

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA SUBJETIVIDAD

SEMINARIO: PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS DEL SUJETO Y DE LA SUBJETIVIDAD

PROFESOR: Dr. GERMÁN PRÓSPERI, Dr. JORGE ROGGERO, Mg. JUAN PABLO SABINO y Dra. KARINA PEDACE,

CUATRIMESTRE Y AÑO: Primer - 2020

CANTIDAD DE HORAS: 64

MODALIDAD DE DICTADO: SEMANAL - VIERNES de 17 a 21 hs

FECHAS DE DICTADO:

MARZO: viernes 20 y 27;

ABRIL: viernes 3, 10, 17 y 24;

MAYO: viernes 1, 8, 15, 22 y 29;

JUNIO: viernes 5 y 12.

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	

SEMINARIO

Perspectivas filosóficas del sujeto y de la subjetividad

Profesores: Germán Prósperi, Jorge Roggero, Juan Pablo Sabino y Karina Pedace,

AÑO: Primer cuatrimestre de 2020

1. Fundamentación y descripción

El concepto de sujeto se ha constituido como tal sobre todo a partir de la época moderna, dando origen a varias de las disciplinas que organizaron los diferentes campos de nuestro saber.

Este seminario se propone analizar los antecedentes de la noción de subjetividad en la filosofía antigua (alma, persona, etc.), para mostrar de qué manera en la filosofía moderna dicho concepto recoge el aspecto fundacional que hace del sujeto el paradigma de la representación, la autonomía y la fuente de libertad. En la modernidad la noción de sujeto parece constituirse en el modo fundamental de pensar aquello que constituye el fundamento (*arkhé)* de lo real. Este fundamento permite estructurar la realidad en diversos niveles: en el orden del conocimiento (que parece, a primera vista, el más importante en la modernidad), en el orden metafísico, en el orden social y político, y en el orden ético y moral. A partir del análisis del modo en que la noción de sujeto es tratada en el pensamiento cartesiano, humeano y kantiano, señalando los nexos fundamentales de dicha noción con otros aspectos de la filosofía de cada uno de los autores indicados, se intentará mostrar de qué manera un concepto puede estructurar en torno a sí los diversos ámbitos de lo real.

La filosofía contemporánea, de Nietzsche en adelante, ha cuestionado dicho paradigma de subjetividad, dando lugar a nuevos modos de concebir el sujeto: como entrecruzamiento de fuerzas, como ficción lógica, como proyecto, como *Dasein*, como aquello que se constituye en su respuesta al otro, entre otras. El seminario dará cuenta de esos cuestionamientos (Sartre, Heidegger, Lévinas, Marion, Derrida), y de las perspectivas que se abren a partir de dichas críticas.

En lo que respecta a las temáticas de “filosofía de la mente”, otro de los ámbitos contemporáneos de análisis de la subjetividad, es necesario señalar que Descartes distinguió entre la *res cogitans* y la *res extensa*, y que se han ofrecido diversas formas de abordar el problema de su relación. Durante el siglo XX, tras el abandono del reduccionismo psiconeural, han surgido en filosofía de la mente ciertas propuestas que pretenden conservar la intuición cartesiana de una distinción radical entre lo mental y lo físico, sin abandonar las ventajas metafísicas ofrecidas por el materialismo. En este sentido, exploraremos el impacto de algunos de estos modos contemporáneos de concebir la mente y el cuerpo e indagaremos algunas variedades novedosas del jardín metafísico, tales como las que se han dado en llamar: “mente encarnada”, “mente situada” y “mente extendida”, a partir de las cuales la corporalidad parece recuperar un lugar que había perdido. Se tratará, pues, de una invitación a revisar la cuestión de nuestra identidad humana y personal.

Se pretende, con este seminario, analizar los conceptos y prejuicios presentes en los modos de abordaje de la problemática de la subjetividad en las diferentes disciplinas en las que se inscribe la tarea profesional de cada uno de los cursantes de la Maestría, con el objeto de pensar dicha tarea desde una perspectiva crítica.

2. Objetivos

* Comprender las diferencias entre las nociones de sujeto, subjetividad, individuo, persona.
* Analizar la problemática de la metafísica de la subjetividad y su desarrollo en la Modernidad a partir de la lectura de los textos- fuente.
* Definir las nociones fundamentales de los sistemas filosóficos modernos y confrontar posiciones diferentes.
* Analizar la crítica nietzscheana a la noción de subjetividad.
* Indagar en la relación entre angustia y constitución del sí mismo.
* Comprender las críticas a la subjetivación que excluye la alteridad.
* Evaluar la pertinencia de estas críticas contemporáneas al sujeto y los problemas ético-políticos que se derivan de las mismas.
* Repensar nuestras concepciones de la mente y el cuerpo a la vera de algunas posiciones filosóficas contemporáneas y evaluar su impacto en diversas transformaciones de nuestra autoimagen

3. Contenidos

Unidad I: Problemas y antecedentes de la noción de subjetividad

1. El problema del sujeto y de la subjetividad: ubicación de la problemática.

2. Antecedentes de la noción de subjetividad en la filosofía antigua:

1. Platón y la idea del alma: El mito de Er. Naturaleza y destino del alma. El dualismo antropológico.
2. Aristóteles: la teoría hylemórfica y la noción de alma. Las partes del alma y su realización: noción de *eudaimonía*. La teoría aristotélica de la virtud. La concepción del hombre como animal político.

3. Antecedentes medievales: El concepto de persona. La distinción entre lo humano y lo animal.

1. San Agustín: subjetividad e intimidad, identidad y memoria.
2. Santo Tomás: el alma en la filosofía medieval. La distinción entre lo humano y lo animal.

4. Lecturas contemporáneas:
a. Foucault y las tecnologías del yo en la antigüedad y el medio evo.

b. Esposito y el dispositivo de la persona en la cultura occidental.

Textos de lectura obligatoria:

* Platón, *Fedro*, trad. Luis Gil Fernández, Alianza, Madrid, 1999, pp. 213- 233 (245c – 257b).
* Aristóteles, *Ética a Nicómaco (edición bilingüe)*, trad. María Araujo y Julián Marías, Madrid, Instituto de estudios Políticos, 1959, L. I cap. 13 y L II caps. 1-6 (1102 a5 – 1107 a27), pp. 16-27.
* Aristóteles, *Política*, trad. María Isabel Santa cruz y María Inés Crespo, Buenos Aires Losada, 2007, L I caps. 1 y 2 (1252 a1 - 1253 a43), pp. 51 a 60.
* Agustín de Hipona, *Confesiones,* Poblet, Buenos Aires, 1941, Libros IX-XI, pp. 417-429.
* Tomás de Aquino, *Suma contra gentiles*, trad. L. Robles Cacedo y A. Robles Sierra, Madrid, BAC, 1978, Tomo I, Libro 2, caps. 79 a 82, pp. 651-670.
* Michel Foucault, *Tecnologías del yo,* trad. Mercedes Allendesalazar, Buenos Aires, Paidós, 2008, pp. 45-94.
* Roberto Esposito, *El dispositivo de la persona*, trad. Heber Cardoso, Buenos Aires, Amorrortu, 2011, pp. 55-91.

Unidad II: La cuestión del sujeto en la filosofía moderna

1. El racionalismo cartesiano: Descartes y el sujeto pensante:

La duda metódica como proyecto de fundación del conocimiento. El primer principio: la certeza del *cogito.* El dualismo cartesiano: “*res cogitans*” y “*res extensa*”. El yo como sustancia pensante.

2. Empirismo y subjetividad: la crítica a las ideas de yo, identidad y substancia.

1. Locke: la identidad sustancial, la identidad sistémica y la identidad nominal. La identidad personal fundada en la conciencia.
2. Hume: la crítica a la idea de yo como sustancia. La teoría humeana de la identidad: El “yo” como haz de percepciones. Memoria e identidad personal. Del yo sustancial al yo como “conjunto de impresiones”. La semejanza, causalidad y memoria en la generación de la noción de identidad personal.

Textos de lectura obligatoria:

* René Descartes, *Meditaciones metafísicas*, Trad. E. de Olaso, Buenos Aires, Charcas, T. Zwanck, 1980, Meditación primera y segunda, pp. 216- 233.
* John Locke, *Ensayo sobre el entendimiento humano*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992. Libro II, cap. XXVII: De la identidad y la diversidad, pp. 310-333.
* David Hume, *Tratado de la naturaleza humana*, Trad. Félix Duque, Madrid, Editora Nacional, 1977, Libro I; Parte IV; Sección VI: De la identidad personal (pp. 408 - 414). Apéndice (pp. 884 - 888).
* Martín Heidegger, “La época de la imagen del mundo”, en: *Caminos del bosque,* trad. Helena Cortes y Arturo Leyte, Madrid, Alianza Editorial, 1995, pp. 75-109.
* Martín Heidegger, Nietzsche II, trad, Juan Luis Vermal, Barcelona, Ediciones Destino, 2000, pp.114-139.

Unidad III: De Kant a Hegel: el alma como ficción heurística y la historicidad del sujeto

1. Kant y el sujeto como condición última de posibilidad de la experiencia. La unidad sintética de la apercepción como principio supremo del entendimiento. El “Yo pienso”: Autoconciencia y conocimiento del yo. El alma como Idea trascendental y su carácter de “como si” y ficción heurística. Los Paralogismos de la razón pura y los errores de la metafísica dogmática. Hegel y la filosofía de la historia. Naturaleza y Espíritu como manifestaciones de la Idea. Conciencia y negatividad. Dialéctica y Saber absoluto.

2. La filosofía hegeliana en el panorama francés del siglo XX. La interpretación de Alexandre Kojève y el fin de la historia: retorno a la animalidad y el Libro absoluto. Georges Bataille y la transgresión del sistema hegeliano: el No-Saber y las experiencias-límites. Giorgio Agamben y la máquina antropológica. Lo humano y lo animal. Snobismo y negatividad sin empleo.

Textos de lectura obligatoria:

* Kant, Inmanuel, *Crítica de la razón pura*, trad. M. Caimi, Buenos Aires, Losada, 2007, “Analítica trascendental”: Libro I, §§ 16-18, Libro II, Analítica de los principios, Apéndice “De la anfibología de los conceptos de la reflexión...”, “Dialéctica trascendental”, Introducción, 1 Los paralogismos de la razón pura, y Apéndice .
* Hegel, G. W. F., “Introducción”, en: *Lecciones sobre la filosofía de la historia universal*, Madrid, Gredos, 2010.
* Kojève, A., “Doceava conferencia”, en: *Introducción a la lectura de Hegel*, Madrid, Trotta, 2013, pp. 481-498.
* Bataille, G., *La experiencia interior*, Madrid, Taurus, 1986.
* Agamben, G., *Lo abierto. El hombre y el animal*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, caps. 1, 2 y 3.

Unidad IV: La crítica nietzscheana: el sujeto como ficción lógica y el sujeto de la enunciación

1. La crítica al sujeto moderno: El sujeto como *arkhé* de la modernidad. Sujeto, fundamento y representación: el ámbito de la conciencia.
2. El sujeto como ficción en Nietzsche: la herencia kantiana. Ideas trascendentales y unidad del sujeto pensante.
3. Sujeto y "logicización" del mundo. subjetividad como *Zwischen* (entre)
4. Sujeto y lenguaje: el sujeto como producto de la enunciación
5. El ultrahombre como “otro modo de ser”.

Textos de lectura obligatoria:

* Nietzsche, Friedrich, *Así habló Zaratustra,* trad. Andrés Sánchez Pascual, Alianza Editorial, México, 2000, “De las tres transformaciones” y “De los despreciadores del cuerpo”.
* Nietzsche, F., *La ciencia jovial*, trad. José Jara, Monte Ávila, Caracas, 1999, § 125.
* Nietzsche, F., *Crepúsculo de los ídolos*, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, vs. edcs., "La razón en filosofía", "Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula"
  Nietzsche, F., *Más allá del bien y del mal*, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, vs. edcs, parágr.108-109.
* Nietzsche, F., *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral.*
* Cragnolini, Mónica B., “Metáforas de la identidad. La constitución de la subjetividad en Nietzsche, en: *Moradas nietzscheanas*. Del sí mismo, del otro y del *entre,* Buenos Aires, la Cebra, 2006.
* Sabino, Juan Pablo, *Espejos nietzscheanos: entre subjetividad y comunidad*, Buenos Aires, Edición digital independiente, 2017, pp. 19- 166.

Unidad V: La angustia y la constitución del sí mismo

1. Karl Jaspers. Diferencia entre comienzo y origen. Tres orígenes de la filosofía. Las “situaciones límite”. El “estar perdido” y el “encontrarse a sí mismo”..
2. Søren Kierkegaard. La angustia como vértigo de la libertad. La angustia y la nada. El doble aspecto individualizador de la angustia.
3. Martin Heidegger. La angustia como temple anímico fundamental. El miedo y la angustia. El “ser-para-la-muerte”. La pregunta por la nada.
4. Jean-Paul Sartre. Angustia y conciencia de libertad. La angustia y la nada. La angustia y la mala fe. Angustia y responsabilidad.

Textos de lectura obligatoria:

* Heidegger, Martin, *El ser y el tiempo*, trad. J. Gaos, México, FCE, 1951 (§§ 45-53).
* Jaspers, Karl, *La Filosofía*, México, FCE, 1966.
* Kierkegaard, Søren, *El concepto de la angustia*, Madrid, Trotta, 2016 (selección).
* Sartre, Jean-Paul, *El ser y la nada*, trad. J. Valmar, Buenos Aires, Losada, 2004 (selección).

Unidad VI: La llamada del otro y la constitución del sí mismo

1. Martin Heidegger. La pregunta por la “propiedad” del *Dasein*. La llamada de la conciencia. El “querer tener conciencia”. El “estado de resuelto”. “Ser culpable” como fundamento de un no-ser. La estructura existenciaria del “poder ser” propio atestiguado en la conciencia..
2. Émmanuel Lévinas. Totalidad e infinito. El otro y el yo. Relación de conocimiento y relación ética. El rostro y el objeto. El rostro es palabra. La llamada más allá de la comprensión. Significado objetivo y significado ético. “¡No matarás!”. Asimetría. Responsabilidad y respuesta.
3. Jean-Louis Chrétien. La palabra como don. La voz y el cuerpo. La llamada y la respuesta. La voz visible. La llamada originaria. Respuesta épica y respuesta trágica. Finitud de la responsabilidad ilimitada.
4. Jean-Luc Marion. La estructura de la llamada y la respuesta como propia de todo fenómeno. El testigo. El asignatario. El adonado. La llamada se muestra en la respuesta. La relación de la llamada y la respuesta con la estructura hermenéutica de la pregunta y la respuesta.
5. Jacques Derrida. El extranjero y la pregunta que pone en cuestión al *logos*. La lengua del Derecho. *Xenos* y otro absoluto. Hospitalidad condicional y hospitalidad incondicional. El huésped y el extranjero. La “hostipitalidad”. El “propio-hogar” y la soberanía. Justicia y Derecho. Duelo imposible. Invitación y visitación.
6. Giorgio Agamben. *Klesis*, *Beruf*, vocación. La lectura luterana de Pablo. La indiferencia escatológica. El “como no” y la revocación. La lectura del joven Heidegger. *Chresis*, *usus pauper* franciscano.

Textos de lectura obligatoria:

* Agamben, Giorgio, *El tiempo que resta*, trad. A. Piñero, Madrid, Trotta, 2006 (segunda jornada: *Kletos*).
* Chrétien, Jean-Louis, *La llamada y la respuesta*, trad. J. A. Sucasas, Madrid, Caparrós, 1997 (cap. 1 y 2).
* Derrida, Jacques y Dufourmantelle, Anne, *La hospitalidad*, trad. M. Segoviano, Buenos Aires, La Flor, 2008.
* Heidegger, Martin, *El ser y el tiempo*, trad. J. Gaos, México, FCE, 1951 (§§ 54-60).
* Lévinas, Emmanuel, *De otro modo que ser o más allá de la esencia*, trad. A. Pintor Ramos, Salamanca, Sígueme, 1987 (selección).
* Lévinas, Emmanuel, *Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad*, trad. M. García-Baró, Salamanca, Sígueme, 2012 (selección).
* Marion, Jean-Luc, *Siendo dado. Ensayo para una fenomenología de la donación*, trad. J. Bassas Vila, Madrid, Síntesis, 2008 (§§ 25-28).

Unidad VII: La mente y el cuerpo en la filosofía de la mente

1. El problema mente-cuerpo y los dualismos contemporáneos. La cuestión de la “marca” de lo mental: La mente computacional. La mente racional.

2. El regreso del cuerpo al centro de la escena: La mente encarnada/situada/extendida. La perspectiva de segunda persona de la atribución mental. El papel de las emociones.

3. Subjetividad, Intersubjetividad y Alteridad.

Textos de lectura obligatoria:

* Donald Davidson, “Animales racionales”, 1982, en DAVIDSON, D. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 141-155.
* René Descartes, *Meditaciones Metafísicas,* en E. de Olazo y T. Zwanck (comps.) *Obras Escogidas*, Buenos Aires, Editorial Charcas, 1980. Selección.
* Gomila, “La relevancia moral de la perspectiva de segunda persona” en *Cuestiones Filosóficas, Ensayos en honor de Eduardo Rabossi*, Buenos Aires, Catálogos, 2008, pp. 155-173.
* G. Lakoff y M. Johnson, *Metaphors We Live By*, Chicago: Chicago University Press, 1980; hay traducción castellana: *Metáforas de la vida cotidiana,* Madrid, Cátedra, 1998. Selección.
* Carolina Scotto, “Interacción y atribución mental: la perspectiva de la segunda persona” en *Análisis Filosófico*, vol. XXII, nro. 2, noviembre 2002, pp. 135-151
* Alan Turing, “Los aparatos de computación y la inteligencia” en HOFSTADTER, D. y DENNETT (eds.) *El ojo de la mente*, Buenos Aires, Sudamericana, 1983.

4. Bibliografía general

* AA.VV., *Los confines de la modernidad. Diez años después de Heidegger*, Barcelona, Granica, 1988.
* AA.VV. *L ́anima*, Milano, Mondadori, 2004.
* AAVV, *Derrida,* en *Cahiers Confrontation*, Nro 19, Printemps 1988, Paris, Aubier.
* AAVV, *Jacques Derrida. Una teoría de la escritura, la estrategia de la deconstrucción*, en *Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura,* Barcelona, Nro 93, 1989.
* AA.VV. *El concepto de la angustia* 150 años después, María García Amilburu (ed.), *Thémata, Revista de Filosofía*, 15 (1995).
* Ariaz Muñoz, Adolfo, “Para una fenomenología de la angustia en J.-P. Sartre”, Saitabi, 23 (1973), pp. 31-92.
* Ariès, Philippe, *Morir en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2000.
* Agamben, Giorgio, *Altísima pobreza. Reglas monásticas y forma de vida*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2013.
* ier, 1938.
* Agamben, Giorgio, *El lenguaje y la muerte. Un seminario sobre el lugar de la negatividad*, trad. T. Segovia, Pre-textos: Valencia, 2008.
* Blanchot, M., *El diálogo inconcluso*, trad. P .La Place, Caracas, Monte Avila, 1993.
* Boncano, F. “Sujeto y subjetividad en la mente extensa” en *Revista de Filosofía,* vol. 31 nro. 2, 2006, pp.109-133.
* Beaufret, Jean, *De l’existencialisme à Heidegger. Introduction aux philosophies de l’existence*, Paris, Vrin,2000.
* Bueno Gómez, Noelia, “El futuro y la angustia”, *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, Suplemento 3 (2010), pp. 225-230.
* Balcarce, Gabriela, “Hospitalidad y tolerancia como modos de pensar el encuentro con el otro. Una lectura derridiana”, *Estudios de Filosofía*, 50 (2014), pp. 195-213.
* Balcarce, Gabriela (estudio preliminar y selección de textos), *Derrida*, Buenos Aires, Galerna, 2016.
* Beardsworth, Richard, *Derrida y lo político*, Buenos Aires, Prometeo, 2008.
* Biset, Emmanuel, *Violencia, justicia y política. Una lectura de Jacques Derrida*, Villa María, Eduvim, 2012.
* Blanchot, M., “La experiencia-límite”, en: *La conversación infinita*, Madrid, Arena Libros, 2008, 259-277.
* Calin, Rodolphe, *Lévinas et l’exception du soi*, Paris, PUF, 2005.
* Ciocan, Christian, *Heidegger et le problème de la mort. Existentialité, authenticité, temporalité*, Dordrecht, Springer-Phaenomenologica 211, 2014.
* Colette, Jacques, *L’existencialisme*, Paris, PUF-Que-sais-je ?, 2018.
* Chalier, C., *La huella del infinito. Emmanuel Levinas y la fuente hebrea*, trad. M. Pons Irazazábal, Barcelona, Herder, 2004.
* Chalier, C., “Témoignage et théologie” - “Testimonio y Teología”, trad. M. Palacio, *Anatellei*, 18 (2007), pp. 25-34. [bilingüe].
* Cragnolini, Mónica B. (ed.), *Por amor a Derrida*, Buenos Aires, La Cebra, 2008.
* Cragnolini, M. B., *Derrida, un pensador del resto*, Buenos Aires, La Cebra, 2007.
* Cragnolini, M. B. (ed.), Modos de lo extraño. Alteridad y subjetividad en el pensamiento postnietzscheano, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2005.
* Cragnolini, M., *Nietzsche, camino y demora,* Buenos Aires, EUDEBA, 1998, Biblos, 2004.
* Cragnolini, M., *Moradas nietzscheanas. Del sí mismo, del otro y del entre*, Buenos Aires, La Cebra, 2006
* Clark, A. *Being there: putting brain, body and world together again*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1997.
* Clark, A. y Chalmers, D. “The extended mind” en *Analysis* 58, 1998, pp. 7-19. Carpio, A.P.,*El sentido de la historia de la filosofía. Ensayo ontológico sobre la "anarquía" de los sistemas y la verdad filosófica*, Buenos Aires, EUDEBA, 1977
* Courtine, Jean-François, *Heidegger et la phenomenologie*, Vrin: París, 1990.
* Culler, J., *Sobre la deconstrucción. Teoría y crítica después del estructuralismo*, trad. L. Cremades, Madrid, Cátedra, 1992.
* OUSIA, 2000
* Dallmayr, Fred, *The other Heidegger*, Cornell University Press: Londres, 1993. Damasio, A. *Descartes’error*, New York, Avon Books, 1994.
* Dauler Wilson, M.*Descartes*, México, UNAM, 1990, cap. II. Conocimiento del yo y de los cuerpos, págs. 89-154.
* Davidson, D. “El mito de lo subjetivo”, 1988, en Davidson, D*. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo*, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 72-90.
* Dennett, D. *The Intentional Stance*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1987
* Derrida, J.,*Políticas de la amistad*, trad. P. Peñalver, Madrid, Trotta, 1998. Dreyfus, Hubert y Wrathall, Mark A. (eds.), *Heidegger reexamined*, Routledge: Londres, 2002.
* Dreyfus, Hubert y Wrathall, Mark A. (eds.), *A companion to Heidegger*, Blackwell: Oxford, 2005.
* De Peretti, C., *Jacques Derrida. Texto y deconstrucción,* Barcelona, Anthropos,1989.
* Descombes, V. *Le même et l'autre, Quarante cinq ans de philosophie française (1933-1978)*, Paris, 1979.
* Di Martino, C., *Oltre il segno. Derrida e l ́esperienza dell ́impossibile,* Milano, FrancoAngeli, 2001.
* Dosse, François, *Histoire du structuralisme*, Paris, Editions la Découverte, 1991- 1992, 2 vols.
* Davies, Margaret, “Derrida y la ley. Ficciones legítimas” en COHEN, Tom (ed.), *Jacques Derrida y las humanidades*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, pp. 273-301.
* De Peretti, Cristina (ed.), *Espectrografías (desde Marx y Derrida)*, Madrid, Trotta, 2003
* Derrida, Jacques, “La différance” en DERRIDA, Jacques, *Márgenes de la filosofía*, trad. C. Gonzalez Marín, Madrid, Cátedra, 1989.
* Derrida, J., *Fuerza de ley. El fundamento místico de la autoridad*, trad. A. Barberá y P. Peñalver Gómez, Madrid, Tecnos, 1997.
* Derrida, J., “De la economía restringida a la economía general (Un hegelianismo sin reserva)”, en: *La escritura y la diferencia*, Barcelona, Anthropos, 1989.
* Derrida, J., *El monoligüismo del otro o la prótesis de origen*, trad. H. Pons, Buenos Aires, Manantial, 1997.
* Derrida, J., “Sobre la hospitalidad”, trad. C. de Peretti y F. Vidarte, en Derrida, Jacques, *¡Palabra! Instantáneas filosóficas*, Madrid, Trotta, 2001.
* Derrida, J., *El animal que luego estoy si(gui)endo*, trad. C. de Peretti y C. Rodríguez Marciel, Madrid, Trotta, 2008.
* Derrida, J., *Seminario La bestia y el soberano I y II*, trad. C. de Peretti, D. Rocha y L. Ferrero, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2010 y 2011.
* Derrida, J., “De la economía restringida a la economía general (Un hegelianismo sin reserva)”, en: *La escritura y la diferencia*, Barcelona, Anthropos, 1989.DERRIDA, Jacques, *Espectros de Marx El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional*, trad. J. M. Alarcón y C. de Peretti, Madrid, Trotta, 2012.
* Derrida, J., *Psyché. La invención del otro*, trad. M. B. Cragnolini *et al*., Buenos Aires, La Cebra, 2017.
* Diez Cuesta, Margarita, *Introducción al pensamiento de Emmanuel Lévinas*, Madrid, Instituto Emmanuel Mounier, 1992.
* Dominguez Rey, Antonio, *La llamada exótica. El pensamiento de Emmanuel Lévinas: eros, gnosis, poiesis*, Madrid, Trotta, 1997.
* Ferraris, M.,*Introducción a Derrida*, trad. L. Padilla López, Buenos Aires, Amorrortu, 2006.
* Figal, Günter, *Zu Heidegger Antworten und Fragen*, Klostermann: Frankfurt am Main, 2009.
* Fodor, J. “Special Sciences”, *Synthese* 28, 1974, pp: 97-115.
* Fritsche, Johannes, *Historical Destiny and National Socialism in Heidegger’s Being and Time*, University of California Press: California, 1999.
* Fleisner, Paula, *La vida que viene. Estética y Filosofía política en el pensamiento de Giorgio Agamben*, Buenos Aires, Eudeba, 2015.
* Foucault, M., “Prefacio a la transgresión”, en: *De lenguaje y literatura*, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 123-142.
* Franck, Didier, *L’un-pour-l’autre. Lévinas et la signification*, Paris, PUF, 2008.
* Gibbs, Robert, *Correlations in Rosenzweig and Levinas*, Princeton, Princeton University Press, 1992.·
* Falque, Emmanuel, *Pasar Getsemaní. Angustia, sufrimiento y muerte. Lectura existencial y fenomenológica*, Salamanca, Sígueme, 2013.
* Ferrer García, Alberto, “Temblor sin temor: miedo y angustia en la filosofía de Martin Heidegger”, *Revista de Filosofía Factótum*, 10 (2013), pp. 55-67.
* Garrido-Maturano, Ángel, *Sobre el abismo. La angustia en la filosofía contemporánea*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.
* Greisch, Jean, *Ontologie et temporalité. Esquisse d’une interprétation intégrale de* Sein und Zeit, Paris, PUF, 1994.
* Goldschmit, Marc, *Jacques Derrida, una introducción*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2004.
* Gschwandtner, Christina M., *Degrees of Givenness. On saturation in Jean-Luc Marion*, New York, Fordham University Press, 2014.
* Guille, Gustavo, “Las aporías de la hospitalidad en el pensamiento de Jacques Derrida”, *Eikasia*, 64 (2015), pp. 263-276.
* Gabilondo, A., *La vuelta del otro. Diferencia, identidad, alteridad*, Madrid, Trotta, 2001.
* Gaos, José, *Introducción a* El ser y el tiempo *de Martin Heidegger*, FCE: México, 1993.
* Gallagher, S. *How the body shape the mind*, Oxford, Oxford University Press, 2000.
* Genève, M., *Qui a peur de Derrida*? Paris, Anabet, 2008
* Guéroult, M., *Descartes selon l ́ordre des raisons*. I. L ́Âme et Dieu. Pairs, Aubier- Montaigne, 1968.
* Habermas, J. *El discurso filosófico de la modernidad*, Buenos Aires, Katz, 2006.
* Heidegger, M., *Sein und Zeit,* Tübingen, Max Niemeyer Verlag, vs. edcs., trad. *Ser y tiempo*, trad. J. Gaos, México, FCE, vs eds
* Heidegger, M., *Nietzsche*, Neske, Pfullingen, 1961, trad. *Nietzsche,* trad. J. L. Vermal, Barcelona, Destino, 2000.
* Heidegger, M., *Holzwege*, Neske, Pfullingen, 1956, trad. *Caminos del bosque*, trad. H. Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza, 1995
* Heidegger, M., *Introducción a la filosofía,* trad. M. Jiménez Redondo, Valencia, Fronesis, 2001.
* Heimsoeth, H., *La metafísica moderna*, trad. J. Gaos, Madrid, revista de Occidente, 1966.
* Inwood, Michael, *A Heidegger dictionary*, Blackwell: Oxford, 1999.
* Iribarne, J. *Edmund Husserl. La fenomenología como monadología*, Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias, 2002.
* Jolivet, Régis, *Las doctrinas existencialistas*, Madrid, Gredos, 1949.
* Kristeva, Julia, *Sol negro. Depresión y melancolía*. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1991.
* Kim, J., “El mito del materialismo no reductivo”, 1989, en *Análisis Filosófico* vol XV, nros. 1 y 2.
* Kisiel, Theodore, *The Genesis of Heidegger's Being and Time*, University of California Press: Berkeley y Los Ángeles, 1993.
* Lakoff, G y Johnson M., *Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought*, New York: Basic Books, 1993.
* Lyotard, *La posmodernidad(explicada a los niños*), Barcelona, Gedisa, 1995.
* Laruelle, François, “L’appel et le phénomène”, *Revue de Métaphysique et de Morale*, 96, 1 (1991).
* Lévinas, Emmanuel, *De otro modo que ser o más allá de la esencia*, trad. A. Pintor Ramos, Salamanca, Sígueme, 1987.
* Lévinas, E., *De Dios que viene a la idea*, trad. R. González – G. Anaiz y J. M. Ayuso Díaz, Madrid, Caparrós Editores – Fundación Emmanuel Mounier, 2001.
* Lévinas, E., *Entre Nosotros*. *Ensayos para pensar en otro*, trad. J. L. Pardo, Valencia, Pre-Textos, 2001.
* Lévinas, E., *Más allá del versículo. Lecturas y discursos talmúdicos*, trad. M. Mauer, Buenos Aires, Lilmod, 2006.
* Lévinas, E., *Difícil libertad*, trad. M. Mauer, Buenos Aires, Lilmod, 2008.
* Lévinas, E., *Escritos Inéditos 1*, trad. M. García-Baró, Madrid, Trotta, 2013.
* Lévinas, E., *Ética e infinito*, trad. J. M. Ayuso Díez, Madrid, Machado libros, 2015.
* Málishev, Mijail, “El existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre: libertad, responsabilidad y angustia”, *La Colmena. Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México*, 12 (1996), pp. 23-31.
* Margel, Serge, “Intolerante tolerancia. Derrida, lector de Lévinas” en MAJOR, René (ed.), *Derrida. Para los tiempos por venir*, Buenos Aires, Waldhuter Editores, 2013, pp. 179-188.
* Marion, Jean-Luc, *Reducción y donación*, trad. P. Corona, Buenos Aires, Prometeo, 2012.
* Marion, J.-L., *De surcroît. Études sur les phénomènes saturés*, PUF, 2001.
* Marion, J.-L., “El tercero o el relevo del dual”, trad. J. C. Scannone, *Stromata*, 62, 1-2 (enero-junio 2006), pp. 93-120.
* Marion, J.-L., *Reprise du donné*, Paris, PUF, 2016.
* Mena Malet, Patricio, “El fenómeno de la apelación”, *Co-herencia. Revista de Humanidades*, 12, 23 (2015), pp. 107-137.
* Marion, Jean-Luc, *Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénomenologie*, PUF: París, 1989.
* Martínez Marzoa, F., *Heidegger y su tiempo*, Madrid, Akal, 1999.
* Merkel, Barbara, *Selbsttauschung und Selbsterkenntnis. Zu Heideggers*
* *Transformation der Phänomenologie Husserls*, Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1988.
* Nietzsche, F., *Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bände*, Hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Berlin, Deutscher Taschenbuch Verlag-de Gruyter, 1980. Traducciones: *Así habló Zaratustra*, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1981, *Más allá del bien y del mal*, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1979. *Crepúsculo de los ídolos*, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1979, *La ciencia jovial*, trad. de José Jara, Caracas, Monte Avila, 1989 . Olasagasti, Manuel, *Introducción a Heidegger*, Revista de Occidente: Madrid, 1967.
* Parmeggiani, M., *Perspectivismo y subjetividad en Nietzsche*, Málaga, Universidad de Málaga, 2002.
* Pedace, K., “La normatividad de lo mental y el rol de la segunda persona” Areté, Revista de Filosofía, vol. XXIV, NRO. 1, 2012, pp. 109-152.
* Pedace, K., “Metáforas encarnadas. O acerca de rostros y máscaras”, *Cuadernos de Filosofía*, Revista del Instituto de Filosofía, FFyL, UBA, nro. 50, Otoño 2008, pp. 77-89.
* Pérez, D. *Sentir, desear, creer. Una aproximación filosófica a los conceptos filosóficos*, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2013.
* Pöggeler, Otto, *El camino del pensar de Martin Heidegger*, Alianza: Madrid, 1986. Richardson, William J., *Heidegger. Through Phenomenology to Thought*, Fordam University Press: La Haya, 2003
* Penchaszadeh, Ana Paula y Biset, Emmanuel (eds.), *Derrida político*, Buenos Aires, Colihue, 2013.
* Penchaszadeh, A. P., “Hospitalidad, con y sin papeles”, *REMHU Rev. Interdiscip. Mobil. Hum*., v. 25, n. 50 (2017), p. 47-64.
* Pommier, Éric (ed.), *La fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion*, Buenos Aires, Prometeo, 2017.
* Riu, Federico, *Ensayos sobre Sartre*, Caracas, Monte Avila eds., 1968
* Ross, W., *Aristóteles,* trad. D. Pró, Buenos Aires, Charcas, 1981.
* Rancière, Jacques, "Should Democracy come? Ethics and Politics in Derrida" en Cheah, Pheng y Guerlac, Suzanne (eds.), *Derrida and the Time of the Political*, Duke University Press, Durham, 2009, pp. 274-288
* Roggero, Jorge Luis, *Hermenéutica del amor: la fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion en diálogo con la fenomenología del joven Heidegger*, Buenos Aires, SB Editorial, 2019 (capítulo IV).
* Roggero, J. L., « La vérité de l’idole et l’icône. Le rapport entre l’art et la religion chez Jean-Luc Marion » en GRONDIN, Jean y GREEN, Garth, (éds.), *Religion et vérité*, Strasbourg, Presses de l’Université de Strasbourg, 2017, pp. 193-200.
* Roggero, J. L. (ed.), *Jean-Luc Marion: límites y posibilidades de la Filosofía y de la Teología*, Buenos Aires, SB Editorial, 2017.
* Roggero, J. L. “Mesianismo, ontología y política en Giorgio Agamben”, *Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas*, 8 (2010), pp. 93-111.
* Redondo Sanchez, Pablo, *Filosofar desde el temple de ánimo*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2005.
* Rodríguez, Pablo U.,“Kierkegaard y la -antropología negativa de la Modernidad: Una lectura de *El Concepto de la Angustia*”[En línea], 2011, Disponible en *Memoria Académica*:<http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1321/ev.1321.pdf>
* Salecl,Renata, *Angustia*, Buenos Aires, Godot, 2018.
* Sebbah, David-François, *Lévinas*, Paris, Les Belles Lettres, 2000.
* Sucasas, A., *Levinas: lectura de un palimpsesto*, Buenos Aires, Lilmod, 2006.
* Sartre, Jean-Paul, *El existencialismo es un humanismo*, (Varias ediciones)
* Sartre, Jean-Paul, *Verdad y existencia*, Barcelona, Paidós, 1996
* Sáez Rueda, L., *Movimientos filosóficos actuales*, Madrid, Trotta, 2001.
* Sánchez Meca, D., *El nihilismo*, Madrid, Síntesis, 2004.
* Schilpp, Paul Arthur, *The Philosophy of Jean-Paul Sartre*, Illinois, 1991 Schürmann,
* Reiner, *Le principe d'anarchie. Heidegger et la question de l'agir*, Seuil: París, 1982.
* Simont, Juliette, *Jean-Paul Sartre, Un demi-siècle de liberté*, Bélgica, Départament, De Boeck Université, 1998
* Stroud, B.*Hume*, México, UNAM, 1995.
* Thompson, E., *Between ourselves. Second person issues in the study of consciousness*, 2001, Imprint Academic, UK, 2001.
* Tirvaudey, Robert, “L’ipséité et l’altérité en question: Heidegger, Sartre et Kierkegaard”, *Revue philosophique de la France et de l’étranger*, Tome 137, 3 (2012), pp. 341-356.
* Urabayen, Julia, *Las raíces del humanismo de Lévinas: el judaísmo y la fenomenología*, Pamplona, EUNSA, 2005.
* Vattimo, G., *Introducción a Nietzsche*, trad. J. Bimaghi, Barcelona, Península, 1987.
* Vattimo, G., *Introducción a Heidegger*, trad. A. Baez, Barcelona, Gedisa, 1987.
* Vattimo, G., *Más allá del sujeto. Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica.*, trad. J.C. Gentile Vitale, Barcelona, Paidós, 1989.
* Vidarte, F. Rampérez, J.F., *Filosofía del siglo XX,* Madrid, Editorial Síntesis.
* Volpi, Franco, *Heidegger y Aristóteles*, trad. María Julia de Ruschi, FCE: Buenos Aires, 2012.
* Wahl, Jean, *Études kierkegaardiennes*, Paris, Fernand Aub
* Wittgenstein, L., *Philosophical Investigations,* Oxford, Blackwell, 1953.

5. 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 elegidos para la entrega de trabajos de acuerdo a las temáticas. La asistencia y la nota del 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.

Los cursantes de la Maestría no pueden presentar monografía en este seminario, por pertenecer al área de “Perspectivas”.