

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE DOCTORADO

Poshumanismo y subjetividad: algunas consideraciones deconstructivas

Docente/s a cargo: Dr. Gabriela Balcarce

Carga horaria: 36 hs.

Cuatrimestre, año: Primer cuatrimestre 2019

Fundamentación

El curso se propone un análisis pormenorizado de la problemática contemporánea en torno al humanismo desde una consideración crítica, poniendo especial énfasis en las figuras de la subjetividad a partir de tales consideraciones.

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, nos focalizaremos en el seminario 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. Lo que viene después, siempre es especular. La especulación de Occidente como un gran espejo a medida, como describía Heidegger en las páginas de “La época de la imagen del mundo”, en su análisis de la representación a la luz del cogito cartesiano. Quizás en continuidad con este análisis, Derrida avanza en la dirección de agrietar ese espejo que opaca y oculta esa alteridad y con ello también, parte del reverso de la racionalidad del sujeto y de la afirmación de soberanía humana.

Como señala Vásquez Roca, a partir de la consideración de textos como el de Platón Sloterdijk retoma las discusiones propuestas por Heidegger en su "Carta sobre el humanismo" para ir un paso más allá y demostrar que la era del humanismo está terminada y la ingeniería genética ha de desplegar un efectivo –aunque discutible – plan de "domesticación y cría de los seres humanos".¹ El autor presenta la educación y la cultura como técnicas de domesticación del hombre, una especie de zoológico temático para animales civilizados, donde el hombre es domesticado y, a la vez, trata de hacer lo mismo con los recién llegados. Nociones como las de “doma” o “cría” exponen la gran influencia de la filosofía nietzscheana para este pensamiento, quien, por cierto, podría ser considerado quizás como uno de los primeros críticos contemporáneos del humanismo.

Si la educación humanista se ha presentado como el esfuerzo de rescatar al hombre de su potencial de barbarie, esto es, ponerlo a salvo del salvajismo que le ha amenazado

¹ “Sloterdijk, Habermas y Heidegger; Humanismo, Posthumanismo y debate en torno al Parque Humano”, *Eikasia. Revista de Filosofía*, año IV, 26 (julio 2009).

históricamente, sin embargo, a juicio de Sloterdijk, los estudios, en particular la lectura de los clásicos literarios son un método de amansamiento o doma de seres que tienen la posibilidad de retornar la animalidad que están todavía en vías de superar. Ahora bien, en lo que se refiere al diagnóstico sobre los fines y alcances del humanismo tradicional, Sloterdijk y Heidegger están de acuerdo: el movimiento humanístico pertenece al pasado y su manera de pensar gira alrededor de la idea de la animalidad del hombre. Pero sus interpretaciones del fenómeno histórico y de la función cultural que ha desempeñado el humanismo son no sólo muy diferentes sino inconciliables. Heidegger asoció al humanismo en su Carta con la esencia de la tradición metafísica europea, la cual, sostuvo el filósofo, concibió insistentemente al hombre como un animal racional. Según Sloterdijk hay que prescindir de una interpretación (humanista) del mundo estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, porque "los hombres necesitan relacionarse entre ellos, pero también con las máquinas, los animales, las plantas [...], y deben aprender a tener una relación polivalente con el entorno".

En la desestabilización del umbral entre naturaleza y técnica, hace su aparición la figura contemporánea del cyborg. El cyborg ha sido pensado como una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la técnica. Desde un uso filosófico interesante, la problemática del cyborg, de los umbrales entre lo orgánico y lo técnico, entre lo natural y el artificio, involucran 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. Una diferencia que trasgrede los umbrales de las dicotomías, para luego dar por tierra con ellos. Las fronteras se desdibujan, se trascienden, se trasgreden, *se les falta el respeto*, para favorecer un pensamiento de la subjetividad desde la contaminación de lo otro (indistinguible de un sí-mismo): el cyborg no es complemento de lo humano, sino que humano y máquina se interpenetran dando por resultado un híbrido irreconocible en sus partes vivientes y maquínicas. El cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, "una criatura de realidad social y también de ficción. A finales del siglo XX todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo"², afirma Haraway. El cyborg fractura las tradiciones de la ciencia y la política occidentales y con ello, las relaciones entre máquina y organismo que han sido

² D. Haraway, *Ciencia, cyborgs y mujeres*, Universitat de València, 1995, pp.253-254.

de guerra fronteriza. Y en el desgarrar de las fronteras, se desdibujan también las identidades iniciales: lo humano como el hombre, lo masculino, lo vivo, por un lado, y la máquina como lo funcional, que no posee vida y que se encuentra a disposición del hombre. Estas divisorias responden a un capitalismo racista, dominado por lo masculino, falocéntrico, por la idea de progreso y de apropiación de la “naturaleza”, a un mismo tiempo que “el esfuerzo político y epistemológico de retirar a las mujeres del lugar de lo natural (y de lo biológicamente asignado)”³. En pocas palabras, la máquina y la mujer han sido localizadas como lugares de producción disponible para el hombre, para el racionalismo humanista, generando los umbrales necesarios para tal dominación.⁴ 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.⁵

Así como ciertas posturas humanistas que distinguían al hombre (entendido como macho 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.⁶ 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.⁷ No hay origen simple, ni natural. En el

³ Cf. D. Haraway, *Ciencia, cyborgs y mujeres*, ed.cit., p.227.

⁴ En este sentido, podríamos incluir también al significante ‘mujer’ bajo la estela del análisis antihumanista. He abordado esta cuestión en mi artículo: ‘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.

⁵ J. Butler, *El género en disputa*, Barcelona, Paidós, 2007.

⁶ Cf. C. Hables Gray, *Cyborg Citizen: Politics in the Posthuman Age*, NY, Routledge, 2001.

⁷ D. Haraway, *Ciencia, cyborgs y mujeres*, ed.cit., p.227.

principio, la hibridación de lo que llamáramos máquina y organismo [...] y animal⁸. 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’.

Objetivos

- Realizar una breve genealogía histórica del concepto de humanismo y poner en cuestión algunas de sus notas principales: soberanía, falocentrismo y mismidad.
- Analizar algunas de las críticas contemporáneas de tal concepción en consonancia con la crítica a la historia de la metafísica: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, Butler, Lyotard y Sloterdijk.
- Desarrollar y analizar figuras alternativas de la subjetividad posthumana, tales como el cyborg (Haraway), el animal (Derrida) y el carácter performativo del género (Butler).

Unidad 1: La crítica a la historia de la metafísica como crítica al humanismo.

Contenidos:

1. El humanismo metafísico como historia de la filosofía.
2. Lo humano como construcción histórica / temporal de sentido: Heidegger y su *Carta sobre el humanismo*.
3. El humanismo como práctica de domesticación: Nietzsche y Sloterdijk.

Bibliografía obligatoria:

NIETZSCHE, F., *El crepúsculo de los ídolos*, “La moral como contranaturaleza” y “Los mejoradores de la humanidad”, trad. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1998.

⁸ *Ibid.*, p.257.

----- *La genealogía de la moral*, Tratado tercero, trad. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2008.

HEIDEGGER, M., *Carta sobre el humanismo*, Madrid, Alianza, 2000.

----- *Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad*, trad. Joaquín Alberto Ciria, Madrid, Alianza, 2007.

SLOTERDIJK, P., *Normas para el parque humano Una respuesta a la carta sobre el humanismo*, Siruela, Madrid, 2000.

Bibliografía complementaria:

CANO, V., Nietzsche, Buenos Aires, Galerna, 2015.

GOLDSCHMIT, M., “La deconstrucción del humanismo metafísico. Heidegger”, *Jacques Derrida, una introducción*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2004.

HEIDEGGER, M., “La frase de Nietzsche ‘Dios ha muerto’” y “La época de la imagen del mundo” en *Caminos del bosque*, trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza, 2000.

NIETZSCHE, F., *La ciencia jovial*, “Del hombre frenético”, trad. Germán Cano, Buenos Aires, Biblioteca Nueva, 2001.

VÁZQUEZ ROCCA, L. “Filosofía y mundo sincrónico: Posthumanismo, globalización y macroesferología en Sloterdijk, *Convergencias, Filosofía y culturas en diálogo*. Año V, No.16, 2007.

Unidad 2: Deconstrucciones de las dicotomías del humanismo y figuras alternativas de la subjetividad

Contenidos:

- 1) Humanismo y conocimiento: Naturaleza técnica, racionalidad vs. animalidad, libertad vs. necesidad, vida vs. muerte (Foucault, Derrida)
- 2) Figuras alternativas de la subjetividad: animal, espectro (Derrida), mujeres y cyborg (Haraway).

Bibliografía obligatoria:

FOUCAULT, M., *Las palabras y las cosas*, cap. V, Buenos Aires, S.XXI, 2002.

DERRIDA, J., *El animal que luego estoy si(gui)endo*, trad. Cristina De Peretti y Cristina Rodríguez Marciel, Madrid, Trotta, 2008.

----- *Espectros de Marx*, Exergo y cap. 1, Madrid, Trotta, 1995.

HARAWAY, D., “*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

Bibliografía complementaria:

CRAGNOLINI, M. B., *Derrida, un pensador del resto*, Buenos Aires, La Cebra, 2007.

----- *Extraños animales*, Buenos Aires, Prometeo, 2016.

DE PERETTI, C. (comp.), *Espectrografías. Desde Marx y Derrida*, Madrid, Trotta, 2003.

DERRIDA, J., *Seminario La bestia y el soberano*, vol. I, Buenos Aires, Manatíal, 2010.

HARAWAY, D., *Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science*, Nueva York y Londres: Routledge, 1989.

----- "Las promesas de los monstruos: una política regeneradora para otros inapropiados/bles", en *Política y sociedad*, N° 30, 1999, págs. 121-164.

----- *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*, Chicago, Prickly Paradigm Press, 2003.

KUNRU, H. "You Are Cyborg". *Wired Magazine*, 5:2 (1997).

Unidad 3: Falocentrismo y performatividad del género

Contenidos:

- 1) El diagnóstico derrideano en torno al falocentrismo (Derrida)
- 2) El performativo derrideano
- 3) La performatividad del género a la luz de Judith Butler

Bibliografía obligatoria:

BUTLER, J., *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, cap. 1 y 3, trad. M. Antonia Muñoz, Barcelona, 2007.

DERRIDA, J., "La farmacia de Platón" en *La diseminación*, trad. José Martín Arancibia, Madrid, Fundamentos, 2007.

----- "Los fines del hombre" en *Márgenes de la filosofía*, trad. Carmen González Martín, Madrid, Cátedra, 2013.

----- *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]

----- "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.

Bibliografía complementaria:

BUTLER, J., *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*, Buenos Aires, Paidós, 1993.

-----, *Deshacer el género*, Barcelona, Paidós, 2006.

WITTIG, M., *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*, Barcelona, EGALES, 2006.

FEMENÍAS, M. L., MARTÍNEZ, A., (comp.), *Judith Butler: las identidades del sujeto opaco*, La Plata, FAHCE, 2015.

Unidad 4: Lo inhumano

Contenidos:

- 1) Lo inhumano (Lyotard y Adorno y Horkheimer)
- 2) La violencia del universal humanista (Derrida)
- 3) El humanismo del otro hombre (Levinas)

Bibliografía obligatoria:

DERRIDA, *Fichus. El discurso de Frankfurt*, Galilée, Paris, Collection La philosophie en effet (27 mars 2002). Versión castellana digital : <https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/jodidos.htm>

ADORNO y HORKHEIMER, *Dialéctica de la Ilustración*, trad. H. A. Murena. Ed. Sur, Buenos Aires, 1969.

LEVINAS, E., *El humanismo del otro hombre*, México, S.XXI, 2009.

LYOTARD, J-F., *Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo*, trad. Horacio Pons, Buenos Aires, Manantial, 1998.

Bibliografía complementaria:

LYOTARD, J-F., *La condición posmoderna, La condición posmoderna*, trad. Mario Antolín Rato, Madrid, Cátedra, España, 2000.

LEÓN, J. Y URABAYEN, J., “El humanismo es una violencia propia de bestias. Filosofando a martillazos, a partir de Levinas y Derrida, la medida de lo humano y lo humano como medida”, *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*, Vol. 33 Núm. 1, Universidad Complutense de Madrid, 2016.

LEVINAS, E., *De otro modo que ser, o más allá de la esencia*, Salamanca, Sígueme, 1995.

----- *Entre Nosotros. Ensayos para pensar en otro*, Valencia, Pre-Textos, 2001.

----- *Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad*, Valencia, Sígueme, 1999.

Bibliografía general

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.

----- *Derrida*, Buenos Aires, Galerna, 2016.

----- “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.
- BULTER, J., *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*, Buenos Aires, Paidós, 1993.
- , *Deshacer el género*, Barcelona, Paidós, 2006.
- COONEY, B., *Posthumanity. Thinking Philosophically about the Future*. Maryland: The Rowman and Littlefield, 2003.
- CRAGNOLINI, M. B., *Derrida, un pensador del resto*, Buenos Aires, La Cebra, 2007.
- *Extraños animales*, Buenos Aires, Prometeo, 2016.
- (comp.), "Quién" o "qué". *Los tránsitos del pensar actual hacia la comunidad de los vivientes*, Adrogué, La Cebra, 2017.
- (comp.), *Extrañas comunidades*, Buenos Aires, La Cebra, 2009.
- (comp.), *Modos de lo extraño. Alteridad y subjetividad en el pensamiento postnietzscheano*, Buenos Aires, Santiago Arcos editor, 2005.
- CRITCHLEY, S., *Ethics – Politics – Subjectivity. Essays on Derrida, Levinas, & Contemporary French Thought*, Blackwell, Cambridge, 1992.
- *The Ethics of Deconstruction, Derrida and Levinas*, Cambridge, Blackwell.
- CULLER, J., *On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism*, Ithaca – NY, Cornell University Press, 1983.
- *Sobre la deconstrucción*, Madrid, Cátedra, 1997.
- *The pursuit of signs*, London/New York, Routledge, 2001.
- DE PERETTI, C., *Jacques Derrida: Texto y Deconstrucción*, Barcelona, Anthropos, 1989.
- y VIDARTE, F. (comp.), *Marginales. Leyendo a Derrida*, Madrid, Servicio de Publicaciones de la UNED, 2000.
- (comp.), *Espectrografías. Desde Marx y Derrida*, Madrid, Trotta, 2003.
- y VELASCO, E. (comp.), *Conjunciones. Derrida y compañía*, Editorial Dykinson, Madrid, 2005.
- DERRIDA, J., *Aporías. Mourir -s'attendre «aux limites de la vérité»*. Paris, Galilée, 1996. *Aporías. Morir – esperarse (en) "los límites de la verdad"*, trad. C. de Peretti, Barcelona, Paidós, 1998.
- *Cómo no hablar y otros textos*, trad. P. Peñalver, C. de Peretti y F. Torres Monreal, Barcelona, Anthropos, 1997.
- *De la Grammatologie*, Paris, Minuit, 1967. Versión castellana: *De la Gramatología*, trad. Oscar del Barco y Conrado Ceretti, México, Siglo XXI, 1985.
- *De l'esprit, Heidegger et la question*. Paris, Galilée, 1987. *Del espíritu*, trad. M. Arranz, Valencia, Pre-Textos, 1989.
- *De l'hospitalité*, Paris, Calmann-Levy, 1997. (con Anne Dufourmantelle). *La hospitalidad*, trad. M. Segoviano, Buenos Aires, De la Flor, 2000.
- *De quoi demain... Dialogue* (con E. Roudinesco). Paris, Fayard/Galilée, 2001. *Y mañana que...*, trad. V. Goldstein, Buenos Aires, FCE, 2002, con E. Roudinesco.
- *Khôra*, Paris, Galilée, 1993.

- *L'autre cap. La démocratie ajournée*, Paris, Minuit, 1991. *El Otro Cabo. La Democracia, para otro día*, trad. P. Peñalver, Barcelona, Ediciones del otro, 1995.
- *Séminaire La bête et le souverain*, vol. I, Paris, Galilée, 2008. *Seminario La bestia y el soberano*, vol. I, Buenos Aires, Manatíal, 2010.
- *La Deconstrucción en las fronteras de la filosofía*, trad. P. Peñalver, Barcelona, Paidós, 1997.
- *La dissémination*, Paris, Éditions du Seuil, 1972. *La Diseminación*, trad. J. Martín, Madrid, Fundamentos, 1997.
- *La voix et le phénomène*, Paris, Puf, 1967. *La voz y el fenómeno*, Valencia, Pretextos, 1985.
- *L'Écriture et la différence*, Paris, Seuil, 1967. *La Escritura y la Diferencia*, trad. P. Peñalver, Barcelona, Anthropos, 1989.
- *Le monolinguisme de l'autre. Ou la prothèse d'origine*, Paris, Galilée, 1996. *El monolingüismo del otro*, trad. H. Pons, Buenos Aires, Manantial, 1997.
- *Marges de la philosophie*, Paris, Minuit, 1972. *Márgenes de la filosofía*, trad. de C. González Marín, Madrid, Cátedra, 1989.
- *Marx & sons*, Paris, PUF /Galilée, 2002. "Marx e hijos", trad. M. Malo de Molina, A. Riesco y R. Sanchez Cedillo, en Sprinker, M. (ed.), *Demarcaciones espectrales. En torno a Espectros de Marx de Jacques Derrida*, Madrid, Akal, 2002.
- *Mémoires, Pour Paul de Man*. Paris, Galilée, 1988. *Memorias para Paul de Man*, trad. C. Gardini, Barcelona, Gedisa, 1998.
- *Otobiographies, L'enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre*. Paris, Galilée, 1984. *Otobiografías*, Buenos Aires, Amorrortu, 2009.
- *Papier Machine*. Paris, Galilée, 2001. *Papel Máquina*, trad. C. de Peretti y P. Vidarte, Madrid, Trotta, 2003.
- *Politiques de l'amitié suivi de L'oreille de Heidegger*, Paris, Galilée, 1994. *Políticas de la Amistad seguido de El oído de Heidegger*, trad. P. Peñalver, Madrid, Trotta, 1998.
- *Psyché : inventions de l'autre*, Paris, Galilée, 2003.
- *Spectres de Marx. L'État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale*, Paris, Galilée, 1993. *Espectros de Marx El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional*, trad. José Miguel Alarcón y Cristina De Peretti, Madrid, Trotta, 1995.
- DE PERETTI, C.(ed.), *Espectrografías (Desde Marx a Derrida)*. Madrid, 2003.
- DUQUE-ESTRADA, P., (org.), *Às Margens. A propósito de Derrida*, Rio de Janeiro, ed. PUC-Rio, 2002.
- 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.
- FUKUYAMA, F.. "Transhumanism", *Foreign Policy*, No.144 (Sep.- Oct,2004).
- *Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution*, New York: Picador S.A., 2002.
- GABILONDO, A., *La vuelta del otro. Diferencia, identidad, alteridad*, Madrid, Trotta, 2001.
- GOLDSCHMIT, M., "La deconstrucción del humanismo metafísico. Heidegger", *Jacques Derrida, una introducción*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2004.
- GUTIERREZ, C., *Ensayos sobre un nuevo humanismo: Genes y Memes en la era planetaria*, San José: Editorial UNED, 2006.

- HABERMAS, J., *El discurso filosófico de la modernidad. (Doce lecciones)*, trad. M. Jiménez Redondo, Madrid, Taurus, 1989 (esp. cap. 7).
- *La inclusión del otro. Estudios de teoría política* (1998).
- *El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2002.
- 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.
- "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.
- "Las promesas de los monstruos: una política regeneradora para otros inapropiados/bles", en *Política y sociedad*, N° 30, 1999, págs. 121-164.
- *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*, Chicago, Prickly Paradigm Press, 2003.
- KUNRU, H. "You Are Cyborg". *Wired Magazine*, 5:2 (1997).
- HAYLES, K., *How We Became Posthuman. Virtual bodies in Cybernetics, Literature and Informatics*. Chicago: University Press, 1999.
- KLINE, R., "Where are the Cyborgs in Cybernetics?. *Social Studies of Science*, Vol.39, No.3 (June 2009) pp-331-362.
- LAFONTAINE, C. "La cybernétique matrice du posthumanisme" *Cités*, No.4 Bienvenue dans un monde meilleur ! Sur les risques technologiques majeurs (2000) pp.59-71.
- DOWNEY, L., DUMIT, G. & J. (Eds). (1997). *Cyborgs & Citeles. Anthropological Interventions in Emerging Sciences and Technologies*. New Mexico: School of American.
- LEÓN, J. Y URABAYEN, J., "El humanismo es una violencia propia de bestias. Filosofando a martillazos, a partir de Levinas y Derrida, la medida de lo humano y lo humano como medida", *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*, Vol. 33 Núm. 1, Universidad Complutense de Madrid, 2016.
- LEVINAS, E., *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, Paris, Livre de Poche, 1978.
- De otro modo que ser, o más allá de la esencia*, Salamanca, Sígueme, 1995.
- *Entre nous. Essais sur le penser-à-l'autre*, Paris, Éditions Bernard Grasset, 1991. *Entre Nosotros. Ensayos para pensar en otro*, Valencia, Pre-Textos, 2001.
- *Totalité et infini. Essai sur l'extériorité*, Paris, Le livre de poche, 2001. *Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad*, Valencia, Sígueme, 1999.
- LLOYD, M., Judith Bulter. *From Norms to Politics*, Cambridge, Polity Press, 2007.
- LYOTARD, J-F., *La Diferencia*, trad. Alberto Bixio, Madrid, Gedisa, 2009.
- MALLET, M-L (dir.), *L'animal autobiographique. Autour de Jacques Derrida*, Paris, Galilée, 1999.
- NASCIMENTO, E. (org.), *Jacques Derrida. Pensar a desconstrução*, Sao Paulo, Editora Estação Liberdade, 2005.
- NASCIMENTO, E., GLENADEL, P.(orgs.), *Em torno de Jacques Derrida*, Rio de Janeiro, 7letras, 2000.
- PEPPERELL, R., *The Posthuman Condition. Consciousness beyond the brain*. Portland, OR: Intellect Books, 2003.
- PETERS, J., "Posthuman Agency: Between Theoretical Traditions", *Sociological Theory*. Vol.14, No.3 (Nov.1996) pp290-309.

PEÑALVER, P., *Deconstrucción, escritura y filosofía*, Barcelona, Montesinos, 1990.
PEREZ NAVARRO, P., *Del texto al sexo. Judith Butler y la performatividad*, Barcelona, EGALES, 2008.
PRECIADO, P. B., *Manifiesto contrasexual*, Barcelona, Anagrama, 2000.
SALIH, S., *Judith Butler*, New York, Routledge, 2002.
SPRINKER, M. (comp.), *Ghostly Demarcations: A symposium on Jacques Derrida's "Specters of Marx"*, London, Verso, 1999. *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.
QUARESMA, A., *Humano-pós-humano: Bioética, conflictos e dilemas da Pós-Modernidade*, Common Ground Publisher, Madrid, 2014.
VÁZQUEZ ROCCA, L. "Filosofía y mundo sincrónico: Posthumanismo, globalización y macroesferología en Sloterdijk, *Convergencias, Filosofía y culturas en diálogo*. Año V, No.16, 2007.
WITTIG, M., *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*, Barcelona, EGALES, 2006.

Modalidad docente

Las clases se dividirán en dos horas de exposición teórica y dos horas de carácter teórico-práctico, con exposiciones y análisis de lxs alumnxs sobre los textos primarios, con el objeto de suscitar el debate hermenéutico.

Formas de evaluación:

Lxs estudiantes deberán preparar, además de la monografía reglamentaria, exposiciones sobre temas a determinar del programa. El tema de la monografía será comentado con la profesora con anterioridad a la presentación de redacción final, a los efectos de las sugerencias bibliográficas y temáticas que resultaran pertinentes.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de las clases, y cumplir con el tipo de participación que se especifica en "Formas de evaluación". Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en "Formas de evaluación" en un lapso no mayor a seis meses.