

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA
SUBJETIVIDAD**

**SEMINARIO: ATRAVESAMIENTOS DEL PENSAMIENTO
CONTEMPORÁNEO DEL SUJETO Y DE LA SUBJETIVIDAD**

**PROFESOR: DRA. BALCARCE, GABRIELA; DRA. CAMAÜER,
SOLANGE, DR. ROMERO, GUSTAVO Y MG. SABINO, JUAN PABLO**

CUATRIMESTRE Y AÑO: SEGUNDO - 2020

CANTIDAD DE HORAS: 64

**MODALIDAD DE DICTADO: SEMANAL. Días VIERNES de 17 a 21 HS
y SÁBADOS de 9 a 13.**

FECHAS DE DICTADO:

SEPTIEMBRE: viernes 18 y 25;

OCTUBRE: viernes 2, 9, 16, 23 y 30;

NOVIEMBRE: viernes 6, 13, 20 y 27; sábados 21 y 28.

**LUGAR DE DICTADO: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
POSGRADO**

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
MAestrÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE
LA SUBJETIVIDAD
PROFESORES: BALCARCE, CAMAÜER, ROMERO Y SABINO
AÑO: SEGUNDO CUATRIMESTRE . 2020

1. Fundamentación y descripción

El concepto moderno de sujeto —entendido como mismidad, identidad— ha sido acompañado, desde siempre, por una cierta conceptualización del “otro”—diferencia o alteridad— muchas veces reducida a un mero reflejo de aquel. Como se sabe, este concepto ha entrado en una profunda crisis desde el siglo XIX —a partir de pensadores como Nietzsche o Freud— lo cual ha generado una puesta en foco sobre la noción de *alteridad*. Este seminario aborda, precisamente, los diversos modos en que, en la filosofía contemporánea, la “otredad” atraviesa, modifica, revierte, “altera”, la noción de subjetividad, a menudo llamada *moderna*, interpretada como cerrada en sí misma y autosuficiente. Así, se presentará un mapa de los debates actuales que atraviesan las nuevas maneras de pensar la alteridad tanto desde el plano ontológico, ético, estético, como político en relación con la problemática de lo humano. De este modo, se propondrá un análisis pormenorizado de la problemática contemporánea en torno al humanismo desde una consideración crítica, poniendo especial énfasis en figuras posthumanas de la subjetividad, tales como el cyborg, el animal, la perspectiva performática y prostética del género. Si bien el humanismo es ubicado como el movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, aquel que rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, se hará una focalización a partir de una concepción más amplia, considerando así al humanismo como uno de los conceptos pilares de occidente. La filosofía ha sido, desde sus comienzos, humanista. Del *subjectum* que pone lo otro de sí para ponerse él mismo en primer término. Autoposición del sujeto trascendental que se entroniza en el comienzo de la indagación y en el principio de la fundamentación. Para ello se retomará el debate sobre el humanismo que se planeta en el contexto de las guerras mundiales del siglo XX (Sartre, Heidegger, Derrida, Sloterdijk, etc.) en pos de mostrar la especulación de Occidente como un gran espejo a medida, el agrietar ese espejo opaca y oculta esa alteridad y con ello también, parte del reverso de la racionalidad del sujeto y de la afirmación de soberanía humana, desnudar el humanismo como plan de “domesticación y cría de los seres humanos”, etc.

En la desestabilización del umbral entre naturaleza y técnica, hace su aparición la figura contemporánea del cyborg. Dicha cuestión involucra nuevamente la pregunta acerca del suplemento ya no como mera derivación, sino como algo que se suma de modo indistinguible y complejiza e imposibilita la unidad simple. Las fronteras se desdibujan, se trascienden, se transgreden, *se les falta el respeto*, para favorecer un pensamiento de la subjetividad desde la contaminación de lo otro (indistinguible de un sí-mismo): humano y máquina se interpenetran dando por resultado un híbrido irreconocible en sus partes vivientes y maquínicas.

A su vez, la categoría de género se presenta como un producto histórico cultural frente a las concepciones naturalistas y esencialistas heredadas. Butler plantea que el “sexo” entendido como la base material o natural del género, como un concepto sociológico o cultural, es el efecto de un pensamiento que se genera dentro de un sistema social que plantea la normativa del género. Es decir, se plantea una idea del sexo como algo natural y es esta norma, la que se ha configurado dentro de la

lógica del binarismo de género, lógica mediante la cual uno de los géneros siempre es subordinado por el otro. Frente a estos binarismos, Butler postula –siguiendo cierta lectura derrideana– el carácter performativo del género.

Así como ciertas posturas humanistas que distinguían al hombre (entendido como varón blanco heterosexual soberano) del animal en términos de respuesta (responsabilidad) vs. reacción (maquinica), nos encontramos nuevamente aquí en una encrucijada similar, que resalta el dominio de lo complejo. El suplemento (técnico) no es separable de un sustrato previo al modo de la divisoria clásica aristotélica del accidente y la sustancia. La vida y la máquina copulan en el cyborg, deconstruyendo la simplicidad, identidad y unicidad soberana del sujeto. Rompe con la barrera de la *physis* y la *techne*, poniendo en un mismo terreno aquello que para Descartes sería, por cierto, oscuro y confuso: la *res cogitans*, el alma, la mente, la racionalidad y el cuerpo, pensado como máquina funcional y dependiente. No hay origen simple, ni natural. En el principio, la hibridación de lo que llamaríamos máquina y organismo y animal. Una suerte de doble divisoria parecería operar en este sentido: al interior, lo animal como lo pulsional, lo irracional, el cuerpo, lo sexual, las pasiones; al exterior, lo que no es humano, lo que no nos hace humanos frente a lo que sí: la racionalidad soberana. Como quien cerca un terreno para protegerlo de posibles foráneos y se ahorra de indeseables imprevistos, la modernidad desplegó a la luz del cogito cartesiano una operación de neutralización, opresión y negación de la alteridad cuyos umbrales pertenecen hasta el día de hoy en muchas ocasiones, inamovibles y obliterados. La temática de la animalidad se ofrece, en este punto, como blanco de indagación filosófica estructural para abordar y evaluar los conceptos básicos de constitución del sujeto y de lo humano, de su sí-mismo, de su modo de ser en tanto soberano. En la constitución de dicho umbral se reflejan las distinciones entre cuerpo y alma / mente / espíritu; así como también de la relación con los otros: con los cercanos, con los extranjeros, y con aquellos seres a los que identificamos con el significante ‘animal’.

Desde el abandono del pensamiento binario dialéctico, lo posthumano permite considerar de modos diferentes la cuestión de la subjetividad. En el descentramiento contemporáneo de los posiciones humanistas, es posible divisar una línea subversiva que pasa por Nietzsche en la puesta en cuestión de los ideales humanistas como domesticadores y debilitantes de la vida, volviéndolo un ser débil y obediente. Esta línea de implosión hace blanco en el pensamiento de Michel Foucault. A partir de su obra, podemos establecer una relación entre la crítica a lo que denomina “sueño antropológico” (la clásica problemática de la muerte del hombre) y la resistencia a los biopoderes. Esta relación, y dado que la figura del “Hombre” se borra como en los límites del mar un rostro de arena, se despliega a partir de dos interrogaciones de carácter teórico-práctico: ¿qué elementos conceptuales encontramos en Foucault para pensar “resistencias post-humanas”? ¿De qué manera ciertas prácticas sociales estudiadas por el filósofo francés (la prisión, el hospital psiquiátrico, el dispositivo de sexualidad) permitieron evidenciar ejemplos de este tipo de resistencias?

En *The Posthuman* (2012), Rosi Braidoti recupera la distinción agambeneana entre “*bios*” y “*zoé*” e interpreta a la *zoé* como la fuerza dinámica de la vida en sí, una fuerza transversal “que corta y vuelve a zurcir especies, dominios y categorías, precedentemente separadas”. El *continuum* naturaleza-cultura-técnica evidencia un abordaje epistémico que toma distancia de la aproximación socio-constructivista. Desde una perspectiva donde la materia es capaz de auto organización y es, al mismo tiempo, no-naturalista, el análisis posthumano implica un tratamiento de la problemática de lo no-humano. En un texto más reciente, *Posthuman Glossary* (2018), Braidoti junto a Hlavajova señalan que la noción de lo inhumano o no humano (nociones que, por cierto, se intercambian su texto) se vincula, por un lado, con los efectos deshumanizantes de la justicia estructural y las exclusiones sobre secciones enteras de poblaciones humanas que no disfrutaban de los privilegios de ser considerados completamente humanos. Diferencias de género y sexuales, raza y etnia, clase y educación, salud y capacidad corporal son indicadores cruciales y guardianes de la “humanidad” aceptable. Además, estas nociones son las que indexan el acceso a los derechos y prerrogativas del ser humano. Esta mirada sobre las exclusiones estructurales acecha las pretensiones de la tradición

humanista. La posición crítica reside en el corazón de los análisis biopolíticos acerca de las relaciones de poder contemporáneas y contribuye a una crítica de las limitaciones del pensamiento y las prácticas humanistas. A su vez, lo inhumano también se vincula con la estructura violenta de la geopolítica contemporánea y de las relaciones sociales, también conocidas como “necropolítica”. Esto incluye el crecimiento de la polarización económica y el recrudescimiento de las relaciones de poder global “neo coloniales”.

2. Objetivos

- Introducir al problema filosófico contemporáneo de la alteridad a partir de la crisis de la noción moderna de sujeto.
- Explorar críticamente el debate universalismo/comunitarismo como heredero de la noción tradicional de comunidad.
- Reflexionar sobre el problema del otro en América como contracara del surgimiento del sujeto europeo moderno.
- Analizar las principales líneas de la discusión francesa e italiana en torno a la comunidad (Bataille-Nancy-Blanchot-Derrida -Cacciari-Esposito-Agamben).
- Presentar la noción nietzscheana de amistad y trabajar sobre su pregnancia en las filosofías de Derrida, Blanchot y Agamben.
- Comprender el alcance de la hipótesis biopolítica a partir del estudio de los conceptos alternativos de “otredad” (vida desnuda, multitud) dentro de la tradición filosófico-política italiana contemporánea (Agamben y Negri).
- Evaluar la pertinencia de los planteos estéticos, especialmente los literarios, para un pensamiento de la alteridad en la constitución de la mismidad.
- Explicitar algunas de las consideraciones en torno a la animalidad, lo impersonal y lo viviente en general surgidas a partir de la crítica a la metafísica de la subjetividad.
- Profundizar la temática de la alteridad en términos ético-políticos a partir de una discusión sobre las aporías del perdón y la hospitalidad desde la perspectiva derrideana.
- Analizar la problemática de la muerte del hombre, desarrollada por Foucault, y la apertura de un nuevo modo de pensar: la estética de la existencia como resistencia a los biopoderes y la figura del cínico como otro, como animal.
- Plantear la noción de devenir animal según Deleuze, en el marco de su filosofía vitalista y de una política de las composiciones.
- Desarrollar los vínculos de la violencia estructural hacia animales y mujeres.

3. Contenidos

PARTE I: Genealogía y deconstrucción del Humanismo

1- Los humanismos y la cuestión del otro: genealogías, ambigüedades y crisis.

- El humanismo como el movimiento intelectual moderno. El humanismo en un sentido amplio, la metafísica de la presencia y la autopoiesis del sujeto trascendental como fundamento sustancialista.
- Lo humano y la problemática del sujeto. Humanismo e Ilustración: Formar al sujeto autónomo. La igualdad onto-teleológica y los procesos de normalización.

2- *Desasimientamiento de lo humano*

- Nietzsche y la crisis del sujeto de la *ratio*. La domesticación de lo humano y la decadencia cultural. La moral y la metafísica como tecnologías negadoras de la vida. *Übermensch* como figura de tránsito.
- El desasimientamiento como estrategia de desapropiación de sí y posibilidad de creación ficcional siempre provisoria de lo humano. Una lectura genealógica, performativa y estética del animal humano.

3- *Heidegger y Sloterdijk*

- Heidegger y su carta sobre el humanismo. El humanismo como metafísica y el hiperhumanismo como ontología fundamental. El animal pobre de mundo.
- Sloterdijk y el humanismo como intercambio de cartas entre amigos privilegiados. El humanismo como práctica de domesticación del ser viviente que llamamos hombre.

4- *Entre Foucault y Deleuze: del sueño antropológico al devenir animal.*

- Foucault y la crítica al sueño antropológico. Muerte del hombre y advenimiento del *Übermensch*. La anátomo-política y la biopolítica como modos de atravesamiento y constitución de la subjetividad. La estética de la existencia. La figura del cínico como otro, como animal.
- Deleuze y la subjetividad: vida, potencia y virtualidad. Política de las composiciones. Agenciamientos y líneas de fuga. El devenir animal.

5- *De Derrida a Butler:*

- Derrida y su lectura crítica del humanismo y de la tentación del relevo humanitario como práctica de inmunización. El animal que luego estoy si(gui)endo. Butler y la performatividad de género.

PARTE II: Posthumanismos: entre la animalidad y lo cyborg

6- *De onto-etologías y de sarcofagias:*

- B. Buchanan y las onto-etologías. Conciencia, dolor y etología de los afectos. Lo que puede y lo que no puede un cuerpo. La sarcofagia: comerse al animal, al otro. C. Adams: la política sexual de la carne. Feminismos, vegetarianismo y veganismo.

7- *Hacia el fin del humanismo*

- Animalidad, prótesis y cyborg: Derrida, Preciado y Haraway. Feminismo e hibridaciones de lo cyborg. Braidotti y la importancia de pensar lo inhumano para pensar lo posthumano.
- Sobre el dildo y lo contra sexual en Preciado.
- Ficciones somáticas en la era post-sexual. El dispositivo pornográfico. (v.flores) Procesos de (des)feminización, (des)masculinización. Pedagogías contrahegemónicas y anti-normativas.
- Más allá de la razón humanitaria como ética y política de la vida contemporánea: Políticas, fronteras y mundos. Gobiernos humanitarios y la maquinaria del sufrimiento. La cuestión de la solidaridad como política y como lazo con lo no-humano.

8- *La construcción 'humanista' del sí mismo: el eje narrativo. Inteligencia narrativa o Big Data, la*

crisis del dispositivo 'narración - libro'.

- Presentación de las posturas antinómicas en torno al sujeto: Descartes y Nietzsche como representantes de posiciones contrapuestas y, aparentemente, irreconciliables. La profecía literaria en torno a las figuras de lo humano: Prometeo, autómatas, Gólem, Frankenstein, Daniel (de M. Houellebecq), etc.
- La lengua en cuestión. Estudio de la reflexión ricœuriana respecto de los signos, símbolos, metáforas y textos como soportes de la noción de 'identidad narrativa'.
- Estudio de la trama en tanto unidad inteligible de la multiplicidad subjetiva. Dialéctica idem-ipse, la tensión entre la mismidad y devenir subjetivo. La crisis de la narrativa clásica, aportes de Jacques Rancière, Borys Groys, César Aira.
- Las limitaciones de la teoría ricœuriana y la crisis contemporánea de la narración. La perspectiva de G. Agamben.
- El futuro de la narración subjetiva: el sujeto del dispositivo cibernético. Narración y Big Data.

4. Bibliografía específica obligatoria

1- Los humanismos y la cuestión del otro: genealogías, ambigüedades y crisis.

- Michel Foucault, *¿Qué es la ilustración?*
- Enrique Dussel, *El humanismo helénico y el humanismo semita*, Buenos Aires, Editorial Las cuarenta, 2019.
- Immanuel Kant, *¿Qué es la ilustración?*
- Immanuel Kant, *Sobre la pedagogía*. Armando Poratti, *El pensamiento antiguo y su sombra*, Buenos Aires, Eudeba, 2000, pp. 75 - 100 y 137-154.
- Eugenio Pucciarelli, *Los rostros del humanismo*, Fundación Banco de Boston, Buenos Aires, 1987

2- Desasimio de lo humano

- M. Cacciari, *Krisis*. Ensayo sobre la crisis del pensamiento negativo de Nietzsche a Wittgenstein, trad. R. Medina, rev. de J. Aricó, México, Siglo Veintiuno Editores, 1982, pp. 60-107.
- Ficha de cátedra: M. B. Cragnolini "Nietzsche como pensador del resto: un tránsito por los cinco prólogos para cinco libros ya escritos", Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2010.
- Friedrich Nietzsche, "Ensayo de autocrítica", prólogo a *El nacimiento de la tragedia*, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, 1982.
- F. Nietzsche, "Prefacio" a *Humano, demasiado humano I*, y "Prefacio" *Humano, demasiado humano II*, trad. A. Brotons Muñoz, Madrid, Akal, Volúmenes I y II.
- F. Nietzsche, "Prólogo" a *Aurora*, trad. G. Cano, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.
- F. Nietzsche, "Prólogo" a *La ciencia jovial*. "La Gaya Scienza", trad. de J. Jara, Caracas, Monte Avila, 1990.
- F. Nietzsche, F., *La genealogía de la moral*, trad. Sánchez Pascual, Buenos Aires, Alianza, 1995.
- Juan Pablo Sabino, *Espejos nietzscheanos. Entre subjetividad y comunidad*. Editorial

independiente, Buenos Aires, 2017, parte 3.

- H. Vaihinger, "La voluntad de ilusión en Nietzsche", trad. T. Orduña en Nietzsche y Vaihinger, H., Sobre verdad y mentira, trad. Valdés y T. Orduña, Madrid, Tecnos, 1990, pp. 39-90.
- G. Vattimo, G., *El sujeto y la máscara. Nietzsche y el problema de la liberación*, trad. Binaghi, Barcelona, Ediciones Península, 1998, Segunda parte.

3- Heidegger y Sloterdijk

- Heidegger, M., *Caminos el bosque*, Alianza Editorial, Madrid, 1995, "La imagen del mundo como representación", p. 75 – 109.
- Heidegger, M., *Carta sobre el humanismo*.
- Heidegger, M., *Nietzsche*, Segundo tomo, trad. Juan Luis Vermal, Barcelona, Ediciones Destino, 2000, "La frase de Protágoras" y "El dominio del sujeto en la época moderna", pp. 114 - 123.
- Sloterdijk, *El parque humano*,

4- Entre Foucault y Deleuze: del sueño antropológico al devenir animal.

- Michel Foucault, *El coraje de la verdad. Curso en el Collège de France (1983-1984)*, trad. Horacio Pons, Buenos Aires, FCE, 2010, clases del 14 y 21 de marzo de 1984, pp. 243-316.
- M. Foucault, "La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad", en *Estética, ética y hermenéutica*, trad. Ángel Gabilondo, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 393-415.
- M. Foucault, *Las palabras y las cosas*, trad. Elsa C. Frost, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, caps. IX y X: "El hombre y sus dobles" y "Las ciencias humanas", pp. 295-375.
- M. Foucault, *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, trad. Aurelio Garzón del Camino, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, cap. I: "El cuerpo de los condenados", pp. 11-37.
- Gilles Deleuze, *Foucault*, Barcelona, Paidós, 1987, "Anexo: Sobre la muerte del hombre y el superhombre", pp. 159-170.
- G. Deleuze, *Lógica del sentido*, Barcelona, Paidós, 2002, vigésimo primera serie: "Del acontecimiento", pp. 157-161.
- G. Deleuze, *Dialogues* (con C. Parnet), Paris, Flammarion, 1977, pp. 179-185. Se ofrecerá una traducción propia del apartado titulado: "Lo actual y lo virtual".
- G. Deleuze, *Mil mesetas* (con F. Guattari), Valencia, Pre-Textos, 1988, apartado: "Devenir-intenso, devenir-animal, devenir-imperceptible", pp. 239-315.

5- De Derrida a Butler: falocentrismo y performatividad de género:

- Judith Butler, *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, cap. 1 y 3, trad. M. Antonia Muñoz, Barcelona, 2007.
- Jacques Derrida, "Los fines del hombre" en *Márgenes de la filosofía*, trad. Carmen González Martín, Madrid, Cátedra, 2013.
- J. Derrida, *Entrevista a Jacques Derrida en Política y Sociedad*, 3, Madrid, 1989, pp. 101-106. Publicado asimismo en *Debate feminista 2*, México, septiembre 1990. [https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/derrida_entrevista.htm]
- J. Derrida, "Marx e hijos" en Sprinker (comp.), *Demarcaciones espectrales En torno a Espectros de Marx de J. Derrida*, trad. M. Malo de Molina Bodelón, A. Riesco Sanz y R. Sánchez Cedillo, Madrid, Akal, 2002.

6- De onto-etologías y de sarcofagias:

- C. Adams, *La política sexual de la carne. Una teoría crítica feminista vegetariana*, Madrid, Ochodocientos ediciones, 2016, caps. 1, 2 y 3.
- B. Buchanam, *Onto-Ethologies. The Animal Environments of Uexküll, Heidegger, Merleau-Ponty and Deleuze*, Albany, Suny Press, 2008. Se ofrecerá una traducción al español de la Introducción y de las conclusiones (pp. 1-6 y 187-190).

7- Hacia el fin del humanismo

- J. Derrida, *El animal que luego estoy si(gui)endo*, trad. Cristina De Peretti y Cristina Rodríguez Marciel, Madrid, Trotta, 2008.
- J. Derrida, “La farmacia de Platón” en: *La diseminación*, trad. José Martín Arancibia, Madrid, Fundamentos, 2007.
- Paul B. Preciado, *Manifiesto Contrasexual*, trad. Julio Díaz y Carolina Meloni, Barcelona, Anagrama, 2011.
- Donna Haraway, “*Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX*”, en *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*, Madrid, Cátedra, 1991
- Didier Fassin, *La razón humanitaria: Una historia moral del tiempo presente*, Trad. Mónica C. Padró, Buenos Aires, Prometeo, 2016.
- valeria flores, *Interrucciones: Ensayos de poética activista*, Neuquen, La Mondonga Dark, 2013.
- v. flores, *Potencia Tortillera: un palimpsesto de la perturbación*, 2008, en: <http://escritoshereticos.blogspot.com>
- Timothy Morton, *Humanidad: solidaridad con lo no-humano*, trad. Paola Cortez Rocca, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2019.
- T. Morton, *Hyperobjetos: filosofía y ecología después del fin del mundo*, trad. Paola Cortez Rocca, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2018.

8- La construcción ‘humanista’ del sí mismo: el eje narrativo. Inteligencia narrativa o Big Data, la crisis del dispositivo ‘narración - libro’.

- Aira, C., *Sobre el arte contemporáneo – En la Habana*, Buenos Aires, 2016
- Agamben, G., *El fuego y el relato*, trad.: E. Kavi, Madrid, Sexto Piso, 2016
- Groys, Borys, *Arte en flujo. Ensayo sobre la evanescencia del presente*, Trad.: P. Cortés Rocca, Buenos Aires, Caja Negra, 2016
- Houellebecq, M., *La posibilidad de una isla*, trad., E. Castejón, Madrid, Alfaguara, 2005
- Rancière, J., *Los bordes del relato*, trad.: M. Herrero, Buenos Aires, Edhasa, 2019
- Ricoeur, Paul, “Prólogo. La cuestión de la ipseidad” y “Décimo estudio”, en *Sí mismo como otro*, trad.: Agustín Neira, Madrid, Siglo XXI, 1996.
- Ricoeur, P., “Sobre un autorretrato de Rembrandt”, en *Horizontes del relato. Lecturas y conversaciones con Paul Ricoeur*, varios traductores, Madrid, Cuaderno Gris, 1997.
- Ricoeur, P., “La estructura, la palabra, el acontecimiento” y “Segunda parte. Hermenéutica y psicoanálisis”, en *El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica*, trad. A. Falcón, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.

- Ricoeur, P., “La identidad narrativa”, en Historia y narratividad, trad. G. Aranzueque Sahuquillo, Barcelona, Paidós, 1999.
- Ricoeur, P., “La vida: un relato en busca de narrador” en *Ágora – Papeles de filosofía-*, Vol. 25, nro. 2:9-22, 2006 (versión on line)
- Han, Byung Chul, ‘Espíritu’ en Psicopolítica, neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, trad.: A. Bergés, Barcelona, Herder, 2014
- Sibilía, P., La intimidad como espectáculo, Buenos Aires, FCE, 2008
- Slotertijk, P., ‘El hombre operable, notas sobre el estado ético de la tecnología génica’ en Artefacto, pensamiento sobre la técnica, trad., F. La Valle. Nro.4 2001 (versión on line)

5. Bibliografía complementaria general

- AA. VV. *Bartleby: preferiría no. Lo biopolítico, lo post-humano*, Buenos Aires, La cebra, 2008.
- AA.VV., *Kafka: preindividual, impersonal, biopolítico*, Buenos Aires, La cebra, 2010.
- AA.VV., *Michel Foucault, filósofo*, trad. A. L. Bixio, Barcelona, Gedisa, 1999.
- AAVV., *Los confines de la modernidad*, Barcelona, Granica, 1988.
- Aguilar García, T., *Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica*, Barcelona, Gedisa, 2008.
- Arenas, L., “¿El fin del hombre o el hombre como fin? Crónica de la polémica Sloterdijk-Habermas”, *Pasajes*, No. 12, Publicacions Universitat de Valencia, (Otoño 2003) pp.70-81.
- Balcarce, G., “Alondras derrideanas. La condición animal del pensamiento derrideano” en Dossier “Animalitas” en Revista *Cuadernos de Nombres*, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2009, pp.115-124.
- Balcarce, G., *Derrida*, Buenos Aires, Galerna, 2016.
- Balcarce, G., “Mujer-máquina, mujer-escritura, mujer-animal. Reflexiones deconstructivas”, *Revista Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas*, año XV, n. 14-16, otoño-septiembre de 2016, pp. 141-150.
- Bart, S., “Introduction: Toward a Critique of Posthuman Futures.”, *Cultural Critique* 53 (special issue ‘Critical Posthumanism’), 2003.
- Botz-Borstein, T., “Critical Posthumanism”, *Pensamiento y Cultura* 22, Vol.15, Junio del 2012.
- Broncano, F., “Humanismo Cyborg: A favor de unas nuevas humanidades más allá de los límites disciplinares”. *Revista Educación y Pedagogía*, vol.24, no.62, enero-abril 2012.
- Butler, J., *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*, Buenos Aires, Paidós, 1993.
- Butler, J., *Deshacer el género*, Barcelona, Paidós, 2006.
- Cacciari, Massimo, “L’impolítico nietzscheano”, en F. Nietzsche, *Il libro del filosofo*, al cuidado de M. Beer y M. Ciampa, Roma, 1983
- Cacciari, M., *El Archipiélago*, trad. Mónica Cragolini, Buenos Aires, Eudeba, 1999.
- Cacciari, M., *Krisis: ensayo sobre la crisis del pensamiento negativo de Nietzsche a Wittgenstein*, trad. de Romeo Medina, México, Siglo XXI editores.
- Cacciari, M., *Icone della Legge*, Milano: Adelphi, 1985, trad. *Íconos de la ley*, trad. Mónica B. Cragolini, Buenos Aires: La Cebra, 2009.
- Conill-Sancho, Jesús y Sánchez Meca, Diego, *Guía Comares de Nietzsche*, Granada, Editorial Comares, 2014.

- Cragnolini, Mónica B., “Estranhos ensinamentos: Nietzsche-Deleuze”, en: *Educação e Sociedade. Revista de Ciência da Educação*, Campinas, v. 26, n. 93, Set-Dez 2005, pp. 1195-1204.
- Cragnolini, M. B., (comp.), *Entre Nietzsche y Derrida: vida, muerte, sobrevida*, Lanús, Ediciones La Cebra, 2013.
- Cragnolini, M. B., *Moradas Nietzscheanas: del sí mismo, del otro y del “entre”*, Buenos Aires, Ediciones La Cebra, 2006.
- Cragnolini, M. B., *Nietzsche, camino y demora*, Buenos Aires, Biblos, 2003.
- Cragnolini, M. B., “Gran urbe y marginalidad: el diferente como desafío ético. Pensando “desde” Massimo Cacciari”, en *Cuadernos de Ética*, Buenos Aires, Nro 19, 1998, pp. 55-79.
- Cragnolini, M. B., “Nancy: un pensamiento finito y deconstructivo que se toca a sí mismo”, prólogo a Jean-Luc Nancy, *La deconstrucción del cristianismo*, ed. bilingüe, Buenos Aires, La Cebra, 2006, pp. 9-17.
- Cragnolini, M. B., (comp.), *Modos de lo extraño. Subjetividad y alteridad en el pensamiento postnietzscheano*, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2005.
- Cragnolini, M. B., (comp.), *Extrañas comunidades. La impronta nietzscheana en el debate contemporáneo*, Buenos Aires, La Cebra, 2009.
- Cragnolini, M. B., *Derrida, un pensador del resto*, Buenos Aires, La Cebra, 2007.
- Cragnolini, M. B., (comp.), *Por amor a Derrida*, Buenos Aires, La Cebra, 2007.
- Cragnolini, M. B., *Extraños animales: Filosofía y animalidad en el pensar contemporáneo*, Buenos Aires, Prometeo, 2016.
- Deleuze, G., “La immanencia: una vida...” en: Giorgi, Gabriel y Rodríguez, Fermín, (comps.), *Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida*, Buenos Aires, Paidós, 2007, PP. 35-40.
- Deleuze, G., *Nietzsche y la filosofía*, trad. De Carmen Artal, Barcelona, Anagrama, 1993.
- Derrida, J., *Del espíritu. Heidegger y la pregunta*, trad. M. Arranz, Valencia, Pre-textos, 1989.
- Derrida, J., *La bestia y el soberano. Seminario Vol I*, trad. C. de Peretti y D. Rocha, Buenos Aires, Manantiales, 2010.
- Derrida, Jacques, *El animal que luego estoy si(gui)endo*, trad. Cristina de Peretti y Cristina Rodríguez Marciel, Madrid, Trotta, 2008.
- Derrida, J., “El otro es secreto por que es otro”, en: Entrevista con Antoine Spire, publicada por Le Monde de l’Éducation, n.º 284, septiembre de 2000 en una versión más corta y ligeramente modificada. Traducción de Cristina de Peretti y Paco Vidarte, (modificada). Edición digital de www.jacquesderrida.com.ar/.
- Derrida, J., *La diseminación*, trad. José María Arancibia, Madrid, Editorial Fundamentos, 2007 (3ra edición).
- Derrida, J., *La escritura y la diferencia*, Traducción de Patricio Peñalver, Barcelona, Anthropos, 1989.
- Derrida, J., *Dar (el) tiempo*, Trad. C. de Peretti, Barcelona, Paidós, 1995.
- Derrida, J., *Dar (la) muerte*, Trad. C. de Peretti y P. Vidarte, Barcelona, Paidós, 2000.
- Derrida, J., *El Monolingüismo del otro o la prótesis de origen*, Trad. Horacio Pons, Buenos Aires, Manantial, 1997.
- Derrida, J., *El Siglo y el Perdón seguido de Fe y Saber*, Trad. de “El Siglo y el Perdón”: Mirta Segoviano, trad. de “Fe y Saber”: C. de Peretti y P. Vidarte, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2003.
- Derrida, J., *El tiempo de una tesis. Deconstrucción e implicaciones conceptuales*, trad. de Patricio Peñalver, Barcelona, Proyecto A Ediciones, 1997.
- Derrida, J., *La hospitalidad*, trad. Mirta Segoviano, Buenos Aires, Ediciones La Flor, 2006
- Derrida, J., *Márgenes de la filosofía*, trad. Carmen González Marín, Madrid, Cátedra, 1998.

- Derrida, J., *Otobiografías. La enseñanza de Nietzsche y la política del nombre propio*, trad. Horacio Pons, Buenos Aires, Amorrortu, 2009.
- Derrida, J., *Políticas de la amistad*, trad. Patricio Peñalver y Francisco Vidarte, Valladolid, Trotta, 1998.
- Derrida, J., *Seminario La bestia y el soberano: volumen I: 2001-2002*, trad. Cristina de Peretti y Delmiro Rocha, Buenos Aires, Manantial, 2010.
- Derrida, J., “Sobre la hospitalidad”, en: Entrevista en Staccato, programa televisivo de France Culture producido por Antoine Spire, del 19 de diciembre de 1997, traducción de Cristina de Peretti y Francisco Vidarte en: Derrida, J., ¡Palabra!, Edición digital de www.jacquesderrida.com.ar/.
- Desiato, Massimo, *Nietzsche crítico de la postmodernidad*, Caracas, Monte Ávila, 1998.
- Dvorsky, G., “Better Living through Transhumanism”, *The Humanist*; May/June 2004, 64,3. Academic research library.
- Ema López, J., “Posthumanismo, materialismo y subjetividad”, *Política y Sociedad*, 2008, vol.45, no.3: 123-137.
- Esposito, Roberto, *Pensiero vivente, Origine e attualità della filosofia italiana*, Torino, Einaudi, 2010.
- Esposito, R., *Bíos. Biopolítica y filosofía*, trad. Carlo R. Molinari Marotto, Buenos Aires, Amorrortu, 2005.
- Esposito, R., *Categorie dell’impolitico*, Bologna, Società editrice Il Mulino, 1987.
- Esposito, R., *Comunidad, inmunidad y biopolítica*, trad. Alicia García Ruiz, España, Herder, 2009.
- R. Esposito-C. Galli, V. Vitiello (ed), *Nichilismo e politica*, Bari, Laterza, 2000.
- Galindo Hervás, Alfonso, *Pensamiento impolítico contemporáneo*, Madrid, Ediciones Sequitur, 2015.
- Esposito, R. Y Galli, C.,(dirs.) *Enciclopedia del pensiero politico*, Roma-Bari, Laterza, 2000.
- Esposito, R., *Communitas. Origen y destino de la comunidad*, trad. Carlo R. Molinari Marotto, Buenos Aires, Amorrortu, 2005.
- Esposito, R., *Inmunitas. Protección y negación de la vida*, trad. Luciano Padilla López, Buenos Aires, Amorrortu, 2005.
- Follari, Roberto, *Modernidad y posmodernidad: una óptica desde América Latina*, Buenos Aires, Indigraf, 1992.
- Foucault, Michel, *Historia de la locura en la época clásica*, trad. Juan José Utrilla, México, Fondo de cultura económica, 2003.
- Foucault, M., *La arqueología del saber*, trad. Aurelio Garzón del Camino, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
- Foucault, M., *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*, trad. Elsa Cecilia Frost, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
- Foucault, Michel, *Nacimiento de la biopolítica*, trad. H. Pons, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Foucault, M., *Defender la sociedad*, trad. H. Posn, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.
- Fukuyama, F., “Transhumanism”, *Foreign Policy*, No.144 (Sep.- Oct,2004).
- Fukuyama, F., *Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution*, New York: Picador S.A., 2002.
- Goldschmit, M., “La deconstrucción del humanismo metafísico. Heidegger”, *Jacques Derrida, una introducción*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2004.
- Goldstein, V. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 73-88.
- Gutierrez, C., *Ensayos sobre un nuevo humanismo: Genes y Memes en la era planetaria*, San José: Editorial UNED, 2006.

- Hables Gray, C., Gray, *Cyborg Citizen: Politics in the Posthuman Age*, NY, Routledge, 2001.
- Haraway, D., *Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science*, Nueva York y Londres: Routledge, 1989.
- Haraway, D., "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century." *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*, Nueva York: Routledge, 1991.
- Haraway, D., "Las promesas de los monstruos: una política regeneradora para otros inapropiados/bles", en *Política y sociedad*, N° 30, 1999, págs. 121-164.
- Haraway, D., *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*, Chicago, Prickly Paradigm Press, 2003.
- Hayles, K., *How We Became Posthuman. Virtual bodies in Cibernetics, Literature and Informatics*. Chicago: University Press, 1999.
- Heidegger, Martín, *Nietzsche*, trad J.L. Verma, Barcelona, Destino, 2000.
- Hopenhayn, Martín, *Después del nihilismo*, Barcelona, Andrés Bello, 1997.
- Kline, R., "Where are the Cyborgs in Cibernetics?. *Social Studies of Science*, Vol.39, No.3 (June 2009) pp-331-362.
- Kunru, H., "You Are Cyborg". *Wired Magazine*, 5:2 (1997).
- Lafontaine, C. "La cybernétique matrice du posthumanisme" *Cités*, No.4 Bienvenue dans un monde meilleur ! Sur les risques technologiques majeurs (2000) pp.59-71.
- Lipovetsky, Gilles, *El crepúsculo del deber*, trad. Juana Bignozzi, Barcelona, Anagrama, 1994.
- Lipovetsky, G., *La era del vacío*, trad. J. Vinyoli y M. Pendanx, Barcelona, Anagrama, 2002.
- Lyotard, Jean-Francois, *La condición postmoderna*, trad. M. Antolín Rato, Madrid, Catedra, 2000.
- Nietzsche, Friedrich, *Así habló Zaratustra*, trad. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2000.
- Nietzsche, F., *Aurora*, trad. Germán Cano, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.
- Nietzsche, F., *Ecce Homo*, trad. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1998.
- Nietzsche, F., *El crepúsculo de los ídolos*, trad. de Andrés Sanchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 2000.
- Nietzsche, F., *El nihilismo: Escritos póstumos*, selección y trad. Goncal Mayos, Barcelona, Península, 1998.
- Nietzsche, F., *Fragmentos Póstumos Volumen IV (1885-1889)*, trad. Juan Luis Verma y Juan B. Llinares, Madrid, Técnos, 2006.
- Nietzsche, N., *Fragmentos Póstumos Volumen III (1882-1885)*, trad. Diego Sánchez Meca y Jesús Conill, Madrid, Técnos, 2010.
- Nietzsche, F., *Humano, demasiado humano I*, trad. Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 1996.
- Nietzsche, F., *Humano, demasiado humano II*, trad. Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 1996.
- Nietzsche, F., *Humano, demasiado humano II: El caminante y su sombra*, trad. Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 1996.
- Nietzsche, F., *La ciencia jovial*, trad. José Jara, Caracas, Monte Ávila, 1999.
- Nietzsche, F., *La genealogía de la moral*, trad. Sánchez Pascual, Buenos Aires, Alianza, 1995.
- Nietzsche, F. *Más allá del bien y del mal*, trad. Sánchez Pascual, Buenos Aires, Alianza, 1986.
- Nietzsche, F. y Vaihinger, H., *Sobre verdad y mentira*, trad. Valdes y T. Orduña, Madrid, Tecnos, 1990.
- Quaresma, A., *Humano-pós-humano: Bioética, conflictos e dilemas da Pós-Modernidade*, Common Ground Publisher, Madrid, 2014.

- Sabino, Juan Pablo, *Espejos nietzscheanos: entre comunidad y subjetividad*, Edición digital independiente, Buenos Aires, 2017.
- Vattimo, Gianni, *Diálogo con Nietzsche: ensayos 1961-2000*, trad. Carmen Revilla, Buenos Aires, Paidós, 2002.
- Vattimo, G., *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*, trad. Alberto Bixio, Barcelona, Gedisa, 1986.
- Vattimo, G., *El sujeto y la máscara*, trad de Jorge Binaghi, Barcelona, Ediciones Península, 1998.
- Vattimo, G., *Ética de la interpretación*, trad.J.L. Etcheverry, Buenos Aires, Paidós, 1992
- Vattimo, G., *Introducción a Nietzsche*, trad. Jorge Binaghi, Barcelona, Península, 1985.
- Vattimo, G., *Las aventuras de la diferencia. Pensar después de Nietzsche y Heidegger.*, trad. J. C. Gentile, Barcelona, Península, 1986.
- Vattimo, G., *La sociedad transparente*, trad. T. Oñate, Buenos Aires, Paidós, 1989.
- Vattimo, G., *Más allá del sujeto. Nietzsche Heidegger y la hermenéutica*, trad. Gentile Vitale, Barcelona, Ediciones Paidós, 1992.
- Vázquez Rocca, L. “Filosofía y mundo sincrónico: Posthumanismo, globalización y macroesferología en Sloterdijk, *Convergencias, Filosofía y culturas en diálogo*. Año V, No.16, 2007.
- Vélez, Cruz, *Filosofía sin supuestos*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2001.
- Wisser, R., *Responsabilidad y cambio histórico*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1970.
- Wittig, M., *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*, Barcelona, EGALES, 2006.

6. Evaluación

El seminario se evaluará a partir de una asistencia del 85 por ciento y con dos trabajos escritos breves (extensión 5-8 pág.) a partir de consignas indicadas por los docentes. La asistencia y el promedio de las notas de cada trabajo escrito determinarán la aprobación del seminario. El plazo para entrega de los trabajos no excederá los cuatro meses a partir de la finalización del curso.