

Seminario: Subjetividad, estética y política en el pensamiento contemporáneo: figuraciones de lo intempestivo

Departamento:

Artes

Profesor:

Pereira Covarrubias, Andrés

1° Cuatrimestre- 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

SEMINARIO: SUBJETIVIDAD, ESTÉTICA Y POLÍTICA EN EL
PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO: FIGURACIONES DE LO
INTEMPESTIVO.

PROFESOR : Andres Pereira Covarrubias

CUATRIMESTRE: 1°

AÑO: 2015

PROGRAMA:

Aprobado por Resolución N° 6149/15


MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE ARTES

SEMINARIO: SUBJETIVIDAD, ESTÉTICA Y POLÍTICA EN EL PENSAMIENTO
CONTEMPORÁNEO: FIGURACIONES DE LO INTEMPESTIVO.

Profesores: Andrés Pereira Covarrubias (AAV-UBA/CONICET)

Primer Cuatrimestre de 2015

I. Fundamentación:

El presente seminario se propone en términos generales establecer la pertinencia de las críticas contemporáneas al sujeto desde la relación inescindible entre la estética y la política, mediante la introducción a algunas problemáticas teóricas de la subjetividad, rastreando sus antecedentes histórico-filosóficos y desarrollando lecturas críticas del pensamiento contemporáneo respecto de las concepciones del “existente humano” y su forma de estar con otros.

Las preguntas por los modos de vida, las relaciones de poder y las formas de resistencia se hacen insoslayables en una época como la actual, en la que la sombra de lo que se ha llamado “sujeto”, atado a sus esencialismos y exigencias de fundamentos, aún sigue permeando la comprensión de la realidad que nos constituye. Resonancias, cada vez más audibles, se presentan entre estas interrogantes y la experiencia concreta, material, sensible de grupos humanos cuya heterogeneidad proliferante fisura cualquier aproximación onto-lógica.

Actualmente, cualquier pregunta por el sujeto y por el ordenamiento social que supone es indisociable de la pregunta por la alteridad, toda vez que “el otro” (en realidad, lxs otrxs) altera, contamina y da un nuevo sentido a la noción de mismidad. El presente seminario se

quiere emplazar sobre los focos críticos y puntos de fuga que a propósito de esta tensión –y sobre el eje de las relaciones entre estética y política– se suscitan, teniendo como telón de fondo lo que Michel Foucault habría denominado una “ontología del presente”: una ontología ya no fundamentada en una teoría del Ser como origen o destino de la historia sino que, recuperando el horizonte nietzscheano de lo intempestivo, fisura la edificación categorial de la metafísica occidental, es decir, el estrecho marco epistemológico (binario) con el cual pensamos e imaginamos el mundo.

Se da por supuesto el hecho de que muchas de las disciplinas que han organizado las áreas del conocimiento moderno se constituyeron a partir de la noción de sujeto, la cual ha operado como pivote central de sus reflexiones hasta hace no mucho tiempo. Hoy somos testigos y protagonistas de una época en la que, producto de la llamada “crisis del paradigma del sujeto”, los mismos saberes disciplinarios han comenzado a cuestionarse, fragmentarse y entrecruzarse, diluyendo la solidez de las fronteras que aseguraban sus territorios y legitimaban sus prácticas. Semejante crisis ha derivado consecuentemente en un cuestionamiento de los propios objetos de estudio y, a su vez, en la necesidad de (de)construir permanentemente nuevos marcos de acción e interpretación para abordar un presente en incesante devenir. Esto desplegado en lo que Jacques Rancière ha denominado el “mundo de lo sensible” (aquella materialidad frente a la cual reaccionamos a cada momento y que constituye un sistema de evidencias perceptibles) que, en su distribución de espacios, tiempos y formas, da cuenta de cómo lo común se ofrece a la participación, donde los unos y los otros tienen parte (o no) de distinta manera. En ese orden, una irrupción significará ineluctablemente la evidencia del ensamble consustancial, inescindible de la estética y la política: pensar el ámbito de cómo se da a la experiencia lo sensible (espacios, tiempos, corporeidades, afectos) es, por consiguiente, pensar a su vez las diversas configuraciones posibles de subjetividades, los cánones sobre ellas establecidos y las formas de resistencia y distancias críticas que se pueden establecer.

El seminario tiene como punto de partida problematizar en torno a una noción de sujeto que ha pretendido prescindir absolutamente del cuerpo: la postulación del cogito cartesiano en la modernidad. Para ello se acude a la filosofía cartesiana en contraposición a una perspectiva crítica nietzscheana que, por su parte, establece como lugar privilegiado a la corporalidad: el cuerpo como centro de gravedad (dando con ello cuenta de la imposibilidad de un pensamiento sin cuerpo). La filosofía nietzscheana se planteará así como huella ineludible a la hora de detenernos en ciertas articulaciones conceptuales en torno a las críticas de una sujeción ligada al yo y a la configuración del sujeto moderno, especialmente en las elaboraciones genealógicas y deconstructivas de Michel Foucault y Jacques Derrida, respectivamente.

Los recorridos multidireccionales entre las superficies corporales y sus inscripciones en lo social contempla, por otro lado, las ambigüedades y la (im)posible totalización –en términos culturales, filosóficos, políticos e identitarios– de una representación adecuada a los proyectos de “sociedad” y de “orden”, desplegada conflictivamente desde el siglo XVI por discursos y prácticas constitutivas emanadas de la monolítica y “monótono-teísta” noción de sujeto. En este sentido se entiende que las cuestiones en torno al sujeto moderno, sus contornos imaginarios y a la constitución de su alteridad dan pie al planteo de la problemática de la violencia como determinante en la conformación del individuo (indiviso), del “pacto social” que lo sujeta y su determinada distribución de “lo sensible”, lo cual vincula directamente la subjetividad y su concepción tradicional de comunidad política con una violencia constitutiva, productora activa de vidas excluidas como su propia condición de posibilidad; contracara de sus pretensiones universalizantes y consustancial a la convergencia entre razón occidental y dominación.

Desde aquí, consecuentemente, en una línea de pensamiento postnietzscheano –es decir, que recoge la radical actualidad del filósofo– surgen formulaciones teóricas que replantean la idea de “lo común” sostenida en la diferencia, en la extrañeza absoluta, y que permiten

comprender y desustancializar las modulaciones, inscripciones e irrupciones sensibles – estéticas, diremos– de lo excluido, de lo indócil, de las alteridades heterogéneas en el ordenamiento de “lo dado”, motivando con ello a una interpretación sobre el estatuto de lo político que aquí se pone en juego.

El seminario se constituye como un espacio de reflexión teórica dentro de las líneas de investigación que se desarrollan en el ámbito del Área de Antropología Visual (AAV) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En este campo, el creciente desarrollo de los estudios desde y sobre la imagen –con aportes de la Antropología y la Historia del Arte– ha supuesto el aumento de propuestas e hibridaciones interdisciplinarias que hacen necesaria la búsqueda de conceptualizaciones tendientes a constituir un marco teórico sistemático para reflexionar sobre la propia práctica y sobre las aproximaciones a la dimensión de lo cultural y a los “objetos” con los que se trabaja.

II. Objetivos

1. Aportar conocimientos específicos y de relevancia actual respecto de las variaciones más importantes que Friedrich Nietzsche introduce en el denominado pensamiento filosófico de la modernidad occidental.
2. Introducir a la problemática de los cuerpos en tanto fábricas del yo, considerándola centro de gravedad imprescindible a la hora de pensar la (des)constitución de subjetividades.
3. Delinear las nociones de violencia y de comunidad como conceptualizaciones operativas para una comprensión de la problemática de la alteridad como constitutiva de la mismidad y del orden social que supone.
4. Desarrollar dispositivos conceptuales que desde la estética permitan un acercamiento crítico a las irrupciones e inscripciones de alteridad, en un horizonte de lo intempestivo sobre el reparto de lo común.

III. Programa

I PARTE: Cuerpos como fábricas del yo: entre regularizaciones y singularizaciones. De genealogías y deconstrucciones de las subjetividades.

1. El cuerpo como fábrica del yo: Del desprecio metafísico de la corporalidad al cuerpo como centro de gravedad nietzscheano.

a. Monsieur Teste: un yo sin cuerpo. Puesta en escena del yo puro cartesiano y de la autoconsciencia independiente y despreciadora de toda corporalidad.

b. El cuerpo que hace yo. Nietzsche: la irrupción de la corporalidad. De cuerpos, subjetividades y ficciones regulativas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- DESCARTES, René. Meditaciones acerca de la filosofía primera. Universidad Nacional de Colombia. 2009. I y II meditaciones.
- VALERY, Paul. Monsieur Teste. Aldus, México. 2003.
- NIETZSCHE, Friedrich. 'De los despreciadores del cuerpo'. En: NIETZSCHE, Friedrich. Así habló Zaratustra. Alianza Editorial, Madrid, 2001.
- NIETZSCHE, Friedrich. 'Prefacio'. La ciencia jovial. Traducción de José Jara, Monte Ávila Editores, Caracas, 1985.
- NIETZSCHE, Friedrich. 'La razón en filosofía'. En: NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo de los ídolos. Alianza Editorial, Madrid, 1984
- NIETZSCHE, Friedrich. 'Por qué soy yo tan inteligente'. Parágrafos: 1, 2, 3. En NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo. Alianza Editorial, Madrid, 2008.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

NIETZSCHE, Friedrich. Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, trad. Lucía Piossek Prebisch, en Discurso y realidad, San Miguel de Tucumán, Vol. II, Nro. 2, marzo 1987.

AGAMBEN, Giorgio. 'El yo, el ojo, la voz'. En: La potencia del pensamiento. Adriana

Hidalgo Editora. 2007, pp. 115-136.

ÁVILA, Remedios, *Identidad y tragedia: Nietzsche y la fragmentación del sujeto*.

Editorial Crítica, Barcelona, 1999.

CANO, Germán, *Nietzsche y la crítica de la modernidad*. Editorial Biblioteca Nueva,

Madrid, 2001.

CACCIARI, Massimo, *Desde Nietzsche: Tiempo, arte y política*. Trad. M. Cragolini – A.

Paternostro. Buenos Aires, Biblos, 1994.

_____, *El dios que baila*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2000.

CRAGNOLINI, Mónica, *Moradas nietzscheanas: del sí mismo, del otro y del “entre”*.

Ediciones La Cebra, Buenos Aires, 2006,

JARA, José. *Nietzsche, un pensador póstumo: el cuerpo como centro de gravedad*.

Anthropos Editorial, Barcelona, 1998.

2. El yo entre la regularización y la singularización. De figuras (in)humanas, genealogías y deconstrucciones.

a. El cuerpo como matriz de subjetivación y de des-subjetivación. Prácticas regularizadoras y prácticas singularizadoras.

b. Las estrategias no son métodos. A propósito de genealogías y deconstrucciones: orígenes imposibles – restos inaprehensibles.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- DERRIDA, Jacques. “Es necesario comer o el cálculo del sujeto”. En: *Pensamientos de los Confines*, Buenos Aires, No. 17, dic de 2005.

FOUCAULT, Michel. *Nietzsche, la genealogía, la historia*. Pre-textos, Valencia, 2008.

FOUCAULT, Michel. *Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber*. Siglo XXI

Editores. Buenos Aires, 1995. “Capítulo V: Derecho de muerte y poder sobre la vida”.

DE PERETTI, Cristina. *Deconstrucción*. En:

http://www.jacquesderrida.com.ar/comentarios/peretti_2.htm

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

NIETZSCHE, Friedrich. La genealogía de la moral. Traducción de Andrés Sánchez Pascual, Alianza Editorial, Madrid, 2006.

CACCIARI, Massimo, El Archipiélago: Figuras del Otro en Occidente. Eudeba, Buenos Aires, 1999.

CRAGNOLINI, Mónica, (Comp). Modos de lo extraño. Subjetividad y alteridad en el pensamiento postnietzscheano., Buenos Aires, Santiago Arcos, 2005.

_____ (Comp). Entre Nietzsche y Derrida. Ediciones La Cebra, 2013.

DERRIDA, Jacques - BENNINGTON, Geoffrey. Jacques Derrida. Ediciones Cátedra, Madrid, 1994

DERRIDA, Jacques. Espolones, Los estilos de Nietzsche. Pretextos, Valencia. 1981.

_____. Políticas de la amistad, seguido del oído de Heidegger. Trotta, Madrid, 1998.

ESPOSITO, Roberto. Bios, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2006.

_____, Immunitas, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2009.

FOUCAULT, Michel, Nietzsche, la genealogía, la historia. Pre-textos, Valencia, 2008.

_____, Tecnologías del yo (y otros textos afines). Paidós, Barcelona, 1990.

II PARTE. El problema de lo mismo y de lo otro: violencia, comunidad y acontecimientos sensibles como conceptos para pensar la relación actual entre estética y política.

1. Violencias, lazo social y alteridad. Crítica del sujeto y otros modos de entender lo común.

a. Sobre una violencia fundante del orden sociosimbólico y sus otros: violencia sacrificial, mítica y performativa.

- b. Conceptualizaciones de la comunidad. Líneas del pensamiento contemporáneo en torno al problema de la comunidad.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- DERRIDA, Jacques. Fuerza de ley. El «Fundamento místico de la autoridad», Tecnos, Madrid, 1997. Cap. 2 “Nombre de pila de Benjamin”.
- GIRARD, René. La violencia y lo sagrado, Anagrama, Barcelona, 2005, pp. 9-43. (Cap. I)
- NANCY, Jean-Luc, “Conloquium”, en R. Esposito, *Communitas. Origen y destino de la comunidad*, trad. C. R. Molinari Marotto, Buenos Aires, Amorrortu, 2003, pp. 9-19.
- ESPOSITO, Roberto. *Comunidad, inmunidad y biopolítica*. Barcelona: Herder, 2009. pp. 9-23

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- BENJAMIN, Walter. “Para una crítica de la violencia”, en *Estética y política*, Las cuarenta, Buenos Aires, 2009.
- _____. (2013). “Walter Benjamin y la Crítica de la violencia”. *Papel Máquina. Revista de Cultura*, no8.
- ŽIŽEK, Slavoj. *Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales*. Paidós, Buenos Aires, 2009.
- FREUD, Sigmund. (1990): “El malestar en la cultura”. En *Obras Completas*, Vol. XXI, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1989.
- GRÜNER, Eduardo, *El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico*, Paidós, Buenos Aires, 2005, Tercera parte.
- AGAMBEN, Giorgio. *La comunidad que viene*. Valencia: Pre-Textos, 1996
- NANCY, Jean-Luc, “La comunidad inoperante”, en *La comunidad inoperante*, trad. J. M. Garrido, Santiago de Chile, LOM Ediciones / Universidad ARCIS, 2000, pp. 19-77
- NANCY, Jean-Luc. *La comunidad enfrentada*. Buenos Aires: La Cebra, 2007.
- ESPOSITO, Roberto. *Categorías de lo impolítico*. Buenos Aires: Katz, 2006.

2. Acontecimientos sensibles. Imaginación e irrupciones políticas reconfigurantes en el orden de “lo dado”.

a. Alteridad radical e imagen poética.

b. El reparto de lo sensible, la policía y el inconsciente estético.

c. Pueblos, imágenes, supervivencias.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Derrida, Jacques. «De la economía restringida a la economía general. Un hegelianismo sin reserva». En *La escritura y la diferencia*, 344-382. Barcelona: Anthropos, 1989.
- RANCIÈRE, Jacques. *El Inconsciente Estético*, Del Estante, Buenos Aires, 2005, pp. 5-26, 35-43, 57-65.
- Didi-Huberman, Georges. «Volver sensible/ hacer sensible». En *¿Qué es un pueblo?*, de Pierre Bourdieu, Georges Didi-Huberman, Sadri Khiari, y Jacques Rancière, 69-100. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2014.
- Didi-Huberman, Georges-: *La Imagen Superviviente*, Madrid, Abada, 2009, cap. I (“La imagen-fantasma”)

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

- AJENS, Andrés. *La flor del extérmino. Escritura y poema tras la invención – de América*. Buenos Aires: La Cebra, 2011.
- OSSA, Carlos. *El ojo mecánico. Cine político y comunidad en América Latina*, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 2013, pp. 21-103.
- RANCIÈRE, Jacques. *El desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1996.
- RANCIÈRE, Jacques. *El reparto de lo sensible. Estética y política*, LOM, Santiago, 2009.
- DIDI-HUBERMAN, . *Cuando las imágenes toman posición*, Machado, Madrid, 2008.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*, Manantial, Buenos Aires, 2014, pp. 11-36, 95-214.

———. Supervivencia de las luciérnagas. Madrid: Abada Editores, 2012.

VILLALOBOS-RUMINOTT, Sergio. Soberanías en suspenso. Buenos Aires: La Cebra, 2013.

II. Organización del Seminario.

Clases teórico-prácticas, de 4 horas de duración de frecuencia semanal, que consistirán en clases teóricas expositivas por parte del docente y de discusión de los textos de lectura mínima con los alumnos.

V. Régimen de regularidad y evaluación

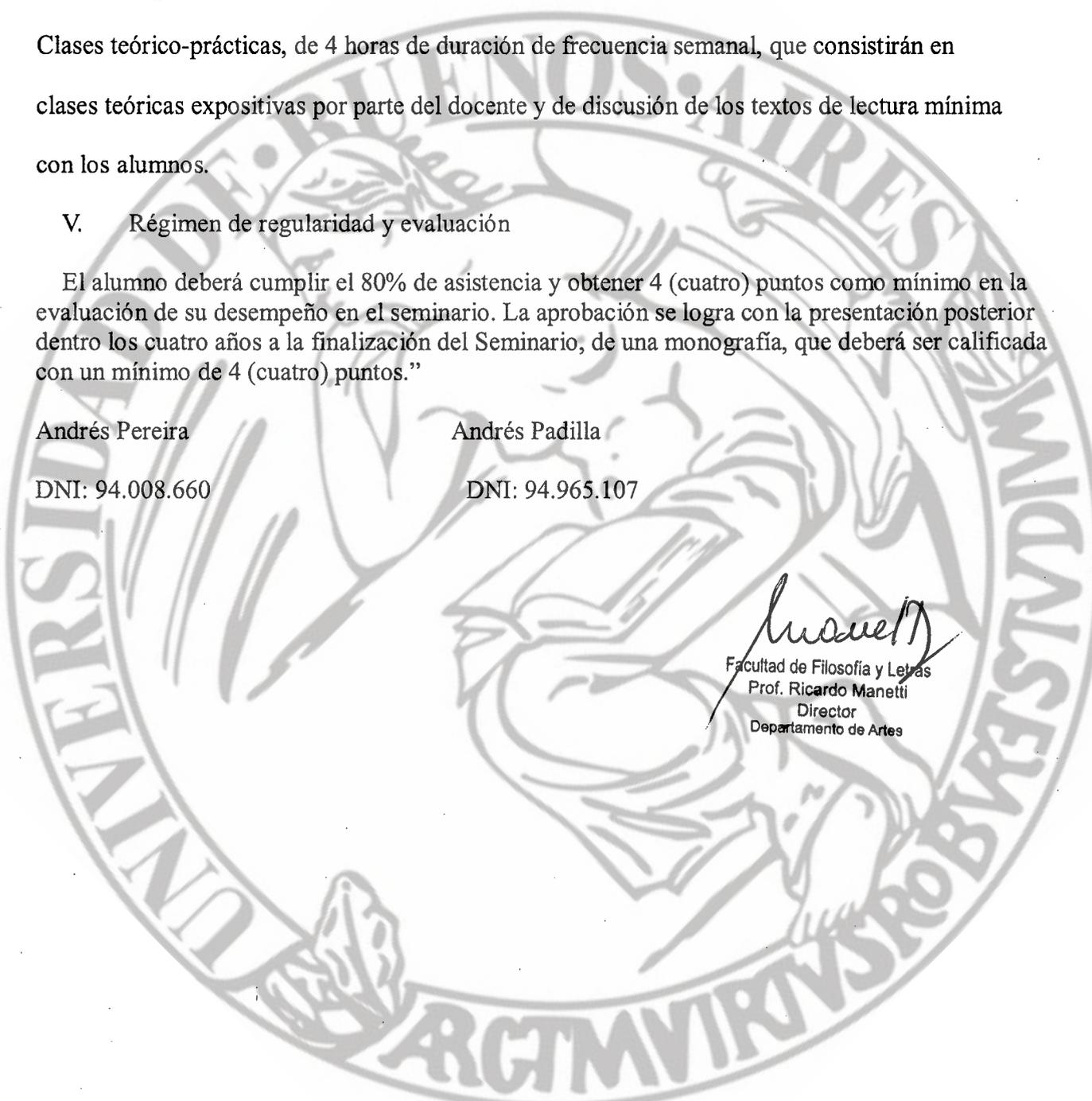
El alumno deberá cumplir el 80% de asistencia y obtener 4 (cuatro) puntos como mínimo en la evaluación de su desempeño en el seminario. La aprobación se logra con la presentación posterior dentro los cuatro años a la finalización del Seminario, de una monografía, que deberá ser calificada con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.”

Andrés Pereira

DNI: 94.008.660

Andrés Padilla

DNI: 94.965.107



Manetti
Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes