

Sexto Coloquio Internacional Louis Althusser
“La transformación de la filosofía y la transformación del mundo.
A 50 años de la conferencia de Granada”

27, 28 y 29 de mayo de 2026

Universidad de Chile

Universidad de Los Lagos

Santiago de Chile

Cuando, en el prefacio de *La revolución teórica de Marx*, Althusser señalaba que “la filosofía marxista... está en gran parte todavía por constituirse”, apuntaba así a un desafío y al mismo tiempo a una paradoja. El desafío no es otro que el de elaborar, el de *producir* los conceptos y teorías que vayan dando forma a la “filosofía marxista”. **La paradoja es que rápidamente Althusser va a llamar la atención sobre el problema, incluso el error, de considerar que la tarea fundamental sería la de producir una (nueva) filosofía marxista, cuando en rigor, lo decisivo es pensar una nueva *práctica* de la filosofía, que permita así la producción de una filosofía *para* el marxismo.** En la conferencia que Althusser pronuncia en 1976 en Granada, bajo el sugerente título de “La transformación de la filosofía”, la paradoja parece redoblar, cuando afirma que “la filosofía marxista existe y, sin embargo, *no ha sido producida como filosofía*”. La afirmación sin duda retoma la idea elaborada en sus dos obras de 1965 (*La revolución teórica de Marx* y *Para leer El Capital*), según la cual, la filosofía marxista existe “en estado práctico”, es decir, que no se la encuentra en persona, explícitamente elaborada en tanto que filosofía, sino que ella debe ser rastreada en la práctica filosófica de Marx, en su modo de hacer y practicar la filosofía (y en tal búsqueda, Althusser vio necesario producir una nueva teoría de la lectura: la *lectura sintoma*). **Así, la paradoja que anuncia al inicio de la conferencia de Granada no es un redoblamiento, sino que es la misma paradoja que acecha la reflexión de Althusser desde inicios de los años 1960: la filosofía marxista existe, solo que no ha sido producida bajo la forma tradicional de una filosofía, aquella que se instituye a partir de la operación elemental de situarse por encima de las ciencias, que la mueve un deseo de establecer un orden y aprehender el todo en un sistema, y que supone un vínculo esencial, originario, entre *logos* y verdad. Si la filosofía marxista existe, es porque ella ha sido practicada.**

El título escogido por Althusser para su conferencia resulta así particularmente llamativo. *La transformación de la filosofía* puede de hecho leerse en dos sentidos. Por un lado, refiere a la transformación que produce Marx en el campo de batalla que es la filosofía, el acontecimiento de la irrupción de su obra como “ruptura epistemológica”, como una “revolución teórica” sin precedentes, que marca un antes y un después en la historia de la filosofía. Por otro lado, es también un llamado, una interpelación, que asigna a la filosofía una tarea, la necesidad de su transformación, tarea que exige nuevas formas de práctica teórica y formas experimentales

de intervención filosófica. Tratándose de filosofía marxista, es imposible ignorar que en el título resuena también la archiconocida tesis 11 sobre Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. Si por principio ningún texto es transparente, ello es especialmente cierto en el caso de las famosas “Tesis sobre Feuerbach” (de las que Althusser decía que “encandilan a todos los filósofos que se le acercan”). Desde la paradójica definición que Althusser propone de la filosofía marxista (o más bien, de sus sucesivas redefiniciones), “La transformación de la filosofía” también apela a una transformación del mundo. **O, dicho de otro modo, porque la filosofía marxista no existe bajo la forma de la filosofía tal como se la conoce, su transformación es inconcebible sin la transformación del mundo.** De ello da cuenta explícitamente Althusser en su conferencia, cuando pone en relación la doble tarea que nos legó Marx: “la tarea de encontrar *nuevas formas* de comunidad que convertirían al Estado en algo superfluo”, y “la tarea de inventar *nuevas formas* de intervención filosófica que aceleren el fin de la hegemonía ideológica burguesa”.

En la conferencia de Granada se abordan así una serie de temas, problemas y conceptos que atraviesan gran parte de la trayectoria intelectual de Althusser: el “afuera de la filosofía” (a veces llamado “lucha de clases”, a veces “prácticas sociales”), como sobredeterminación de la práctica teórica; la relación entre práctica teórica e ideología dominante, inseparable de las condiciones materiales bajo las cuales se vuelve posible (o no) la producción de conocimiento; el rol más o menos gravitante de los aparatos ideológicos de Estado en la conformación de nuevos imaginarios o discursos ideológicos, tanto en la izquierda como en la derecha, aparatos que se hallan siempre al servicio de la ideología dominante. A 50 años de la conferencia, se trata de problemas que siguen requiriendo en la actualidad de una reflexión teórica y política de primera importancia, problemas que en algunos casos adquieren una urgencia particularmente aguda ante las amenazas que se ciernen en la coyuntura actual: lo que se designa hoy con los nombres de Milei o Bukele en América Latina, remite a procesos que se vienen gestando hace varios años y cuyas causas no pueden ser circunscritas a las fronteras de un determinado Estado nacional (hace poco era el caso de Brasil con Bolsonaro, y puede que en un futuro cercano sea también el caso de Chile con Kast). Asimismo, lo que está ocurriendo con el genocidio en Gaza y la indiferencia que provoca la naturalización del horror frente a tal acontecimiento: ¿La historia se repite? ¿qué hacer frente al genocidio? Como se ha dicho más arriba, Althusser ya hace una interpelación, que asigna a la filosofía una tarea y que es la necesidad de su transformación. Si la filosofía responde a los signos de su tiempo, entonces el compromiso político real de la filosofía es posicionarse y situarse en el presente para discutir la contemporaneidad. El mundo enfrenta profundas transformaciones que no encuentran formas populares y democráticas de liderazgo, pero quizás todavía tampoco, los conceptos justos capaces de dar con las luces y sombras del presente, de cara al porvenir. La tarea política es también una tarea teórica.

Esta sexta versión del Coloquio Internacional Louis Althusser se apoya en esta y otras definiciones para interrogar nuevamente las ideas y conceptos que nos legó, así como los problemas y debates que abrió, la singular intervención filosófica de Althusser.

Ejes generales:

- Marx, el Estado y la tarea de encontrar *nuevas formas* de comunidad
- Las condiciones de posibilidad y los límites de la práctica teórica y política en la presente coyuntura latinoamericana.

- Análisis concretos del capitalismo contemporáneo desde la perspectiva althusseriana
- La actualidad del debate socialista en clave althusseriana
- Análisis del discurso materialista: Althusser y Pêcheux
- Ideología, producción de sentido, temporalidad e imaginario
- Nuevos y antiguos fascismos: Althusser y Poulantzas para leer la coyuntura actual
- Las nuevas *resistencias* a la ideología dominante
- Althusser y el desajuste (*décalage*) entre la ley necesaria (¿economía?) y la contingencia imprevisible (¿política?)
- Lo que el marxismo hace a la filosofía: ruptura epistemológica y nueva práctica de la filosofía
- Inconsciente psíquico e inconsciente filosófico: Althusser y el psicoanálisis
- Ser materialista en filosofía: estrategia, intervención y efectos de la práctica teórica
- Debates sobre el historicismo y el humanismo: Althusser frente a Gramsci, Lukács, Sartre y Sève
- El porvenir de una polémica es largo: Althusser y el estructuralismo
- Encuentros estratégicos: Epicuro, Maquiavelo y Spinoza en Althusser
- Althusser y (algunos de) sus contemporáneos: Foucault, Derrida, Deleuze, Simondon
- Educación, ideología y escuela de clase

PRESENTACIÓN DE RESUMENES:

Los/as expositores/as que deseen presentar trabajos en el Coloquio deberán enviar antes del 01/12/2025 un resumen entre 500 y 600 palabras. Los resultados de la evaluación serán comunicados el 20/12/2025.

Todos los textos y otras consultas se recibirán en: **coloquioalthusser@gmail.com**

Comisión Organizadora

Carlos Britos, Esteban Domínguez, Roque Farrán, Danilo Enrico Martuscelli, Vicente Montenegro, Paula Morel, Ramiro Parodi, Carolina Ré, Marcelo Rodríguez Arriagada, Natalia Romé, Marcelo Starcenbaum, Lorena Souyris, Martina Sosa.

Auspician

Red Latinoamericana de Estudios Althusserianos (ReLEA)

Demarcaciones. Revista Latinoamericana de Estudios Althusserianos

Universidad de Los Lagos

Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos "Fotios Malleros", Universidad de Chile

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires

Blog marxismo21

Universidad Católica del Maule

Universidad Nacional de la Plata

Décalages. An Althusser Studies Journal

Corso di perfezionamento in Teoria critica della società (Universidad de Milán – Bicocca).

Patrocina

Proyecto Fondecyt n° 3230180 (ANID).

FaHCE
FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
IIGG | **GINO**
GERMANI
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

