un estado de bienestar, como Alemania y los países escandinavos. Y razonaban: ¿por qué lo permitido en Europa estaba prohibido en Sudamérica? Es innegable que este enfoque práctico de las posibilidades

¹⁰⁴ Cfr. *ibid.*, pp. 266-270. Volveré sobre esto en la sección 11.

¹⁰⁵ Cfr. *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión*, 1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2007, pp. 133-140.

¹⁰⁶ Cfr. Fernández Nadal, Estela y Silnik, Gustavo David, *Teología profana y pensamiento crítico. Conversaciones con Franz Hinkelammert*, 1.ª edición, Buenos Aires, CICCUS/CLACSO, 2012, p. 110.

¹⁰⁷ Cfr. “Die Wachstumsrate als Rationalitätskriterium”, en *Osteuropa-Wirtschaft*, vol. 8, n.º 1, folleto 1, 1963, pp. 8-20.

del socialismo chileno y la crítica correspondiente será clave para entender la idea de Hinkelammert del surgimiento de *un nuevo colonialismo* que impedía que se extendiera el estado de bienestar a todo el mundo, reservándolo para “la metrópoli” —aunque, de todos modos, una vez “resuelto el problema de la guerra fría”, se terminara atacando la intervención de los mercados en los países centrales—. Sin duda, pensaba Hinkelammert, el núcleo de este colonialismo no era el racismo, sino la lucha de clases desde arriba que puede echar mano del racismo en el momento oportuno¹⁰⁸.

Ahora bien, el uso de la expresión “concepto trascendental” tendrá que esperar algunos años, cuando Hinkelammert comience a interesarse en cómo el lenguaje de Kant permite pensar estos problemas. La expresión será usada varias veces en *Las armas ideológicas de la muerte* (1977)¹⁰⁹ y también aparecerá en *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia* (1970)¹¹⁰, donde también podremos encontrar varios elementos con los que más adelante construirá su crítica de la razón utópica, aunque aún no la llame así. Por ejemplo, en este último analizará las ideas de Bloch y Mannheim sobre los *conceptos límite*¹¹¹, aunque no retomará después estos análisis. Él ha señalado que eso se debió a que en ninguno de los dos encontraba una teoría del fetichismo con la que pudiera contrastar la suya. Sin embargo, en “La filosofía de Ernst Bloch”, un texto que escribió en 1987 —tres años después de la primera publicación de *Crítica a la razón utópica*—, Hinkelammert volverá sobre el pensamiento de Bloch, valorando sus aportes, pero enfatizando sus diferencias con él. Según Hinkelammert, como Bloch no interpreta la utopía desde las imposibilidades sino desde un “todavía-no” de la acción humana, no logra ver la presencia de la utopía en la misma razón ni en las ciencias empíricas. Debido a eso, no alcanza a vislumbrar que estas no pueden desarrollarse sin “lo utópico”, sin “conceptos imposibles” que nos permitan pensar aquello a lo que *sí podemos* aspirar. Además, en línea con lo anterior, Bloch carece de los elementos para analizar los utopismos que se proponen *en nombre del realismo* y que desembocan en un afán destructivo de la vida humana, a saber, los utopismos antiutópicos que forman parte de los modernos totalitarismos¹¹².

El germen de *Crítica a la razón utópica* lo encontramos en un curso que impartió Franz Hinkelammert en Costa Rica, en 1983¹¹³, aunque también podríamos considerar algunos documentos previos (1982-1983)¹¹⁴. En el libro hallamos una formulación ordenada y con pretensiones de exhaustividad de los rasgos esenciales de lo utópico, sus posibilidades y limitaciones. La utopía es presentada como un rasgo de la racionalidad y no como una desviación de la misma. Esto explica que el análisis de lo ideológico en la epistemología de las ciencias sociales sea inseparable de la crítica de la razón utópica,

¹⁰⁸Estas ideas de Hinkelammert sobre la importancia de la experiencia chilena en su reflexión acerca del socialismo posible y el surgimiento de un nuevo colonialismo las he elaborado tomando en cuenta mis conversaciones con él, en 2018.

¹⁰⁹Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., pp. 59 y ss., y 272.

¹¹⁰Cfr. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., p. 222.

¹¹¹Cfr. *ibid.*, pp. 77-89.

¹¹²Cfr. “La filosofía de Ernst Bloch”, en Hinkelammert, Franz J. et al. [coordinación general de María Elvira Concheiro Bórquez; Araceli Mondragón; editado por Jaime Ortega Reyna], *El ejercicio del pensar: herencia y utopía. Diálogos con Ernst Bloch*, n.º 19, 1.ª edición, libro digital, Boletín del Grupo de Trabajo “Herencias y perspectivas del marxismo”, Buenos Aires, CLACSO, 2022, pp. 18-24.

¹¹³“Crítica a la razón utópica. Una indagación sobre el método de las ciencias empíricas (Borrador para sugerencias y comentarios)”, texto mecanografiado preparado para el II Encuentro de Científicos Sociales y Teólogos, realizado en San José, Costa Rica, del 11 al 16 de julio de 1983, fechado “San José, febrero de 1983”, 164 páginas.

¹¹⁴“Documentos preparatorios para el ‘Segundo Encuentro de Científicos Sociales y Teólogos: El discernimiento de las utopías’”, texto mecanografiado, escrito entre 1982 y 1983 (fecha probable de elaboración), 64 páginas.

como vemos en su crítica a Karl Popper y a lo que llama “el núcleo metodológico de las ciencias empíricas”¹¹⁵:

Ciertamente, el progreso tecnológico infinito —de cualquier tipo— empieza a subvertir la realidad reduciéndola a una simple *empiría* que es campo de maniobras de los conceptos idealizados y su arrastre sobre la humanidad. No hay nada más idealista que la ciencia-empírica sometida a la ilusión trascendental; y este idealismo, como todos los idealismos, es absolutamente destructor y de ninguna manera pragmático o racional. En forma racional, desata la irracionalidad más absoluta; es la forma en la cual el utopismo logra una destructividad absoluta desvinculado de las necesidades reales de los hombres. La *empiría* subvierte a la realidad, al ser esta realidad reducida a la *empiría*. Así como aquel que si al sediento que pide agua pura le da agua destilada en forma de H₂O, lo mata; del mismo modo, una sociedad tecnológica que al hombre que pide trabajo, pan y techo le da una ilusión trascendental del progreso técnico, también lo mata.¹¹⁶

Para Hinkelammert, las ciencias empíricas no pueden derivar sus leyes generales si no parten de “principios de imposibilidad” del ser humano, lo cual implica que su raíz es antropocéntrica. El problema es que, al mismo tiempo, en tanto su “otra raíz” es el desarrollo tecnológico, se encuentran en riesgo constante de convertirse en instrumentos de la ilusión del progreso tecnológico infinito, con todos los peligros que eso podría generar¹¹⁷. Fundamental en su planteamiento será la distinción entre *conceptos trascendentales* —“conceptos imaginarios de la realidad y por tanto no factibles, pero [que] de ninguna manera son conceptos arbitrarios”¹¹⁸—, *ilusiones trascendentales* —la idea de que se pueden construir sociedades perfectas o, lo que es lo mismo, que los conceptos trascendentales pueden ser alcanzados si nos acercamos a ellos en una especie de progresión infinita o *aproximación asintótica* a “metas trascendentales”¹¹⁹— e *imaginaciones trascendentales* —situación de perfección que se imagina *partiendo* del reconocimiento entre sujetos y no de objetivaciones de las relaciones sociales, como sucede con los conceptos trascendentales—¹²⁰. Acá es preciso señalar que Hinkelammert concebirá a esta imaginación trascendental como *el verdadero punto de partida de las ciencias empíricas*¹²¹. Esto sintonizará bien con lo que ya había apuntado, en *Las armas ideológicas de la muerte*, acerca de la necesidad de una reflexión dentro de la teología de la liberación que considere a la utopía no solo como algo que pertenezca a lo cristiano o religioso, sino como un elemento de la misma racionalidad¹²². Y parece que también quedará bastante clara la importancia de una mirada transdisciplinaria: hay que superar los análisis, tanto en las ciencias naturales y sociales como en la teología, que se resistan a un *enfoque de totalidad* de la racionalidad.

Precisamente, este enfoque de totalidad le permitirá a nuestro autor analizar la manera como la política es distorsionada al introducir en ella ilusiones trascendentales que amenazan a la vida humana, algo que solo puede comprenderse y enfrentarse adecuadamente mediante una crítica de la razón utópica “que revele el carácter trascendental de los conceptos de perfección, pero sin pretender renunciar a ellos”¹²³. Hinkelammert explicará cómo aparecen las ilusiones trascendentales en el pensamiento conservador de Peter Berger —en el que nos encontraremos con el concepto de “plausibilidad perfecta”¹²⁴—; en el

¹¹⁵Cfr. *Crítica a la razón utópica*, op. cit., pp. 188 y ss.

¹¹⁶*Ibid.*, p. 197. Las cursivas son mías.

¹¹⁷Cfr. *ibid.*, pp. 200-201.

¹¹⁸*Ibid.*, p. 51.

¹¹⁹Cfr. *ibid.*, pp. 193 y ss.

¹²⁰Cfr. *ibid.*, pp. 256 y ss.

¹²¹Cfr. *ibid.*, pp. 267 y ss.

¹²²Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., pp. 268 y ss.

¹²³*Crítica a la razón utópica*, op. cit., p. 25.

¹²⁴Cfr. *ibid.*, pp. 27-47.

neoliberalismo de Friedrich Hayek —con su concepto límite de “competencia perfecta” y la “aproximación al equilibrio”¹²⁵—; en el anarquismo, representado por el pensamiento de Ricardo Flores Magón¹²⁶ —que piensa “el intercambio del hombre con la naturaleza en términos de perfección y libertad total”¹²⁷—; y en el comunismo del pensamiento soviético —“el orden institucional perfecto”¹²⁸—. Además, analizará cuidadosamente las relaciones entre todas estas ilusiones trascendentales.

Es importante señalar que, en 1970, en *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, Hinkelammert ya reflexionaba sobre las ideologías que, en cierto modo, expone con más detalle en 1984: liberal-capitalista —luego se centrará en el neoliberalismo—, anarquista y marxista, y conservadora y fascista¹²⁹. Pero también es destacable que, tres años después de la publicación de *Crítica a la razón utópica*, en “Frente a la cultura de la post-modernidad: proyecto político y utopía” (1987), se dedicara a examinar las ideologías de la modernidad —liberalismo, anarquismo, comunismo, culminando con “el anti-racionalismo del fascismo-nazismo” y su variante más reciente, el neoliberalismo—, señalando sus correspondientes ilusiones trascendentales y las razones por las cuales no deberíamos depositar nuestra confianza en ellas¹³⁰. Todo esto muestra, sin ninguna duda, la gran importancia que tenía este problema para nuestro autor.

Pero volvamos a *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*. En este libro, Hinkelammert hará una valoración muy positiva del *movimiento antiautoritario* de los años 60 —que llama también *neoanarquismo*— y que tiene como fuentes las ideas de Herbert Marcuse y una cierta reinterpretación de “las teorías metapsicológicas de Freud”. En este sentido, y aun siendo consciente de sus limitaciones, Hinkelammert valorará mucho a ese movimiento *socialista* que “no se presenta como un tercer camino” y tampoco se posiciona en contra del socialismo como tal, pero sí cuestiona “la identificación de cualquier institucionalidad socialista con la sociedad sin clases”, emprendiendo así una “lucha por la liberación humana”¹³¹. Este dato me parece esencial para comprender un elemento clave de la crítica de nuestro autor a la economía neoclásica, a la metodología de las ciencias sociales de Weber y al neoliberalismo de Hayek, que derivan de diversas maneras en la peor utopía de todas, el antiutopismo: en el centro de su crítica se encuentra *la recuperación del pensamiento de Marx unida a la crítica del mismo*. Para Hinkelammert, las ideas de Marx sobre un socialismo *como meta por realizar* son desacertadas, pero eso no les quita su potencial transformador.

Unos años antes, en *Economía y revolución* (1967), Franz Hinkelammert distinguía entre “metas realistas” —que son metas que ya podemos alcanzar—, “utopías racionales” —metas que pueden alcanzarse pero a las que seguimos llamando utopías porque *actualmente* no las podemos alcanzar, aunque sea posible hacerlo en el futuro— y *mitos sociales* —“las metas que están fuera de la barrera de factibilidad”¹³². Hinkelammert ya estaba hablando de mitos para referirse a los fines o metas no factibles que se ubican fuera de lo que denomina “el marco de libertad”, el cual corresponde dentro del

¹²⁵Cfr. *ibid.*, pp. 49-90.

¹²⁶Cfr. *ibid.*, pp. 91-118.

¹²⁷*Ibid.*, p. 118.

¹²⁸Cfr. *ibid.*, pp. 119-152.

¹²⁹Cfr. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., pp. 261-274.

¹³⁰Cfr. “Frente a la cultura de la post-modernidad: proyecto político y utopía”, publicado en *Pasos*, n.º 12, julio, 1987, San José, DEI, pp. 1-9, y en *La fe de Abraham y el Edipo occidental*, op. cit., pp. 83-102.

¹³¹Cfr. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., pp. 285-288.

¹³²Cfr. *Economía y revolución*, op. cit., pp. 121-124.

sistema económico-social a la existencia del sistema monetario y el sistema de propiedad, con sus respectivas reglas y valores. Es evidente que esto se encuentra en perfecta sintonía con su idea recurrente de que debemos pensar en una sociedad alternativa como intervención de los mercados y del Estado, no como su abolición. Varias décadas después (2010), volverá a los mitos para desarrollar más esta idea, recurriendo en esta ocasión a una versión *humanista* de lo mítico, que denominará *mitos convivenciales*:

Los *constructos* utópicos piensan a partir de la racionalidad instrumental. Piensan mecanismos de funcionamiento perfecto. Los grandes mitos piensan mundos perfectos a partir del circuito natural de la vida humana. Piensan una vida lograda. Su racionalidad es convivencial y como tal es reproductiva en cuanto a la vida humana. Es el camino que abre los espacios de los derechos humanos.

Entre los constructos utópicos y los mitos convivenciales hay, sin embargo, una relación. Se trata de una relación de un equilibrio necesario, que asegure que el ámbito de la razón instrumental —mercado, Estado, otras instituciones y leyes— no distorsione el circuito natural de la vida humana y la integración de todos los seres humanos en él. Se trata del fundamento de todos los derechos humanos, sin cuyo respeto la propia vida humana está hoy en peligro.¹³³

7. Inversión de los derechos humanos y mercado total

Democracia y totalitarismo, publicado en 1987, remite estrechamente a *Crítica a la razón utópica* como si se tratara de su segunda parte o formaran parte de un proyecto común. Esto se debe, a mi modo de ver, a que tanto la *inversión de los derechos humanos* como el *mercado total* sintetizan el posicionamiento nuclear del pensamiento de dominación contemporáneo en contra de la posibilidad de construir sociedades alternativas, es decir, el antiutopismo mencionado en la sección anterior. No obstante, debo aclarar que es mucho antes, en 1970, que Franz Hinkelammert comienza a analizar el germen de dicho posicionamiento en el neoliberalismo de ese momento, que surgirá debido a la necesidad de enfrentar las limitaciones del modelo del equilibrio preestablecido liberal, buscando salvaguardar sus elementos fundamentales: la competencia perfecta y su modelo matemático de la racionalidad, que a la postre devendrán metafísicos y míticos¹³⁴. Por consiguiente, dentro del neoliberalismo se procederá a crear una teoría neocapitalista que resuelva el *fallo esencial* dentro de la teoría liberal, a saber, la incapacidad para lidiar con el desequilibrio económico, en la realidad, y con sus esfuerzos por comprobar la existencia de la tendencia al equilibrio, en la teoría¹³⁵. El *neocapitalismo* resultante buscará justificar la introducción de una *política estatal y mecanismos institucionales* que posibiliten un equilibrio relativo de la competencia capitalista, a pesar de la contradicción con sus mismas raíces ideológicas, contradicción que enfrentará mediante “un acto de fe en la libertad”¹³⁶.

Ahora bien, volviendo a *Democracia y totalitarismo*, la génesis de la expresión “inversión de los derechos humanos” la encontraremos en las reflexiones de Hinkelammert sobre la democracia y los derechos humanos en el contexto de la agresión del gobierno estadounidense a la Nicaragua sandinista, en los años 80, reflexiones que desembocarán en el análisis del mecanismo de inversión de esos derechos y la manera como se apela a ellos precisamente para violarlos. La primera vez que Hinkelammert se referirá a John Locke para pensar la cuestión será en un texto de 1984, “La Política

¹³³La maldición que pesa sobre la ley, op. cit., pp. 330-331. Volveré sobre “lo convivencial” en Hinkelammert, en la sección 22.

¹³⁴Cfr. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., pp. 23-26.

¹³⁵Cfr. *ibid.*, pp. 27-29.

¹³⁶Cfr. *ibid.*, pp. 29 y ss.

del Mercado Total, su Teologización y Nuestra Respuesta. Documento de estudio”, aunque aún no hablará ahí de inversión de los derechos humanos¹³⁷. En otro artículo del mismo año, “Democracia y derechos humanos”, sí usará la expresión y también mencionará el papel de Locke, aunque aún no establecerá una relación directa entre ambos¹³⁸. La relación la encontraremos formulada con claridad en “Democracia, estructura económico-social y formación del mundo mítico religioso”, de 1985¹³⁹.

Como mencioné en la sección 5, el origen de la argumentación hinkelammertiana sobre la inversión de los derechos humanos quizás debamos buscarlo en el esquema analítico de la *inversión de la realidad* y la absolutización de los valores que desarrolla a finales de los 70, en *Las armas ideológicas de la muerte*, y que a mediados de los 80 retomará para enfrentar la estrategia de legitimación del totalitarismo del mercado que está surgiendo¹⁴⁰. Así, en “La Política del Mercado Total, su Teologización y Nuestra Respuesta. Documento de estudio”, Hinkelammert señalará que la violencia que subyace al *mito moderno del mercado total* tiene su origen en un “esquema cristiano de agresión”, que luego es secularizado y asumido de muchas maneras por los ideólogos capitalistas. En esta secularización jugará un papel fundamental John Locke y el esquema del que partirá será, básicamente, el que conecta (1) la declaración de una acción social como incidente blasfemo —un reclamo de sectores de la sociedad civil, por ejemplo—, (2) la interpretación de la blasfemia como una nueva crucifixión de Cristo y (3) la exigencia de reparación. A partir de esto, Locke (1) resignificará el incidente como agresión contra la propiedad privada y la libertad del individuo, (2) luego la convertirá en una *agresión contra los derechos humanos* y, finalmente, (3) reclamará el derecho de castigar al agresor, hasta el extremo de violar todos sus derechos. Acá tenemos el esquema básico de la inversión de los derechos humanos¹⁴¹. Varios años después, Hinkelammert retomará y desarrollará el análisis del “esquematismo de Locke” en “La inversión de los derechos humanos: el caso de John Locke” (1999)¹⁴².

Pero regresemos a 1984. La reflexión de Franz Hinkelammert sobre el mercado total será inseparable de su crítica de la ideología presente en la ciencia económica dominante y su carácter antiutópico. Según Hinkelammert, el mercado total se presenta como un *mito de la lucha del bien contra el mal*; toda oposición al *imperio absoluto de las relaciones mercantiles* es decretada blasfema y es perseguida con todas las armas posibles. Se trata de un mecanismo de agresión en el que hay una estrecha relación entre lo económico y lo religioso; necesita de una religión o teología de dominación e incluso de exterminio, ya que enfila todas sus baterías en contra de lo que designa despectivamente como

¹³⁷ Cfr. “La Política del Mercado Total, su Teologización y Nuestra Respuesta. Documento de estudio”, ponencia presentada en la Reunión de la Red Latinoamericana de CPID, Bogotá, del 14 al 18 de mayo de 1984, 11 páginas. La misma ponencia sería presentada también en el Congreso “Barmen 1984”, celebrado del 1 al 3 de junio de 1984, con ocasión del cincuentenario de la declaración de Barmen. Una versión modificada se publicará posteriormente en *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 167-185.

¹³⁸ Cfr. “Democracia y derechos humanos”, en *Pasos*, n.º 1, junio, 1985, San José, DEI, pp. 13-15. Aunque el texto fue publicado en 1985, lo más probable es que fuera escrito en 1984, para un encuentro que se iba a celebrar en junio de ese año, en Santiago de Chile.

¹³⁹ Cfr. “Democracia, estructura económico-social y formación del mundo mítico religioso”, en *Pasos*, n.º 3, octubre, 1985, San José, DEI, pp. 1-18. Con algunas modificaciones, este artículo constituirá el capítulo 3 de la parte II de *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 133-165.

¹⁴⁰ Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., pp. 281 y ss.

¹⁴¹ Cfr. *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 172-180.

¹⁴² Cfr. “La inversión de los derechos humanos: el caso de John Locke”, publicado en *Pasos*, n.º 85, septiembre-octubre, 1999, San José, DEI, pp. 20-35, y en *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido*, 1.ª edición, Heredia (Costa Rica), Editorial Universidad Nacional de Costa Rica (EUNA), 2003, pp. 75-119.

utopismo, es decir, en contra de quienes creen que es posible una sociedad en la que la vida humana no se encuentre bajo el dominio de la ley del valor del mercado. Para la ideología del mercado total, quienes luchan por la vida humana apelando a los derechos humanos se convierten en *el enemigo* que debe ser aniquilado, y para conseguirlo no duda en recurrir a esta *teologización* del esquematismo de agresión¹⁴³.

En otro artículo de esta misma época, “El concepto de lo político según Carl Schmitt” (1985), Hinkelammert analizará la reacción conservadora en contra de la forma como concibe la política el liberalismo —y también el marxismo y el socialismo—, reacción que culminará en la utopía antiutópica de la “destrucción del humanismo” y la “recuperación de lo humano” mediante la *reivindicación del conflicto*¹⁴⁴. Este antiutopismo de Schmitt adoptará las figuras de un anti-iluminismo, anti-racionalismo y anti-humanismo liberal, con las que denuncia la falsedad y el fracaso de los discursos humanistas que sostienen que es posible “una sociedad humana sin conflictos”, y que desembocan en la justificación de una “última guerra final de la humanidad”, algo que, según Schmitt, termina por producir en realidad algo muchísimo peor, una “guerra absoluta” que “le niega al enemigo su humanidad”¹⁴⁵. Sin embargo, nuestro autor estará especialmente interesado en señalar la importancia de la “recepción del pensamiento de Carl Schmitt” dentro del neoliberalismo, el cual adaptará sus ideas para concebir al mercado como un “campo de batalla” donde la verdadera amenaza no proviene de quienes luchan entre sí, sino del exterior, *de los que se oponen a la lucha* —los pacifistas, los humanistas, los defensores de los derechos humanos—, al mismo tiempo que “piensa la democracia como una ampliación del mercado hacia un mercado de votos”, una justa expresión del vínculo tenaz entre mercado total, antiutopismo y *democracia neoliberal*¹⁴⁶.

Continuando con estas reflexiones, en un texto de 1988, “Democracia y nueva derecha en América Latina”, Hinkelammert establecerá con claridad la relación entre la instauración del mercado total neoliberal y el socavamiento de la democracia mediante la exclusión de los derechos humanos de la vida humana como fundamentos de dicha democracia¹⁴⁷. Nuestro autor analizará cómo los ideólogos de esta “nueva derecha” conciben a la *libertad mercantil* como el fundamento de la democracia y de la totalización del mercado, el cual es formulado como *societas perfecta* y único paradigma social real. Las derechas latinoamericanas buscarán entonces el control absoluto de los medios de comunicación, para poder controlar también las condiciones que les permitirán seleccionar de antemano quiénes podrán ser candidatos en las elecciones. Al final, los derechos humanos admitidos en este esquema serán solo los que *se identifiquen con la estructura dominante* —el mercado— y solo quienes compartan esta verdad básica podrán ser admitidos en las deliberaciones y debates; por el contrario, los

¹⁴³Cfr. *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 167-185.

¹⁴⁴Cfr. “El concepto de lo político según Carl Schmitt”, publicado en Lechner, Norbert (compilador), *Cultura política y democratización*, 1.ª edición, Buenos Aires/Santiago de Chile/Madrid, CLACSO/FLACSO/ICI, 1987, pp. 235-251, y en *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 113-131. Aunque el texto se publicó en 1987, se trata de un trabajo presentado al Grupo de Estudios “Política y Estado” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en agosto de 1985, en Buenos Aires.

¹⁴⁵Cfr. *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 115-121. Según Hinkelammert, Nietzsche habría ido incluso más allá en esta arremetida contra las incoherencias de los humanismos liberales o socialistas, al extender su crítica a todo humanismo universalista.

¹⁴⁶Cfr. *ibid.*, pp. 128-131.

¹⁴⁷Cfr. “Democracia y nueva derecha en América Latina”, publicado en *Nueva Sociedad*, n.º 98 (“La nueva derecha latinoamericana”), noviembre-diciembre, 1988, Caracas, pp. 104-115, y en *La fe de Abraham y el Edipo occidental*, op. cit., pp. 65-81, con el título “Mercado total y democracia: la democracia y la nueva derecha en América Latina”, y con algunas modificaciones y adiciones.

demás, quienes quieran reivindicar derechos humanos de la vida humana —de la vida de todos—, serán declarados enemigos absolutos, siendo excluidos de toda discusión e incluso perseguidos por el “terrorismo del Estado” de esta *nueva democracia totalitaria*¹⁴⁸.

8. Economía y teología

La relación entre economía y teología ya estaba presente en los inicios de la carrera académica de Franz Hinkelammert (1959-1963), por ejemplo, en las ideas de “mitificación” o “santificación” del crecimiento —“la construcción del cielo en la tierra”—, que encontró muy apropiadas para analizar las ilusiones trascendentales en la economía, así como para comprender conceptos como el de “sujeto omnisciente”. Más adelante, en “Las raíces económicas de la idolatría: la metafísica del empresario” (1980), construirá una explicación muy convincente de la presencia de elementos religiosos en el pensamiento neoliberal de la época¹⁴⁹. Algunos años después, en “Economía y Teología: El Dios de la Vida y la Vida Humana” (1987), Hinkelammert llamará la atención sobre las graves limitaciones de la teología conservadora que, una de dos, o establece que es la ética y no la teología la que debe asumir lo económico, proporcionando recomendaciones para aliviar el sufrimiento de los pobres y los excesos de los ricos —la doctrina social clásica de la Iglesia—, o construye una legitimación del núcleo de la economía capitalista y del lucro, interpretando este como una “gracia” o “bendición” —similar a como se concibe la riqueza en la llamada “teología de la prosperidad”—¹⁵⁰. Esta legitimación estaría exhibiendo un claro vínculo entre la teología conservadora y una *teología del fetichismo*, a las cuales Hinkelammert contrapone la teología de la liberación, que considera una *teología política*:

Hay una relación de complementariedad entre teología conservadora y teología del fetichismo. La teología fetichista sostiene no ser teología y la teología conservadora sostiene ser teología pura. Pero el mundo teológico de la sociedad burguesa comprende las dos, que conjuntamente lo constituyen. Implícitamente, cada una de estas teologías contiene a la otra; ninguna existe por sí sola.

La teología de la liberación, en cambio, forma un cuerpo teológico que comprende la teología de la economía en el propio cuerpo teológico. Ambas, sin embargo, resultan ser teologías políticas.¹⁵¹

La ideología neoliberal procederá a crear, entonces, una teología que justifique el totalitarismo del mercado que se irá configurando en esta época. Esto no será novedoso porque acuda a la teología en un contexto liberal-burgués, sino porque con respecto a las legitimaciones teológicas anteriores, todas ellas externas al mercado, ahora se recurrirá a una formulación desnuda del mercado total como expresión del *juicio final sobre la historia*¹⁵². Posteriormente, Hinkelammert seguirá analizando el núcleo teológico del totalitarismo del mercado usando otras expresiones, y al final de su periplo teórico destacará una de ellas, la *religión neoliberal del mercado*, de la que me ocuparé en la sección 25.

Ahora bien, a finales de los 80, Hinkelammert también reflexionó acerca de cómo debemos enfrentar la agresividad de la teología del mercado total. Su propuesta la formuló como una invitación a pensar *la fe en el interior de la economía* con el fin de transformar la manera como se concibe la libertad dentro de

¹⁴⁸Cfr. *La fe de Abraham y el Edipo occidental*, op. cit., pp. 68-80.

¹⁴⁹Cfr. “Las raíces económicas de la idolatría: la metafísica del empresario”, publicado en Richard, Pablo et al., *La lucha de los dioses: los ídolos de la opresión y la búsqueda del Dios Liberador*, 3.ª edición, San José/Managua, DEI/Centro Antonio Valdivieso, 1980, pp. 195-229, y en la segunda edición revisada y ampliada de *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., pp. 129-159.

¹⁵⁰Cfr. *Democracia y totalitarismo*, op. cit., p. 262.

¹⁵¹*Ibid.*, p. 266.

¹⁵²Cfr. “La teología del imperio”, en *Pasos*, n.º 15, enero-febrero, 1988, San José, DEI, pp. 21-28.

las mismas ciencias económicas, las cuales siempre la reducen a la libertad mercantil. Nuestro autor sostendrá que, en contra de estas ciencias que *juzgan desde el mercado y su ley* —el punto de vista del victimario—, debemos apelar a una fe auténtica que solo puede ser una opción por la libertad que *juzgue desde las víctimas*, que sea auténtica libertad de la vida humana frente a la ley del mercado¹⁵³.

9. Teología de la deuda

En la década de los 80, Franz Hinkelammert participó en diversos debates sobre el tema de la deuda externa de América Latina y el primero del que tenemos noticia es de 1985¹⁵⁴. Sin embargo, su reflexión sobre la teología de la deuda en san Anselmo tendrá que esperar a 1988¹⁵⁵, aunque en el año anterior ya había formulado una crítica de los cambios realizados al padrenuestro en las celebraciones litúrgicas durante la década de los 70, cambios que consideraba como una clara falsificación del sentido de la oración con el fin de justificar la idea de una *deuda impagable*¹⁵⁶.

Para Hinkelammert, Anselmo de Canterbury será el constructor de la noción de una deuda con Dios que solo se puede concebir como deuda impagable. Este Dios de la ley no es más que una inversión del Dios de san Pablo, para quien la ley vendría a ser “un instrumento del poder diabólico, de la muerte y del pecado”: un Dios que exija el pago de una deuda imposible sería, sin duda, una prolongación de la misma ley y ni siquiera él sería libre ante ella¹⁵⁷. Pero Hinkelammert va incluso más allá, señalando que la teología de Anselmo constituye la base de la ideología burguesa: “lo que Anselmo hace en el cielo, Adam Smith lo hace en la tierra con su teología de la mano invisible”¹⁵⁸.

En “La transformación del esquema Anselmo-Bernardo en ideología burguesa”, Hinkelammert analiza la conexión entre la teología de la deuda de Anselmo y la prédica del exterminio de los pecadores de Bernardo de Claraval, así como el papel de ambas en la configuración del dualismo cristiano medieval, que no es ningún dualismo de “fuga del mundo”, sino de lucha contra lo corporal por parte del alma, la cual debe dominar y someter al cuerpo —lo material, la satisfacción de las necesidades humanas—. La consecuencia de este “esquema Anselmo-Bernardo” no podrá ser otra que la legitimación de la violencia extrema en nombre del cumplimiento de la ley¹⁵⁹. En otro texto de esta misma época (1988-1989), nuestro autor examina la idea del carácter impagable de la deuda, en tanto la deuda con Dios presupone una asimetría absoluta, una distancia insalvable entre Dios y el ser humano. Vista de esa manera, la deuda del ser humano con Dios es total e insuperable, una “injusticia” además. Y la ética del

¹⁵³ Cfr. “Economía y teología: las leyes del mercado y la fe”, publicado en *Pasos*, n.º 23, mayo-junio, 1989, San José, DEI, pp. 1-10, y en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., pp. 329-353, especialmente el apartado final, que en esta última publicación se encuentra en las páginas 351-353.

¹⁵⁴ Cfr. “Aporte al debate en el encuentro sobre la deuda externa en América Latina y el Caribe” [Con Iván Nazif], texto mecanografiado de una intervención en un encuentro en La Habana, en agosto de 1985, 3 páginas.

¹⁵⁵ Cfr. “Enfoque teológico de la deuda externa”, publicado en *Pasos*, n.º 17, mayo-junio, 1988, San José, DEI, pp. 11-19, y en *Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia*, 3.ª edición, San José, DEI, 1998, pp. 55-93, con el título “¿Es lícito pagar la deuda? La deuda en la teología cristiana”, y con algunas modificaciones y adiciones.

¹⁵⁶ Cfr. “Reflexiones sobre la deuda externa de América Latina”, en *Pasos*, n.º 14, noviembre-diciembre, 1987, San José, DEI, pp. 16-21.

¹⁵⁷ Cfr. *Sacrificios humanos y sociedad occidental*, op. cit., p. 82.

¹⁵⁸ *Ibid.*, p. 85.

¹⁵⁹ Cfr. “La transformación del esquema Anselmo-Bernardo en ideología burguesa”, texto inédito (tercer borrador), escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 10 páginas.

cumplimiento de la ley resultante no es más que una anticipación de la ética del intercambio mercantil, una “ética funcional del mercado” sometida absolutamente a la ley del valor¹⁶⁰.

Hinkelammert usará la reflexión de la teología de la deuda como clave hermenéutica no para comprender el funcionamiento del “automatismo de la deuda” —automatismo del “crecimiento de la deuda” al que corresponde el otro automatismo del “crecimiento de la miseria”—, sino los argumentos mediante los cuales se justifica dicho automatismo¹⁶¹. A mi juicio, el planteamiento fundamental de nuestro autor en *La deuda externa de América Latina: el automatismo de la deuda* (1988), lo encontramos en el siguiente párrafo:

Hay un viejo principio ético de la escolástica que dice: “no se debe lo que no se puede”. Su vigencia se vincula con la prohibición del cobro de intereses en la Edad Media, que es una prohibición del cobro de lo impagable. “Lo que no se puede tampoco se debe” estipula también que no se debe someter a nadie por exigencias imposibles de cumplir. Exigir cumplir con lo que no se puede es destruir la vida posible. El cobro de deudas impagables se vincula con el problema general del utopismo, que exige lo imposible para destruir la vida posible.¹⁶²

Ahora podemos volver a la crítica hinkelammertiana de las modificaciones del padrenuestro que había señalado antes, para comprender la función que tienen en el esquema más amplio de legitimación de las deudas impagables. La clave está en la sustitución de la petición “perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores”, por una traducción que dice algo muy diferente: “perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. A primera vista, podría considerarse que se trata de una sustitución inocua o bienintencionada, pero esa percepción cambia si reparamos en que el verdadero sentido del padrenuestro desaparece *al expulsar del texto la referencia a la deuda que Jesús ha pagado por nosotros*, algo que conecta muy bien con la ética mercantil de la modernidad, ya que el funcionamiento del mercado se basa, precisamente, en *la prohibición explícita del perdón de las deudas*. De esta manera, la petición del padrenuestro es invertida radicalmente, llegando a significar, de manera tácita, algo terrible: “Perdónanos nuestras deudas, como nosotros *pagamos nuestras deudas con los otros*”. Una manifestación de la más absoluta desesperanza¹⁶³.

Posteriormente, Hinkelammert seguirá abordando el tema de la deuda, actualizando siempre la información económica, pero manteniendo la estructura crítica original y enriqueciéndola con más argumentos. En un artículo de 1999, llamará la atención sobre el doble rasero con el que se tratan las deudas impagables: la deuda impagable de la Alemania de entreguerras destruyó su democracia, mientras que el Plan Marshall permitió a la Alemania posterior al nazismo recuperarse. Entonces, ¿por qué no se hace esto último con los países pobres?¹⁶⁴ Varios años después (2012), con respecto al caso de

¹⁶⁰ Cfr. “Sobre el *Cur Deus Homo*, de Anselmo de Canterbury (Cristo viene, ojalá nos encuentre con todas las deudas pagadas/Perdónanos nuestras deudas)”, texto inédito, escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 6 páginas.

¹⁶¹ La explicación hinkelammertiana del automatismo de la deuda externa latinoamericana, su funcionamiento y el “circuito de la dependencia” puede revisarse en *La deuda externa de América Latina: el automatismo de la deuda*, 3.ª edición, San José, DEI, 1990, pp. 11-12 y 51-58.

¹⁶² *Ibid.*, pp. 59-60. Las comillas de la segunda frase son mías.

¹⁶³ Cfr., *ibid.*, pp. 61-65. Si bien acá aún no se menciona a Anselmo de Canterbury, sí se explica que la falsificación del mensaje del padrenuestro es la expresión contemporánea de una tendencia que procede de la Edad Media europea del siglo XI (p. 63). El artículo más reciente en el que Hinkelammert volverá sobre el tema de la deuda en Anselmo es “La deuda según Anselmo de Canterbury y su interpretación en el capitalismo moderno”, publicado en Hoffmann, Martin; Beros, Daniel C.; y Mooney, Ruth (eds.), *Radicalizando la Reforma: Otra teología para otro mundo*, San José, Editorial Sebila/Ediciones La Aurora, 2016, pp. 101-126.

¹⁶⁴ Cfr. “¿Hay una salida al problema de la deuda externa?”, en *Pasos*, n.º 82, marzo-abril, 1999, San José, DEI, pp. 8-19.

la crisis de la deuda en Grecia, argumentará que la negativa de los acreedores alemanes a perdonar la deuda griega era una clara muestra de la falta de coherencia e inmoralidad de todo un sistema que destruye países enteros en nombre del cumplimiento de la ley del mercado¹⁶⁵.

10. La fe de Abraham y los mitos fundantes

Según Franz Hinkelammert, la historia de Occidente tiene su fundamento en el “no-asesinato”, pero no es así como ha sido concebido este fundamento desde “el poder y la ley”. Al contrario, Occidente ha construido *mitos de asesinatos fundantes* y también ha tergiversado los relatos sobre la negativa a matar, como en el caso del “no-sacrificio” de Isaac que también es transformado en un asesinato fundante¹⁶⁶. En un artículo de 1991, Hinkelammert reflexionará sobre la constitución de la *sacrificialidad cristiana* a partir de la transformación del sacrificio humano de las sociedades anteriores. Iniciará analizando las ideas de René Girard sobre el sacrificio precristiano del chivo expiatorio y luego explicará los contrastes con el cristianismo, en cuyo seno surgirá la mayor sacrificialidad de la historia: los sacrificios necesarios para que ya no haya sacrificios, sacrificios que acaban con todos los sacrificios e instauran el imperio de una ley absoluta, *una ley que exige sacrificios sin fin*¹⁶⁷. Más de una década después (2003), seguirá desarrollando y acentuando aún más esa diferencia con Girard, oponiendo al esquema del chivo expiatorio su propio esquema del asesinato fundante, en el cual no se limita a matar a un ser despreciable o débil ni a restituir el orden, sino que se asesina a un héroe y se justifica el asesinato de sus asesinos, convirtiéndolo en una dinámica infinita de sacrificialidad¹⁶⁸.

Podemos volver ahora al no-sacrificio de Isaac. Nuestro autor plantea con claridad cuál es su verdadero significado: Abraham no mata a su hijo, no lo sacrifica. Esto, por sí solo, ya envía un claro mensaje acerca de cuál es *la fe de Abraham* —la negativa a matar— y quién es su Dios —uno que no exige sacrificios—. No obstante, la interpretación que hace el poder del mito del asesinato fundante invierte su mensaje, sugiriendo que Abraham *es capaz* de matar a su hijo. Esta interpretación, que juega un papel importante en la legitimación del poder y la autoridad en la sociedad hebrea —Abraham es capaz de derramar sangre; Moisés no solo es capaz, también lo hace; etc.—, transforma al Dios de la vida en autoridad despótica que exige sacrificios humanos. Asimismo, Hinkelammert destaca el carácter *dialéctico* del mito, su ambigüedad —Abraham se dispone a matar a su hijo, *pero no lo hace*—, la cual nos remite a la ambigüedad que también encontramos en el ejercicio del poder, una “dialéctica entre poder y liberación”. Ahora bien, algo destacable es que esta ambigüedad esté ausente en otros mitos fundantes, por ejemplo, en los mitos griegos de padres *que sí matan a sus hijos*: el dios Cronos devora a sus hijos, el rey Agamenón sacrifica a una de sus hijas, etc. Pero, a diferencia de estos mitos en los

¹⁶⁵Cfr. “La rebelión de los límites, la crisis de la deuda y el vaciamiento de la democracia y el genocidio económico-social”, publicado en *Pasos*, n.º 155, abril-junio, 2012, San José, DEI, pp. 10-26, y en *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo*, Ciudad de México, Ediciones Akal, 2018, pp. 181-201, con el título “La rebelión de los límites, la crisis de la deuda, el vaciamiento de la democracia, el actual genocidio económico-social y el horizonte actual de posibles alternativas”, y con algunas modificaciones.

¹⁶⁶Cfr. *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 255-260. Para una interpretación del no-sacrificio de Isaac, contrastándolo con el “sacrificio necesario” de Ifigenia —hija del rey griego Agamenón— y el “sacrificio no necesario” de Antígona —sobrina del tirano tebano Creonte—, puede consultarse Molina Velásquez, Carlos, *Cuerpo, ley y sacrificialidad: la antropología crítica de Franz J. Hinkelammert*, 1.ª edición, San Salvador, UCA Editores, 2017, pp. 101-106.

¹⁶⁷Cfr. “Paradigmas y metamorfosis del sacrificio de vidas humanas”, en Assmann, Hugo (ed.), *Sobre ídolos y sacrificios. René Girard con teólogos de la liberación*, San José, DEI, 1991, pp. 157-179.

¹⁶⁸Cfr. *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio*, 1.ª edición, San José, DEI, 2003, pp. 188-193.

que siempre se reafirma la ley como derecho del padre a matar a sus hijos, en el mito de Abraham encontramos también la afirmación de la libertad ante la ley y el respeto de la vida humana¹⁶⁹.

Para Hinkelammert, es importante que tengamos en cuenta cuál es el verdadero significado de los sacrificios que aparecen en la Biblia, sobre todo en el caso de los sacrificios de niños. Por lo general, se les suele ver como algo horrible y son condenados en su totalidad. Además, deberíamos considerar las interpretaciones del sentido de la “prueba de Dios” que sugieren que la prueba solo puede superarse “al no hacer lo que ella exige”. Y no son pocos quienes interpretan esos sacrificios como elementos de “mitos primitivos” que serían la expresión de un “lado oscuro” de Dios. Pero el rasgo principal es que los sacrificios de niños en la Biblia no son como los que encontramos en los mitos de otras culturas del mundo, por ejemplo en los mitos griegos, en los que no hay ninguna libertad ante la ley que ordena asesinar. Hinkelammert deduce de esto que el Dios de la Biblia no solo no pide sacrificios humanos, sino que *exige oponerse a ellos*¹⁷⁰.

Podemos ver esto con más claridad recurriendo a la interpretación que, según Hinkelammert, hace el evangelista Juan del mito de Abraham. Para el Jesús de este evangelio, los “hijos de Abraham” no son los que se limitan simplemente a cumplir la ley, sino los que comparten con él su misma fe y se resisten a convertirse en asesinos. Por consiguiente, los fariseos que querían matarlo no podían ser hijos de Abraham, aunque fueran fieles cumplidores de la ley¹⁷¹. Siguiendo este razonamiento, Hinkelammert propondrá el concepto *Edipo occidental* para referirse a la constitución del mito fundante de la cristiandad, que luego será recuperado por la modernidad y reinterpretado por Sigmund Freud. Yendo en contra de la interpretación joánica, la cristiandad medieval convertirá a Jesús en un Edipo obediente a la ley y que acepta su sacrificio: con su muerte, la ley se cumple. Pero lo que manda cumplir la ley no es otra cosa que *el deber de asesinar*, un deber que este Jesús-Edipo transmite a todos los cristianos: se debe asesinar a todos los que desobedecen a la ley, ya que son los desobedientes los que le dieron muerte y no la ley, al contrario de como sostiene el evangelista¹⁷². Hinkelammert le da también otro nombre a esta inversión: *la crucifixión de los crucificadores*, un llamado a la sacrificialidad que constituye la raíz de Occidente y que sigue vigente, ya que el deber de asesinar que exigía la ley del Dios de la Edad Media se transformará en la justificación del asesinato en nombre de la ley del valor capitalista y los derechos del individuo propietario de la modernidad¹⁷³.

Ahora bien, cuando Franz Hinkelammert usa la expresión “Edipo occidental” no se refiere “al hijo de Layo” de los antiguos mitos griegos, sino al que construye Freud para justificar esta lógica sacrificial. Según nuestro autor, Freud transforma el asesinato de Layo en un “asesinato mítico de Moisés” por

¹⁶⁹Cfr. *La fe de Abraham y el Edipo occidental*, op. cit., pp. 14-24. Varios años después, Hinkelammert seguirá reflexionando sobre Abraham. En el prólogo que escribió para un libro de Abdennur Prado, en 2016, valorará una versión del mito del “sacrificio de Isaac” que encuentra en el Corán, la cual coincide con su propia interpretación: “Abraham, en un sueño, se imagina que su relación con Al-lâh lo obliga a sacrificar la vida de su hijo. Pero el Abraham del Corán, después, interpreta el sueño en el sentido de que no puede haber sido Al-lâh quien ha dado la orden. Abraham había cometido un error. Por tanto, no sacrificó a su hijo” (“Prólogo”, en Prado, Abdennur, *El Abraham de nuestro ser: Una lectura intempestiva del Corán*, 1.ª edición, Madrid, Mandala Ediciones, 2023, p. 12). También pueden consultarse mis observaciones acerca de la familiaridad y ternura en el trato de Abraham a su hijo, en Molina Velásquez, Carlos, *Cuerpo, ley y sacrificialidad*, op. cit., pp. 167-169.

¹⁷⁰Cfr. *ibid.*, pp. 103-114.

¹⁷¹Cfr. *La fe de Abraham y el Edipo occidental*, op. cit., pp. 24-27, y *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 48-55. Volveré más adelante sobre esta interpretación del evangelio de Juan que hace Hinkelammert, en la sección 17.

¹⁷²Cfr. *La fe de Abraham y el Edipo occidental*, op. cit., pp. 35-39.

¹⁷³Hinkelammert desarrolla los diversos sentidos de la expresión “crucifixión de los crucificadores” en *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., pp. 245-257.

parte de “sus hijos” —el pueblo hebreo—, el cual le sirve para pensar la institución de la ley a partir de la venganza legítima del padre que entonces *debe* asesinar a sus hijos, convirtiéndose así en una nueva justificación del asesinato en nombre de la obediencia “al padre”, es decir, al poder y a la ley¹⁷⁴. A continuación, Hinkelammert se enfocará en hacer una crítica de la ortodoxia católica que pretende justificar este Edipo occidental transformado en *Edipo cristiano* —el cual luego será secularizado en la ideología liberal—, analizando o refiriéndose a las lecturas teológicas de Jan-Hendrik Walgrave, Victor Gambino, Georges Chantraine, Jan Ambaum, Hans Urs von Balthasar y el papa Juan Pablo II. Todas estas, piensa nuestro autor, reproducen el mismo esquema nuclear: Dios Padre deja que asesinen a su Hijo, el cual es obediente hasta el punto de someterse dócilmente al sacrificio, no así sus asesinos que no quieren someterse a la ley de Dios. Al final de su crítica, nuestro autor utiliza la expresión *neurosis inquisitorial* para explicar la extrema agresividad en la que desemboca esta urgencia por acabar con todos los desobedientes y rebeldes del universo¹⁷⁵. Precisamente en “La neurosis inquisitorial”, un artículo inédito de 1988, Hinkelammert explica con detalle este concepto:

Consiste en considerar un deseo como culpable sin poder evitar la búsqueda de su satisfacción. Se proyecta entonces en el otro la satisfacción del mismo deseo —sea eso cierto o no—, para perseguir en el otro la culpabilidad de la satisfacción de este deseo, experimentando esta persecución como redención de la culpabilidad propia. Eso puede ir aumentando hasta la sustitución de la satisfacción propia culpable por el goce de la destrucción del otro, logrando así esta limpieza del deseo que se buscaba.¹⁷⁶

La transformación del Edipo cristiano en sacrificialidad moderna exigirá análisis adicionales. En *Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia* (1991), Hinkelammert compara los discursos de legitimación de la sociedad burguesa con la interpretación que hace “el gran iluminista griego”, Eurípides, del “asesinato de la hija” —Ifigenia, a manos de su padre, Agamenón— y descubre un esquema similar: el sacrificio es denunciado como un crimen horrendo y una desgracia, pero entonces la víctima se erige como su defensora, argumentando que se trata de un sacrificio necesario “para bien de la Hélade” —la conquista y saqueo de Troya—. Ifigenia se somete a la ley y proporciona la justificación para la reproducción del esquema sacrificial. Más adelante, Occidente adoptará a esta Ifigenia liberada de la *hybris* —el “orgullo” o “soberbia” de quien no acepta someterse y prefiere reivindicar su vida y su libertad— y procederá a su cristianización y posterior secularización, convirtiéndola en figura paradigmática del sometimiento a la ley del valor mercantil y al progreso. Hinkelammert ve aquí un elemento clave de la justificación de las guerras contra “los bárbaros y salvajes” —los “no occidentales” que rechazan la racionalidad de la modernidad y el imperio de la nueva ley—, en la que juega un papel fundamental el esquema de inversión de los derechos humanos de John Locke, así como su idea sobre la guerra legítima contra los pueblos que se resisten al avance de la civilización¹⁷⁷.

Una década después, en “La Rebelión en la Tierra y la Rebelión en el Cielo: El Ser Humano como Sujeto” (2002), Franz Hinkelammert retomará sus reflexiones sobre los mitos fundantes y desarrollará la idea de que si queremos encontrar un mito fundante de la sociedad occidental que contenga un asesinato no deberíamos buscarlo, siguiendo a Freud, en algún asesinato del padre, sino en *el mito del asesinato del hermano*. Así como sucede con el mito de Abraham, el del asesinato de Abel también es fundante *porque proyecta la condición humana en su radicalidad*, a saber, la elección entre la vida y la

¹⁷⁴Cfr. *La fe de Abraham y el Edipo occidental*, op. cit., pp. 39-51.

¹⁷⁵Cfr. *ibid.*, pp. 51-56.

¹⁷⁶“La neurosis inquisitorial”, texto inédito, 1988 (fecha probable de elaboración), p. 1.

¹⁷⁷Cfr. *Sacrificios humanos y sociedad occidental*, op. cit., pp. 9-53.

muerte: no matar —Abraham— o matar —Caín—. En este sentido, el asesinato de Abel sitúa el problema humano de la libertad: podemos ser libres ya sea como Caín —“¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?”— o como Abraham, quien sí se hace responsable de la vida de los demás. Sin embargo, es Caín quien ha llegado a ser para Occidente el “padre de la civilización”, el que se erige como dominador según la consigna “para vivir se debe asesinar”. Y por el contrario, Occidente mira a quienes se posicionan en contra de esta lógica de dominación —quienes piensan que para vivir no se debe matar— como la amenaza más radical. Pero esto solo lo podemos dilucidar si nos concentramos en el asesinato del hermano, no en el asesinato del padre, que en realidad es el encubrimiento del asesinato del hermano y la afirmación de la dominación que legitima el asesinato de aquellos que, al rebelarse contra el poder y la ley, “han matado al padre”. Ahora bien, esta defensa de la dominación y justificación del asesinato de los asesinos del padre también tiene un antecedente bíblico: la maldición que Noé profiere contra Cam, uno de sus hijos, una historia que se construye como justificación del asesinato y la esclavitud de un pueblo —Canaán— mediante la alusión al “asesinato simbólico” del padre por parte del hijo que se burla de su desnudez, convirtiéndolo así en asesinato fundante¹⁷⁸.

Finalmente, quiero destacar una *lectura antipatriarcal* de otro mito fundante que hace Hinkelammert como parte de estas reflexiones: *el mito de Eva y la prohibición de comer la manzana*. Para Hinkelammert, que Eva sea quien le da la libertad —la manzana— a Adán no es en absoluto una interpretación patriarcal; al contrario, Eva representa lo opuesto a Ifigenia, quien renuncia a su libertad. Y siempre en tanto mujer, Eva “vive más cerca de esta libertad como infinitud, por ser esta infinitud corporal”: “la madre de todos los que viven”, la mujer, es la discriminada y no solo proclama que “el lugar de la infinitud es el cuerpo”, sino que también se constituye como expresión de la libertad del débil frente a la libertad del dominador —representado por Caín, el asesino—. Por eso mismo, su expulsión del paraíso abre paso a la dimensión del *Dios de la libertad para la vida* frente al Dios déspota del jardín del Edén¹⁷⁹.

11. Lucifer: sacrificialidad y antiutopismo

En *Ideología de sometimiento. La iglesia católica chilena frente al golpe: 1973-1974* (1974-1975), Franz Hinkelammert menciona por primera vez a Lucifer relacionándolo con el llamado a exterminar a los asesinos de Dios¹⁸⁰. En *Die Radikalisierung der Christdemokraten. Vom parlamentarischen Konservatismus zum Rechtsradikalismus* (1976), dirá que Lucifer fue, en los primeros siglos del cristianismo, un nombre de pila bastante común que remitía a Cristo como “el portador de la luz”, un nombre que expresaba precisamente el carácter utópico del cristianismo que luego la cristiandad imperial condenará y perseguirá¹⁸¹. En esta época analizará también las figuras de Lucifer y la Bestia del Apocalipsis, en *Las armas ideológicas de la muerte* (1977)¹⁸² y en “El Dios mortal: Lucifer y la Bestia. La legitimación de la Dominación en la Tradición Cristiana” (1978)¹⁸³. En “Las raíces

¹⁷⁸ Cfr. “La Rebelión en la Tierra y la Rebelión en el Cielo: El Ser Humano como Sujeto”, en Sánchez Rubio, David; Herrera Flores, Joaquín; y de Carvalho, Salo (coordinadores), *Anuário Ibero-Americano de Direitos Humanos* (2001/2002), Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2002, pp. 265-271, y en *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio*, op. cit., pp. 87-93.

¹⁷⁹ Cfr. *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio*, op. cit., pp. 76-83.

¹⁸⁰ Cfr. *Ideología de sometimiento*, op. cit., p. 39.

¹⁸¹ Cfr. *Die Radikalisierung der Christdemokraten*, op. cit., p. 41.

¹⁸² Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., pp. 22-32 y 257-267.

¹⁸³ Cfr. “El Dios mortal: Lucifer y la Bestia. La legitimación de la Dominación en la Tradición Cristiana”, en Tamez, Elsa y Trinidad, Saúl (eds.), *Capitalismo: violencia y anti-vida*, op. cit., pp. 216-229, 239-249 y 254-258. Hinkelammert seguirá

económicas de la idolatría: la metafísica del empresario” (1980), escribirá: “Y ya que el Señor del caos se llama Lucifer, el enemigo de la sociedad burguesa se llama utopista”¹⁸⁴. Sin embargo, su interés por Lucifer se remonta a una experiencia de su niñez, cuando era monaguillo en una iglesia, en Alemania: durante una celebración litúrgica, le llamó la atención la alusión a Lucifer como un nombre de Jesús y es probable que entonces surgiera su interés en analizar la construcción de su figura mítica¹⁸⁵. Esta formulación de la relación entre *Lucifer, la sacrificialidad y el antiutopismo* es, sin lugar a dudas, un lugar común hinkelammertiano, al que regresó en varias ocasiones a lo largo de su itinerario intelectual.

En “Economía y Teología: El Dios de la Vida y la Vida Humana” (1987), Hinkelammert se ocupará de la manera como la *espiritualización mesiánica cristiana* se convierte en una legitimación de la *sociedad sacrificial*, aunque en el texto no usa esta expresión, pero sí apunta a la extrema agresividad que resulta de la transformación del asesinato de Jesús en un sacrificio ejecutado por su Padre¹⁸⁶. Un año después, en un artículo inédito, analizará cómo, a través de la identificación de Lucifer con la “soberbia judía” —*hybris*— fraguada en el cristianismo medieval, el *antisemitismo* llegará a ser un elemento constitutivo del antiutopismo occidental¹⁸⁷. Y en otro texto de 1989, Hinkelammert propondrá que veamos la persecución de Lucifer —la persecución de los “asesinos de Dios”— como pieza clave de un posicionamiento teórico y práctico que promoverá la eliminación de la utopía, es decir, la descalificación y erradicación de cualquier posibilidad de pensar en formas alternativas de sociedad y de trabajar en función de su realización¹⁸⁸.

Como señalé en la sección anterior, Hinkelammert no admite la interpretación freudiana de que el mito fundante del pueblo hebreo sea el asesinato del padre (Moisés), no solo porque le parece una lectura forzada y esencialmente errada —el mito fundante originario sería, más bien, el del no-asesinato del hijo, el mismo que suscribe el Jesús del evangelio joánico y que es justamente la inversión del “Edipo occidental”, el “hijo obediente”—, sino también porque ha llegado a ser un importante sostén de las raíces antijudías —antiluciféricas, antiutópicas— de Occidente¹⁸⁹. El antiutopismo es la clave que permite comprender cómo este mecanismo de sacrificialidad y persecución trasciende el *antijudaísmo*, convirtiéndose también en antisocialismo e incluso yendo en contra del pacifismo, que es transformado en crimen al erigirse como libertad humana contra el mandato de asesinar. Precisamente, piensa Hinkelammert, el mito fundante de Occidente debería ser el de la libertad frente a la ley —Abraham no mata a su hijo, es libre ante la ley—, pero esta postulación es constantemente invertida para transformarla en un mito de la obediencia que incluso llega a admitir y justificar el asesinato —Jesús es sacrificado por su Padre—. Una reacción extrema ante esta dialéctica histórica será la de su negación total: ni Lucifer —la libertad— ni la Bestia —la dominación—, lo cual lleva a la negación de todo universalismo y a la promesa de “la recuperación de lo humano por la destrucción del humanismo” que

reflexionando sobre estas y otras figuras del Apocalipsis en “El Apocalipsis como visión de la historia occidental”, publicado en *Pasos*, n.º 111, enero-febrero, 2004, San José, DEI, pp. 3-12, y en *Hacia una crítica de la razón mítica*, op. cit., pp. 104-132.

¹⁸⁴ *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., p. 132.

¹⁸⁵ Tomo en cuenta mis conversaciones con Hinkelammert, en 2018.

¹⁸⁶ Cfr. *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 266-270.

¹⁸⁷ Cfr. “La Sociedad Occidental y el Antisemitismo”, texto inédito, 1988, 29 páginas.

¹⁸⁸ Cfr. “Aller Westen ist Wilder Westen. Der Gottesmord und die endlose und endgültige Verfolgung Luzifers” [“Todo el Occidente es salvaje oeste. El asesinato de Dios y la persecución interminable y definitiva de Lucifer”], texto inédito, 1989, 20 páginas.

¹⁸⁹ Cfr. *La fe de Abraham y el Edipo occidental*, op. cit., pp. 39-51.

podemos encontrar en Friedrich Nietzsche y el nazismo¹⁹⁰.

El antiutopismo y el Lucifer correspondiente son criaturas del cristianismo imperial, que realiza una inversión de la esperanza transformando el advenimiento de la *Nueva Tierra* en algo luciférico. Lucifer será transformado en la Bestia —el ángel caído, Satanás, el diablo— y en adelante la esperanza de la cristiandad se centrará en la salvación del alma y la ascensión al cielo, mientras que los que luchan por la vida humana en un terrenal mundo mejor serán perseguidos¹⁹¹. Estos “utopistas” encarnarán la rebeldía del sujeto que reivindica su corporeidad y por eso se les acusará de estar contaminados del “pecado de los judíos”. En esto consiste el ataque furibundo al llamado “materialismo judío” que podemos encontrar en la raíz del antijudaísmo cristiano. Y al ser el materialismo judío sinónimo de utopismo, todos los antiutopismos occidentales se nutren del imaginario y la agresividad de los antijudaísmos¹⁹². En un texto de 2009, Hinkelammert continuará con su análisis del núcleo antiutopista que se encuentra presente tanto en el antijudaísmo como en el antisemitismo, expresado en las ideas de Nietzsche, Oscar Levy, Adolf Hitler, Karl Popper, George Steiner y Sigmund Freud¹⁹³. Asimismo, señalará críticamente la aparición de una nueva concepción de la “conversión de los judíos” equivalente a recuperar un judaísmo *sin esperanza mesiánica* —que podemos hallar de nuevo en Nietzsche, Freud y Steiner—, algo que nuestro autor considerará “el termidor del judaísmo”¹⁹⁴.

El concepto *termidor* es una incorporación relativamente tardía en los análisis de Franz Hinkelammert. En “El termidor del cristianismo como origen de la ortodoxia cristiana: las raíces cristianas del capitalismo y de la modernidad” (2014), propondrá que usemos el término para entender cómo se ha formado la ortodoxia que termina por ahogar las revoluciones. Marx usó el término para evaluar la revolución francesa; Trotsky lo aplicó a la revolución rusa. El termidor aparece cuando se *absolutizan* elementos de la revolución —la propiedad privada, por ejemplo— para volverlos contra ella, estableciendo que dichos elementos constituyen la revolución auténtica. El termidor cristiano se origina con san Agustín, que legitima la *imperialización del cristianismo* sustituyendo la corporeidad concreta del ser humano —en tanto criterio de discernimiento de la acción social— por un cuerpo espiritual, abstracto, regido por la observancia de la ley y la obediencia al poder. Para Agustín, la corporeidad concreta sería “cárcel del alma”, mientras que las cárceles que promete el poder contribuirían a liberarnos del supuesto “poder de los sentidos”, de la sensualidad y la concupiscencia. Si añadimos la teología del pago de la deuda de Anselmo de Canterbury tendremos bien formulado el termidor del cristianismo, que se convertirá en termidor moderno al ser secularizado y transfigurado en ideología capitalista, transformando a la providencia en *mano invisible* y al amor al prójimo en *norma burocrática*, la cual estaría llamada a eliminar todo intervencionismo del mercado que se pretenda llevar a cabo en nombre de los derechos humanos de la vida humana¹⁹⁵.

¹⁹⁰ Cfr. *ibid.*, pp. 56-59.

¹⁹¹ Cfr. *Sacrificios humanos y sociedad occidental*, op. cit., pp. 98-139.

¹⁹² Cfr. *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 201-203.

¹⁹³ Cfr. “Antiutopismos, antisemitismo, antijudaísmo: la rebelión en contra del ser humano como sujeto”, capítulo 8 de *La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., pp. 220-232. Según Hinkelammert, mientras el antisemitismo es racista y aparece en la segunda mitad del siglo XIX, el antijudaísmo es una construcción religiosa cristiana y surge en los siglos III y IV. Cfr. Fernández Nadal, Estela y Silnik, Gustavo David, *Teología profana y pensamiento crítico*, op. cit., p. 55., y *La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., p. 246. Varios años antes (1998), nuestro autor ya había reflexionado sobre la importancia de distinguir entre antijudaísmo y antisemitismo, en *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 76-77.

¹⁹⁴ Cfr. *La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., pp. 245-252.

¹⁹⁵ Cfr. *Totalitarismo del mercado*, op. cit., pp. 55-99.

Ahora bien, es importante señalar que Hinkelammert nunca sostendrá que todo el cristianismo sea ortodoxia cristiana, ya que, desde Constantino hasta ahora, ha seguido viva su raíz emancipadora, la cual aparece en diversos momentos históricos como *reforma* que le hace frente a la ortodoxia y es perseguida como herejía. En la actualidad, este cristianismo de emancipación incluso trasciende los límites de las religiones institucionales al formularse y ejercerse como crítica de la religión del mercado y de los poderes hegemónicos¹⁹⁶.

12. Cultura de la desesperanza y heroísmo del suicidio colectivo

Es posible que la primera vez que Franz Hinkelammert usara las expresiones *cultura de la desesperanza* y *heroísmo del suicidio colectivo* lo hiciera en un texto de 1991, el cual le serviría de base para una ponencia que se publicaría en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), siendo publicado después de manera completa en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización* (2001)¹⁹⁷. Para nuestro autor, la cultura de la desesperanza surge con la victoria del neoliberalismo y su globalización del mercado total. Al no haber más alternativas viables al imperio de la ley del mercado, solo queda la aceptación de la cruda realidad de la lucha de todos contra todos y de la ley que rige sobre la vida de todos. Este capitalismo salvaje necesita producir relatos de legitimación y ahí se origina la cultura de la desesperanza, que tiene en Nietzsche un referente muy apropiado con su ataque a los universalismos, el desprecio de los débiles y humillados, y su reivindicación de la barbarie. Esto da origen a un heroísmo del suicidio colectivo que impregna toda la sociedad. Hinkelammert considerará que entre sus exponentes podemos encontrar no solo a Nietzsche y Ernst Jünger, sino también a Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa y Octavio Paz¹⁹⁸.

En “El cautiverio de la utopía: las utopías conservadoras del capitalismo actual, el neoliberalismo y la dialéctica de las alternativas” (1993), Hinkelammert señala que el pensamiento neoliberal antiutópico crea una utopía propia, la utopía de la destrucción de todas las utopías. Este es *el cautiverio de la utopía*: “quien destruye la utopía, la realiza”. Es una utopía conservadora que sacraliza las relaciones de producción y da origen a una mística de la muerte, una especie de compromiso con la creación del infierno en la tierra o su aceptación sumisa. Este es el heroísmo del suicidio colectivo al que hay que oponer una acción social que parta de la afirmación de que el asesinato es un suicidio, es decir, debemos afirmar que quien asesina no solo se deshumaniza al transformarse en asesino, sino que también provoca su autodestrucción, ya que las nuevas amenazas globales —una guerra nuclear, el calentamiento global, etc.— aseguran la destrucción de quien la busca ingenuamente solo para los demás¹⁹⁹. Este heroísmo del suicidio colectivo no puede ser combatido diciendo simplemente que es malo o injusto, sino que debemos sostener que se trata de una opción que nos destruirá a todos. También le debemos oponer una acción social transformadora que no persiga la creación de algún mundo perfecto que podamos imaginar y al que creamos que podríamos acercarnos en el tiempo —aproximación asintótica infinita—; más bien, se trata de asumir la tarea de ir construyendo proyectos sociales que puedan irse rehaciendo constantemente, según las necesidades de la misma sociedad, las cuales son diversas y cambiantes²⁰⁰.

¹⁹⁶Cfr. *ibid.*, pp. 99-103.

¹⁹⁷Cfr. “La cultura de la desesperanza y el heroísmo del suicidio colectivo”, en *El nihilismo al desnudo*, op. cit., pp. 91-111.

¹⁹⁸Cfr. *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., pp. 115-130.

¹⁹⁹Más adelante, en la sección 18, volveré sobre las reflexiones de Hinkelammert en torno a que el asesinato es un suicidio.

²⁰⁰Cfr. “El cautiverio de la utopía: las utopías conservadoras del capitalismo actual, el neoliberalismo y la dialéctica de las alternativas”, en *Pasos*, n.º 50, noviembre-diciembre, 1993, San José, DEI, pp. 1-14, y en *Cultura de la esperanza y*

Es en *Las armas ideológicas de la muerte* (1977) que aparece por primera vez la alusión al suicidio colectivo de la humanidad y su conexión con el *antimesianismo* —antiutopismo— que persigue y quiere exterminar a los que pretenden construir un cielo en la tierra²⁰¹. Después, en *Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia* (1991) y en *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio* (2003), Hinkelammert volverá sobre la idea del suicidio colectivo introduciendo un giro muy interesante al referirse a la crítica que hacen a la “fiesta de San Martín” —o ética de San Martín— algunos representantes del pensamiento antiutópico, según los cuales la ética de la generosidad que representa esta fiesta cristiana no solo debería ser desautorizada y descartada como algo poco conveniente o inútil, sino también como una utopía que podría destruir el mundo²⁰². Resulta bastante claro que esta crítica antiutópica es la consecuencia natural de una ideología que sostiene que el mayor servicio que se le podría ofrecer a los pobres es eliminar todas las ayudas contra la pobreza, *convirtiendo al genocidio en un acto del amor al prójimo*:

El pecado estructural es encubierto, declarando la destrucción humana que se lleva a cabo [como] un servicio para la vida de los pobres, que son destruidos. Así, el FMI se ha transformado en servidor de los pobres. Les quita los subsidios de sus alimentos, los subsidios del desempleo, la salud pública, la educación; les quita todo lo que puede. Pero lo hace para que les vaya mejor. Todo eso es un servicio para la vida del pobre. Y cuando empuja el cobro de la deuda externa, tan destructor para la vida de los pueblos afectados, también lo hace porque eso sirve mejor a ellos mismos. La ideología transforma el genocidio en un acto del amor al prójimo.²⁰³

Más o menos en la misma época (1991), Hinkelammert se referirá a la *creación del monstruo* relacionándola con la *inversión antiluciférica* que emprende el pensamiento antiutópico en contra de los movimientos de emancipación humana²⁰⁴. Ahora bien, ya en 1978 había hecho un análisis similar, en esta ocasión sobre la transformación del enemigo en monstruo que se encuentra en los discursos de Cicerón contra Catilina: el mecanismo generador del monstruo que usa Cicerón es el de una visión maniquea que asocia el vicio a quienes reivindican la vida material, mientras que la virtud consiste en la defensa del orden y la ley, incluso si hay que aplastar la vida de las personas²⁰⁵. Sin embargo, a finales de los 90, Hinkelammert dirá que esta construcción del monstruo que hace Cicerón es muy inferior a la del cristianismo y la modernidad capitalista, cuyo monstruo es un auténtico *enemigo total*, condición que encarna mejor la figura sobrehumana de Lucifer²⁰⁶.

Es fundamental destacar que contra los monstruos los antiutopistas no llaman a aplicar la ley, sino a usar una extrema violencia. En *Ideología de sometimiento. La iglesia católica chilena frente al golpe: 1973-1974* (1974-1975), Hinkelammert analiza cómo la campaña del terror de los militares chilenos después del golpe —“Yakarta se acerca”— se construyó apelando a la necesidad de limpiar el país de los elementos que lo corrompían —“comunistas”, “materialistas”, “sensualistas”— y haciendo un

sociedad sin exclusión, op. cit., pp. 179-209, con el título “El cautiverio de la utopía: las utopías conservadoras del capitalismo actual, el neoliberalismo y el espacio para alternativas”.

²⁰¹Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., pp. 288-311.

²⁰²Cfr. *Sacrificios humanos y sociedad occidental*, pp. 169-173, y *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio*, op. cit., pp. 255-258.

²⁰³*La fe de Abraham y el Edipo occidental*, op. cit., p. 34. La palabra entre corchetes es mía.

²⁰⁴Cfr. *Sacrificios humanos y sociedad occidental*, op. cit., pp. 137-139.

²⁰⁵Cfr. “El Dios mortal: Lucifer y la Bestia. La legitimación de la Dominación en la Tradición Cristiana”, en Tamez, Elsa y Trinidad, Saúl (eds.), *Capitalismo: violencia y anti-vida*, op. cit., pp. 200-206.

²⁰⁶Cfr. *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 195-201.

llamado a usar la violencia más extrema²⁰⁷. Este mecanismo de construcción de monstruos y del uso de una extrema violencia contra ellos se extenderá más adelante a todos los que cometen “el crimen” de exigir el cumplimiento de los derechos humanos, convirtiendo dicha exigencia en un “acto subversivo” que debe ser reprimido. En este sentido, varios años después y con el telón de fondo de la guerra del Golfo (1991), Hinkelammert explicará cómo funciona este mecanismo: una vez señalado quién debe ser exterminado, se dirige el ataque contra el recién declarado monstruo y, al mismo tiempo, contra cualquier obstáculo para dicha aplicación de “justicia”. Este obstáculo lo constituyen los derechos humanos; por eso no solo se persigue a los monstruos que se buscaba exterminar originalmente, sino también a los nuevos monstruos que defienden sus derechos humanos²⁰⁸. Más adelante, en “La guerra de Iraq: el asalto al poder sobre el mundo” (2003), Hinkelammert volverá sobre la construcción de monstruos al analizar la invasión y destrucción de Iraq mediante la cruzada emprendida por George W. Bush²⁰⁹. Luego, en “La inversión de los derechos humanos por medio de la construcción de monstruos” (2007), continuará desarrollando esta reflexión y calificará la construcción de monstruos como “una etapa histórica de la modernidad”²¹⁰.

La extrema violencia que se quiere aplicar a los monstruos proyectados por el poder es un mecanismo que esconde otra violencia que, a la larga, es mayor. Es la que procede de las amenazas globales, ante las cuales el poder desarrolla su heroísmo del suicidio colectivo mediante la anulación de cualquier referencia a la utopía y la puesta en práctica de un *cinismo militante*. En “El capitalismo cínico y su crítica: la crítica de la ideología y la crítica del nihilismo” (1998), Hinkelammert explicará que la mayor amenaza para nuestro mundo no reside en que exista un automatismo del mercado que estaría prometiendo resolver los problemas de la sociedad y que también estaría fracasando en el intento, sino en que el capitalismo ya habría renunciado a cualquier referencia utópica —competencia perfecta, aproximación al equilibrio— e incluso a la misma racionalidad. El irracionalismo que resulta de esto constituye la esencia del actual capitalismo cínico o nihilista, que no tiene pretensiones de ser un mecanismo que busque la equidad o el bienestar de la sociedad; más bien, se manifiesta como la más pura brutalidad, el triunfo de los fuertes sobre los débiles, al mejor estilo de la retórica nietzscheana. Y su sustento argumentativo reside en que no hay más alternativa que él mismo, por lo que la brutalidad de la realidad debe ser aceptada por todos²¹¹. Esta es la brutalidad del *humanismo antiuniversalista de Nietzsche*, contra la que se posicionará Hinkelammert:

Yo no pretendo saber la verdad sobre Nietzsche y creo que la pregunta sobre esta no tiene mucho sentido. Pero considero que él se identifica con la Modernidad como la estamos viviendo. No estoy [en] contra de la Modernidad ni sé cómo [de manera realista] se podría estar. Nietzsche es esa Modernidad *in extremis* que hoy pretende ser Postmodernidad. Y sí estoy en contra de este *in extremis*. Lo tuvimos con el nazismo y lo tenemos hoy con la ideología de la globalización. Lo que nos hace falta es llevar la Modernidad de su extremo a la capacidad de sobrevivir, lo cual significa ir más allá de Nietzsche —representante de la Modernidad en sus extremos—. Con él no se puede enfrentar este extremo, sino solamente aceptarlo y llevarlo a sus consecuencias más extremas. *El*

²⁰⁷ Cfr. *Ideología de sometimiento*, op. cit., pp. 86-94. La referencia a Yakarta alude a la matanza de comunistas y simpatizantes del presidente Sukarno, así como a miembros de grupos étnicos minoritarios, en Indonesia, entre 1965 y 1966.

²⁰⁸ Cfr. “Subjetividad y nuevo orden mundial: ¿Qué queda después de la guerra de Irak?”, en *Pasos*, Número especial 1, 1991, San José, DEI, pp. 18-26, y en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., pp. 39-59.

²⁰⁹ Cfr. “La guerra de Iraq: el asalto al poder sobre el mundo”, en *Pasos*, n.º 107, mayo-junio, 2003, San José, DEI, pp. 17-31, y en *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio*, op. cit., pp. 33-64, con algunas modificaciones.

²¹⁰ Cfr. “La inversión de los derechos humanos por medio de la construcción de monstruos”, en Fernández, Estela y Vergara, Jorge (eds.), *Racionalidad, utopía y modernidad*, op. cit., pp. 139-156, y en *Hacia una crítica de la razón mítica*, op. cit., pp. 232-251.

²¹¹ Cfr. *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 227-245.

13. La irracionalidad de lo racionalizado y el fundamento subjetivo de la objetividad de la realidad

Para Franz Hinkelammert, en una sociedad neoliberal la eficiencia y la racionalidad son vistas como resultado de una competitividad que no reconoce límites, erigiéndose así en valores supremos que borran el sentido de la realidad, el cual reside en la vida concreta de los seres humanos. Al no reconocer los efectos destructores de la competitividad caemos en la *irracionalidad de lo racionalizado*, que equivale a sostener que es racional destruir las bases de la misma racionalidad²¹³. Hinkelammert usa por primera vez la expresión “irracionalidad de lo racionalizado” en 1967, en *Economía y revolución*, cuando analiza mitos sociales como “los fines de la armonía preestablecida del liberalismo” o “la democracia directa del comunismo”: “Estos mitos pueden ser racionalmente expresados y pueden ser resultados del análisis racional de la realidad, pero la conversión en metas políticas los hace irracionales. Se puede hablar entonces de una irracionalidad de lo racionalizado”²¹⁴. La expresión reaparecerá en 1970, en *Dialéctica del desarrollo desigual*, como parte de su análisis de la irracionalidad económica en el imperialismo capitalista: “En cuanto sistema social, este sistema es irracional. Pero es altamente racional para los grupos que salen ganando. Se trata de la irracionalidad de lo racionalizado y de la racionalidad de lo irracional”²¹⁵.

Ahora bien, la crítica de esta irracionalidad comienza con la superación de un racionalismo que tiene como único criterio la *racionalidad medio-fin*: la razón que *calcula* los medios con los que podemos alcanzar nuestros fines. Hinkelammert sostendrá que la ciencia empírica debe ser también ciencia crítica y ocuparse de la *racionalidad reproductiva* —las condiciones que hacen posible la vida humana— y no solo de la racionalidad medio-fin²¹⁶. Una *ciencia empírica crítica* se propondría *trascender la objetividad del sujeto* —el ser humano concreto—, aunque solo pueda hablar de este como objeto. Si bien la metodología de la ciencia empírica es la del cálculo instrumental y eso le impide considerar los elementos no calculables de esa realidad subjetiva —como sucede con el *costo infinito* de la muerte de una persona por hambre o la destrucción de una selva—, debería procurar abrirse a la posibilidad de trascender la limitación de sus lenguajes, un trascender que, si bien es propio de la filosofía, la teología o el mito, encuentra su verdadera necesidad en la realidad del mundo²¹⁷. Este trascender aparece mediante el “reconocimiento mutuo entre sujetos naturales y necesitados” cuya vida está en juego, lo que permite reconsiderar el problema de la objetividad de la realidad: la realidad del mundo no se constituye a partir de “juicios de hecho del tipo de la racionalidad medio-fin”, pero

²¹²“Nietzsche: el *tremendum* del *fascinosum*”, en *Solidaridad o suicidio colectivo*, Heredia, Ambientico Ediciones, 2003, p. 113. Las palabras entre corchetes y las cursivas del enunciado del final son mías. En “Reflexiones sobre Nietzsche (Respuesta a “¿Con Nietzsche contra Nietzsche? Una discusión con Franz Hinkelammert”, de José Manuel Romero)”, publicado en *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, n.º 107, enero-marzo, 2006, San Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), pp. 101-115, Hinkelammert hace un análisis apasionado y detallado del pensamiento nietzscheano, cuyo núcleo residiría en su agresividad contra el universalismo de san Pablo, lo cual lleva a Nietzsche a formular su peculiar humanismo plagado de elementos claramente antiutópicos.

²¹³Cfr. “La irracionalidad de lo racionalizado. Comentarios metodológicos sobre la racionalidad instrumental y su totalización”, en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., pp. 273-275.

²¹⁴*Economía y revolución*, op. cit., p. 122.

²¹⁵*Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., p. 79.

²¹⁶Más adelante, en la sección 19, volveré sobre la racionalidad reproductiva.

²¹⁷Cfr. *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., pp. 297-299.

tampoco desde “consideraciones subjetivas” o juicios de valor, sino a partir de “juicios de hecho cuyo criterio de verdad es de vida y muerte”. Es la vida humana la que fundamenta la objetividad del mundo y no al revés²¹⁸. Para Hinkelammert, esta forma de razonar es la única que puede reconocer que el suicidio colectivo de la humanidad es algo irracional, aun si la racionalidad medio-fin propone declararlo “un *good job*”. Esto es así porque “la realidad como realidad objetiva se puede afirmar solo si su existencia se vincula con el problema de vida y muerte de la humanidad”, vinculación sin la cual ni la ciencia social ni la ética pueden ser posibles²¹⁹.

Estas reflexiones de Hinkelammert de mediados de los 90 son consistentes con su visión del problema a inicios de los 70. Como ya señalé en la sección 2, en esa época hablaba de una *toma de conciencia trascendental* como criterio para comprender adecuadamente la complejidad de la sociedad, siendo “la clave de esta toma de conciencia [...] el concepto de no factibilidad trascendental del orden espontáneo, que nos lleva a plantear el problema de la liberación humana en los términos de la supervivencia de una estructura que siempre es expresión de negatividad”²²⁰. Varios años después, en *Crítica a la razón utópica* (1984), señalará que la raíz de las ciencias empíricas se encuentra en el sujeto humano, a quien la experiencias de las imposibilidades le permiten pensar lo posible, siendo un ser que se acerca a las cosas en función de los fines que persigue: “una acción específicamente humana”. Este no sería, naturalmente, el rasgo de un “observador puro” para quien no existirían fines ni experiencias de imposibilidad. Sin el ser humano *en su subjetividad* no puede haber ciencia empírica²²¹. Y en un texto inédito de finales de los 80, Hinkelammert agregará que este *sujeto* es el que proporciona a las ciencias la perspectiva de *totalidad*:

La totalidad no se reduce a la interdependencia de los hechos, sino [que] por encima de esta interdependencia aparece un sujeto que al conjunto interdependiente imprime su propia existencia. Esta relación subjetiva entre el hombre y la naturaleza como conjunto interdependiente, que incluye al propio hombre, constituye la totalidad. *La totalidad es una relación entre el conjunto interdependiente y el sujeto que, siendo parte de este conjunto, imprime al conjunto las condiciones de su propia existencia.*²²²

Franz Hinkelammert recurrirá eventualmente al lenguaje metafórico para hablar de la irracionalidad de lo racionalizado. Su expresión más significativa es, sin duda, “la razón, al soñar, produce monstruos”, que concebirá como una interpretación del famoso grabado de Goya: “El sueño de la razón produce monstruos”. Para Hinkelammert, los monstruos no aparecen porque la razón esté dormida, sino porque *los sueños que tiene al estar despierta producen esos monstruos*. No hay que despertar a la razón para conjurar a los monstruos, ya que estos son expresiones de la irracionalidad de lo racionalizado²²³. La alusión a Goya y la mención de la irracionalidad de lo racionalizado aparecerán en “La caída de las torres” (2001)²²⁴, pero encontraremos la expresión hinkelammertiana algunos años después, en *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007)²²⁵.

²¹⁸Cfr. *ibid.*, pp. 304-307. Volveré sobre los juicios de hecho en la sección 20.

²¹⁹Cfr. *El mapa del emperador*, op. cit., p. 81.

²²⁰*Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., p. 289. En la sección 15 volveré sobre el problema del orden espontáneo.

²²¹Cfr. *Crítica a la razón utópica*, op. cit., p. 229-231.

²²²“Sobre la totalidad (En este carácter de totalidad del mundo se trata de un hecho objetivo, que no podemos evitar)”, texto inédito, escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), p. 2. La palabra entre corchetes es mía.

²²³Tomo en cuenta mis conversaciones con Hinkelammert, en 2018.

²²⁴Cfr. “La caída de las torres”, en *Pasos*, n.º 98, noviembre-diciembre, 2001, San José, DEI, p. 54, y en *El sujeto y la ley*, op. cit., p. 415.

²²⁵Cfr. *Hacia una crítica de la razón mítica*, op. cit., p. 71.

Sin embargo, ya la había formulado en 1993, en “‘La razón, al soñar, produce monstruos’. Sobre *Razón, verdad e historia*, de Putnam, Hilary”, un texto inédito en el que Hinkelammert anotará algunas ideas que luego desarrollará en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995) y en *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto* (1996)²²⁶.

Ahora bien, otra cuestión clave es que la crítica de la irracionalidad de lo racionalizado podría tener también una importancia radical para la teología de la liberación, ya que no solo le brindaría una nueva temática para pensar, sino que podría ayudarle a replantear los enfoques que debería desarrollar si quiere ser una reflexión crítica y auténticamente transformadora. En “La teología de la liberación en el contexto económico-social de América Latina: economía y teología o la irracionalidad de lo racionalizado” (1995), Hinkelammert hará una evaluación de los retos para la teología de la liberación de mediados de los 90. La cuestión clave, según él, estaría constituida por el nuevo escenario de la transformación de las teologías de la opresión en discursos antiutópicos, los cuales, al ser herederos del maniqueísmo de la Guerra Fría, chocan frontalmente con sus aliados del movimiento cristiano conservador y sus fuertes rasgos mesiánicos. Esto ocasionará que el neoliberalismo se convierta en religión, apropiándose de categorías de la misma teología que busca cancelar —opción por los pobres, reino de Dios—. Hinkelammert considerará esta transformación como *un movimiento de recuperación de la teología de la liberación por parte de la teología del imperio*, que tendrá como uno de sus principales misioneros a Michel Camdessus, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)²²⁷.

Según Hinkelammert, todo esto debería obligar a la teología de la liberación a hacer un giro en sus reflexiones, pues ya no es suficiente seguir usando conceptos que están siendo reformulados por la teología del imperio. En lugar de eso, la teología de la liberación tendría que asumir con seriedad *la crítica de la economía neoliberal y la utopización de la ley mercantil*, lo cual le supondría desarrollar un interés renovado en Marx y su crítica de la irracionalidad de lo racionalizado en el capitalismo, considerándola más bien como una crítica del conjunto de la racionalidad moderna, incluyendo a Marx. Pero tampoco debería detenerse ahí: esta crítica de la irracionalidad de lo racionalizado que la teología de la liberación debería asumir también tendría que dirigirla hacia la misma teología, mediante *la recuperación de la tradición teológica de la crítica de la ley* que tiene en san Pablo a su exponente principal, y que se funda en el reconocimiento del sujeto corporal y necesitado como criterio de discernimiento de toda ley, todo automatismo y toda racionalidad. Hinkelammert interpretará la crítica paulina de la ley como una crítica de la irracionalidad de lo racionalizado presente en toda institucionalidad, no solo en el mercado, la cual deberá trascender al capitalismo convirtiéndose a su vez en una crítica de la modernidad²²⁸.

Finalmente, tiene sentido pensar que esta crítica de la irracionalidad de lo racionalizado en la modernidad, que se hace bajo la clave “economía y teología”, debería incluir también una reflexión sobre el carácter subjetivo de la objetividad de la realidad, como efectivamente planteará Hinkelammert más adelante, en *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (2010), en donde explicará la estrecha vinculación entre el humanismo de la praxis de Marx —que Hinkelammert reformula como “la vida de cada uno es la condición de la vida de todos”—, su

²²⁶Cfr. “‘La razón, al soñar, produce monstruos’. Sobre *Razón, verdad e historia*, de Putnam, Hilary”, texto inédito, 1993, 28 páginas.

²²⁷Cfr. *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., pp. 367-380.

²²⁸Cfr. *ibid.*, pp. 381-387.

crítica de la religión —la lucha contra los dioses celestes y terrestres en nombre del ser humano como único ser supremo— y su afirmación de la subjetividad del mundo objetivo —la realidad concebida como actividad sensorial humana—, que Marx expresará claramente en su primera tesis sobre Feuerbach (1845)²²⁹.

14. La teoría del valor de Marx

Franz Hinkelammert considerará que *la teoría del valor de Marx* proporciona criterios fundamentales para la comprensión de la sociedad y su transformación. Una cualidad de este aporte de Marx es que ayuda a ver a los valores en la economía no como algo externo o “personal”, que “podríamos considerar incluir” en el análisis económico, sino como *elementos constitutivos* de las teorías económicas del valor²³⁰. En realidad, tal como lo formula en *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto* (1996), en estas teorías aparecen siempre dos aspectos: una “teoría del valor como base para las teorías de la división social del trabajo, del mercado y de la planificación”, y una “teoría de los valores, es decir, una ética”²³¹. Concebir los valores como una parte de las teorías económicas del valor y no como elementos ajenos a ellas es fundamental para analizar críticamente otra interpretación del papel de los valores en las ciencias sociales que se encontraría en las antípodas de lo planteado por Hinkelammert: el empirismo metodológico de Max Weber, que se basa en la distinción entre una racionalidad científica que solo puede pronunciarse sobre hechos y otra que se pronuncia sobre valores, pero que no puede pertenecer al ámbito de las ciencias sociales.

Ya en 1970, Hinkelammert analizará críticamente la distinción de Weber entre “la actuación de acuerdo con fines” y “la actuación de acuerdo con valores”²³². Ahora bien, su crítica más detallada a la postura weberiana la formulará algunos años después, en “La metodología de Max Weber y la derivación de estructuras de valores en nombre de la ciencia” (1979). Weber niega a la ciencia la posibilidad de pronunciarse sobre valores, solo puede hacerlo sobre hechos. Sin embargo, piensa Hinkelammert, la ciencia social tiene que pronunciarse sobre lo que es posible y entonces echa mano de juicios sobre la racionalidad material, sobre la reproducción de la vida humana y la sociedad, a raíz de lo cual la ciencia indica cuáles son los valores a los que es legítimo aspirar y aquellos a los que no. De hecho, el mismo Weber recurre a juicios sobre lo posible e imposible para argumentar en contra del socialismo, alegando que tal sistema volvería imposible la reproducción de la sociedad, aunque luego no es capaz de aplicar el mismo razonamiento al capitalismo y termina por legitimar la ética mercantil declarándola como la única racional²³³. Pero esto va más allá de ser una simple inconsistencia en la epistemología

²²⁹Cfr. “La crítica de la economía política, la crítica de la religión y el humanismo de la praxis”, capítulo 6 de *La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., pp. 179-203.

²³⁰Esta cuestión aparecerá muy temprano en las reflexiones de Hinkelammert (1970), como podemos leer en *Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., p. 261: “La teoría del valor, que Marx basa en esta distinción fundamental [entre valor de uso y valor de cambio], se refiere en primer término a los valores que dirigen los precios de los bienes en el mercado capitalista. Esta temática llegó a definir posteriormente el campo de la teoría económica propiamente dicha. Pero, en la economía política de Marx, el término valor de cambio es mucho más amplio, como lo fue también en la teoría clásica. Implica a la vez el mundo de los valores vigentes en una sociedad capitalista moderna. La economía política de Marx, por consiguiente, no distingue en forma absoluta un mundo de precios, cuyo tratamiento es científico, de un mundo de valores, que constituye un problema de aceptación personal”. Las palabras entre corchetes son mías.

²³¹Cfr. *El mapa del emperador*, op. cit., p. 84. A inicios de los 70, Hinkelammert sostendrá que, según Marx, existe una relación de interdependencia entre “la ética y sus normas, por un lado, y el intercambio y el desarrollo de las fuerzas productivas, por el otro” (*Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., p. 262).

²³²Cfr. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., pp. 176-178.

²³³Cfr. “La metodología de Max Weber y la derivación de estructuras de valores en nombre de la ciencia”, ponencia

weberiana. En “La teoría del valor de Marx y la filosofía de la liberación: algunos problemas de la ética del discurso y la crítica de Apel al marxismo” (1993), Hinkelammert señalará que la tan aclamada neutralidad valórica es en realidad “un método para derivar valores y afirmarlos”, que procede en dos momentos: (1) “convierte los valores en cosas” y (2) recurre al argumento de “la fuerza compulsiva de las cosas” para legitimar los valores que antes había transformado. Esto desenmascara a la supuesta neutralidad valórica, que no es neutral de ninguna manera²³⁴.

En realidad, lo que hace la argumentación que recurre a la fuerza compulsiva de las cosas es abstraer el valor de uso —las condiciones de posibilidad de la reproducción de la vida humana—, dejando únicamente los valores del sistema mercantil, que ahora son *fuerzas compulsivas* que deben ser aceptadas, so pena de caer en el caos total. Es un razonamiento maniqueo: el sistema o el caos²³⁵. El resultado es un nuevo cautiverio de la utopía: “la abstracción del valor de uso lleva al final a la abstracción de todas las alternativas posibles. La fuerza compulsiva de las cosas efectúa las decisiones sobre los valores y de esta forma deshumaniza al mundo. Ni el ser humano ni la naturaleza pueden sobrevivir si estas fuerzas compulsivas de las cosas se quedan con la última palabra”²³⁶.

Para Hinkelammert, la respuesta a la destrucción de las alternativas —que se sostiene sobre el sometimiento a las fuerzas compulsivas de las cosas (o de los hechos)— es la teoría del valor de Marx:

La teoría del valor de Marx analiza el mercado y las relaciones mercantiles desde la perspectiva del valor de uso, y por ende de la reproducción de la vida humana. Sus conceptos únicamente son comprensibles si se los interpreta desde este punto de vista. La pregunta que mueve a esta teoría solo se aclara si se entiende el valor de uso como un producto cuya disponibilidad decide sobre la vida o la muerte. Sus conceptos centrales del carácter doble de la mercancía, del trabajo abstracto y concreto, y de la productividad se explican desde allí. Si se pierde de vista este aspecto del valor de uso, estos conceptos pierden su sentido. Por otro lado, esta forma de desarrollar una teoría del valor es imprescindible para cualquier pensamiento que quiera orientar la economía y la sociedad por las condiciones de la vida y de la sobrevivencia de la humanidad.²³⁷

A pesar de la claridad de estas ideas, las tergiversaciones de la propuesta de Marx pueden hallarse en los lugares más sorprendentes, como en la interpretación de Karl-Otto Apel. Hinkelammert sostendrá que Apel se equivoca en su crítica a Marx, entre otras cosas, porque malinterpreta su teoría del valor al acusarlo de no tomar en cuenta el valor de uso para explicar la formación del valor de cambio, que es todo lo contrario de lo que Marx hace realmente: mostrar cómo el mercado capitalista abstrae el valor de uso. Es así que, para atacar a Marx, Apel asume erradamente una teoría de la utilidad marginal que

presentada en el segundo seminario del Grupo de Estudios “Epistemología y Política” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Bogotá, mayo de 1979, publicada en Hoyos Vásquez, Guillermo *et al.*, *Epistemología y política. Crítica al Positivismo de las Ciencias Sociales en América Latina desde la Racionalidad Dialéctica*, Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), 1980, pp. 125-158, y en *Democracia y totalitarismo*, *op. cit.*, pp. 81-111.

²³⁴Cfr. *El mapa del emperador*, *op. cit.*, p. 218. En este texto elaborado en 1993, Hinkelammert traducirá la expresión *Sachzwänge* como “fuerza compulsiva (o fuerzas compulsivas) de las cosas”. Pero en otros lugares de *El mapa del emperador* (1996) y también en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), la traducirá como “fuerza compulsiva (o fuerzas compulsivas) de los hechos”.

²³⁵Cfr. *El mapa del emperador*, *op. cit.*, pp. 218-219.

²³⁶*Ibid.*, p. 221. Hinkelammert también criticará la manera igualmente maniquea como Jean-François Lyotard pretende contraponer una especie de “ausencia de control” al maniqueísmo del control del sistema social regido por las fuerzas compulsivas de las cosas, iniciativa del pensador francés que no es más que una justificación de “cancha libre para las burocracias empresariales” y que terminará por coincidir con el “capitalismo total” de Milton Friedman. Cfr. *ibid.*, p. 159.

²³⁷*Ibid.*, p. 186.

Hinkelammert considerará claramente insostenible. Esto desembocará en la defensa, por parte de Apel, del sistema de precios idealizado que postula la teoría económica neoclásica, oponiéndose así a cualquier intento de detener los efectos destructores de un mercado que abstrae el valor de uso, es decir, situándose muchísimo más lejos de la crítica de Marx. Nuestro autor agregará que, en este punto, no solo Marx deviene utopista, sino también Apel, al oponer la utopía burguesa del sistema de precios ideal a la utopía de Marx —un sistema no mercantil de coordinación *a priori* de la división social del trabajo—. Al contraponer al determinismo de Marx su propio determinismo sostenido en la confianza en el mercado, Apel supondrá, ingenuamente, que podríamos escapar de los horrores que sólo alcanza a ver en la utopías socialistas, pero no así en las utopías burguesas de la competencia perfecta y la mano invisible. Por si todo esto fuera poco, el problema de Apel, para Hinkelammert, tiene su verdadera raíz en que critica unas ideas de Marx que el mismo Marx no formuló nunca, como sucede con su supuesto “historicismo”, idea que Apel toma en realidad de Popper, no de Marx²³⁸.

Pero lo que está en juego es mucho más que la coherencia con la teoría de Marx, ya que la posibilidad de enfrentar eficazmente al antiutopismo que niega la posibilidad de una sociedad alternativa es directamente proporcional a nuestra capacidad de conseguir una reconstitución crítica de las ciencias empíricas, para lo cual necesitamos recuperar *la dimensión de la vida y la muerte* que nos brinda la teoría del valor:

Se necesita constituir o reconstituir una ciencia empírica que, frente al análisis formal-racional de la acción humana, desarrolle un análisis que tenga como objeto la racionalidad material de la reproducción de la vida humana sin basarse en los llamados “juicios de valor”. No se trata de juicios de valor, sino del conocimiento de los mecanismos que en nuestra sociedad deciden sobre la vida y la muerte. Se trata de un problema de las ciencias empíricas que es denunciado por las actuales ciencias empíricas en nombre de la neutralidad valórica de las ciencias. Sin embargo, esta neutralidad no está en cuestión. Lo que está en cuestión es la posibilidad de un análisis de la realidad por las ciencias empíricas en su dimensión más real, que es la dimensión de la vida y la muerte. Si las ciencias sociales se niegan a efectuar este análisis tienen que ser consideradas como parte de aquellos mecanismos que hay que analizar desde la perspectiva de la vida y la muerte. De esta manera, la teoría crítica vuelve a ser ciencia empírica.²³⁹

15. Las leyes que se imponen a espaldas de los actores y el orden por el desorden

En un texto de 1996, Franz Hinkelammert continuará con su crítica a quienes pretenden legitimar el sistema dominante apelando a las fuerzas compulsivas de los hechos, reflexionando en esta ocasión sobre la dificultad de pensar las alternativas si son descartadas de antemano con el argumento de que el funcionamiento de la sociedad debe obedecer a un único orden que determine lo que es posible hacer y lo que no²⁴⁰. Este argumento recurre a la idea de determinismo sistémico —que se asocia al funcionamiento del mercado según presupuestos de competencia perfecta— y a la creación del *orden por el desorden*. Para nuestro autor, en lugar de una crisis de paradigmas solo uno de ellos ha logrado imponerse: el del *universalismo abstracto del mercado*. Por eso la respuesta a esta imposición debe ser la apuesta por *la lógica de lo plural*, pero sin que caigamos en ninguna especie de “relativismo de los valores”, sino desde un *universalismo del ser humano concreto*²⁴¹.

²³⁸Cfr. *ibid.*, pp. 189-211 y 231-233.

²³⁹*Ibid.*, pp. 187-188.

²⁴⁰Cfr. “Determinismo y autoconstitución del sujeto: las leyes que se imponen a espaldas de los actores y el orden por el desorden”, publicado en *Pasos*, n.º 64, marzo-abril, 1996, San José, DEI, pp. 18-31, y en *El mapa del emperador*, op. cit., pp. 235-277, con un apartado final adicional.

²⁴¹Cfr. *El mapa del emperador*, op. cit., pp. 236-241. Las reflexiones que Franz Hinkelammert desarrolla acá sobre el

Aludiendo a David Hume y Adam Smith, Hinkelammert explicará que la respuesta que el pensamiento dominante da al problema de la fragmentariedad de la acción humana es *el orden que es resultado del desorden*: el funcionamiento armonioso de la sociedad se alcanzará si dejamos de intentar conseguirlo mediante alguna especie de anticipación de lo que esa armonía podría llegar a ser; más bien, hay que dejar la labor a un “mecanismo” que convierta el desorden en orden. Este mecanismo es el *automatismo del mercado* y sus leyes de la oferta y la demanda —la mano invisible—. El funcionamiento de esta máquina es analizado por Marx, quien habla de *leyes que se imponen a espaldas de los actores (productores)*, las cuales son *leyes compulsivas* que obedecen a las fuerzas compulsivas de los hechos. Este orden aparece como *efecto no-intencional de la acción intencional* y por eso mismo es un *orden destructor*. Marx lo explica mediante su “ley de la pauperización”, aunque no solo se trata de la destrucción de la vida de las personas, sino también de la naturaleza —algo que ahora podemos constatar—. Ahora bien, estas leyes compulsivas no son leyes naturales, sino el resultado de la acción humana. No se trata de ningún “determinismo histórico” en el sentido de leyes naturales, pero sí encontramos fuerzas compulsivas *que actúan en la historia*, ya sea orientando la sociedad a su constitución como sociedad del orden por el desorden o, por el contrario, hacia una sociedad que afirma que este orden debe ser transformado porque de no hacerlo peligra la vida de los seres humanos y la naturaleza, siendo también este un *llamado a la acción humana* en el sentido que Marx le habría dado²⁴².

En un texto anterior, *Crítica a la razón utópica* (1984), podemos encontrar algunas ideas que son esenciales para comprender cómo se acerca Hinkelammert al problema del orden por el desorden. Él analiza la función de los “mundos pensables pero humanamente imposibles” que aparecen en toda reflexión sobre la sociedad. Partiendo de ellos se nos revelan dos “formas ilusorias de ocupar lo imposible en nombre de posibilidades humanas”: (1) la *ilusión trascendental*, “que pretende poder realizar lo posible imaginario por progresos infinitos”, y (2) la *mitificación trascendental*, que busca “realizar el objeto de la imaginación trascendental por la acción directa”. Ambas desembocan siempre en destrucción de la vida humana y la naturaleza²⁴³.

Varios años después, en *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), Hinkelammert volverá sobre el tema, en esta ocasión presentando de manera crítica las ideas de David Hume sobre los mundos posibles —en tanto pensables— pero no factibles. Para nuestro autor, si bien el filósofo escocés tiene una clara consciencia de los límites para la acción humana, eso no le impide derivar *la necesidad* de una ética del mercado adoptando la ilusión trascendental correspondiente²⁴⁴. Ya en 1996, Hinkelammert había señalado que Hume no pensaba que el problema de la acción humana residiera en el egoísmo, sino en el carácter fragmentario de esa acción²⁴⁵. Pero en sus reflexiones de 2003, Hinkelammert dirá que parece haber una clara contradicción en Hume, ya que si bien razona acerca de la imposibilidad de ciertas formas de sociedad a partir de la fragmentariedad —parcialidad, precariedad— de la acción humana, luego intenta explicar que el mercado y el dinero son necesarios

determinismo, la crítica a la idea de crisis de paradigmas y la supuesta pérdida de criterios universales para la acción ya las había formulado en un texto del año anterior. Cfr. “Comentario al texto provocativo presentado por el CESEP”, texto inédito, fechado “San José, el 6 de septiembre de 1995”, pp. 2-10. Este comentario es una reacción del autor a un documento del Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular (CESEP).

²⁴²Cfr. *El mapa del emperador*, op. cit., pp. 242-247.

²⁴³Cfr. *Crítica a la razón utópica*, op. cit., p. 268.

²⁴⁴Cfr. *El sujeto y la ley*, op. cit., pp. 193-203.

²⁴⁵Cfr. *El mapa del emperador*, op. cit., p. 242.

debido al egoísmo, asignándole a este, arbitrariamente, el carácter de “condición humana”, amén de la absurda conclusión resultante: la ética vendría a ser necesaria debido a la ausencia de ella²⁴⁶. Sin embargo, esta contradicción no está desligada de “la falacia de Hume” que Hinkelammert llama también *falacia de la modernidad*, que consiste en su incapacidad para encontrar en la sociedad de mercado la misma imposibilidad que ve en una sociedad del orden y la planificación; por el contrario, Hume derivará de la “inevitabilidad de la institucionalización de la propiedad” una *ética absoluta del mercado* y sus formas de sociedad correspondientes. Ahora bien, esta falacia también estaría presente en Marx, aunque de modo invertido, al imaginar una sociedad que habría superado del todo las relaciones mercantiles²⁴⁷.

Veamos ahora al problema del *orden espontáneo* tal como lo formulara Hinkelammert muchos años antes. En *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia* (1970), analizará los modos de organización social a partir de la manera como se asumen las contradicciones dentro de la misma estructura social: el problema del orden espontáneo, las instituciones que permiten que la sociedad funcione y los límites de factibilidad para los cambios. Vale la pena citar de nuevo sus palabras sobre la “toma de conciencia trascendental”, pero ahora en una versión más extensa de la cita:

Es necesario tomar conciencia del carácter trascendental del concepto racionalista de orden espontáneo. Ello no significa la destrucción de ese concepto. Por lo contrario, se trata de descubrir su verdadera racionalidad para superarlo y mantenerlo (*Aufheben*). En el carácter no consciente de los análisis trascendentales está implícita una irracionalidad que lleva, en el momento de aplicarlos, hacia la destrucción del humanismo en nombre del cual fueron elaborados. Por lo tanto, la toma de conciencia trascendental no es ni puede ser puramente teórica. Es práctica en el sentido más directo de la palabra: hace posible una lucha de liberación que el racionalismo anterior sofocó.

La clave de esta toma de conciencia es el concepto de no factibilidad trascendental del orden espontáneo, que nos lleva a plantear el problema de la liberación humana en los términos de la supervivencia de una estructura que siempre es expresión de negatividad.²⁴⁸

Sin duda, este análisis aún sigue vigente. Y es fundamental insistir en que el problema de “una estructura que siempre es expresión de negatividad” vale tanto para la sociedad de mercado neoliberal como para cualquier sociedad socialista, algo que nuestro autor también tendrá muy en cuenta en sus reflexiones de mediados de los 90. Para Hinkelammert, al orden apriorístico del determinismo sistémico de la sociedad burguesa, Marx le contrapone otro determinismo y apriorismo que pretende acabar con el orden que es resultado del desorden, mediante la coordinación *a priori* de la división del trabajo. Se trata definitivamente de una ilusión trascendental, ya que *no puede haber* ningún orden apriorístico de la sociedad. La lección que deberíamos sacar de esto es que no deberíamos pensar las alternativas a la sociedad de mercado como una propuesta de construcción de un “mundo otro”, sino como la *creación de condiciones de libertad frente a las leyes que actúan a espaldas de los actores*, pero sin que nos propongamos abolirlas, solo *interpelarlas o intervenirlas* para ordenarlas en función de la vida de los seres humanos y la naturaleza²⁴⁹.

16. Un mundo que contenga muchos mundos

Franz Hinkelammert usará por primera vez la expresión “una sociedad en la cual todos quepan”, así

²⁴⁶Cfr. *El sujeto y la ley*, op. cit., pp. 213-219.

²⁴⁷Cfr. *ibid.*, pp. 203-213.

²⁴⁸*Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., pp. 288-289.

²⁴⁹Cfr. *El mapa del emperador*, op. cit., pp. 252-260.

como las referencias al “levantamiento de Chiapas”, en una ponencia presentada en Costa Rica, en 1994²⁵⁰. Sin embargo, los elementos que configuran la “sociedad imaginada” por Hinkelammert, y que explican su interés en la expresión de los zapatistas, ya los podemos encontrar en los años 70. En *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, Hinkelammert hará unas reflexiones sobre la *relación entre negatividad y escasez* que parecen resonar en el tema “plenitud y escasez”, que trabajará más adelante en un artículo de 2002²⁵¹. En este último, *plenitud y escasez* se formula como una crítica al pensamiento dominante: cuando se destruye la plenitud posible, el cálculo de utilidad se convierte en “cálculo de escasez” y la escasez se convierte en catástrofe²⁵². En el texto de 1970, discutiendo las ideas de Sartre, Hinkelammert planteaba la cuestión de esta manera:

Elaboramos esta dialéctica de liberación a partir de la tesis de la no factibilidad trascendental del concepto de tiempo/espacio trascendental. Utilizándolo podríamos expresar esta dialéctica en los términos de Sartre, siguiendo los pasos de una liberación por la negación de la negación. Estos pasos son tres: 1) la realidad en la cual la necesidad de vivir impone a la vez la imposibilidad de vivir: la sociedad escoge a sus muertos y subalimentados; 2) la sociedad en la cual es imposible la imposibilidad de vivir; 3) la revolución permanente de liberación que protesta en contra de la imposibilidad de vivir. Es la protesta que parte del juicio de que es imposible que sea imposible la imposibilidad de vivir.²⁵³

A mi modo de ver, el fragmento anterior nos da la clave para interpretar a la *sociedad en la cual todos quepan* como una *revolución permanente de liberación*: la imposibilidad de vivir se traduce como “la sociedad en la cual *no todos caben*”, y contra ella hay que protestar y luchar. Ahora bien, que la revolución sea permanente nos lleva a otra formulación de Hinkelammert que, en esta ocasión, es toda suya: *un mundo que contenga muchos mundos*. La idea ya estará presente, de diversas maneras, en *El sujeto y la ley*. *El retorno del sujeto reprimido* y en *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio* (ambos de 2003), pero la fórmula la usará por primera vez en *Hacia una economía para la vida*, en 2005, al reflexionar sobre el significado de la expresión “otro mundo es posible”, lema del Foro Social Mundial²⁵⁴. Sin embargo, se trata de una variación de la afirmación de que necesitamos tener muchas alternativas en lugar de una sola —la del mercado total— y este lenguaje ya lo venía usando desde los años 90. Pero como hemos visto, el pensamiento que se encuentra en el origen, la necesidad de encontrar el camino hacia una sociedad que no reproduzca las tendencias de destrucción del capitalismo, se remonta a los inicios de su trabajo teórico. En aquellas reflexiones ya tenía claro que la solución no reside en la eliminación total de las relaciones mercantiles y la sustitución de estas *por un solo tipo* de nuevas relaciones sociales, sino en la apuesta por la diversidad que está contenida en la expresión “muchos mundos posibles”. La precisión es fundamental: aludir a “muchos mundos posibles” no es igual a decir “*todos* los mundos posibles”, ya que esto último volvería admisibles algunos mundos —el del mercado total o el imaginado por los posthumanistas, por ejemplo— que vuelven imposibles todos los demás.

²⁵⁰Cfr. “Ponencia de Franz Hinkelammert: ‘Análisis de coyuntura’”, transcripción editada de la ponencia presentada en una reunión del Equipo Coordinador de la Confederación Latinoamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes para América Central, San José, Costa Rica, 5 de marzo de 1994, p. 6.

²⁵¹Cfr. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., pp. 236-247; “Plenitud y escasez: la subjetividad del reino de Dios”, publicado en *Pasos*, n.º 100, marzo-abril, 2002, San José, DEI, pp. 3-11, y en *El sujeto y la ley*, op. cit., pp. 499-524.

²⁵²Cfr. *El sujeto y la ley*, op. cit., pp. 501-503.

²⁵³*Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., p. 243.

²⁵⁴Cfr. *Hacia una economía para la vida*, op. cit., pp. 402-404.

Una cosa totalmente diferente será que, al imaginar los mundos posibles, tengamos que adquirir una visión suficientemente amplia de los problemas que debemos enfrentar —como el cambio climático, por ejemplo— y que ante eso debamos recurrir a medidas *globales*. En “Economía y Teología: El Dios de la Vida y la Vida Humana” (1987), al precisar que la teología de la liberación solo puede estar a favor de “una sociedad que someta todas las relaciones humanas a la seguridad de la vida de todos”, Hinkelammert introducirá la idea de una necesaria “planificación global”, a la cual tendría que someterse también el mercado²⁵⁵. Ahora bien, es fundamental indicar que con esto no estaba pensando en una planificación *total*, en el sentido de la planificación perfecta al estilo soviético. Como hemos señalado anteriormente, si bien el rechazo hinkelammertiano de las vías socialistas de tipo soviético ya estaba presente durante sus estudios en Alemania, dicho rechazo se vio fortalecido con su experiencia en el Chile de Allende. El socialismo chileno no era del tipo soviético, sino que apuntaba en otra dirección, la de una sociedad que se había dado cuenta de que no podía abolir el dinero y proponía que las *intervenciones en el mercado* fueran una manera de impedir la destrucción de la vida humana. Algo parecido vería después nuestro autor en los sandinistas, en la Nicaragua de los 80, y en otras experiencias de transformación social en diversos sitios de América Latina, como en la Venezuela de Hugo Chávez, en el presente siglo. Hinkelammert creía que cuando el presidente bolivariano hablaba del “socialismo del siglo XXI” se estaba refiriendo a algo parecido al ideal revolucionario que formularon e intentaron poner en práctica los socialistas chilenos²⁵⁶.

En *Economía y revolución* (1967), Hinkelammert hará unas interesantes reflexiones sobre las alternativas posibles, analizando la estructura de poder y los cambios que podrían realizarse en los países de América Latina, es decir, las posibilidades de una revolución y las formas que podría adoptar. El núcleo central de su análisis será la *relación entre el poder económico y la racionalidad económica*, algo que no siempre se pone en evidencia, y también el papel que juegan las *ideologías de estabilización* en el mantenimiento del *statu quo*. En estas reflexiones será evidente la influencia de lo que estaba pasando en esa época, en Chile, como sucede con la valoración positiva que hará de la idea de *solución comunitaria*, que provenía de grupos de la democracia cristiana que se integraron en la Unidad Popular y que Hinkelammert veía como una alternativa democrática a considerar²⁵⁷.

Para nuestro autor, la importancia de una alternativa democrática será inseparable de su crítica a las “revoluciones totales” —“que se llevan a cabo en nombre de la realización total de una noción de totalidad”²⁵⁸, no simplemente de la refundación de las instituciones existentes—, cuestión esencial en su análisis de las diferencias que encontraba con la puesta en práctica de una *revolución democrática*, ya fuera una revolución *desarrollista* o una que aspirara a la *democratización de la economía*. En Chile, esta distinción aludía a las diferencias entre el proyecto de Eduardo Frei y el de Salvador Allende. Naturalmente, Hinkelammert se decantaría por este último, convencido del papel fundamental de una democratización de la economía que ejerciera una crítica permanente de las instituciones económicas —propiedad privada, burocracia estatal— para impedir su totalización o absolutización, pero sin pretender su expropiación o abolición; es decir, no sería en realidad una revolución total ni final, aunque sí permanente, *continua*²⁵⁹. Ahora bien, para Hinkelammert el socialismo solo podría entenderse como *democracia socialista*, siendo uno de sus componentes lo que llamará *control obrero*,

²⁵⁵ Cfr. *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 272-273.

²⁵⁶ Tomo en cuenta mis conversaciones con Hinkelammert, en 2018.

²⁵⁷ Cfr. *Economía y revolución*, op. cit., pp. 9-12.

²⁵⁸ *Ibid.*, p. 174.

²⁵⁹ Cfr. *ibid.*, pp. 183-192.

en los años 70²⁶⁰, y en nuestro siglo, *interpelación sistemática del mercado*²⁶¹. Este es el sentido que le dio siempre al socialismo: una economía que no se base en la abolición o destrucción de los mercados, sino en su *intervención*²⁶². Valdría la pena añadir que si bien es cierto que Marx hablaba de abolición de los mercados, también lo es que no estamos obligados a estar siempre de acuerdo con él.

Precisamente para leer de forma crítica la propuesta marxista de la abolición del mercado, Franz Hinkelammert recurrirá a Karl Polanyi, quien sostenía que no deberíamos pensar que el mercado que ha existido desde hace siglos fuera el verdadero problema contra el que tenemos que luchar. Más que ese mercado como lugar de intercambio de bienes, es el Mercado —con mayúscula— el que recientemente ha llegado a erigirse como *principio básico de la organización de la sociedad*, lo que equivale a *la transformación de los medios de producción y de vida en capital, y de la fuerza de trabajo en mercancía*: “en lugar de que la economía esté incorporada en las relaciones sociales, estas están incorporadas en el sistema económico”²⁶³. Para Hinkelammert, esto sería lo mismo que hablar de una “absolutización y posterior totalización de las leyes del mercado”, que coincidiría con lo que Polanyi llamará *disembedding*, una “salida del cauce” del mercado en la medida en que ignora las condiciones de posibilidad de la vida humana e incluso genera mecanismos que provocan su destrucción²⁶⁴.

Ahora bien, la crítica de la idea marxiana y marxista de la abolición de los mercados no debería interpretarse como un “retroceso en la revolución”, sino como una radicalización y recuperación de esa revolución *desde una “utopía necesaria”*. En “Frente a la cultura de la post-modernidad: proyecto político y utopía” (1987), Hinkelammert apelará a la necesidad de repensar la modernidad mediante un nuevo enfoque de la tradición racionalista. Él propone cinco tesis: (1) la superación de la modernidad implica la superación de la metafísica del progreso; (2) hay que superar la idea de que puede haber soluciones finales; (3) debemos recuperar la libertad como libre espontaneidad en el sentido de una utopía, de una reflexión trascendental que, en tanto imposible, permite pensar y construir lo posible; (4) estamos forzados a superar el “anti-estatismo” y buscar el equilibrio entre el Estado y la sociedad civil, así como entre la planificación y el mercado; y, en consecuencia, (5) debemos aspirar a una *libertad posible* que sea el resultado de la adecuada relación entre espontaneidades subjetivas y autoridad²⁶⁵.

²⁶⁰Cfr. *Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., pp. 336-337.

²⁶¹Cfr. *Hacia una economía para la vida*, op. cit., pp. 408-409.

²⁶²Hinkelammert usará precisamente la expresión “intervención sistemática en los mercados” y otras parecidas en la introducción que escribirá para la edición conmemorativa de *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, al cumplirse cincuenta años de su publicación, volviendo así sobre sus reflexiones de aquella época para destacar la vigencia de lo que sostenía entonces. Cfr. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, edición digital del libro publicado por Ediciones Nueva Universidad y Editorial Paidós, en 1970, con una nueva introducción del autor, fechada “Moravia, Costa Rica. 23 de setiembre de 2020”, pp. 6-17.

²⁶³Cfr. *Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana*, op. cit., p. 11. La cita es del libro de Polanyi *The Great Transformation*, publicado originalmente en 1944.

²⁶⁴Cfr. *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio*, op. cit., p. 288.

²⁶⁵Cfr. *La fe de Abraham y el Edipo occidental*, op. cit., pp. 100-102. Hinkelammert seguiría reflexionando desde diversos ángulos sobre el problema de pensar en una sociedad alternativa. Cfr. “La situación actual en América Latina”, ponencia publicada en el informe *Seminario regional: Experiencias y dificultades en la búsqueda de espacios de sobrevivencia y de una alternativa viable. Documentación*, Montelimar (Nicaragua), Dienst in Übersee (DU), 2 de agosto de 1993, pp. 1-10; “Círculo económico, sacrificialidad y alternativas al capitalismo”, en *Multiversidad. Revista de la Multiversidad Franciscana de América Latina*, n.º 4, diciembre, 1994, Montevideo, pp. 49-60; y “Pensar en alternativas: Capitalismo, socialismo y la posibilidad de otro mundo”, en Pixley, Jorge (coordinador), *Por un mundo otro. Alternativas al mercado global*, Quito, Consejo Latinoamericano de Iglesias, 2003, pp. 11-28.

Las tesis 3 y 5 parecen guardar cierta relación con algunas reflexiones anteriores en un texto de gran valor: “La situación de la sexualidad dentro del materialismo histórico” (1972). En este artículo, Hinkelammert sostendrá que el análisis de la relación entre el cambio de las relaciones de producción y la liberación de la sexualidad demuestra que *este cambio de las relaciones de producción se deriva de la necesidad de una liberación sexual y no al revés*. Esta liberación sexual consistirá en *la liberación de todos los sentidos humanos y la espontaneidad amorosa*, en contra de la mercantilización, institucionalización —en el matrimonio— y fetichización de la relación entre los sexos y, naturalmente, de la subordinación de las mujeres —aunque tampoco sería sinónimo de la llamada “comunidad de las mujeres” ni de “copulación arbitraria”—. En lo que respecta a la liberación sexual, la explotación no sería más que “la negativa a la liberación de los sentidos” y no debería reducirse su significado al de la mera extracción de la plusvalía, pues lo que está en juego con la liberación sexual son las diversas dimensiones de lo humano, en aras de crear nuevas formas de relacionarse entre hombres y mujeres en un mundo nuevo²⁶⁶.

Este mundo nuevo solo podrá ser construido si nos comprometemos con la recuperación de la democracia de ciudadanos que ha sido secuestrada por las burocracias privadas. En “La vida es más que el capital. La democracia de ciudadanos y el proyecto de la sociedad en la que quepan todos los seres humanos” (2004) y en “La transformación del estado de derecho bajo el impacto de la estrategia de globalización” (2005), Hinkelammert reflexionará sobre cómo las burocracias privadas y la imposición de una concepción del derecho amarrada al funcionamiento de los mercados han secuestrado la democracia, el Estado de derecho y el mismo concepto de ciudadanía. Sin embargo, considerará que, mediante el *retorno del sujeto* que ha sido reprimido —sujeto viviente que se reconoce como tal, junto a otros, en solidaridad²⁶⁷—, se puede recuperar la auténtica ciudadanía y la democracia de ciudadanos que haga posible una intervención de los mercados que garantice la vida sobre la Tierra. De esa manera, también el Estado de derecho podría reconstituirse como *Estado de derecho de los sujetos humanos concretos* y no como simple herramienta legal del mercado total, que usa ahora al derecho como instrumento para legitimar la desigualdad, la persecución de los “terroristas” que construye y la deshumanización²⁶⁸.

En la misma época, Hinkelammert propondrá diez “mediaciones necesarias para una sociedad en la cual quepan todos”: (1) la *utopía necesaria*, que funcione como fuente de ideas y principio orientador, como una idea regulativa —aunque sin identificarse del todo con el sentido que tiene el término en Kant—; (2) la libertad como “capacidad de discernimiento de las instituciones”, especialmente libertad frente el mercado; (3) una sociedad donde quepan todos como criterio de validez universal; (4) un *proyecto alternativo* que implicaría, fundamentalmente, la “expulsión de la muerte de la sociedad”, manteniendo sin embargo el funcionamiento de las instituciones; (5) en lugar de poner en el centro

²⁶⁶ Cfr. “La situación de la sexualidad dentro del materialismo histórico”, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 12, abril, 1972, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 243-246. Hinkelammert ya había analizado algunas ideas de Wilhelm Reich, Herbert Marcuse y Reimut Reiche relacionadas con los temas de este artículo, en *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., pp. 216-220.

²⁶⁷ Volveré sobre las diversas formulaciones del sujeto en la sección 21.

²⁶⁸ Cfr. “La vida es más que el capital. La democracia de ciudadanos y el proyecto de la sociedad en la que quepan todos los seres humanos”, en *Pasos*, n.º 113, mayo-junio, 2004, San José, DEI, pp. 12-16, y en “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos*, 1.ª edición, La Paz, Palabra Comprometida Ediciones/Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), 2010, pp. pp. 45-54; “La transformación del estado de derecho bajo el impacto de la estrategia de globalización”, en *Pasos*, n.º 117, enero-febrero, 2005, San José, DEI, pp. 4-11.

algún modelo o proyecto específico, su criterio sería el *bien común*, una ética de la vida de todos²⁶⁹; (6) “una *interpelación sistemática del mercado (resistencia, intervención, regulación, transformación, suspensión)*”; (7) una estrategia política que guíe las acciones concretas y resuelva los conflictos que inevitablemente surgirán en las luchas diarias por las alternativas; (8) la recuperación del Estado de derecho en el sentido de una democracia de ciudadanos que pueda enfrentar las limitaciones dentro del reconocimiento del principio de contractualidad; (9) “la recuperación del Estado de derecho a partir de los derechos humanos”; y (10) “el respeto de los derechos concretos a la vida de todos como criterio ordenador”²⁷⁰.

Más adelante, en la cuarta edición de *Hacia una economía para la vida* (2013), estas mediaciones serán desarrolladas y reformuladas, destacando entre esas reformulaciones la interpretación que hará Hinkelammert de la utopía necesaria a partir de su concepto de *trascendencia al interior de la vida real y material*²⁷¹, para sostener la necesidad de impedir que dicha utopía se convierta en una “utopía trascendental” —ilusión trascendental—²⁷². También quiero señalar que, para Hinkelammert, un elemento fundamental de la décima mediación —*el respeto de los derechos concretos a la vida de todos como criterio ordenador*— es la *recuperación de la libertad de opinión*, en el sentido de una libertad de expresión y de pensamiento de todos los ciudadanos. En realidad, la idea ya se encontraba en *Dialéctica del desarrollo desigual* (1970), en una reflexión que hacía nuestro autor sobre la importancia del surgimiento de proyectos de libertad de opinión en las izquierdas de la época, con el fin de luchar contra los monopolios de los medios de comunicación de masas que utilizaban todo su poder para difundir la ideología de la libertad burguesa —“mitologías burguesas”— e implementar la dominación por medio de una campaña del terror²⁷³. Ahora bien, en 2005, añadirá a esta reflexión que la lucha contra la dominación en América Latina no podrá tener éxito si no comprendemos que la libertad de opinión es “hoy sofocada en nombre de la libertad de prensa”, argumento que le permite a los monopolios de los medios de comunicación actuales continuar dominando la opinión pública²⁷⁴.

Es preciso insistir en que las formas que podría adoptar esta sociedad en la cual quepan todos no deberían perseguir una superación total de las leyes, instituciones e institucionalidades —especialmente las relaciones mercantiles—, como en una especie de utopía trascendental. Más bien, deberían concebirse como una permanente apelación a la vida humana concreta como *última instancia*. Pero sobre esto hay más que decir. En “La administración de la muerte”, excursio C del capítulo 6 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), Hinkelammert explicará que si la coerción es “la última instancia del Estado de derecho” y de la posibilidad de la misma libertad, “la última instancia del código penal es la pena capital”, aun si ha sido abolida. Esto equivale al ejercicio de una violencia indiscriminada y legítima del Estado, que funciona como *estado de excepción* (Carl Schmitt). Pero en la sociedad capitalista esto se refiere también a otras leyes que gobiernan la sociedad, leyes sociales y económicas que producen víctimas a manera de sacrificios inevitables, necesarios. Para ilustrar esto, Hinkelammert contrastará la posición del comandante de *En la colonia penitenciaria*, el relato de Franz Kafka, con la de san Francisco de Asís:

²⁶⁹ Volveré sobre esto en la sección 22.

²⁷⁰ Cfr. *Hacia una economía para la vida*, op. cit., pp. 395-422.

²⁷¹ Ampliaré este concepto en la sección 21.

²⁷² Cfr. *Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la economía política* [Con Henry Mora Jiménez], 4.ª edición corregida y aumentada, Morelia (Michoacán, México)/Heredia (Costa Rica), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Editorial Universidad Nacional de Costa Rica (EUNA), 2013, pp. 433-465.

²⁷³ Cfr. *Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., pp. 196-200.

²⁷⁴ Cfr. *Hacia una economía para la vida*, op. cit., p. 422.

el sometimiento total a la norma institucionalizada del primero —que le lleva a la muerte—, frente a la resistencia del segundo a crear una regla para la orden que él mismo fundó —aunque no llame a luchar en contra de dicha regla—. Según Hinkelammert, esto ilustrará muy bien que, si bien la última instancia de la ley es la muerte, la última instancia de la vida —incluso la vida en una sociedad con leyes— no es la muerte, sino la vida misma. Esto implicará que debemos pensar en alternativas al mundo de la muerte, otros mundos posibles que funcionen como ideas regulativas con las que, mediante proyectos verdaderamente democráticos y *en función de la vida humana concreta*, podamos *intervenir las leyes, instituciones e institucionalidades*²⁷⁵.

Hinkelammert volverá sobre el tema de la administración de la muerte en “La espiritualidad del mercado y el mito del poder (Mitificación y sacralización de las relaciones sociales)” (2008-2009)²⁷⁶. En “La reflexión trascendental: el límite y cómo trascenderlo. Preludio para una antropología” (2010)²⁷⁷, ampliará su análisis haciendo una “inversión” del de René Girard y su noción de chivo expiatorio: para nuestro autor, la administración de la muerte —las leyes, instituciones e institucionalidades— debe ser interpretada como “el asesino será asesinado”; y a este asesinato fundante, a diferencia de como se mira en la lectura legitimadora de Girard —y la de Freud—, no lo verá como “el origen de la cultura”, sino como *su consecuencia*. El ser humano es vida atravesada por la muerte, no al revés: “Como la muerte atraviesa la vida, el asesinato fundante atraviesa la cultura. Por eso el ser humano puede ser *un ser infinito atravesado por la finitud*”²⁷⁸. Finalmente, en “La imaginación de una sociedad más allá de la explotación, dominación, guerra y apocalipsis” (2018), Hinkelammert formulará de diversas maneras *la esperanza que surge como resistencia e interpelación necesaria de la administración de la muerte*: “el retorno de lo reprimido”, “el inevitable retorno de los derechos humanos” o “un grito de una ausencia, la que se hace presente”. Esta esperanza imaginará mundos de la vida cuyos nombres variarán según la tradición cultural en donde brotan: “lo comunista”, *Ubuntu*, *Pachamama*, tao, cielo, reino de Dios, reino mesiánico...²⁷⁹

17. El teatro-mundo del evangelio de Juan

En *El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización* (1998), Franz Hinkelammert analizará detalladamente el relato del juicio en el que se condena a muerte a Jesús, narrado en el evangelio de san Juan como una puesta en escena. Para nuestro autor, el evangelio de Juan es “un texto escrito en clave” y también “una obra de arte”, no es un relato con un solo significado: es una obra abierta a diversas interpretaciones. Lo que hace el evangelista es mostrarnos a los actores de una historia, a la manera de una pieza teatral, y lo que pasa en esa historia nos dice cómo está constituido el mundo, no solo el de Juan, sino también nuestro mundo: su relato es *teatro-mundo*. Esa *clave* que interpreta la historia del mundo pasado, presente y el mundo por venir es *el conflicto entre la vida humana concreta y la ley*. Y la dificultad para expresar algo tan complejo en términos directos, sumada a las circunstancias difíciles de la escritura del evangelio, habría obligado a

²⁷⁵ Cfr. *Hacia una crítica de la razón mítica*, op. cit., pp. 251-262. Acerca de la interpretación hinkelammertiana de la narración de Kafka y el pensamiento de san Francisco, puede consultarse también Molina Velásquez, Carlos, *Cuerpo, ley y sacrificialidad*, op. cit., pp. 136-143.

²⁷⁶ Cfr. *Hacia una economía para la vida. Preludio...*, 4ª edición, op. cit., pp. 601-636.

²⁷⁷ Cfr. *La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., pp. 314-333.

²⁷⁸ *Ibid.*, p. 328. Las cursivas son mías.

²⁷⁹ Cfr. “El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano”, libro digital inédito, fechado “San José, abril 2018”, pp. 206-209.

su autor a usar un lenguaje cifrado²⁸⁰.

Según Hinkelammert, el mensaje central del evangelio joánico es que Jesús es asesinado en nombre del cumplimiento de la ley, algo que tiene mucho sentido ya que toda la predicación de Jesús sostenía que la ley no debía anteponerse a la vida humana y él actuaba en consecuencia, poniendo en su contra a los gendarmes de la ley. Sin embargo, también nos encontramos con una inquietante interpretación mítica: Jesús “obedece”, acepta morir *por condena de la ley* y como *pago de un rescate* a Satanás²⁸¹.

Sin embargo, si hay una “ley” que Jesús obedece no es la de Moisés, sino la de Abraham. Esto quedará claro en dos “escenas preparatorias” o “centrales” que desembocan en una tercera: la condena a muerte de Jesús a manos de Poncio Pilato. En la primera escena se establece la relación de Jesús con la fe de Abraham, que nace de su negativa a matar a su hijo, Isaac. Esta será también *la fe de Jesús*, la que le da sentido a su vida y obra: Jesús es un *hijo de Abraham*, no como los fariseos que lo quieren asesinar y que en realidad son hijos del Diablo, aunque apelen a “buenas razones” —como la salvación de la patria—, una clase de “realismo político” que Juan claramente rechazará²⁸².

Hinkelammert irá más allá con su análisis, señalando críticamente a varios comentaristas que hacen una inversión del mensaje del evangelio —Rudolf Schnackenburg, Richard J. Cassidy y Rudolf Bultmann— y valorando a otro que denuncia dicha inversión —Friedrich Heer—. Se trata de una *inversión sacrificial* que transformará “el no al matar” joánico —la fe de Jesús— en una justificación del asesinato inspirada en el supuesto sacrificio de Isaac —la fe en un Jesús de la ley—, y que desembocará a su vez en el llamado a *matar a los judíos*, los “asesinos de Jesús”, transformando el evangelio en un recurso antijudío²⁸³.

La segunda escena se deriva de la primera. Acusado de blasfemia por hacerse igual a Dios, Jesús responderá: *todos ustedes son dioses*²⁸⁴. Al compartir la fe de Abraham, la del no al matar, la separación entre los seres humanos y la divinidad desaparece, pues ya no hay un Dios de la dominación y de la ley, sino *un Dios de la libertad ante la ley*. Y al ser todos libres ante la ley, al igual que Abraham, aparece *la divinidad humana*. Hinkelammert citará a Meister Eckhart, Anthony de Mello y Angelus Silesius como defensores de este razonamiento, entre otros²⁸⁵.

La escena principal del evangelio, para la que nos preparan las dos anteriores, es el juicio de Jesús por parte de Pilato, quien lo condena porque se da cuenta de que su libertad ante la ley es una amenaza para “la ley del déspota”, la ley del César. Asimismo, la divinidad de Jesús, que es la divinidad de toda la humanidad, no podría ser tolerada por Pilato, defensor de la divinidad exclusiva del Emperador. Según Hinkelammert, Pilato construirá una farsa que le permitirá condenar a Jesús —quien se ha declarado en rebeldía al proclamarse “Rey de los judíos” e “Hijo de Dios”, ambos atributos del César— y obtener, al mismo tiempo, un compromiso parcial y temporal de sumisión de los judíos —cuando admiten que su único rey es el César, si bien antes habían dicho que debía morir quien se proclamara Hijo de Dios, que

²⁸⁰Cfr. *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 129-131.

²⁸¹Cfr. *ibid.*, pp. 94-95.

²⁸²Cfr. *ibid.*, pp. 47-59.

²⁸³Cfr. *ibid.*, pp. 64-86. Hinkelammert se apoyará en Elsa Tamez para recurrir a la distinción paulina entre la fe *de* Jesús y la fe *en* Jesús (p. 49).

²⁸⁴Es probable que las primeras reflexiones de Hinkelammert sobre la divinidad que Jesús comparte con la humanidad sean las de un texto inédito de 1989: “Los dioses”, texto digital, 21 páginas.

²⁸⁵Cfr. *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 86-94.

es el caso de Jesús, pero también del Emperador—. De esa manera, *Pilato mata legalmente a Jesús, evitando tener que aplicar la misma pena a quienes exigen su muerte*. Según Hinkelammert, todo este relato ha sido leído a la inversa, de manera antijudía, pasando por alto los “juegos” de Pilato, echando toda la responsabilidad —la culpa— sobre los judíos y, principalmente, haciendo a un lado la razón fundamental del asesinato de Jesús: su oposición al *despotismo de la ley* que da muerte²⁸⁶.

Una consecuencia de lo anterior será “la cristianización del imperio y la imperialización del cristianismo”, que se logrará mediante *la inversión de la crítica al despotismo de la ley*. En este proceso será esencial la adaptación del cristianismo a la mentalidad grecorromana. El asesinato de Jesús *por la ley* será transformado a imagen de la *muerte sacrificial* de Sócrates, quien *aceptó morir por las leyes de la polis*. Asimismo, la imaginación paulina del *anticristo* como hombre que “no tiene ‘ley de Dios’, no tolera sujetos”, será asimilada a la del *tirano* de Platón, un hombre que “inspira la licencia y el desprecio de las leyes”. Posteriormente, san Agustín adoptará la platónica reducción de la justicia al cumplimiento de las leyes y pondrá las bases para la conversión de Jesús en Cristo-rey, expresión de la ley absoluta y la dominación universal del cristianismo imperial²⁸⁷.

Esta crítica hinkelammertiana a la imperialización del cristianismo se relaciona estrechamente con su interpretación de la crítica a la *libertad institucional por ley*, del teólogo Dietrich Bonhoeffer, el cual se negará a considerar la libertad religiosa, la libertad de la Iglesia, como auténtica libertad, ya que se trata de una *libertad por ley* que, *aunque se crea libre, es esclavitud*, y equivale a suponer que la institucionalización existente ha creado el reino de Dios en la tierra y ya no haría falta construirlo. Para Bonhoeffer, la construcción del reino de Dios —la transformación de la sociedad, “la salvación del mundo”— es la verdadera tarea de la Iglesia, aunque no le compete únicamente a los cristianos, sino que es *un llamado universal cuyo criterio es el no al asesinato*. En este sentido, el núcleo de la crítica de Bonhoeffer vendrá a ser también la fe de Jesús, más que la fe en él²⁸⁸.

En estos análisis del pensamiento de Bonhoeffer, Hinkelammert estaría volviendo sobre algunos planteamientos que había desarrollado diez años antes, en “La crítica de la religión en nombre del cristianismo: Dietrich Bonhoeffer” (1988), un artículo que muestra claramente su interés en la convicción del teólogo alemán de que la religión y el cristianismo son como dos polos que se contradicen. Para Hinkelammert, Bonhoeffer concebía al cristianismo como una *crítica humanista de la religión desde una “trascendencia” al interior de la realidad*, que explicita como “el reino de Dios” o como “creación”, y que se manifiesta en las relaciones entre los seres humanos y entre estos y la creación: “el hombre para los demás”. Ahora bien, a diferencia del cristianismo, la religión es necesariamente ley y cumplimiento, lo que la lleva a perder dicha trascendencia²⁸⁹.

Sin embargo, Hinkelammert pensará que a Bonhoeffer le falta una radicalidad que lo distingue claramente de la teología de la liberación, ya que su crítica del despotismo de la ley desde una

²⁸⁶ Cfr. *ibid.*, pp. 97-146.

²⁸⁷ Cfr. *ibid.*, pp. 147-183. Acerca de la imaginación del anticristo como “hombre *sin ley*”, en la Segunda Carta a los Tesalonicenses (2:3-10), Hinkelammert sostendrá, más de una década después, que en realidad esta imaginación no puede pertenecer a la tradición paulina, ya que para el Apóstol el anticristo sólo podría ser “el hombre *de la ley*”. Cfr. *La maldición que pesa sobre la ley*, *op. cit.*, pp. 79-80.

²⁸⁸ Cfr. *El grito del sujeto*, *op. cit.*, pp. 60-64.

²⁸⁹ Cfr. “La crítica de la religión en nombre del cristianismo: Dietrich Bonhoeffer”, en Hinkelammert, Franz J. *et al.*, *Teología alemana y teología latinoamericana de la liberación: un esfuerzo de diálogo*, 1.ª edición, San José, DEI, 1990, pp. 45-60. Volveré sobre la trascendencia al interior de la realidad en la sección 21.

“posición por el débil” no desemboca en una *opción por los pobres*, ni encamina su análisis de la ley más allá del ámbito de la ley de Dios, es decir, no interpreta la ley en su mundanidad y complejidad, ni tampoco se preocupa por la ley del valor en la economía o las normas de la propiedad privada. Esto tiene como consecuencia que limite su crítica de la religión al ámbito de las Iglesias y no reconozca la necesidad de hacer una *crítica de la idolatría en el ámbito del mundo*²⁹⁰.

18. El asesinato es suicidio

“El asesinato es suicidio” es un *postulado de la razón práctica* sobre la realidad del mundo desde la perspectiva de la alternativa vida y muerte. No se trata de la exigencia “renuncia o suicidio” lanzada para apoyar el golpe militar contra el presidente Allende, a la que Hinkelammert se referirá en *Ideología de sometimiento. La iglesia católica chilena frente al golpe: 1973-1974 (1974-1975)*²⁹¹. Tampoco se refiere al suicidio como construcción ideológica de una supuesta responsabilidad que tendría el asesinato con respecto a su propio asesinato —a manos de un asesino al que él mismo habría provocado con su odio y quien incluso lamenta tener que matarlo—, como se expone en *Las armas ideológicas de la muerte* (1977)²⁹².

Es probable que Franz Hinkelammert comenzará a elaborar este postulado a inicios de los 90. En “La lógica de la expulsión del mercado capitalista mundial y el proyecto de liberación” (1992), afirmará que “al hacerse la Tierra cada vez más redonda e interdependiente, el asesinato resulta ser un suicidio. Si no queremos ser suicidas, tenemos que dejar de ser asesinos”²⁹³. En otro texto de ese mismo año, señalará que “la realidad se hace visible únicamente si vemos el mundo desde la perspectiva de la alternativa vida y muerte, y si excluimos el suicidio —y por tanto, también el asesinato—”²⁹⁴. Un año después, en “El cautiverio de la utopía: las utopías conservadoras del capitalismo actual, el neoliberalismo y la dialéctica de las alternativas” (1993), Hinkelammert dirá que “el asesinato es un suicidio”²⁹⁵. Pero la fórmula categórica, *el asesinato es suicidio*, aparecerá por primera vez en “Una sociedad en la que todos quepan: de la impotencia de la omnipotencia” (1995)²⁹⁶. Hinkelammert seguirá trabajando el tema y, en 1997, publicará “El asesinato es un suicidio: de la utilidad de la limitación del cálculo de utilidad”²⁹⁷.

Es importante explicar en qué sentido se trata de un postulado *necesario*. Hinkelammert señalará que esta *opción por la acción solidaria*, que se funda en la necesidad de no cometer suicidio, no es inevitable, así como no es inevitable el suicidio²⁹⁸. Sin embargo, la expresión “el asesinato es suicidio”,

²⁹⁰ Cfr. *ibid.*, pp. 60-65.

²⁹¹ Cfr. *Ideología de sometimiento*, op. cit., pp. 41-42.

²⁹² Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, op. cit., pp. 281-283.

²⁹³ *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., p. 150.

²⁹⁴ *El mapa del emperador*, op. cit., p. 188, nota 96. El artículo original es “Gebrauchswert, Nutzenpräferenz und postmodernes Denken: Die Wertlehre in der Wirtschaftstheorie und ihre Stelle im Denken über die Gesellschaft” [“Valor de uso, preferencia de utilidad y pensamiento postmoderno: la teoría del valor en la economía y su lugar en el pensamiento sobre la sociedad”], texto impreso, 1992, 94 páginas.

²⁹⁵ *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., p. 200.

²⁹⁶ Cfr. “Una sociedad en la que todos quepan: de la impotencia de la omnipotencia”, en *Pasos*, n.º 60, julio-agosto, 1995, San José, DEI, p. 7, y en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., p. 322.

²⁹⁷ Cfr. “El asesinato es un suicidio: de la utilidad de la limitación del cálculo de utilidad”, en *Pasos*, n.º 74, noviembre-diciembre, 1997, San José, DEI, pp. 26-37, y en *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 261-286, con el título “El asesinato es suicidio: cortar la rama del árbol en la cual se está sentado”.

²⁹⁸ Cfr. *El mapa del emperador*, op. cit., p. 260.

en tanto “criterio de verdad práctico”²⁹⁹, introduce un matiz esencial: si bien el suicidio no es inevitable, *las condiciones de posibilidad de la vida humana en la Tierra* —vivimos en un globo, nuestro planeta no en una “planicie infinita” y somos los únicos responsables de que sea posible vivir en él— nos exigen que afirmemos que *el asesinato generará necesariamente el suicidio colectivo de la humanidad*. No se trata de algo que estemos obligados a comprobar elucubrando un conjunto cuasi infinito de relaciones causales, pero es *lo que debemos postular como real* para conocer nuestro mundo tal cual es y actuar apegados a su verdad³⁰⁰.

Ahora bien, al afirmar que el asesinato es suicidio afirmamos también que *el ser humano es el centro de nuestro mundo*, lo cual implica nuestra responsabilidad por este, incluyendo a la naturaleza. Como seres pensantes *no podemos* hacernos cargo de la naturaleza renunciando a nuestra humanidad³⁰¹. En “¿Es el antropocentrismo occidental el culpable de la debacle ecológica actual?” (1994), Hinkelammert explica muy bien el carácter de este *antropocentrismo*:

El ser humano no puede pensar sino en términos antropocéntricos. El antropocentrismo es una condición —ontológica— del pensamiento. Sin embargo, lo que en la tradición occidental aparece como antropocentrismo no pone al ser humano en el centro del pensamiento sobre sí mismo y sobre la naturaleza. Sustituye al ser humano por abstracciones, en especial por el mercado y el capital. Es un mercadocentrismo o un capitalocentrismo. Quita al ser humano su lugar central para destruirlo junto con la naturaleza. Al poner al ser humano en el centro, el mercado y el capital tienen que dejar de estar allí. Solo así es posible poner realmente en el centro al ser humano. Pero si el ser humano se pone en el centro, resulta que no puede ser el centro si no pone a la naturaleza junto a él. Como dice [el jefe] Seattle: “Lo que él hace a ese tejido [de la naturaleza], lo hace a sí mismo”. El ser humano no se puede poner en el centro si lo hace contra la naturaleza. Resulta una paradoja: cuando él se pone en el centro, tiene que dejar de ponerse allí. La afirmación del antropocentrismo lleva al límite de la disolución del mismo antropocentrismo. No obstante, éste permanece vigente: el ser humano es aquel ser natural del cual depende la sobrevivencia de la propia naturaleza.³⁰²

Hinkelammert insistirá en que hay una “larga tradición ética” que ha sostenido siempre que el asesinato es suicidio, una tradición a la que recurre constantemente. Él no inventa el postulado, sino que *lo descubre*, como muchos otros lo han hecho antes. Estaríamos hablando de una ética de “la utilidad del bien común” que no se reduce al cálculo de utilidad y que se encuentra en muchas culturas, pero que ahora cobra mayor relevancia y fuerza persuasiva debido a las condiciones de la globalización³⁰³.

19. Racionalidad reproductiva y economía para la vida

Las ideas de Franz Hinkelammert sobre las insuficiencias de las teorías de la racionalidad económica funcionales al capitalismo, que analizará con más detalle en *Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana. Preludio a una teoría crítica de la racionalidad reproductiva* (2001) y en *Hacia una economía para la vida* (2005), se originan en sus estudios en Alemania, a inicios de los 60. Luego, irá desarrollando sus reflexiones durante los 60 y 70, como en el artículo “Introducción a la economía política marxista” (1970-1972), en el que formulará algunos apuntes sobre la racionalidad capitalista en la producción, la coordinación de la división del trabajo y la satisfacción de las

²⁹⁹*Ibid.*, p. 188, nota 96.

³⁰⁰*Cfr. El grito del sujeto, op. cit.*, pp. 261-265.

³⁰¹*Cfr. ibid.*, p. 283.

³⁰²*Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, op. cit.*, pp. 223-224. Las primeras palabras entre corchetes son mías.

³⁰³*Cfr. El grito del sujeto, op. cit.*, p. 284. Volveré sobre esta ética del bien común en la sección 22.

necesidades³⁰⁴. Después, incorporará elementos de su época en Tegucigalpa —desde finales de los 70 a inicios de los 80— y en el DEI —años 80 y 90—, hasta definir finalmente su proyecto en 1998, con la incorporación del economista costarricense Henry Mora³⁰⁵.

Las limitaciones de los enfoques funcionales al capitalismo, al tratar el problema de la racionalidad, tienen que ver con la reducción de la economía a un sistema de intercambio de mercancías y a que se piense que solo trata de las relaciones de los medios con los fines de los participantes en el mercado. En esa *racionalidad instrumental medio-fin* estarían ausentes los juicios de valor y los juicios sobre las *finalidades de la acción humana*, y entonces nos topamos con la irracionalidad de lo racionalizado: la eficiencia basada en la competitividad y la maximización de las ganancias no toma en cuenta los fines concretos de la vida humana ni las necesidades de las personas. Lo podemos explicar imaginando actores que se suicidarían “al cortar la rama del árbol sobre la que están sentados” y que aun así siguen sosteniendo que eso es racional. Pero si afirmamos que *no debemos* actuar de esa manera porque estaríamos atentando contra el *círculo natural de la vida humana*, aparece un razonamiento que se impone al cálculo medio-fin y lo declara irracional. Esta es la *racionalidad material y reproductiva*, la cual toma en consideración las condiciones que hacen posible la vida humana³⁰⁶.

En 1970, Hinkelammert analizará la racionalidad capitalista reflexionando sobre el *cálculo del interés inmediato y su mitificación*. El cálculo del interés inmediato funciona como principio que, dentro del marco de valores capitalista, establece que todo puede ser sometido al interés inmediato, calculado en función de las ganancias. Según este marco de valores, todo es comerciable, incluidos los trabajadores, ya que su trabajo es un factor calculable más —“capital humano”—, aunque se insista en que el trabajador no lo es. Para nuestro autor, la igualdad formal cumple acá un importante cometido, al ser funcional a la estructura de clases en la que unos son propietarios y otros trabajadores asalariados. No obstante, la ideología del capitalismo tratará de desmarcarse de este cálculo del interés inmediato e incluso lo considerará nocivo, construyendo un *mito del sacrificio del capitalista*, de su abstinencia, renuncia y austeridad, que posibilitan el desarrollo de la sociedad “al prestarle un servicio a todos”. A esto se referirá Hinkelammert con la expresión *ascetismo intramundano*³⁰⁷.

Muchos años después, en “La rebelión contra los fines en nombre de los medios” (2003), Hinkelammert analizará las consecuencias de la totalización de esos principios y valores del capitalismo que se ocultan bajo el ropaje de la racionalidad económica. El mundo que surge de dicha totalización de la racionalidad medio-fin es el de las *amenazas globales* —“exclusión, subversión de las relaciones sociales, destrucción del [medio] ambiente”—, lo cual quiere decir que dentro de esta estrategia de totalización aparece una *rebelión de los medios en contra de los fines*. Pero se trata de una “rebelión” que nos amenaza a todos y que solo podemos combatir *rebelándonos también nosotros* contra esos medios que amenazan no solo a los fines, sino también *a la posibilidad misma de tenerlos*. En consecuencia, la nuestra deberá ser una *rebelión contra los medios en nombre de la racionalidad reproductiva* que, independientemente de los fines que persigamos, deberá erigirse como criterio de juicio para impedir el suicidio colectivo de la humanidad³⁰⁸.

³⁰⁴Cfr. “Introducción a la economía política marxista”, texto mecanografiado, en parte inédito (segundo borrador), escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), pp. 33-48.

³⁰⁵Tomo en cuenta mis conversaciones con Hinkelammert, en 2018.

³⁰⁶Cfr. *Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana*, op. cit., pp. 85-119.

³⁰⁷Cfr. *Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., pp. 265-275.

³⁰⁸Cfr. *Solidaridad o suicidio colectivo*, op. cit., pp. 74-77.

Esta racionalidad reproductiva es la clave de una *economía para la vida*, que se ocupa de la vida humana considerando que los seres humanos somos seres naturales, corporales y necesitados. Esta economía para la vida se sustenta en una ética del *derecho de vivir* como presupuesto de todos los derechos humanos, y la especificidad de su análisis del carácter multidimensional de la vida humana es que lo hace *en función de las condiciones de posibilidad de esta vida humana*, tomando como punto de partida la reproducción y desarrollo de “las dos fuentes originales de toda riqueza” (Marx): *el ser humano y la naturaleza*³⁰⁹.

En los 70, Hinkelammert empleará los conceptos *utilización consciente de la ley del valor y cálculo del interés indirecto*, para contraponerlos al cálculo del interés inmediato. El marco general dentro del cual cobrarán sentido estas formulaciones será el de la aspiración a un socialismo en permanente transformación, no el de la construcción de una sociedad socialista como meta lograda “de una vez por todas”:

El cálculo de intereses indirectos [...] no es ningún cálculo institucionalizado de una vez por todas. Es un esfuerzo permanente para impedir que las relaciones mercantiles en el socialismo lleguen a determinar preponderantemente el sistema de actitudes y valores. Su realización es, por lo tanto, una lucha continua, tan permanente como sean las relaciones mercantiles en el socialismo. A la utilización consciente de la ley del valor corresponde una utilización consciente del cálculo del interés inmediato. En el fondo, el cálculo del interés indirecto no es otra cosa que una utilización consciente del cálculo del interés inmediato, en el mismo sentido en que la acumulación socialista es la utilización consciente de la ley del valor.³¹⁰

En los primeros años del siglo XXI, Hinkelammert sustituirá la expresión “utilización consciente de la ley del valor” por “intervención de los mercados” o “interpelación sistemática del mercado”, usándolas siempre dentro del marco general de un socialismo entendido como permanente revolución. Sostendrá que, frente al capitalismo globalizado actual, las acciones de resistencia y rebeldía deben concentrarse en dos estrategias: (1) concebir políticas para *recuperar los derechos humanos de la vida humana* en todas sus variantes —*integridad corporal, satisfacción de las necesidades y reconocimiento de los derechos*—, y (2) *asegurar espacios de poder* que garanticen la recuperación de esos derechos. El problema es grave y el reto es enorme, ya que es imposible enfrentar al sistema de frente y lo único que lo puede debilitar son sus contradicciones internas. Pero, precisamente por ese inmenso poder que tiene, es un sistema que pone en peligro la supervivencia de toda la humanidad; entonces, ya no se trata de una lucha de clases, sino de la lucha por la supervivencia del género humano: debemos oponernos al capitalismo porque esa es la única alternativa para impedir el suicidio colectivo. Ahora bien, para nuestro autor esto solo puede tener sentido si “ir más allá del capitalismo” no significa que tenemos que prescindir de las relaciones mercantiles, sino, más bien, que debemos impedir su totalización mediante la intervención sistemática de esos mercados. Los proyectos socialistas, entonces, deberán presentarse como un *cambio permanente de las relaciones sociales de producción, no como sociedad perfecta a la cual aspirar*, sino como búsqueda e implementación de formas nuevas de organización social y económica que no produzcan *necesariamente* desempleo, exclusión ni la destrucción de la naturaleza³¹¹.

20. Juicios de hecho que no son juicios de racionalidad medio-fin

La ética debería ser parte de la ciencia, sin embargo, se tiende a pensar que pertenecen a ámbitos

³⁰⁹ Cfr. *Hacia una economía para la vida*, op. cit., pp. 21-29.

³¹⁰ *Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., p. 322.

³¹¹ Cfr. *Hacia una economía para la vida*, op. cit., pp. 309-314 y 408-409.

separados. En Max Weber encontramos el razonamiento más conocido al respecto, mediante su distinción entre juicios de valor —propios de la ética— y juicios de hecho —los de la ciencia—. Por su parte, Franz Hinkelammert sostendrá que Weber se equivoca, no porque en la ciencia haya siempre juicios de valor —aunque los pueda haber—, sino porque podemos encontrar en ella *juicios de hecho que no son juicios de racionalidad medio-fin*. Una *ciencia social crítica* vendría a ser aquella cuyo punto de partida es el reconocimiento de que no todo juicio de hecho es un juicio medio-fin. De esto podríamos deducir que, en realidad, *la ciencia ya contiene una ética*, pero no porque quienes se dedican a la ciencia sean personas éticas o impulsadas por valores —aunque las pueda haber—, o porque exista una “ética de la ciencia”, a la manera de una lista de buenas prácticas científicas o algo así —aunque también la pueda haber—. La idea clave acá es que la ciencia no tiene que justificar esta ética basándose en juicios de valor, sino en *juicios de hecho que son juicios sobre la vida humana*:

Aunque la ciencia posiblemente no puede decir si la humanidad debe sobrevivir, sí puede hacer un juicio sobre si puede sobrevivir bajo determinadas circunstancias o no. Cuando afirmamos que la humanidad no puede sobrevivir si destruye la naturaleza, hablamos acerca de efectos de la acción que Max Weber relega a la esfera de la racionalidad material. Pero sin duda estamos haciendo un juicio de hecho. No obstante, este no es un juicio medio-fin en el sentido de Weber. Se refiere a la totalidad de las relaciones medio-fin realizadas o posibles. Ahora bien, para que la metodología de Weber sea consistente, ningún juicio de hecho debe aparecer en la esfera de la racionalidad material. Dado que estos juicios de hecho aparecen, él tendría que distinguir tres formas de racionalidad, esto es, la racionalidad formal, la racionalidad material formulada por juicios de hecho referentes a las condiciones de posibilidad de la vida humana, y la racionalidad con arreglo a valores. Para evitar esta conclusión, Weber salta todos los argumentos en los cuales aparecen juicios de racionalidad material en forma de juicios de hecho.

En el análisis de problemas de hecho eso no es siempre posible, si se quiere evitar una ciencia completamente aséptica y tautológica. Por tanto, Weber se contradice en sus análisis de la realidad con su propia metodología.³¹²

Ahora bien, deberíamos reparar en que incluso la conciencia que está emergiendo acerca de los peligros para la vida humana en la Tierra no siempre tiene claro que estos peligros obedecen a las fuerzas compulsivas de los hechos y a las leyes que actúan a nuestras espaldas. Por lo general, las causas se buscan en algún “exceso”, en el afán de lucro o en el egoísmo, *pero no en la racionalidad dominante*, y entonces se piensa que las medidas que tendríamos que tomar deben partir de una ética, pero no del análisis científico. Por el contrario, según Hinkelammert, solo se pueden enfrentar estas amenazas desde una ética que reivindique una utilidad que entre en conflicto con el cálculo de utilidad, apelando a *valores que estén más allá de todo cálculo*, ya que son *necesarios para la vida humana*. Pero esto implica que modifiquemos nuestra manera de entender a las mismas ciencias sociales, emancipándolas del reduccionismo de la racionalidad medio-fin. Solo unos valores que estén vinculados a la necesidad de vivir pueden cuestionar directamente los parámetros de la racionalidad de las éticas funcionales del mercado³¹³.

Pero antes volvamos a la crítica a Max Weber. Hinkelammert construirá su argumentación contra la teoría de la acción racional de Weber, apelando a los juicios de hecho que no son juicios de racionalidad medio-fin y recurriendo a la expresión “no se debe cortar la rama sobre la cual se está sentado”. Hay juicios sobre acciones que tienen forma normativa —*no debo cortar* la rama sobre la que estoy sentado—, pero que no son juicios de valor, sino juicios de hecho, ya que su violación —*cortar* la rama— no es meramente una acción que contradice unos valores afirmando otros, sino que disuelve

³¹² *El mapa del emperador*, op. cit., p. 96.

³¹³ *Cfr. ibid.*, pp. 267-277.

toda posibilidad de tener valores³¹⁴.

En relación a esto, Hinkelammert criticará también la posición de Lyotard, quien dirá que no podemos establecer un criterio universal de evaluación moral de nuestras decisiones, ya que no es posible hacer juicios morales —enunciados prescriptivos— apelando a juicios de hecho —enunciados descriptivos—. Por el contrario, nuestro autor pensará que hay enunciados que *describen lo que podemos y no podemos hacer*, determinando así lo que luego *se nos puede o no exigir que hagamos*: “Lo que no se puede, tampoco se debe”. De ese orden serían los juicios de hecho cuyo criterio de verdad es de vida y muerte, que no tratan de elecciones entre diversas alternativas, sino de *lo que debemos y no debemos hacer* para que nuestra vida y nuestros proyectos —incluyendo la posibilidad de tener elecciones y alternativas— sean posibles³¹⁵.

Años después, en *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), Hinkelammert señalará el error de considerar como juicio de valor el planteamiento iusnaturalista de Tomás de Aquino acerca del derecho al acceso a los recursos que permiten vivir. Esa sería la interpretación de Weber, pero no es la correcta, pues al hablar del deber de garantizar que todos los miembros de la sociedad obtengan lo necesario para vivir no estaríamos haciendo ningún juicio de valor, sino un juicio de hecho. Sin embargo, sí es posible considerar un tipo distinto de valores, *valores de validez “de por sí”*, que son diferentes de los que se refieren a opciones o preferencias: aquellos son valores que sustentan la existencia de estos otros y no se formulan en un juicio de valor, sino en un *juicio de hecho que hace posible la vida* y que crea la posibilidad de tener valores *por los que vale la pena vivir*. Eso tampoco convierte a esos valores de validez de por sí en valores absolutos, ya que no son expresados como normas, sino como *límites que no se pueden rebasar*: “Ellos constituyen los derechos humanos en cuanto derechos de la vida humana”³¹⁶.

Continuando con su razonamiento, Hinkelammert verá con buenos ojos la argumentación que construye David Hume para derivar normas o deberes mediante juicios que no son de racionalidad medio-fin, pero que tampoco son juicios de valor, sino juicios de hecho que Hume concibe como *juicios empíricos de inferencia de la mente*, precisamente del tipo al que corresponderían los juicios sobre las condiciones de posibilidad de la vida humana³¹⁷. Recurrir a Hume le permitirá a nuestro autor formular otra idea clave de su pensamiento: los *a priori* que se descubren *a posteriori*:

Hume descubre la reflexión trascendental en el interior de la ciencia empírica, que él llama inferencia de la mente. Para explicar las ciencias empíricas solo necesitamos lo que Hume llama las impresiones de los sentidos y esta capacidad de reflexión trascendental de la mente. Esta reflexión trascendental es una capacidad estrictamente formal en el sentido de que no necesita ningún conocimiento informativo previo de la realidad y ningún *a priori* de la razón para poder conectar estas impresiones y con eso ordenar el mundo. Lo anterior le permite a Hume derivar tanto la posibilidad de establecer leyes de funcionamiento de la naturaleza como derivar la vigencia de éticas. A la luz del pensamiento de Hume, la ciencia puede efectuar juicios éticos.

Los juicios que Hume llama de “inferencia de la mente”, por tanto, resultan ser juicios sintéticos *a posteriori*, si usamos el lenguaje de Kant. Este los considera imposibles. Sin embargo, constituyen *a prioris* del juicio, que no son *a prioris* de la razón, sino resultado de juicios sintéticos *a posteriori*. Por esta razón pueden tener historia.³¹⁸

³¹⁴Cfr. *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., pp. 278-281, y *Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana*, op. cit., pp. 101-102.

³¹⁵Cfr. *El mapa del emperador*, op. cit., pp. 106-115.

³¹⁶Cfr. *El sujeto y la ley*, op. cit., pp. 348-354.

³¹⁷Cfr. *ibid.*, pp. 161-203.

³¹⁸*Ibid.*, p. 230.

Esta formulación de unos *a priori* que se descubren *a posteriori* la usará Hinkelammert para argumentar en favor de un universalismo de los derechos humanos que no anule la diversidad cultural ni la historicidad, y que tampoco se ampare en ideas naturalistas, esencialistas o legalistas de la condición humana:

La ley ilegaliza algo que es ilegítimo ya antes de la ley. *A posteriori* se descubren las violaciones de los derechos humanos, pero lo que se descubre es una aprioridad de una esencia humana violada. Se descubren en el curso de la vida cotidiana. Lo que es *a priori*, se descubre *a posteriori*. Una vez descubiertos, son un *a priori*. Por eso no se trata ni de una ley natural ni de una lista *a priori* de valores específicos. Los derechos humanos resultantes tienen una historia, en la cual van apareciendo.³¹⁹

21. El retorno del sujeto: trascendentalidad al interior de la vida real y material

El horizonte dentro del cual surgen las expresiones “la vuelta del sujeto” y “el retorno del sujeto” es el de la *rebelión de la vida humana* en contra del poder de las burocracias privadas, las cuales ven a los derechos humanos como “distorsiones del mercado” y solo reconocen los derechos de los propietarios, los cuales son concebidos como derechos absolutos. Franz Hinkelammert formulará esto, por primera vez, en un artículo publicado en 1998³²⁰. Después, en “El socavamiento de los derechos humanos en la globalización actual: la crisis de poder de las burocracias privadas” (2002), analizará cómo las burocracias privadas, que ya existían en el siglo XIX, se fueron estableciendo como empresas de producción mundial en la segunda mitad del siglo siguiente, procediendo entonces a constituir “gobiernos extraparlamentarios”, instancias de decisión que pasan por encima de los gobiernos de los Estados y sus mecanismos electorales, todo ello en nombre de “la democracia y los derechos humanos”³²¹.

En “El sujeto negado y su retorno” (2002), Hinkelammert se referirá a los debates en torno al tema del sujeto que surgieron en América Latina y el Caribe, en los años 80, señalando que, si bien eran herederos de aquellos otros sobre el “sujeto de la revolución” que se hacían desde un enfoque de clases sociales, los más recientes imprimieron un giro a su reflexión, concibiendo al sujeto como *resistencia y rebeldía ante el sistema de dominación*, de modo similar a como podía aparecer en Albert Camus. Hinkelammert recurrirá al concepto *sujeto negado*, entendido como *dimensión del ser humano e instancia de interpelación de aquellas instituciones que niegan su humanidad*, y dirá que su significado lo podemos hallar perfectamente expresado en una frase del arzobispo Desmond Tutu, “yo soy solamente si tú también eres”, la cual estaría estrechamente vinculada a su propio postulado de la razón práctica, “el asesinato es suicidio”³²². También agregará que a este *sujeto que afirma la vida de todos* se le opone el *anti-sujeto*, quien afirma que “el asesinato no es suicidio”. Este anti-sujeto construye monstruos para destruir al sujeto que afirma la vida, proyectando sobre él las figuras de esos monstruos

³¹⁹Hacia una economía para la vida, op. cit., p. 417.

³²⁰Cfr. “El proceso de globalización y los derechos humanos: la vuelta del sujeto”, en Pasos, n.º 79, septiembre-octubre, 1998, San José, DEI, pp. 23-28.

³²¹Cfr. “El socavamiento de los derechos humanos en la globalización actual: La crisis de poder de las burocracias privadas”, en Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, n.º 87, mayo-junio, 2002, San Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), pp. 315-330, y en El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio, op. cit., pp. 17-31.

³²²Cfr. “El sujeto negado y su retorno”, en Pasos, n.º 104, noviembre-diciembre, 2002, San José, DEI, pp. 1-3, y en El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio, op. cit., pp. 271-275.

y convirtiéndose a sí mismo en monstruo, para poder exterminarlo³²³.

Imprimiendo un giro adicional a su reflexión, Hinkelammert denominará “voluntad contraria como enfermedad” a la reacción del sujeto a la agresión extrema del anti-sujeto, haciendo su propia proyección del monstruo sobre este anti-sujeto, con lo que *el sujeto agredido termina por convertirse en un monstruo también*. Hinkelammert encuentra ejemplos de esto en los “asesinatos-suicidios” de los tiradores que asesinan a sus compañeros de escuela, esposas o meros transeúntes, suicidándose o provocando intencionalmente su captura después, un fenómeno que parece haberse iniciado en Estados Unidos, para extenderse después a muchos otros lugares del mundo. Estos actos los ve como *parodias* de las que no son conscientes sus actores, pero que podríamos considerar como una *invalidación de la afirmación de que el asesinato no es un suicidio*³²⁴.

Por otra parte, estas reflexiones nos proporcionan la clave para comprender un problema íntimamente relacionado al que nos atañe: el del *fundamentalismo*, que para Hinkelammert consiste en *la negación de la vida humana y su reproducción como fundamento de la acción social*. Pero, dado que *el sujeto negado está presente en todas las culturas del mundo*, en su reivindicación reside también la auténtica clave de una *interculturalidad* que nos pudiera servir como herramienta para luchar contra la negación fundamentalista de la vida humana, cuyo exponente más extremo es el fundamentalismo del mercado³²⁵. Precisamente, una característica de este fundamentalismo es la negación de la complejidad del mundo, de la riqueza de la vida y también de sus miserias. Hinkelammert nos remitirá a una expresión de Jacob Burckhardt, “terribles simplificadores”, para ilustrar esta imposición de la ley mercantil y los principios de la competitividad en todas las esferas de la vida humana, simplificándola brutalmente³²⁶.

Pero el interés de Franz Hinkelammert en los fundamentalismos es bastante anterior. En “La Historia del Cielo: Problemas del Fundamentalismo Cristiano” (1987), nuestro autor analizará el fundamentalismo protestante asociado al neoconservadurismo estadounidense de los años 80, concentrándose especialmente en describir la escatología maniquea propia del fundamentalismo de raíces cristianas: salvación de los santos aun a costa de la destrucción del mundo, utopismo milenarista y catastrofista, etc.³²⁷ Varios años después, en “La crítica de la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos” (2017), profundizará y ampliará este análisis, especificando que “el fundamentalismo de la política de maximización de las tasas de crecimiento y del desarrollo tecnológico promueve una religión, y es a la vez promovido por esta religión. Esta religión está fundamentalmente presente en el fundamentalismo apocalíptico de EEUU”³²⁸.

Ahora bien, las primeras reflexiones de Hinkelammert sobre el sujeto ya estaban presentes en los inicios de su obra intelectual. En “El sujeto económico hay que describirlo en base al proceso de trabajo...” (1970-1972), apuntará algunas ideas sobre el *sujeto económico*, el cual produce valores de

³²³Cfr. *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio*, op. cit., pp. 275-283. En esta última publicación, el capítulo se titula “El sujeto, el anti-sujeto y el retorno del sujeto (interculturalidad y fundamentalismo)”.

³²⁴Cfr. *ibid.*, pp. 283-286.

³²⁵Cfr. *ibid.*, pp. 286-289.

³²⁶Cfr. *ibid.*, pp. 290-294.

³²⁷Cfr. *Democracia y totalitarismo*, op. cit., pp. 246-256.

³²⁸“La crítica de la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos”, en Hinkelammert, Franz (ed.), *La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos*, 1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2017, p. 50.

uso y actúa con arreglo a esos valores, e incluye necesariamente al “sujeto mercantil” y al “sujeto jurídico”³²⁹. Y en otro texto de la misma época, “Introducción al capital”, encontramos una reflexión sobre el *sujeto de las necesidades*, identificándolo con el *sujeto humano* y oponiéndolo al sujeto mercantil³³⁰.

Sin duda, la vida humana es compleja, y por ello es necesario reflexionar sobre las diversas dimensiones de la subjetividad asegurándonos de no confundirlas, ya que no solo son dimensiones de nuestra reflexión, sino también de la misma realidad de los seres humanos. Será en *Crítica a la razón utópica* (1984) donde Hinkelammert desarrollará con amplitud y precisión las diversas *instancias reflexivas del sujeto*. Comenzará señalando que para aprehender la realidad que trasciende a la experiencia necesitamos transformarla en *empiría*: este es el *sujeto cognoscente* de las ciencias empíricas, que en realidad es la capacidad reflexiva del *sujeto actuante*, el cual “reflexiona sus capacidades de acción por medio de conceptos universales”. Este sujeto actuante aspira alcanzar la totalidad de la realidad chocando con las imposibilidades *en su actuación*, lo cual representa un desafío en el orden de los “fines tecnológicamente posibles”, obligándolo a recurrir a “conceptos universales y procesos tecnológicos infinitos” con los que transforma la realidad en *empiría*. Ahora bien, no todos los fines tecnológicamente posibles pueden en realidad alcanzarse *en un sentido práctico*, es decir, considerada la *escasez de medios*. Aparece entonces la dimensión del *sujeto práctico* que se enfrenta a este “condicionante material de toda elección”. Sin embargo, dado que el sujeto *tiene que vivir* y la vida es también un *proyecto* que está supeditado a condiciones de posibilidad, aunque no sea un proyecto específico, “el sujeto práctico no puede actuar a no ser que sea *un sujeto vivo*”³³¹. Por consiguiente, en un primer acercamiento e iniciando con lo más fundamental, estas serían las instancias reflexivas del sujeto: vivo, práctico, actuante y cognoscente. Aunque todavía tendríamos que agregar al *sujeto de la praxis*, cuyo objetivo es “asegurar la vida por la transformación de todo el sistema institucional en función de la posibilidad de vivir de cada uno”³³².

Ahora bien, cada una de estas instancias reflexivas es el resultado *necesario* de tratar al sujeto como objeto y son inevitables, pero aun así no pueden jamás corresponder “al ser subjetivo del sujeto, que es una plenitud inalcanzable”. Esto llevará a Hinkelammert a hablar de un “sujeto como sujeto”, *sujeto libre* o *sujeto trascendente*, que “trasciende a todas sus objetivaciones”, al cual “lo podemos encontrar exclusivamente en la vivencia subjetiva entre sujetos”, y del que solo podemos hablar mediante un lenguaje apelativo o mítico, como el que hallamos en las imaginaciones trascendentales³³³.

Algunos años después, en “Sobre la totalidad (En este carácter de totalidad del mundo se trata de un hecho objetivo, que no podemos evitar)” (1988-1989), nuestro autor apuntará algunas ideas sobre cómo surge la necesidad de una reflexión trascendental. Lo hará partiendo de las exigencias de una visión de la totalidad social que es “corporal” —las *necesidades corporales*, “última instancia” de la vida y la realidad social— y que está constituida por la “relación subjetiva entre el hombre y la naturaleza como conjunto interdependiente, que incluye al propio hombre”³³⁴. En esta búsqueda de un acceso inmediato

³²⁹ Cfr. “El sujeto económico hay que describirlo en base al proceso de trabajo...”, texto inédito, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 2 páginas.

³³⁰ Cfr. “Introducción al capital”, texto inédito, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), pp. 24-26.

³³¹ Cfr. *Crítica a la razón utópica*, op. cit., pp. 229-241.

³³² *Ibid.*, p. 252.

³³³ Cfr. *ibid.*, pp. 253-257. Ya me he referido a las imaginaciones trascendentales en la sección 6.

³³⁴ Cfr. “Sobre la totalidad (En este carácter de totalidad del mundo se trata de un hecho objetivo, que no podemos evitar)”, op. cit., 5 páginas.

a esta totalidad, necesariamente se construyen *idealizaciones trascendentales*, conceptos trascendentales fragmentarios que solo pueden vincularse indirectamente con la totalidad mediante el *sujeto trascendental*: “la instancia reflexiva del hombre que integra el objeto por conocer en la totalidad de todos los objetos, construyendo esta totalidad en términos de los conceptos trascendentales idealizados”³³⁵. Esta manera de entender al sujeto trascendental, que tiene su origen en Kant, le parecerá a nuestro autor necesaria, pero insuficiente. Es por esto que, para repensar el sujeto trascendental asumiendo *el carácter corporal de la vida*³³⁶, Hinkelammert se apoyará en otra instancia reflexiva, la del *sujeto necesitado*, que incluirá en sus análisis sobre la racionalidad reproductiva:

El sujeto de la racionalidad reproductiva no es, en sentido preciso, un sujeto con necesidades, sino un sujeto necesitado. Como ser natural vive la necesidad de la satisfacción de su condición de sujeto necesitado. Esta necesidad la especifica como fines, los cuales realiza por los medios adecuados a un cálculo medio-fin. El ser sujeto necesitado lo obliga a someter estos fines a la racionalidad reproductiva por la inserción de toda su actividad en el circuito natural de la vida humana.³³⁷

Continuando con este análisis, en *Hacia una economía para la vida* (2005), Hinkelammert propondrá una nueva instancia reflexiva que denominará *sujeto productor* —o también *sujeto creador*—, al introducir la perspectiva de la *producción* de valores de uso —o *creación* de “satisfactores de necesidades”—. Esto equivaldría a introducir el circuito medio-fin del sujeto práctico dentro del otro circuito de la reproducción de la vida humana que remite al sujeto vivo, en tanto lo que produce son valores de uso *necesarios para vivir*³³⁸. Ahora, con este nuevo elemento analítico, nos podemos aproximar al “sujeto trascendental hinkelammertiano”: gracias a la instancia reflexiva del sujeto productor, podemos ver cómo las necesidades se dirigen, por una parte, a fines específicos —el ámbito del sujeto práctico—, mientras que, por otro lado, se orientan a *la búsqueda de la plenitud y una satisfacción que siempre está ausente* —el ámbito del sujeto vivo, es decir, el sujeto necesitado—, y esta es la *condición trascendental* de la realidad como “satisfacción potencial” y la explicación de cómo las necesidades se enmarcan, en el ser humano, dentro del horizonte de la totalidad³³⁹.

Franz Hinkelammert encontrará en Marx las raíces de esta antropología, ya que este concibe la especificidad humana partiendo de la manera como los seres humanos transforman la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Este es el *circuito natural de la vida humana*: Marx ve al ser humano como un ser natural que transforma la naturaleza en valores de uso *de una manera humana*, es decir, “en división social del trabajo”³⁴⁰. Pero Hinkelammert señalará también otra especificidad humana que, aunque ya asoma en las reflexiones de Marx, debe ser reformulada en su justa dimensión: *la experiencia de la finitud a partir de la infinitud*. El ser humano es un ser infinito atravesado por la finitud, vive con limitaciones para alcanzar sus fines, limitaciones que tienen su figura culminante en la muerte. Pero, al no poder conocer *a priori* sus límites, solo puede tener consciencia de que es finito *porque* se experimenta como un ser infinito *que persigue fines más allá de sus posibilidades*, y solo

³³⁵ *Ibid.*, p. 5.

³³⁶ *Ibid.*, p. 3.

³³⁷ *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., pp. 286-287.

³³⁸ Cfr. *Hacia una economía para la vida*, op. cit., pp. 31-53.

³³⁹ Cfr. *ibid.*, pp. 331-332. También se puede consultar mi propia reflexión, en Molina Velásquez, Carlos, “Sujeto viviente y ética del bien común: el pensamiento ético de Franz J. Hinkelammert”, tesis doctoral, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador, 2006, p. 226, disponible en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6345>

³⁴⁰ Cfr. “La reflexión trascendental: el límite y cómo trascenderlo. Preludio para una antropología” (2010), en *La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., pp. 314-316.

entonces descubre sus límites: “*a posteriori* llegamos a saber que se trata de límites *a priori*”³⁴¹.

En efecto, para Hinkelammert, y al revés de lo que pensaba Marx, lo específicamente humano no consiste en proponerse límites factibles, sino que solo proponiéndonos límites inalcanzables logramos descubrir lo que podemos o no hacer. Y esta es *la reflexión trascendental*:

Este trascender los límites es lo que constituye lo humano, frente al animal. Para el animal todos los límites son límites ciegos: la muerte y todos los límites en los cuales se hace presente la muerte. Hay adaptación, pero esta es biológica y pasa por la evolución de las especies. Frente al invierno, osos polares; frente al desierto, camellos. El ser humano, en cambio, trasciende estos límites concibiendo otros mundos. Frente al invierno no espera hasta que surja otra especie con protección natural del frío. La imaginación de otros mundos abre posibilidades en este mundo. Por lo tanto, se viste e inventa el fuego. Y frente a los conflictos que surgen con la propia capacidad de trascender los límites se desarrolla la ética. Un ser que trasciende los límites no puede vivir siquiera sin ética. Con eso el mismo vestir no es solamente un acto utilitario. Es afirmación como persona que sin la máscara del vestido no puede afirmarse ni expresarse como persona. ¿Por qué? Quitar el vestido es o un acto consciente intencional y pasajero o una depravación. Según el *Génesis*, la cultura empieza con el acto de vestirse, de sentir vergüenza frente a la desnudez. Con eso también empieza la ética.³⁴²

Como podemos observar en la cita anterior, Hinkelammert pensará que trascender esos límites no es una opción entre otras, sino un elemento constitutivo de la humanidad. Pero también sostendrá que solo trascendiendo los límites *podemos* enfrentar las amenazas a la vida humana. Esto implica comprometerse con la transformación de la sociedad reivindicando la utopía necesaria desde una *trascendentalidad al interior de la vida real y material*, la cual reside en *la esperanza humana*:

La trascendentalidad de la Utopía Necesaria es una trascendentalidad al interior de la vida real y material. La esperanza humana trasciende la factibilidad humana y está por eso dotada de una trascendentalidad interna a ella. En la misma esperanza humana orientada hacia la vida real y material está su trascendentalidad: la “nueva tierra” paulina, el “reino de la libertad” de Marx, el “ser humano liberado” de la teología de la liberación. Se trata, por ende, de una trascendentalidad esencialmente distinta de la trascendentalidad metafísica. Se refiere a la *factibilidad* de la liberación del ser humano *en la nueva tierra, en el interior* de la vida real y material, pero que es trascendental porque no es factible que el ser humano la establezca por simple acuerdo o decisión.³⁴³

Es difícil no encontrar una relación entre esta manera de concebir la trascendentalidad y la lectura que hace Franz Hinkelammert del pensamiento de Bonhoeffer. Como señalamos en la sección 17, Hinkelammert valoraba mucho que concibiera al cristianismo como una crítica humanista de la religión fundamentada en la idea de “trascendencia al interior de la realidad” o *trascendencia inmanente*³⁴⁴. Ambos pensadores compartirán la convicción acerca del lugar primordial que ocupa esta trascendencia de la vida humana en la crítica de la religión, que es también *horizonte de construcción* de una respuesta ética a las amenazas que se ciernen sobre la humanidad. Para Hinkelammert, no podrá haber una ética a la altura de estas amenazas sin una solución al “problema trascendental”, a saber, cómo enfrentaremos a las ilusiones trascendentales que se basan en una absolutización del cálculo de utilidad y qué tipo de praxis opondremos a los utopismos y antitupismos contemporáneos. Por consiguiente,

³⁴¹Cfr. *Hacia una economía para la vida. Preludio...*, 4ª edición, *op. cit.*, pp. 54-56.

³⁴²*La maldición que pesa sobre la ley*, *op. cit.*, p. 327.

³⁴³*Hacia una economía para la vida. Preludio...*, 4ª edición, *op. cit.*, p. 439. Aunque Hinkelammert seguiría desarrollando la idea a lo largo de su itinerario intelectual, ya a finales de los años 70 había planteado con claridad lo que entendía por una “trascendentalidad al interior de la vida real y material”, usando incluso esa formulación. Cfr. *Las armas ideológicas de la muerte*, *op. cit.*, p. 62.

³⁴⁴Cfr. “La crítica de la religión en nombre del cristianismo: Dietrich Bonhoeffer”, en Hinkelammert, Franz J. *et al.*, *Teología alemana y teología latinoamericana de la liberación*, *op. cit.*, pp. 49-60.

nuestro autor pensará que la ética que necesitamos tendría que ser, necesariamente, una *ética de la vida* que parta de la reflexión trascendental y que apueste por una *acción solidaria* que nos permita interpelar e intervenir el cálculo de utilidad, aunque no podamos vivir sin él³⁴⁵.

22. Ética del bien común y espiritualidad de la liberación

En los años 70, Franz Hinkelammert explicaba cómo surge la ética en el proceso de institucionalización que se da en las sociedades modernas, teniendo como fundamento la “igualdad de los individuos”. Mientras que en la sociedad capitalista la ética se constituye sobre la propiedad privada y las relaciones mercantiles —una ética funcional del mercado—, en la sociedad soviética el elemento constitutivo sería el llamado “centralismo democrático”. Pero, en cualquier caso, tanto en la sociedad capitalista como en la de corte soviético, “la eficiencia” llegaría a ser el rasgo fundamental de la ética de la clase dominante respectiva. Por el contrario, una *ética socialista* sería la que tendría como elementos constitutivos el sometimiento del poder dominante a la soberanía popular y la democratización real de la sociedad, aun cuando las instituciones reales y su funcionamiento nieguen o hagan muy difícil esta democracia real³⁴⁶.

Pero volvamos a esas éticas de la eficiencia, que también se presentan como éticas de sociedades perfectas. En 1998, Hinkelammert reflexionará sobre la imposibilidad que tiene Platón para imaginar la vida en sociedad fuera de la “jaula” de las leyes, ya que la justicia solo puede pensarla a partir del argumento de la “ética de la banda de ladrones”, una ética “implícita a la misma posibilidad de la acción humana” —independientemente de la justicia o injusticia de los fines que persigamos— y que aseguraría el “orden” en la sociedad; en suma, una ética funcional o “procedimental”. Desarrollando este argumento, Platón construirá su ideal institucional de una “*polis perfecta*” y, a partir de esta, esperará poder responder a cualquier pregunta sobre la justicia. Esta idealización trascendental es un elemento que aún está presente en las éticas procedimentales y formalistas modernas, aunque ha sufrido transformaciones, como en la ética del mercado de Adam Smith, para quien el elemento trascendental será la mano invisible, la cual garantizaría “el interés general”³⁴⁷.

En *Dialéctica del desarrollo desigual* (1970), Hinkelammert dirá que toda ética funcional —cuyo elemento trascendental puede ser tanto la mano invisible como la maximización de las tasas de crecimiento— está atravesada por una contradicción: ideológicamente, se presenta como “ética de la liberación universal”, que abarcaría “los intereses de la humanidad entera”; no obstante, “si la formulación de la ética se deja librada al criterio de funcionalidad en la expansión económica del país respectivo”, nunca contribuye a la liberación del resto del mundo³⁴⁸.

Esta reflexión que hace Hinkelammert, en los 70, es clave para comprender algunos aspectos de su crítica a Apel y Weber, en los 90, particularmente a los intentos de estos de presentar procesos idealizados de funcionamiento como una “ética de la responsabilidad”. Hinkelammert planteará estas ideas en “La ética del discurso y la ética de la responsabilidad: una posición crítica” (1993). En el caso de Apel, señalará que su noción de “comunidad ideal de comunicación” —situación ideal del habla, relacionada con la pretensión de fundamentación última de los valores— es un esquematismo formal

³⁴⁵Cfr. *El mapa del emperador*, op. cit., pp. 260-266.

³⁴⁶Cfr. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., pp. 206-214.

³⁴⁷Cfr. *El grito del sujeto*, op. cit., pp. 159-168 y 183-185.

³⁴⁸Cfr. *Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., pp. 332-333.

que obedece a la necesidad de las ciencias de concebir fundamentaciones de los puntos de partida de sus análisis. Pero si pensamos en la comunidad de comunicación como “comunidad de comunicación de bienes” —el caso de la ciencia económica—, resultan las formulaciones de funcionamientos perfectos en la sociedad, como la competencia perfecta y la planificación perfecta. Ahora bien, “[estos] procesos idealizados de funcionamiento implican valores”, algo que Weber niega —cayendo en contradicciones dentro de su propia teoría— y que Apel afirma —aunque pretendiendo que, al final, esos valores coinciden con la fórmula de la ética de la responsabilidad del mismo Weber, a partir de la adopción del “principio de universalización de Habermas” y su correspondiente alusión a las “consecuencias y efectos colaterales” que, siendo previsibles, deben poder ser “aceptados sin constreñimiento por todos los afectados”—. Sin embargo, para Hinkelammert, Apel no solo malinterpreta “el rigorismo de las éticas de principios” —o “éticas de la convicción”, según la misma terminología weberiana—, sino que tampoco analiza con suficiente seriedad la supuesta ética de la responsabilidad de Max Weber. Efectivamente, y a pesar de lo que pudiera decir el propio Weber, su ética de la responsabilidad es, en realidad, una ética rigorista de principios derivados del funcionamiento del mercado capitalista: “una ética absoluta, que es la ética del poder”³⁴⁹.

No obstante, Apel no cae simplemente en la mera afirmación del sistema mercantil como sustento de su ética, ya que, según Hinkelammert, al introducir las consideraciones sobre consecuencias y efectos para los involucrados, abre la puerta a la inclusión de la vida humana y su reproducción como criterio de aplicación de las normas. El problema es que Apel no desarrolla más esto, al no incluir la corporeidad de los sujetos salvo dentro del diálogo —dentro del lenguaje—. Esto se encuentra en el origen de las dificultades de Apel para concebir una legitimidad de normas que no tenga como único referente al “Estado ideal de derecho”, con lo que termina por legitimar al orden establecido y no es capaz de considerar a las víctimas de la aplicación de este orden como un criterio de evaluación de normas. Contrastando con esta posición, Hinkelammert pensará que es en Marx donde se encuentra la posibilidad de una auténtica *ética de la responsabilidad*, una que pueda oponerse a la ética del mantenimiento del orden de Weber y Apel, y esa posibilidad reside en desplazar a la defensa de la institucionalización como criterio de la acción social, poniendo en su lugar a la “responsabilidad por las consecuencias concretas como criterio de verdad sobre las normas” y apelando a un *universalismo del ser humano concreto*³⁵⁰.

Para Hinkelammert, la ética debe ser ética de la responsabilidad, pero esta responsabilidad no puede derivarse de los principios del funcionamiento del mercado o del Estado ideal de derecho. Debe abrirse, entonces, a la lógica de la racionalidad reproductiva y adoptar la responsabilidad por los efectos de las decisiones y acciones en la vida de las personas. Esto implica considerar los *efectos indirectos de la acción directa* —como la destrucción del medio ambiente por parte de la actividad industrial que, si bien *no pretende* destruirlo, *sabemos* que puede hacerlo—. Pero antes debemos considerar la distinción entre efectos no-intencionales y efectos indirectos. En *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto* (1996), Hinkelammert se referirá a los “efectos no-intencionales de la acción intencional” al analizar la crítica de Max Weber al socialismo³⁵¹, y también dentro de su propia crítica al determinismo histórico burgués, el cual “sostiene que la historia misma, por los efectos no-intencionales de la acción intencional, impone la sociedad burguesa como la única posible, porque cualquier intento de superarla

³⁴⁹ Cfr. *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., pp. 225-233 y 245-254.

³⁵⁰ Cfr. *ibid.*, pp. 254-272.

³⁵¹ Cfr. *El mapa del emperador*, op. cit., pp. 101-106.

resulta en algo peor de lo que esta sociedad ofrece”³⁵². Más adelante, en *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), explicará que hay efectos indirectos de la acción directa que son tan destructores que la cuestión de la intencionalidad pierde importancia: sean intencionales o no, son efectos que, en el transcurso del tiempo, han llegado a ser conscientes y los podemos anticipar, por lo que debemos hacernos responsables de ellos. En estos efectos indirectos se encuentra precisamente la raíz de las amenazas globales de nuestro tiempo: “la exclusión, la destrucción del medio ambiente y el socavamiento de las relaciones sociales”³⁵³. Frente a estas amenazas, nuestro autor defenderá una *ética del bien común* entendida como *ética de la responsabilidad por los efectos indirectos de la acción directa*, lo cual, en última instancia, equivaldría a reformular la responsabilidad como una “responsabilidad en común”, posicionándose en contra de las éticas funcionales y enfrentando a la ética del mercado que se concibe como ética absoluta³⁵⁴. Consecuentemente, la ética del bien común tiene como punto de partida el problema fundamental de *la sobrevivencia de la humanidad* y no la forma como las personas quieren o deben vivir sus vidas. Las violaciones a la ética que le preocupan no son las infracciones de las normas, sino la destrucción de la vida humana que se comete al amparo de esas normas, y de las leyes, instituciones y principios del funcionamiento del mercado³⁵⁵.

Me gustaría destacar que Franz Hinkelammert reflexiona por primera vez sobre el bien común en *Ideología de sometimiento. La iglesia católica chilena frente al golpe: 1973-1974* (1974-1975), para analizar el sentido que le daban los militares golpistas, en Chile³⁵⁶. Como era de esperarse, en este análisis ya está presente el juicio crítico sobre el bien común que explicitará décadas después:

Algún interés más específico puede tener la formulación del concepto del Bien Común. La Declaración de Principios [de la Junta Militar] distingue este concepto, muy tajantemente, de todas las interpretaciones liberales. Ellas derivan las condiciones del interés general de los intereses individuales. Expresamente la Declaración de Principios niega la validez de tales derivaciones. Para ella, la determinación del Bien Común es primariamente un asunto doctrinal, que se resuelve por la consideración de la esencia del hombre y de sus derechos naturales. De eso se deriva que la decisión por el Bien Común puede ser perfectamente una decisión en contra de los intereses de los individuos; y que por tanto, no puede ser sometido al juicio de la mayoría en ningún sentido. Lo que es el Bien Común, eso no lo decide la voluntad humana y sus criterios, sino la naturaleza humana estática en sus principios generales. De ninguna manera se puede determinar el Bien Común bajo el punto de vista de la capacidad de la sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas. Es exactamente al revés. Lo que son y pueden ser necesidades básicas reconocibles, eso está determinado por el Bien Común.³⁵⁷

Es evidente que con su alusión a *las necesidades humanas básicas* hallamos un juicio crítico que introduce implícitamente a la racionalidad reproductiva como criterio de cualquier bien común, justo al contrario de como lo planteaban los militares chilenos. Años después (1996), Hinkelammert continuará desarrollando esta posición al concebir su ética del bien común como una *ética de la acción solidaria*, no como reacción a las concepciones esencialistas y naturalistas del bien común, sino en contra de la “ética del individuo autónomo” de los discursos liberales, la cual tiene una contradicción fundamental: la autonomía del individuo no solo crea las leyes que actúan a sus espaldas —las leyes del mercado—, sino que también es anulada por dichas leyes, de tal manera que esta autonomía crea de manera no intencional los efectos que la invalidan. Marx reaccionará a esto diciendo que es preciso actuar en

³⁵² *Ibid.*, p. 239.

³⁵³ *Cfr. El sujeto y la ley, op. cit.*, pp. 299-301.

³⁵⁴ *Cfr. ibid.*, pp. 312-315.

³⁵⁵ *Cfr. ibid.*, pp. 323-326.

³⁵⁶ *Cfr. Ideología de sometimiento, op. cit.*, pp. 94-98.

³⁵⁷ *Ibid.*, p. 97. Las palabras entre corchetes son mías.

contra de esas leyes, disolverlas, impedir que sigan imponiéndose como leyes ciegas, “lo que únicamente es posible si son comprendidas por su ‘inteligencia asociada’ y sometidas a su ‘control común’”³⁵⁸. A esta acción Hinkelammert la llamará “acción solidaria”: la libertad ante las leyes que se imponen a espaldas de los actores mediante la *asociación solidaria de los seres humanos*³⁵⁹. Pero también dirá que *la solidaridad es útil*, no en el sentido de un cálculo de utilidad, sino en el de “una ‘utilidad’ que es beneficio/bienestar de y para todos, y que implica a la naturaleza misma”³⁶⁰.

La ética del bien común hinkelammertiana es también una *respuesta al grito del sujeto* o, más bien, *a su ausencia*, que es la que grita solicitando una respuesta. Al responder a esta ausencia, *uno se hace sujeto*. En este sentido, es un *a priori* que se descubre *a posteriori*: la respuesta que doy me constituye como sujeto. *Esa respuesta es el bien común*, pero no se puede decir *a priori* en qué consiste la respuesta que hay que dar, aunque sí conocemos lo que ha provocado la solicitud: “las tendencias autodestructivas del sistema en su inercia”. En este sentido, es diferente de la concepción medieval tomista del bien común que lo deriva de la ley natural, que es estático y *a priori* —como también en el caso de los militares chilenos—. El bien común del que habla Hinkelammert, por el contrario, “se descubre al tener la vivencia de estos procesos autodestructivos”, es dinámico y *a posteriori*³⁶¹.

A medida que la irá configurando, Hinkelammert explicitará otros rasgos de esta ética del bien común. En 2005, incorporará la idea de una “*cultura de la responsabilidad* como momento primero de la construcción de alternativas”, la cual tendría como finalidad “la sujeción del cálculo de utilidad a los valores del bien común”³⁶². Luego, en *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (2010), caracterizará su ética del bien común como una *ética de la convivencialidad*, la cual se deriva de la racionalidad que encontramos en los “grandes mitos” o “mitos convivenciales”, que es *la racionalidad del circuito natural de la vida humana*³⁶³.

Hinkelammert también sostendrá que esta ética posee una dimensión espiritual o mística, proponiendo una *espiritualidad de la liberación* como *dimensión espiritual de la ética de la convivencia*. En *Lo indispensable es inútil: Hacia una espiritualidad de la liberación* (2012), hablará sobre esa dimensión espiritual recurriendo a textos, ideas, formulaciones, traducciones y relatos de John Donne, Ernest Hemingway, Desmond Tutu, Martin Buber, Franz Rosenzweig, Emmanuel Lévinas y Anthony de Mello. Incluso comentará la historia de Rose, que aparece en la película *Titanic*, de James Cameron, y se apoyará también en una experiencia personal. Hinkelammert concebirá la espiritualidad de la liberación como *un humanismo de la afirmación de uno mismo en el interior de la afirmación del otro*³⁶⁴.

Todo acto que hace un bien, no hace solamente un bien a la persona a la cual se hace el bien, sino implica un bien para todos. Por tanto, en cuanto bien para todos, implica también un bien para aquel que realizó este acto. Pero lo implica solamente si se considera fuera de todo cálculo de utilidad propia. Es un bien para todos, que vuelve a ser inútil. Pero es absolutamente indispensable.

³⁵⁸El mapa del emperador, op. cit., p. 250.

³⁵⁹Cfr. ibid., pp. 248-252.

³⁶⁰Cfr. ibid., pp. 260-266.

³⁶¹Cfr. El sujeto y la ley, op. cit., pp. 494-498.

³⁶²Cfr. Hacia una economía para la vida, op. cit., pp. 307-309.

³⁶³Cfr. La maldición que pesa sobre la ley, op. cit., pp. 329-332.

³⁶⁴Cfr. Lo indispensable es inútil: Hacia una espiritualidad de la liberación, 1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2012, pp. 204-212.

Nuestro autor explicará en qué consiste la *ética de la convivencia*, glosando una afirmación de Lao-Tse: “Una puerta bien cerrada no es la que tiene muchas cerraduras, sino la que no puede ser abierta”. Hinkelammert la transformará en esta otra: “Una casa segura es una casa que no tiene ni puertas ni ventanas. Pero si no tiene ni ventanas ni puertas, no es casa”. Es decir: solo presuponiendo la convivencia —la confianza en los demás que nos permita dejar abiertas las puertas y ventanas— las normas éticas pueden adquirir humanidad. Sin negar la ley, esta ética no podría ser una ética de la ley; por el contrario, *deberá afirmar la libertad frente a la ley y enfrentar su maldición*³⁶⁶.

Una ética de la convivencia que se construya desde esta libertad deberá tener como eje central *lo indispensable que es inútil*, el bien común que permite enfrentar al cálculo de utilidad. En su crítica a este último —así como para distinguir entre el cálculo de utilidad y la utilidad para todos—, Hinkelammert se inspirará en las ideas de Hildegard von Bingen, quien sostenía que si bien Dios conduce toda la creación “hacia la utilidad del ser humano”, este no debe abusar de ese don ni limitarse a hacer solamente lo que es útil para él solo —como individuo autónomo—, ya que de esa manera se arriesgará a *perder lo que lo sostiene*. Si el ser humano abusa, “Dios inspira a las criaturas para castigarlo”³⁶⁷.

Pero no deberíamos pensar que esta espiritualidad de la liberación es una idea tardía en el pensamiento de Hinkelammert. En “Documentos preparatorios para el ‘Segundo Encuentro de Científicos Sociales y Teólogos: El discernimiento de las utopías’” (1982-1983), formulará sus elementos esenciales: una espiritualidad *inserta en la vida concreta y vinculada con el sentido de la vida*, que no es otro que “vivir la vida lo más plenamente posible”; espiritualidad *de la participación en todos los procesos sociales* y espiritualidad *del trabajo como medio de satisfacer necesidades* —trabajo “sentido y vivido como trabajo propio”, *trabajo subjetivado*—; espiritualidad que se encuentra con su dimensión cristiana *en una plenitud de vida, que se anticipa en la tierra lo más plenamente posible*, Nuevo Cielo y Nueva Tierra, *encuentro con Dios*³⁶⁸.

También sería un error sostener que la dimensión espiritual de la ética de la convivencia la volvería exclusiva de las confesiones cristianas o que se trataría de una ética religiosa. Más bien, se trata de una ética que invita a replantearnos totalmente la espiritualidad y que bebe de muchas tradiciones que reivindican a la vida humana como el criterio fundamental de la acción social. En un artículo de 2018, Franz Hinkelammert citará unas palabras del laborista británico Jeremy Corbyn, para referirse a esta espiritualidad que debería animar a las izquierdas en la actualidad: “Nuestra tarea es demostrar que la economía y nuestra sociedad pueden formarse de manera tal que sirvan para todos. Eso significa asegurar que nos levantemos en contra de cualquier injusticia, donde la encontramos, y de luchar por un futuro más honesto (*fair*) y más democrático, que satisface lo necesario para todos”³⁶⁹.

³⁶⁵ *Ibid.*, p. 210.

³⁶⁶ *Cfr. ibid.*, pp. 182-185. Volveré sobre “la maldición que pesa sobre la ley” en la sección 24.

³⁶⁷ *Cfr. El mapa del emperador, op. cit.*, pp. 262-263.

³⁶⁸ *Cfr.* “Documentos preparatorios para el ‘Segundo Encuentro de Científicos Sociales y Teólogos: El discernimiento de las utopías’”, *op. cit.*, pp. 3-5. Aunque estos son los documentos que darán origen a *Crítica a la razón utópica* (1984), la expresión “espiritualidad de la liberación” no se encuentra en ese libro ni en la edición de 2002 (*Crítica de la razón utópica*). Tampoco aparece en el borrador del encuentro (1983), en el que se discutieron los temas que aparecerían en el libro.

³⁶⁹ “La dialéctica marxista y el humanismo de la praxis”, en *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión*:

Hinkelammert pensará que las dos fuentes de estas palabras de Corbyn son, por un lado, la afirmación de Marx de que “el ser humano es el ser supremo para el ser humano” —que nos exhorta a luchar contra toda forma de dominación—, y por el otro, las ideas zapatistas de “un mundo en el cual todos tienen lugar, incluyendo la naturaleza entera”³⁷⁰. En realidad, algo bastante parecido había expresado nuestro autor en los años 70, al afirmar que “el humanismo es uno solo y en él convergen necesariamente todas las reflexiones que se ponen en la perspectiva de la clase dominada. Esta ética y esta praxis revolucionaria constituyen la unidad interior de todos los movimientos revolucionarios que hacen suya la perspectiva de la clase dominada”³⁷¹.

Finalmente, podemos ver cómo, en *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), Hinkelammert continuará desarrollando esta reflexión al hablar de una *ética de la emancipación* que se derivaría de la afirmación de que *el ser humano es el ser supremo para el ser humano*. Partiendo del reconocimiento del circuito natural de la vida humana, la ética de la emancipación formula la justicia como la acción que asume el *imperativo categórico del ser humano concreto de Marx: garantizar la vida de todos*. Y en tanto busca la supervivencia de la humanidad entera, esta ética también tendría que ser concebida como una *ética necesaria*³⁷². La formulación original de este imperativo la reproduce Hinkelammert al inicio de este libro: “La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es la esencia suprema para el hombre y, por consiguiente, en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable”³⁷³. Nuestro autor ya había destacado su importancia varios años antes, en “La lógica de la expulsión del mercado capitalista mundial y el proyecto de liberación” (1992)³⁷⁴. Luego seguirá refiriéndose a él constantemente y desarrollando sus implicaciones, insistiendo en su valor en la mayor parte de sus escritos, como en “La primacía del ser humano en el conflicto con la idolatría: crítica de la religión, la teología profana y la praxis humanista” (2014), en donde analizará los contrastes entre este imperativo categórico de Marx y el de Kant: a diferencia del imperativo de Marx, el de Kant le parecerá muy limitado, al considerarlo como una formulación moral según normas abstractas y funcional a la ética del mercado³⁷⁵.

23. Crítica de la razón mítica

Las primeras reflexiones de Franz Hinkelammert sobre el mito, en las que lo considerará como “una determinada reflexión de la realidad en la conciencia social”, las podemos encontrar en “Acerca de la valorización positiva del mito” (1964-1965). En este texto, Hinkelammert hablará del mito como un recurso movilizador, concientizador y humano que no se puede hacer desaparecer, ya que es “expresión de la protesta humana en contra de sus condiciones de vida, en todas sus dimensiones”, y a que también “apunta hacia algo que va más allá de sus expresiones”. Sin embargo, “como el mito expresa algo que no puede ser expresado, es a la vez susceptible a la ideologización”. El mito da seguridad a las personas en nombre *de un mundo que aún no existe*, en nombre de la esperanza, mientras que la ideología lo

Volver a Marx trascendiéndolo, 1.ª edición, libro digital, Buenos Aires, CLACSO, febrero de 2021, p. 350.

³⁷⁰Cfr. *ibid.*, pp. 350-351.

³⁷¹*Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia, op. cit.*, p. 305.

³⁷²Cfr. *Hacia una crítica de la razón mítica, op. cit.*, pp. 280-291.

³⁷³*Ibid.*, p. 22. Esta cita de Marx la toma Hinkelammert de un fragmento de la *Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Crítica de la religión*, reproducido en Fromm, Erich, *Marx y su concepto del hombre*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1962, p. 230.

³⁷⁴Cfr. *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, op. cit.*, p. 150.

³⁷⁵Cfr. *Totalitarismo del mercado, op. cit.*, pp. 40-43.

hace en nombre de *lo que es* y que hace falta consolidar. Y al pretender esta consolidación de la sociedad de clases en función de los intereses de la clase dominante, la ideología sustituye el mito por el fetiche³⁷⁶.

Contrastando con esta valorización del mito, unos años después (1967), Hinkelammert interpretará el mito en un sentido peyorativo, como “mito social”³⁷⁷. Luego, en *Dialéctica del desarrollo desigual* (1970), analizará las mitologías burguesas que sirven para determinar y justificar determinadas políticas, pero cuya función fundamental es, más bien,

preparar la conciencia de las masas de manera tal que el miedo a la violencia institucionalizada se transforme en disposición subjetiva a aceptar el sistema pese a su fracaso económico. Surge una nueva batalla ideológica, en la cual las más diversas ideologías fascistas y neocapitalistas cumplen esta función cada vez con más claridad, estableciendo canales de manejo del miedo frente al terror institucionalizado.³⁷⁸

Más adelante, en “La utopía como mito fundante de la sociedad occidental” (1988), nuestro autor no solo planteará la importancia del mito en las sociedades modernas, sino que considerará que este *mito fundante* será precisamente la utopía, de la cual nace *la ideología de la sociedad occidental*, articulándose en torno a dos polos: la utopía de la libertad ante la institucionalización —es decir, ante la dominación— y la negación de esta utopía. Cuando la ideología de la sociedad occidental niega la utopía, termina afirmándose como “utopía fundada en el realismo”: se trata de la “institucionalización de la utopía” que luego derivará en utopía antiutópica, la cual no pretende únicamente negar la utopía, sino conseguir su total aniquilación³⁷⁹.

Franz Hinkelammert desarrollará y profundizará su crítica de los mitos de la modernidad en *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007). Este libro inicia con unas reflexiones sobre “el mito de Prometeo”, que se remontan a un artículo publicado en 2005³⁸⁰. Basándose en el libro de Gregorio Luri Medrano³⁸¹, pero tomando distancia en diversas cuestiones esenciales, Hinkelammert hará una lectura de diversas versiones de este mito y analizará su transformación, destacando la figura de Prometeo en “el temprano joven Marx” (1841), a quien la historia del dios-titán le inspirará un “discernimiento de los dioses”, pudiendo distinguir así entre dioses falsos y dioses verdaderos. Pero, según nuestro autor, la interpretación de Marx experimentará un giro esencial, en 1844: Prometeo dejará de ser un dios y ahora el ser humano será el ser supremo para el ser humano; ya no hará falta el dios Prometeo, pero sí está claro que el ser humano deberá enfrentar a los dioses falsos. Este discernimiento de los dioses es un método de desenmascaramiento de la dominación y sus mecanismos —los ídolos, los fetiches—, y también fuente de un humanismo que Marx considerará imprescindible. Pero también es punto de encuentro con el mensaje cristiano de la encarnación, que ahora podemos reclamar como criterio de discernimiento de la política y la economía

³⁷⁶Cfr. “Acerca de la valorización positiva del mito”, texto mecanografiado, escrito entre 1964 y 1965 (fecha probable de elaboración), pp. 1-2. Lo expuesto en este documento será retomado en el apartado “La valorización positiva del mito”, del artículo “Las relaciones mercantiles en la sociedad socialista como cuestionamiento a la crítica marxista de la religión”, publicado en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, op. cit., pp. 162-167.

³⁷⁷Cfr. *Economía y revolución*, op. cit., p. 122.

³⁷⁸*Dialéctica del desarrollo desigual*, op. cit., p. 196.

³⁷⁹Cfr. “La utopía como mito fundante de la sociedad occidental”, texto inédito, 1988, 15 páginas.

³⁸⁰Cfr. “Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto. Reflexiones a partir de un libro”, en *Pasos*, n.º 118, marzo-abril, 2005, San José, DEI, pp. 7-24.

³⁸¹Cfr. Luri Medrano, Gregorio, *Prometeos. Biografías de un mito*, 1.ª edición, Madrid, Editorial Trotta, 2001.

globales³⁸².

Hinkelammert nos propone acá, entonces, una crítica de los mitos de la modernidad, de sus ídolos y fetiches: el progreso infinito, el funcionamiento perfecto del mercado —que es usado para convertirlo en mercado total— y el “gran mito del poder”, cuyo esencia se resume en esta frase: “hay que dar muerte para que haya vida”³⁸³. Pero la *crítica de la razón mítica* no solo permite descubrir las raíces míticas de la modernidad, también muestra cómo esas raíces son *constitutivas de las ciencias que ha desarrollado para legitimarse*. Debido a ello, esta crítica introduce el criterio de vida y muerte como un criterio de realidad que las ciencias empíricas deberían admitir, ya que, de no ser así, no solo serían un obstáculo para una verdadera emancipación de la humanidad, sino que adoptarían una posición que pretende ser realista, pero no lo es. Un auténtico realismo solo podría aparecer si, admitiendo la existencia de la razón mítica dentro de las mismas ciencias empíricas, se reconoce a la vida humana como *realidad enfrentada a la muerte*, adoptándola como *criterio de realidad*³⁸⁴.

En *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental* (2022), Hinkelammert volverá sobre la crítica de los conceptos trascendentales en las ciencias empíricas, apuntando precisamente a las utopías de la “vida sin muerte”, cuyo origen encuentra en el Poema de Gilgamesh y que aún siguen estando presentes en nuestras sociedades:

En nuestra tradición cultural entendemos normalmente la idea de una vida sin muerte (“esta tierra sin la muerte”) como un objeto, no de la ciencia, sino de la teología. Pero eso es insostenible. Aparece en todos los campos de la vida humana e inclusive la ciencia empírica hace presente esta visión de la vida humana sin la muerte. La vida sin muerte resulta ser nuestra gran utopía, que aparece en todos los ámbitos de nuestra vida humana.³⁸⁵

Naturalmente, el argumento de Hinkelammert —que es consistente con sus reflexiones a lo largo de todo su itinerario intelectual— es que estas utopías no solo están presentes dentro de las ciencias empíricas, sino que alimentan las ilusiones trascendentales que acompañan los mitos destructores de la modernidad. Esto es así porque estas ciencias no analizan sus propios conceptos trascendentales, y terminan convirtiéndose en ideologías, idealizaciones teóricas y dogmatismos, como la creencia en un funcionamiento perfecto de los mercados o la posibilidad de una planificación económica perfecta. Y el resultado es lo que podríamos concebir como una especie de *posthumanismo epistemológico*:

Si se supone el conocimiento perfecto para la definición del punto de vista con el cual el científico empírico mira nuestra realidad, entonces resulta que este mismo científico mira desde el punto de vista de una vida humana sin muerte. Al suponer conocimiento perfecto con la consecuente abstracción de toda contingencia, necesariamente suponemos seres humanos inmortales.³⁸⁶

Volvamos ahora a los análisis de Hinkelammert de 2007, a sus reflexiones sobre el significado de la encarnación y sus posibilidades críticas, en lo que llama “los cortes históricos de la humanización de Dios”:

³⁸² Cfr. *Hacia una crítica de la razón mítica*, op. cit., pp. 17-66.

³⁸³ *Ibid.*, p. 76.

³⁸⁴ Cfr. *ibid.*, pp. 67-87.

³⁸⁵ *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental*, 2.ª edición ampliada y revisada, 1.ª reimpresión, Heredia (Costa Rica), Escuela de Economía, Universidad Nacional (UNA), 2023, p. 29.

³⁸⁶ *Ibid.*, p. 27.

1. Al comienzo: Dios se hizo hombre. En términos religiosos, pero con la pronta aparición de su universalización vía expresión secular (Diógenes).
2. El humanismo renacentista. La universalización del Dios que se hizo hombre en la emancipación del individuo, que todavía no es individuo burgués, sino individuo en su integridad corporal.
3. El humanismo de liberación (segunda emancipación). La universalización vía expresión secular del *Gloria Dei vivens homo*. Es el humanismo de Marx. Se dirige al comienzo solamente al capitalismo, para incluir después en su crítica al mismo socialismo histórico-ortodoxo.³⁸⁷

Para Hinkelammert, en estas universalizaciones podemos ver el desarrollo de la modernidad, el origen del individuo burgués y su pretensión de dominación universal, así como la reacción a esta dominación en los movimientos de emancipación humana: “de los esclavos, de las mujeres y de los obreros, que después se extienden hacia las culturas, las colonias y a la naturaleza, dirigiéndose a todos los sistemas sociales y todas las culturas”³⁸⁸. Ahora bien, nuestro autor pensará que incluso el mismo cristianismo, que es la raíz de estas universalizaciones y emancipaciones —debido al mensaje cristiano de la encarnación—, pronto sería visto por ellas como su enemigo —al posicionarse en su contra—, sin dejar de ser por eso su origen. Esto determinará, entonces, el sentido de la crítica de la religión y del cristianismo. Hinkelammert pensará que Marx tenía clara la cuestión, al hacer su crítica de la religión desde la perspectiva del ser humano como ser supremo para el ser humano y no desde alguna metafísica o impugnación de la teodicea. Solo desde esa perspectiva descubierta por Marx, la crítica de la religión podría dirigirse no solo al cristianismo y a otras expresiones religiosas de la universalidad, sino también a sus expresiones seculares, ya sea que se trate de la modernidad, el liberalismo burgués o el socialismo ortodoxo³⁸⁹.

24. La crítica de la ley en san Pablo

La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso (2010) es el texto fundamental en el que Franz Hinkelammert reflexiona acerca de san Pablo, a quien concibe como *una de las raíces del pensamiento crítico*. En el libro, analiza y discute los aportes de Walter Benjamin, Giorgio Agamben, Alain Badiou, Slavoj Žižek, Jacob Taubes, Friedrich Nietzsche y Jacques Lacan. Nuestro autor iniciará el primer capítulo comentando un texto de Benjamin, señalando que sus ideas acerca del papel del cristianismo en el surgimiento del capitalismo tienen un gran valor, siendo incluso más radicales que las de Max Weber; sin embargo, en Benjamin también encontrará una limitación, ya que este no consigue ver al cristianismo como el origen de la modernidad, sino meramente como ortodoxia cristiana que se seculariza. En realidad, el cristianismo habría sido transformado en ortodoxia, convirtiendo en herejía su carácter primordial de movimiento radical de universalización y emancipación humana, y ese es un potencial crítico que no puede ignorarse en la actualidad. Hinkelammert elaborará una clave con la que analizará estas transformaciones: *el juego de las locuras*. Esta nos permitirá reconocer posturas críticas en contra de la racionalidad moderna y sus precursoras, las cuales interpretan la realidad social desde un marco general que establece que hay crímenes inevitables, sacrificios necesarios para la existencia de la misma sociedad. Frente a esta “sabiduría”, las tradiciones emancipatorias habrían construido “elogios de la locura”, como el relato del sacrificio de Ifigenia narrado por Esquilo, en el que la niña grita, protesta y “actúa como loca”. El contraste con la sumisa y mesurada Ifigenia, de Eurípides, que incluso se convierte en voz de su propio verdugo, no

³⁸⁷ *Hacia una crítica de la razón mítica*, op. cit., p. 144.

³⁸⁸ *Ibid.*, p. 146.

³⁸⁹ *Cfr. ibid.*, pp. 144-149.

podría ser más agudo y revelador³⁹⁰. Pero este juego de las locuras solo estaría completo con la reivindicación de *la locura como sabiduría de Dios*, tal como aparece en la Primera Carta a los Corintios. Esta *locura divina* es la que establece un nuevo criterio de verdad y emancipación para evaluar nuestra sociedad y discernir nuestras acciones: *el punto de vista de los débiles y despreciados, que pone a la vida humana por encima de toda ley*. Si esto es así, entonces el orden y la legalidad que se consideraban sabios y cuerdos se revelan como *locura destructora de la vida*, siendo ellos los verdaderos crucificadores y no aquellos a quienes desprecian y persiguen —judíos, socialistas, izquierdistas, en fin, todos los que son tildados de “utopistas”—³⁹¹.

Así como el evangelista Juan, san Pablo también tiene su teatro-mundo, pero Hinkelammert señalará que el de Pablo es en realidad precursor del de Juan³⁹². Este teatro-mundo se configura tomando el juego de las locuras y convirtiéndolo en clave para entender el mundo, el de Pablo y el nuestro: la sabiduría del mundo —la adoración del orden y el poder de los potentados— no es la de Dios —la opción por los débiles y despreciados, *fuera de Dios*—; por lo tanto, “quienes son de Dios” serán considerados locos y necios según el mundo, y se les perseguirá por ello. Esta polarización también nos persigue hasta ahora³⁹³.

Pero el análisis hinkelammertiano del teatro-mundo paulino también se enfocará en su inversión por parte de Nietzsche, quien le reprochará al Apóstol haber conseguido “una radical transvaloración de los valores”, al poner la sabiduría de los débiles por encima de la de los potentados. Sin embargo, no debemos pensar que Nietzsche procede de manera ideológica, disfrazando de emancipación humanista su inversión, sino que la anuncia con cinismo, tal cual es: como una afirmación de la humillación y persecución de todos los débiles y despreciados³⁹⁴.

Más de una década antes, en “Los muertos en el sótano del occidente: la metafísica de la inhumanidad y nuestra respuesta” (1996), Hinkelammert se referirá al juego de las locuras y asumirá que la locura divina, reivindicada por san Pablo, sería el camino para enfrentar a la locura de “la metafísica de la inhumanidad” con la que Occidente busca impedir las alternativas a la sociedad sacrificial que construye. Occidente declara la muerte de Dios, de Marx y de la teología de la liberación, significando todas ellas “la muerte de la utopía”, es decir, la cancelación de la posibilidad de alternativas; y la consecuencia de no tener alternativas equivale a claudicar ante la irracionalidad de lo racionalizado, que Charles P. Kindleberger resumía así: “Cuando todos se vuelven locos, lo racional es volverse loco también”³⁹⁵.

Volviendo a su texto de 2010, según Hinkelammert, el mensaje central de san Pablo sería su *crítica de la ley*, que explicita de la siguiente manera:

³⁹⁰Ya me he referido a la *Ifigenia* del iluminista Eurípides, en la sección 10.

³⁹¹Cfr. “El juego de las locuras: *Ifigenia*, San Pablo y el pensamiento crítico”, publicado en *Pasos*, n.º 140, noviembre-diciembre, 2008, San José, DEI, pp. 1-16, y en *La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., pp. 27-70, con el título “El juego de las locuras: *Ifigenia*, Pablo y el pensamiento crítico”.

³⁹²Ya vimos cómo Hinkelammert analiza el evangelio de Juan, en la sección 17.

³⁹³Cfr. *La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., pp. 46-55.

³⁹⁴Cfr. *ibid.*, pp. 55-63.

³⁹⁵Cfr. “Los muertos en el sótano del occidente: la metafísica de la inhumanidad y nuestra respuesta”, en *Pasos*, n.º 67, septiembre-octubre, 1996, San José, DEI, pp. 24-30. Las palabras de Kindleberger y la referencia se encuentran en la página 30.

La justicia de la ley condenó a Jesús y con razón. A partir de este hecho, Pablo vive la catástrofe de la misma ley en su cumplimiento, *la maldición que pesa sobre la ley*. Él sabe ahora que la justicia por el cumplimiento de la ley lleva a la injusticia y a la muerte.³⁹⁶

Pablo hará su crítica concentrándose en *el núcleo de la ley*: la ley como “una dimensión de toda socialización humana”. Hinkelammert encuentra esta clave en una alusión de Pablo a la segunda parte de los diez mandamientos, en la Carta a los Romanos (13:9), y se enfoca en la diferencia específica del décimo, “no codicies”: al no poder ser expresado como norma formal en un código de leyes —“porque se refiere al sentido de todas las normas”—, su infracción tampoco puede ser una violación de las leyes, sino “una acción calculada en función de la codicia y que tiene como su centro cumplir con la ley”. Y añade que también en el mensaje de Jesús, “el pecado —la maldad como tal— opera en nombre del cumplimiento de la ley y no a partir de violaciones de la ley”³⁹⁷.

A finales de los 80, nuestro autor ya había reflexionado sobre la teología paulina que concibe al orden de la ley como un *reino de la muerte* al que contraponen el *reino de la vida*, “que es un más allá de la ley y del orden institucionalizados”; análisis que, para Hinkelammert, conduce implícitamente a *la opción preferencial por los pobres como criterio del discernimiento de la ley y del orden*³⁹⁸. Algunos años después, en “La teología de la liberación en el contexto económico-social de América Latina: economía y teología o la irracionalidad de lo racionalizado” (1995), Hinkelammert señalará la necesidad de *recuperar la crítica paulina de la ley junto con un retorno a Marx*, como parte del reto de la teología de la liberación de reflexionar adecuadamente sobre la irracionalidad de lo racionalizado³⁹⁹. En 2010, Hinkelammert especificará aún más la estrecha relación entre la crítica de la ley de san Pablo y la de Marx: (1) las dos denuncian *el pecado o crimen que se comete cumpliendo la ley*, no el que se comete por su infracción; y (2) ambas desenmascaran *la construcción ideológica de los fetiches*, en este caso, la identificación de la justicia con el cumplimiento de la ley y con la justificación de los sacrificios humanos en aras del progreso⁴⁰⁰.

Más adelante, en “El Nuevo Mundo: de San Pablo hasta hoy” (2021)⁴⁰¹, Franz Hinkelammert llevará más lejos su análisis del pensamiento de Pablo, al destacar la importancia de su anuncio de un “nuevo mundo”:

Pablo de Tarso anuncia la gran novedad de una nueva sociedad y un *nuevo mundo*, el cual desarrolla a partir de la igualdad de todas las personas y todos los pueblos.⁴⁰²

Partiendo de su propia traducción de un pasaje de la Carta a los Gálatas (3:26-29)⁴⁰³, Hinkelammert

³⁹⁶ *La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., p. 86. Las cursivas son mías.

³⁹⁷ Cfr. *ibid.*, pp. 75-79.

³⁹⁸ Cfr. *La fe de Abraham y el Edipo occidental*, op. cit., pp. 27-30.

³⁹⁹ Cfr. *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, op. cit., pp. 381-387. Ya apuntamos algunos elementos de esta recuperación conjunta de la crítica de la ley en san Pablo y la crítica de Marx al capitalismo, en la sección 13.

⁴⁰⁰ Cfr. *La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., pp. 17-18.

⁴⁰¹ Capítulo 11 de *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad*, op. cit., pp. 233-276.

⁴⁰² *Ibid.*, p. 233.

⁴⁰³ Esta es la versión de Hinkelammert: “Pues todos ustedes son hijos e hijas de Dios al compartir la fe de Jesús el Mesías. Porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías os habéis revestido del Mesías. Ya no hay judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer. Porque todos ustedes son uno en el Mesías Jesús. Por lo tanto, si perteneces al Mesías, eres descendiente de Abraham, heredero según la promesa” (*Ibid.*, pp. 234-235). A continuación (pp. 235-236), Hinkelammert

dirá que Pablo estaría formulando en ese texto “la primera declaración de derechos humanos de nuestra historia”⁴⁰⁴, la cual ya incluía “la declaración de la emancipación de la mujer”⁴⁰⁵. Nuestro autor desarrollará su propia interpretación del *universalismo paulino* y de su desarrollo histórico — analizando las diversas revoluciones modernas y sus declaraciones de derechos—, indicando también que la noción de corporeidad de san Pablo y su crítica de la ley y la autoridad son los factores esenciales que definen el carácter claramente emancipatorio de este universalismo⁴⁰⁶. No obstante, se apresurará a señalar que, si bien en san Pablo encontramos *el germen de los derechos humanos*, estos enfrentarán enormes obstáculos que postergarán durante siglos su reconocimiento:

Con eso se da el punto de partida del humanismo de la praxis, que debe referirse a toda la sociedad. Pero esta referencia aún no surge en su verdadera dimensión en san Pablo. En la sociedad romana de esa época no hay ni el mínimo de igualdad formal humana que podría legitimar y hacer cumplir cualquier emancipación humana. La población no podía organizarse. Había movimientos religiosos, pero no civiles. Por lo tanto, cuando el cristianismo de los primeros siglos ya no pudo ser suprimido, fue imperializado y no democratizado. Las estructuras sociales siguieron siendo esencialmente las mismas, incluso la esclavitud no fue abolida. Tardó muchos siglos crear una sociedad en la que se pudiera desarrollar algo parecido a los derechos humanos.⁴⁰⁷

25. Religión neoliberal del mercado y humanismo de la praxis

Ya hemos visto cómo, en “La teología de la liberación en el contexto económico-social de América Latina: economía y teología o la irracionalidad de lo racionalizado” (1995), Franz Hinkelammert advertía sobre los intentos de apropiación de la teología de la liberación que ocasionan que el mismo neoliberalismo se transforme en religión⁴⁰⁸. Algunos años después (2003), ampliará su reflexión señalando que, al transformar el mito del crecimiento infinito en *religión intramundana*, el pensamiento burgués crea sus propios mitos, lo cual quiere decir que con el progreso moderno no desaparecen las religiones, algo a tener muy en cuenta en toda crítica de la ideología burguesa. Ahora bien, aparece entonces una religión que provoca excluidos, extermina las culturas y destruye la vida humana y la naturaleza. Esta es *la religión del mito del progreso infinito*, la cual somete a las demás religiones a su nuevo criterio de verdad —el progreso infinito—, provocando que las que no quieran sucumbir devengan fundamentalistas. Esto terminará por vincularlas aún más a la religión dominante, dado que esta también producirá su propio *fundamentalismo neoliberal*, compartiendo con aquellas su elemento primordial: el rechazo de la vida humana concreta como criterio de discernimiento de la acción social⁴⁰⁹.

En “La espiritualidad del mercado y el mito del poder (Mitificación y sacralización de las relaciones sociales)” (2008-2009), nuestro autor definirá el *mito del poder en la modernidad neoliberal* como un *mito sacrificial* que se justifica apelando al orden y al buen funcionamiento de las instituciones, y que se puede resumir así: “hay que dar muerte para que haya vida”. Con esto tendremos la transformación

expondrá sus razones para proponer esta traducción.

⁴⁰⁴ *Ibid.*, p. 236.

⁴⁰⁵ *Ibid.*

⁴⁰⁶ *Cfr. ibid.*, pp. 237-276.

⁴⁰⁷ *Ibid.*, p. 257.

⁴⁰⁸ *Cfr. Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, op. cit.*, pp. 367-380. Presentamos esta cuestión en la sección 13.

⁴⁰⁹ *Cfr.* “El mito del crecimiento infinito y su transformación en religión intramundana”, en Álvarez Lozano, Luis J. (coordinador), *Un mundo sin educación*, México D.F., Editorial Driada, 2003, pp. 159-162, y en *Solidaridad o suicidio colectivo, op. cit.*, pp. 103-105, donde sería publicado sin las últimas tres líneas.

del humanismo liberal en “anti-humanismo globalizado”, pasando del reconocimiento de *solo algunos* derechos humanos a la relativización o inversión de *todos* estos derechos, “incluso el derecho a la vida”, reconociéndolos solamente cuando *convengan* al mercado⁴¹⁰.

Algunos años después (2017), Hinkelammert señalará que, si bien esta agresividad en contra de los derechos humanos de la vida humana puede hallarse en todas las religiones, cualquier análisis actual de la agresividad religiosa se equivocará si no se enfoca en la agresividad de la *religión neoliberal del mercado*. Ahora bien, no solo se trata de hacer la crítica de la agresividad presente en ella, sino una radical crítica de la religión que tendría que estar fundada en la de Marx. Solo así podríamos comprender que la raíz de dicha agresividad no se origina en una especie de “patología” compartida por los líderes empresariales y agentes del capital, sino en una “relación de piedad”, una verdadera consagración a la codicia que tiene *su propia racionalidad* y que no se reduce a una simple “racionalización” —como sostiene Naomi Klein—. Más bien, estaríamos ante una *piedad asesina* dispuesta a cometer sacrificios humanos en aras de la “utopía de la codicia” y la maximización de las ganancias, como sugiriera, en 1991, “el jefe de la Nestlé, Maucher, [en] un artículo en la revista de los empresarios alemanes, en el cual declaró que necesitaba *managers* con “instinto asesino” (*Killerinstinkt*)”⁴¹¹, algo que guarda un estrecho parecido con la “piedad” que tenían los inquisidores del final de la Edad Media con las brujas y herejes que torturaban⁴¹². Hinkelammert ya había planteado estas cuestiones y usado la expresión “instinto asesino” en otros lugares, por ejemplo, en “El sujeto negado y su retorno” (2002)⁴¹³, y probablemente desarrolla su significado por primera vez en “El chocolate y el ‘instinto asesino’” (1997)⁴¹⁴.

Ahora bien, esto llevará a nuestro autor a posicionar al *humanismo de la praxis* —presente en el pensamiento de Marx, pero que proviene “de toda una tradición cultural judía y sobre todo también del cristianismo temprano”— como *criterio de discernimiento de las religiones*: frente a cualquier religión, debemos preguntarnos qué significado tiene en ella la *praxis de liberación*, si sus doctrinas y normas posibilitan la vida humana o si, por el contrario, la destruyen, como efectivamente hace la religión neoliberal del mercado, la cual “tiene una dimensión tan claramente suicida”. En consecuencia, el cristianismo de liberación, como una expresión religiosa de este humanismo de la praxis, no debería ser comprendido como una religión que domine a las demás, sino como la adopción de un criterio desde el que incluso se pueda criticar al mismo cristianismo como religión. Y también el marxismo, como expresión de este humanismo, podrá apelar al mismo criterio para criticar cualquier proyecto socialista⁴¹⁵.

A inicios de los 70, Hinkelammert ya concebía la crítica de la religión de Marx de una manera diferente de como lo hacían muchos marxistas, que la habían reducido a una especie de ateísmo militante combinado con especulaciones metafísicas. En aquella época, Hinkelammert escribiría: “la clave de la crítica de la religión de Marx es la afirmación de que [el] hombre concreto es lo verdaderamente inmanente. Solamente esta afirmación da validez a su juicio de que toda trascendencia es perverso-

⁴¹⁰Cfr. *Hacia una economía para la vida. Preludio...*, 4ª edición, *op. cit.*, pp. 601-636.

⁴¹¹“La crítica de la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos”, en Hinkelammert, Franz (ed.), *La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos*, *op. cit.*, p. 43. La palabra entre corchetes es mía.

⁴¹²Cfr. *ibid.*, pp. 38-45.

⁴¹³Cfr. *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio*, *op. cit.*, p. 292.

⁴¹⁴Cfr. “El chocolate y el ‘instinto asesino’”, texto digital, 1997, 4 páginas.

⁴¹⁵Cfr. “La crítica de la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos”, en Hinkelammert, Franz (ed.), *La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos*, *op. cit.*, pp. 62-68.

trascendental, reproducción mental del fetichismo de la mercancía”⁴¹⁶. Por consiguiente, es razonable sostener que Marx no pensaba que hiciera falta abolir la religión, ya que esta moriría sola una vez desapareciera la enajenación humana, algo que, según Marx, solo se podría conseguir mediante la abolición de las relaciones mercantiles y del Estado. Aunque Hinkelammert no estará de acuerdo con que dicha abolición sea posible, volverá suya la crítica de la religión de Marx, sosteniendo que este nunca la abandonaría, aunque sí cambiaría su lenguaje —transformándola en la crítica del fetichismo— y estaría presente en “todas sus obras posteriores, sobre todo [en] su crítica de la economía política de 1859, los *Grundrisse* y *El capital*”⁴¹⁷.

Por su parte, Hinkelammert tampoco abandonará este eje de su pensamiento que consideraba fundamental y necesario; al contrario, lo radicalizará. En “La crítica de la religión en nombre de la mayoría de edad del ser humano” (2022), propondrá transformar la crítica del fetichismo de la mercancía en una *crítica de la idolatría desde el humanismo de la praxis*, al señalar que necesitamos actuar en contra de la idolatría que se encuentra presente en los conceptos trascendentales que sostienen metafísica y epistemológicamente la irracionalidad capitalista que amenaza con destruir toda la vida humana⁴¹⁸. A propósito de la idolatría denunciada por el papa Francisco, Hinkelammert destacará que

en esta idolatría, el poder se deifica y se convierte en la regla absoluta. Todo lo humano, incluida la naturaleza, está indefenso ante ella. Los seres humanos son despojados de su dignidad y entregados a mecanismos que los explotan y humillan.⁴¹⁹

Está claro que, desde muy temprano, Franz Hinkelammert irá configurando sus ideas sobre el humanismo de Marx paralelamente a su crítica de los reduccionismos epistemológicos en el marxismo antihumanista de Althusser y en la ciencia social “libre de valores” de Max Weber, y también en sintonía con su postura a favor del socialismo que se estaba construyendo en Chile, con Allende, y en contra del de la URSS. De manera consecuente, desarrollará sus propuestas para una ciencia empírica crítica que reconozca al sujeto vivo y se abra al horizonte de la utopía, a partir de un análisis crítico de la presencia de dicha utopía dentro de su misma metodología. Asimismo, trabajará en una crítica político-económica que postule la necesidad de la intervención de los mercados —a la manera del socialismo chileno—, en lugar de su abolición —como en el socialismo soviético—⁴²⁰.

En “El antihumanismo de Marx” (1971-1972), Hinkelammert planteará que el supuesto antihumanismo que Althusser ve en Marx proviene de su lectura “positivista postmarxista” de *El capital*, mientras que, en realidad, el paso del “joven Marx” al “Marx de las obras de madurez” solo podría ser considerado como un paso del humanismo filosófico a un “concepto científico” de la sociedad si dicho concepto no se leyera de manera positivista, como hace Althusser. Para nuestro autor, Althusser malinterpreta

⁴¹⁶“Fetichismo de la mercancía, del dinero y del capital (la crítica marxista de la religión)”, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 9, septiembre, 1971, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, p. 25. La palabra entre corchetes es mía.

⁴¹⁷*La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., p. 191. La palabra entre corchetes es mía. Además, tomo en cuenta mis conversaciones con Hinkelammert, en 2018.

⁴¹⁸Cfr. “La crítica de la religión en nombre de la mayoría de edad del ser humano”, capítulo 12 de *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad*, op. cit., pp. 277-337.

⁴¹⁹*Ibid.*, p. 318. Hinkelammert se refiere acá a los números 55 y 56 de la exhortación apostólica *Evangelii gaudium*, disponible en el sitio oficial del Vaticano: https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.pdf

⁴²⁰Tomo en cuenta mis conversaciones con Hinkelammert, en 2018.

totalmente la teoría de los valores de Marx, excluyéndolos de las ciencias sociales, mientras que en Marx esos valores emanan del análisis de las contradicciones fundamentales de la sociedad capitalista, convirtiéndose así en elementos constitutivos de la sociedad que debería surgir mediante la negación de esas contradicciones, con lo que su análisis adquiere *un carácter científico y humanista a la vez*, no “meramente filosófico” o “superestructural”, pero tampoco “libre de valores”⁴²¹.

Muchos años después, Hinkelammert volverá sobre el tema insistiendo en la importancia de leer bien a Marx. En “La dialéctica marxista y el humanismo de la praxis” (2018), planteará que este humanismo de la praxis es el eje central de toda la obra de Marx, no un interés pasajero de su juventud —como diría Althusser—, y siempre será un tema que tendrá presente, tanto en sus trabajos de 1844 como en la *Contribución a la crítica de la economía política* (1859) y en *El capital* (1867). En línea con esto, nuestro autor criticará los planteamientos de Louis Althusser y Marta Harnecker con los que se empeñaron en construir la figura de un Marx antihumanista que supuestamente sería el “Marx maduro”, desdeñando así al humanismo como si se tratara de alguna especie de enfermedad juvenil⁴²². Y en otro trabajo de la misma época (2018), perfilará sus ideas sobre este humanismo de Marx retomando y actualizando su propia crítica a Weber, Nietzsche, Popper y Hayek, entre otros, lo que considerará como una tarea clave para comprender y enfrentar mejor la actual amenaza del “suicidio colectivo neoliberal”⁴²³.

Relacionado a lo anterior, en “La crítica de la religión en nombre de la mayoría de edad del ser humano” (2022), nuestro autor nos advertirá sobre el problema de una izquierda que, incluso concibiéndose desde un humanismo de la praxis, y siendo consciente de los rasgos utópicos, míticos e idolátricos del capitalismo, no es capaz de comprometerse con la *crítica del capitalismo como religión*. Hinkelammert lo dice sin rodeos:

Creo que en realidad tenemos un gran problema como izquierda. Por un lado, decimos con Marx, Walter Benjamin y Rosa Luxemburgo que el capitalismo es una religión. Por otro lado, generalmente criticamos el capitalismo como si no fuera una religión [...] Estoy firmemente convencido de que la izquierda nunca podrá recuperar importancia si no desarrolla la crítica del capitalismo como una crítica de la religión.⁴²⁴

Ahora bien, la reflexión acerca de una plena identificación entre este humanismo marxista y una teología de la liberación entendida en clave humanista —en consonancia con la idea de “trascendencia inmanente”, que considerará fundamental en su pensamiento⁴²⁵— ya estaba presente en “Fetichismo de la mercancía, del dinero y del capital (la crítica marxista de la religión)” (1971)⁴²⁶. De esta época es también el siguiente fragmento:

El juicio ontológico constituye la metafísica de la historia implícita en la objetividad científica. Expresa el sentido de la historia no en los términos de la ciencia objetiva ni tampoco en los del humanismo racional de liberación, sino

⁴²¹Cfr. “El antihumanismo de Marx”, texto inédito, escrito entre 1971 y 1972 (fecha probable de elaboración), pp. 1 y 4-5.

⁴²²Cfr. “La dialéctica marxista y el humanismo de la praxis”, en *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión*, op. cit., pp. 331-352.

⁴²³Cfr. *Die Dialektik und der Humanismus der Praxis. Mit Marx gegen den neoliberalen kollektiven Selbstmord* [“La dialéctica y el humanismo de la praxis. Con Marx contra el suicidio colectivo neoliberal”], Hamburg, VSA: Verlag/Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2020.

⁴²⁴Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad, op. cit., p. 318.

⁴²⁵Cfr. Fernández Nadal, Estela y Silnik, Gustavo David, *Teología profana y pensamiento crítico*, op. cit., pp. 29 y ss.

⁴²⁶Cfr. “Fetichismo de la mercancía, del dinero y del capital (la crítica marxista de la religión)”, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, op. cit., pp. 27-28.

más bien en los términos de una finalidad real de la historia como un salto hacia el orden espontáneo, el imperio de la libertad. En este plano, la praxis revolucionaria puede buscar su interpretación en dos salidas claramente definidas. La primera sería la interpretación atea que confía en la inmanencia del progreso técnico-económico para producir el salto cualitativo definitivo con el peligro de caer en la infinitud negativa. Se vuelve entonces contradictoria. La segunda salida suple la mala infinitud del progreso técnico-económico ilimitado por la revelación del misterio, interpretando el progreso como el fenómeno dentro del cual la lucha por la liberación produce la madurez de los tiempos que permite la revelación total del misterio y con eso el salto hacia la sociedad definitiva. En este punto, el humanismo de liberación se convierte en cristianismo de liberación.⁴²⁷

No está de más insistir en que, para Hinkelammert, el *humanismo universalista del hombre concreto* que suscribe Marx no se origina con él, sino que “pertenece a toda tradición humana”, encontrándose presente en las creencias religiosas y éticas judeocristianas, por ejemplo. Sin embargo, considerará que el aporte de Marx es fundamental para pensar este humanismo universal mediante criterios propios de las ciencias sociales. En este sentido, el vínculo que encuentra Hinkelammert entre Marx y la teología de la liberación no solo consiste en que coinciden en la referencia a la vida humana concreta, sino también en que, al basar su análisis en *la víctima* —el “humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable”⁴²⁸—, la teología de la liberación proporciona el punto de vista desde el cual *la ciencia de Marx* puede argumentar; pero, por otra parte, solo desarrollando esta ciencia se puede analizar críticamente la situación de la víctima y las alternativas reales que tiene⁴²⁹.

En “La primacía del ser humano en el conflicto con la idolatría: crítica de la religión, la teología profana y la praxis humanista” (2014), Franz Hinkelammert irá incluso más lejos, atribuyendo a Marx la creación del núcleo de una *teología profana* que se enfocará en la crítica de los dioses celestes y terrestres que oprimen a la humanidad, y que también proclamará que solo el ser humano puede ser el ser supremo para el ser humano. En este sentido, nuestro autor señalará la cercanía entre las ideas de Marx y las del papa Francisco, destacando su importancia para el pensamiento crítico y para una visión renovada de la teología como crítica de la idolatría. Efectivamente, en su *Evangelii gaudium*, Francisco formulará su propia crítica de la idolatría —de los fetichismos del dinero, de los mercados y de la especulación financiera que destruyen la vida humana—, apelando literalmente a la *primacía del ser humano* y no a la supremacía de Dios. Naturalmente, es llamativa su coincidencia con el humanismo de la praxis de Marx. Pero no solo es llamativa, también es evangélica, *buena nueva*⁴³⁰, algo muy necesario en estos tiempos de *pesimismo esperanzado*⁴³¹.

⁴²⁷ *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, op. cit., p. 305. Hinkelammert utiliza acá la expresión “juicio ontológico” debido a “su similitud con la problemática que se discutió en el pasado a propósito de la prueba ontológica de la existencia de Dios” de Anselmo de Canterbury, algo que explica en las páginas 295 y 296 de este mismo libro.

⁴²⁸ *La maldición que pesa sobre la ley*, op. cit., p. 62, nota 36.

⁴²⁹ Cfr. “Marxismo y teología de la liberación (el universalismo humanista del hombre concreto)”, texto inédito, escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 12 páginas.

⁴³⁰ Cfr. *Totalitarismo del mercado*, op. cit., pp. 25-54.

⁴³¹ Cfr. Fernández Nadal, Estela y Silnik, Gustavo David, *Teología profana y pensamiento crítico*, op. cit., pp. 90-92.

Consideraciones finales

Los análisis de la obra de Franz Hinkelammert y la bibliografía crítica que podrán leer a continuación nos brindan la imagen de *una fundamental unidad de su pensamiento*. La frase con la que él califica tajantemente al autor de *El capital*, “Marx es uno solo desarrollándose”¹, la podríamos usar también para comprender qué significan las etapas de su propio itinerario intelectual. Más que fases, en el sentido de ciclos, niveles o áreas de interés, nos encontramos con los *trechos* de un recorrido que se ha desarrollado sin que mediara ningún orden *a priori*². Pero esto no significa que el desarrollo haya sido arbitrario o que no exista coherencia en los temas, enfoques y conceptos. Esta investigación muestra, más bien, *una continuidad de las preocupaciones centrales del autor*, que se resumen en su esfuerzo constante por comprender mejor las realidades humanas y contribuir a la transformación social, para construir un mundo en el que no haya más personas humilladas, sojuzgadas, abandonadas y despreciadas.

Otro elemento que obtenemos es una imagen bastante fiel del contexto social e intelectual en el que el autor se desempeñó, durante más de sesenta años. Sin ninguna duda, *Franz Hinkelammert es una parte fundamental de la historia de la reflexión crítica en América Latina*. Sus escritos y actividad docente, así como su presencia en foros y espacios de debate, lo pusieron en contacto con los centros de investigación y análisis más importantes de la región, universidades, organizaciones políticas, movimientos sociales, iglesias, y una amplia gama de personas que fueron influidas por él o tuvieron influencia en él.

Esto nos lleva a una tercera cuestión: sus interlocutores en el camino de su pensamiento. A lo largo de estas reflexiones ha ido apareciendo una nutrida lista de intelectuales a los que Hinkelammert tuvo en cuenta, con quienes debatió o a los que criticó. Franz Hinkelammert se posiciona como *uno de los pensadores de la región de mayor relevancia para el análisis crítico de la sociedad*. Era, sin duda, un gran conocedor de referentes clave como Marx, Nietzsche, Weber o Bonhoeffer, pero también logró ir más allá de las teorías vigentes o existentes, creando sus propios conceptos o proponiendo enfoques novedosos para muchos problemas que inquietan a filósofos, teólogos, economistas y sociólogos de nuestros países.

El penúltimo punto que es oportuno tratar es el de la transdisciplinariedad y el peculiar estilo de escritura que encontramos en Hinkelammert, así como los recursos retóricos que empleaba. En sus libros, cursos, artículos, ponencias y entrevistas vemos con claridad que estamos ante *un pensamiento actual y novedoso, que rompe paradigmas en la investigación social*, ya que surge de la aplicación de métodos rigurosos, pero sin las limitaciones de las “camisas de fuerza disciplinarias” que vetan caminos o empobrecen la labor. Lo mismo puede decirse de la manera como usaba el lenguaje, la creación de expresiones inéditas o las metáforas y ejemplares a los que recurría.

Finalizo con un llamado de atención sobre un detalle que a algunos les podría parecer preocupante,

¹Hinkelammert, Franz J., *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile/Editorial Paidós, 1970, p. 236.

²Cfr. Fernández Nadal, Estela y Silnik, Gustavo David, *Teología profana y pensamiento crítico. Conversaciones con Franz Hinkelammert*, 1.ª edición, Buenos Aires, CICCUS/CLACSO, 2012, p. 94.

pero a mí, al contrario, me complace. En este libro no encontrarán ningún análisis completo o final de la obra y pensamiento del autor, no solo porque las reflexiones que he compartido están muy lejos de ser definitivas o exhaustivas, sino, sobre todo, porque los estudios de la obra de Franz Hinkelammert continúan creciendo y desarrollándose. Afortunadamente para todos, la generosa fuente de su pensamiento sigue y seguirá enviando a nuestras orillas las ideas e imágenes que necesitamos.

Franz Hinkelammert: bibliografía crítica

La títulos están ordenados cronológicamente, en algunos casos de manera aproximada. Cuando el año coincide, opté por el orden alfabético.

Las diversas versiones o ediciones de cada documento también están agrupadas y ordenadas en sentido cronológico.

El título de los libros publicados está en cursiva, mientras que los artículos, conferencias, entrevistas, manuscritos, textos inéditos, cuadernos de cátedra y borradores llevan el título entrecomillado.

Los documentos inéditos o de difícil acceso tienen códigos de referencia [abreviaturas MSS (Manuscrito) o MSS-R (Manuscrito reproducido), seguidas de números secuenciales] correspondientes a los ejemplares resguardados en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación P. Florentino Idoate, S. J., de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Con unas pocas excepciones, los documentos tienen enlaces con una versión digital que se encuentra disponible en la [Colección Virtual Franz Hinkelammert](#) y en la [Colección Franz Hinkelammert del Repositorio Institucional de la UCA](#)

Además de los datos eminentemente bibliográficos, he agregado información que facilita la comprensión de las relaciones entre los diversos documentos, sus orígenes y transformaciones.

El número de páginas de los documentos corresponde a la versión digital publicada en las colecciones mencionadas.

1960

“Mensch und Technik”, MSS-052, texto manuscrito de una conferencia, Berlín, 1960, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3256> y en <http://hdl.handle.net/11674/1912>

1961

“Das Verhältnis von Ideologie, Wirtschaftstheorie und wirtschaftlicher Wirklichkeit (Untersucht am Beispiel der sowjetischen Wirtschaftslehre)”, MSS-032, fotocopia de un

texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1961, 261 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11655> y en <http://hdl.handle.net/11674/1977>

“Das Verhältnis von Ideologie und Wirklichkeit in der sowjetischen Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspraxis”, MSS-097, texto mecanografiado inédito, con una corrección manuscrita del autor, síntesis del documento anterior, Berlín, escrita probablemente entre 1961 y 1962, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11884> y en <http://hdl.handle.net/11674/1966>

“Abschlußbericht zum Forschungsvorhaben Az. Th 21/30”, MSS-102, texto mecanografiado inédito, fechado “Berlin, den 14. Mai 1962” [14 de mayo de 1962], 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11921> y en <http://hdl.handle.net/11674/1970> Es un informe acerca de la investigación correspondiente a los dos documentos anteriores.

Der Wachstumsprozess in der Sowjetwirtschaft. Eine Untersuchung der Produktionsstruktur, des Lenkungsprozesses und des Volkseinkommens, Berlin, Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen, Herausgegeben von Karl C. Thalheim, vol. 15, Duncker & Humblot, 1961, 114 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2934> y en <http://hdl.handle.net/11674/1769> Es la tesis doctoral de Franz Hinkelammert.

“Ideologie und wirtschaftliches Handeln. Untersucht am Verhältnis von Wirtschafts-ideologie, Wirtschaftstheorie und wirtschaftlicher Wirklichkeit in der sowjetischen Wirtschaftslehre”, MSS-R-394, copia digital del original mecanografiado, inédito, Berlín, 1961, 125 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11492> y en <http://hdl.handle.net/11674/1804> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Zusammenfassung der Arbeit: Ideologie und wirtschaftliches Handeln”, MSS-098, texto mecanografiado inédito, Berlín, 1961 (fecha probable de elaboración), 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11909> y en <http://hdl.handle.net/11674/1913>

“Kommunismusbild und wirtschaftliches Handeln. Untersucht am Verhältnis von Wirtschafts-ideologie, Wirtschaftstheorie und wirtschaftlicher Wirklichkeit in der sowjetischen Wirtschaftslehre”, MSS-031, fotocopia de un texto mecanografiado

inédito, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, probablemente escrito en 1961 o en 1962, 211 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12036> y en <http://hdl.handle.net/11674/1935> Es el mismo “Ideologie und wirtschaftliches Handeln. Untersucht am Verhältnis von Wirtschafts-ideologie, Wirtschaftstheorie und wirtschaftlicher Wirklichkeit in der sowjetischen Wirtschaftslehre”, pero con un título diferente.

“Kurze Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse der Investitionsdebatte”, MSS-099, texto mecanografiado, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1961, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12034> y en <http://hdl.handle.net/11674/1933> Probablemente, es el primer borrador.

“Exkurs: Kurze Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse der Investitionsdebatte”, MSS-053, texto mecanografiado, Berlín, 1961, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11645> y en <http://hdl.handle.net/11674/1939> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Probablemente, es el segundo borrador.

“Kurze Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse der Investitionsdebatte”, MSS-054, texto mecanografiado, Berlín, 1961, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12035> y en <http://hdl.handle.net/11674/1934> Probablemente, es el tercer borrador.

“Das Investitionskriterium in Theorie und Praxis der sowjetischen Wirtschaftspolitik”, en *Osteuropa-Wirtschaft*, edición especial del n.º 1, 1962, pp. 13-23, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10794> y en <http://hdl.handle.net/11674/3003>

“El criterio de inversión en la teoría y práctica de la política económica soviética”, en *Apartado de la Revista “Cuadernos de Economía”*, n.º 6, mayo-agosto de 1965, Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, pp. 79-90, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10692> y en <http://hdl.handle.net/11674/3263>

1962

“Bedingungen und Triebkräfte des Wachstums”, MSS-063, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1962, 22 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11886> y en <http://hdl.handle.net/11674/1969>

“Die Marxsche Wirtschaftstheorie”, MSS-065, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1962, 74 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11881> y en <http://hdl.handle.net/11674/1951>

“Die Problematik der Wirtschaftsrechnung nach Ludwig von Mises”, MSS-089, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1962, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11654> y en <http://hdl.handle.net/11674/1976> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Die Wachstumsrate als Rationalitätskriterium”, MSS-200, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, probablemente de 1962, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11880> y en <http://hdl.handle.net/11674/1949>

“Die Wachstumsrate als Rationalitätskriterium”, en *Osteuropa-Wirtschaft*, vol. 8, n.º 1, folleto 1, 1963, pp. 8-20, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10818> y en <http://hdl.handle.net/11674/2979>

“Einige Bemerkungen zur sowjetischen Vorstellung von der Konjunkturentwicklung im Kapitalismus”, MSS-090, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1962, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11647> y en <http://hdl.handle.net/11674/1943>

“Einige Bemerkungen zur sowjetischen Vorstellung von der Konjunkturentwicklung im Kapitalismus”, en *Osteuropa-Wirtschaft*, vol. 7, n.º 4, folleto 4, 1962, pp. 307-314, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10819> y en <http://hdl.handle.net/11674/2978>

“Volkseinkommen und wirtschaftlichen Wachstum”, MSS-064, texto mecanografiado de una conferencia, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1962, 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11291> y en <http://hdl.handle.net/11674/1879> El título ha sido propuesto por el autor. Al inicio tiene una anotación del autor, a manera de título, en español: “Producto social y crecimiento económico”.

1963

“Das Bild der Wirtschaft der Bundesrepublik in der sowjetischen Presse von 1958-1962”, MSS-201, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, 1963, 82 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11885> y en <http://hdl.handle.net/11674/1967> Es el primer borrador y está incompleto: falta una página, probablemente.

“Das Bild der Wirtschaft der Bundesrepublik in der sowjetischen Presse von 1958-1962”, MSS-150, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, 1963, 26 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11526> y en <http://hdl.handle.net/11674/1980> Es el segundo borrador y está incompleto: faltan unas 6 páginas, probablemente.

“Definición desarrollo/ subdesarrollo”, MSS-060, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1963 y 1968 (fecha probable de elaboración), 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11899> y en <http://hdl.handle.net/11674/1164> El título ha sido propuesto por el autor.

“Die realen Kategorien-idealen Kategorien”, MSS-001, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1963 y 1968 (fecha probable de elaboración), 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11894> y en <http://hdl.handle.net/11674/1159> El título ha sido propuesto por el autor.

“Mehrwert und dynamischer Zins. Versuch einer dynamischen Kapitaltheorie”, MSS-202, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1963, 143 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11523> y en <http://hdl.handle.net/11674/1971>

Plusvalía e interés dinámico: Un modelo dinámico para la teoría del capital, libro mimeografiado, Santiago de Chile, Ensayos Latinoamericanos, 1969, 199 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2947> y en <http://hdl.handle.net/11674/2071>

1964

“Acerca de la valorización positiva del mito”, MSS-037, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1964 y 1965 (fecha probable de elaboración), 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11841> y en <http://hdl.handle.net/11674/1103> Lo expuesto acá será retomado en el apartado “La

valorización positiva del mito”, del artículo “Las relaciones mercantiles en la sociedad socialista como cuestionamiento a la crítica marxista de la religión” (pp. 162-167), que se publicará en 1973.

1965

“Eduardo Frei – Eine Alternative zu Fidel Castro? Wirtschaftliche und soziale Aspekte des chilenischen Regierungsprogramms”, en *Wirtschaftsdienst*, año 45, n.º 3, marzo, 1965, Hamburg, Verlag Weltarchiv GMBH, pp. 146-150, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10720> y en <http://hdl.handle.net/11674/3156>

“Esquema básico del Comunitarismo”, MSS-034, texto mecanografiado inédito (primer borrador), con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1965 y 1966 (fecha probable de elaboración), 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11843> y en <http://hdl.handle.net/11674/1105>

“Notas sobre el Comunitarismo”, MSS-035, texto mecanografiado inédito (segundo borrador), con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1965 y 1966 (fecha probable de elaboración), 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11842> y en <http://hdl.handle.net/11674/1104>

“Notas sobre el comunitarismo, II”, MSS-217, texto mecanografiado inédito (tercer borrador), escrito entre 1965 y 1966 (fecha probable de elaboración), 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11462> y en <http://hdl.handle.net/11674/3319>

“Methodologie”, MSS-044, texto mecanografiado inédito, escrito en 1965 o 1966 (fechas probables de elaboración), 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11839> y en <http://hdl.handle.net/11674/1101> El documento fue elaborado como apoyo para las discusiones en algunos equipos de investigación a los que pertenecía Hinkelammert, en Chile.

“Neue wissenschaftliche Planungsmethoden”, en *Sowjetunion. Das Wirtschaftssystem*, tomo de *Osteuropa-Handbuch*, Köln-Graz, Böhlau Verlag, 1965, pp. 180-188, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10840> y en <http://hdl.handle.net/11674/2755>

1966

“Fragmentos sobre ideología, desarrollo y marginalidad”, MSS-039, textos inéditos, mecanografiados y manuscritos, escritos entre 1966 y 1968, 25 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3258> y en <http://hdl.handle.net/11674/1151> El título ha sido propuesto por el autor. Los textos mecanografiados son “La ideología marxista”, 3 páginas, y “Marginalidad obrera y participación sindical”, 2 páginas. Además, hay 20 páginas manuscritas sin título. Todos los documentos parecen estar relacionados o podrían ser fragmentos de otros documentos.

“La empresa comunitaria y la empresa cooperativa - ensayo de un análisis”, MSS-218, texto mecanografiado inédito, 1966 (fecha probable de elaboración), 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11461> y en <http://hdl.handle.net/11674/3320> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“La ideología de la economía (Un modelo de economía comunitaria)”, MSS-036, texto mecanografiado, fechado “Octubre de 1966”, 44 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11508> y en <http://hdl.handle.net/11674/789> Este texto pudo haber sido elaborado a partir de una ponencia impartida, probablemente, en junio de 1966, en el Seminario del Instituto de Estudios Políticos (IDEP), en Santiago de Chile. Lo desarrollado desde el inicio hasta la página 22 fue reelaborado y publicado como “Estrategias de industrialización”, una de las partes del libro *Economía y revolución*, que se publicaría en 1967 (pp. 89-119). Lo expuesto desde la página 23 hasta el final también fue publicado, con modificaciones, en *Economía y revolución* (pp. 62-87).

“Modelos de desarrollo. Tema # 5”, MSS-042, ponencia leída en un seminario organizado en Santiago de Chile o Montevideo por la JUDCA (Juventud Demócrata Cristiana de América Latina), con algunas intervenciones de los asistentes y las respuestas del autor, entre 1966 y 1968 (fecha probable), pp. 13-30, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11322> y en <http://hdl.handle.net/11674/1139> Los elementos presentados en esta ponencia serán retomados después para la elaboración de algunos apartados de *Dialéctica del desarrollo desigual* (1970).

“Modelos de desarrollo”, en *América Latina Hoy. Revista trimestral de la Juventud Demócrata Cristiana de América Latina (JUDCA)*, año 1, n.º 2, junio-agosto, 1969, Santiago de Chile, pp. 67-89, 23 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11230> y en <http://hdl.handle.net/11674/5160>

“Sociología económica”, MSS-021, fotocopia de un texto mecanografiado inédito, 1966 (fecha probable de elaboración), 66 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11506> y en <http://hdl.handle.net/11674/787>

1967

Economía y revolución, Santiago de Chile, Editorial Del Pacífico, 1967, 198 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2922> y en <http://hdl.handle.net/11674/2156>

“Ideología, Mito y Utopía”, en *Política y Espíritu. Cuadernos de Cultura Política, Económica y Social*, n.º 299, abril-mayo, 1967, Santiago de Chile, pp. 19-24, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10846> y en <http://hdl.handle.net/11674/2748>

“Ideología, Mito y Utopía (II)”, en *Política y Espíritu. Cuadernos de Cultura Política, Económica y Social*, n.º 300, junio, 1967, Santiago de Chile, pp. 42-51, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10685> y también en <http://hdl.handle.net/11674/5080> Es la segunda parte del artículo anterior.

“Ideología, Mito y Utopía (Tercera parte). La Utopía Racional”, en *Política y Espíritu. Cuadernos de Cultura Política, Económica y Social*, n.º 301, julio, 1967, Santiago de Chile, pp. 70-76, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10845> y en <http://hdl.handle.net/11674/2749> Es la parte final del artículo.

“Ideología, mito y utopía”, MSS-043, texto mecanografiado, 1967 (fecha probable de elaboración), 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11840> y en <http://hdl.handle.net/11674/1102> El texto se elaboró posteriormente a la publicación, en tres entregas, del artículo homónimo en *Política y Espíritu*, y forma parte de una sección de un documento más amplio, probablemente un cuaderno de cátedra, ya que inicia en la página 17. Probablemente, los elementos presentes en este trabajo sirvieron para desarrollar algunos apartados de *Economía y revolución* (pp. 121-171).

1968

“Antecedentes de una estrategia hacia el sistema comunitario. Expuesto por Franz Hinkelammert. (Esquema)”, MSS-051, resumen de la discusión generada por una ponencia en el Grupo de Economía del Instituto de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 3 de julio de 1968, 8 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11426> y en <http://hdl.handle.net/11674/1142>

“Dialéctica de los Valores y Epistemología de Acción”, MSS-028, ponencia leída en un Seminario de Teología del ILADES¹, Santiago de Chile, 1968, 7 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11425> y en <http://hdl.handle.net/11674/1141>

“Enjuiciamiento ideológico del modelo de autogestión”, MSS-005, texto inédito, preparado posiblemente para un “Foro sobre autogestión” del Instituto de Humanismo Cristiano-CIEUC, fechado “1968”, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11509> y en <http://hdl.handle.net/11674/791>

“Instituciones cristianas y sociedad”, MSS-045, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, preparado probablemente para un “Seminario de teología”, fechado “1968”, 19 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11510> y en <http://hdl.handle.net/11674/792>

“Instituciones cristianas y sociedad”, en *América Latina Hoy. Revista trimestral de la Juventud Demócrata Cristiana de América Latina (JUDCA)*, vol. 1, año 1, n.º 1, enero-marzo, 1969, Santiago de Chile, pp. 38-54, 17 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10768> y en <http://hdl.handle.net/11674/3052>

“La crítica de la religión de Marx y su concepto del fetichismo”, MSS-046, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, 1968, 6 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11507> y en <http://hdl.handle.net/11674/788> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Lo expuesto acá será retomado en el apartado “El discernimiento de las religiones”, del artículo “Las relaciones mercantiles en la sociedad socialista como cuestionamiento a la crítica marxista de la religión” (pp. 167-169), que se publicará en 1973.

1 Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales.

“La dialéctica marxista”, MSS-058, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1968 y 1972 (fecha probable de elaboración), 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11834> y en <http://hdl.handle.net/11674/1096> El título ha sido propuesto por el autor.

“La propiedad privada”, MSS-050, ponencia leída en una reunión del “Grupo de Economía” del Instituto de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, entre 1968 y 1970 (fecha probable), 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11427> y en <http://hdl.handle.net/11674/1143>

“La racionalidad económico-técnica y su humanización”, MSS-184, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1968 y 1969 (fecha probable de elaboración), 22 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11503> y en <http://hdl.handle.net/11674/1931> El título ha sido propuesto por el autor.

“Los valores como derivados del crecimiento de bienes materiales (La derivación de los valores)”, MSS-061, texto mecanografiado con correcciones manuscritas del autor, escrito entre 1968 y 1969 (fecha probable de elaboración), 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11832> y en <http://hdl.handle.net/11674/1094> El título ha sido propuesto por el autor. Los elementos desarrollados en este documento servirán para la elaboración de “El cálculo del interés inmediato”, capítulo primero de la tercera parte de *Dialéctica del desarrollo desigual* (pp. 265-282, en la segunda edición de EDUCA², 1983).

“Marginalidad y lucha de clases”, en *Universidad y Desarrollo. Número Extraordinario*, febrero, 1968, Santiago de Chile, Corporación de Promoción Universitaria (C.P.U.), pp. 57-63, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10707> y en <http://hdl.handle.net/11674/3169>

“Marginalidad y lucha de clases”, MSS-029, ponencia leída probablemente en una reunión de la Corporación de Promoción Universitaria (C.P.U.), Santiago de Chile, 1969, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11323> y en <http://hdl.handle.net/11674/1140>

“Marxismo. Apuntes de clase”, MSS-219, texto mecanografiado inédito, con una corrección manuscrita del autor, 1968 (fecha probable de elaboración), 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11460> y en <http://hdl.handle.net/11674/3321> El título ha sido propuesto por el autor. Falta la página 10.

“Problemas de la dialéctica del tiempo (Die Überwindung der absoluten Zeit in der klassischen Physik...)”, MSS-057, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1968 y 1972 (fecha probable de elaboración), 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11835> y en <http://hdl.handle.net/11674/1097> El título ha sido propuesto por el autor. La anotación manuscrita, al inicio del documento, es de un revisor no identificado.

“Reflexiones sobre la revolución marxista. A propósito de los 50 años de la Revolución Rusa”, en *Mensaje*, vol. XVII, n.º 166, enero-febrero, 1968, Santiago de Chile, pp. 13-18, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10719> y en <http://hdl.handle.net/11674/3157>

“Tesis sobre la investigación de la dependencia”, MSS-073, texto mecanografiado inédito, fechado “6/12/68” [6 de diciembre de 1968], 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11729> y en <http://hdl.handle.net/11674/1091> Este documento fue escrito probablemente para presentarlo en una reunión de investigadores del CEREN³.

1969

“Algunos puntos críticos en los conceptos del estructuralismo marxista”, MSS-026, texto mecanografiado inédito (primer borrador), con anotaciones manuscritas del autor, 1969, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11902> y en <http://hdl.handle.net/11674/1167>

“Algunos puntos críticos en los conceptos del estructuralismo marxista”, MSS-027, texto mecanografiado inédito (segundo borrador), con anotaciones manuscritas del autor, 1969, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11901> y en <http://hdl.handle.net/11674/1166>

“Celso Furtado: *Teoría y Política del desarrollo Económico*, Fondo de Cultura Económica, México, 1968”, MSS-166, reseña bibliográfica, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 1, septiembre, 1969, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 175-180. Centro de Estudios de la Realidad Nacional.

178, 4 (3) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10854> y en <http://hdl.handle.net/11674/2711>

“Dialéctica del desarrollo desigual. Esquema”, MSS-136, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, 1969 (fecha probable de elaboración), 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11518> y en <http://hdl.handle.net/11674/790>

“Teoría de la dialéctica del desarrollo desigual”, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 6 (Número especial), diciembre, 1970, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 15-220, 206 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10767> y en <http://hdl.handle.net/11674/3053>

Dialéctica del desarrollo desigual, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1970, 263 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2901> y en <http://hdl.handle.net/11674/3307>

Dialéctica del desarrollo desigual, Santiago de Chile, Ediciones Universitarias de Valparaíso/Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), 1972, 218 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2924> y en <http://hdl.handle.net/11674/2062>

Dialéctica del desarrollo desigual, 2.ª edición, San José, EDUCA, 1983, 349 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2923> y en <http://hdl.handle.net/11674/2157>

“La construcción del socialismo a partir de la toma de poder”, MSS-030, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1969 y 1970 (fecha probable de elaboración), 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11845> y en <http://hdl.handle.net/11674/1107>

“La empresa y los trabajadores”, MSS-220, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor y de un revisor no identificado, 1969 (fecha probable de elaboración), 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11459> y en <http://hdl.handle.net/11674/3322> El título ha sido propuesto por el autor. Son los apuntes para un curso.

“Las clases sociales en la sociedad capitalista y en la sociedad socialista”, MSS-157, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 1, septiembre, 1969, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 119-161, 43 (22) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10855> y en <http://hdl.handle.net/11674/2710> Este trabajo se publicará luego como “La sociedad socialista y la teoría de las clases”, capítulo IV de la parte B de *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia* (pp. 121-162, en la edición de 1970).

“Los cristianos en la construcción del socialismo”, MSS-055, texto manuscrito inédito, escrito entre 1969 y 1970 (fecha probable de elaboración), 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3257> y en <http://hdl.handle.net/11674/1138>

“Marginalidad y subdesarrollo: algunas advertencias en relación a la ideología de DESAL”, MSS-062, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, 1969 (fecha probable de elaboración), 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11505> y en <http://hdl.handle.net/11674/786>

“Metodología positivista y dialéctica”, cuaderno de cátedra, Santiago de Chile, Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES), 1969, 144 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11435> y en <http://hdl.handle.net/11674/5167> Las anotaciones manuscritas son de un lector no identificado. Este trabajo se publicará luego como “Metodología científica y dialéctica de la historia”, parte C de *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia* (pp. 167-309, en la edición de 1970).

“Polo de la izquierda política (El enfrentamiento de intereses y fuerzas antagónicas en la totalidad de los países latinoamericanos...)”, MSS-056, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1969 y 1970 (fecha probable de elaboración), 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11836> y en <http://hdl.handle.net/11674/1098> El título ha sido propuesto por el autor. Hay unos caracteres manuscritos, en la parte superior de la primera página, y subrayados de autoría no identificada. Al documento le falta al menos una página, como muestra el carácter inconcluso de las últimas líneas del documento.

Problemas del desarrollo, libro mimeografiado, Santiago de Chile, Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES), 1969, 134 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2954> y en

<http://hdl.handle.net/11674/2088>

El subdesarrollo latinoamericano. Un caso de desarrollo capitalista, Buenos Aires, Ediciones Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile/Editorial Paidós, 1970, 138 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2925> y en <http://hdl.handle.net/11674/2085>

1970

“Clase social y dialéctica del desarrollo desigual”, MSS-130, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11710> y en <http://hdl.handle.net/11674/1056>

“Clases sociales y subdesarrollo”, MSS-129, texto mecanografiado inédito (primer borrador), con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11896> y en <http://hdl.handle.net/11674/1161>

“Clases sociales y subdesarrollo”, MSS-128, texto mecanografiado inédito (segundo borrador), con correcciones manuscritas de un revisor no identificado, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11853> y en <http://hdl.handle.net/11674/1115>

“Desarrollismos”, MSS-138, texto mecanografiado inédito (primer borrador), con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11706> y en <http://hdl.handle.net/11674/1052> El título ha sido propuesto por el autor.

“Expuestos los tres modelos podemos ubicarlos en relación a nuestra interpretación del mercado mundial”, MSS-137, texto mecanografiado inédito (segundo borrador), con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11707> y en <http://hdl.handle.net/11674/1053> El título ha sido propuesto por el autor.

“La estabilización del sistema capitalista mundial y la dominación estructural”,

MSS-087, texto mecanografiado inédito (tercer borrador), con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11715> y en <http://hdl.handle.net/11674/1077>

“Desarrollo económico autosustentado”, MSS-079, texto mecanografiado inédito (primer borrador), escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11723> y en <http://hdl.handle.net/11674/1085>

“El desarrollo económico autosustentado”, MSS-080, texto mecanografiado inédito (segundo borrador), con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11722> y en <http://hdl.handle.net/11674/1084>

“Dialéctica de las apariencias”, MSS-121, texto mecanografiado inédito (primer borrador), escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11856> y en <http://hdl.handle.net/11674/1123>

“La dialéctica de las apariencias”, MSS-122, texto mecanografiado inédito (segundo borrador), con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11890> y en <http://hdl.handle.net/11674/1155>

“La dialéctica de las apariencias”, MSS-120, texto mecanografiado inédito (tercer borrador), escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 24 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11891> y en <http://hdl.handle.net/11674/1156> Este trabajo estaría destinado a ser el primer capítulo de un texto más amplio: “Introducción a la economía política marxista”, el cual se encuentra también en esta Colección.

“El sujeto económico hay que describirlo en base al proceso de trabajo...”, MSS-143, texto mecanografiado inédito, con una corrección manuscrita del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11704> y en

<http://hdl.handle.net/11674/1050> El título ha sido propuesto por el autor.

“Esquema de presentación de la investigación sobre dependencia, clases sociales y proyecto histórico”, MSS-088, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11714> y en <http://hdl.handle.net/11674/1060> Es el esbozo de un plan de investigación, “Introducción a la economía política mundial”, cuyo desarrollo y producto final no han podido ser identificados.

“Punto 1. Protocolo”, MSS-082, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11720> y en <http://hdl.handle.net/11674/1082> Borrador de la primera parte de la investigación “Introducción a la economía política mundial”.

“Protocolo del 2º punto”, MSS-083, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11719> y en <http://hdl.handle.net/11674/1081> Borrador de la segunda parte de la investigación “Introducción a la economía política mundial”.

“Punto N° 3. Esquema de Pre-protocolo”, MSS-084, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11718> y en <http://hdl.handle.net/11674/1080> Borrador de la tercera parte de la investigación “Introducción a la economía política mundial”.

“Punto 4. Proyectos de Emancipación Capitalista”, MSS-085, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11717> y en <http://hdl.handle.net/11674/1079> Primer borrador, bastante esquemático, de la cuarta parte de la investigación “Introducción a la economía política mundial”.

“Protocolo del 4º punto: Proyectos de emancipación capitalista en el siglo XIX”, MSS-086, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11716> y en

<http://hdl.handle.net/11674/1078> Segundo borrador, más elaborado, de la cuarta parte de la investigación “Introducción a la economía política mundial”.

“Estructura de clases: estructura de producción de valores”, MSS-135, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, 1970 (fecha probable de elaboración), 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11708> y en <http://hdl.handle.net/11674/1054> El título ha sido propuesto por el autor. Probablemente, es el esquema del que se originan los documentos agrupados justo a continuación. También es posible que sea un primer esbozo de las ideas desarrolladas en los capítulos de la tercera parte de *Dialéctica del desarrollo desigual*: “Estructura de clases y estructura de valores” (pp. 257-337, en la segunda edición de EDUCA, 1983).

“Estructura social: estructura de producción de las actitudes”, MSS-132, texto mecanografiado inédito (primer borrador), con anotaciones manuscritas del autor, 1970 (fecha probable de elaboración), 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11709> y en <http://hdl.handle.net/11674/1055>

“Estructura social: estructura de producción de actitudes”, MSS-131, texto mecanografiado inédito (segundo borrador), con anotaciones manuscritas de un revisor no identificado, 1970 (fecha probable de elaboración), 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11852> y en <http://hdl.handle.net/11674/1114> Probablemente, es un esbozo de las ideas desarrolladas en el capítulo segundo de la tercera parte de *Dialéctica del desarrollo desigual*: “El principio de racionalidad capitalista en el subdesarrollo” (pp. 283-305, en la segunda edición de EDUCA, 1983).

“La estructura de actitudes y sus modelos de cambio”, MSS-134, texto mecanografiado inédito (primer borrador), con correcciones manuscritas de un revisor no identificado, 1970 (fecha probable de elaboración), 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11851> y en <http://hdl.handle.net/11674/1113>

“La estructura de valores y actitudes y sus modelos de cambio”, MSS-133, texto mecanografiado inédito (segundo borrador), con correcciones manuscritas de un revisor no identificado, 1970 (fecha probable de elaboración), 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11855> y en <http://hdl.handle.net/11674/1119>

Probablemente, es un esbozo de las ideas desarrolladas en el capítulo segundo de la tercera parte de *Dialéctica del desarrollo desigual*: “El principio de racionalidad capitalista en el subdesarrollo” (pp. 283-305, en la segunda edición de EDUCA, 1983).

“Historia y estructuralismo”, MSS-006, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11867> y en <http://hdl.handle.net/11674/1135> El título ha sido propuesto por el autor.

“Historic-structural elements”, MSS-077, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11728> y en <http://hdl.handle.net/11674/1090> El título ha sido propuesto por el autor.

Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia, Buenos Aires, Ediciones Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile/Editorial Paidós, 1970, 312 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2953> y en <http://hdl.handle.net/11674/2084>

Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia, edición digital del libro publicado por Ediciones Nueva Universidad y Editorial Paidós, en 1970, con una nueva introducción del autor, fechada “Moravia, Costa Rica. 23 de setiembre de 2020”, 310 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2895> y en <http://hdl.handle.net/11674/5172>

“Introducción a la economía política marxista”, MSS-117, texto mecanografiado inédito (primer borrador), con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 25 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11857> y en <http://hdl.handle.net/11674/1124> Es una versión modificada de “La dialéctica de las apariencias”.

“Introducción a la economía política marxista”, MSS-007, texto mecanografiado, en parte inédito (segundo borrador), escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 64 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11866> y en <http://hdl.handle.net/11674/1134> Este texto fue escrito, en parte, reuniendo elementos de otros tres que también se encuentran en la Colección. El primer capítulo es una nueva versión de “La dialéctica de las apariencias” (pp. 2-12). Luego encontramos una versión diferente de lo que se expone en “La ley del valor-la racionalización de la apariencia” y “Ley del valor-

legalidad”. Por otra parte, casi todo el capítulo tercero (“La transición al socialismo”), desde “A. Las relaciones mercantiles y la reducción de complejidad” hasta el final (pp. 49-63), es prácticamente una versión previa del artículo “Las relaciones mercantiles en la sociedad socialista como cuestionamiento a la crítica marxista de la religión”, que se publicará en 1973.

“Introducción al capital”, MSS-075, texto mecanografiado inédito, pensado probablemente para un curso, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 49 páginas.

Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11898> y en <http://hdl.handle.net/11674/1163> Al documento original le falta la página 7.

“La conceptualización del desarrollo”, MSS-126, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, 1970 (fecha probable de elaboración), 40 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11711> y en <http://hdl.handle.net/11674/1057> Es el borrador del capítulo primero de la primera parte de *Dialéctica del desarrollo desigual*: “La conceptualización del desarrollo y del subdesarrollo” (pp. 15-44, en la segunda edición de EDUCA, 1983).

“La estructura social”, MSS-081, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 5 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11721> y en <http://hdl.handle.net/11674/1083>

“La ley del valor-la racionalización de la apariencia”, MSS-010, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 42 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11893> y en <http://hdl.handle.net/11674/1158> Este trabajo estaría destinado a formar parte de un texto más amplio: “Introducción a la economía política marxista”, el cual se encuentra también en esta Colección.

“La teoría del espacio económico”, MSS-125, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, 1970 (fecha probable de elaboración), 5 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11705> y en <http://hdl.handle.net/11674/1051> Es un esquema que servirá, probablemente, para la elaboración de algunas secciones del capítulo segundo de la primera parte de *Dialéctica del desarrollo desigual*: “Difusión del capitalismo en el siglo XIX: el desequilibrio de la relación centro-periferia” (pp. 49 y ss., en la segunda edición de EDUCA, 1983).

“Los medios de comunicación de masas (*La ideología de la prensa liberal en Chile*),

Armand Mattelart, Mabel Piccini, Michèle Mattelart. *Cuadernos de la Realidad Nacional*, N° 3, marzo de 1970-CEREN”, MSS-169, reseña bibliográfica, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 4, junio, 1970, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 172-175, 4 (2) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10853> y en <http://hdl.handle.net/11674/2728>

“Los patrones de desarrollo vigentes en Chile”, MSS-016, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11860> y en <http://hdl.handle.net/11674/1127>

“Marx: Einleitung... in: Grundrisse”, MSS-017, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1971 (fecha probable de elaboración), 37 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11892> y en <http://hdl.handle.net/11674/1157> Es un comentario a la “Introducción” de los *Grundrisse*, de Karl Marx.

“Pudrimiento del capitalismo en cuanto vía de desarrollo, no como dinámica general como en Lenin”, MSS-018, texto mecanografiado inédito, con una anotación manuscrita del autor, 1970 (fecha probable de elaboración), 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11849> y en <http://hdl.handle.net/11674/1111> El título ha sido propuesto por el autor. En este esquema encontramos, probablemente, algunas cuestiones que luego tomará en cuenta el autor para escribir algunos apartados del capítulo cuarto de la primera parte de *Dialéctica del desarrollo desigual*: “La revolución de las condiciones de la industrialización en el siglo XX”, especialmente el apartado “Algunas tesis de Lenin” (pp. 125-128, en la segunda edición de EDUCA, 1983).

“Relaciones internacionales e imperialismo”, MSS-141, texto mecanografiado inédito, con una anotación manuscrita de un revisor no identificado, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 27 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11903> y en <http://hdl.handle.net/11674/1185>

“Relaciones mercantiles de producción (“El enfoque tradicional del poder en el socialismo parte de la polaridad relaciones mercantiles de producción – planificación directa...””, MSS-146, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 22 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11702> y en

<http://hdl.handle.net/11674/1048> El título ha sido propuesto por el autor.

“Sozialstruktur und Entwicklungsproblem”, MSS-124, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 27 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11897> y en

<http://hdl.handle.net/11674/1162>

“Teoría del imperialismo, el subdesarrollo y la acumulación socialista”, MSS-091, texto manuscrito, 1970, 25 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3255> y en <http://hdl.handle.net/11674/823> Probablemente, es el esquema del que se originan los documentos agrupados justo a continuación.

“La teoría clásica del imperialismo, el subdesarrollo y la acumulación socialista”, MSS-R-418, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 4, junio, 1970, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 137-160, 24 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10917> y en <http://hdl.handle.net/11674/2060> Probablemente, la anotación manuscrita en el margen izquierdo de la página 156 es del autor. Este trabajo corresponde, en gran parte, a lo desarrollado en algunos capítulos de *Dialéctica del desarrollo desigual*, especialmente en el cuarto de la primera parte: “La revolución de las condiciones de la industrialización en el siglo XX” (pp. 119-157, en la segunda edición de EDUCA, 1983).

La teoría clásica del imperialismo, el subdesarrollo y la acumulación socialista, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1973, 61 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2926> y en <http://hdl.handle.net/11674/2086>

“La teoría clásica del imperialismo, el subdesarrollo y la acumulación socialista”, en Garretón, Manuel Antonio (ed.), *Economía política en la Unidad Popular. Materiales de los Cuadernos de la Realidad Nacional (1970-1973)*, Barcelona, Editorial Fontanella, 1975, pp. 15-51, 37 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10850> y en <http://hdl.handle.net/11674/2731>

“To overcome “the law of the market”: socialization of means of production”, MSS-078, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1970 y 1972 (fecha probable de elaboración), 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11724> y en

<http://hdl.handle.net/11674/1086>

1971

“Acumulación socialista, interés de clase del proletariado y alianzas de clase”, en *Tercer Mundo. Revista de información y análisis*, año I, n.º 4, 1971, Santiago de Chile, pp. 22-54, 35 (19) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10915> y en <http://hdl.handle.net/11674/2052>

“Althusser, L.: Ideología y aparatos ideológicos de Estado (Notas para una investigación)...”, MSS-047, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1971 y 1972 (fecha probable de elaboración), 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11900> y en <http://hdl.handle.net/11674/1165> El título ha sido propuesto por el autor.

“Autogestión, participación y democracia socialista” [Con Hugo Vilella], en *Mensaje*, vol. XX, n.º 199, junio, 1971, Santiago de Chile, pp. 218-224, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12683> y en <http://hdl.handle.net/11674/3310>

“Economía socialista e interés del proletariado. Discusión de criterios de la transformación”, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 10 (Número especial), diciembre, 1971, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 9-48, 40 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10921> y en <http://hdl.handle.net/11674/2059>

“Economía socialista e interés del proletariado. Discusión de los criterios de la transformación”, en Garretón, Manuel Antonio (ed.), *Economía política en la Unidad Popular. Materiales de los Cuadernos de la Realidad Nacional (1970-1973)*, Barcelona, Editorial Fontanella, 1975, pp. 273-332, 60 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10848> y en <http://hdl.handle.net/11674/2746>

“El antihumanismo de Marx”, MSS-048, texto mecanografiado inédito, escrito entre 1971 y 1972 (fecha probable de elaboración), 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11838> y en <http://hdl.handle.net/11674/1100>

“El materialismo histórico”, en *Mensaje*, vol. XX, n.º 201, agosto, 1971, Santiago de Chile,

pp. 338-345, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10706> y en <http://hdl.handle.net/11674/3170>

“Fetichismo de la mercancía, del dinero y del capital (la crítica marxista de la religión)”, MSS-R-378, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 9, septiembre, 1971, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 3-28, 26 (14) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10939> y en <http://hdl.handle.net/11674/2078> Este artículo constituye, con algunos cambios, el capítulo 1 de *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo* (2021), pp. 11-51.

“Fetichismo de la mercancía, del dinero y del capital (la crítica marxista de la religión)”, en *Centro Crítico Universitario A.C.*, Boletín: año II, n.º 5, junio, 1971 (fecha probable de elaboración), 35 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10937> y en <http://hdl.handle.net/11674/2056> En la copia disponible faltan algunas líneas al final de las páginas 15 (17) y 31 (33).

“La participación económica del movimiento de masas”, MSS-049, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1971 y 1972 (fecha probable de elaboración), 24 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11837> y en <http://hdl.handle.net/11674/1099> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Ley del valor y legalidad”, MSS-033, texto mecanografiado inédito (primer borrador), con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1971 y 1972 (fecha probable de elaboración), 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11844> y en <http://hdl.handle.net/11674/1106>

“Ley del valor-legalidad”, MSS-015, texto mecanografiado inédito (segundo borrador), escrito entre 1971 y 1972 (fecha probable de elaboración), 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11861> y en <http://hdl.handle.net/11674/1128> Este trabajo estaría destinado a formar parte de un texto más amplio: “Introducción a la economía política marxista”, el cual se encuentra también en esta Colección.

“Marxismo y cristianismo en Latinoamérica”, MSS-059, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, fechado “23/IV/71” [23 de abril de 1971], 2 páginas.

Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11833> y en <http://hdl.handle.net/11674/1095>

“Proyecto de investigación CEREN – CORFO⁴”, MSS-145, texto mecanografiado inédito, 1971 (fecha probable de elaboración), 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11703> y en <http://hdl.handle.net/11674/1049>

1972

“Consideraciones sobre las alternativas del cambio de las estructuras económicas en Chile”, MSS-R-379, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 14, octubre, 1972, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 175-185, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10920> y en <http://hdl.handle.net/11674/2058>

“Consideraciones sobre las alternativas del cambio de las estructuras económicas en Chile”, en Garretón, Manuel Antonio (ed.), *Economía política en la Unidad Popular. Materiales de los Cuadernos de la Realidad Nacional (1970-1973)*, Barcelona, Editorial Fontanella, 1975, pp. 253-270, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10849> y en <http://hdl.handle.net/11674/2739>

“Illich, Ivan: Re-tooling Society: Draft”, MSS-069, texto mecanografiado inédito, 1972 (fecha probable de elaboración), 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11831> y en <http://hdl.handle.net/11674/1093> El título ha sido propuesto por el autor. Es una reseña o comentario del libro de Illich.

“La situación de la sexualidad dentro del materialismo histórico”, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 12, abril, 1972, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 232-246, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10919> y en <http://hdl.handle.net/11674/2055> Este trabajo será incluido en *Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado* (2017), pp. 271-292.

“La situación de la sexualidad dentro del materialismo histórico”, en Hinkelammert, Franz et al., *Sexualidad, autoritarismo y lucha de clases. Informe del seminario*

4 Corporación de Fomento de la Producción.

interno del CEREN, Buenos Aires, Distribuidora Baires, 1974, pp. 13-38, 26 (14) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10748> y en <http://hdl.handle.net/11674/3102>

“Programa de estudio de la transición al socialismo. Comentario a la intervención de Paul Sweezy”, intervención en un simposio realizado en octubre de 1971, en Chile, publicado en Basso et al., *Transición al socialismo y experiencia chilena*, Santiago de Chile, Universidad de Chile-CESO⁵/Universidad Católica de Chile-CEREN, 1972, pp. 173-179, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11256> y en <http://hdl.handle.net/11674/3236>

1973

“Ciencia y mito en el análisis social”, MSS-170, reseña bibliográfica, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 17, julio, 1973, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 230-256, 27 (14) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10852> y en <http://hdl.handle.net/11674/2729>

“Condiciones y consecuencias de una política de redistribución de ingresos” [con Urs Müller-Plantenberg], MSS-168, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 16, abril, 1973, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 203-227, 25 (13) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12675> y en <http://hdl.handle.net/11674/5176>

“Las relaciones mercantiles en la sociedad socialista como cuestionamiento a la crítica marxista de la religión”, MSS-R-380, en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 17, julio, 1973, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile-CEREN, pp. 152-169, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10938> y en <http://hdl.handle.net/11674/2057> Este artículo constituye, con algunos cambios, el capítulo 2 de *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo* (2021), pp. 53-80.

1974

Ideología de sometimiento. La iglesia católica chilena frente al golpe: 1973-1974, 1.ª edición, San José, EDUCA, 1977, 182 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2920> y en <http://hdl.handle.net/11674/2154> Aunque el libro fue publicado en 1977, el manuscrito fue elaborado, probablemente, entre 1974 y 1975, dado que la traducción al alemán es de 1975.

5 Centro de Estudios Socio-Económicos.

“Ideologie der Unterdrückung”, MSS-101, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1975, 210 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12037> y en <http://hdl.handle.net/11674/1936> Traducción al alemán por Franz Hinkelammert. El título ha sido propuesto por el autor.

1975

“Der Gesetzbegriff bei Marx (Kapital 1-3)”, MSS-118, texto mecanografiado inédito, Berlín, 1975, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11883> y en <http://hdl.handle.net/11674/1954>

“Die chilenischen Christdemokraten und die Militärjunta”, MSS-230, texto mecanografiado inédito, Berlín, 1975 (fecha probable de elaboración), 8 páginas. Es probable que el texto esté incompleto, ya que se interrumpe abruptamente, al final de la página 8. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11451> y en <http://hdl.handle.net/11674/3330>

“Die Kapitalismusauffassung Max Webers”, MSS-144, texto mecanografiado inédito, Berlín, 1975, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11869> y en <http://hdl.handle.net/11674/1938>

“Die Zahlungsbilanz zwischen Lateinamerika und den entwickelten Ländern und die tendenzielle Änderung der Industrialisierungsbedingungen”, MSS-104, texto mecanografiado inédito (primer borrador), con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1975, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11919> y en <http://hdl.handle.net/11674/1946> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Die Zahlungsbilanz zwischen Lateinamerika und den entwickelten Ländern und die tendenzielle Änderung der Industrialisierungsbedingungen”, MSS-211, texto mecanografiado inédito (segundo borrador), con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1975, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11878> y en <http://hdl.handle.net/11674/1947> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Die Zahlungsbilanz zwischen Lateinamerika und den entwickelten Ländern und die tendenzielle Änderung der Industrialisierungsbedingungen”, MSS-110, texto mecanografiado inédito (tercer borrador), con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1975, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz->

[hinkelammert/item/11879](https://hdl.handle.net/11674/1948) y en [http://hdl.handle.net/11674/1948](https://hdl.handle.net/11674/1948) El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Balanza de pagos, salida de excedentes y financiamiento externo en América Latina”, MSS-114, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1975, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11525> y en <http://hdl.handle.net/11674/1978> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Es la traducción y reelaboración por el autor del texto en alemán.

“Max Weber: Asketischer Protestantismus und kapitalistischer Geist”, MSS-140, texto mecanografiado inédito, Berlín, 1975, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11524> y en <http://hdl.handle.net/11674/1972>

“Max Weber: Die protestantische Ethik”, MSS-139, texto mecanografiado inédito, Berlín, 1975, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11914> y en <http://hdl.handle.net/11674/1922> El título ha sido propuesto por el autor.

“Max Weber: R. Stammlers ‘Überwindung’ der Materialistischen Geschichtsauffassung”, MSS-147, texto mecanografiado inédito, Berlín, 1975, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12032> y en <http://hdl.handle.net/11674/1930> El título ha sido propuesto por el autor.

“Max Weber: Werk und Person”, MSS-142, texto mecanografiado inédito, Berlín, 1975, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11915> y en <http://hdl.handle.net/11674/1924> El título ha sido propuesto por el autor.

“Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte”, MSS-127, texto mecanografiado inédito, Berlín, 1975, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11501> y en <http://hdl.handle.net/11674/1928> El título ha sido propuesto por el autor.

“Projekt und Ideologie im historischen Materialismus”, MSS-093, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1975 (fecha probable de elaboración), 51 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11913> y en <http://hdl.handle.net/11674/1921>

“Sinnhaftes Handeln und wirtschaftliche Gesetze”, MSS-116, texto mecanografiado inédito, Berlín, 1975, 9 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11911> y en <http://hdl.handle.net/11674/1918> El título ha sido propuesto por el autor.

“Stabilisierung der Produktionsverhältnisse und Ideologie”, MSS-115, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1975, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11499> y en <http://hdl.handle.net/11674/1926> El título ha sido propuesto por el autor.

“Wucherkapitalismus”, MSS-103, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, Berlín, 1975, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11877> y en <http://hdl.handle.net/11674/1923>

1976

Die Radikalisierung der Christdemokraten. Vom parlamentarischen Konservatismus zum Rechtsradikalismus, Berlin, Rotbuch Verlag, 1976, 146 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2951> y en <http://hdl.handle.net/11674/2075>

“Habla Hinkelammert: Desarrollo y lucha ideológica en la experiencia chilena” [Con Carlos Urrutia y Luis Pásara, entrevistadores], MSS-186, en *Marka*, 11 de marzo de 1976, pp. 18-19, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3064> y en <http://hdl.handle.net/11674/3273>

“La legalidad en San Pablo”, MSS-215, texto mecanografiado inédito, con correcciones manuscritas del autor, 1976, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11464> y en <http://hdl.handle.net/11674/3317> El título ha sido propuesto por el autor. Título alternativo: “Epístolas”. En este texto, el autor esboza algunas ideas que desarrollará en *Las armas ideológicas de la muerte*.

1977

Las armas ideológicas de la muerte. El discernimiento de los fetiches: capitalismo y cristianismo, 1.ª edición, San José, EDUCA, 1977, 257 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2917> y en <http://hdl.handle.net/11674/2151>

Las armas ideológicas de la muerte, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1978, 346 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2918> y en <http://hdl.handle.net/11674/2152>

Las armas ideológicas de la muerte, 2.ª edición revisada y ampliada, San José, DEI⁶, 1981, 350 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2910> y en <http://hdl.handle.net/11674/849>

As armas ideológicas da morte, São Paulo, Edições Paulinas, 1983, 352 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2940> y en <http://hdl.handle.net/11674/2064>

Die ideologischen Waffen des Todes. Zur Metaphysik des Kapitalismus, Freiburg (Schweiz)/Münster, Edition Exodus/Edition Liberación, 1985, 332 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2946> y en <http://hdl.handle.net/11674/2070>

The Ideological Weapons of Death. A Theological Critique of Capitalism, con un prólogo de Cornel West, New York, Orbis Books, Maryknoll, 1986, 305 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2936> y en <http://hdl.handle.net/11674/1899>

1978

“El credo económico de la Comisión Trilateral”, en Assmann, Hugo (ed.), *Carter y la lógica del imperialismo*, tomo I, 1.ª edición, San José, EDUCA, 1978, pp. 203-231, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10783> y en <http://hdl.handle.net/11674/3015> Este trabajo también fue incluido en la primera parte de *Las armas ideológicas de la muerte* (pp. 101-129, en la segunda edición del DEI, 1981).

“El Dios mortal: Lucifer y la Bestia. La legitimación de la Dominación en la Tradición Cristiana”, en Tamez, Elsa y Trinidad, Saúl (eds.), *Capitalismo: violencia y anti-vida. La opresión de las mayorías y la domesticación de los dioses*, tomo I, San José, EDUCA, 1978, pp. 199-313, 115 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10678> y en <http://hdl.handle.net/11674/5088>

6 Departamento Ecuménico de Investigaciones.

“La religión del imperio: el fetichismo en la publicidad actual. Versión preliminar”, MSS-198, cuaderno mecanografiado, contribución al Seminario sobre Sociología de la Religión, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), San Salvador, del 24 al 28 de julio de 1978, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11300> y en <http://hdl.handle.net/11674/1885>

1979

“La metodología de Max Weber y la derivación de estructuras de valores en nombre de la ciencia”, ponencia presentada en el segundo seminario del Grupo de Estudios “Epistemología y Política” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Bogotá, mayo de 1979, publicada en Hoyos Vásquez, Guillermo *et al.*, *Epistemología y política. Crítica al Positivismo de las Ciencias Sociales en América Latina desde la Racionalidad Dialéctica*, Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), 1980, pp. 125-158, 33 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11265> y en <http://hdl.handle.net/11674/3227> Este trabajo también fue incluido como el capítulo 1 de la parte II de *Democracia y totalitarismo* (pp. 81-111, en la segunda edición del DEI, 1990).

“La afirmación de las estructuras de valores en nombre de la ciencia en la metodología de Max Weber”, en *Revista Centroamericana de Economía*, año 1, n.º 1, septiembre, 1979, Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pp. 98-128, 31 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12968> y en <http://hdl.handle.net/11674/5081> Además de tener un título diferente y una “advertencia del autor” (p. 98), es una versión ampliada de la ponencia de mayo de 1979, ya que agrega un apartado final (“El binomio vida/muerte y la razón práctica”, pp. 125-128) que no se encuentra en la publicación del CINEP ni en *Democracia y totalitarismo*.

1980

“La coherencia lógica de la construcción de una mercancía patrón”, MSS-123, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, Tegucigalpa, 1980, 162 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11651> y en <http://hdl.handle.net/11674/1973> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“La división social del trabajo y la reproducción material de la vida humana”, MSS-154, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, cuaderno de cátedra para el Postgrado en

Economía y Planificación del Desarrollo, UNAH, Tegucigalpa, 1980, 40 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11701> y en <http://hdl.handle.net/11674/1046> Es el borrador del capítulo 2 de la parte I de *Democracia y totalitarismo* (pp. 13-44, en la segunda edición del DEI, 1990).

“Las raíces económicas de la idolatría: la metafísica del empresario”, en Richard, Pablo *et al.*, *La lucha de los dioses: los ídolos de la opresión y la búsqueda del Dios Liberador*, 3.ª edición, San José/Managua, DEI/Centro Antonio Valdivieso, 1980, pp. 195-229, 35 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10881> y en <http://hdl.handle.net/11674/815> El texto será publicado también en *Las armas ideológicas de la muerte* (pp. 129-159, en la segunda edición del DEI, 1981) y en *Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado* (2017), pp. 117-152.

“La metafísica del empresario”, cuaderno mecanografiado, Documento de Trabajo preparado para el Programa de Maestría en Sociología de la Universidad Iberoamericana, México, febrero, 1981, 35 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11922> y en <http://hdl.handle.net/11674/1838>

“As raízes econômicas da idolatria: A metafísica do empresário”, en Richard, Pablo *et al.*, *A luta dos deuses. Os ídolos da opressão e a busca do Deus libertador*, São Paulo, Edições Paulinas, 1982, pp. 227-265, 39 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10790> y en <http://hdl.handle.net/11674/3008>

“La metafísica del empresario”, en *Revista Centroamericana de Economía*, año 3, n.º 7, enero-abril, 1982, Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pp. 53-84, 32 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12970> y en <http://hdl.handle.net/11674/5360>

“Die wirtschaftlichen Wurzeln des Götzendienstes. Die Metaphysik des Unternehmers”, en Assmann, Hugo *et al.*, *Die Götzen der Unterdrückung und der befreiende Gott*, Münster, Edition Liberación, 1984, pp. 111-147, 37 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10778> y en <http://hdl.handle.net/11674/3042>

“Problemas actuales de la economía política”, conferencia pronunciada en la inauguración de la segunda promoción del Postgrado Centroamericano en Economía y Planificación del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, en marzo de 1980, la cual será publicada como capítulo 1 de la parte I de *Democracia y totalitarismo* (pp.

3-12, en la segunda edición del DEI, 1990). No ha sido posible obtener una copia del texto original de la ponencia. La referencia aparece en una nota al pie de la página 3 de esa publicación.

“Problemas atuais da Economia Política”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *A Idolatria do Mercado. Ensaio sobre Economia e Teologia*, São Paulo, Editora Vozes, 1989, pp. 85-97, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11286> y en <http://hdl.handle.net/11674/3190>

“Problèmes actuels de l'économie politique”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *L'idolâtrie du marché. Critique théologique de l'économie de marché*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1993, pp. 265-275, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11284> y en <http://hdl.handle.net/11674/3192>

“Problemi attuali dell'economia politica”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *Idolatria del mercato. Saggio su economia e teologia*, Assisi, Cittadella Editrice, 1993, pp. 81-91, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11278> y en <http://hdl.handle.net/11674/3198>

“Teoría de la reproducción ampliada y teoría de crecimiento”, MSS-R-419, texto digital inédito, copia de otro mimeografiado escrito entre 1980 y 1981 (fecha probable de elaboración), 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/14313> y en <http://hdl.handle.net/11674/6197> Es probable que el documento tenga algunos errores de redacción y álgebra, ya que se trata de un borrador.

1981

“Dialektik und kritischer Rationalismus. Zur Methodologie Karl Poppers”, MSS-038, texto mecanografiado inédito, con anotaciones manuscritas del autor, San José, 1981 (fecha probable de elaboración), 145 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11650> y en <http://hdl.handle.net/11674/1952>

“El Criterio de la Falsabilidad en las Ciencias Empíricas. Una crítica del criterio Popperiano de la demarcación entre ciencia y metafísica y de su enfoque del método de inducción”, ponencia presentada en el III Seminario del Grupo de Trabajo “Epistemología y Política” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en colaboración con la Sociedad Colombiana de Epistemología, Bogotá, 1-3 de julio de 1981, publicada en Hoyos Vásquez,

Guillermo et al., *El Sujeto como Objeto de las Ciencias Sociales. Las relaciones entre epistemología y política en las ciencias sociales en América Latina*, Serie Teoría y Sociedad, n.º 8, Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), 1982, pp. 218-235, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11264> y en <http://hdl.handle.net/11674/3228> Los elementos planteados en este trabajo serán desarrollados con más amplitud en el capítulo V de *Crítica a la razón utópica* (pp. 153-227, en la tercera edición del DEI, 2000).

“Du sollst keinen Gott neben ihm haben. Chicago-Schule: Der Markt und das transnationale Kapital in messianischer Schlacht für die Befreiung der Völker”, en *epd-Entwicklungspolitik*, 2/3/1982, Frankfurt am Main, pp. 23-28, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10681> y en <http://hdl.handle.net/11674/5085> Las anotaciones manuscritas son del autor.

“El cesto de los cisnes muertos (Una crítica del criterio popperiano de la demarcación entre ciencia y metafísica, y de su enfoque del método de inducción)”, en *Proposiciones*, año 2, n.º 6, mayo, 1982, pp. 1-14, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10726> y en <http://hdl.handle.net/11674/3138>

“El control de la ciencia en nombre de la cientificidad”, en *Revista Centroamericana de Economía*, año 3, n.º 9, septiembre-diciembre, 1982, Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pp. 6-19, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10700> y en <http://hdl.handle.net/11674/3176>

“Du sollst keinen Gott neben ihm haben. Chicago-Schule: Der Markt und das transnationale Kapital in messianischer Schlacht für die Befreiung der Völker”, en *Barmen 1984. Bekenntnis zu Jesus Christus-Widerstand und Befreiung. Nr. 1*, folleto para la Asamblea de los Cristianos, 1 al 3 de junio de 1984, en Wuppertal-Barmen, Stuttgart, ESG-Geschäftsstelle, 1984, pp. 9-14, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10779> y en <http://hdl.handle.net/11674/3019>

“La absolutización de los valores”, en González Álvarez, Luis José (ed.), *Temas de ética latinoamericana*, 1.ª edición, Bogotá, Editorial El Búho, 1981, pp. 123-127, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10696> y en <http://hdl.handle.net/11674/3180> Tal como se indica al final (p. 127), este texto es un fragmento de “La dignificación cristiana de la vida real: la absolutización de los valores y el

materialismo histórico”, último apartado de *Las armas ideológicas de la muerte* (pp. 235-238, en la primera edición de EDUCA, 1977).

“La encíclica “Laborem exercens” – Ruptura y continuidad”, en *Revista Centroamericana de Economía*, año 2, n.º 5 y 6, mayo-diciembre, 1981, Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pp. 73-107, 35 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12969> y en <http://hdl.handle.net/11674/5358>

“Comentario desde una perspectiva económico social”, en *La Iglesia y los trabajadores. Comentarios a la encíclica Laborem exercens de Juan Pablo II*, Santiago de Chile, Programa Ecuménico de Estudios del Cristianismo/Vicaría de Pastoral Obrera del Arzobispado de Concepción, 1982, pp. 37-85, 49 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10766> y en <http://hdl.handle.net/11674/3054>

“Comentario desde una perspectiva económico social”, en Equipo DEI, *Juan Pablo II. Sobre el trabajo humano (Laborem exercens)*, 2.ª edición, San José, DEI, 1982, pp. 69-96, 28 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10916> y en <http://hdl.handle.net/11674/2053>

“Kommentar aus sozialökonomischer Sicht”, en Aldunate, José *et al.*, *Primat der Arbeit vor dem Kapital. Kommentare zur Enzyklika ‘Laborem exercens’ aus der Sicht der Kirche Lateinamerikas*, Münster, Edition Liberación, 1983, pp. 35-68, 34 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10765> y en <http://hdl.handle.net/11674/3055>

“Socialdemocracia y democracia cristiana. Las reformas sociales y sus limitaciones”, en *Revista Centroamericana de Economía*, año 2, n.º 4, enero-abril, 1981, Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pp. 7-31, 25 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12966> y en <http://hdl.handle.net/11674/5359>

“Socialdemocracia y democracia cristiana: las reformas y sus limitaciones”, en Assmann, Hugo (ed.), *El juego de los reformismos frente a la revolución en Centroamérica. Materiales sobre la socialdemocracia, la democracia cristiana, el reformismo yanqui*, San José, DEI, 1981, pp. 13-56, 44 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10872> y en <http://hdl.handle.net/11674/806>

“The Mystique of Transnational Business and the Vision of a Just Society”, MSS-212, texto mecanografiado de una ponencia en la International Consultation TNCs [Transnational Corporations] and The Mission of the Churches, convocada por el World Council of Churches, en Bad Boll, República Federal de Alemania, del 23 al 28 de noviembre de 1981, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11319> y en <http://hdl.handle.net/11674/1882> El texto tiene una anotación manuscrita del autor y es la traducción del original en español, el cual no se ha podido identificar y que es, probablemente, el borrador del artículo que será publicado en la *Revista Centroamericana de Economía*, en 1983.

“El capitalismo actual y la justicia social”, en *Revista Centroamericana de Economía*, año 4, n.º 10, enero-abril, 1983, Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pp. 9-21, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12967> y en <http://hdl.handle.net/11674/5078>

1982

“Documentos preparatorios para el ‘Segundo Encuentro de Científicos Sociales y Teólogos: El discernimiento de las utopías’”, MSS-203, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1982 y 1983 (fecha probable de elaboración), 64 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11918> y en <http://hdl.handle.net/11674/1945> El título ha sido propuesto por el autor.

“Crítica a la razón utópica. Una indagación sobre el método de las ciencias empíricas (Borrador para sugerencias y comentarios)”, MSS-040, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, preparado para el II Encuentro de Científicos Sociales y Teólogos, realizado en San José, Costa Rica, del 11 al 16 de julio de 1983, fechado “San José, febrero de 1983”, 164 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11513> y en <http://hdl.handle.net/11674/795>

Crítica a la razón utópica, 3.ª edición, San José, DEI, 2000, 278 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2907> y en <http://hdl.handle.net/11674/797> La primera edición es de 1984.

Crítica à razão utópica, São Paulo, Edições Paulinas, 1986, 313 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2941> y en <http://hdl.handle.net/11674/2065>

Kritik der utopischen Vernunft. Eine Auseinandersetzung mit den Hauptströmungen

der modernen Gesellschaftstheorie, Luzern/Mainz, Edition Exodus/Matthias-Grünewald-Verlag, 1994, 321 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2950> y en <http://hdl.handle.net/11674/2074>

Crítica de la razón utópica, edición ampliada y revisada, Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer, 2002, 407 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2904> y en <http://hdl.handle.net/11674/1756> En esta edición se modificó el orden de los capítulos, la introducción se amplió y se trasladó al final, como capítulo VIII (“El realismo en política como arte de lo posible”, pp. 367-390), y se añadió un capítulo nuevo: “Del cautiverio de la utopía por las utopías conservadoras y el espacio para las alternativas” (capítulo VI, pp. 259-307), una reelaboración de “¿Capitalismo sin alternativas? Sobre la sociedad que sostiene que no hay alternativa para ella” (1991) y “El cautiverio de la utopía: las utopías conservadoras del capitalismo actual, el neoliberalismo y la dialéctica de las alternativas” (1993).

Crítica da razão utópica, Chapecó, Argos, 2013, 419 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2903> y en <http://hdl.handle.net/11674/3301>

“Strukturelle Voraussetzungen einer Friedens-, Umwelt - und Entwicklungspolitik”, conferencia pronunciada en el “Forum für Frieden, Ökologie und Entwicklung”, del Gustav Stresemann-Institut, Bonn, y de la redacción del periódico *epd-Entwicklungspolitik*, Frankfurt, 5 de junio de 1982, publicada en *epd-Entwicklungspolitik*, n.º 17/18, 1982, Frankfurt am Main, pp. j-t, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11243> y en <http://hdl.handle.net/11674/3258> Una versión en español se publicó como “Condiciones estructurales para una política del desarrollo, del medio ambiente y de la paz”, capítulo 3 de la parte I de *Democracia y totalitarismo* (pp. 45-59, en la segunda edición del DEI, 1990).

“Strukturelle Voraussetzungen einer Friedens-, Umwelt - und Entwicklungspolitik”, en *epd-Entwicklungspolitik*, n.º 4, noviembre, 1982 [Materialien IV/82], Frankfurt am Main, pp. 13-23, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11242> y en <http://hdl.handle.net/11674/3259> Es una copia exacta de lo publicado en *epd-Entwicklungspolitik*, n.º 17/18, 1982 y solo difieren los números de la paginación.

“O significado dos critérios de decisão econômica”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *A Idolatria do Mercado. Ensaio sobre Economia e Teologia*, São Paulo, Editora Vozes, 1989, pp. 178-197, 20 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11285> y en <http://hdl.handle.net/11674/3191>

“Il significato dei criteri di decisione economica”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *Idolatria del mercato. Saggio su economia e teologia*, Assisi, Cittadella Editrice, 1993, pp. 166-182, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11277> y en <http://hdl.handle.net/11674/3199>

“La signification des critères de la décision économique. Les conditions structurelles d'une politique du développement de l'environnement et de la paix”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *L'idolâtrie du marché. Critique théologique de l'économie de marché*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1993, pp. 293-308, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11283> y en <http://hdl.handle.net/11674/3193>

1983

“Las condiciones económico-sociales del Metodismo en la Inglaterra del Siglo XVIII”, en Duque, José (ed.), *La Tradición protestante en la teología latinoamericana. Primer intento: lectura de la tradición metodista*, San José, DEI, 1983, pp. 21-29, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10862> y en <http://hdl.handle.net/11674/1863>

1984

“Democracia y derechos humanos”, en *Pasos*, n.º 1, junio, 1985, San José, DEI, pp. 13-15, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10887> y en <http://hdl.handle.net/11674/830> Aunque el texto fue publicado en 1985, lo más probable es que fuera escrito en 1984, para un encuentro que se iba a celebrar en junio de ese año, en Santiago de Chile.

“Derechos humanos y democracia”, ponencia recogida en Hinkelammert, Franz; Vilella, Hugo; y otros, *Los Derechos Humanos como política. Encuentro realizado el 20 y 21 de junio de 1984 en Santiago de Chile*, Buenos Aires, Ediciones La Aurora, 1985, pp. 71-79 [incluimos el comentario de Pedro Morandé (pp. 79-83) y el debate posterior a la lectura de la ponencia (pp. 83-105)], 35 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11287> y en <http://hdl.handle.net/11674/3189> Es una versión más desarrollada del artículo publicado en *Pasos*.

“Derechos humanos y democracia”, ponencia recogida en Villela, Hugo (ed.), *Los derechos humanos como política. Encuentro realizado el 20 y 21 de junio de 1984 en Santiago de Chile*, Santiago de Chile, Ediciones Amerindia, 1985, pp. 87-97 [incluimos el comentario de Pedro Morandé (pp. 97-103) y el debate posterior a la lectura de la ponencia (pp. 103-133)], 47 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11288> y en <http://hdl.handle.net/11674/3188> Es el mismo texto que en la publicación anterior, con algunos ligeros cambios.

“Democracia y derechos humanos”, en *Cuadernos de Derechos Humanos*, vol. II, n.º 1, octubre, 1986, Ginebra, Movimiento de Jóvenes y Estudiantes para las Naciones Unidas (ISMUN) y Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos (FUMEC), pp. 11-14, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10704> y en <http://hdl.handle.net/11674/3172> Este artículo es una fiel reproducción del publicado en *Pasos*.

“El realismo en política como arte de lo posible”, ponencia presentada en el segundo seminario del grupo de trabajo de CLACSO sobre “Teoría del Estado y de la Política en América Latina” (Buenos Aires, 27-29 de noviembre de 1983), publicada en *Contribuciones. Programa FLACSO⁷-Santiago de Chile*, n.º 23, enero, 1984, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11275> y en <http://hdl.handle.net/11674/3201> Este texto será reelaborado y publicado como introducción de *Crítica a la razón utópica* (pp. 17-26, en la tercera edición del DEI, 2000).

“El Realismo en Política como Arte de lo Posible”, en *Krítica Segunda Época*, n.º 22, diciembre 1986-enero 1987 [Separata Krítica], Santiago de Chile, Colectivo Cambio ‘83, pp. 1-4, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10705> y en <http://hdl.handle.net/11674/3171>

“El realismo en política como arte de lo posible”, en Lechner, Norbert *et al.*, *¿Qué es el realismo en política?*, Buenos Aires, Catálogos Editora, 1987, pp. 17-28, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10761> y en <http://hdl.handle.net/11674/3059>

⁷ Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

“La Política del Mercado Total, su Teologización y Nuestra Respuesta. Documento de estudio”, MSS-199, texto mecanografiado de una ponencia presentada en la Reunión de la Red Latinoamericana de CPID, Bogotá, del 14 al 18 de mayo de 1984, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11293> y en <http://hdl.handle.net/11674/1884>

“Die Politik des ‘totalen Marktes’. Ihre Theologisierung und unsere Antwort”, en *Kirche im Kapitalismus. Ein Arbeitsbuch entstanden aus der Versammlung von Christen in Wuppertal – Barmen vom 1. bis 3. Juni: “Barmen 1984 — Bekenntnis zu Jesus Christus — Widerstand und Befreiung”*, Stuttgart, Evangelische Studentengemeinde in der BRD und Berlin (West) (ESG)-Geschäftsstelle, 1984, pp. 58-70, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11276> y en <http://hdl.handle.net/11674/3200> Esta ponencia fue presentada en el Congreso “Barmen 1984”, celebrado del 1 al 3 de junio de 1984, con ocasión del cincuentenario de la declaración de Barmen.

“A 50 años de Barmen para una nueva Iglesia Confesante: La política del mercado total, su “fundamentación” teológica y nuestra respuesta”, en *Evangelio y Sociedad*, separata, 1985, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11280> y en <http://hdl.handle.net/11674/3196>

“La política del mercado total, su teologización y nuestra respuesta”, en *Pasos*, n.º 1, junio, 1985, San José, DEI, pp. 2-7 y 10-12, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10886> y en <http://hdl.handle.net/11674/829> Se trata de una versión modificada de la ponencia presentada en Barmen, que será publicada como capítulo 4 de la parte II de *Democracia y totalitarismo* (pp. 167-185, en la segunda edición del DEI, 1990) y también en *Teología del mercado total: ensayos económico-teológicos* (1989), pp. 9-30.

“La política del mercado total, su teologización y nuestra respuesta”, en *David y Goliath. Revista del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales*, año XV, n.º 48 (Número especial), noviembre, 1985, Buenos Aires, pp. 21-32, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11241> y en <http://hdl.handle.net/11674/3260>

“La política del mercado total, su teologización y nuestra respuesta”, en *North/South Dialogue*, vol. I, n.º 1, 1985, Washington, D.C., EPICA Task Force, pp. 9-15 y 17, 8

páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11250> y en <http://hdl.handle.net/11674/3251>

“The Politics of the Total Market, Its Theology and Our Response”, en *North/South Dialogue*, vol. I, n.º 1, 1985, Washington, D.C., EPICA Task Force, pp. 2-8, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11251> y en <http://hdl.handle.net/11674/3250> Este texto es la traducción al inglés del artículo publicado en *Pasos*.

“Wereldeconomie, politiek en theologie”, en *Wereld en Zending*, año 14, n.º 4, 1985, pp. 289-295, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10797> y en <http://hdl.handle.net/11674/3000> Este artículo es una versión abreviada de la ponencia presentada en Barmen, traducida al holandés.

“La teología del mercado total”, en *El Zorro de Abajo. Revista de política y cultura*, n.º 5, julio, 1986, Lima, pp. 27-31, 5 (3) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11225> y en <http://hdl.handle.net/11674/5221> Este artículo es un fragmento de la ponencia presentada en Barmen.

1985

“Aporte al debate en el encuentro sobre la deuda externa en América Latina y el Caribe” [Con Iván Nazif], MSS-207, texto mecanografiado de una intervención en un encuentro en La Habana, en agosto de 1985, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11305> y en <http://hdl.handle.net/11674/1891>

“Befreiung, soziale Sünde und subjektive Verantwortlichkeit. Anmerkungen zu einem politischen Dokument”, en Venetz, Hermann-Josef y Vorgrimler, Herbert (eds.), *Das Lehramt der Kirche und der Schrei der Armen. Analysen zur Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über einige Aspekte der “Theologie der Befreiung”*, Freiburg/Münster, Edition Exodus/Edition Liberación, 1985, pp. 60-76, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10825> y en <http://hdl.handle.net/11674/2856>

“Democracia, estructura económico-social y formación del mundo mítico religioso”, MSS-151, texto mecanografiado (borrador), 1985 (fecha probable de elaboración), 45 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11895> y en

<http://hdl.handle.net/11674/1160> En el documento faltan las páginas 8, 10 y 12. Más adelante, aunque falta una página numerada “29”, el texto no sufre interrupciones ni falta contenido.

“Democracia, estructura económico-social y formación del mundo mítico religioso”, en *Pasos*, n.º 3, octubre, 1985, San José, DEI, pp. 1-18, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10888> y en <http://hdl.handle.net/11674/831> Con el título “Democracia, Estructura Económico-Social y Formación de un Sentido Común Legitimador”, y algunas modificaciones, este artículo será el capítulo 3 de la parte II de *Democracia y totalitarismo* (pp. 133-165, en la segunda edición del DEI, 1990). Así también será publicado en *El capitalismo al desnudo* (1991), pp. 15-76, y en *Ensayos* (1999), pp. 87-129.

“Democracia, estructura económico-social y formación de un sentido común legitimador”, en Coraggio, José Luis y Deere, Carmen Diana (coordinadores), *La transición difícil: La autodeterminación de los pequeños países periféricos*, México, Siglo XXI, 1986, pp. 379-401, 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10747> y en <http://hdl.handle.net/11674/3103> Esta es una versión del texto publicado en *Pasos*, pero sin el apartado final: “Afirmación de la vida y el sacrificio humano”.

“Democracia, estructura económico-social y formación de un sentido común legitimador”, en Coraggio, José Luis y Deere, Carmen Diana (coordinadores), *La transición difícil: La autodeterminación de los pequeños países periféricos*, Managua, Editorial Vanguardia, 1987, pp. 379-401, 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10746> y en <http://hdl.handle.net/11674/3104> Es una copia exacta de la publicación anterior.

“El concepto de lo político según Carl Schmitt”, en Lechner, Norbert (compilador), *Cultura política y democratización*, 1.ª edición, Buenos Aires/Santiago de Chile/Madrid, CLACSO/FLACSO/ICI⁸, 1987, pp. 235-251, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10739> y en <http://hdl.handle.net/11674/3116> Publicado también en *Democracia y totalitarismo* (capítulo 2 de la parte II, pp. 113-131, en la segunda edición del DEI, 1990). Aunque el texto se publicó en 1987, se trata de un trabajo presentado al Grupo de Estudios “Política y Estado” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en agosto de 1985, en Buenos Aires.

⁸ Instituto de Cooperación Iberoamericana.

1986

“Del mercado total al imperio totalitario”, en *Pasos*, n.º 6, junio, 1986, San José, DEI, pp. 9-19, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10895> y en <http://hdl.handle.net/11674/839> El artículo corresponde a una conferencia pronunciada en marzo de 1986 y fue publicado también en *Democracia y totalitarismo* (capítulo 5 de la parte II, pp. 187-209, en la segunda edición del DEI, 1990) y en *El capitalismo al desnudo* (1991), pp. 77-118.

“Vom totalen Markt zum totalitären Imperium”, conferencia pronunciada en el 7º Volksuni de Berlín Oeste, Pentecostés, 1986, publicada en *Das Argument. Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften*, año 28, n.º 158, julio/agosto, 1986, pp. 477-493, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11245> y en <http://hdl.handle.net/11674/3256>

“From the Total Market to the Totalitarian Empire”, MSS-068, texto mecanografiado con correcciones manuscritas de un revisor no identificado, 1986, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11311> y en <http://hdl.handle.net/11674/1118> Se trata de la traducción al inglés del original en español publicado en *Pasos*. La traducción se hizo para una ponencia en el Seminar of liberation theology in the West European context, convocado por el Centre Oecuménique de Liaisons Internationales (COELI), celebrado en Bruselas, del 6 al 13 de Septiembre de 1986.

“From the Total Market to the Totalitarian Empire”, en *Communio viatorum: a theological quarterly*, vol. 30, n.º 1, 1987, pp. 33-47, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10834> y en <http://hdl.handle.net/11674/2761> El título ha sido corregido con la autorización del autor. El documento incluye una fe de erratas, al final.

“Do mercado total ao império totalitário”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *A Idolatria do Mercado. Ensaio sobre Economia e Teologia*, São Paulo, Editora Vozes, 1989, pp. 263-290, 28 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10816> y en <http://hdl.handle.net/11674/2981>

“Dal mercato totale all'impero totalitario”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *Idolatria del mercato. Saggio su economia e teologia*, Assisi, Cittadella Editrice, 1993, pp. 243-269, 27 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10811> y en <http://hdl.handle.net/11674/2986>

“Der konservative Umgang mit dem Marxismus und die Veränderung der marxistischen Religionskritik”, en Rottländer, Peter (ed.), *Theologie der Befreiung und Marxismus*, Münster, Edition Liberación, 1986, pp. 155-174, 20 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10777> y en <http://hdl.handle.net/11674/3043>

“Thesis on Unemployment from the Point of View of the Third World”, MSS-156, texto mecanografiado inédito, preparado para una reunión de trabajo, 1986 (fecha probable de elaboración), 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11875> y en <http://hdl.handle.net/11674/1917>

1987

“¿De la doctrina social a la doctrina social?”, en *Pasos*, n.º 9, enero, 1987, San José, DEI, pp. 1-9, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10880> y en <http://hdl.handle.net/11674/814> Este artículo fue publicado también en *Democracia y totalitarismo* (capítulo 4 de la parte I, pp. 61-78, en la segunda edición del DEI, 1990) y en *El capitalismo al desnudo* (1991), pp. 174-206.

Democracia y totalitarismo, 2.ª edición, San José, DEI, 1990, 290 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2908> y en <http://hdl.handle.net/11674/845> La primera edición es de 1987.

Democracia & Totalitarismo, Santiago de Chile, Amerinda Ediciones, 1987, 291 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2897> y en <http://hdl.handle.net/11674/5155>

“Desde Aristóteles el principio de la realidad está por encima de la posibilidad...”, MSS-106, texto impreso con anotaciones manuscritas del autor, 1987, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11512> y en <http://hdl.handle.net/11674/794> El título ha sido aprobado por el autor. Es el primer borrador del artículo que llevará por título “La filosofía de Ernst Bloch”.

“La filosofía de Ernst Bloch”, MSS-105, texto impreso con anotaciones manuscritas del autor, 1987, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz->

[hinkelammert/item/11511](https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11511) y en <http://hdl.handle.net/11674/793> Es el segundo borrador.

“La filosofía de Ernst Bloch”, en Ainsa, Fernando *et al.*, *Noche del mundo y razón utópica*, San José, Ediciones Perro Azul, 2003, pp. 23-45, 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10658> y en <http://hdl.handle.net/11674/5250>

“La filosofía de Ernst Bloch”, en Hinkelammert, Franz J. *et al.* [coordinación general de María Elvira Concheiro Bórquez; Araceli Mondragón; editado por Jaime Ortega Reyna], *El ejercicio del pensar: herencia y utopía. Diálogos con Ernst Bloch*, n.º 19, 1.ª edición, libro digital, Boletín del Grupo de Trabajo “Herencias y perspectivas del marxismo”, Buenos Aires, CLACSO, 2022, pp. 8-24, 22 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/13903> y en <http://hdl.handle.net/11674/6198>

“Economía y Teología: El Dios de la Vida y la Vida Humana”, en Girardi, G., Forcano, B. y Vigil, J. M^a. (eds.), *Nicaragua Trinchera Teológica. Para una Teología de la Liberación desde Nicaragua*, Managua/Salamanca, Centro Ecuménico Antonio Valdivieso/Lóñez Ediciones, 1987, pp. 257-275, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10679> y en <http://hdl.handle.net/11674/5087> Este artículo fue publicado también en *Democracia y totalitarismo* (capítulo 3 de la parte III, pp. 257-273, en la segunda edición del DEI, 1990).

“Economia e Teologia: o Deus da vida e a vida humana”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *A Idolatria do Mercado. Ensaio sobre Economia e Teologia*, São Paulo, Editora Vozes, 1989, pp. 435-455, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10813> y en <http://hdl.handle.net/11674/2984>

“Economía y Teología”, en Marquínez Argote, Germán (ed.), *Temas de Filosofía de la religión en América Latina*, Bogotá, Editorial El Búho, 1991, pp. 37-51, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10680> y en <http://hdl.handle.net/11674/5086> Este artículo es un fragmento tomado del publicado en *Democracia y totalitarismo* (pp. 257-266, en la segunda edición del DEI, 1990).

“Economia e teologia - Il Dio della vita e la vita umana”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *Idolatria del mercato. Saggio su economia e teologia*,

Assisi, Cittadella Editrice, 1993, pp. 382-400, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10808> y en <http://hdl.handle.net/11674/2989>

“Économie et théologie. Le Dieu de la vie et la vie humaine”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *L'idolâtrie du marché. Critique théologique de l'économie de marché*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1993, pp. 349-366, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10805> y en <http://hdl.handle.net/11674/2992>

“Frente a la cultura de la post-modernidad: proyecto político y utopía”, en *Pasos*, n.º 12, julio, 1987, San José, DEI, pp. 1-9, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10873> y en <http://hdl.handle.net/11674/807> El texto fue publicado también en *La fe de Abraham y el Edipo occidental* (capítulo III, pp. 83-102, en la tercera edición del DEI, 2000), en *Teología del mercado total: ensayos económico-teológicos* (1989), pp. 81-103, y en *El capitalismo al desnudo* (1991), pp. 119-151.

“Utopía y proyecto político. La cultura de la posmodernidad”, en *Nueva Sociedad*, n.º 91 (“Desafíos al socialismo”), septiembre-octubre 1987, Caracas, pp. 114-128, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10723> y en <http://hdl.handle.net/11674/3141>

“La izquierda ante la cultura de la posmodernidad”, ponencia presentada en el IV Seminario Internacional de EURAL/Centro de Investigaciones Europeo-Latinoamericanas, publicada en *Proyectos de cambio. La izquierda democrática en América Latina*, 1.ª edición, Caracas, EURAL/Fundación Friedrich Ebert en Argentina/Editorial Nueva Sociedad, 1988, pp. 149-157, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11258> y en <http://hdl.handle.net/11674/3234> El título ha sido aprobado por el autor. Aunque no es una copia, nueva versión ni resumen del artículo publicado en *Pasos* o en *Nueva Sociedad*, en este texto el autor aborda las mismas problemáticas.

“La teología del imperio”, MSS-187, texto impreso, 1987, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12031> y en <http://hdl.handle.net/11674/1925> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Las anotaciones manuscritas no son del autor.

“La teología del imperio”, en *Amanecer. Revista del Centro Ecuménico Antonio Valdivieso*, n.º 53, noviembre-diciembre, 1987, pp. 20-26, 7 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10730> y en <http://hdl.handle.net/11674/3134>

“La teología del imperio”, en *Pasos*, n.º 15, enero-febrero, 1988, San José, DEI, pp. 21-28, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10870> y en <http://hdl.handle.net/11674/804> El texto fue publicado también en *Teología del mercado total: ensayos económico-teológicos* (1989), pp. 51-66.

“La Teología del Imperio”, en *Alternativa Latinoamericana*, n.º 7, 1988, Mendoza (Argentina), pp. 75-81, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10702> y en <http://hdl.handle.net/11674/3174>

“Theology of Empire”, en *Amanecer: christian reflection in the new Nicaragua. Magazine of the Antonio Valdivieso Ecumenical Center*, n.º 2, marzo-abril, 1988, pp. 22-28, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10729> y en <http://hdl.handle.net/11674/3135>

“A Teologia do Império”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *A Idolatria do Mercado. Ensaio sobre Economia e Teologia*, São Paulo, Editora Vozes, 1989, pp. 97-113, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10817> y en <http://hdl.handle.net/11674/2980>

“La teologia dell’impero”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *Idolatria del mercato. Saggio su economia e teologia*, Assisi, Cittadella Editrice, 1993, pp. 91-106, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10812> y en <http://hdl.handle.net/11674/2985>

“La théologie de l’empire américain”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *L’idolâtrie du marché. Critique théologique de l’économie de marché*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1993, pp. 277-291, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10807> y en <http://hdl.handle.net/11674/2990>

“Reflexiones sobre la deuda externa de América Latina”, en *Pasos*, n.º 14, noviembre-diciembre, 1987, San José, DEI, pp. 16-21, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10876> y en

<http://hdl.handle.net/11674/810> También fue publicado en *Teología del mercado total: ensayos económico-teológicos* (1989), pp. 67-79.

1988

“Democracia, soberanía popular y derechos humanos”, MSS-112, texto impreso inédito, fechado “Enero ‘88” [enero de 1988], 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11726> y en <http://hdl.handle.net/11674/1088> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Democracia y elecciones: la libertad de prensa”, MSS-113, texto impreso inédito, fechado “Enero ‘88” [enero de 1988], 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11725> y en <http://hdl.handle.net/11674/1087> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Democracia y nueva derecha en América Latina”, en *Nueva Sociedad*, n.º 98 (“La nueva derecha latinoamericana”), noviembre-diciembre, 1988, Caracas, pp. 104-115, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10690> y en <http://hdl.handle.net/11674/5074> También fue publicado en *La fe de Abraham y el Edipo occidental* (capítulo II, pp. 65-81, en la tercera edición del DEI, 2000) y en *Teología del mercado total: ensayos económico-teológicos* (1989), pp. 31-49, en ambos casos con el título “Mercado total y democracia: la democracia y la nueva derecha en América Latina”, y con algunas modificaciones y adiciones.

“Wollt Ihr den totalen Markt? Demokratie und Neue Rechte in Lateinamerika”, MSS-209, en *Ila*, n.º 124, abril, 1989, pp. 4-5, 7-9; 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10851> y en <http://hdl.handle.net/11674/2730>

“Mercado total y democracia: La democracia y la nueva derecha en América Latina”, en *El ojo del huracán*, año 1, n.º 3, mayo-julio, 1990, Caracas, pp. 4-8, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10701> y en <http://hdl.handle.net/11674/3175> Es una versión del artículo publicado en *Nueva Sociedad*, con algunas modificaciones, sustracciones y adiciones.

“Desarrollo, opción preferencial por los pobres y pecado estructural. Reflexiones a partir de la encíclica ‘Sollicitudo Rei Socialis’”, en Hinkelammert, Franz J. *et al.*, *El pensamiento social de Juan Pablo II: documentos y comentarios*, 1.ª edición, San José, DEI, 1988, pp. 163-178, 16 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10882> y en <http://hdl.handle.net/11674/816>

“El futuro de la deuda externa de A. Latina”, MSS-183, fotocopia de un extracto de una ponencia presentada en la Conferencia Norte-Sur sobre deuda, desarrollo y cooperación internacional, Lima, del 25 al 29 de enero de 1988, publicado en un boletín o revista de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) (sin nombre de la publicación ni fecha), pp. 7-9, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11321> y en <http://hdl.handle.net/11674/2079> El texto será el capítulo IV (“El futuro de la deuda externa de América Latina”) de *La deuda externa de América Latina: el automatismo de la deuda* (pp. 41-49, en la tercera edición del DEI, 1990).

“El futuro de la deuda externa de América Latina”, en Hinkelammert, Franz J. *et al.*, *Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina*, 1.ª edición, libro digital, Buenos Aires, CLACSO, 2021, pp. 19-36, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10664> y en <http://hdl.handle.net/11674/5177> Este artículo está compuesto por una parte del prefacio, el capítulo IV (“El futuro de la deuda externa de América Latina”) y los “Comentarios finales” de *La deuda externa de América Latina: el automatismo de la deuda* (pp. 11, 41-49 y 97-102, en la tercera edición del DEI, 1990).

“El marxismo tiene que ser reinterpretado en ciertas líneas”, MSS-004, texto impreso inédito (primer borrador), escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11887> y en <http://hdl.handle.net/11674/1136> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“El marxismo tiene que ser reinterpretado en ciertas líneas”, MSS-003, texto impreso inédito (segundo borrador), escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11888> y en <http://hdl.handle.net/11674/1137> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Marxismo y teología de la liberación (el universalismo humanista del hombre concreto)”, MSS-002, texto impreso inédito (tercer borrador), escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11889> y en <http://hdl.handle.net/11674/1144> El título ha sido aprobado por el autor.

“Es fehlt ein ‘nein’ zur Schuldenrückzahlung”, en *epd-Entwicklungspolitik*, n.º 13, julio, 1988, Frankfurt am Main, pp. r-t (Dokumentation), 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10718> y en <http://hdl.handle.net/11674/3158> Es la traducción al alemán de los “Comentarios finales” de *La deuda externa de América Latina: el automatismo de la deuda* (pp. 97-102, en la tercera edición del DEI, 1990).

“Ética social y pensamiento económico”, MSS-111, texto impreso inédito, escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11727> y en <http://hdl.handle.net/11674/1089> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Franz Hinkelammert: ‘Si la democracia se decide en Washington, no es democracia’” [Con Carlos Urrutia, entrevistador], MSS-175, en el *Boletín de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALASEI)*, n.º 160, 1988, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3034> y en <http://hdl.handle.net/11674/5162> La entrevista se realizó en Lima (Perú), en el mes de abril, y es la misma que se publicará en *Semana Latinoamericana*.

“Diálogo con Hinkelammert: América Latina y la democracia” [Con Carlos Urrutia, entrevistador], en *Semana Latinoamericana*, año 2, n.º 77, 4 de abril de 1988, Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALASEI), pp. 6-7, 2 (1) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3048> y en <http://hdl.handle.net/11674/3289>

“La crítica de la religión en nombre del cristianismo: Dietrich Bonhoeffer”, MSS-008, texto impreso con una anotación manuscrita del autor, fechado “23.8.88” [23 de agosto de 1988], 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11515> y en <http://hdl.handle.net/11674/798>

“La crítica de la religión en nombre del cristianismo: Dietrich Bonhoeffer”, en Hinkelammert, Franz J. *et al.*, *Teología alemana y teología latinoamericana de la liberación: un esfuerzo de diálogo*, 1.ª edición, San José, DEI, 1990, pp. 45-65, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10884> y en <http://hdl.handle.net/11674/818>

“La deuda externa de América Central en el contexto de la deuda de América Latina”, cuaderno impreso, preparado probablemente para un curso, fechado “San José, 12 de febrero de 1988”, 55 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11652> y en <http://hdl.handle.net/11674/1974> La anotación manuscrita de la página 26 no es del autor.

“La deuda externa de América Central en el contexto de la deuda de América Latina”, en *Controversia*, n.º 143-144 (“La deuda eterna de América Latina”), junio, 1988, Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), pp. 13-105, 92 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10724> y en <http://hdl.handle.net/11674/3140>

“The external debt of Central America within the context of the debt of Latin America”, en *The External Debt, Development and International Cooperation. Conference of Non Governmental Organisations, Lima, Peru, 25-29 January 1988*, Paris, Edition L’Harmattan, 1988, pp. 93-121, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10830> y en <http://hdl.handle.net/11674/2829>

La deuda externa de América Latina: el automatismo de la deuda, 3.ª edición, San José, DEI, 1990, 114 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2909> y en <http://hdl.handle.net/11674/848> La primera edición es de 1988.

A dívida externa da América Latina: o automatismo da dívida, Petrópolis, Editora Vozes, 1989, 115 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2939> y en <http://hdl.handle.net/11674/2063>

“Der Schuldenautomatismus. Wirtschaftspolitische und wirtschaftstheoretische Zugänge zur Verschuldung Lateinamerikas”, en Füssel, Kuno; Hinkelammert, Franz; Mugglin, Markus y Vidales, Raúl, “...in euren Häusern liegt das geraubte Gut der Armen”. *Ökonomisch-theologische Beiträge zur Verschuldungskrise*, Fribourg/Brig, Edition Exodus, 1989, pp. 79-190, 112 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10758> y en <http://hdl.handle.net/11674/3065>

Il debito estero dell'America Latina: l'automatismo del debito, Celleno, La Piccola Editrice, 1990, 120 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2937> y en <http://hdl.handle.net/11674/1900>

“La dialéctica y el argumento”, MSS-095, texto impreso inédito (primer borrador), con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 11 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11859> y en <http://hdl.handle.net/11674/1126> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“La dialéctica y el argumento”, MSS-096, texto impreso inédito (segundo borrador), escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11858> y en <http://hdl.handle.net/11674/1125> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“La dialéctica y el argumento lógico-formal”, MSS-009, texto impreso inédito (tercer borrador), escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11865> y en <http://hdl.handle.net/11674/1133> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“La neurosis inquisitorial”, MSS-011, texto impreso inédito, 1988 (fecha probable de elaboración), 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11864> y en <http://hdl.handle.net/11674/1132> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“La Sociedad Occidental y el Antisemitismo”, MSS-R-387, texto digital inédito, 1988, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11493> y en <http://hdl.handle.net/11674/1806>

“La transformación del esquema Anselmo-Bernardo en ideología burguesa”, MSS-013, texto impreso inédito (primer borrador), con una anotación manuscrita del autor, escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11863> y en <http://hdl.handle.net/11674/1130>

“El alma dominador”, MSS-014, texto impreso inédito (segundo borrador), con una anotación manuscrita del autor, escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11862> y en <http://hdl.handle.net/11674/1129>

“La transformación del esquema Anselmo-Bernardo en ideología burguesa”, MSS-012, texto impreso inédito (tercer borrador), con una anotación manuscrita del autor, escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11873> y en <http://hdl.handle.net/11674/1131>

“La utopía como mito fundante de la sociedad occidental”, MSS-R-288, texto digital inédito, 1988, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11635> y en <http://hdl.handle.net/11674/1815>

“Lateinamerika ist heute ein Kontinent ohne Würde” [Con Enrique Dussel y Robert Große, entrevistadores], MSS-181, entrevista publicada en TAZ, fechada “30. 9. 88” [30 de septiembre de 1988], 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3065> y en <http://hdl.handle.net/11674/3272>

“Prólogo” [Con Hugo Assmann], en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *A Idolatria do Mercado. Ensaio sobre Economia e Teologia*, São Paulo, Editora Vozes, 1989, pp. 7-8, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12674> y en <http://hdl.handle.net/11674/5184> Tanto en esta edición como en la francesa y en la italiana, este texto está fechado en septiembre de 1988.

“Introduction” [Con Hugo Assmann], en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *L'idolâtrie du marché. Critique théologique de l'économie de marché*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1993, pp. 19-20, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12676> y en <http://hdl.handle.net/11674/5175>

“Prologo” [Con Hugo Assmann], en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *Idolatria del mercato. Saggio su economia e teologia*, Assisi, Cittadella Editrice, 1993, pp. 11-12, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12672> y en <http://hdl.handle.net/11674/5251>

“Reforma y revolución burguesa”, MSS-020, texto impreso inédito, con una anotación manuscrita del autor, escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11854> y en <http://hdl.handle.net/11674/1116>

“Sobre el *Cur Deus Homo*, de Anselmo de Canterbury (Cristo viene, ojalá nos encuentre con todas las deudas pagadas/Perdónanos nuestras deudas)”, MSS-107, texto impreso inédito, con anotaciones manuscritas del autor, escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11713> y en <http://hdl.handle.net/11674/1059> El título ha sido propuesto por el autor.

“Sobre la totalidad (En este carácter de totalidad del mundo se trata de un hecho objetivo, que no podemos evitar)”, MSS-109, texto impreso inédito, escrito entre 1988 y 1989 (fecha

probable de elaboración), 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11730> y en <http://hdl.handle.net/11674/1092> El título ha sido propuesto por el autor.

“Teología de la deuda”, MSS-022, texto impreso con anotaciones manuscritas del autor, 1988 (fecha probable de elaboración), 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11848> y en <http://hdl.handle.net/11674/1110>

“Enfoque teológico de la deuda externa”, en *Pasos*, n.º 17, mayo-junio, 1988, San José, DEI, pp. 11-19, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10878> y en <http://hdl.handle.net/11674/813> El texto fue publicado en *Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia*, con el título “¿Es lícito pagar la deuda? La deuda en la teología cristiana” (pp. 55-93, en la tercera edición del DEI, 1998), y con algunas modificaciones y adiciones. También se publicó en *La idolatría del mercado* (1993), pp. 34-42, con el mismo título que en *Pasos*.

“Thesen zur Kritik des Weltwährungsfonds (IMF)”, MSS-024, texto impreso, con una anotación manuscrita del autor, 1988, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11847> y en <http://hdl.handle.net/11674/1109> Este texto fue preparado por el autor para su participación en el Contra Congreso Internacional que se celebró el 23 y 24 de septiembre de 1988, en Berlín Occidental.

“Schuldenautomatismus in Lateinamerika: Thesen zur Kritik am Internationalen Weltwährungsfonds (IWF)”, en *Widerspruch: Beiträge zu sozialistischer Politik*, vol. (año) 9, 1989, pp. 93-101, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10922> y en <http://hdl.handle.net/11674/2158>

“‘Unser Kampf hat seine tiefsten Wurzeln im Glauben an die gute Schöpfung’. Gespräch mit Franz Hinkelammert über Gesetz und Befreiung, Lieben und Arbeiten, Glück und Reich Gottes” [Con Dorothee Sölle], MSS-076, en Christiansen, Theo y Thiele, Johannes (eds.), *Dorothee Sölle im Gespräch*, Stuttgart, Kreuz Verlag, 1988, pp. 201-215, 15 (8) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3067> y en <http://hdl.handle.net/11674/3270> La conversación se realizó en un encuentro de iglesias evangélicas alemanas, en Frankfurt, el 18 de junio de 1987.

“Amar y trabajar. Conversación con Dorothee Sölle”, en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 43-55, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3085> y en <http://hdl.handle.net/11674/1000> También fue publicada en “Conversaciones y entrevistas con Franz J. Hinkelammert (hasta 2001)”, pp. 144-154.

“Vorwort”, MSS-025, texto impreso, escrito entre 1988 y 1989 (fecha probable de elaboración), 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11846> y en <http://hdl.handle.net/11674/1108>

“Vorwort”, en Scherer-Emunds, Meinrad, *Die letzte Schlacht um Gottes Reich. Politische Heilsstrategien amerikanischer Fundamentalisten*, Münster, Edition Liberación, 1989, pp. 9-11, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10772> y en <http://hdl.handle.net/11674/3048>

1989

“A história do céu: Problemas do fundamentalismo cristão”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *A Idolatria do Mercado. Ensaio sobre Economia e Teologia*, São Paulo, Editora Vozes, 1989, pp. 368-388, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10814> y en <http://hdl.handle.net/11674/2983> El texto corresponde a “La Historia del Cielo: Problemas del Fundamentalismo Cristiano”, capítulo 2 de la parte III de *Democracia y totalitarismo* (pp. 241-256, en la segunda edición del DEI, 1990).

“La storia del cielo: problemi del fondamentalismo cristiano”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *Idolatria del mercato. Saggio su economia e teologia*, Assisi, Cittadella Editrice, 1993, pp. 342-361, 20 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10809> y en <http://hdl.handle.net/11674/2988>

“L’histoire du ciel. Problèmes du fondamentalisme chrétien”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *L’idolâtrie du marché. Critique théologique de l’économie de marché*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1993, pp. 309-325, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10806> y en <http://hdl.handle.net/11674/2991>

“A privatização das funções do Estado”, en *Tempo e Presença. Revista Mensal do CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação)*, año 11, n.º 241, mayo, 1989, pp. 31-32, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10691> y en <http://hdl.handle.net/11674/5073>

“La privatización de las funciones del Estado en América Latina”, ponencia publicada en AA.VV., *De la lógica del sacrificio a la realización humana. Documentos del Encuentro de Economía, Teología y Política celebrado del 26 al 29 de septiembre de 1989, Alajuela, Costa Rica*, Programa Economía, Teología y Política, San José, REDLA-CPID/DEI, 1990, pp. 21-23, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11267> y en <http://hdl.handle.net/11674/3225> Esta ponencia es una ampliación del texto publicado en *Tempo e Presença*.

“Privatization of State Functions in Latin America”, ponencia publicada en *Sacrifice and Humane Economic Life. Occasional Study Pamphlet N° 7*, Commission on the Churches’ Participation in Development—World Council of Churches, 1992, pp. 41-45, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11270> y en <http://hdl.handle.net/11674/3222>

“Achsenzeiten”, MSS-R-234, texto digital inédito, 1989, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11520> y en <http://hdl.handle.net/11674/1805> El título ha sido propuesto por el autor.

“Afirmação da vida e sacrifício humano”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *A Idolatria do Mercado. Ensaio sobre Economia e Teologia*, São Paulo, Editora Vozes, 1989, pp. 363-368, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10815> y en <http://hdl.handle.net/11674/2982> Este artículo es una traducción del último apartado de “Democracia, Estructura Económico-Social y Formación de un Sentido Común Legitimador”, capítulo 3 de la parte II de *Democracia y totalitarismo*, titulado “Afirmación de la vida y sacrificio humano” (pp. 161-165, en la segunda edición del DEI, 1990).

“Affermazione della vita e sacrificio umano”, en Assmann, Hugo y Hinkelammert, Franz J., *Idolatria del mercato. Saggio su economia e teologia*, Assisi, Cittadella Editrice, 1993, pp. 337-342, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10810> y en <http://hdl.handle.net/11674/2987>

“Anticipación”, MSS-R-235, texto digital inédito, 1989, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11494> y en <http://hdl.handle.net/11674/1807> El título ha sido propuesto por el autor.

“Der Schuldenautomatismus. Ein Marshallplan für die Erste Welt”, en Dirmoser, Dietmar; Ehrke, Michael; Evers, Tilman; Müller-Plantenberg, Clarita; Müller-Plantenberg, Urs; y Rediske, Michael (eds.), *Verlierer der Weltwirtschaft. Lateinamerika. Analysen und Berichte 13*, Hamburg, Junius, 1989, pp. 45-82, 38 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10750> y en <http://hdl.handle.net/11674/3100>

“Der Tod Gottes erscheint auf verschiedenen Ebenen”, MSS-229, texto impreso inédito, con anotaciones manuscritas del autor, 1989, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11452> y en <http://hdl.handle.net/11674/3329> El título ha sido propuesto por el autor.

“Aller Westen ist Wilder Westen. Der Gottesmord und die endlose und endgültige Verfolgung Luzifers”, MSS-R-232, texto digital inédito, 1989, 20 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11633> y en <http://hdl.handle.net/11674/1813> Este texto es una reelaboración y ampliación de la publicación anterior y se encuentra incompleto, ya que falta un tercer apartado que se anuncia en las líneas finales.

“Economía y Teología: las leyes del mercado y la fe”, MSS-108, texto impreso, 1989, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11712> y en <http://hdl.handle.net/11674/1058>

“Economía y teología: las leyes del mercado y la fe”, en *Pasos*, n.º 23, mayo-junio, 1989, San José, DEI, pp. 1-10, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10879> y en <http://hdl.handle.net/11674/812> Una copia fiel de este artículo fue publicada en *La idolatría del mercado* (1993), pp. 6-15. También fue incluido, con algunas modificaciones y añadidos, en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), pp. 329-353, y en *Ensayos* (1999), pp. 216-243.

“Theologie und Schuld”, MSS-153, texto impreso, entre 1989 y 1990, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11500> y en <http://hdl.handle.net/11674/1927> Es la traducción (a cargo de Irene Rey) del apartado “Teología y deuda” del artículo anterior (pp. 3-4).

“Los cambios en el padrenuestro: ¿perdón de las ofensas o de las deudas?”, en *Tiempo Latinoamericano*, año VIII, n.º 38, mayo-junio, 1990, Córdoba (Argentina), pp. 19-20, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10743> y en <http://hdl.handle.net/11674/3107> Este artículo es un fragmento del apartado “Teología y deuda” del texto publicado en *Pasos*, sin algunas líneas del inicio.

“Leis do mercado e fé”, resumen de una conferencia pronunciada en la Consulta Nacional “Igrejas e Dívida Externa”, que tuvo lugar en Rio de Janeiro, del 27 al 30 de marzo de 1989, publicada en *Dívida externa e igrejas*, Porto Alegre/Salvador/São Paulo, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC)/Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE)/Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), septiembre, 1989, pp. 14-15, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11233> y en <http://hdl.handle.net/11674/5134> El resumen fue preparado por Jorge Atilio Silva Iulianelli.

“Economia e teologia: as leis do mercado e a fé”, en *Boletim Teológico*, año 4, n.º 11, abril, 1990, São Leopoldo, pp. 43-64, 22 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10835> y en <http://hdl.handle.net/11674/2760>

“Wirtschaft, Utopie und Theologie: die Gesetze des Marktes und der Glaube”, en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Verändert der Glaube die Wirtschaft? Theologie und Ökonomie in Lateinamerika*, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien, Herder, 1991, pp. 58-85, 28 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10786> y en <http://hdl.handle.net/11674/3012>

“El Dios de la vida”, MSS-R-237, texto digital inédito, 1989, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11496> y en <http://hdl.handle.net/11674/1809> El título ha sido propuesto por el autor.

““El mercader de Venecia”, de William Shakespeare”, MSS-R-233, texto digital inédito, fechado “17.3.1989” [17 de marzo de 1989], 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11498> y en <http://hdl.handle.net/11674/1811> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“El totalitarismo de la Seguridad Nacional”, MSS-R-335, texto digital inédito, 1989, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11634> y en <http://hdl.handle.net/11674/1814>

La fe de Abraham y el Edipo occidental, 3.ª edición, San José, DEI, 2000, 118 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2914> y en <http://hdl.handle.net/11674/853> La primera edición es de 1989.

Der Glaube Abrahams und der Ödipus des Westens. Opfermythen im christlichen Abendland, Münster, Edition Liberación, 1989, 222 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2944> y en <http://hdl.handle.net/11674/2068>

“La fe de Abraham y el Edipo occidental”, en *Ribla. Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana*, n.º 3 (“La opción por los pobres como criterio de interpretación”), 1989, San José, DEI, pp. 59-105, 47 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10753> y en <http://hdl.handle.net/11674/3070> Este artículo corresponde al primer capítulo del libro homónimo (*La fe de Abraham y el Edipo occidental*, pp. 13-64, en la tercera edición del DEI, 2000).

“A fé de Abraão e o Édipo ocidental”, *Ribla. Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana*, n.º 3 (“A opção pelos pobres como critério de interpretação”), 1989, Petrópolis/São Paulo/São Leopoldo, Editora Vozes/Imprensa Metodista/Editora Sinodal, pp. 49-82, 34 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10752> y en <http://hdl.handle.net/11674/3071>

“La función económica del Estado en América Latina”, MSS-213, texto impreso, ponencia presentada en el seminario “La vigencia de la planificación en Costa Rica”, en Heredia (Costa Rica), del 9 al 11 de agosto de 1989, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11303> y en <http://hdl.handle.net/11674/1888>

“Libertad - esclavitud”, MSS-R-236, texto digital inédito, 1989, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11497> y en <http://hdl.handle.net/11674/1810> El título ha sido propuesto por el autor.

“Los dioses”, MSS-R-290, texto digital inédito, 1989, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11495> y en <http://hdl.handle.net/11674/1808> El título ha sido propuesto por el autor.

“Obstáculos y límites de la libertad académica en América Latina”, en *Pasos*, n.º 26, noviembre-diciembre, 1989, San José, DEI, pp. 1-5, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10883> y en <http://hdl.handle.net/11674/817>

“Obstacles and Limits to Academic Freedom in Latin America”, MSS-210, texto mecanografiado con anotaciones manuscritas del autor, 1989 (fecha probable de la traducción), 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11502> y en <http://hdl.handle.net/11674/1929>

“La libertad académica bajo control en América Latina”, en *Nueva Sociedad*, n.º 107 (“Reconversión intelectual y crisis universitaria”), mayo-junio, 1990, Caracas, pp. 131-137, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10674> y en <http://hdl.handle.net/11674/5104>

“Obstáculos y límites de la libertad académica en América Latina”, MSS-R-238, texto digital inédito, 1995, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11470> y en <http://hdl.handle.net/11674/1743> Parece que es una reelaboración y ampliación del texto publicado originalmente.

“Societas perfecta”, MSS-R-346, texto digital inédito, 1989, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11521> y en <http://hdl.handle.net/11674/1812> El título ha sido propuesto por el autor.

Teología del mercado total: ensayos económico-teológicos, La Paz, Hisbol, 1989 [1.ª reimpresión, 1992], 104 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2900> y en <http://hdl.handle.net/11674/3308>

1990

“Aguilera, Gabriel: *El Fusil y el Olivo. La cuestión militar en Centroamérica*, FLACSO-DEI, San José, 1989”, reseña bibliográfica, en *Polémica*, n.º 10 (Segunda Época), enero-abril, 1990, San José, FLACSO, pp. 51-52, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10717> y en <http://hdl.handle.net/11674/3159>

“De verborgen religie van de markt”, ponencia en un encuentro de la organización *Solidaridad*, Den Haag (La Haya, Holanda), 16 de marzo de 1990, 29 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11282> y en <http://hdl.handle.net/11674/3194>

“El circuito sacrificial en la legitimación de la dominación occidental: la Ifigenia del Occidente en América Latina”, ponencia publicada en AA.VV., *De la lógica del sacrificio a la realización humana. Documentos del Encuentro de Economía, Teología y Política celebrado del 26 al 29 de septiembre de 1989, Alajuela, Costa Rica*, Programa Economía, Teología y Política, San José, REDLA-CPID/DEI, 1990, pp. 24-42, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11266> y en <http://hdl.handle.net/11674/3226> Este texto fue publicado como “La Ifigenia del Occidente: el circuito sacrificial en la legitimación de la dominación occidental”, primer capítulo de *Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia* (pp. 9-43; 49-53, en la tercera edición del DEI, 1998), aunque en el libro se añadió un apartado: “Sacrificio humano y eficiencia en el Occidente moderno” (pp. 43-49).

“The Sacrificial Cycle as a Justification for Western Domination: the Western Iphigenia in Latin America”, ponencia publicada en *Sacrifice and Humane Economic Life. Occasional Study Pamphlet N° 7*, Commission on the Churches’ Participation in Development—World Council of Churches, 1992, pp. 46-80, 35 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11229> y en <http://hdl.handle.net/11674/5161>

“El mercado como sistema autorregulado y la crítica de Marx”, MSS-155, texto impreso con anotaciones manuscritas del autor, 1990, 39 (20) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11917> y en <http://hdl.handle.net/11674/1941> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“El mercado como sistema autorregulado y la crítica de Marx”, en Herra, Rafael Ángel (compilador), *¿Sobrevivirá el marxismo?*, 1.ª edición, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1991, pp. 58-75, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10824> y en <http://hdl.handle.net/11674/2881> Este artículo constituye el capítulo V de *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), pp. 233-253.

“Nuestro proyecto de nueva sociedad en América Latina. El papel regulador del Estado y los problemas de auto-regulación del mercado”, en *Pasos*, n.º 33, enero-febrero, 1991, San José, DEI, pp. 6-23, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10890> y en <http://hdl.handle.net/11674/833> Este artículo es una versión más desarrollada de los

dos anteriores. Una copia fiel fue publicada en *La idolatría del mercado* (1993), pp. 16-33, y otra con modificaciones y ampliaciones en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), pp. 63-114.

“Nuestro proyecto de la nueva sociedad en América Latina: El papel regulador del Estado y los problemas de la autorregulación del mercado”, en *Revista Centroamericana de Economía*, año 12, n.º 35, mayo-agosto, 1991, Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pp. 9-54, 46 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10703> y en <http://hdl.handle.net/11674/3173>

“El papel regulador del Estado y los problemas de la autorregulación del mercado”, MSS-148, texto impreso con anotaciones manuscritas del autor, 1991 (fecha probable de elaboración), 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11916> y en <http://hdl.handle.net/11674/1940> El texto es una versión resumida de algunas ideas desarrolladas en los textos anteriores. Probablemente, es la transcripción de una intervención en alguna reunión de trabajo o evento académico.

“Las tareas futuras del Estado, frente al mercado y la sociedad civil, en el Istmo Centroamericano”, en Stein, Eduardo y Arias, Salvador (eds.), *Democracia sin pobreza. Alternativa de desarrollo para el Istmo Centroamericano*, 1.ª edición, San José, DEI, 1992, pp. 261-304, 44 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10885> y en <http://hdl.handle.net/11674/821>

“Our Project for the New Society in Latin America: The Regulating Role of the State and Problems of Self-Regulation in the Market”, MSS-164, en *Social Justice*, vol. 19, n.º 4, invierno, 1992, pp. 9-24, 16 (9) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10697> y en <http://hdl.handle.net/11674/3179>

“Qué es América Latina”, en *Misión: Carga o desafío para la Asociación Cristiana de Jóvenes*, mayo, 1992, Buenos Aires, Confederación Latinoamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, pp. 7-15, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10792> y en <http://hdl.handle.net/11674/3006>

“Relações do Estado e mercado na América Latina”, en *Tempo e Presença. Revista Mensal do CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação)*, año 14, n.º

262, marzo-abril, 1992, p. 45, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10842> y en <http://hdl.handle.net/11674/2753>

“El narcotráfico y la deuda externa de América Latina”, MSS-R-240, texto digital inédito, 1990, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11662> y en <http://hdl.handle.net/11674/1827> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“El quimérico Plan de Ajuste Estructural” [Con Edgar Mora Altamirano, entrevistador], en *Evidencia*, vol. 1, año 1, n.º 1, noviembre-diciembre, 1990, pp. 8-9, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3050> y en <http://hdl.handle.net/11674/3287>

“Glucksmann zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Václav Havel”, MSS-R-239, texto digital inédito, 1990, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11642> y en <http://hdl.handle.net/11674/1822>

“Het kapitalisme heeft geen menselijk gezicht meer nodig. Interview met de bevrijdingstheoloog F. Hinkelammert” [Con J. Veldman, entrevistador], en *Wending*, año 45, n.º 3, 1990, pp. 145-151, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3058> y en <http://hdl.handle.net/11674/3279>

“Het systeem van de dood” [Conversación con John Veldman], en *De Bazuin*, año 73, n.º 14, 6 de abril de 1990, pp. 8-10, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3030> y en <http://hdl.handle.net/11674/5224>

“Sociedad occidental *in extremis*”, en *Sociedad y Utopía*, año 1, n.º 2, septiembre, 1990, Buenos Aires, pp. 21-23, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10744> y en <http://hdl.handle.net/11674/3106> Este artículo es una reproducción parcial del “Prólogo” de *La fe de Abraham y El Edipo occidental* (pp. 9-12, en la tercera edición del DEI, 2000) y fue escrito, probablemente, en 1988.

“Solidarität als Parteinahme gegen Unterdrückung und Ausbeutung”, conferencia pronunciada en 1990 en el Congreso Conmemorativo de Romero, en Limburg, publicada en Göttker, N. y Weckel, L. (eds.), *Umkehr und Prophetie. Dokumentation zum Kongreß vom 23.-25. März 1990 anlässlich des 10. Jahrestages der Ermordung Erzbischof Romero*, Münster, Christliche Initiative Romero e.V., 1990, pp. 29-33, 5 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11272> y en <http://hdl.handle.net/11674/3220>

“La crisis del socialismo y el Tercer Mundo”, en *Pasos*, n.º 30, julio-agosto, 1990, San José, DEI, pp. 1-6, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10871> y en <http://hdl.handle.net/11674/805> El texto fue publicado también en *El capitalismo al desnudo* (1991), pp. 152-173, en *La idolatría del mercado* (1993), pp. 1-6, y en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), pp. 25-37.

“La Crisis del Socialismo y el Tercer Mundo”, separata de *Pasos* [n.º 30, julio-agosto, 1990, San José, DEI], 1990, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10859> y en <http://hdl.handle.net/11674/1865>

“Die Einsamkeit der Dritten Welt. Drei Thesen von Franz J. Hinkelammert”, en *Lateinamerika Nachrichten. Lateinamerikatage '91*, Berlin, FDCL, 1991, pp. 9-15, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10762> y en <http://hdl.handle.net/11674/3058> A esta versión del texto le falta el último apartado.

“La crisis del socialismo y el Tercer Mundo”, en *Ecuador Debate*, n.º 23, junio, 1991, Quito, Centro Andino de Acción Popular (CAAP), pp. 110-121, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10716> y en <http://hdl.handle.net/11674/3160>

“La crisis del socialismo y el Tercer Mundo”, en *Páginas*, vol. XVI, n.º 109 (“América Latina: imagen y posibilidad”), junio, 1991, Lima, Centro de Estudios y Publicaciones (CEP), pp. 60-72, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10715> y en <http://hdl.handle.net/11674/3161>

“Solidarität als Parteinahme gegen Unterdrückung und Ausbeutung”, en ChristInnen für den Sozialismus (ed.), *Geschichte, Theorie, Praxisberichte*, Münster, ChristInnen für den Sozialismus, 1992, pp. 80-88, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11271> y en <http://hdl.handle.net/11674/3221>

“Changes in the Relationships Between Third World Countries and First World Countries”, MSS-159, en *Voices*, vol. XVI, n.º 1, junio, 1993, pp. 121-136, 16 (9)

páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10693> y en <http://hdl.handle.net/11674/3183>

“The Crisis of Socialism and the Third World”, MSS-205, texto impreso, 1993 (fecha probable de la traducción), 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11912> y en <http://hdl.handle.net/11674/1919> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Probablemente, esta traducción es el primer borrador que el autor usará para una ponencia en el encuentro “First World Ethics and Third World Economics. Christian Responsibility in a World of Plenty and Poverty”, realizado del 20 al 23 de septiembre de 1993, en Sigtuna, Suecia.

“The Crisis of Socialism, the Third World and our Solidarity”, MSS-206, texto impreso con anotaciones manuscritas del autor, 1993 (fecha probable de la traducción), 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11320> y en <http://hdl.handle.net/11674/1883> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Probablemente, es el segundo borrador de la ponencia de septiembre de 1993.

“The Crisis of Socialism, the Third World and our Solidarity”, MSS-231, texto impreso con anotaciones manuscritas del autor, 1993, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11318> y en <http://hdl.handle.net/11674/1881> Probablemente, es el texto definitivo que el autor usará en la ponencia de septiembre de 1993.

“The Crisis of Socialism and the Third World”, en *Monthly Review*, vol. 45, n.º 3, julio-agosto, 1993, pp. 105-114, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10714> y en <http://hdl.handle.net/11674/3162>

“Changes in the Relationships Between Third World Countries and First World Countries”, en Abraham, K.C. y Mbuy-Beya, Bernadette (eds.), *Spirituality of the Third World*, New York, Orbis Books, 1994, pp. 9-19, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10787> y en <http://hdl.handle.net/11674/3011>

“Changes in the Relationships Between Third World Countries and First World Countries”, en *Mission Studies*, vol. XII-2, n.º 24, 1995, 133-144, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10733> y en <http://hdl.handle.net/11674/3131>

“Transcripción de las clases de Franz Hinkelammert”, MSS-119, texto impreso, transcripción de las grabaciones (16 casetes) de un taller que impartió el autor en Costa Rica, en 1990 (fecha probable), 185 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11292> y en <http://hdl.handle.net/11674/1880> Ni las grabaciones ni la transcripción han sido publicadas anteriormente.

“Wittgenstein Akzidentien”, MSS-R-348, texto digital inédito, 1990, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11871> y en <http://hdl.handle.net/11674/2126> El título ha sido propuesto por el autor.

“Zur Methodologie der Erfahrungswissenschaften: Totalitätsbegriff und Definitionen”, MSS-R-347, texto digital inédito, 1990, 27 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11527> y en <http://hdl.handle.net/11674/2120> El título ha sido propuesto por el autor.

1991

“¿Capitalismo sin alternativas? Sobre la sociedad que sostiene que no hay alternativa para ella”, en *Pasos*, n.º 37, septiembre-octubre, 1991, San José, DEI, pp. 11-24, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10889> y en <http://hdl.handle.net/11674/832> El texto, sin los apartados 3 y 5, es el capítulo IV de la segunda parte de *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), pp. 157-178. Esta misma versión fue publicada también en *Ensayos* (1999), pp. 158-181, mientras que la versión completa se publicó en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización* (2001), pp. 27-66.

“Alternativen zur Marktwirtschaft?”, MSS-R-355, texto digital, 1991, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11663> y en <http://hdl.handle.net/11674/2114> Este es el borrador del capítulo sexto de *Kultur der Hoffnung: Für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Naturzerstörung* (1999), pp. 119-141.

“Economy and Life. On the Society which maintains that there is No Alternative to itself”, MSS-208, texto impreso inédito, con correcciones manuscritas de un revisor no identificado, 1991 (fecha probable de la traducción), 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11648> y en <http://hdl.handle.net/11674/1944> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Es una traducción de la introducción y los apartados 1, 7 y 8 del texto original.

“La simetría del neo-liberalismo y el estalinismo”, en *Envío*, año 11, n.º 123, febrero, 1992, Managua, Universidad Centroamericana (UCA), pp. 33-46, 14 páginas.

Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10731> y en <http://hdl.handle.net/11674/3133>

“Kapitalismus ohne Alternative?”, en *Neue Wege*, vol. 87, n.º 9, septiembre, 1993, Zürich, pp. 248-259, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10837> y en <http://hdl.handle.net/11674/2758>

“Markt ohne Alternative? Über die Symmetrie von Neoliberalismus und Stalinismus”, en Dirmoser, Dietmar; Gabbert, Wolfgang; Hoffmann, Bert; Koschützke, Albrecht; Meschkat, Klaus; Müller-Plantenberg, Clarita; Müller-Plantenberg, Urs; von Oertzen, Eleonore; y Ströbele-Gregor, Juliana (eds.), *Markt in den Köpfen. Lateinamerika. Analysen und Berichte 17*, Bad Honnef, Horlemann, 1993, pp. 130-143, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10760> y en <http://hdl.handle.net/11674/3060>

“Capitalisme sans alternatives?”, en *Alternatives Sud*, vol. I, n.º 3 (“*Crise du socialisme et alternatives au modèle néo-libéral*”), 1994, pp. 43-63, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10740> y en <http://hdl.handle.net/11674/3110>

“¿Capitalismo sin alternativas?: sobre la sociedad que dice de sí misma que no tiene salida”, en *Diakonia*, vol. XVIII, n.º 71, julio-septiembre, 1994, Managua, pp. 45-49, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10722> y en <http://hdl.handle.net/11674/3154> Es un fragmento del artículo publicado en *Pasos*, compuesto por la introducción, el primer apartado y los cuatro primeros párrafos del segundo.

El capitalismo al desnudo, 1.ª edición, Bogotá, Editorial El Búho, 1991, 207 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2902> y en <http://hdl.handle.net/11674/3302>

“El nuevo rol del Estado en el desarrollo latinoamericano”, síntesis de una conferencia dictada en la sede de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA), publicada en *Brecha*, año XI, n.º 4, abril, 1991, San José, pp. 13-16, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11232> y en <http://hdl.handle.net/11674/5158>

“Nuevo rol del Estado en el desarrollo latinoamericano”, ponencia leída en el seminario “Propuestas para el desarrollo de América Latina”, en abril de 1991, en San José (Costa

Rica), publicada en AA.VV., *América Latina: opciones estratégicas de desarrollo*, 1.ª edición, San José/Caracas, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP)/Editorial Nueva Sociedad, 1992, pp. 191-203, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11261> y en <http://hdl.handle.net/11674/3231> Probablemente, es la versión completa de la ponencia cuya síntesis se publicó como artículo en *Brecha*.

“Nuevo rol del Estado en el desarrollo latinoamericano”, en Gandarilla Salgado, José Guadalupe y Peralta Mariñelarena, Rebeca (compiladores), *El Estado desde el horizonte histórico de nuestra América: antología*, 1.ª edición, México D.F./La Paz (Bolivia), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)/Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos/Vicepresidencia del Estado/Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional/Centro de Investigaciones Sociales (CIS), 2014, pp. 445-460, 27 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16494> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6624>

“El perdón de la deuda y el pecado: El Padre Nuestro”, MSS-R-244, texto digital inédito, 1991, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11639> y en <http://hdl.handle.net/11674/1819>

“La cultura de la desesperanza y el heroísmo del suicidio colectivo”, MSS-R-242, texto digital (borrador), 1991, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11638> y en <http://hdl.handle.net/11674/1818> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Este artículo fue publicado en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización* (2001), pp. 91-111.

“El desarrollo de América Latina y la cultura de la desesperanza”, ponencia pronunciada en el encuentro sobre “Educación Teológica en Abya-Yala”, celebrado del 20 al 24 de julio de 1992, en San José (Costa Rica), publicada en *Educación Teológica en Abya-Yala: una consulta internacional*, Brasil/Ginebra/San José, Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana (CETELA)/Programa de Educación Teológica Ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias/Seminario Bíblico Latinoamericano, 1992, pp. 33-40, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11268> y en <http://hdl.handle.net/11674/3224> En 1995, se publicó un texto que corresponde a la mayor parte de esta ponencia, con modificaciones, como capítulo II de la segunda parte de *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*, pp. 115-130, con el título “La cultura de la desesperanza y el heroísmo del suicidio colectivo”.

“La lógica de la expulsión del mercado capitalista mundial: un enfoque latinoamericano”, MSS-192, texto impreso, 1992, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12033> y en <http://hdl.handle.net/11674/1932> Las anotaciones manuscritas no son del autor. Este texto es una variación del anterior. A continuación, agrupamos sus versiones posteriores, más desarrolladas.

“La lógica de la expulsión del mercado capitalista mundial y el proyecto de liberación”, en *Pasos*, Número especial 3, marzo, 1992, San José, DEI, pp. 3-21, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10894> y en <http://hdl.handle.net/11674/838> Dos fragmentos de este artículo (pp. 9-16, 18-21) están incluidos en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), pp. 131-155, y en *Ensayos* (1999), pp. 130-157, en ambos casos con el título “La lógica de la exclusión del mercado capitalista mundial y el proyecto de liberación”.

“Die Ausschlußlogik des kapitalistischen Weltmarktes und das Projekt der Befreiung”, ponencia publicada en Waldenfels, Hans (ed.), *500 Jahre Lateinamerika: Kolonisierung–Wirtschaft–Politik–Religion. Dokumentation des Symposiums des Graduiertenkollegs ‘Interkulturelle religiöse bzw. religionsgeschichtliche Studien’, vom 23.11.–26.11.1992, an der Universität Bonn*, Bonn, Verlag Norbert M. Borengässer, 1993, pp. 65-78, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11239> y en <http://hdl.handle.net/11674/3264>

“La lógica de la exclusión del mercado capitalista mundial y el proyecto de liberación”, MSS-R-349, texto digital, versión en español de la ponencia anterior, junio, 1993, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11317> y en <http://hdl.handle.net/11674/1830>

“Die Ausschlußlogik des kapitalistischen Weltmarkts: ein lateinamerikanischer Gesichtspunkt”, MSS-193, texto impreso, que corresponde probablemente a una ponencia en el Instituto Goethe, São Leopoldo, Brasil, junio, 1993, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11313> y en <http://hdl.handle.net/11674/1890>

“La lógica de la exclusión del mercado capitalista mundial y el proyecto de liberación”, en Brysson, Maryse (coordinadora), *América Latina: Resistir por la vida. Documentos de trabajo*, Programa Análisis de Coyuntura REDLA-CPID, 1993, pp. 49-64, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10764> y en <http://hdl.handle.net/11674/3056>

“La lógica de la expulsión del mercado capitalista mundial y el proyecto de liberación”, en Beltrán, Luis Ramiro; Hinkelammert, Franz; Martín-Barbero, Jesús; De Garay, Adrián *et al.*, *Comunicación y espacios culturales en América Latina. Cátedra UNESCO de comunicación social 1994*, 1.ª edición, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1995, pp. 69-117, 49 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10843> y en <http://hdl.handle.net/11674/2751>

“Nuevo Orden Mundial y Tercer Mundo. El desarrollo de América Latina y la cultura de la desesperanza”, ponencia leída en la VIII Semana Teológica “Retos a la Solidaridad Cristiana frente a la realidad nacional”, realizada en el Centro Ecuménico Antonio Valdivieso (Nicaragua), en 1992, publicada en *Amanecer. Revista del Centro Ecuménico Antonio Valdivieso*, n.º 79, agosto-noviembre, 1992, pp. 29-35, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11249> y en <http://hdl.handle.net/11674/3252>

“Nuevo Orden Mundial y Tercer Mundo. El Desarrollo de América Latina y la Cultura de la Desesperanza”, en *Ko'eyú Latinoamericano. Revista de análisis político cultural*, año 14, n.º 64, abril-junio, 1993, Caracas, pp. 36-42, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10728> y en <http://hdl.handle.net/11674/3136>

“Estado y Poder Político en América Latina: El desarrollo de América Latina y la cultura de la desesperanza”, MSS-222, texto impreso, ponencia presentada en un congreso de filosofía en la Universidad Santo Tomás, Bogotá, en junio de 1994, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11227> y en <http://hdl.handle.net/11674/5171>

“Mística cristiana del dolor”, MSS-R-243, texto digital inédito, fechado “1991”, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11636> y en <http://hdl.handle.net/11674/1816> El título ha sido propuesto por el autor.

“Paradigmas y metamorfosis del sacrificio de vidas humanas”, en Assmann, Hugo (ed.), *Sobre ídolos y sacrificios. René Girard con teólogos de la liberación*, San José, DEI, 1991, pp. 157-179, 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10874> y en <http://hdl.handle.net/11674/808>

“Gottesmord und Menschenopfer. Befreiungstheologische Auseinandersetzung mit einem Paradigma des Okzidents”, MSS-R-241, texto digital inédito, 1991, 24 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11643> y en <http://hdl.handle.net/11674/1823> Traducción al alemán por Norbert Arntz. El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Prigogine”, MSS-216, texto impreso inédito, con anotaciones manuscritas del autor, 1991, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11463> y en <http://hdl.handle.net/11674/3318>

“Prigogine-Natur”, MSS-R-245, texto digital inédito, 1991, 26 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11644> y en <http://hdl.handle.net/11674/1828>

Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia, 3.ª edición, San José, DEI, 1998, 199 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2912> y en <http://hdl.handle.net/11674/851> La primera edición es de 1991.

“Sacrifices humains et société occidentale: Lucifer et la bête”, MSS-100, texto impreso inédito, 1993, 204 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11876> y en <http://hdl.handle.net/11674/1920> Traducción del español por Maryse Brisson y Annette Legault. El título ha sido corregido con la autorización del autor. Las anotaciones manuscritas no son del autor.

Sacrifícios humanos e sociedade ocidental: Lúçifer e a besta, São Paulo, Paulus, 1995, 235 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2933> y en <http://hdl.handle.net/11674/1768>

“Apokalyptischer Kampf und Menschenopfer. Zur Mythologie des Kapitalismus”, MSS-165, texto impreso con anotaciones manuscritas del autor, 1998, 160 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11442> y en <http://hdl.handle.net/11674/5151> Traducción al alemán por Norbert Arntz. Probablemente, es un borrador incompleto del libro que se publicaría años después.

Luzifer und die Bestie. Eine fundamentale Kritik jeder Opferideologie, Luzern, Edition Exodus, 2009, 257 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2948> y en <http://hdl.handle.net/11674/2072>

“Subjetividad y nuevo orden mundial: ¿Qué queda después de la guerra de Irak?”, en *Pasos*, Número especial 1, 1991, San José, DEI, pp. 18-26, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10891> y en <http://hdl.handle.net/11674/834> El texto fue publicado también en *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), pp. 39-59.

“Tres exposiciones”, en Chaves, Jorge A. (ed.), *El ajuste estructural, ¿receta única para países diferentes? Para el debate. Serie de Debates “La Doctrina Social de la Iglesia ante las Políticas Económicas Neoliberales”. Quinto debate – Octubre 1991*, Cátedra “Víctor ML. Sanabria”, Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional (UNA), Heredia (Costa Rica), Universidad Nacional (UNA)/Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), 1991, pp. 24-29, 53-55, 82-85; 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11260> y en <http://hdl.handle.net/11674/3232> El título ha sido propuesto por el autor.

1992

“Das Todesurteil ist bereits gesprochen. Ein Kapitalismus mit demokratischer Fassade bedroht die Welt. Eine Analyse aus lateinamerikanischer Sicht”, en *Publik-Forum*, año 21, n.º 15, 14 de agosto de 1992, pp. 5-6, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10742> y en <http://hdl.handle.net/11674/3108>

“Fetichismo, fe y razón. Conversación con Helio Gallardo”, realizada en mayo de 1992, a propósito del texto de Helio Gallardo “Crítica del Dios que asesina, una lectura inmanente de *Las armas ideológicas de la muerte*” (documento mimeografiado, San José, 1992), y publicada en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 79-93, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3082> y en <http://hdl.handle.net/11674/997> También fue publicada en “Conversaciones y entrevistas con Franz J. Hinkelammert (hasta 2001)”, pp. 42-52.

“Franz Hinkelammert: ‘Wenn die Steine nicht reden, dann müssen wir reden’”, entrevista publicada en *Edition Exodus: Programm 92/93*, Luzern, Edition Exodus, 1992, p. 8, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3054> y en <http://hdl.handle.net/11674/3283> Probablemente, se trata de un fragmento de la entrevista “Warum schickt Europa Karavellen? Die Entwicklung der Abhängigkeit”, publicada en Dietschy, Beat, *Ist unser Gott auch euer Gott? Gespräche über Kolonialismus und Befreiung*, Luzern, Edition Exodus, 1992, p. 57. No hemos podido verificar esta información ni obtener una copia de dicha entrevista.

“Gebrauchswert, Nutzenpräferenz und postmodernes Denken: Die Wertlehre in der Wirtschaftstheorie und ihre Stelle im Denken über die Gesellschaft”, MSS-066, texto impreso, 1992, 94 (47) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11700> y en <http://hdl.handle.net/11674/1011>

“Gebrauchswert, Nutzenpräferenz und postmodernes Denken: Die Wertlehre in der Wirtschaftstheorie und ihre Stelle im Denken über die Gesellschaft”, en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Die Diskursethik und ihre lateinamerikanische Kritik. Dokumentation des Seminars: Interkultureller Dialog im Nord-Süd-Konflikt. Die hermeneutische Herausforderung. Concordia Reihe Monographien*, vol. 9, Aachen, Verlag der Augustinus-Buchhandlung, 1993, pp. 66-152, 87 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10833> y en <http://hdl.handle.net/11674/2762>

“Utopía, anti-utopía y ética. La teoría del valor en las ciencias económicas y la ‘condición postmoderna’”, MSS-190, texto impreso, 1995, 65 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11874> y en <http://hdl.handle.net/11674/1916> Este texto, con modificaciones y ampliaciones, constituye el capítulo II de *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto* (1996), pp. 83-188, con el título: “Teoría del valor y teorías de los valores: el valor de uso (la corporalidad) y sus negaciones”.

“In Erfüllung des Gesetzes ans Kreuz geschlagen”, en AA.VV., *Der Misereor-Kreuzweg und das Misereor-Hungertuch aus Lateinamerika. Misereor-Arbeitshefte zum Hungertuch*, Aachen, Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V., 1992, p. 62, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10769> y en <http://hdl.handle.net/11674/3051>

“Vom ‘humanistischen’ zum ‘wilden’ Kapitalismus. Ein Gespräch mit Franz Hinkelammert” [Con la redacción de *Kreuz & Quer*, entrevistadores], MSS-204, transcripción impresa de una

entrevista realizada en 1992 (fecha probable), enviada por fax a Franz Hinkelammert para su revisión, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3090> y en <http://hdl.handle.net/11674/2080> El título ha sido asignado con la autorización del autor.

“Vom ‘humanistischen’ zum ‘wilden’ Kapitalismus. Ein Gespräch mit Franz Hinkelammert” [Con la redacción de *Kreuz & Quer*, entrevistadores], en *Kreuz & Quer*, año 11, n.º 5, 11 de noviembre de 1992, Tübingen, pp. 31-39, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3061> y en <http://hdl.handle.net/11674/3276>

1993

“Capitalismo y socialismo: la posibilidad de alternativas”, en *Pasos*, n.º 48, julio-agosto, 1993, San José, DEI, pp. 10-15, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10892> y en <http://hdl.handle.net/11674/835>

“Pensar em alternativas: capitalismo, socialismo e a possibilidade de outro mundo”, en Pixley, Jorge (coordinador), *Por um mundo diferente: alternativas para o mercado global*, Petrópolis, Editora Vozes, 2003, pp. 9-22, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10666> y en <http://hdl.handle.net/11674/5168>

“Pensar en alternativas: Capitalismo, socialismo y la posibilidad de otro mundo”, en Pixley, Jorge (coordinador), *Por un mundo otro. Alternativas al mercado global*, Quito, Consejo Latinoamericano de Iglesias, 2003, pp. 11-28, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10776> y en <http://hdl.handle.net/11674/3044> Este artículo y el anterior son versiones ampliadas del publicado en *Pasos*, ya que incluyen un quinto apartado (“La sociedad en la que quepan todos y los proyectos de transformación”).

“Circuito económico, sacrificialidad y alternativas al capitalismo”, MSS-R-248, texto digital, agosto, 1993, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11491> y en <http://hdl.handle.net/11674/1803>

“Circuito económico, sacrificialidad y alternativas al capitalismo”, en *Multiversidad. Revista de la Multiversidad Franciscana de América Latina*, n.º 4, diciembre, 1994,

Montevideo, pp. 49-60, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10713> y en <http://hdl.handle.net/11674/3163>

“Das Problem der Alternativen”, MSS-R-249, texto digital inédito, escrito entre 1993 y 1995, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11475> y en <http://hdl.handle.net/11674/1730>

“El enfrentamiento Norte-Sur y el Socialismo del futuro”, texto leído en 1992, en Cataluña, publicado en García-Nieto París, Joan N. *et al.*, *El futur democràtic es diu Socialisme: la Utopia necessària. Cicle de Confèrencies del 27 de Gener al 23 de Març 1992*, Cornellà de Llobregat, Fundació Utopia d'Estudis Socials del Baix Llobregat, 1993, pp. 17-28, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11226> y en <http://hdl.handle.net/11674/5181>

“Entrevista a Franz Hinkelammert” [Con Jorge Vergara, entrevistador], audio (copia digital), 6 de febrero de 1993, 52 minutos, 23 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3040> y en <http://hdl.handle.net/11674/3297> La entrevista se interrumpe al final.

“Exposición del Sr. Franz Hinkelammert”, MSS-197, ponencia presentada en el Seminario Regional de Dienste in Übersee (DU) y el Centro Ecuménico Antonio Valdivieso (CAV), del 15 al 20 de febrero de 1993, en Montelimar (Nicaragua), fechada: “Montelimar Feb. 1993”, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11304> y en <http://hdl.handle.net/11674/1889> El título ha sido corregido con la autorización del autor. La anotación manuscrita es del autor.

“La situación actual en América Latina”, ponencia publicada en el informe *Seminario regional: Experiencias y dificultades en la búsqueda de espacios de sobrevivencia y de una alternativa viable. Documentación*, Montelimar (Nicaragua), Dienste in Übersee (DU), 2 de agosto de 1993, pp. 1-10, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11274> y en <http://hdl.handle.net/11674/3202> El título ha sido propuesto por el autor. Título alternativo: “Exposición del Sr. Franz Hinkelammert”, corregido con la autorización del autor.

“Hildegard von Bingen. Ein “Konflikt von Korinth” im XII. Jahrhundert”, MSS-R-250, texto digital inédito, 1993, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11657> y en <http://hdl.handle.net/11674/1761>

“La ética del discurso y la ética de la responsabilidad: una posición crítica”, MSS-R-388, texto digital de la conferencia pronunciada en el IV Seminario Internacional: A Ética do Discurso e a Filosofia Latino-americana da Libertação, São Leopoldo, Brasil, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 1993, 38 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11290> y en <http://hdl.handle.net/11674/1728> Es el borrador del capítulo II de la tercera parte de *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), pp. 225-272.

“Diskursethik und Verantwortungsethik: eine kritische Stellungnahme”, MSS-R-389, texto digital, versión en alemán de la ponencia anterior, 1993, 36 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11312> y en <http://hdl.handle.net/11674/1829>

“Diskursethik und Verantwortungsethik: eine kritische Stellungnahme”, en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Konvergenz oder Divergenz? Eine Bilanz des Gesprächs zwischen Diskursethik und Befreiungsethik*, Aachen, Verlag der Augustinus-Buchhandlung, 1994, pp. 111-149, 39 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10832> y en <http://hdl.handle.net/11674/2772>

“Ética de discurso e ética de responsabilidade: Uma tomada de posição crítica”, en Sidekum, Antonio (organizador), *Ética do discurso e filosofia da libertação, modelos complementares*, São Leopoldo, Editora Unisinos, 1994, pp. 73-116, 44 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10823> y en <http://hdl.handle.net/11674/2882>

“La globalización de los mercados, el neoliberalismo y la legitimación del poder en la sociedad capitalista actual”, MSS-221, texto impreso, fechado “España - Sept. 1993”, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11458> y en <http://hdl.handle.net/11674/3323> Probablemente, es el borrador de los documentos agrupados justo a continuación.

“El cautiverio de la utopía: las utopías conservadoras del capitalismo actual, el neoliberalismo y la dialéctica de las alternativas”, en *Pasos*, n.º 50, noviembre-diciembre, 1993, San José, DEI, pp. 1-14, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10893> y en <http://hdl.handle.net/11674/836> Con el título “El cautiverio de la utopía: las utopías conservadoras del capitalismo actual, el neoliberalismo y el espacio para alternativas”,

este texto es el capítulo V de la segunda parte de *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), pp. 179-209, y fue publicado también en *Ensayos* (1999), pp. 182-215, y en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización* (2001), pp. 113-149.

“Crítica al sistema económico capitalista desde la ética”, ponencia publicada en *XIII Congreso de Teología. Ética universal y cristianismo. 8-12 septiembre 1993. Madrid*, Madrid, Centro Evangelio y Liberación, 1994, pp. 19-34, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11281> y en <http://hdl.handle.net/11674/3195>

“El cautiverio de la utopía: las utopías conservadoras del capitalismo actual”, en *Christus*, año LIX, n.º 679-680, octubre-noviembre, 1994, México, pp. 56-69, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10822> y en <http://hdl.handle.net/11674/2883>

“O cativeiro da Utopia. As utopias conservadoras do capitalismo atual, o neoliberalismo e o espaço para alternativas”, en *Revista Eclesiástica Brasileira*, vol. 54, n.º 216, diciembre, 1994, pp. 787-819, 33 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10734> y en <http://hdl.handle.net/11674/3130>

La idolatría del mercado, cuaderno para el Curso Taller enero-febrero '93 del Centro Tiempo Latinoamericano, Córdoba (Argentina), Ediciones Tiempo Latinoamericano, 1993, 44 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11436> y en <http://hdl.handle.net/11674/5166> En este cuaderno se recogen los artículos “La Crisis del Socialismo y el Tercer Mundo”, “Economía y Teología: las Leyes del Mercado y la Fe”, “Nuestro Proyecto de Nueva Sociedad en América Latina” y “Enfoque Teológico de la Deuda Externa”, todos extraídos de la revista *Pasos*. Hemos corregido algunos errores en el fotocopiado y paginación originales, con la autorización del autor.

“La Integración Económica en el Desarrollo Económico Latinoamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial”, ponencia presentada en la “Primera Conferencia Universitaria Centroamericana por la Integración Regional”, en septiembre de 1992, en Costa Rica, publicada en Sánchez, Olga Marta y Delgado, Jaime (compiladores), *UNA contribución al debate: integración regional*, 1.ª edición, San José, FLACSO/Universidad Nacional (UNA) Facultad de Ciencias Sociales, 1993, pp. 423-440, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11259> y en <http://hdl.handle.net/11674/3233>

“‘La razón, al soñar, produce monstruos’. Sobre *Razón, verdad e historia*, de Putnam, Hilary”, MSS-R-252, texto digital inédito, 1993, 28 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11472> y en <http://hdl.handle.net/11674/1748> El título ha sido propuesto por el autor.

“La teoría del valor de Marx y la filosofía de la liberación: algunos problemas de la ética del discurso y la crítica de Apel al marxismo”, MSS-R-246, texto digital, 1993, 36 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11476> y en <http://hdl.handle.net/11674/1732> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Es el borrador del capítulo III de *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto* (1996), pp. 189-233.

“Die Marxsche Wertlehre und die Philosophie der Befreiung: einige Probleme der Diskursethik und der Marxismuskritik Apels”, MSS-R-247, texto digital (borrador), 1993, 35 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11490> y en <http://hdl.handle.net/11674/1802>

“Die Marxsche Wertlehre und die Philosophie der Befreiung: einige Probleme der Diskursethik und der Marxismuskritik Apels”, MSS-178, en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Für Enrique Dussel. Aus Anlaß seines 60. Geburtstages*, Aachen, Verlag der Augustinus-Buchhandlung, 1995, 29 páginas (separata). Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10682> y en <http://hdl.handle.net/11674/5084>

“Sobre *La razón como lenguaje. Una revisión del ‘giro lingüístico’ en la filosofía del lenguaje alemana*, de Lafont, Cristina”, MSS-R-251, texto digital inédito, 1993, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11469> y en <http://hdl.handle.net/11674/1742> El título ha sido propuesto por el autor.

“Welche Perspektiven für Lateinamerika? Recht auf Alternativen” [Con Hubert Zurkinden], MSS-172, resumen elaborado por Hubert Zurkinden de una conferencia impartida por Franz Hinkelammert en Freiburg, en 1993, publicado en *Aufbruch*, año 6, n.º 28, febrero, 1993, p. 9, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11279> y en <http://hdl.handle.net/11674/3197>

1994

“Das Überleben aller Menschen auf dem begrenzten Erdball sichern. Ein Zwischenruf aus der Zwei-Drittel-Welt anlässlich der Weltbevölkerungskonferenz von Kairo” [Con Norbert Arntz],

MSS-194, texto impreso, 1994, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12706> y en <http://hdl.handle.net/11674/2159>

“Das Überleben aller Menschen sichern. Ein Zwischenruf anlässlich der Weltbevölkerungskonferenz von Kairo” [Con Norbert Arntz], MSS-180, en *Orientierung*, año 58, n.º 15/16, agosto, 1994, Zürich, pp. 170-175, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12679> y en <http://hdl.handle.net/11674/3314>

“Die Bevölkerung der Dritten Welt ist heute überflüssig geworden. Aus Anlaß der Konferenz in Kairo: Wie sich die globale Ökonomie verändert hat” [Con Norbert Arntz], MSS-171, en *Frankfurter Rundschau*, n.º 204, viernes 2 de septiembre de 1994, p. 12, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12684> y en <http://hdl.handle.net/11674/3309> Es probable que la copia disponible esté incompleta, pues se interrumpe al final y parece que debería continuar en la siguiente página.

“Das Überleben aller Menschen sichern. Ein Zwischenruf zur Weltbevölkerungskonferenz von Kairo” [Con Norbert Arntz], MSS-176, en *Kirche+Leben*, n.º 35, 4 de septiembre de 1994, p. 20, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12680> y en <http://hdl.handle.net/11674/3313>

“Den Himmel versprechen, aber die Hölle schaffen? Ein Interview mit Franz Hinkelammert, Costa Rica, zur “Kritik der utopischen Vernunft” in der Moderne” [Con Norbert Arntz, entrevistador], MSS-158, texto impreso, transcripción de la entrevista con correcciones manuscritas del autor, fechada: “30. Juni 1994”, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3070> y en <http://hdl.handle.net/11674/1897>

“Die den Himmel versprechen und die Hölle schaffen” [Con Norbert Arntz, entrevistador], en *Junge Kirche*, año 55, n.º 9, septiembre, 1994, Bremen, pp. 485-489, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3047> y en <http://hdl.handle.net/11674/3290>

“Derecho al humanismo. Diálogo con Franz Hinkelammert sobre derechos humanos y la crisis occidental” [Con Mónica Puerta y Carlos Cortés, entrevistadores], MSS-173, en *El Espectador*, Domingo 22 de mayo de 1994, p. 2-D, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3066> y en <http://hdl.handle.net/11674/3271> La entrevista fue realizada en Bogotá, Colombia, en el marco de la Cátedra UNESCO de Comunicación Social, a la que fue invitado Hinkelammert.

“Derecho al humanismo. Entrevista con Franz J. Hinkelammert” [Con Mónica Puerta y Carlos Eduardo Cortés, entrevistadores], en Beltrán, Luis Ramiro; Hinkelammert, Franz; Martín-Barbero, Jesús; de Garay, Adrián; *et al.*, *Comunicación y espacios culturales en América Latina. Cátedra UNESCO de comunicación social 1994*, 1.ª edición, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1995, pp. 59-68, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3062> y en <http://hdl.handle.net/11674/3275> Esta es una entrevista más extensa que la publicada en *El Espectador*, probablemente la versión completa.

“¿Es el antropocentrismo occidental el culpable de la debacle ecológica actual?”, MSS-R-253, texto digital (borrador), 1994, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11465> y en <http://hdl.handle.net/11674/1731> Fue publicado como capítulo I de la tercera parte de *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), pp. 213-224.

“La teología de la liberación en el contexto económico-social de América Latina: economía y teología o la irracionalidad de lo racionalizado”, en *Cristianismo y Sociedad*, año XXXII, n.º 120, 1994, Guayaquil, pp. 59-87, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10836> y en <http://hdl.handle.net/11674/2759>

“La teología de la liberación en el contexto económico-social de América Latina: economía y teología o la irracionalidad de lo racionalizado”, en *Pasos*, n.º 57, enero-febrero, 1995, San José, DEI, pp. 1-15, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10877> y en <http://hdl.handle.net/11674/811> El texto fue publicado como capítulo II de la cuarta parte de *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), pp. 355-387, también en *Ensayos* (1999), pp. 244- 280, y en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización* (2001), pp. 185-224.

“La teología de la liberación en el contexto económico-social de América Latina: economía y teología o la irracionalidad de lo racionalizado”, en *Pasos*, Número especial 5, 1995, San José, DEI, pp. 5-19, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10673> y en <http://hdl.handle.net/11674/5105>

“La théologie de la libération dans le contexte socio-économique de l'Amérique latine: économie et théologie ou l'irrationalité du ‘rationalisé’”, en *Théologiques*, vol. 3/2 (“Crise du travail, crise de civilisation”), separata, 1995, Montréal, pp. 115-151, 37 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10789> y en <http://hdl.handle.net/11674/3009>

“Où en est aujourd'hui la théologie latino-américaine de la libération?”, MSS-072, en *COELI: Centre Oecuménique de Liaisons Internationales*, n.º 85, diciembre, 1995, pp. 17-31, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10856> y en <http://hdl.handle.net/11674/2709>

“Taking stock of Latin American liberation theology today”, en *COELI: Centre Oecuménique de Liaisons Internationales*, n.º 76, Winter 1995-96, pp. 17-31, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10841> y en <http://hdl.handle.net/11674/2754>

“A Teologia da Libertação no Contexto Econômico-Social da América Latina: Economia e Teologia ou a Irracionalidade do Racionalizado (I)”, en *Revista Eclesiástica Brasileira*, vol. 56, n.º 221, marzo, 1996, pp. 45-61, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10737> y en <http://hdl.handle.net/11674/3118>

“A Teologia da Libertação no Contexto Econômico-Social da América Latina: Economia e Teologia ou a Irracionalidade do Racionalizado (II)”, en *Revista Eclesiástica Brasileira*, vol. 56, n.º 222, junio, 1996, pp. 331-347, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10736> y en <http://hdl.handle.net/11674/3119>

“La teología de la liberación en el contexto económico y social de América Latina: economía y teología o la irracionalidad de lo racionalizado”, en Duque, José (ed.), *Por una sociedad donde quepan todos*, 1.ª edición, San José, DEI, 1996, pp. 53-85, 33 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10924> y en <http://hdl.handle.net/11674/1002>

“Über den Markt zum Reich Gottes? Von der Verurteilung zur Vereinnahmung der Befreiungstheologie (Erster Teil)”, en *Orientierung*, año 60, n.º 9, 1996, pp. 98-102, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10665> y en <http://hdl.handle.net/11674/5169> Se trata de la primera parte de una traducción al alemán, por Norbert Arntz, de los apartados 5, 6 y 7 del artículo publicado en *Pasos*.

“Über den Markt zum Reich Gottes? Von der Verurteilung zur Vereinnahmung der Befreiungstheologie (Schluß)”, en *Orientierung*, año 60, n.º 10, 1996, pp. 115-120, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz->

[hinkelammert/item/10661](https://hdl.handle.net/11674/5180) y en <http://hdl.handle.net/11674/5180> Es la segunda parte de la traducción al alemán, por Norbert Arntz, de los apartados 5, 6 y 7 del artículo publicado en *Pasos*.

“Liberation Theology in the Economic and Social Context of Latin America: Economy and Theology, or the Irrationality of the Rationalized”, en Batstone, David; Mendieta, Eduardo; Lorentzen, Lois Ann; and Hopkins, Dwight N. (eds.), *Liberation Theologies, Postmodernity, and the Americas*, London/New York, Routledge, 1997, pp. 25-52, 28 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10695> y en <http://hdl.handle.net/11674/3181>

“Zur Artikulation in der Ökonomie: Die Befreiungstheologie im wirtschaftlich-sozialen Kontext Lateinamerikas: Wirtschaft und Theologie oder die Irrationalität des Rationalisierten”, en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick und Perspektiven für die Zukunft*, Band 1: Bilanz der letzten 25 Jahre (1968-1993), Mainz, Matthias-Grünwald-Verlag, 1997, pp. 191-219, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10785> y en <http://hdl.handle.net/11674/3013>

“La théologie de la libération dans le contexte économique et social de l'Amérique latine”, en *Alternatives Sud*, vol. VII, n.º 1 (“Théologies de la libération”), 2000, pp. 77-100, 24 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10781> y en <http://hdl.handle.net/11674/3017>

“La teoría de la modernidad y el pensamiento de Marx. Algunas reflexiones sobre un libro de Jacques Bidet”, MSS-R-254, texto digital inédito, 1994, 34 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11477> y en <http://hdl.handle.net/11674/1733> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Ponencia de Franz Hinkelammert: ‘Análisis de coyuntura’”, MSS-160, transcripción editada de la ponencia presentada en una reunión del Equipo Coordinador de la Confederación Latinoamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes para América Central, San José, Costa Rica, 5 de marzo de 1994, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11301> y en <http://hdl.handle.net/11674/1886>

“Realidad, empiría y ética. Las leyes de las ciencias sociales y el problema de la falsación”, MSS-223, texto impreso con correcciones manuscritas del autor, 1994, 32 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11457> y en <http://hdl.handle.net/11674/3324> Este texto es, probablemente, el borrador de varios apartados

del capítulo I y un apartado del capítulo II de *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto* (1996), pp. 55-81 y 96-101, respectivamente.

“Wirklichkeit, Empirie und Ethik. Sozialwissenschaftliche Gesetze und das Problem der Falsifizierung”, MSS-196, texto impreso con correcciones manuscritas del autor, inédito en alemán, 1994, 24 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11910> y en <http://hdl.handle.net/11674/1915>

“Wirklichkeit, Empirie und Ethik. Sozialwissenschaftliche Gesetze und das Problem der Falsifizierung”, MSS-224, texto impreso, inédito en alemán, 1994, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11456> y en <http://hdl.handle.net/11674/3325> Este texto es, probablemente, un desarrollo del anterior, con varios párrafos en español añadidos por el autor, al final (pp. 25-29).

“Utopismos y utopías de la modernidad. Acerca de la *Crítica a la razón utópica*. Entrevista de Norbert Arntz” [Con Norbert Arntz, entrevistador], en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 61-78, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3076> y en <http://hdl.handle.net/11674/984> Es una traducción de Anne Stickel (1998) de una entrevista realizada el 22 de junio de 1994, en alemán, con motivo de la publicación de la edición alemana de *Crítica a la razón utópica*. También se encuentra en “Conversaciones y entrevistas con Franz J. Hinkelammert (hasta 2001)”, pp. 3-17.

1995

“Causa pequeña, efecto grande”, MSS-R-255, texto digital, 1995, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11479> y en <http://hdl.handle.net/11674/1736> Este texto es, probablemente, el borrador de algunos apartados del capítulo I de *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto* (1996), pp. 45-55.

“Comentario al texto provocativo presentado por el CESEP”, MSS-094, texto impreso inédito, fechado “San José, el 6 de septiembre de 1995”, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11920> y en <http://hdl.handle.net/11674/1968> Este comentario es una reacción del autor a un documento del Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular (CESEP), y contiene algunas ideas que luego ampliará en *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto* (1996).

Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, 1.ª edición, San José, DEI, 1995, 391 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2911> y en <http://hdl.handle.net/11674/850>

Kultur der Hoffnung: Für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Naturzerstörung, Mainz/Luzern, Matthias-Grünwald-Verlag/Edition Exodus, 1999, 210 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2949> y en <http://hdl.handle.net/11674/2073>

“Entrevista al Dr. Franz Hinkelammert sobre el concepto de desarrollo sostenible” [Con Evelyn Quesada y Gustavo Mendoza, entrevistadores], MSS-185, texto impreso inédito, fechado “Dic/95”, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3088> y en <http://hdl.handle.net/11674/1895> La entrevista fue llevada a cabo en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José, Costa Rica. El título ha sido corregido con la autorización del autor. Las correcciones manuscritas no son del autor.

“Foreword”, en Rivage-Seul, D. Michael y Rivage-Seul, Marguerite K., *A Kinder and Gentler Tyranny. Illusions of a New World Order*, Westport (Connecticut), Praeger Publishers, 1995, pp. vii-x, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10749> y en <http://hdl.handle.net/11674/3101>

“Hildegard von Bingen”, MSS-195, texto impreso inédito, 1995, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11522> y en <http://hdl.handle.net/11674/1914> El título ha sido propuesto por el autor. Se trata de las notas que el autor usará en su crítica al cálculo de utilidad desde algunas ideas de la mística medieval, la cual aparecerá en *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto* (1996), pp. 262-263; en *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio* (2003), pp. 258-261; y en *Hacia una economía para la vida* (2005), pp. 277-280.

“Politiikka, talous ja teologia. Franz Hinkelammert in haastattelu” [Con Elina Vuola, entrevistadora], en *Kosmopolis*, vol. 25, n.º 3 (“Latinalainen Amerikka”), 1995, Tampere (Finlandia), pp. 97-107, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3036> y en <http://hdl.handle.net/11674/3315>

“Respuestas al Cuestionario de *Nueva Sociedad*: ‘América Latina: la visión de los científicos sociales’”, en *Nueva Sociedad*, n.º 139 (“América Latina: la visión de los científicos sociales”), septiembre-octubre, 1995, Caracas, pp. 59-60, 113-114; 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3031> y en <http://hdl.handle.net/11674/5183>

“América Latina y el fin de siglo. Cuestionario de la revista *Nueva Sociedad*”, en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 139-

150, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3083> y en <http://hdl.handle.net/11674/998> Esta versión es mucha más extensa que la publicada en *Nueva Sociedad* y parece que es la versión completa. También se encuentra en “Conversaciones y entrevistas con Franz J. Hinkelammert (hasta 2001)”, pp. 113-122.

“Searle y la derivación de un ‘debe’ a partir de un ‘es’”, MSS-R-257, texto digital inédito, 1995, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11486> y en <http://hdl.handle.net/11674/1750>

“Sobre *Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje*, de Searle, John”, MSS-R-256, texto digital inédito, 1995, 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11658> y en <http://hdl.handle.net/11674/1762> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Utopie und Ethik”, MSS-067, texto impreso inédito, con anotaciones manuscritas del autor, 1995 (fecha probable de elaboración), 144 (73) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11666> y en <http://hdl.handle.net/11674/952>

“Vom Marktwert der Arbeit - Vom Wert des Menschen: Dimensionen des Nord-Süd-Konflikts”, MSS-182, conferencia presentada en el Deutscher Evangelischer Kirchentag, Hamburg, el 15 de junio de 1995, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11314> y en <http://hdl.handle.net/11674/1892>

“Vom Marktwert der Arbeit – vom Wert des Menschen”, en Runge, Rüdiger (ed.), *Kirchentag '95: gesehen – gehört – erlebt*, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 1995, pp. 150-155, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11273> y en <http://hdl.handle.net/11674/3219> Es una versión resumida de la conferencia en el Deutscher Evangelischer Kirchentag.

“Vom Wert der Arbeit - vom Wert des Menschen: Dimensionen des Nord-Süd-Konflikts”, en *Arbeit für alle in Nord und Süd?! Politisch-theologische Beiträge zum Thema Wert der Arbeit, Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit*, Münster, Institut für Theologie und Politik, 1995, pp. 6-14, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11263> y en <http://hdl.handle.net/11674/3229> Es la versión revisada de la conferencia en el Deutscher Evangelischer Kirchentag.

“Die Sachzwänge der freien Marktwirtschaft verhindern eine Gesellschaft, in der alle Platz haben”, MSS-161, texto impreso, 1995, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11649> y en <http://hdl.handle.net/11674/1950> Este texto es una versión impresa de la conferencia en el Deutscher Evangelischer Kirchentag, con un título diferente.

“Die Sachzwänge der freien Marktwirtschaft verhindern eine Gesellschaft, in der alle Platz haben”, en *epd-Entwicklungspolitik*, n.º 14/15, julio, 1995, Frankfurt am Main, pp. n-s (Dokumentation), 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11240> y en <http://hdl.handle.net/11674/3261> Es otra versión revisada de la conferencia en el Deutscher Evangelischer Kirchentag.

“Die Sachzwänge der freien Marktwirtschaft”, en *Junge Kirche*, año 57, n.º 1, enero, 1996, Bremen, pp. 13-20, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11244> y en <http://hdl.handle.net/11674/3257> Es una versión abreviada de la conferencia en el Deutscher Evangelischer Kirchentag.

“Una sociedad en la que todos quepan: de la impotencia de la omnipotencia”, en *Pasos*, n.º 60, julio-agosto, 1995, San José, DEI, pp. 1-8, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10875> y en <http://hdl.handle.net/11674/809> Con el título “Las fuerzas compulsivas de los hechos hacen imposible una sociedad en la que todos quepan. Del sometimiento a las fuerzas compulsivas de los hechos”, este artículo es el capítulo IV de la tercera parte de *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (1995), pp. 309-325. También fue publicado como capítulo 2 de “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos* (2010), pp. 29-44, con el título “Una sociedad en la que todos quepan: la impotencia de la omnipotencia”.

“Una sociedad en la que todos quepan”, en *Envío*, año 14, n.º 166, diciembre, 1995, Managua, Universidad Centroamericana (UCA), pp. 37-45, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10732> y en <http://hdl.handle.net/11674/3132>

“A Society Where There is Room for All: the impotence of omnipotence”, MSS-152, texto impreso con anotaciones manuscritas del autor, 1996, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11656> y en <http://hdl.handle.net/11674/1979> Es la traducción al inglés, por Ximena del Río, del

artículo publicado en *Pasos*, n.º 60, y también el borrador de la versión que se publicaría en *Pasos Review*, n.º 2.

“A Society Where There is Room for All: the impotence of omnipotence”, en *Pasos Review*, n.º 2, 1996, San José, DEI, pp. 17-23, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10860> y en <http://hdl.handle.net/11674/1866>

“Una sociedad en la que todos quepan: de la impotencia de la omnipotencia”, en Duque, José (ed.), *Por una sociedad donde quepan todos*, 1.ª edición, San José, DEI, 1996, pp. 361-377, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10929> y en <http://hdl.handle.net/11674/1007>

“Zur Diagnose unserer Zeit aus lateinamerikanischer Sicht”, ponencia leída en abril de 1995, en Eichstätt, publicada en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Armut, Ethik, Befreiung. Dokumentation des V. Internationalen Seminars des philosophischen Dialogprogramms: Armut, Ethik, Befreiung. Interpretations- und Handlungsmodelle in der Nord-Süd-Perspektive. Concordia Reihe Monographien*, vol. 16, Aachen, Verlag der Augustinus-Buchhandlung, 1996, pp. 173-180, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11238> y en <http://hdl.handle.net/11674/3265> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

1996

“Außerhalb der Marktwirtschaft kein Heil? Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechtfertigt sich durch eine eigene Theologie” [Con Norbert Arntz], MSS-174, texto impreso inédito, 1996, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12687> y en <http://hdl.handle.net/11674/2150>

“Citas referentes al conocimiento perfecto y otros conceptos análogos”, MSS-R-258, texto digital, 1996, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11480> y en <http://hdl.handle.net/11674/1737>

“Determinismus und Freiheit. Zur Autonomie des solidarischen Subjekts in einer Welt der ‘Sachzwänge’”, MSS-162, texto impreso (borrador), 1996, 22 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11882> y en <http://hdl.handle.net/11674/1953>

“Determinismus und Freiheit. Zur Autonomie des solidarischen Subjekts in einer Welt der ‘Sachzwänge’”, en Jacob, Willibald; Moneta, Jakob; y Segbers, Franz (eds.), *Die Religion des Kapitalismus. Die gesellschaftlichen Auswirkungen des totalen Marktes*, Luzern, Edition Exodus, 1996, pp. 86-108, 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10828> y en <http://hdl.handle.net/11674/2831>

“Determinismus und Selbstkonstitution des Subjekts. Die Gesetze, die sich den Handelnden hinter ihrem Rücken aufzwingen und die Ordnung als Ergebnis der Unordnung”, en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Diskurs und Leidenschaft. Festschrift für Karl-Otto Apel zum 75. Geburtstag. Concordia Reihe Monographien*, vol. 20, Aachen, Verlag der Augustinus-Buchhandlung, 1996, pp. 81-116, 36 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10826> y en <http://hdl.handle.net/11674/2855>

“Determinismo y autoconstitución del sujeto: las leyes que se imponen a espaldas de los actores y el orden por el desorden”, en *Pasos*, n.º 64, marzo-abril, 1996, San José, DEI, pp. 18-31, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10896> y en <http://hdl.handle.net/11674/840> Este texto corresponde a los apartados 1 al 6 del capítulo IV de *El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto* (1996), pp. 235-266. El apartado 7, el último del capítulo y del libro (pp. 267-277), se encuentra también en el artículo publicado en *Concordia Reihe Monographien*.

“Die Neoliberalismusdebatte – Mehr als ein Streit um Begriffe. Wer Worte unterdrücken will, will Wirklichkeit unterdrücken”, en *Lateinamerika Nachrichten*, n.º 266/267 (“Glanz und Elend im Neoliberalismus”), agosto-septiembre, 1996, Berlin, pp. 25-32, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10712> y en <http://hdl.handle.net/11674/3164>

El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto, 1.ª edición, San José, DEI, 1996, 283 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2960> y en <http://hdl.handle.net/11674/1837>

“Fundamentos de la ética. Conversación con Enrique Dussel”, conversación pública realizada en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1996, publicada en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 109-137, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3081> y en

<http://hdl.handle.net/11674/996> También se encuentra en “Conversaciones y entrevistas con Franz J. Hinkelammert (hasta 2001)”, pp. 18-41.

“Globalisierung und Ausschluß aus lateinamerikanischer Sicht”, MSS-R-259, texto digital (borrador), 1996, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11468> y en <http://hdl.handle.net/11674/1741> Este texto corresponde, probablemente, a una ponencia leída en noviembre de 1996, en Aachen.

“El huracán de la globalización: la exclusión y la destrucción del medio ambiente vistos desde la teoría de la dependencia”, en *Pasos*, n.º 69, enero-febrero, 1997, San José, DEI, pp. 21-27, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10899> y en <http://hdl.handle.net/11674/843> También fue publicado en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización* (2001), pp. 5-25, y constituye, con algunas modificaciones, el capítulo VI de *La vida o el capital. Alternativas a la dictadura global de la propiedad* (2003), pp. 165-180, con el título “Enfoques desde el punto de vista latinoamericano y caribeño de una teoría de la dependencia renovada”.

“El huracán de la globalización: la exclusión y la destrucción del medio ambiente vistos desde la teoría de la dependencia”, en *Economía Informa*, n.º 255, marzo, 1997, México D.F., Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 11-19, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10710> y en <http://hdl.handle.net/11674/3166>

“Globalisierung aus lateinamerikanischer Sicht. Umweltzerstörung und Ausgrenzung aus der Sicht der Dependencia-Theorie”, en Castillo, Fernando *et al.*, *Globalisierter Markt – ausgeschlossene Menschen. Dokumentation des Bildungsprojektes Oekos*, St. Gallen und Kronbühl – Schweiz, OEKOS, 1997, pp. 19-27, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10763> y en <http://hdl.handle.net/11674/3057>

“Globalisierung und Ausschluß aus lateinamerikanischer Sicht”, en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Armut im Spannungsfeld zwischen Globalisierung und dem Recht auf eigene Kultur. Dokumentation des VI. Internationalen Seminars des philosophischen Dialogprogramms*, Frankfurt, IKO, 1998, pp. 92-104, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11262> y en <http://hdl.handle.net/11674/3230>

“El Huracán de la Globalización: la exclusión y la destrucción del medio ambiente vistos desde la teoría de la dependencia”, en Hinkelammert, Franz, J. (compilador), *El Huracán de la globalización*, 1.ª edición, San José, DEI, 1999, pp. 17-33, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10928> y en <http://hdl.handle.net/11674/1006>

“La metafísica de la inhumanidad y la discusión de las alternativas”, conferencia presentada en la XVIII Semana Teológica, organizada por el Instituto Teológico de América Central (Costa Rica), en agosto de 1996, publicada en *Senderos. Revista de ciencias religiosas y pastorales*, año XVIII, n.º 53 (“Fe y Justicia Social: ¿Es posible un cambio de sociedad?”), mayo-agosto, 1996, pp. 187-209, 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11253> y en <http://hdl.handle.net/11674/3248>

“Los muertos en el sótano del occidente: la metafísica de la inhumanidad y nuestra respuesta”, en *Pasos*, n.º 67, septiembre-octubre, 1996, San José, DEI, pp. 24-30, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10897> y en <http://hdl.handle.net/11674/841>

“Die Leichen im Keller des Okzidents: Zur Metaphysik der Unmenschlichkeit”, MSS-R-260, texto digital (borrador), 1996, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11487> y en <http://hdl.handle.net/11674/1751> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Wider die verfertigten Götzen der Macht. Zur Metaphysik der okzidentalen Unmenschlichkeit”, en Rainer, Michael J. y Janßen, Hans-Gerd (eds.), *Bilderverbot*, Münster, LIT, 1997, pp. 36-53, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10793> y en <http://hdl.handle.net/11674/3004>

“Lyotard: A condição pós-moderna”, MSS-191, texto impreso inédito, resumen en portugués de las sesiones de un seminario dictado en español por el autor, impartido en el DEI, San José (Costa Rica), de marzo a mayo de 1996, 35 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11302> y en <http://hdl.handle.net/11674/1887> El título ha sido propuesto por el autor. El redactor, que no ha sido identificado, numeró las páginas y señaló las fechas de las sesiones, en el siguiente orden:

04/03/1996, 27/03/96, 16 de abril de 1996, 29 Abril 1996, 01/05/1996, 20-05-1996, 20/05/96 y 29/03/1996.

“Mercado y Ciencia: la utilidad de la limitación del cálculo de utilidad”, MSS-R-350, texto digital, fechado “12/9/96”, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11471> y en <http://hdl.handle.net/11674/1747> Es el borrador de los primeros tres apartados de “El asesinato es un suicidio: de la utilidad de la limitación del cálculo de utilidad”, que se publicará en *Pasos*.

“El asesinato es un suicidio: de la utilidad de la limitación del cálculo de utilidad”, en *Pasos*, n.º 74, noviembre-diciembre, 1997, San José, DEI, pp. 26-37, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10898> y en <http://hdl.handle.net/11674/842> Con el título “El asesinato es suicidio: cortar la rama del árbol en la cual se está sentado”, este texto constituye el capítulo VIII de *El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización* (pp. 261-286, en la segunda edición del DEI, ampliada y reformulada, 1998). También fue publicado, con el título “Asesinato es suicidio: cortar la rama del árbol en la cual se está sentado”, en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización* (2001), pp. 151-183.

“Los Derechos Humanos en la Globalización: La utilidad de la limitación del cálculo de utilidad”, ponencia presentada en el Seminario “¿Hombre o Mercado...? El pensamiento Cristiano frente al Neoliberalismo”, Compañía de Jesús y Fundación Mariana de Jesús, abril de 1997, Quito, publicada en *Fe y Justicia. El Pensamiento Cristiano en diálogo con la sociedad y la cultura*, n.º 2 (“Pensamiento Cristiano y Neoliberalismo”), junio, 1997, pp. 41-56, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11246> y en <http://hdl.handle.net/11674/3255>

“Los derechos humanos en la globalización: la utilidad de la limitación del cálculo de utilidad”, en Duque, José (ed.), *Perfiles teológicos para un nuevo milenio*, San José, DEI, 1997, pp. 75-88, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10857> y en <http://hdl.handle.net/11674/1862>

“Mord ist Selbstmord. Vom Nutzen der Begrenzung des globalen Nutzenkalküls”, en Foitzik, Andreas y Marvakis, Athanasios (eds.), *Tarzan – was nun? Internationale Solidarität im Dschungel der Widersprüche*, Hamburg, Verlag Libertäre Assoziation, 1997, pp. 157-170, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10759> y en <http://hdl.handle.net/11674/3064>

“Mord ist Selbstmord. Vom Nutzen, der in der Begrenzung des Nutzenkalküls besteht”, en Castillo, Fernando *et al.*, *Globalisierter Markt – ausgeschlossene Menschen. Dokumentation des Bildungsprojektes Oekos*, St. Gallen und Kronbühl – Schweiz, OEKOS, 1997, pp. 1-14, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10659> y en <http://hdl.handle.net/11674/5219>

“Wieviel Markt hält der Mensch noch aus?”, en *Junge Kirche*, año 59, n.º 5, mayo, 1998, Bremen, pp. 265-266, 268-275, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10694> y en <http://hdl.handle.net/11674/3182>

“Wieviel Markt hält der Mensch noch aus?”, en *Utopie Kreativ*, n.º 113, marzo, 2000, Berlin, pp. 223-231, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10711> y en <http://hdl.handle.net/11674/3165>

“La globalidad de la tierra y la estrategia de la globalización”, MSS-R-383, en Borón, Atilio A., Amadeo, Javier y González, Sabrina (compiladores), *La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas*, Buenos Aires, CLACSO, 2006, pp. 365-378, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10936> y en <http://hdl.handle.net/11674/1876> Esta publicación es una versión modificada de las palabras iniciales y los primeros tres apartados de “El asesinato es un suicidio: de la utilidad de la limitación del cálculo de utilidad”, publicado en *Pasos*.

“Teoría de la Dependencia: 30 años después” [Con Theotonio Dos Santos, Héctor Silva Michelena y Joaquín Herrera (moderador)], video de un debate en la Universidad Internacional de Andalucía, 1996: 56 minutos, 18 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3093> y en <http://hdl.handle.net/11674/2131>

“Totaalisen kilpailun yhteiskunta nojautuu uskonnollisiin haavekuviin” [Con Mika Nyman, entrevistador], MSS-023, entrevista publicada en *Kotimaa*, revista de la Iglesia Luterana de Finlandia, febrero, 1996, p. 10, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3041> y en <http://hdl.handle.net/11674/3296>

“Zu Kult-Marketing. Die neuen Götter des Marktes, von Bolz, Norbert/ Bosshart, David”, MSS-R-390, texto digital inédito, fechado “2/4/96”, 40 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11466> y en <http://hdl.handle.net/11674/1734> El título ha sido propuesto por el autor.

1997

“Comentarios sobre la *Conferencia sobre ética*, de Ludwig Wittgenstein”, texto digital inédito, MSS-R-351, fechado “1997”, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11872> y en <http://hdl.handle.net/11674/2128> El título ha sido propuesto por el autor.

“Die Umkehrung der Menschenrechte und die Möglichkeit ihrer Rückkehr”, en Duchrow, Ulrich *et al.*, *Wahrheit, Versöhnung und Neuanfang auch im Westen – oder nur im Süden und Osten?*, Bremen, Verlag Junge Kirche, 1997, pp. 32-35, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10788> y en <http://hdl.handle.net/11674/3010>

“El chocolate y el ‘instinto asesino’”, MSS-R-261, texto digital, 1997, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11661> y en <http://hdl.handle.net/11674/1826> Probablemente, es el borrador del artículo “¿Instinto asesino para el progreso?”, publicado en *Solidaridad o suicidio colectivo* (2003), pp. 84-87.

“Entrevista: Franz J. Hinkelammert” [Con Benjamín Forcano y Manuel García Guerra, entrevistadores], entrevista llevada a cabo por correo el 11 de febrero de 1997, publicada en *Éxodo*, n.º 37 (“¿Qué queda de Marx?”), enero-febrero, 1997, Madrid, Centro Evangelio y Liberación, pp. 12-18, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3046> y en <http://hdl.handle.net/11674/3291>

“¿Qué queda de Marx? Entrevista de Benjamín Forcano y Manuel García Guerra”, en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 95-107, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3078> y en <http://hdl.handle.net/11674/993> También se encuentra en “Conversaciones y entrevistas con Franz J. Hinkelammert (hasta 2001)”, pp. 84-94.

“Es ist notwendig, eine Alternative zur Wachstums-Zivilisation zu finden. Beitrag zur Diskussion”, en Castillo, Fernando *et al.*, *Globalisierter Markt – ausgeschlossene Menschen. Dokumentation des Bildungsprojektes Oekos*, St. Gallen und Kronbühl – Schweiz, OEKOS, 1997, pp. 45-49, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10660> y en <http://hdl.handle.net/11674/5218>

“La doctrina social de la Iglesia y su desarrollo postconciliar”, en *Pasos*, n.º 72, julio-agosto, 1997, San José, DEI, pp. 1-8, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz->

[hinkelammert/item/10900](#) y en <http://hdl.handle.net/11674/844> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“De Populorum Progressio à nos jours. Point de vue de l'Amérique latine”, en *Spiritus*, vol. XXXVIII, n.º 148 (“Populorum Progressio: 30 ans après”), septiembre, 1997, pp. 298-305, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10741> y en <http://hdl.handle.net/11674/3109>

“La doctrina social de la Iglesia y su desarrollo postconciliar”, en *Spiritus - Edición Hispanoamericana*, año 38, n.º 148, septiembre, 1997, pp. 77-92, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10676> y en <http://hdl.handle.net/11674/5102>

“Reconstituir el bien común. Entrevista a Franz Hinkelammert” [Con Osvaldo León, entrevistador], en *Servicio Informativo. Publicación internacional de la Agencia Latinoamericana de Información*, año XXI, II Época, n.º 255, 2 de julio de 1997, Quito, pp. 12-15, 4 (3) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3049> y en <http://hdl.handle.net/11674/3288>

“Franz Hinkelammert: El mundo de la globalización es ingobernable” [Con Osvaldo León, entrevistador], MSS-R-381, en *Revista del Sur*, n.º 72, octubre, 1997, Uruguay, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3072> y en <http://hdl.handle.net/11674/2054>

“Una derrota del alma” [Con Faride Zerán, entrevistadora], en *Temas de La Época*, suplemento del periódico chileno *La Época*, año 11, n.º 3.713, domingo 8 de junio de 1997, pp. 16-17, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3038> y en <http://hdl.handle.net/11674/3299>

1998

“A society in which all people fit. An interview with Franz Hinkelammert”, entrevista publicada en *CPC Information*, n.º 482, mayo, 1998, Christian Peace Conference, pp. 4-8, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3059> y en <http://hdl.handle.net/11674/3278>

“Der Kapitalismus, die Revolution und die Kirchen. Streitgespräch zwischen den christlichen Wirtschaftswissenschaftlern Franz Josef Hinkelammert und Wolfgang Kessler” [Debate con

Wolfgang Kessler], en *Publik-Forum*, vol. 21, n.º 15, 7 de agosto de 1998, pp. 6-9, 4 (2) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3052> y en <http://hdl.handle.net/11674/3285>

“El capitalismo cínico y su crítica: la crítica de la ideología y la crítica del nihilismo”, en *Alternativas. Revista de análisis y reflexión teológica (Globalización: ¿respuesta o desafío?)*, año 5, n.º 9, 1998, Managua, Editorial Lascasiana, pp. 11-29, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10838> y en <http://hdl.handle.net/11674/2757> Este texto constituye la mayor parte del capítulo VI de *El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización* (pp. 227-245, en la segunda edición del DEI, ampliada y reformulada, 1998) y del artículo homónimo publicado en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización* (2001), pp. 67-89.

“Der zynische Kapitalismus und seine Kritik: die Ideologienkritik und die Kritik des Nihilismus”, en Seifert, Velten (ed.), *Flugblätter N° 1: Texte zur Vorbereitung der Helmut-Gollwitzer-Tage (5.-8. November 1998 in Berlin)*, Tübingen, TVT Medienverlag, 1998, pp. 30-58, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10688> y en <http://hdl.handle.net/11674/5076>

“Der zynische Kapitalismus und seine Kritik: die Ideologienkritik und die Kritik des Nihilismus”, en *Concordia*, n.º 33, 1998, Wissenschaftsverlag Mainz, pp. 13-30, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10847> y en <http://hdl.handle.net/11674/2747>

El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización, 1.ª edición, San José, DEI, 1998, 242 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2913> y en <http://hdl.handle.net/11674/852>

El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización, 2.ª edición ampliada y reformulada, San José, DEI, 1998, 287 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2899> y en <http://hdl.handle.net/11674/5132>

Der Schrei des Subjekts. Vom Welttheater des Johannesevangeliums zu den Hundejahren der Globalisierung, Luzern, Edition Exodus, 2001, 413 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2945> y en <http://hdl.handle.net/11674/2069>

“El proceso de globalización y los derechos humanos: la vuelta del sujeto”, en *Pasos*, n.º 79, septiembre-octubre, 1998, San José, DEI, pp. 23-28, 6 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10902> y en <http://hdl.handle.net/11674/847> El texto fue publicado, con un apartado final distinto y el título “La estrategia actual de globalización y los derechos humanos”, en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización* (2001), pp. 225-238, y también como capítulo 1 de “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos* (2010), pp. 17-27, con los mismos apartados y el mismo título que en la revista *Pasos*.

“La economía en el proceso actual de globalización y los derechos humanos”, en *Ribla. Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana*, n.º 30 (“Economía y vida plena”), 1998, San José, DEI, pp. 8-16, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10738> y en <http://hdl.handle.net/11674/3117>

“La Globalización: Parque jurásico de los grandes mercados”, en *Aportes para la paz. Revista de Derechos Humanos*, n.º 8 (“La deuda externa y los derechos humanos”), noviembre, 1998, Servicio Paz y Justicia del Ecuador, pp. 19-33, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10709> y en <http://hdl.handle.net/11674/3167> En esta publicación falta el último apartado del artículo publicado originalmente en *Pasos*.

“La economía en el proceso actual de globalización y los derechos humanos”, en Hinkelammert, Franz, J. (compilador), *El Huracán de la globalización*, 1.ª edición, San José, DEI, 1999, pp. 239-249, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10925> y en <http://hdl.handle.net/11674/1003>

“Los perdedores de la globalización. La violación de los derechos humanos por la lógica de la ley del mercado”, MSS-R-263, texto digital (borrador), 1999, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11473> y en <http://hdl.handle.net/11674/1749> Probablemente, es una elaboración posterior de lo expuesto en el texto publicado en *Pasos*.

“El proceso actual de globalización y los derechos humanos”, en Herrera Flores, Joaquín (ed.), *El vuelo de Anteo. Derechos humanos y crítica de la razón liberal*, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2000, pp. 117-127, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10861> y en <http://hdl.handle.net/11674/1878>

“La economía en el proceso actual de globalización y los derechos humanos”, en AA.VV., *Tejiendo redes de vida y esperanza. Cristianismo, sociedad y profecía en*

América Latina y el Caribe, Bogotá, Amerindia, 2006, pp. 49-63, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10773> y en <http://hdl.handle.net/11674/3047>

“Der gegenwärtige Globalisierungsprozeß und die Menschenrechte”, en Fernet-Betancourt, Raúl (ed.), *Menschenrechte im Streit zwischen Kulturpluralismus und Universalität. Dokumentation des VII. Internationalen Seminars des philosophischen Dialogprogramms Nord-Süd*, edición digital, Aachen/Barcelona, Escuela Internacional de Filosofía Intercultural (EIFI), 2021, pp. 60-68, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16586> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6543> La edición impresa de este artículo es de 2001 (Frankfurt, IKO). En esta publicación falta el último apartado del artículo publicado originalmente en *Pasos*.

1999

“Die Dämonologie des Okzidents: Luzifer und die Gottwerdung Satans”, MSS-R-268, texto digital inédito, 1999, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11483> y en <http://hdl.handle.net/11674/1744> Es el borrador del capítulo 7 de “Der Griff zur Weltmacht und die heilige Gewalt des Imperiums” (escrito entre 2013 y 2016, fecha probable de elaboración), pp. 163-181.

“El esquematismo de Locke y la posmodernidad”, MSS-189, texto impreso, 1999, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11646> y en <http://hdl.handle.net/11674/1942> Es el borrador del apartado 7 (final) de “La inversión de los derechos humanos: el caso de John Locke” (pp. 34-35, en la publicación en *Pasos*, 1999).

Ensayos, La Habana, Editorial Caminos, 1999, 317 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2958> y en <http://hdl.handle.net/11674/2090>

“Gibt es einen Ausweg aus dem Schuldenproblem?”, MSS-188, texto impreso (borrador), con anotaciones manuscritas del autor, 1999, 22 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11504> y en <http://hdl.handle.net/11674/1937>

“Gibt es einen Ausweg aus dem Schuldenproblem?”, en *Misereor – Berichte und Dokumente*, n.º 12 (“‘Es gelte euch als Jubeljahr’. Biblische Erlaßtraditionen und kirchlich-theologische Positionen zum Schuldenerlaß”), 1999, Aachen, pp. 120-141, 22

páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10721> y en <http://hdl.handle.net/11674/3155>

“¿Hay una salida al problema de la deuda externa?”, en *Pasos*, n.º 82, marzo-abril, 1999, San José, DEI, pp. 8-19, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10901> y en <http://hdl.handle.net/11674/846>

“¿Hay una salida al problema de la deuda externa?”, en Hinkelammert, Franz, J. (compilador), *El Huracán de la globalización*, 1.ª edición, San José, DEI, 1999, pp. 105-130, 26 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10927> y en <http://hdl.handle.net/11674/1005>

“¿Hay una salida al problema de la deuda externa?”, en *Alternativas. Revista de análisis y reflexión teológica (Deuda externa y jubileo 2000)*, año 6, n.º 13, 1999, Managua, Editorial Lascasiana, pp. 49-80, 32 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10839> y en <http://hdl.handle.net/11674/2756>

“¿Hay una salida al problema de la deuda externa?”, en *Quaestiones*, n.º 2 (“Deuda y Jubileo”), octubre, 1999, Bogotá, pp. 7-50, 44 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10686> y en <http://hdl.handle.net/11674/5079>

“La globalización desde el punto de vista económico”, MSS-R-266, texto digital (borrador), 1999, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11481> y en <http://hdl.handle.net/11674/1738>

“Die Globalisierung aus wirtschaftlicher Sicht”, MSS-R-265, texto digital, inédito en alemán, 1999, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11467> y en <http://hdl.handle.net/11674/1740>

“La globalización desde una perspectiva económica”, en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Resistencia y solidaridad. Globalización capitalista y liberación*, Madrid, Editorial Trotta, 2003, pp. 33-39, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10795> y en <http://hdl.handle.net/11674/3002>

“La importancia de Max Weber en el desarrollo de la sociedad moderna”, MSS-R-264, texto digital inédito, 1999, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11485> y en <http://hdl.handle.net/11674/1746>

“La inversión de los derechos humanos: el caso de John Locke”, en *Pasos*, n.º 85, septiembre-octubre, 1999, San José, DEI, pp. 20-35, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10913> y en <http://hdl.handle.net/11674/865> El artículo constituye el capítulo II de *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), pp. 75-119. También se publicó como capítulo III de *La vida o el capital. Alternativas a la dictadura global de la propiedad* (2003), pp. 63-98, con modificaciones significativas y el título “La inversión de los derechos humanos en nombre de la propiedad burguesa”; y como capítulo III de *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo* (2018), pp. 105-141, con el título “La inversión de los derechos humanos: el caso de John Locke y los terrores de la Modernidad”.

“Die Umkehrung der Menschenrechte: der Fall John Locke”, MSS-R-262, texto digital, 2000, 35 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11906> y en <http://hdl.handle.net/11674/1790> Es el borrador del capítulo II de *Das Subjekt und das Gesetz. Die Rückkehr des verdrängten Subjekts* (2007), pp. 63-108.

“La inversión de los derechos humanos: el caso de John Locke”, en Herrera Flores, Joaquín (ed.), *El vuelo de Anteo. Derechos humanos y crítica de la razón liberal*, Bilbao, Desclee de Brouwer, 2000, pp. 79-113, 35 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10935> y en <http://hdl.handle.net/11674/1875>

“Luzifer und Satan: zur Dämonologie der Moderne”, MSS-R-267, texto digital inédito, 1999, 20 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11484> y en <http://hdl.handle.net/11674/1745> Es el borrador del capítulo 6 de “Der Griff zur Weltmacht und die heilige Gewalt des Imperiums” (escrito entre 2013 y 2016, fecha probable de elaboración), pp. 140-162.

“Prólogo”, en Hinkelammert, Franz, J. (compilador), *El Huracán de la globalización*, 1.ª edición, San José, DEI, 1999, pp. 13-15, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10923> y en <http://hdl.handle.net/11674/1001>

2000

“Die neoklassische und die marxische Wirtschaftstheorie: der Ausgangspunkt der Preistheorie”, MSS-R-356, texto digital inédito, con correcciones del autor, 2000, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12040> y en <http://hdl.handle.net/11674/2116>

“El cálculo de los límites de lo aguantable”, MSS-R-270, texto digital inédito, 2000, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11907> y en <http://hdl.handle.net/11674/1794>

“El encubrimiento del asesinato”, MSS-R-271, texto digital inédito, 2000, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11926> y en <http://hdl.handle.net/11674/1796>

“El excedente económico y los valores sociales”, MSS-R-269, texto digital inédito, 2000, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11927> y en <http://hdl.handle.net/11674/1797>

“Felicidad, eternidad, vida plena”, MSS-227, texto impreso inédito, 2000, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11453> y en <http://hdl.handle.net/11674/3328> El título ha sido propuesto por el autor.

“Franz J. Hinkelammert”, entrevista en video, San José, DEI, 2000: 23 minutos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3071> y en <http://hdl.handle.net/11674/827>

“Franz J. Hinkelammert (San José, Costa Rica)” [Con Raúl Fornet-Betancourt, entrevistador], en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Theologie im III. Millennium - Quo Vadis? Antworten der Theologen. Dokumentation einer Weltumfrage*, Frankfurt, IKO, 2000, pp. 132-134, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3055> y en <http://hdl.handle.net/11674/3282>

“‘Estar en el mundo sin ser del mundo’. La teología crítica en el nuevo siglo. Entrevista de Raúl Fornet-Betancourt”, en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 57-60, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3084> y en <http://hdl.handle.net/11674/999> También se encuentra en “Conversaciones y entrevistas con Franz J. Hinkelammert (hasta 2001)”, pp. 53-55.

“La ética del bien común y la ética de la banda de ladrones”, MSS-R-272, texto digital, 2000, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11929> y en <http://hdl.handle.net/11674/1799> Este texto es el borrador de “La mano invisible del mercado se cierne sobre natura”, “El cálculo del límite de lo aguantable y la ética de la banda de ladrones” y “Ética del bien común versus ética de ladrones”, artículos publicados en *Solidaridad o suicidio colectivo* (2003), pp. 56-60, 61-64 y 65-68, respectivamente.

“La importancia histórica del cristianismo”, MSS-R-352, texto digital inédito, 2000, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11908> y en <http://hdl.handle.net/11674/1795>

“La negativa a los valores de la emancipación humana y la recuperación del bien común”, en *Pasos*, n.º 90, julio-agosto, 2000, San José, DEI, pp. 11-23, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10754> y en <http://hdl.handle.net/11674/3069> Este artículo es la continuación de “La inversión de los derechos humanos: el caso de John Locke” y constituye el capítulo III de *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), pp. 121-157.

“La vuelta del sujeto reprimido frente a la estrategia de globalización”, ponencia leída por el autor, y debate con algunos de los participantes, en el “Encuentro de Cientistas Sociales y Teólogos/as: La problemática del sujeto en el contexto de globalización”, llevado a cabo en el DEI, San José, Costa Rica, del 6 al 9 de diciembre de 1999, publicado en *Pasos*, n.º 87, enero-febrero, 2000, San José, DEI, pp. 4-6, 36-38; 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11307> y en <http://hdl.handle.net/11674/1016> Una versión más desarrollada de este texto se publicará en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización* (2001), pp. 239-252, y constituirá el excursus D del capítulo 6 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 262-277, en ambos casos con el título “La vuelta del sujeto humano reprimido frente a la estrategia de globalización”. Más adelante, constituirá el capítulo XI de *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), pp. 483-498, con el título “El retorno del sujeto humano reprimido frente a la estrategia de globalización”, y con este mismo título será el capítulo 4 de “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos* (2010), pp. 57-67. Otra versión en inglés conformará el capítulo 9 de *Transcending Greedy Money: Interreligious Solidarity for Just Relations* (2012), pp. 151-161, con el título “In the Face of Globalization: The Return of the Repressed Subject”.

“Gegenüber der Globalisierung: die Rückkehr des verdrängten Subjekts”, MSS-R-276, texto digital, 2000, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11905> y en <http://hdl.handle.net/11674/1789> Es el borrador del capítulo IX de *Das Subjekt und das Gesetz. Die Rückkehr des verdrängten Subjekts* (2007), pp. 397-414.

“La vuelta del sujeto humano reprimido frente a la estrategia de globalización”, en *Cadernos do IFAN*, n.º 26, 2000, Instituto Franciscano de Antropologia, pp. 67-80, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10725> y en <http://hdl.handle.net/11674/3139>

“La vuelta del sujeto humano reprimido frente a la estrategia de la globalización”, en Herrera Flores, Joaquín (ed.), *El vuelo de Anteo. Derechos humanos y crítica de la razón liberal*, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2000, pp. 203-214, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10829> y en <http://hdl.handle.net/11674/2830>

“Der Prozess der Globalisierung und die Wiederkehr des verdrängten Subjekts”, en Eigenmann, Urs; Noti, Odilo; Spengler, Simon; y Walpen, Bernhard (eds.), *Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit*, Luzern, Edition Exodus, 2001, pp. 169-181, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10771> y en <http://hdl.handle.net/11674/3049>

“Mercado y determinación de los precios: determinismo sistémico o caos ordenado (Nota sobre la teoría de los precios en la teoría neoclásica y en Marx)” [Con Henry Ml. Mora], MSS-R-354, texto digital inédito, 2000, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12690> y en <http://hdl.handle.net/11674/2130>

“Percepciones y marcos categoriales de lo político. Entrevista de Germán Gutiérrez”, realizada el 8 de octubre de 2000 y publicada en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 185-206, 22 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3079> y en <http://hdl.handle.net/11674/994> También se encuentra en “Conversaciones y entrevistas con Franz J. Hinkelammert (hasta 2001)”, pp. 95-112.

“‘Presentación’ de la ‘Síntesis del Encuentro de Cientistas Sociales y Teólogos/as: ‘La problemática del sujeto en el contexto de la globalización’ (DEI, San José, Costa Rica, 6 al 9 de diciembre de 1999)” [Con Pablo Richard y Wim Dierckxsens], en *Pasos*, n.º 87, enero-febrero, 2000, San José, DEI, pp. 1-3, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12708> y en <http://hdl.handle.net/11674/2165>

“Realidad, muerte y libertad. El reconocimiento entre sujetos como sujetos iguales, naturales y necesitados como fundamento de la objetividad de la realidad”, MSS-R-273, texto digital inédito, 2000, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11923> y en <http://hdl.handle.net/11674/1791>

“Sobre el comercio justo”, MSS-R-353, texto digital inédito, probablemente una carta enviada como respuesta a otra de Jan Hartman, de la organización holandesa “Solidaridad”, fechada

“Martes, 31 de octubre de 2000”, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11928> y en <http://hdl.handle.net/11674/1798> El título ha sido propuesto por el autor.

“Sobre la concepción de sociedades perfectas en la metodología de las ciencias económicas”, MSS-226, texto impreso, 2000, 22 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11454> y en <http://hdl.handle.net/11674/3327> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Es una elaboración previa del capítulo II de *Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana. Preludio a una teoría crítica de la racionalidad reproductiva* (2001), pp. 37-83, de título homónimo.

“Sobre la hipocresía”, MSS-225, texto impreso inédito, 2000, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11455> y en <http://hdl.handle.net/11674/3326> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Teología en el acontecer de una vida. Entrevista de Germán Gutiérrez”, realizada el 17 de mayo de 2000 y publicada en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 17-42, 26 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3077> y en <http://hdl.handle.net/11674/992> También se encuentra en “Conversaciones y entrevistas con Franz J. Hinkelammert (hasta 2001)”, pp. 123-143.

“Entrevista” [Con Germán Gutiérrez, entrevistador], en Tamayo, Juan-José y Bosch, Juan (eds.), *Panorama de la teología latinoamericana*, Estella (Navarra), Editorial Verbo Divino, 2001, pp. 257-286, 30 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3053> y en <http://hdl.handle.net/11674/3284>

“Teoría del valor: la división social del trabajo y su coordinación”, MSS-R-274, texto digital inédito, 2000, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11925> y en <http://hdl.handle.net/11674/1793>

“Las etapas de la división social del trabajo”, MSS-R-275, texto digital inédito, 2000, 26 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11924> y en <http://hdl.handle.net/11674/1792> Es la segunda parte de “Teoría del valor: la división social del trabajo y su coordinación”.

“Una revisita a la obra y el pensamiento de Franz Hinkelammert. Entrevista a Franz J. Hinkelammert” [Con Henry Ml. Mora, entrevistador], realizada a mediados de enero de

2000 y publicada en *Revista Economía y Sociedad*, n.º 11, enero-abril, 2000, Heredia (Costa Rica), Universidad Nacional (UNA), pp. 5-22, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3045> y en <http://hdl.handle.net/11674/3292>

“Entrevista a Franz J. Hinkelammert: Claves de un pensamiento crítico” [Con Henry Mora, entrevistador], en Herrera Flores, Joaquín (ed.), *El vuelo de Anteo. Derechos humanos y crítica de la razón liberal*, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2000, pp. 267-303, 37 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3068> y en <http://hdl.handle.net/11674/1757> También fue publicada en *El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización* (2001), pp. 253-297, con el título “Entrevista a Franz J. Hinkelammert”.

“La actualidad de la economía política. Entrevista de Henry Mora”, en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 151-184, 34 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3080> y en <http://hdl.handle.net/11674/995> También se encuentra en “Conversaciones y entrevistas con Franz J. Hinkelammert (hasta 2001)”, pp. 56-83.

“Zur Person Nietzsches”, MSS-R-279, texto digital, 2000, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11474> y en <http://hdl.handle.net/11674/1801> Este artículo es el borrador de una parte de “Nietzsche: Der Aufstand gegen die Gleichheit aller Menschen”, capítulo 2 de *Die Dialektik und der Humanismus der Praxis. Mit Marx gegen den neoliberalen kollektiven Selbstmord* (2020), pp. 71-79.

“Nietzsche y la modernidad. Un sicograma a partir de lo que dice Nietzsche sobre Nietzsche”, en *Pasos*, n.º 94, marzo-abril, 2001, San José, DEI, pp. 14-25, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10755> y en <http://hdl.handle.net/11674/3068> Este artículo constituye el capítulo VI de *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), pp. 255-289, y se publicó también en *Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado* (2017), pp. 227-253, con el título “Nietzsche y la modernidad. Un psicograma a partir de lo que Nietzsche dice sobre Nietzsche”.

2001

“Conversaciones y entrevistas con Franz J. Hinkelammert (hasta 2001)”, MSS-R-357, libro digital, 2001 (fecha probable de elaboración), 154 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3086> y en <http://hdl.handle.net/11674/1047> Es una recopilación de las entrevistas y conversaciones publicadas en Duque, José y Gutiérrez, Germán (eds.), *Itinerarios de la razón crítica: Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años*, 1.ª edición, San José, DEI, 2001, pp. 15-206.

Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana. Preludio a una teoría crítica de la racionalidad reproductiva [Con Henry M. Mora], 1.ª edición, San José, DEI, 2001, 338 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12697> y en <http://hdl.handle.net/11674/1010>

“La teoría del reflejo y la teoría del espejo: Algunas reflexiones sobre realidad y conocimiento a partir de la teoría del fetichismo de la mercancía”, MSS-R-305, texto digital, escrito probablemente entre 2001 y 2005, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11688> y en <http://hdl.handle.net/11674/974> Es el borrador del anexo 1 del capítulo XII de *Hacia una economía para la vida* (2005), pp. 344-351, y también del excursio A del capítulo 6 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 222-231.

“Economía política de la producción en general y del proceso simple de trabajo: Introducción a un diálogo con la Economía Ecológica” [Con Henry Ml. Mora Jiménez], en *Economía Crítica y Desarrollo. Revista Chilena de Economía, Problemas del Desarrollo y Pensamiento Crítico*, año 1, n.º 1, Semestre I, enero-junio, 2002, Santiago de Chile, Sociedad de Economía Crítica de Chile, SEC-Chile, y LOM Ediciones, pp. 73-100, 28 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12681> y en <http://hdl.handle.net/11674/3312> El primer apartado de este texto corresponde al apartado 1.1 [“El proceso de trabajo en general según Marx: condición natural eterna de la vida humana”] del capítulo II de *Hacia una economía para la vida* (2005), pp. 38-42. Por su parte, el resto del artículo conformará el capítulo III [“El proceso simple de trabajo en su conjunto y el equilibrio reproductivo de las condiciones materiales de la vida humana”] de ese mismo libro, pp. 55-84.

“Por una economía orientada hacia la vida” [Con Henry Mora Jiménez], en *Economía y Sociedad*, n.º 22-23, mayo-diciembre, 2003, pp. 5-29, 25 páginas.

Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12686> y en <http://hdl.handle.net/11674/2109> La mayor parte de este artículo es un borrador de los capítulos II [“El ser humano como sujeto necesitado y como sujeto productor (sujeto creador)”] y IV [“La división social del trabajo y las relaciones mercantiles”] de *Hacia una economía para la vida* (2005), pp. 31-53 y 85-105, respectivamente. También, aunque no siempre en el mismo orden, el resto del texto es un borrador de varios apartados de ese mismo libro: 1 y 5 del capítulo X [“El reconocimiento de los valores de la convivencia humana y el grito del sujeto” y “Mercado, plan y circuito natural de la vida humana”], pp. 265-272 y 286-288, respectivamente; la mayor parte del segundo apartado del capítulo XII [“El circuito sujeto-actor social y el carácter subjetivo de la realidad objetiva”], pp. 323-325; y el apartado 2 del capítulo XIV [“Utopía y Libertad: la posibilidad de otro mundo”], pp. 397-402.

“Reproducción de la vida, utopía y libertad: Por una economía orientada hacia la vida” [Con Henry Mora Jiménez], en *América Latina en movimiento*, año XXXII, n.º 430, II época, 18 de marzo, 2008, Quito, Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), pp. 8-13, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12677> y en <http://hdl.handle.net/11674/5174> Este artículo está constituido por el primer apartado (1) y el último (11) del documento anterior, con tres párrafos añadidos al final, tomados del apartado 8.

“Por una economía orientada hacia la reproducción de la vida” [Con Henry Mora Jiménez], en *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, n.º 33, enero, 2009, Quito, FLACSO-Sede Académica de Ecuador, pp. 39-49, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12709> y en <http://hdl.handle.net/11674/1902> Este artículo está constituido por los apartados 1, 8, 10 y 11 del texto publicado en *Economía y Sociedad*, con algunas modificaciones.

“La economía y el sentido de la vida” [Con Henry Ml. Mora], MSS-R-282, texto digital con fragmentos resaltados en amarillo por el autor, fechado “San José, mayo de 2005”, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12693> y en <http://hdl.handle.net/11674/988> Es el borrador corregido del capítulo I de *Hacia una economía para la vida* (2005), pp. 21-29. Lo resaltado en amarillo señala los fragmentos que serían suprimidos o modificados en la versión publicada. Los dos últimos párrafos se publicarán como uno solo, con modificaciones, al final del prefacio del libro (p. 19).

“Intervención de Franz Hinkelammert en una reunión con investigadores del DEI, a propósito de una exposición de Henry Mora: ‘La economía y el sentido de la vida’”, MSS-R-358, texto digital inédito, fechado “Sesión de 7 de setiembre del 2005”, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12694> y en <http://hdl.handle.net/11674/989> La intervención de Franz Hinkelammert se encuentra en la página 7. Por su parte, la exposición de Henry Mora es producto del trabajo realizado con Hinkelammert, que ambos desarrollan en *Hacia una economía para la vida*.

Hacia una economía para la vida [Con Henry Mora Jiménez], 1.ª edición, San José, DEI, 2005, 426 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12685> y en <http://hdl.handle.net/11674/1755> Este libro es una continuación de *Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana. Preludio a una teoría crítica de la racionalidad reproductiva*. Aunque conserva muchos elementos del anterior, se agregaron temas nuevos, se suprimieron algunos y se reformularon otros.

Hacia una economía para la vida: preludio a una reconstrucción de la economía [Con Henry Mora Jiménez], 2.ª edición revisada y aumentada, Cartago (Costa Rica), Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2008, 628 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16428> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6331>

“Mitificación y sacralización de las relaciones sociales: la espiritualidad del mercado y el mito del poder” [Con Henry Mora Jiménez], MSS-R-283, texto digital (borrador), probablemente escrito en 2008 o en 2009, 31 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12700> y en <http://hdl.handle.net/11674/1028> Desde el inicio hasta la página 18, este texto constituye el capítulo 9 de “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos* (2010), pp. 177-197, con el título “Mitificación y sacralización de las relaciones sociales: la espiritualidad del mercado y el mito del poder (con Henry Mora)”. El artículo completo, con el título “La espiritualidad del mercado y el mito del poder (Mitificación y sacralización de las relaciones sociales)”, constituye el capítulo 21 de las ediciones mexicano-costarricense (2013, pp. 601-636), cubana (2014, pp. 713-756), boliviana (2016, pp. 451-477) y colombiana (2025, pp. 708-752) de *Hacia una economía para la vida*.

Economía, sociedad y vida humana: preludio a una segunda crítica de la economía política [Con Henry Mora Jiménez], 1.ª edición, Buenos Aires, Editorial Altamira, 2009, 463 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12705> y en <http://hdl.handle.net/11674/2108> Es una versión modificada de *Hacia una economía para la vida: preludio a una reconstrucción de la economía* (segunda edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2008) en la que se han suprimido algunos capítulos de naturaleza metodológica, a la vez que se han agregado algunos apartados y anexos.

Hacia una economía para la vida. Preludio a una Reconstrucción de la Economía [Con Henry Mora Jiménez], edición revisada y aumentada, Bogotá, Proyecto Justicia y Vida/Casa de Amistad Colombo-Venezolana/COMPROMISO-Corporación para el desarrollo de oriente, 2009, 828 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12688> y en <http://hdl.handle.net/11674/2110> Esta versión conserva, en su mayor parte, la misma estructura de *Hacia una economía para la vida: preludio a una reconstrucción de la economía* (segunda edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2008), aunque con algunas modificaciones importantes.

Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la economía política [Con Henry Mora Jiménez], 4.ª edición corregida y aumentada, Morelia (Michoacán, México)/Heredia (Costa Rica), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Editorial Universidad Nacional de Costa Rica (EUNA), 2013, 646 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12713> y en <http://hdl.handle.net/11674/2166> En esta nueva edición se añadió un capítulo, para un total de 21.

Hacia una economía para la vida: preludio a una segunda crítica de la economía política [Con Henry Mora Jiménez], 5.ª edición, con un prólogo de Aurelio Alonso Tejada, La Habana, Editorial filosofi@.cu/ Editorial Caminos, 2014, 769 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12715> y en <http://hdl.handle.net/11674/2093>

Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la economía política [Con Henry Mora Jiménez], 5.ª edición, con un prólogo a

la edición boliviana, Bolivia, Dirección General de Fortalecimiento Ciudadano, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, 488 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12671> y en <http://hdl.handle.net/11674/5758>

Economías para la vida [Con Henry Mora Jiménez], con un prólogo de Gustavo Petro Urrego, Bogotá, Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 2025, 768 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16466> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6625> Esta versión tiene la misma estructura y extensión de las últimas ediciones de *Hacia una economía para la vida*.

El nihilismo al desnudo: Los tiempos de la globalización, 1.ª edición, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2001, 303 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2906> y en <http://hdl.handle.net/11674/1771>

“Globalización como ideología encubridora. Desfigura y justifica los males de la realidad actual”, en *Concilium. Revista internacional de Teología*, n.º 293, noviembre, 2001, España, pp. 29-38 y 701-710 (paginación con doble numeración), 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10821> y en <http://hdl.handle.net/11674/2884>

“Globalización y derechos humanos frente al Estado de bienestar”, MSS-R-280, texto digital, conferencia pronunciada en la Universidad Nacional (UNA), Heredia (Costa Rica), el 18 de abril de 2001, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11309> y en <http://hdl.handle.net/11674/1018>

“La caída de las torres”, en *Pasos*, n.º 98, noviembre-diciembre, 2001, San José, DEI, pp. 41-55, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10903> y en <http://hdl.handle.net/11674/855> El artículo constituye el capítulo IX de *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), pp. 375-418. También se publicó como capítulo V de *La vida o el capital. Alternativas a la dictadura global de la propiedad* (2003), pp. 135-164.

“La caída de las torres”, en *Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de política, Filosofía y Derecho*, n.º 20, enero-julio, 2002, separata, pp. 81-105, 27 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10782> y en <http://hdl.handle.net/11674/3016>

“La caída de las torres”, en *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, vol. 1, n.º 4, 2003, Santiago de Chile, Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO), Universidad de Los Lagos, pp. 1-29, 30 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10940> y en <http://hdl.handle.net/11674/1867>

“La universidad frente a la globalización”, discurso pronunciado al recibir el Doctorado Honoris Causa, otorgado por la Universidad Nacional (UNA), publicado en *Doctorado Honoris Causa al Dr. Franz J. Hinkelammert*, Heredia (Costa Rica), Publicaciones Universidad Nacional (UNA), 2001, pp. 6-19, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11269> y en <http://hdl.handle.net/11674/3223>

“La universidad frente a la globalización”, en *Pasos*, n.º 95, mayo-junio, 2001, San José, DEI, pp. 27-31, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10756> y en <http://hdl.handle.net/11674/3067> Este artículo es el capítulo VIII de *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), pp. 361-374.

“La universidad frente a la globalización”, en Alvarez Lozano, Luis J. (coordinador), *Un mundo sin educación*, México D.F., Editorial Driada, 2003, pp. 11-23, 181; 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10662> y en <http://hdl.handle.net/11674/5179>

“La universidad frente a la globalización”, en *Polis: Revista Latinoamericana*, n.º 11 (“Gestión del cuerpo y control social”), 2005, Santiago de Chile, Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO), Universidad de Los Lagos, pp. 1-9, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10932> y en <http://hdl.handle.net/11674/1870>

“Los límites del cálculo”, MSS-R-278, texto digital inédito, 2001, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11930> y en <http://hdl.handle.net/11674/1800> El documento tiene algunos fragmentos subrayados y resaltados en azul por el autor.

“Wer nicht den Himmel auf Erden schaffen will, der schafft die Hölle auf Erden” [Con la redacción de *Neue Wege*, entrevistadores], en *Neue Wege*, año 95, n.º 10, octubre, 2001, Zürich, pp. 278-284, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3060> y en <http://hdl.handle.net/11674/3277>

2002

“Economía y vida humana” [Con Henry M. Mora], en *Horizonte*, n.º 15/16, agosto, 2002, México D.F., Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América (IEESA), pp. 79-80, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12682> y en <http://hdl.handle.net/11674/3311>

El retorno del sujeto reprimido, 1.ª edición, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2002, 375 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2928> y en <http://hdl.handle.net/11674/2094>

El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido, 1.ª edición [1.ª reimpresión], Heredia (Costa Rica), Editorial Universidad Nacional de Costa Rica (EUNA), 2003 [2005], 527 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2921> y en <http://hdl.handle.net/11674/2155>

El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido, 1.ª edición, Caracas, Ministerio de la Cultura/Fundación Editorial el perro y la rana, 2006, 534 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/17357> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6481> Es un facsímil de la primera edición de la Universidad Nacional de Costa Rica (EUNA), autorizada por el autor.

El sujeto y la ley: el retorno del sujeto reprimido, La Habana, Editorial Caminos, 2006, 540 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2959> y en <http://hdl.handle.net/11674/2091>

Das Subjekt und das Gesetz. Die Rückkehr des verdrängten Subjekts, Münster, Edition ITP-Kompass, 2007, 466 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2942> y en <http://hdl.handle.net/11674/2066>

“El sujeto, el anti-sujeto y el retorno del sujeto (interculturalidad y fundamentalismo)”, MSS-R-287, texto digital, 2002, 22 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11673> y en <http://hdl.handle.net/11674/959> Es el borrador del artículo publicado en *Pasos*, n.º 104.

“El sujeto negado y su retorno”, en *Pasos*, n.º 104, noviembre-diciembre, 2002, San José, DEI, pp. 1-12, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz->

[hinkelammert/item/10906](https://hdl.handle.net/11674/858) y en <http://hdl.handle.net/11674/858> Este artículo constituye el capítulo 6 de “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos* (2010), pp. 89-111. Con el título del borrador, “El sujeto, el anti-sujeto y el retorno del sujeto (interculturalidad y fundamentalismo)”, este texto es el capítulo VIII de *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio* (2003), pp. 271-294. Varios años después, fue publicado, también con ese mismo título, en *Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado* (2017), pp. 293-318.

“El sujeto negado y su retorno”, ponencia leída por el autor y debate con algunos de los participantes del “Cuarto Encuentro de Cientistas Sociales y Teólogos: La negación del sujeto en los fundamentalismos y la raíz subjetiva de la interculturalidad” (DEI, San José, Costa Rica, del 5 al 9 de diciembre de 2002), publicados en *Pasos*, n.º 106, marzo-abril, 2003, San José, DEI, pp. 4-8, 12-14, 24, 59, 63-71; 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11310> y en <http://hdl.handle.net/11674/1019> La ponencia es una presentación más breve de las cuestiones desarrolladas ampliamente en el artículo homónimo publicado en *Pasos*, n.º 104.

“Das verneinte Subjekt und seine Rückkehr”, en Institut für Theologie und Politik (eds.), *Der gekreuzigte Messias und die Erwartung vom Land der Freiheit. Christologie im Kontext der Globalisierung*, Münster, Edition ITP-Kompass, 2004, pp. 117-140, 24 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10803> y en <http://hdl.handle.net/11674/2994>

“La crisis de poder de las burocracias privadas: El socavamiento de los derechos humanos en la globalización actual”, en *Revista de Filosofía*, vol. 19, n.º 40, enero-abril, 2002, Maracaibo, Universidad del Zulia, pp. 15-33, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10663> y en <http://hdl.handle.net/11674/5178>

“El socavamiento de los derechos humanos en la globalización actual: La crisis de poder de las burocracias privadas”, en *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, n.º 87, mayo-junio, 2002, San Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), pp. 315-330, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10869> y en <http://hdl.handle.net/11674/799> Este artículo constituye el capítulo I de *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio* (2003), pp. 17-31.

“Die Aushöhlung der Menschenrechte durch die gegenwärtige Globalisierung: Die Machtkrise der privaten Bürokratien”, intervención en un seminario realizado en marzo de 2002, en México, D.F., publicada en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Theorie und Praxis der Demokratie in den Kulturen. Dokumentation des IX. Internationalen Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd*, Frankfurt am Main, IKO, 2003, pp. 113-128, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11257> y en <http://hdl.handle.net/11674/3235>

“La crisis de poder de las burocracias privadas: el socavamiento de los derechos humanos en la globalización actual”, en AA.VV., *A esperança dos pobres vive: coletânea em homenagem aos 80 anos de José Comblin*, São Paulo, Paulus, 2003, pp. 117-133, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10770> y en <http://hdl.handle.net/11674/3050>

“La proyección del monstruo: la conspiración terrorista mundial”, en *Pasos*, n.º 101, mayo-junio, 2002, San José, DEI, pp. 33-35, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10905> y en <http://hdl.handle.net/11674/857> Una versión más desarrollada se publicará en *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio* (2003), pp. 65-74 (capítulo III).

“La Rebelión en la Tierra y la Rebelión en el Cielo: El Ser Humano como Sujeto”, en Sánchez Rubio, David; Herrera Flores, Joaquín; y de Carvalho, Salo (coordinadores), *Anuário Ibero-Americano de Direitos Humanos (2001/2002)*, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2002, pp. 255-297, 43 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10745> y en <http://hdl.handle.net/11674/3105> Con un apartado anexo (“La historia vive”), este artículo constituye el capítulo X de *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), pp. 419-481, y el IV de *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio* (2003), pp. 75-125.

“El mito del crecimiento infinito y su transformación en religión intramundana”, en Alvarez Lozano, Luis J. (coordinador), *Un mundo sin educación*, México D.F., Editorial Dríada, 2003, pp. 159-162, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10677> y en <http://hdl.handle.net/11674/5089> Este texto es una versión modificada de un apartado del artículo anterior y fue publicada, sin las últimas tres líneas, en *Solidaridad o suicidio colectivo* (2003), pp. 103-105.

Leben ist mehr als Kapital. Alternativen zur globalen Diktatur des Eigentums [Con Ulrich Duchrow], Oberursel, Publik-Forum, 2002, 288 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12711> y en <http://hdl.handle.net/11674/2163>

La vida o el capital. Alternativas a la dictadura global de la propiedad [Con Ulrich Duchrow], 1.ª edición, San José, DEI, 2003, 269 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12717> y en <http://hdl.handle.net/11674/2133>

La vida o el capital. Alternativas a la dictadura global de la propiedad [Con Ulrich Duchrow], 1.ª edición, México D.F., Editorial Driada, 2004, 344 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12716> y en <http://hdl.handle.net/11674/2132>

Property for People, Not for Profit: alternatives to the global tyranny of capital [Con Ulrich Duchrow], London/New York, Zed Books/Catholic Institute for International Relations (CIIR), 2004, 258 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12712> y en <http://hdl.handle.net/11674/2164>

Property for People, Not for Profit: Alternatives to the global tyranny of capital [Con Ulrich Duchrow], texto en chino, Social Sciences Academic Press (China), 2005, 396 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12707> y en <http://hdl.handle.net/11674/2162>

Property for People, Not for Profit. Alternatives to the Global Tyranny of Capital [Con Ulrich Duchrow], texto en griego, Atenas, Artos Zoes, 2013, 340 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12710> y en <http://hdl.handle.net/11674/2161>

“Plenitud y escasez: la subjetividad del reino de Dios”, en *Pasos*, n.º 100, marzo-abril, 2002, San José, DEI, pp. 3-11, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10904> y en <http://hdl.handle.net/11674/856> Con el título “Plenitud y escasez: quien no quiere el cielo en la tierra, produce el infierno”, este artículo constituye el capítulo XII de *El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido* (2003), pp. 499-524, el VII de *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio* (2003), pp. 251-269, el 5 de “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos* (2010), pp. 69-87, y el VII de *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo* (2018), pp. 203-225.

“Fülle und Knappheit. Überlegungen zu Bibel und Ökonomie”, en Dietschy, Annette y Dietschy, Beat (eds.), *Kein Raum für Gnade?: Weltwirtschaft und*

christlicher Glaube; Impulse aus vier Kontinenten, Münster, LIT, 2002, pp. 181-200, 20 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10804> y en <http://hdl.handle.net/11674/2993>

“Plenitud y escasez: quien no quiere el cielo en la tierra, produce el infierno”, en *Polis: Revista Latinoamericana*, n.º 8, 2004, Santiago de Chile, Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO), Universidad de Los Lagos, pp. 1-14, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10931> y en <http://hdl.handle.net/11674/1869>

“Plenitud y escasez: quien no quiere el cielo en la tierra, produce el infierno”, en *Fe y pueblo. Revista teológica y pastoral del Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología coeditada por Plural*, Segunda época, n.º 8 (“Ética, Religión y Economía. La afirmación de la vida y la solidaridad frente al mercado capitalista”), diciembre, 2005, La Paz, pp. 32-48, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10735> y en <http://hdl.handle.net/11674/3120>

“¿Una nueva espiritualidad?”, en *Pasos*, n.º 99, enero-febrero, 2002, San José, DEI, pp. 26-27, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10757> y en <http://hdl.handle.net/11674/3066> El texto fue publicado también, con algunas modificaciones, en *Solidaridad o suicidio colectivo* (2003), pp. 91-94, con el título “Asesinato es suicidio”.

“‘Wir müssen die Welt vor den Globalisierern retten’. Über die Diktatur des Eigentums und den Weg zu einer Welt, in der alle Platz haben. Fragen an Franz Josef Hinkelammert und Ulrich Duchrow” [Con Ulrich Duchrow y Renate Börger (entrevistadora)], en *Publik-Forum*, n.º 11, 14 de junio de 2002, pp. 20-21, 2 (1) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3051> y en <http://hdl.handle.net/11674/3286>

“Zu Die Wirtschaft des Unsichtbaren. Spiritualität-Kommunikation-Design-Wissen: Die Produktivkräfte des 21. Jahrhunderts, von Bolz, Norbert”, MSS-R-284, texto digital inédito, 2002, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11478> y en <http://hdl.handle.net/11674/1735> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

2003

El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio, 1.ª edición, San José, DEI, 2003, 295 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2915> y en <http://hdl.handle.net/11674/854>

La violencia sagrada del imperio: El asalto al poder mundial, 1.ª edición, Bogotá, Editorial Buena Semilla, 2003, 224 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2927> y en <http://hdl.handle.net/11674/2087> Es una versión más breve del libro publicado por el DEI.

“Der Griff zur Weltmacht und die heilige Gewalt des Imperiums”, MSS-R-391, libro digital inédito, escrito entre 2013 y 2016 (fecha probable de elaboración), 315 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11632> y en <http://hdl.handle.net/11674/1763> Es una traducción al alemán, por Norbert Arntz, del libro publicado por el DEI, con varias modificaciones y capítulos añadidos.

“Estancamiento dinámico y exclusión en la economía mundial”, MSS-R-382, en *Revista Herramienta*, n.º 22, 2003, Buenos Aires, Ediciones Herramienta, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10914> y en <http://hdl.handle.net/11674/1877>

“Estancamiento dinámico y exclusión en la economía mundial”, en Alvarez Lozano, Luis J. (coordinador), *Un mundo sin trabajo*, 2.ª edición, México D.F., Editorial Driada, 2004, pp. 65-78, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10751> y en <http://hdl.handle.net/11674/3099>

“La guerra de Iraq: el asalto al poder sobre el mundo”, en *Pasos*, n.º 107, mayo-junio, 2003, San José, DEI, pp. 17-31, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10907> y en <http://hdl.handle.net/11674/859> Una versión modificada de este artículo constituye el capítulo II de *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio* (2003), con el título “La guerra contra Iraq: el asalto al poder sobre el mundo”, pp. 33-64.

“El nuevo imperio y nosotros”, en *Pasos*, n.º 107, mayo-junio, 2003, San José, DEI, p. 47, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10801> y en <http://hdl.handle.net/11674/2996> Se trata de una versión más desarrollada de algunos fragmentos finales del artículo anterior, la cual constituye el apartado 10 del capítulo II de *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio* (2003), pp. 62-64.

“Und zum Frühstück Freiheitstoast. Der Angriff auf die Macht über die Welt”, MSS-070, en *Freitag*, n.º 22, 23 de mayo de 2003, p. III, 1 página. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10918> y en <http://hdl.handle.net/11674/2149> Este artículo se compone de algunos fragmentos de “La guerra de Iraq: el asalto al poder sobre el mundo”, publicado en *Pasos*.

“La guerra de Irak: el asalto al poder sobre el mundo”, en Soriano, Ramón y Mora, Juan Jesús (coordinadores), *El nuevo orden americano. ¿La muerte del derecho?*, Córdoba, Editorial Almuzara, 2005, pp. 101-112, 25 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16646> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6589> Este artículo se compone de los tres primeros apartados y algunos fragmentos del apartado final (9) del artículo “La guerra de Iraq: el asalto al poder sobre el mundo”, publicado en *Pasos*.

Modernidad, sujeto y liberación. Entrevista a Franz Hinkelammert [Con Juan Jacobo Tancara, entrevistador], La Paz, Instituto Superior Ecuaménico Andino de Teología (ISEAT), 2003, 38 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3056> y en <http://hdl.handle.net/11674/3281>

“‘Pinochet heißt jetzt Bush’. Vom chilenischen Regierungspalast zu den New Yorker Zwillingsstürmen”, entrevista junto a Manuel Ossa y Kuno Füssel, realizada por Julia Diemer, Barbara Imholz y Franz Kaiser Trujillo, publicada en *Lateinamerika Nachrichten*, n.º 351/352 (“Chile heute: Wer hält die Fahne hoch?”), septiembre-octubre, 2003, Berlin, pp. 14-19, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3044> y en <http://hdl.handle.net/11674/3293>

Solidaridad o suicidio colectivo, Heredia, Ambientico Ediciones, 2003, 140 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2956> y en <http://hdl.handle.net/11674/2082>

Solidaridad o suicidio colectivo, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2005, 185 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2916> y en <http://hdl.handle.net/11674/2061>

Solidaridad o suicidio colectivo, 1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2015, 227 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2929> y en <http://hdl.handle.net/11674/976> En esta edición se añadió un nuevo artículo (“Eva, el árbol prohibido y la cuestión de la libertad”), y una versión ampliada del que

ocupaba su lugar (“Reivindicarse como sujeto reivindicando al otro”) se publicó como epílogo (“El coliseo o la joya”).

2004

“Der Rechtsstaat ohne Menschenrechte und die Aushöhlung unserer Demokratie”, MSS-071, texto impreso (borrador), 2004, 20 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11674> y en <http://hdl.handle.net/11674/960>

“La subjetividad de la sociedad de trabajo”, conferencia leída en el II Simposio de Teología “Hacia una nueva teología de la prosperidad y del trabajo humano”, organizado y llevado a cabo por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica, en noviembre de 2004, publicada en *Revista Espiga*, año VI, n.º 11, enero-junio, 2005, pp. 25-38, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11247> y en <http://hdl.handle.net/11674/3254>

“La transformación del estado de derecho bajo el impacto de la estrategia de globalización”, en *Pasos*, n.º 117, enero-febrero, 2005, San José, DEI, pp. 4-11, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10909> y en <http://hdl.handle.net/11674/861>

“La transformación del Estado de Derecho bajo el impacto de la estrategia de globalización”, en *Polis: Revista Latinoamericana*, n.º 10, 2005, Santiago de Chile, Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO), Universidad de Los Lagos, pp. 1-14, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10930> y en <http://hdl.handle.net/11674/1868> En esta publicación se encuentra la siguiente nota: “Ponencia al seminario: “El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert”, organizado por la Universidad Bolivariana, el 28 y 29 de marzo de 2005, en Santiago de Chile.”

“La transformación del Estado de derecho bajo el impacto de la globalización”, ponencia y participación del autor en un panel publicados en *XI Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana: hermenéutica analógica, democracia y derechos humanos*, Bogotá, Universidad Santo Tomás, 2005, pp. 124-141 y 238, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11236> y en <http://hdl.handle.net/11674/3268>

“La transformación del Estado de Derecho bajo el impacto de la estrategia de globalización”, en Hoyos Vásquez, Guillermo (compilador), *Filosofía y teorías*

políticas entre la crítica y la utopía, Buenos Aires, CLACSO, 2007, pp. 179-197, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10672> y en <http://hdl.handle.net/11674/5106>

“Der Rechtsstaat ohne Menschenrechte und die Aushöhlung unserer Demokratie”, en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Dominanz der Kulturen und Interkulturalität. Dokumentation des VI. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie*, edición digital, Aachen/Barcelona, Escuela Internacional de Filosofía Intercultural (EIFI), 2021, pp. 71-94, 31 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16691> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6544> La edición impresa de este artículo es de 2006 (Frankfurt, IKO).

“El Apocalipsis como visión de la historia occidental”, en *Pasos*, n.º 111, enero-febrero, 2004, San José, DEI, pp. 3-12, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10687> y en <http://hdl.handle.net/11674/5077> También se publicó como un excursus del capítulo 1 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 104-132.

“El sujeto y la ley: Entrevista con Franz Hinkelammert” [Con Henry Mora Jiménez, entrevistador], en *Revista Economía y Sociedad*, n.º 24, enero-abril, 2004, Heredia (Costa Rica), Universidad Nacional (UNA), pp. 15-32, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3033> y en <http://hdl.handle.net/11674/5163>

“La vida es más que el capital. La democracia de ciudadanos y el proyecto de la sociedad en la que quepan todos los seres humanos”, en *Pasos*, n.º 113, mayo-junio, 2004, San José, DEI, pp. 12-16, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10908> y en <http://hdl.handle.net/11674/860> Este artículo constituye el capítulo 3 de “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos* (2010), pp. 45-54.

“La vida es más que el capital. La democracia de ciudadanos y el proyecto de la sociedad en la que quepan todos los seres humanos”, en *Rábida*, n.º 23, 2004, Diputación Provincial de Huelva, pp. 65-70, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10727> y en <http://hdl.handle.net/11674/3137>

“Leben ist mehr als Kapital. Die Demokratie der Staatsbürger und das Projekt der Gessellschaft, in der alle Menschen Platz finden – die Eine Welt”, en Stettberger, Herbert

(ed.), *Prinzip "Subversive Hoffnung". Anstöße für religiöses Lernen in der Einen Welt*, Münster, LIT, 2004, pp. 61-73, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10802> y en <http://hdl.handle.net/11674/2995> Traducción del español por Anne Stickel.

“La vida es más que el capital. La democracia de ciudadanos y el proyecto de sociedad en el que quepan todos los seres humanos”, en *Caminos: Revista Cubana de Pensamiento Socioteológico*, n.º 74-75, octubre 2014 - marzo 2015, pp. 40-46, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10669> y en <http://hdl.handle.net/11674/5125> En esta publicación se encuentra la siguiente nota: “Discurso pronunciado durante la ceremonia de recibimiento del título de *Doctor Honoris Causa* en Economía por UNIBRASIL (Faculdades Integradas do Brasil, Curitiba), celebrada el 14 de octubre de 2006.”

“Leben ist mehr als Kapital. Die Demokratie der Staatsbürger und das Projekt der Gesellschaft, in der alle Menschen Platz finden”, en Fornet-Betancourt, Raúl (ed.), *Neue Kolonialismen in den Nord-Süd Beziehungen. Dokumentation des X. Internationalen Seminars des philosophischen Dialogprogramms Nord-Süd*, edición digital, Aachen/Barcelona, Escuela Internacional de Filosofía Intercultural (EIFI), 2021, pp. 71-82, 20 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16730> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6542> Traducción del español por Anne Stickel. La edición impresa de este artículo es de 2005 (Frankfurt, IKO).

2005

“Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto. Reflexiones a partir de un libro”, en *Pasos*, n.º 118, marzo-abril, 2005, San José, DEI, pp. 7-24, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10910> y en <http://hdl.handle.net/11674/862>

“Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto. Reflexiones sobre un mito fundante de la modernidad”, en *Utopía y Praxis Latinoamericana. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*, año 10, n.º 31, octubre-diciembre, 2005, Maracaibo, pp. 9-36, 28 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10831> y en <http://hdl.handle.net/11674/2787> Esta versión del artículo fue publicada varios años después, con algunas modificaciones, en *Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado* (2017), pp. 319-359.

“Prometeu, o Discernimento dos Deuses e a Ética do Sujeito – Reflexões com base em um Livro”, en *Caminhos. Revista do Mestrado em Ciências da Religião da Universidade Católica de Goiás*, vol. 3, n.º 1, enero-junio, 2005, pp. 11-50, 40 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10844> y en <http://hdl.handle.net/11674/2750>

“Prometheus, die Unterscheidung der Götter und die Ethik des Subjekts. Reflektionen über einen Gründungsmythos der Moderne”, en Hippchen, Alexandra y Ramminger, Michael (eds.), *Beharrlich gegen die Macht. Otto Meyer zu Ehren*, Münster, Edition ITP-Kompass, 2005, pp. 19-69, 51 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10784> y en <http://hdl.handle.net/11674/3014>

“Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto: Reflexiones sobre un mito fundante de la modernidad”, en *Polis: Revista Latinoamericana*, n.º 13, 2006, Santiago de Chile, Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO), Universidad de Los Lagos, pp. 1-27, 28 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10933> y en <http://hdl.handle.net/11674/1871>

“A manera de introducción: Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto. Reflexiones sobre un mito fundante de la modernidad”, MSS-R-293, texto digital, escrito entre 2006 y 2007, 31 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11692> y en <http://hdl.handle.net/11674/981> Es el borrador de la introducción de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 17-66.

“Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto. Reflexiones sobre un mito fundante de la modernidad”, en Fernández, Estela y Vergara, Jorge (eds.), *Racionalidad, utopía y modernidad. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert. Homenaje en sus 75 años*, Santiago de Chile, Editorial Universidad Bolivariana (con el auspicio de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina), 2007, pp. 157-194, 38 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10671> y en <http://hdl.handle.net/11674/5107>

2006

“Capitalismo como culto: la culpa”, MSS-R-302, texto digital, escrito entre 2006 y 2007, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11679> y en

<http://hdl.handle.net/11674/965> Es el borrador del capítulo 4 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 166-179.

“Corporeidad concreta y corporeidad abstracta: la espiritualidad del mercado”, MSS-R-300, texto digital, escrito entre 2006 y 2007, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11681> y en <http://hdl.handle.net/11674/967> Es el borrador del capítulo 2 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 133-143.

“Crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad. La polarización fundamental en el cristianismo”, MSS-R-299, texto digital, escrito entre 2006 y 2007, 44 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11682> y en <http://hdl.handle.net/11674/968> Es el borrador del capítulo 1 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 67-132.

“El capitalismo como religión y su teología”, MSS-R-303, texto digital, escrito entre 2006 y 2007, 26 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11677> y en <http://hdl.handle.net/11674/963> Es el borrador del capítulo 5 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 180-216.

“El Dios del poder y el Dios de la redención”, MSS-R-304, texto digital, escrito entre 2006 y 2007, 40 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11678> y en <http://hdl.handle.net/11674/964> Es el borrador del capítulo 6 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 217-277.

“El mercado neoliberal como mediador de salvación”, en *Éxodo*, n.º 86 (“Jesucristo cuestionado”), diciembre, 2006, Madrid, Centro Evangelio y Liberación, pp. 44-45, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10708> y en <http://hdl.handle.net/11674/3168> Con algunas modificaciones, este artículo corresponde al excursus del capítulo 2 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 140-143, con el título: “El mercado como mediador de salvación”.

“Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión”, texto impreso, escrito entre 2006 y 2007, 190 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11850> y en <http://hdl.handle.net/11674/1112> Este texto es un borrador escrito a partir de un curso impartido entre agosto y noviembre de 2006, en el DEI (San José, Costa Rica).

Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión, 1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2007, 297 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2930> y en <http://hdl.handle.net/11674/1012>

Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad, 1.ª edición, México D.F., Editorial Driada, 2008, 264 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2952> y en <http://hdl.handle.net/11674/2083>

Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad. Materiales para la discusión, Caracas, Fundación Editorial el perro y la rana, 2008, 286 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2957> y en <http://hdl.handle.net/11674/2089>

“Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad. Materiales para la discusión. Prólogo”, MSS-R-298, texto digital, escrito entre 2006 y 2007, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11693> y en <http://hdl.handle.net/11674/982> Es el borrador del prólogo de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 11-16.

“Los cortes históricos de la humanización de Dios”, MSS-R-301, texto digital, escrito entre 2006 y 2007, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11680> y en <http://hdl.handle.net/11674/966> Es el borrador del capítulo 3 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 144-165.

“Pensamiento crítico y crítica de la razón mítica”, MSS-R-294, texto digital, escrito entre 2006 y 2007, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11672> y en <http://hdl.handle.net/11674/958> Es el borrador de la conferencia del 7 de junio de 2007, citada a continuación, y de los artículos en *Pasos, Theologica Xaveriana* y *Revista Mesoamérica en Movimiento*.

“Síntesis y final: Pensamiento crítico y crítica de la razón mítica”, MSS-R-297, texto digital, escrito entre 2006 y 2007, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11668> y en <http://hdl.handle.net/11674/954> Este texto, que prácticamente es el mismo que el anterior, es el borrador del último capítulo de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 278-291.

“Pensamiento crítico y crítica de la razón mítica”, MSS-R-295, texto digital, conferencia impartida por el autor el 7 de junio de 2007, durante la inauguración de la “Cátedra de Pensamiento Crítico Franz J. Hinkelammert”, Universidad Nacional (UNA), Heredia (Costa Rica), 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11299> y en <http://hdl.handle.net/11674/837>

“Pensamiento crítico y crítica de la razón mítica”, MSS-R-296, en *Pasos*, n.º 130, marzo-abril, 2007, San José, DEI, pp. 42-47, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10911> y en <http://hdl.handle.net/11674/863> Una versión en inglés de este artículo conformará el capítulo 10 de *Transcending Greedy Money: Interreligious Solidarity for Just Relations* (2012), pp. 163-174, con el título “A Critical Theory and a Critique of Mythical Reason”.

“Pensamiento crítico y crítica de la razón mítica”, en *Theologica Xaveriana*, vol. 57, n.º 163 (“Racionalidades emergentes y teología”), julio-septiembre, 2007, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Teología, pp. 399-412, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10667> y en <http://hdl.handle.net/11674/5127>

“Pensamiento crítico y crítica de la razón mítica”, en *Revista Mesoamérica en Movimiento*, año 1, n.º 1, septiembre, 2009, San José, Grito de los Excluidos/as Mesoamericano, pp. 5-10, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10699> y en <http://hdl.handle.net/11674/3177>

“Ponencia breve en el foro público ‘Filosofía, política e imperialismo’”, junto a otros participantes, realizado el 8 de julio de 2005, en la Universidad Central de Venezuela, publicada en *Memorias del I Foro Internacional de Filosofía de Venezuela 2005*, 1.ª edición, Venezuela, Ministerio de la Cultura/Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, 2006, pp. 42-43, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11255> y en <http://hdl.handle.net/11674/3237>

“Reflexiones sobre Nietzsche (Respuesta a “¿Con Nietzsche contra Nietzsche? Una discusión con Franz Hinkelammert”, de José Manuel Romero)”, en *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, n.º 107, enero-marzo, 2006, San Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), pp. 101-115, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10866> y en <http://hdl.handle.net/11674/802>

“Reflexiones sobre Nietzsche (Respuesta a “Hinkelammert y Nietzsche” de José Manuel Romero)”, en *Pasos*, n.º 124, marzo-abril, 2006, San José, DEI, pp. 29-35, 7 páginas.

Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10800> y en <http://hdl.handle.net/11674/2997>

“Reflexiones sobre Nietzsche (Respuesta al texto “Hinkelammert y Nietzsche” de José Manuel Romero)”, en Fernández, Estela y Vergara, Jorge (eds.), *Racionalidad, utopía y modernidad. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert. Homenaje en sus 75 años*, Santiago de Chile, Editorial Universidad Bolivariana (con el auspicio de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina), 2007, pp. 423-437, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10670> y en <http://hdl.handle.net/11674/5108>

2007

“Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar”. *Entrevista a Franz Hinkelammert* [Con Lilia Solano, entrevistadora], Bogotá, Editorial Buena Semilla, 2007, 118 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3029> y en <http://hdl.handle.net/11674/5249> La mayor parte de este libro constituye, con modificaciones, la primera parte de *Lo indispensable es inútil: Hacia una espiritualidad de la liberación* (2012), pp. 9-151.

Befreiung denken. Grenzgänge zwischen Kontinenten und Wissenschaften [Con Lilia Solano (entrevistadora), Estela Fernández Nadal, Gustavo David Silnik y Norbert Arntz (conversaciones)], Münster/Luzern, Edition ITP-Kompass/Edition Exodus, 2011, 169 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3057> y en <http://hdl.handle.net/11674/3280> Es una versión modificada del libro editado por Lilia Solano, con algunos capítulos adicionales.

“Conversación con el sujeto. El retorno de Franz Hinkelammert” [Con Idania Trujillo y Abel Moya, entrevistadores], MSS-R-384, en *La Jiribilla. Revista de cultura cubana*, año V, n.º 301, 10-16 de febrero de 2007, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3087> y en <http://hdl.handle.net/11674/1894> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Franz Hinkelammert: Amar al prójimo es ser el prójimo” [Con Idania Trujillo y Abel Moya, entrevistadores], MSS-228, en *Forja*, n.º 349, *Semanario Universidad*, febrero, 2007, Universidad de Costa Rica (UCR), pp. 1-2, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3063> y en <http://hdl.handle.net/11674/3274>

“Humanismo y violencia”, MSS-R-306, texto digital, leído en el “III Foro Internacional de Filosofía de Venezuela. Humanismo, socialismo y revolución”, convocado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Venezuela, noviembre de 2007, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11298> y en <http://hdl.handle.net/11674/825>

“Humanismo y violencia”, en *Polis: Revista Latinoamericana*, n.º 18, 2007, Santiago de Chile, Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO), Universidad de Los Lagos, pp. 1-10, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10934> y en <http://hdl.handle.net/11674/1872>

“Humanismus und Gewalt”, MSS-041, texto impreso inédito, 2007, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11514> y en <http://hdl.handle.net/11674/796>

“Humanismo y violencia”, en *Memorias del III Foro Internacional de Filosofía de Venezuela. Humanismo, socialismo y revolución*, 1.ª edición, Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Cultura/Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, 2008, pp. 477-485, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11254> y en <http://hdl.handle.net/11674/3247>

“La inversión de los derechos humanos por medio de la construcción de monstruos”, en Fernández, Estela y Vergara, Jorge (eds.), *Racionalidad, utopía y modernidad. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert. Homenaje en sus 75 años*, Santiago de Chile, Editorial Universidad Bolivariana (con el auspicio de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina), 2007, pp. 139-156, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10675> y en <http://hdl.handle.net/11674/5103> También fue publicado como excursus B del capítulo 6 de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), pp. 232-251.

“Prolog. Zum Buch: Pixley, Jorge: El Dios liberador en la Biblia: ensayos de Teología Bíblica que aprovechan la filosofía del proceso. CIEETS, Managua, 2008”, MSS-074, texto impreso, fechado “San José, Costa Rica, den 2. Dezember 2007”, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11671> y en <http://hdl.handle.net/11674/957> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Este texto es, probablemente, el borrador de un prólogo para una edición en alemán del libro de Jorge Pixley, la cual no se ha podido identificar.

2008

“Condiciones iniciales para una política de desarrollo y del medio ambiente. Un enfoque a partir de los derechos concretos a la vida” [Con Henry Ml. Mora Jiménez], en *Ciencias Económicas*, vol. 26, n.º 1, 2008, San José, Universidad de Costa Rica (UCR), pp. 55-71, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12714> y en <http://hdl.handle.net/11674/2092>

“El juego de las locuras: Ifigenia, San Pablo y el socialismo”, MSS-R-307, texto digital (borrador), 2008, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11699> y en <http://hdl.handle.net/11674/1009>

“El juego de las locuras: Ifigenia, San Pablo y el pensamiento crítico”, MSS-R-308, en *Pasos*, n.º 140, noviembre-diciembre, 2008, San José, DEI, pp. 1-16, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10912> y en <http://hdl.handle.net/11674/864> Este artículo constituye el capítulo 8 de “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos* (2010), pp. 145-175, y el capítulo 1 de *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (pp. 27-70, en la segunda edición ampliada de Editorial Arlekin, 2013), con el título “El juego de las locuras: Ifigenia, Pablo y el pensamiento crítico”.

“El juego de las locuras: Ifigenia, San Pablo y el pensamiento crítico”, en *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, n.º 121, julio-septiembre, 2009, San Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), pp. 487-509, 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10868> y en <http://hdl.handle.net/11674/800>

“Sobre la reconstitución del pensamiento crítico”, MSS-R-309, texto digital (borrador), 2008, 27 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11667> y en <http://hdl.handle.net/11674/953>

“Sobre la reconstitución del pensamiento crítico”, en *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, n.º 115, enero-marzo, 2008, San Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), pp. 35-64, 30 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10867> y en <http://hdl.handle.net/11674/801> Con el título “Sobre la reconstitución del pensamiento crítico: la ausencia presente y los límites de lo posible”, este artículo constituye el capítulo 7 de “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos* (2010), pp. 115-143. Con el mismo título que en *Realidad*, es el capítulo 10 de *La maldición que pesa*

sobre la ley: *Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (pp. 271-313, en la segunda edición ampliada de Editorial Arlekin, 2013).

“Sobre la reconstitución del pensamiento crítico”, en *Polis: Revista Latinoamericana*, n.º 21, 2008, Santiago de Chile, Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO), Universidad de Los Lagos, pp. 1-24, 25 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10863> y en <http://hdl.handle.net/11674/1873>

“La vigencia actual de ‘El Capital’”, MSS-R-310, texto digital, ponencia inaugural de la Cátedra Virtual de Diálogo e Investigación Karl Marx, presentada con motivo de la V Semana de Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA), Heredia (Costa Rica), el 25 de octubre de 2009, 9 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11295> y en <http://hdl.handle.net/11674/820> Esta ponencia es una versión modificada de una parte de “Sobre la reconstitución del pensamiento crítico”.

“Sobre la reconstitución del pensamiento crítico”, en Insausti, Xabier y Vergara, Jorge (eds.), *Diálogos de pensamiento crítico*, 1.ª edición, San Sebastián (España)/Santiago de Chile, Universidad del País Vasco/Universidad de Chile, 2012, pp. 159-190, 32 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10796> y en <http://hdl.handle.net/11674/3001>

2009

“El trabajo abstracto y sus dimensiones: el límite y cómo trascenderlo”, MSS-R-312, texto digital (primer borrador), 2009, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11695> y en <http://hdl.handle.net/11674/985> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“La reflexión trascendental: el límite y cómo trascenderlo. Preludio para una antropología”, MSS-R-313, texto digital (segundo borrador), 2010, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11694> y en <http://hdl.handle.net/11674/983> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Este texto constituye el capítulo 10 de “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos* (2010), pp. 199-211, y el capítulo 11 de *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (pp. 314-333, en la segunda edición ampliada de Editorial Arlekin, 2013). También fue publicado en *Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado* (2017), pp. 361-375.

“Zum Antisemitismus des XX. Jahrhunderts. Wie kritisch sind seine Kritiker?”, MSS-R-359, texto digital, 2009, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12039> y en <http://hdl.handle.net/11674/2115> Este texto sirvió como base, a modo de esquema previo, para la redacción de “Del antisemitismo al antiutopismo”.

“Del antisemitismo al antiutopismo”, MSS-R-311, texto digital, 2009, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11675> y en <http://hdl.handle.net/11674/961> Este texto es el borrador de “Antiutopismos, antisemitismo, antijudaísmo: la rebelión en contra del ser humano como sujeto”, capítulo 11 de “Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos* (2010), pp. 213-235. También, con este mismo título, constituye el capítulo 8 de *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (pp. 220-252, en la segunda edición ampliada de Editorial Arlekin, 2013).

2010

“Como en el cielo, así también en la tierra”, MSS-R-315, texto digital, 2010, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11683> y en <http://hdl.handle.net/11674/969> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Este texto es el borrador del capítulo 7 de *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (pp. 204-219, en la segunda edición ampliada de Editorial Arlekin, 2013).

“Kritik der politischen Ökonomie, Religionskritik und Humanismus der Praxis”, en Fink, Ilsegrat y Hildebrandt, Cornelia (eds.), *Kämpfe für eine solidarische Welt. Theologie der Befreiung und demokratischer Sozialismus im Dialog*, Berlin, Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2010, pp. 54-65, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10774> y en <http://hdl.handle.net/11674/3046> Este artículo corresponde a la mayor parte de “La crítica de la economía política, la crítica de la religión y el humanismo de la praxis”, capítulo 6 de *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (pp. 179-203, en la segunda edición ampliada de Editorial Arlekin, 2013), capítulo 7 de “El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano” (2018), pp. 137-152, y capítulo 4 de *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo* (2021), pp. 117-135.

“La crítica de la economía política, la crítica de la religión y el humanismo de la praxis”, MSS-214, texto impreso, Conferencia Inaugural del Curso Lectivo 2011, Colegio Humanístico Costarricense, Universidad Nacional (UNA), Heredia (Costa Rica), 9 de marzo de 2011, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz->

[hinkelammert/item/11289](https://hdl.handle.net/11674/3187) y en <http://hdl.handle.net/11674/3187> Este texto es una parte del capítulo 6 de *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso*, sin los últimos tres apartados.

La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso, 2.ª edición ampliada, San José, Editorial Arlekin, 2013, 349 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2931> y en <http://hdl.handle.net/11674/1013> La primera edición, más breve, es de 2010.

Der Fluch, der auf dem Gesetz lastet. Paulus von Tarsus und das kritische Denken, Luzern, Edition Exodus, 2011, 311 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2943> y en <http://hdl.handle.net/11674/2067>

A maldição que pesa sobre a lei: As raízes do pensamento crítico em Paulo de Tarso, 1.ª edición, São Paulo, Paulus, 2012, 329 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2905> y en <http://hdl.handle.net/11674/1770> Esta versión en portugués corresponde a la primera edición de Editorial Arlekin (2010).

Raíces del pensamiento crítico, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas/Bienestar Estudiantil/Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Conflicto, Alfredo Correa de Andréis, 2012, 340 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2919> y en <http://hdl.handle.net/11674/2153> La página 337 de la copia disponible está en blanco y faltan dos párrafos.

“Lo indispensable es inútil. Sobre la ética de la convivencia”, MSS-R-316, texto digital, ponencia leída en el V Foro Internacional de Filosofía de Venezuela: “La historia como herramienta de transformación liberadora de la sociedad”, Caracas, Venezuela, julio de 2010, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11306> y en <http://hdl.handle.net/11674/1015> Este artículo fue publicado en *Raíces del pensamiento crítico* (2012), pp. 139-155, como parte del capítulo 3.

“Das Unverzichtbare ist nutzlos. Über die Ethik des Zusammenlebens”, en *Concordia*, n.º 60, 2011, Wissenschaftsverlag Mainz, pp. 13-26, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16604> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6547>

“Das Unverzichtbare ist nutzlos. Über die Ethik des Zusammenlebens”, en *Concordia. Interkulturelle Philosophie. Ein Lesebuch*, edición digital, 2021, Escuela Internacional de Filosofía Intercultural (EIFI), pp. 101-114, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16705> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6552> Este artículo será publicado también en *Der Vorrang des Menschen –Eine Textauswahl–* (2023), pp. 7-22.

“Lo indispensable es inútil. Una fenomenología de la liberación”, MSS-R-317, texto digital (borrador), 2011, 24 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11697> y en <http://hdl.handle.net/11674/987> Este artículo, una versión más extensa de la ponencia de 2010, se publicará en *Revista de Filosofía* y constituirá la tercera parte de *Lo indispensable es inútil: Hacia una espiritualidad de la liberación* (2012), pp. 175-212.

“Lo indispensable es inútil. Sobre la ética de la convivencia”, en *Revista de Filosofía*, vol. 28, n.º 68, mayo-agosto, 2011, Maracaibo, Universidad del Zulia, pp. 30-58, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10864> y en <http://hdl.handle.net/11674/1874>

“La generalización del cálculo de interés propio y la banalización del mundo”, MSS-R-319, texto digital, 2012, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11689> y en <http://hdl.handle.net/11674/975> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Este texto, una versión más breve de la sección II del artículo anterior, es el borrador del capítulo 22 de *Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica* (2014), pp. 142-152.

“Modernidad, razón mítica y Bienvivir” [Con Henry Mora Jiménez], MSS-R-326, texto digital, 2012, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12701> y en <http://hdl.handle.net/11674/1029> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Este texto, una versión modificada de un fragmento de la sección II mencionada en la referencia anterior, es el borrador del capítulo 23 de *Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica* (2014), pp. 153-156. Otra versión de este capítulo fue publicada también en *Razones que matan... y la respuesta del sujeto: una introducción al pensamiento crítico emancipatorio* (2023), pp. 346-349, con el título “Razón mítica y emancipación”.

“Mecanismos de funcionamiento y banalización del mundo”, MSS-R-333, texto digital, conferencia leída al recibir el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), en el marco del XXX Congreso ALAS [Asociación Latinoamericana de Sociología] 2015: “Pueblos en movimiento: un nuevo diálogo en las ciencias sociales”, Costa Rica, 2 de diciembre de 2015, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11296> y en <http://hdl.handle.net/11674/822> Aunque la lectura del texto se hizo en 2015, la mayor parte de los elementos que lo componen son anteriores, ya que una versión similar fue publicada como sección II de la tercera parte de *Lo indispensable es inútil: Hacia una espiritualidad de la liberación* (2012), pp. 185-204, con el título “Los mecanismos de funcionamiento, la eficiencia y la banalización del mundo”, y otra como capítulo 7 de *Transcending Greedy Money: Interreligious Solidarity for Just Relations* (2012), pp. 103-117, con el título “The Basic Characteristics of Modernity: Functional Mechanisms, Efficiency, and the Trivialization of the World”. Una tercera versión se publicará, más adelante, como capítulo V de *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo* (2018), pp. 165-180, con el mismo título que en *Lo indispensable es inútil: Hacia una espiritualidad de la liberación*. Finalmente, una cuarta versión constituirá el capítulo quinto de “El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano” (2018), pp. 109-121, con el título “Los mecanismos de funcionamiento, eficiencia y la banalización del mundo”.

“Funktionsmechanismen, Effizienz und Banalisierung der Welt. Ein Versuch”, MSS-R-334, texto digital inédito, 2015, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11641> y en <http://hdl.handle.net/11674/1821> Este artículo tiene dos palabras subrayadas y resaltadas en azul por el autor.

“Mecanismos de funcionamiento y banalización del mundo”, MSS-R-367, texto digital, 2016, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11687> y en <http://hdl.handle.net/11674/973> Este texto es, probablemente, el borrador del artículo publicado en *Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado* (2017), pp. 255-267, con el título “Mecanismos de funcionamiento, eficiencia y banalización del mundo”.

“Pensamiento crítico y crítica de la economía política” [Con Henry Mora Jiménez], en *Pasos* n.º 150, julio-agosto, 2010, San José, DEI, pp. 16-25, 10 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12704> y en <http://hdl.handle.net/11674/1117> Este artículo es una reelaboración y ampliación del texto “Pensamiento crítico y crítica de la razón mítica”, último capítulo de *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: Materiales para la discusión* (2007), al que se le añadieron un subapartado [“Un criterio para la actuación práctica-crítica” (pp. 19-20)] y un apartado final [“Hacia una segunda crítica de la economía política” (pp. 22-25)].

“Pensamiento crítico y crítica de la economía política” [Con Henry Mora Jiménez], en Zúñiga M., Jorge y Arredondo Vélez, Hugo A. (coordinadores), *Racionalidad, ciencia y crítica en El capital de Karl Marx: ensayos contra la racionalidad económica moderna*, 1.ª edición, Beccar (Argentina), Poliedro Editorial de la Universidad de San Isidro, 2024, pp. 58-80, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/14631> y en <http://hdl.handle.net/11674/6263> Esta versión, publicada después de la muerte de Franz Hinkelammert (16 de julio de 2023), incluye varias modificaciones y añadidos, a partir del apartado 5 (pp. 71-80).

“San Pablo: La maldición que pesa sobre la ley. Un ensayo sobre la carta a los romanos”, MSS-R-314, texto digital, 2010, 34 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11684> y en <http://hdl.handle.net/11674/970> Este texto es el borrador del capítulo 2 de *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (pp. 71-115, en la segunda edición ampliada de Editorial Arlekin, 2013), en donde aparece con el título “Pablo: La maldición que pesa sobre la ley. Un ensayo sobre la carta a los romanos”.

“Sobre los marcos categoriales de la interpretación del mundo en Pablo y Agustino”, MSS-R-360, texto digital, 2010, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11685> y en <http://hdl.handle.net/11674/971> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Este texto es el borrador del capítulo 5 de *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (pp. 160-176, en la segunda edición ampliada de Editorial Arlekin, 2013), en donde aparece con el título “Sobre los marcos categoriales de la interpretación del mundo en Pablo y Agustín”.

“Yo vivo, si tú vives”: *El sujeto de los derechos humanos*, 1.ª edición, La Paz, Palabra Comprometida Ediciones/Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), 2010, 242 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2955> y en <http://hdl.handle.net/11674/2081>

2011

“Entrevista a Franz Joseph Hinkelammert: ‘La convivencia está en crisis’” [Con Estela Fernández Nadal y Gustavo David Silnik, entrevistadores], MSS-R-385, texto digital, en *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*, CLACSO, fechado “17 de marzo de 2011. San José de Costa Rica”, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3073> y en <http://hdl.handle.net/11674/1893> Este texto es, probablemente, una primera versión de la mayor parte de “Coyuntura latinoamericana y mundial. El ‘pesimismo esperanzado’”, capítulo 5 de la primera parte de *Teología profana y pensamiento crítico. Conversaciones con Franz Hinkelammert* (2012), pp. 84-92.

“Coyuntura latinoamericana y mundial. El pesimismo esperanzado” [Con Estela Fernández Nadal y Gustavo David Silnik, entrevistadores], en *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*, año 5, n.º 51, 8 de septiembre de 2012, CLACSO [publicado en *La Jornada* de México; en *Le Monde diplomatique* de Bolivia, Chile, España y Venezuela; en *Página/12* de Argentina; en el *Semanario* de la Universidad de Costa Rica (UCR); y en la revista *Forum* de Brasil], 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3089> y en <http://hdl.handle.net/11674/1898> La entrevista es una versión, con algunos cambios, del texto homónimo publicado en *Teología profana y pensamiento crítico. Conversaciones con Franz Hinkelammert* (2012), pp. 84-92. También fue publicada en *Lo indispensable es inútil: Hacia una espiritualidad de la liberación* (2012), pp. 161-171, en donde se indica que la entrevista se realizó en San José, en diciembre de 2010. Una versión en alemán, más breve y bastante modificada, fue publicada en *Befreiung denken. Grenzgänge zwischen Kontinenten und Wissenschaften* (2011), pp. 163-167.

“Las crisis y los límites” [Con Natalia Quiroga Díaz, entrevistadora], entrevista fechada “San José de Costa Rica, 8 de octubre de 2011”, publicada en *Otra Economía*, vol. 5, n.º 8, enero-junio, 2011, Unisinos, pp. 107-113, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3074> y en <http://hdl.handle.net/11674/2134>

2012

“Der Mord durch Sterbenlassen”, MSS-R-363, texto digital inédito, 2012, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12041> y en <http://hdl.handle.net/11674/2117>

“El excedente económico, la producción de servicios y los valores míticos de legitimación de la apropiación” [Con Henry Mora Jiménez], MSS-R-325, texto digital, 2012, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12703> y en

<http://hdl.handle.net/11674/1031> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Este texto es el borrador del capítulo 21 de *Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica* (2014), pp. 135-141. Aunque la redacción de este borrador es de 2012, en realidad se trata de una reelaboración de las páginas iniciales del artículo “El excedente económico y los valores sociales” (2000).

“Elogio del fetichismo: Sujeto económico y “capital humano” en Milton Friedman” [Con Henry Mora Jiménez], MSS-R-322, texto digital, 2012, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12696> y en <http://hdl.handle.net/11674/991> Este texto es el borrador del capítulo 14 de *Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica* (2014), pp. 86-99. Aunque la redacción de este borrador es de 2012, en realidad se trata de una reelaboración del texto homónimo que constituye el anexo 1 del artículo “Mitificación y sacralización de las relaciones sociales: la espiritualidad del mercado y el mito del poder”, escrito algunos años antes, probablemente en 2008 o en 2009. Dicho anexo fue publicado como parte del capítulo 21 en las ediciones mexicano-costarricense (2013, pp. 622-631), cubana (2014, pp. 739-749), boliviana (2016, pp. 467-473) y colombiana (2025, pp. 735-745) de *Hacia una economía para la vida*, pero sin las referencias bibliográficas que se encuentran en el borrador de 2012 y en *Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica*.

“Entrevista a Franz Hinkelammert de Jorge Vergara” [Con Jorge Vergara, entrevistador], MSS-R-361, texto digital (borrador), fechado “San José de Costa Rica, noviembre del 2012”, 37 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3075> y en <http://hdl.handle.net/11674/2135>

“Entrevista inédita a Franz Hinkelammert” [Con Jorge Vergara Estévez, entrevistador], en Vergara Estévez, Jorge, *Modernidad y utopía. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert*, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 2016, pp. 85-113, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/13171> y en <http://hdl.handle.net/11674/5395> En esta publicación faltan algunos párrafos del texto original y se indica la fecha de la entrevista: “Realizada en noviembre de 2012, San José de Costa Rica”.

“Hacia una teoría crítica de la racionalidad reproductiva. Gotita de Economía Crítica No. 14” [Con Henry Mora Jiménez], MSS-R-321, texto digital, 2012, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12695> y en <http://hdl.handle.net/11674/990> Este texto es el borrador del capítulo 13 de *Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica* (2014), pp. 79-85.

“La crítica de la ley en la modernidad”, MSS-R-320, texto digital, 2012, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11686> y en <http://hdl.handle.net/11674/972> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Este texto es el borrador del capítulo 4 de *La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso* (pp. 144-159, en la segunda edición ampliada de Editorial Arlekin, 2013).

“La rebelión de los límites, la crisis de la deuda y el vaciamiento de la democracia”, MSS-R-318, texto digital (borrador), 2012, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11696> y en <http://hdl.handle.net/11674/986>

“Crisis de la deuda y vaciamiento de la democracia”, video de una conferencia en el III Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico: “Capitalismo, Indignación y Democracia”, organizado por el Grupo Pensamiento Crítico y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA), Heredia (Costa Rica), del 19 al 21 de noviembre de 2012: 1 hora, 11 minutos, 38 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11237> y en <http://hdl.handle.net/11674/3266>

“Die Rebellion der Grenzen, die Schuldenkrise, die Aushöhlung der Demokratie und der wirtschaftlich-soziale Völkermord”, MSS-163, texto impreso inédito, con anotaciones manuscritas del autor, 2012, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11653> y en <http://hdl.handle.net/11674/1975>

“La rebelión de los límites, la crisis de la deuda y el vaciamiento de la democracia y el genocidio económico-social”, en *Pasos*, n.º 155, abril-junio, 2012, San José, DEI, pp. 10-26, 17 (9) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10858> y en <http://hdl.handle.net/11674/1864> Este artículo también fue publicado, con modificaciones, como capítulo VI de *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo* (2018), pp. 181-201, con el título “La rebelión de los límites, la crisis de la deuda, el vaciamiento de la democracia, el actual genocidio económico-social y el horizonte actual de posibles alternativas”.

“La rebelión de los límites, la crisis de la deuda y el vaciamiento de la democracia”, en *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, n.º 132, abril-junio, 2012, San Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), pp. 231-250, 20 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10865> y en <http://hdl.handle.net/11674/803>

“La rebelión de los límites, la crisis de la deuda, el vaciamiento de la democracia y el genocidio económico-social”, en Coraggio, José Luis *et al.* [coordinado por José Luis Coraggio y Jean-Louis Laville], *Reinventar la izquierda en el siglo XXI: hacia un diálogo Norte-Sur*, 1.ª edición, Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2014, pp. 207-220, 24 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16658> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6482>

Lo indispensable es inútil: Hacia una espiritualidad de la liberación, 1.ª edición, San José, Editorial Arlekín, 2012, 214 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2932> y en <http://hdl.handle.net/11674/1014>

Mercado versus derechos humanos, 1.ª edición, São Paulo, Paulus, 2014, 243 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2935> y en <http://hdl.handle.net/11674/1772>

“Los valores dominantes de la sociedad actual y la crítica moralista a la “pérdida de los valores”: ¿crisis de valores o crisis de convivencia?” [Con Henry Mora Jiménez], MSS-R-324, texto digital, 2012, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12702> y en <http://hdl.handle.net/11674/1030> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Este texto es el borrador del capítulo 17 de *Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica* (2014), pp. 115-118.

“Producto «producido» y producto «potencialmente sostenible»” [Con Henry Mora Jiménez], MSS-R-323, texto digital, 2012, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12699> y en <http://hdl.handle.net/11674/1027> Este texto es el borrador del capítulo 16 de *Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica* (2014), pp. 109-114, en donde se publicó con el título “La maximización del producto: el producto potencialmente sostenible”. Aunque la redacción de este borrador es de 2012, en realidad se trata de una reelaboración de “La maximización del producto: el producto potencial”, apartado del capítulo IV de *Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana. Preludio a una teoría crítica de la racionalidad reproductiva* (2001), pp. 169-173, y del capítulo V de *Hacia una economía para la vida* (2005), pp. 122-128.

“Razón instrumental y espacio mítico (causalidad y contingencia): la modernidad y sus mitos” [Con Henry Mora Jiménez], MSS-R-362, texto digital, 2012, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12689> y en <http://hdl.handle.net/11674/2129> Este texto es el borrador del capítulo 15 de *Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica* (2014), pp. 100-108. Aunque la redacción

de este borrador es de 2012, en realidad se trata de una reelaboración del texto homónimo que constituye el primer apartado del artículo “Mitificación y sacralización de las relaciones sociales: la espiritualidad del mercado y el mito del poder”, escrito algunos años antes, probablemente en 2008 o en 2009. Dicho apartado fue publicado al inicio del capítulo 21 en las ediciones mexicano-costarricense (2013, pp. 601-606), cubana (2014, pp. 713-719), boliviana (2016, pp. 451-455) y colombiana (2025, pp. 708-715) de *Hacia una economía para la vida*.

“Sunday School with Franz Hinkelammert”, video documental dirigido por Jim Finn, Estados Unidos, 2012: 50 minutos, 25 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3042> y en <http://hdl.handle.net/11674/3295>

Teología profana y pensamiento crítico. Conversaciones con Franz Hinkelammert [Con Estela Fernández Nadal y Gustavo David Silnik, entrevistadores], 1.ª edición, Buenos Aires, CICCUS/CLACSO, 2012, 194 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3035> y en <http://hdl.handle.net/11674/3615>

Transcending Greedy Money: Interreligious Solidarity for Just Relations [Con Ulrich Duchrow], 1.ª edición, New York, Palgrave Macmillan, 2012, 322 páginas. No disponible en versión digital.

“Wittgenstein: Sobre la ética”, MSS-R-364, texto digital inédito, 2012, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11665> y en <http://hdl.handle.net/11674/2127> El título ha sido propuesto por el autor. Título alternativo: “Wittgenstein: zur Ethik”.

2013

“Economía, vida humana y bien común: 25 Reflexiones sobre Economía Crítica” [Con Henry Mora Jiménez], MSS-R-330, texto digital, fechado “Costa Rica, Enero de 2013”, 133 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12691> y en <http://hdl.handle.net/11674/979>

Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica [Con Henry Mora Jiménez], 1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2014, 179 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12692> y en <http://hdl.handle.net/11674/980>

“El capitalismo como religión”, MSS-R-327, texto digital inédito, 2013, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11516> y en <http://hdl.handle.net/11674/826>

“Der Kapitalismus als Religion”, MSS-R-328, texto digital (borrador), 2013, 15 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11659> y en <http://hdl.handle.net/11674/1824> Traducción al alemán por Norbert Arntz.

“Der Kapitalismus als Religion”, en Duchrow, Ulrich y Hinkelammert, Franz, *Theologische Alternativen zum globalen Kapitalismus - Der Kapitalismus als Religion*, edición de la serie *Papers*, para el Kirchentag 2013, Berlin, Rosa-Luxemburg-Stiftung, abril, 2013, pp. 17-28, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10791> y en <http://hdl.handle.net/11674/3007>

“Espiritualidad y ética en la democracia”, video en dos partes de una ponencia, con las participaciones del público, en el Seminario-Taller “Religión, espiritualidad y nuevas epistemologías”, Universidad La Salle (ULASALLE), Costa Rica, 2013: 1 hora, 15 minutos, 39 segundos (primera parte) y 1 hora, 21 minutos, 22 segundos (segunda parte). Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11315> y en <http://hdl.handle.net/11674/2160>

“Franz Hinkelammert” [Con Henry Mora, entrevistador], entrevista en video en tres partes, Videoteca Contracorriente, Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), junio, 2013: 31 minutos, 37 segundos (primera parte), 38 minutos, 37 segundos (segunda parte) y 33 minutos, 50 segundos (tercera parte). Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/13170> y en <http://hdl.handle.net/11674/5818>

“¿Qué significa pensar paradigmas emancipatorios?”, audio de una ponencia en un panel del X Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios: «Movimientos para los nuevos paradigmas de cambio emancipatorio en América Latina», Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología (GALFISA), realizado en La Habana, enero de 2013: 25 minutos y 19 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11224> y en <http://hdl.handle.net/11674/5357>

“Sobre el desdoblamiento del mundo en las ciencias sociales” [Con Henry Mora Jiménez], MSS-R-329, texto digital, 2013, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12698> y en <http://hdl.handle.net/11674/1026> Este texto es el borrador del capítulo 25 de *Economía, vida humana y bien común: 25 gotitas de economía crítica* (2014), pp. 167-172.

2014

“Diese Macht des Teufels”, MSS-R-365, texto digital inédito, 2014, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12042> y en <http://hdl.handle.net/11674/2118>

“El termidor del cristianismo como origen de la ortodoxia cristiana: las raíces cristianas del capitalismo y de la modernidad”, MSS-R-332, texto digital, 2014, 37 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11640> y en <http://hdl.handle.net/11674/1820> Traducción del alemán por Jorge Zúñiga M. Este texto es el borrador del capítulo II de *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo* (2018), pp. 55-103.

“Der Thermidor des Christentums als Ursprung der christlichen Orthodoxie. Die christlichen Wurzeln des Kapitalismus und der Moderne”, en Duchrow, Ulrich y Jochum-Bortfeld, Carsten (eds.), *Befreiung zur Gerechtigkeit/Liberation towards Justice*, Berlin, Lit Verlag, 2015, pp. 147-196, 50 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10780> y en <http://hdl.handle.net/11674/3018>

“La deuda según Anselmo de Canterbury y su interpretación en el capitalismo moderno”, en Hoffmann, Martin; Beros, Daniel C.; y Mooney, Ruth (eds.), *Radicalizando la Reforma: Otra teología para otro mundo*, San José, Editorial Sebila/Ediciones La Aurora, 2016, pp. 101-126, 26 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10775> y en <http://hdl.handle.net/11674/3045> Este artículo está constituido por dos apartados de “El termidor del cristianismo como origen de la ortodoxia cristiana: las raíces cristianas del capitalismo y de la modernidad”.

“Hinkelammert pide a Red de Intelectuales actuar frente al imperialismo”, entrevista en video concedida al canal TeleSUR, 11 de diciembre de 2014: 1 minuto, 25 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3094> y en <http://hdl.handle.net/11674/2173>

“La primacía del ser humano en el conflicto con la idolatría: crítica de la religión, la teología profana y la praxis humanista”, MSS-R-331, texto digital, 2014, 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11637> y en <http://hdl.handle.net/11674/1817> Este texto es el borrador del capítulo I de *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo* (2018), pp. 25-54. También es el capítulo primero de “El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano” (2018), pp. 3-27, con el título “La primacía del ser humano en el conflicto con la idolatría: la

crítica de la religión, la teología profana y el humanismo de la praxis”, aunque en el índice de este libro su título es ligeramente diferente: “La primacía del ser humano en el conflicto con la idolatría: la crítica de la religión y la interpretación de la doctrina social de la Iglesia de parte del Papa Franciscus”.

“Der Vorrang des Menschen im Konflikt mit dem Fetischismus. Religionskritik, profane Theologie und humanistische Praxis”, en Segbers, Franz y Wiesgickl, Simon (eds.), “*Diese Wirtschaft tötet*” (*Papst Franziskus*). *Kirchen gemeinsam gegen Kapitalismus*, Hamburg, VSA Verlag, 2015, pp. 62-75, 14 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10798> y en <http://hdl.handle.net/11674/2999> Traducción del español por Norbert Arntz. Este artículo es una versión reducida del texto en español.

“Der Vorrang des Menschen im Konflikt mit der Idolatrie: Religionskritik, profane Theologie und humanistische Praxis”, en *Concordia*, n.º 70, 2016, Wissenschaftsverlag Mainz, pp. 3-31, 33 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16629> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6548> Traducción del español por Norbert Arntz. Este artículo es una versión íntegra del texto en español.

“Der Vorrang des Menschen im Konflikt mit der Idolatrie: Religionskritik, profane Theologie und humanistische Praxis”, en *Concordia. Interkulturelle Philosophie. Ein Lesebuch*, edición digital, 2021, Escuela Internacional de Filosofía Intercultural (EIFI), pp. 115-143, 34 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16677> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6551> Este artículo será publicado también en *Der Vorrang des Menschen –Eine Textauswahl–* (2023), pp. 23-54.

“Der Kapitalismus als Religion. Der Vorrang des Menschen im Konflikt mit dem Fetischismus. Religionskritik, profane Theologie und humanistische Praxis”, en Duchrow, Ulrich; Hinkelammert, Franz; Segbers, Franz; y Brie, Michael, *Kapitalismus als Religion*, edición de la serie *Papers*, documentación de las contribuciones en el Congreso de la Iglesia Evangélica Alemana 2013 (Kirchentag 2013), edición actualizada, Berlin, Rosa-Luxemburg-Stiftung, mayo, 2017, pp. 21-39, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10683> y en <http://hdl.handle.net/11674/5083>

2015

“El neoliberalismo no tiene futuro, pero tiene el poder’. Aportes del pensamiento crítico del Dr. Franz Hinkelammert”, video de una ponencia en el conversatorio organizado por Economía Crítica, en la Universidad Nacional (UNA), Heredia (Costa Rica), el 19 de octubre de 2015: 43 minutos, 1 segundo. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11234> y en <http://hdl.handle.net/11674/3316>

“El pensamiento social del papa Francisco” [Con Pablo Richard], video de una ponencia en un conversatorio realizado en la Universidad La Salle (ULASALLE), Costa Rica, agosto de 2015 (fecha probable): 1 hora, 34 minutos, 9 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/17390> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6491>

“El vaciamiento de los derechos humanos en la estrategia de globalización (La perspectiva de una alternativa)”, MSS-R-366, texto digital, conferencia leída en la inauguración del XXX Congreso ALAS [Asociación Latinoamericana de Sociología] 2015: “Pueblos en movimiento: un nuevo diálogo en las ciencias sociales”, Costa Rica, diciembre de 2015, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11294> y en <http://hdl.handle.net/11674/819> Este texto es el borrador del capítulo IV de *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo* (2018), pp. 143-163, y constituye el capítulo 6 de “El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano” (2018), pp. 122-136.

“El vaciamiento de los derechos humanos en la estrategia de globalización”, video de la Conferencia Magistral a cargo del Dr. Franz Hinkelammert, en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), Costa Rica, 2015, con una presentación de Juan José Bautista Segales: 1 hora, 5 minutos, 41 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11316> y en <http://hdl.handle.net/11674/2170>

“El vaciamiento de los derechos humanos en la estrategia de globalización (La perspectiva de una alternativa)”, en *La Migrña... Revista de Análisis Político*, n.º 17, 2016, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, pp. 20-27, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11248> y en <http://hdl.handle.net/11674/3253> Este texto es una versión más breve del publicado en *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo*.

“El vaciamiento de los derechos humanos en la estrategia de globalización. La perspectiva de una alternativa”, en Garita, Nora (compiladora), *Pueblos en movimiento*:

Conferencias Congreso ALAS 2015, Heredia (Costa Rica), Letra Maya, 2017, pp. 15-43, 29 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11228> y en <http://hdl.handle.net/11674/5170>

“Die Aushöhlung der Menschenrechte in der Strategie der Globalisierung (Die Perspektive einer Alternative)”, en *Concordia*, n.º 71, 2017, Wissenschaftsverlag Mainz, pp. 21-40, 24 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16609> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6549> Este artículo será publicado también en *Der Vorrang des Menschen –Eine Textauswahl–* (2023), pp. 55-76.

“Reflexionen zum Schuldenproblem: die Entleerung der Menschenrechte”, texto digital, Documento de trabajo III del Institut für Theologie und Politik, Münster, 2015, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11631> y en <http://hdl.handle.net/11674/1760> Una versión en español de este documento constituye el tercer capítulo de “El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano” (2018), pp. 55-77, con el título “La crisis de la deuda de Grecia como anulación de los derechos humanos: el nuevo colonialismo”.

“Reflexiones sobre el problema de la deuda: el vaciamiento de los derechos humanos -La crisis de la deuda de Grecia-”, ponencia presentada en el Seminario Internacional “Lo religioso a partir de la espiritualidad y responsabilidad ética”, en noviembre de 2015, publicada en *Revista REDpensar*, vol. 4, n.º 2, 2015, San José, Universidad De La Salle, pp. 39-57, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11252> y en <http://hdl.handle.net/11674/3249> Este artículo es una versión más breve del texto anterior.

2016

“Aprovechamiento compartido de los beneficios del progreso”, MSS-R-337, texto digital, ponencia leída en el VI Congreso Internacional de la Redbioética UNESCO: “10 años de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos”, Universidad Técnica Nacional, Alajuela, Costa Rica, 18 de Noviembre de 2016, 7 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11297> y en <http://hdl.handle.net/11674/824>

“Conversatorio: Franz Hinkelammert, Enrique Dussel, Ramón Grosfoguel” [Con Enrique Dussel, Ramón Grosfoguel y la intervención de Luis H. Gómez], video realizado en el marco del I Simposio Internacional de Filosofía Latinoamericana “Diálogos Anti y Descoloniales”, organizado por la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional (UNA) y la Sede de Occidente

de la Universidad de Costa Rica (UCR), 2016: 1 hora, 22 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3039> y en <http://hdl.handle.net/11674/3298>

“El asesinato del hermano como asesinato fundante. La crítica de la religión como dimensión imprescindible de la crítica de la ideología”, MSS-R-336, texto digital, 2016, 28 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11517> y en <http://hdl.handle.net/11674/828> Este texto es el borrador del capítulo VIII de *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo* (2018), pp. 227-267. También constituye el capítulo 4 de “El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano” (2018), pp. 78-108, con el título “El asesinato del hermano como asesinato fundante: La crítica de la religión como dimensión imprescindible de la crítica de la ideología y del fundamentalismo”. En ambos casos se modificó significativamente el orden de los apartados.

“Gründungsmythos Brudermord oder warum Religionskritik unentbehrliche Voraussetzung für Ideologiekritik ist”, en Hinkelammert, Franz J.; Eigenmann, Urs; Füssel, Kuno; y Ramminger, Michael, *Die Kritik der Religion. Der Kampf für das Diesseits der Wahrheit*, Münster, Edition ITP-Kompass, 2017, pp. 11-59, 49 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10827> y en <http://hdl.handle.net/11674/2854> Traducción del español por Norbert Arntz. El orden de los apartados en esta publicación es el mismo que en *Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo*. En el índice de una versión digital del libro, este artículo tiene un título diferente: “Die Religionskritik als Voraussetzung aller Kritik”.

“Prólogo”, MSS-R-338, texto digital, 2016, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11670> y en <http://hdl.handle.net/11674/956> Este texto es el borrador de la primera parte del prólogo que escribió Franz Hinkelammert para el libro de Abdennur Prado, que se publicaría en 2023 (pp. 11-14).

“Prólogo [Reseña]”, MSS-R-368, texto digital inédito, 2016, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11698> y en <http://hdl.handle.net/11674/1008> Este texto es el borrador de la segunda parte del prólogo del libro citado anteriormente (pp. 14-19), bajo el título “Contenido”.

“Prólogo”, en Prado, Abdennur, *El Abraham de nuestro ser: Una lectura intempestiva del Corán*, 1.ª edición, Madrid, Mandala Ediciones, 2023, pp. 11-19, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16699> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6623>

“Proyecto de investigación: la crítica de la religión del mercado hoy. (Provisorio)”, MSS-R-339, texto digital, 2016, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11669> y en <http://hdl.handle.net/11674/955> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Es el primer borrador de la conferencia que leerá el autor en el V Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico (2017).

“V Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico: Los derechos humanos frente a la religión neoliberal del mercado”, MSS-R-340, texto digital (segundo borrador), 2016, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11691> y en <http://hdl.handle.net/11674/978> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Ética y religión neoliberal del mercado (Ética y crítica del neoliberalismo)”, MSS-R-341, texto digital (tercer borrador), 2016, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11660> y en <http://hdl.handle.net/11674/1825>

“La crítica de la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos”, MSS-R-342, texto digital de la conferencia leída por el autor en el V Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico, “Los derechos humanos frente a la religión neoliberal del mercado”, organizado por el Grupo Pensamiento Crítico, la Cátedra Libre Franz J. Hinkelammert del Programa de Pensamiento Social Alternativo y el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA), Heredia (Costa Rica), 1 de marzo de 2017, 43 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11308> y en <http://hdl.handle.net/11674/1017> Con algunos cambios, este texto será publicado en *Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado* (2017), pp. 153-186. También constituirá el segundo capítulo de “El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano” (2018), pp. 28-54, y el capítulo 3 de *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo* (2021), pp. 81-115.

“Fundamentalismo, ideología y crítica de la religión: La crítica de la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos”, MSS-R-369, texto digital, 2017, 25 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11676> y en <http://hdl.handle.net/11674/962> Es el primer borrador del artículo que se publicará en *La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos* (2017).

“Fundamentalismo, ideología y crítica del capitalismo como religión: La crítica de la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos”, MSS-R-392, texto digital (segundo borrador), 2017, 26 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11690> y en <http://hdl.handle.net/11674/977>

“La crítica de la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos”, en Hinkelammert, Franz (ed.), *La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos*, 1.ª edición, San José, Editorial Arlekin, 2017, pp. 21-68, 48 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10926> y en <http://hdl.handle.net/11674/1004>

“Razones que matan... y la respuesta del sujeto. Ensayo sobre las claves de la crisis global de nuestro tiempo y de las condiciones para otros mundos posibles” [Con la colaboración de Henry Mora Jiménez], libro digital (borrador), con fragmentos resaltados en amarillo por el autor, 2016, 364 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11868> y en <http://hdl.handle.net/11674/1729> En la página 74 hay una nota resaltada en verde cuyo autor es, probablemente, Henry Mora Jiménez.

Razones que matan... y la respuesta del sujeto: una introducción al pensamiento crítico emancipatorio [Con la colaboración de Henry Mora Jiménez], La Habana/Ciudad de México, Editorial Caminos/Editorial filosofí@.cu, 2023, 392 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/17309> y en <http://hdl.handle.net/11674/6275> Es una versión revisada y modificada del texto de 2016.

2017

“Entrevista a Franz Hinkelammert por parte de Juan José Bautista Segales” [Con Juan José Bautista Segales, entrevistador], video de una entrevista realizada en octubre de 2017, publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM): 1 hora, 30 minutos, 1 segundo. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3092> y en <http://hdl.handle.net/11674/2172>

“Entrevista a Franz Hinkelammert” [Con Juan José Bautista Segales, entrevistador], en *Revista Praxis*, n.º 77, enero-junio, 2018, pp. 1-24, 24 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3069> y en <http://hdl.handle.net/11674/1896> Es una transcripción editada de la entrevista anterior.

“Franz J. Hinkelammert. Entrevista por Juan José Bautista Segales” [Con Juan José Bautista Segales, entrevistador], video publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

(UACM), 2017: 1 hora, 6 minutos, 32 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3091> y en <http://hdl.handle.net/11674/2171>

Franz Josef Hinkelammert: La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado [Edición, selección, prólogo y notas a cargo de Estela Fernández Nadal], libro digital (Antologías del pensamiento social latinoamericano y caribeño/Pablo Gentili), 1.ª edición, Buenos Aires, CLACSO, 2017, 382 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2938> y en <http://hdl.handle.net/11674/1901>

“Lo de que se trata: ¿Qué significa hoy una sociedad alternativa?”, MSS-R-343, texto digital (borrador), 2017, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11519> y en <http://hdl.handle.net/11674/1752> Este texto constituye el capítulo noveno de “El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano” (2018), pp. 179-186, y el capítulo 6 de *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo* (2021), pp. 171-181, con el título “¿Qué significa hoy una sociedad alternativa?”.

“Realidad empírica y realidad de la vida”, MSS-R-370, texto digital, cuaderno de cátedra de la séptima sesión del curso “La crítica de la religión de Feuerbach y Marx, y su vigencia hoy”, impartida en la Universidad de Costa Rica (UCR), el 18 de septiembre de 2017, 17 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11528> y en <http://hdl.handle.net/11674/2121> El título ha sido corregido con la autorización del autor.

“Sobre los juicios de hecho y la posibilidad de derivar valores de juicios de hecho”, MSS-R-371, texto digital, cuaderno de cátedra de la octava sesión del curso “La crítica de la religión de Feuerbach y Marx, y su vigencia hoy”, impartida en la Universidad de Costa Rica (UCR), el 25 de septiembre de 2017, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11529> y en <http://hdl.handle.net/11674/2122>

“El neoliberalismo y su imposibilidad de superar la fe en la magia de su religión del mercado”, MSS-R-372, texto digital, cuaderno de cátedra de la novena sesión del curso “La crítica de la religión de Feuerbach y Marx, y su vigencia hoy”, impartida en la Universidad de Costa Rica (UCR), el 2 de octubre de 2017, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11530> y en <http://hdl.handle.net/11674/2123> Exceptuando su penúltimo apartado, este texto es el borrador de la mayor parte de “La competencia perfecta y el dominio neoliberal de la

política del mercado”, capítulo 5 de *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental* (2023), pp. 128-142.

“El Mercado como Señor o Dios”, MSS-R-373, texto digital, cuaderno de cátedra de la décima sesión del curso “La crítica de la religión de Feuerbach y Marx, y su vigencia hoy”, impartida en la Universidad de Costa Rica (UCR), el 9 de octubre de 2017, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11664> y en <http://hdl.handle.net/11674/2124>

“El neoliberalismo y la lucha de clases desde arriba”, MSS-R-374, texto digital, cuaderno de cátedra de la undécima sesión del curso “La crítica de la religión de Feuerbach y Marx, y su vigencia hoy”, impartida en la Universidad de Costa Rica (UCR), el 23 de octubre de 2017, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11870> y en <http://hdl.handle.net/11674/2125> Este texto es el borrador de la mayor parte de “El neoliberalismo con su lucha de clases desde arriba y la respuesta posible”, capítulo 7 de *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental* (2023), pp. 173-184, 189.

2018

“El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano”, MSS-R-375, libro digital inédito, fechado “San José, abril 2018”, 271 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11482> y en <http://hdl.handle.net/11674/1739>

“El ser humano como ser supremo para el ser humano. Más allá de la religión neoliberal del mercado”, en González Casanova, Pablo *et al.*, *El vuelo del Fénix. El Capital: lecturas críticas a 150 años de su publicación (1867-2017)* [coordinado por Roger Landa; editado por David Alvarado y Manuel Azuaje Reverón], libro digital, 1.ª edición, Buenos Aires, CLACSO, 2018, pp. 331-360, 30 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10820> y en <http://hdl.handle.net/11674/2885> Este texto constituye el capítulo octavo de “El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano” (2018), pp. 153-178, y el capítulo 5 de *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo* (2021), pp. 137-170.

“Der Mensch als höchstes Wesen für den Menschen. Jenseits der Ethik der neoliberalen Religion des Marktes”, en Eigenmann, Urs; Füssel, Kuno; y Hinkelammert, Franz J. (eds.), *Der himmlische Kern des Irdischen. Das Christentum als pauperozentrischer Humanismus der Praxis*, Luzern/Münster, Edition Exodus/Edition ITP-Kompass, 2019,

pp. 65-96, 32 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10689> y en <http://hdl.handle.net/11674/5075>

“Glosse: Die Konterrevolution der sklavenlos gewordenen Sklavenhalter”, MSS-R-376, texto digital inédito, fechado “2018”, 2 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12043> y en <http://hdl.handle.net/11674/2119>

“La dialéctica marxista y el humanismo de la praxis”, MSS-R-344, texto digital (borrador), 2018, 20 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11488> y en <http://hdl.handle.net/11674/1753> Este texto constituye el capítulo 13 de “El humanismo de la praxis: El ser humano como ser supremo para el ser humano” (2018), pp. 254-271, y el capítulo 12 de *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo* (2021), pp. 331-352. En este último faltan las palabras finales del autor.

“Die marxsche Dialektik und der Humanismus der Praxis”, MSS-R-345, texto digital (borrador), 2018, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11489> y en <http://hdl.handle.net/11674/1754>

“Die Marx'sche Dialektik und der Humanismus der Praxis”, en Duchrow, Ulrich y Hinkelammert, Franz, *Marx, Luther & Müntzer: Dialektik der Praxis. Humanistische Bewegungen und Ökumene der Religionen*, suplemento de *Sozialismus.de*, n.º 9, 2018, Hamburg, Sozialistische Studiengruppe (SOST), pp. 25-43, 19 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10698> y en <http://hdl.handle.net/11674/3178> Este artículo corresponde al capítulo 6 de *Die Dialektik und der Humanismus der Praxis. Mit Marx gegen den neoliberalen kollektiven Selbstmord* (2020), pp. 200-216.

“Mit Marx gegen den neoliberalen kollektiven Selbstmord”, MSS-R-393, libro digital (borrador), fechado “Manuskript Noviembre 2018”, 222 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11904> y en <http://hdl.handle.net/11674/1788> Título alternativo: “Von Marx zu Nietzsche... und darüber hinaus”.

Die Dialektik und der Humanismus der Praxis. Mit Marx gegen den neoliberalen kollektiven Selbstmord, Hamburg, VSA: Verlag/Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2020, 259 (130) páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2896> y en <http://hdl.handle.net/11674/5156>

“Religionskritik und Marktreligion”, en *Neue Wege*, vol. 112, n.º 5, 2018, pp. 8-11, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10799> y en <http://hdl.handle.net/11674/2998>

Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo, Ciudad de México, Ediciones Akal, 2018, 275 páginas. No disponible en versión digital.

2019

“Cuando dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad: La crítica de la razón mítica en la historia occidental: el mito y la acción”, MSS-R-377, texto digital, cuaderno de cátedra para un curso impartido en la Universidad de Costa Rica (UCR), de marzo a junio de 2019, fechado “San José, mayo 2019”, 69 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12038> y en <http://hdl.handle.net/11674/2095> El año de la fecha ha sido corregido con la autorización del autor.

“Cuando dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad: La crítica de la razón mítica en la historia occidental: el mito y la acción”, MSS-R-396, texto digital (borrador), fechado “Agosto 2020”, 106 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11447> y en <http://hdl.handle.net/11674/5146> Este texto es una versión ampliada del cuaderno de cátedra de 2019.

Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental, San José, Editorial Arlekín, 2020, 193 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2894> y en <http://hdl.handle.net/11674/5195>

“Wenn Gott Mensch wird, macht der Mensch die Moderne: Die Kritik der mythischen Vernunft in der westlichen Geschichte”, MSS-R-411, texto digital (borrador), fechado “August 2020”, 113 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11434> y en <http://hdl.handle.net/11674/5335>

Gott wird Mensch und der Mensch macht die Moderne. Zur Kritik der Vernunft in der abendländischen Geschichte –ein Essay, Luzern, Edition Exodus, 2021, 144 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2893> y en <http://hdl.handle.net/11674/5220>

“Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental. Segunda parte”, MSS-R-395, texto digital (borrador), con marcas en amarillo del autor, fechado “Manuscrito 2021”, 95 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11438> y en <http://hdl.handle.net/11674/5164> Este texto fue concebido como una continuación del libro que publicó Editorial Arlekin, en 2020.

“Gott wird Mensch und der Mensch macht die Moderne. Zweiter Teil”, MSS-R-404, texto digital (borrador), fechado “Manuskript 2021”, 101 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11437> y en <http://hdl.handle.net/11674/5165> Este texto fue concebido como una continuación del libro que publicó Edition Exodus, en 2021.

“Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental”, MSS-R-415, texto digital (borrador), segunda edición ampliada y revisada, fechado “2022”, 368 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/13313> y en <http://hdl.handle.net/11674/5661>

Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental, 2.ª edición ampliada y revisada, Heredia (Costa Rica), Escuela de Economía, Universidad Nacional (UNA), 2022, 374 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/13242> y en <http://hdl.handle.net/11674/5889>

Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental, 2.ª edición ampliada y revisada, 1.ª reimpresión, Heredia (Costa Rica), Escuela de Economía, Universidad Nacional (UNA), 2023, 374 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/17513> y en <http://hdl.handle.net/11674/6261>

“Entrevista a Franz J. Hinkelammert” [Con Juan José Bautista Segales, entrevistador], video de una entrevista realizada en julio de 2019, en el marco del VI Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico 2019, que se llevó a cabo desde la Red Epistemologías del Sur, de la Escuela de Sociología, en la Universidad Nacional (UNA), Heredia (Costa Rica): 50

minutos, 5 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3037> y en <http://hdl.handle.net/11674/3300>

“Entrevista Henry Mora y Franz Hinkelammert” [Con Henry Mora Jiménez, entrevistador], video publicado por UNA Multimedia, Universidad Nacional (Costa Rica), 2019: 46 minutos, 6 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3043> y en <http://hdl.handle.net/11674/3294>

“«La izquierda ha sido derrotada» Entrevista a Franz Hinkelammert” [Conversación con Andrés Quezada], en *Cultura de Guatemala*, cuarta época, año XL, vol. II, julio-diciembre, 2019, pp. 143-158, 16 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16683> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6492> La conversación tuvo lugar en el estudio de Hinkelammert, en su casa de Moravia (Costa Rica), en diciembre de 2019.

“Hinkelammert: «El capitalismo ha derrotado a la izquierda y este siglo posiblemente va a destruirlo todo»” [Conversación con Andrés Quezada], texto digital que corresponde al publicado en *Plaza Pública*, 26 de abril de 2021, Guatemala, Universidad Rafael Landívar, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/3032> y en <http://hdl.handle.net/11674/5182> Es una versión reducida del documento anterior.

“Las amenazas a nuestra cultura y civilización en la actual crisis: Pensando en la necesidad de una espiritualidad de una acción en la línea del humanismo de la praxis. Alternativas frente al capitalismo neoliberal”, MSS-R-407, texto digital (borrador), conferencia pronunciada en el VI Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico 2019, Universidad Nacional (UNA), Heredia (Costa Rica), el 22 de Julio de 2019, 21 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11235> y en <http://hdl.handle.net/11674/3269>

“Die Bedrohungen für unsere Kultur und Zivilisation in der gegenwärtigen Krise: das Denken an die Notwendigkeit einer Spiritualität der Aktion in der Richtung zum Humanismus der Praxis (am 22. Juli 2019). Alternativen gegenüber dem neoliberalen Kapitalismus”, MSS-R-397, texto digital inédito, 2019, 23 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11450> y en <http://hdl.handle.net/11674/3331>

“Las amenazas a nuestra cultura y civilización en la actual crisis: pensando en la necesidad de una espiritualidad de la acción en la línea del humanismo de la praxis”, en

Hinkelammert, Franz (ed.), *Buscando una espiritualidad de la acción: El humanismo de la praxis*, San José, Editorial Arlekin, 2020, pp. 17-56, 40 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10668> y en <http://hdl.handle.net/11674/5126> Este artículo también fue publicado como capítulo décimo de *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo* (2021), pp. 271-297, con algunos cambios y con el título “Las amenazas a nuestra cultura y civilización en la actual crisis: pensar la necesidad de una espiritualidad y acción en la línea del humanismo de la praxis”.

2020

“A 50 años de *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*. Sesión inaugural” [Con Enrique Dussel y la asistencia de Lilia Solano], video de la sesión inaugural de una serie de coloquios virtuales organizados por el Grupo Pensamiento Crítico, la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica y la Universidad de Panamá, para conmemorar el 50° aniversario de *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia* (1970). La sesión tuvo lugar el 29 de octubre de 2020: 1 hora, 32 minutos, 15 segundos. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/13063> y en <http://hdl.handle.net/11674/5473> La ponencia de Franz Hinkelammert, “La constitución de la ética: la ética del mercado y su crítica”, fue leída durante esta sesión por Lilia Solano.

“Die emanzipatorischen Menschenrechte, das Marktgesetz und der neoliberale Aufstand gegen die Menschenrechte. Einladung zu einer Diskussion”, MSS-R-399, texto digital terminado en enero de 2020, para su presentación por el autor en el Kompaktseminar que se iba a llevar a cabo en Bern, del 5 al 6 de junio de 2020, convocado por la organización Comundo, y que tendría por título “Earth is angry. Widerstand und Befreiung von Mensch und Natur”, pero que no se realizó debido a la pandemia de la COVID-19, 27 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11449> y en <http://hdl.handle.net/11674/3332> Este artículo es el borrador de “Der neoliberale Aufstand gegen die emanzipatorischen Menschenrechte”, capítulo 7 de *Die Dialektik und der Humanismus der Praxis. Mit Marx gegen den neoliberalen kollektiven Selbstmord* (2020), pp. 217-242.

“Die emanzipatorischen Menschenrechte, das Marktgesetz und der neoliberale Aufstand gegen die Menschenrechte. Einladung zu einer Diskussion”, en *Concordia*, n.º 77, 2020, Wissenschaftsverlag Mainz, pp. 5-32, 34 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16639> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6550> Este artículo será publicado también en *Der Vorrang des Menschen –Eine Textauswahl–* (2023), pp. 77-108.

“Los derechos humanos emancipatorios, la ley del mercado y el levantamiento neoliberal en contra de los derechos humanos. Invitación para una discusión”, MSS-R-409, texto digital, 2020, 28 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11448> y en <http://hdl.handle.net/11674/3333> Este artículo es el borrador del capítulo 11 de *La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo* (2021), pp. 299-330, en donde se publicó con el título “Los derechos humanos emancipatorios, la ley del mercado y el levantamiento neoliberal en contra de los derechos humanos”.

“La constitución de la ética: la ética del mercado y su crítica”, MSS-R-405, texto digital (borrador), 2020, 10 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11441> y en <http://hdl.handle.net/11674/5152> Este es el texto de la ponencia de Hinkelammert leído por Lilia Solano en “A 50 años de *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*. Sesión inaugural”, el 29 de octubre de 2020.

“Die Begründung der Ethik: die Ethik des Marktes und ihre Kritik”, MSS-R-398, texto digital inédito, 2020, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11446> y en <http://hdl.handle.net/11674/5147>

“La constitución de la ética: la ética del mercado y su crítica”, en *Revista Filosofía de la liberación: descolonización y transmodernidad*, n.º 1 (“Dossier: La vida ante el Covid-19”), enero-junio, 2021, Asociación de Filosofía y Liberación México, pp. 7-12, 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/10684> y en <http://hdl.handle.net/11674/5082>

“La constitución de la ética: la ética del mercado y su crítica”, en *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica*, vol. 62, n.º 162, enero-abril, 2023 [publicado diciembre 15, 2022], pp. 75-82, 8 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12971> y en <http://hdl.handle.net/11674/5890>

“Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina” [Con Yamandú Acosta, Orlando Delgado, William Hughes, Henry Mora y Jorge Zúñiga M.], artículo digital correspondiente al publicado el 16 de junio de 2020 en *La Diaria* (Uruguay), pp. 11-12, 3 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12678> y en <http://hdl.handle.net/11674/5173> El texto fue publicado también, en la misma fecha, en *Telesur* (Venezuela) y en *Surcos* (Costa Rica), y el 17 de junio de 2020, en *Página 12* (Argentina) y en

Proceso (México). En *Surcos* se mencionan dos coautores más: José De Echave y Luis Paulino Vargas Solís.

“Manifiesto. Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina” [Con Yamandú Acosta, Orlando Delgado, William Hughes, Henry Mora Jiménez y Jorge Zúñiga M.], en Hinkelammert, Franz J. *et al.*, *Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina*, 1.ª edición, libro digital, Buenos Aires, CLACSO, 2021, pp. 125-128, 4 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/12673> y en <http://hdl.handle.net/11674/5185>

2021

“El *Nuevo Mundo*: de San Pablo hasta hoy”, MSS-R-402, texto digital (borrador), terminado en enero de 2021, 30 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11443> y en <http://hdl.handle.net/11674/5150> Las marcas amarillas y las indicaciones en el margen derecho son del autor. Este texto constituye el capítulo 11 de *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental* (2023), pp. 233-276.

“Die Neue Welt des Paulus: von Paulus bis heute”, MSS-R-400, texto digital (borrador), terminado en enero de 2021, 30 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11445> y en <http://hdl.handle.net/11674/5148>

“Franz: Palabras de agradecimiento”, MSS-R-403, texto digital, fragmentos de “Encuentro con Franz Hinkelammert. Celebración de sus 90 años de vida”, documento alusivo al homenaje virtual organizado por Norbert Arntz, que tuvo lugar el 16 de enero de 2021, día del cumpleaños número 90 de Hinkelammert, y que fuera distribuido posteriormente entre los participantes, fechado “16 de enero de 2021”, pp. 1-3, 10-12; 6 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11231> y en <http://hdl.handle.net/11674/5159> Además de las palabras de Hinkelammert, el texto que publicamos acá recoge información adicional y útil para ponerlas en contexto. El documento completo fue publicado en *Amerindia*, el 16 de febrero de 2021.

La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión: Volver a Marx trascendiéndolo, 1.ª edición, libro digital, Buenos Aires, CLACSO, febrero de 2021, 363 páginas. Disponible

en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/2898> y en <http://hdl.handle.net/11674/5133>

“La metafísica como parte de las actuales ciencias empíricas inclusive las ciencias sociales: esta tierra sin la muerte. La omnisciencia y la inmortalidad”, MSS-R-406, texto digital (borrador), 2021, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11440> y en <http://hdl.handle.net/11674/5153> Algunos elementos presentados en este artículo se encuentran, más desarrollados y en un orden diferente, en los capítulos 3 y 4 de *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental* (2023), pp. 78-86, 93-98, 109-111, 115-117.

“Metaphysik als Teil der aktuellen empirischen Wissenschaften einschließlich der Sozialwissenschaften: diese Erde ohne den Tod. Allwissenheit und Unsterblichkeit”, MSS-R-410, texto digital (borrador), 2021, 18 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11433> y en <http://hdl.handle.net/11674/5336>

“La metafísica de las ciencias empíricas”, MSS-R-412, texto digital, intervención de Franz Hinkelammert (leída por Lilia Solano) en la apertura del VII Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico (“Ciencia, filosofía y teología, hoy: entre el orden de dominación y la transformación del mundo”), organizado por el Grupo Pensamiento Crítico; el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), Doctorado en Ciencias Sociales (DCS) y Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica; la Cátedra Franz Hinkelammert del Instituto de Filosofía (Cuba); y la Universidad de Panamá. El encuentro tuvo lugar del 8 al 10 de diciembre de 2021, en modalidad virtual, 5 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/13062> y en <http://hdl.handle.net/11674/5760>

“Los conceptos trascendentales en las ciencias empíricas como paso principal hacia una nueva metafísica de la praxis humana”, MSS-R-408, texto digital, 2021, 30 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11439> y en <http://hdl.handle.net/11674/5154> Este texto es el borrador de “Los conceptos trascendentales en las ciencias empíricas como paso principal hacia una nueva metafísica de la praxis”, capítulo 6 de *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental* (2023), pp. 143-170.

“Die transzendentalen Begriffe in den empirischen Wissenschaften als wichtigster Schritt zu einer neuen Metaphysik der menschlichen Praxis”, MSS-R-401, texto digital (borrador), 2021, 34 páginas. Disponible en

<https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11444> y en <http://hdl.handle.net/11674/5149> El título ha sido corregido con la autorización del autor. Este artículo será publicado en *Der Vorrang des Menschen –Eine Textauswahl–* (2023), pp. 119-150, sin el apartado final.

2022

“Del optimismo truncado al pesimismo esperanzador. Una conversación” [Con José Mario Méndez y José Manuel Fajardo, entrevistadores], en *Concordia*, n.º 82, 2022, Wissenschaftsverlag Mainz, pp. 95-102, 11 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16554> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6501> La entrevista fue realizada en San José de Costa Rica, el 17 de marzo de 2022.

“Vom zerstörten Optimismus zum hoffnungsvollen Pessimismus. Ein Gespräch” [Con José Mario Méndez y José Manuel Fajardo, entrevistadores], en *Concordia*, n.º 82, 2022, Wissenschaftsverlag Mainz, pp. 3-11, 12 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/16473> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6502> Traducción del español por Helene Büchel. Esta entrevista se publicó también en *Der Vorrang des Menschen –Eine Textauswahl–* (2023), pp. 109-118.

“La crítica de la religión en nombre de la mayoría de edad del ser humano”, MSS-R-417, texto digital (borrador), fechado: “Manuscrito 2021”, pero el año correcto es 2022, 43 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/13314> y en <http://hdl.handle.net/11674/5660> El año ha sido corregido con la autorización del autor. Este texto constituye el capítulo 12 de *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental* (2023), pp. 277-337.

“Die Kritik der Religion im Namen der Mündigkeit des Menschen”, MSS-R-416, texto digital inédito, fechado: “Manuskript März 2020”, pero el año correcto es 2022, probablemente julio o agosto, 44 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/13312> y en <http://hdl.handle.net/11674/5662> El mes y el año han sido corregidos con la autorización del autor.

“Las diferencias entre las varias imaginaciones del Dios monoteísta. La mentalidad supranaturalista y la subjetividad humana”, MSS-R-414, texto digital (borrador), 2022, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11431> y en

<http://hdl.handle.net/11674/5338> Este texto corresponde al primer apartado del capítulo 12 de *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental* (2023), pp. 277-294.

“Die Verschiedenheiten der monotheistischen Gottesvorstellungen. Die supranaturalistische Denkweise und die menschliche Subjektivität”, MSS-R-413, texto digital inédito, 2022, 13 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/11432> y en <http://hdl.handle.net/11674/5337>

2023

Der Vorrang des Menschen –Eine Textauswahl–, edición digital, Aachen/Barcelona, Escuela Internacional de Filosofía Intercultural (EIFI), 2023, 151 páginas. Disponible en <https://coleccion.uca.edu.sv/s/franz-hinkelammert/item/17319> y en <https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6545>

ISBN: 978-99983-59-16-1

9 789998 359161