

27-30 de julio, 2021
Buenos Aires, Argentina

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

LIBRO DE RESÚMENES

XI Jornadas Nacionales de Antropología Filosófica

*Políticas, tradiciones y
metodologías de la Antropología
Filosófica*

Facultad de Filosofía y Letras

27 de julio - Sesiones de comisión

El problema ontológico-cultural del pensamiento popular según Rodolfo Kusch Jorge Rojo (USAL)

Situándonos en las investigaciones antropológicas de G. Rodolfo Kusch, podemos observar que el concepto de pensamiento popular se incardina dentro de la cuestión cultural profunda. Constatamos entonces, que excede ampliamente el marco de los estudios culturales y sociológicos, tanto clásicos, como modernos. El aporte kuschiano acerca de la reflexión antropológica sobre la cultura, posibilita ampliar la mirada en el estudio del mundo americano en su propia originalidad. Proponemos entonces, presentar en líneas generales, el problema ontológico-cultural presente en los estudios sobre la negación del pensamiento popular de los trabajos de Rodolfo Kusch.

La Teoría crítica de Bolívar Echeverría: esperanza y emancipación social como continuidad del programa de Max Horkheimer Alan Matías Florito Mutton (UBA)

Como continuidad de los desarrollos de varios integrantes de la Escuela de Frankfurt, principalmente del programa propuesto por Max Horkheimer, la Teoría crítica de Bolívar Echeverría es palabra encarnada en Latinoamérica. Teoría crítica que es producto directo del grito de emancipación social desde el continente que es asediado por discursos intelectualistas de poder etnocentristas. Si la revolución será latinoamericana, y las condiciones históricas serán latinoamericanas, las fórmulas deberán surgir de intelectuales comprometidos con su tierra.

Echeverría potencia categorías y análisis fundamentales del programa político de Horkheimer. La Teoría crítica frankfurtiana se tiñe con nuevas fuerzas y banderas. Echeverría cumple el postulado central de hacer de la Teoría crítica una herramienta universal para que las sociedades puedan revertir el orden de explotación y violencia establecido. Si la Teoría crítica europea nació como producto de la lucha contra el nacionalsocialismo que amenazaba a toda Europa, la latinoamericana, especialmente la echeverriana, nació como encarnación efectiva de la pretérita posibilidad de una Teoría crítica propia. La propuesta del trabajo consiste en recorrer categorías de análisis esenciales del pensamiento de Echeverría. El trasfondo del análisis que llevaremos a cabo es el programa político de Horkheimer de 1937.

27 de julio - Sesiones de comisión

Hacia una ontología de lo social: notas a partir de Oscar del Barco y el Colectivo Juguetes Perdidos

Rafael E. Mc Namara (UNCOMA-CONICET)

El objetivo de este trabajo es explorar la constitución de una ontología de lo social a partir de dos filosofías argentinas recientes: la de Oscar del Barco y la del Colectivo Juguetes Perdidos. Se trata de dos estilos y apuestas muy diferentes, que sin embargo tienen en común un concepto fundamental: la *intensidad*. La hipótesis que nos guía es que en la olla de lo intensivo se cocina una ontología de lo social que tiene una formulación *trascendental* en Oscar Del Barco y una exploración *empírica* en las investigaciones del Colectivo Juguetes Perdidos. De lo trascendental a lo empírico, la intensidad atraviesa profundas mutaciones: va de lo Innombrable que destituye toda subjetivación (en Oscar del Barco) a la configuración de formas de vida que luchan por su existencia en condiciones precarias (en Juguetes Perdidos). Lejos de pretender conciliar ambas filosofías en un sistema unívoco, se trata de pensar juntos un campo empírico y un campo trascendental cuyos bordes rugosos conforman el horizonte nebuloso a partir del cual se puede pensar la emergencia de nuevas formas de existencia. Oscar del Barco piensa ese horizonte como un ámbito del más-allá-del-hombre que habilita una modulación mística de lo político. En el Colectivo Juguetes Perdidos, lo intensivo emerge como territorios sensibles y en disputa, constituidos sobre un fondo de precariedad totalitaria. El concepto de *formas de vida* aparece en ambos casos como alternativa para pensar algunas derivas de lo poshumano.

Sobre la realidad humana y la ficción ciudadana: entre los ensayos de Rodolfo Kusch y Fernand Deligny

Mónica Fernández Braga (UNQ)

En las primeras páginas de *Esbozo de una antropología filosófica americana* (1978), Rodolfo Kusch dice que, «Un diálogo es ante todo un problema de interculturalidad». Esta afirmación viene a cuento de dialogar sobre un libro anterior, *Geocultura del hombre americano* (1976). Si bien es cierto que el filósofo argentino aborda el tema antropológico para problematizar el mestizaje mental y destacar que nuestras raíces culturales precolombinas estaban basadas en la vegetalidad, también en el mundo eurocéntrico podemos encontrar teorías similares. Este es el caso de Fernand Deligny, quien trabajó con infancias y juventudes autistas en la Francia de mediados y fines del siglo pasado. Esta coincidencia la encuentro en *Cartas a un trabajador social*, donde Deligny interpreta de un modo particular a Wittgenstein, para deconstruir el concepto moderno de

27 de julio - Sesiones de comisión

naturaleza humana. Desde ese lugar de origen animal entre la vegetalidad humana y la interculturalidad basada en el lenguaje o los lenguajes, en el presente trabajo, pretendo dialogar sobre la importancia de leer a Kusch para dialogar sobre el problema intercultural, junto con algunas de las similitudes conceptuales que Deligny tiene con el primero.

Pedagogía del concepto y método regresivo: la enseñanza de la Antropología Filosófica en la formación inicial en Ciencias Sociales **Soledad Gaona (UNCOMA)**

Deleuze y Guattari afirman que es necesario volcarse a una “pedagogía del concepto”, pedagogía de particular carácter a la cual los filósofos poco se han dedicado a lo largo de la historia. Si desde esta perspectiva los conceptos no están dados, sino que son creados, es posible descifrar las reglas, los procesos, los caminos de creación de los conceptos; es posible y necesaria, una pedagogía del concepto, esto es: un aprendizaje en torno al acto creativo de un concepto. Este particular procedimiento -desde los problemas hacia los conceptos que se crean para dar solución a ellos- es lo que Gallo (2015) denomina “método regresivo en la enseñanza de la filosofía”. En su Metodología de la enseñanza de la Filosofía. Una didáctica para la enseñanza media dialoga con la filosofía de Gilles Deleuze, especialmente Diferencia y Repetición pero también con Deleuze & Guattari en ¿Qué es la Filosofía? . Si bien los aportes de Gallo se centran en la experiencia de enseñanza de la filosofía para educación media (su experiencia se desarrolla principalmente en la enseñanza secundaria en el estado de San Pablo, Brasil) resulta evidente que, lo que denomina método regresivo para la enseñanza de la filosofía habilita el trazado de puentes hacia la elaboración de ensayos didácticos para trazar otras cartografías posibles en la propia experiencia de la enseñanza de la filosofía en la formación filosófica universitaria inicial y especialmente en el ámbito problemático de un área como la Antropología Filosófica. Este trabajo recoge y problematiza algunas experiencias didácticas desplegadas en el ámbito de la formación en Antropología Filosófica para la carrera de Servicio Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo. No es frecuente la formación en este área en carreras universitarias no filosóficas. La actualización de los temas y problemas de los que se ocupa la AF, el modo particular de abordaje conceptual aporta a la formación inicial en Ciencias Sociales una dimensión que resulta imprescindible en tiempos en los que los compartimentos estancos disciplinares ceden ante la urgencia de pensar-con otros saberes las condiciones de posibilidad -y de resistencias- de este presente que habitamos.

27 de julio - Sesiones de comisión

Pluralidad humana. Una reconsideración filosófica de la pregunta antropológica Magalí Argañaraz (UNC)

En este trabajo me propongo recuperar las consideraciones antropológicas que se encuentran en el trabajo de la pensadora Hannah Arendt. Para ello me concentraré en las reflexiones expuestas en *La Condición Humana* (2019), *La Vida del Espíritu* (2010) y las conferencias sobre la filosofía política de Kant (2009), tomando como eje argumentativo las condiciones de pluralidad y natalidad en la existencia humana. Lo que pretendo es reflexionar en torno a los modos en que la pluralidad y la natalidad atraviesan actividades específicamente humanas como la acción, el discurso, el pensamiento y el juicio. Ello también posibilita la revisión de los pre-juicios que se encuentran en los modos de preguntarnos por quiénes somos nosotros. Arendt en su búsqueda por reunir pensamiento y acción, filosofía y polis, realiza una crítica a la filosofía y los filósofos que no han podido más que pensar en El Hombre mientras que la política no puede sino pensar en los humanos. De tal manera, la autora desemboca en toda una re-consideración del animal humano que somos nosotros, pensando en aquello que nos vuelve humanos: asumimos nuestra humanidad cuando por la acción y el discurso nos adentramos en los asuntos humanos de nuestro mundo común; perdemos nuestra humanidad cuando perdemos nuestra capacidad de pensar –y con ello de juzgar– y, como Eichmann, solo obedecemos. Pensar la pluralidad humana implica dejar de considerar que lo que hay es El Hombre, lo cual conlleva dejar de buscar definiciones y pasar a considerar las condiciones que, hasta ahora, han determinado y posibilitado la existencia humana.

La educación como un común: reflexiones desde la docencia en filosofía Delia Albarracín (UNCuyo)

El presente trabajo tiene por objeto reflexionar sobre las prácticas educativas que llevamos a cabo en diferentes espacios curriculares filosóficos de la Facultad de Educación de la UNCuyo, en particular Antropología Filosófica (AF) y Formación ética y ciudadana (en adelante FEyC). Esta tarea docente se sostiene en una línea de investigación que a lo largo de más de dos décadas ha tomado diferentes objetos específicos de estudio con la finalidad de situarnos en la materialidad de los enunciados presentes en el discurso educativo actual y abrir la multiplicidad de los saberes éticos y políticos que ellos portan en las prácticas de enseñanza de los espacios filosóficos. Es así que términos como derechos, justicia, ciudadano, democracia, globalización y otros devienen en nudos problemáticos a pensar y la lectura de algunos textos filosóficos se

27 de julio - Sesiones de comisión

presentan como herramientas teóricas para mediar situaciones de aprendizaje y para que los futuros docentes hagan lo propio con los niños que serán sus educandos.

En primer lugar haremos un ejercicio de explicitación de los supuestos filosófico-didácticos de nuestra tarea docente, presentando de manera sucinta tres perspectivas que reconocemos como tales: el concepto de política en tanto verificación de la igualdad de Ranciere; la dialéctica histórico crítica como aspiración a conocer el presente como momento de un proceso atravesado por las tensiones y contradicciones del orden económico social moderno y el concepto de experiencia a través de la pregunta y el diálogo de la hermenéutica gadameriana.

En segundo lugar, exponemos aportes de los estudios del común que permitirían plantear la educación como un hacer común más allá de las disputas por lo público o lo privado. Esto implica pensar los comunes como principio de acción política siempre puntual y ajustado al común que se halla amenazado por la lógica de acumulación del capital, en ese caso, la educación.

En las Conclusiones pretendemos presentar algunas situaciones recientes de enseñanza que van en dirección del planteo presentado.

Identidad, diferencia, multiplicidad. Tensiones en torno a las derivas contemporáneas de la subjetividad.

Fernando M. Sánchez (UNCOMA)

El trabajo parte de reseñar los procesos de subjetivación dominantes en la modernidad, configuración político-epistémica en que el campo de las identidades y diferencias estuvo fuertemente marcado por el criterio de normalidad.

Se destaca en ese contexto la imbricación entre saberes (especialmente de las ciencias de la conducta) y prácticas institucionales, tendientes a administrar las multiplicidades en base al establecimiento de perfiles de subjetividad valorados como normales, y desplegando una serie de políticas de corrección o eliminación de las subjetividades disidentes.

Hacia mediados del siglo XX ese modelo rígidamente normalizador entró en crisis, socavado en buena medida por movimientos político-identitarios que reivindicaban el valor de su diferencia a la vez que impugnaban aquel orden normativo y su pretensión universalizadora. En ese mismo proceso la forma hombre perdió centralidad, dejando un campo disponible para otros modos de pensar y valorar la heterogeneidad constitutiva de lo humano.

27 de julio - Sesiones de comisión

El advenimiento en décadas recientes de nuevos paradigmas, como el de la multiculturalidad primero y el de la interculturalidad después, no alcanzó para conjurar las tensiones ligadas a la experiencia de la multiplicidad en el mundo actual. Muestra de ello es la coexistencia de expresiones que van desde la celebración liberal de la diversidad cultural, hasta el recrudecimiento de la xenofobia y otras formas de intolerancia que exponen a la muerte a amplios contingentes humanos. Se propone abordar genealógicamente los modos de subjetivación en el presente, poniendo en juego las nociones de identidad, diferencia y multiplicidad no sólo en términos conceptuales, sino observando sus efectos en el nivel de las prácticas.

Consumo y subjetividad en Hegel. Un vínculo entre la Fenomenología del Espíritu y la Filosofía del Derecho”

Dr. Eduardo Assalone (CONICET-UNMDP)

La presente comunicación busca clarificar el sentido del consumo en la filosofía de Hegel y su relación con la subjetividad. Para ello comienzo por el concepto desarrollado del consumo, tal como aparece en la sección sobre el sistema de las necesidades de la *Filosofía del Derecho*, para presentar luego lo que podría considerarse la primera manifestación espiritual del consumo, esta vez en la *Fenomenología del Espíritu*.

Si el consumo en su forma más primitiva, cuasi-animal (como *Aufzehren*), se muestra finalmente insatisfactorio, ello se debe a que en él la conciencia se encuentra volcada enteramente a un objeto sensible, valorado por ella como “algo nulo”, alejándose así de la posibilidad de una satisfacción duradera que sólo le puede ofrecer una auténtica relación intersubjetiva, el reconocimiento mutuo (*Anerkennung*). Pero el consumo (*Konsumtion*) de productos elaborados por el trabajo de los demás supone ya un avance en el sentido de la intersubjetividad, porque, como dice Hegel en la *Filosofía del Derecho*, lo que consumimos son los “esfuerzos” humanos, no meramente “cosas” naturales. Asimismo, el reconocimiento y la intersubjetividad se modifican radicalmente en el paso de la *Filosofía del Espíritu Subjetivo* al *Objetivo*, porque en la *Fenomenología* apenas se puede hablar de reconocimiento, en tanto éste es todavía unilateral y desigual. Pero en la *Filosofía del Derecho* todo individuo es ciudadano/a, es por tanto reconocido/a como un sujeto autodeterminado, que no puede ser reducido a la servidumbre –o siquiera a la pobreza– sin que el Estado pierda con ello su condición ética, racional. El consumo en la *Filosofía del Derecho* debe entenderse por tanto como la forma plenamente desarrollada del consumo en la *Fenomenología del Espíritu*, en la medida en que el primero supone una intersubjetividad plena y el segundo no. Esta conclusión permite evidenciar un vínculo entre estas dos obras que mayormente ha sido descuidado por los especialistas.

27 de julio - Sesiones de comisión

“Ciudadanos de la tierra” o “ciudadanos del todo”. Acerca de la concepción del hombre y de la relación entre filosofía y polis en la discusión entre Kojève y Strauss sobre el Hierón de Jenofonte.

Sandra Viviana Palermo (CONICET-UNRC)

El presente trabajo se propone recorrer algunos de los momentos fundamentales del intercambio conceptual entre Alexandre Kojève y Leo Strauss a propósito de la traducción y comentario del Hierón de Jenofonte realizada por el propio Strauss. Como intentaremos mostrar, en las manos de estos dos pensadores el texto jenofontiano deviene la ocasión para una encendida discusión alrededor de la relación entre sabiduría y poder, entre naturaleza e historia y entre mundo clásico y modernidad (entre hombre griego clásico y hombre moderno).

Para Strauss la posición kojéviana es expresión de la concepción moderna que piensa al hombre como homo faber, que pone el primum en el hacer y no en el ser; de ahí que lo que los hombres hacen deviene el criterio o la norma para determinar lo que los hombres son o han de ser. Esto se traduce en la disolución de la distinción griega theorein-praxis-poiesis y habría de llevar a la ilusoria y peligrosa convicción de la realización de la teoría en la praxis. Justamente porque ha apartado la idea de que la naturaleza humana es débil e inmodificable, el pensamiento moderno ha accedido a la inactuante convicción de que la verdad (el elemento de la teoría) puede encarnarse en la opinión (el elemento de la sociedad política); de ahí la mesiánica y peligrosa promesa de la construcción de la sociedad perfecta.

Es justamente esta idea de un “ser” del hombre o de una “naturaleza humana” lo que Kojève no acepta. Como ya había puesto en evidencia en los seminarios hegelianos de los años treinta, el ser del hombre reside en su “hacer-se”; el hombre es actividad, negación, ruptura de lo dado; el hombre es herida mortal en el seno del ser y de la sustancia. Esa fisura o desgarramiento abierto por el deseo es para Kojève la historia. Pero la historia es también el lugar de la reconciliación, del cierre de esa fisura, en tanto que única instancia de realización de la verdad; de una verdad que no trasciende la historia, ni encuentra su raíz en una naturaleza humana, sino que se hace historia, se hace en la historia.

27 de julio - Sesiones de comisión

Deleuze en Marx: la Idea social en El Capital

Teo Iovine (UBA)

“¿Hay ideas sociales, en un sentido marxista?” se pregunta Deleuze en el cuarto capítulo de Diferencia y Repetición. ¿Hay una Idea cuyos elementos diferenciales son sociales, económicos? Deleuze vincula su teoría de la Idea con un planteo marxista por medio de Para leer el Capital, libro de Althusser, Balibar y otros, que propone una lectura de estructura – no estructuralista – del proyecto expuesto en El Capital. La sinergia salta a la vista: tanto ellos como él ven a la sociedad como una actualización, una encarnación de una realidad problemática previa.

Creemos que es posible vincular más estrecha y directamente el planteo deleuziano con El Capital. Comenzando por el prólogo a la primera edición, son innumerables los momentos en que Marx enfatiza allí la anterioridad del movimiento a sus actores, la anterioridad del capital y el trabajo al capitalista y el trabajador asalariado. Estos últimos aparecen en escena como portadores de máscaras, como representantes. La relación que hay que mostrar – y que Marx hace de hecho – es la que existe entre el capital y el trabajo. Sólo así se disipan las apariencias en las que se pierde la economía política. Siendo esto así ¿no es evidente que Deleuze ya hablaba en marxista, que no necesitaba una interpretación para vincular su teoría con la de Marx? Queremos mostrar que no es un “síntoma”, sino que tanto él como aquél hablan en términos análogos, y son conscientes de ello.

Entre el recogimiento y la dispersión: Prolegómenos a toda antropología existencial que haya de poder presentarse como ética

Fabio Álvarez (UNS) y Martín Fuentes (UNS)

A partir de aportes tomados de las filosofías de Ernst Tugendhat y Peter Sloterdijk, nos interesa elaborar una defensa del estatuto ético de la pregunta por el cómo, el hacia dónde y el porqué de la vida. Nuestro objetivo es reconstruir los ejes centrales de una ética filosófica de cuño antropológico y existencial para la que la cuestión del sentido es determinante. Desde los autores señalados, esto supone abogar por una comprensión del éthos como actitud general ante el mundo que enmarca y prefigura las relaciones lógicas y valorativas con él. Según esto, y más allá de su sentido clásico, “ética” sería la experiencia por la que una existencia se recoge a sí misma de su dispersión en lo cotidiano, se tematiza como conjunto total y se abalanza hacia nuevas posibilidades de orientación en el mundo.

27 de julio - Sesiones de comisión

De este modo, más allá -o incluso “más acá”- del bien y del mal, de lo que se trata es del “buen vivir”, de lo bueno para el conjunto de nuestra vida: un drama existencial que se dirime entre los riesgos siempre latentes del extravío en lo múltiple -bajo la forma de la labilidad, la inconstancia y el desasosiego- y de la entrega a una vida más estrecha, asegurada ante los peligros de lo diverso -pero quizá también menos “entera” y por ello empobrecida-.

La pertinencia de un enfoque de estas características responde a la necesidad de declarar, de una vez por todas, acabada la legitimidad teórica de la diferenciación moral/no moral como grilla de problematización ético-filosófica. En esto, los desarrollos de Martha Nussbaum serán de gran ayuda, pues nos permitirán desactivar la función de bloqueo que la creencia en la existencia de conflictos “morales” ejerce sobre el tipo de lectura antropológica y existencial por el que abogamos aquí.

De mallas y atmósferas.

El problema de la naturaleza en el neo-materialismo de Tim Ingold Nicolás Leandro Fagioli (UBA-UNA)

Durante buena parte del siglo pasado se registra una paradoja significativa: el crecimiento de una conciencia ecológica preocupada por el cuidado del medio ambiente a la par de un olvido, por parte del pensamiento filosófico, de la pregunta por la cuestión de la naturaleza. En las últimas décadas, el posthumanismo y los nuevos materialismos inauguran una serie de problematizaciones acerca de este asunto, que redefinen esta noción, y reactivan su potencia política y ontológica. Dicha recuperación abreva en ciertas investigaciones de filósofos del Siglo XX, como Alfred North Whitehead o Maurice Merleau-Ponty, cuyos aportes en torno a este concepto resultan al día de hoy insuficientemente explorados. Ambos renuevan el tratamiento filosófico de la naturaleza al enfocarla en paralelo a una reformulación de la experiencia sensorial. El propósito del presente trabajo es postular al pensamiento de Tim Ingold como un continuador de esta visión de la naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta su teoría de las líneas y sus planteos referentes a la relación entre la percepción y el ambiente. Propondremos su noción de *líneas*, y las categorías que se derivan de ella, como un modo de dilucidar a la naturaleza bajo las coordenadas de los materialismos actuales, a la vez que se enmarcan en el horizonte de comprensión de los autores mencionados anteriormente. Esta problematización del concepto, además de resultar determinante en términos ético-políticos, resulta un aporte fundamental de cara a un enfoque posthumanista del concepto.

27 de julio - Sesiones de comisión

Resonancias identitarias de lxs afro-descendientes en América Latina

Silvina Coronel Salomón (ISFDyT n°81-UNTREF)

En el presente trabajo nos proponemos tematizar-problematizar filosóficamente sobre las dicotomías que todavía presentan los conceptos de raza, clase y género en la contemporaneidad. Inquietudes que señalamos a partir del anclaje en el territorio que nos nutre y sustenta: el latinoamericano. En este sentido, es que intentaremos esbozar brevemente el escollo epistémico partiendo de la persistente invisibilidad hacia las construcciones identitarias de lxs personas afro-descendientes en América Latina. Premisa para nada ingenua, ya que la misma tiene como pretensión ulterior, el vislumbrar la implicancia puntual del cuerpo y la danza en dicha elaboración; teniendo presente que el concepto de cuerpo lo habremos de contemplar como 'espacio de habitabilidad' y la segunda noción como rito que se concreta con otrxs.

Por lo tanto, para nosotrxs el punto de partida implicará abordar el impacto que el colonialismo, ha tenido y aún tiene en nuestro territorio; así como delatar las formas en que éste ha influenciado en la desvalorización y/o estigmatización de determinados etnias; desacreditando sus propias concepciones cosmogónicas. E incluso al atravesar de modo beligerante la noción de comunidad, entendida por nosotrxs como núcleo identitario tribal. Por otra parte, nos interesa recuperar el rol activo que las mujeres negras, mestizas o afro-descendientes han tenido y actualmente tienen, al momento de preservar, sostener y revalorizar las distintas herencias africanas desde los aspectos: estético, religioso y ritual que se expresa en la danza. Ya que creemos que 'a través de la danza el mundo encarna una celebración liberada, una relación con el mundo a través del movimiento' (Le Breton, 2010; 14).

Pensando las cuerpas del sur, de la apropiación y despojo colonial-patriarcal.

Susan Claro Zuluaga (FCNyM-UNLP)

Este trabajo empieza como un ejercicio reflexivo en primera persona e intenta recorrer a través de la historia de vida de dos mujeres del Sur los diversos procesos de normalización/opresión que nos atraviesan a lo largo de los siglos. Las historias de exposición/despojo de Saartjie Baartman (1789-1815), conocida como la Venus Hotentote y casi un siglo después, el relato de Damiana Kryygi (-1907), una indígena aché, permiten reconocer esa malla de relaciones de explotación/dominación/conflicto en las que las mujeres hemos sido insertas, clasificadas y disponibles a partir del control del trabajo, del sexo y de nuestras subjetividades. Dichos procesos tuvieron como fin condenarnos al olvido de los saberes ancestrales y a la posibilidad de proyectarnos en otras formas posibles de existencia. El desarrollo de este trabajo finaliza articulando los posibles horizontes de luchas futuras.

27 de julio - Sesiones de comisión

La enfermedad y la muerte. Las formas de lo Otro y los juegos de territorialización de la diferencia. Leprosarios, hospitales y cementerios

María Cecilia Colombani (UNIMORON-UNMDP)

El proyecto de la presente comunicación consiste en analizar la relación entre la enfermedad y la muerte como formas de lo Otro. Partiendo de la tensión entre Mismidad y Otredad y territorializando ambos elementos en el campo de lo Otro, trataremos de ubicarlas también en el terreno de las situaciones límites y por ende de aquello constitutivo del existente humano. Si en el marco textual de las reflexiones de Jaspers, representaban aquellas situaciones de las cuales el hombre no podía evadirse porque constituyen el corazón de su condición antropológica, en nuestra propuesta el tema retorna en el desafío del hombre de hacerse cargo de su propia finitud. Quizás sean las situaciones límites las que impactan más directamente en el universo antropológico. Si el asombro parece estar fuertemente ligado al mundo exterior, a su grandeza y vastedad, las situaciones límites impactan directamente sobre el mundo interno del ser humano a partir del efecto que ambos elementos producen. Marcan la finitud, la precariedad del hombre y su carácter in-sustancial, y es desde este lugar que constituyen un desafío a problematizar. No obstante, más allá de estas consideraciones antropológicas, nuestra propuesta radica en ubicarlas en el espacio de lo Otro, de lo indeseable y fantasmagórico, y revisar arqueológicamente ciertas configuraciones de la enfermedad y de la muerte, indagando los sistemas de reclusión, fijación y secuestro que la enfermedad ha presentado y las dimensiones que han tomado los rituales funerarios como modo de territorialización y espacialización de la muerte. Nos interesa situarnos en el cuerpo enfermo y en el cuerpo muerto como formas emblemáticas de la Otredad; el cuerpo y sus marcas identitarias, lo precedero, lo engendrado, lo corruptible y heterogéneo ha tenido en el relato metafísico clásico una fuerte impronta de negatividad que lo ha depositado por siglos en el tópos de lo Otro.

Agamben y la pandemia: un discurso problemático

Luisa Ripa (CEFITEQ)

Giorgio Agamben es un pensador que despierta el interés de filósofos y científicos sociales, en especial, de politólogos. Ha participado recientemente en el debate en torno a la pandemia del covid19 y a las medidas políticas y sanitarias que se tomaron. Reflexionando sobre las conductas sociales y el sentido de las elecciones personales y comunitarias. Nos interesa analizar los trabajos de su publicación “¿En qué punto estamos?”, de octubre 2020 y las entregas posteriores que aparecen en su columna “Una voce” desde octubre 2020 hasta fines de febrero 2021. Utilizaremos dos propuestas metodológicas: la de Karl Rogers respecto del reflejo y, sobre todo, la de Carlos Cullen respecto del pensamiento crítico.

27 de julio - Sesiones de comisión

Por el primero podremos elencar muy sintéticamente el pensamiento agambeniano en las dos entregas. Por el segundo podremos intentar las tres instancias que propone el autor. En primer lugar, reconocer las dialécticas que distienden su pensamiento en algunas polaridades de sentido antagónico. En segundo lugar, intentar la hermenéutica posible, reconociendo las claves de sentido detrás de esas oposiciones recorridas. Y, por fin, hacer lugar a las interpelaciones éticas que, en cierto sentido, como desde fuera, afectan a la totalidad del pensamiento analizado.

De este modo los verbos del reflejar, oponer, interpretar e interpelar, nos permitirán una presentación que pretende ir del respeto de la escucha a la dureza de la ética, mediados por las tensiones y su sentido.

La conclusión ética, sin embargo, quiere cerrar con la propuesta ricoeuriana de la traducción como modelo de intercambio y de saneamiento moral para el encuentro.

El trabajo, por lo tanto, intentará una crítica situada y una propuesta final de resolución, mejor dicho, de camino hacia una resolución de conflictos.

Antropología desde el cuerpo

Irene Audisio (UNC)

En este trabajo me propongo abordar una de las caras del giro corporal. Plantearé la pregunta ¿cómo es pensar CON el cuerpo? No me refiero solo a hacer Filosofía DEL cuerpo, ni SOBRE el cuerpo, sino DESDE el cuerpo, CON el cuerpo.

Atendiendo al desplazamiento del dualismo ontológico que realiza Bergson en el capítulo VI de *El pensamiento y lo moviente* (2013), nos interesa subrayar la intuición bergsoniana como método (Deleuze, 2017, pp.9-31). Buscar modos de filosofar rebelándonos al mismo tiempo contra el dualismo cartesiano y contra su inseparable oclocentrismo. Desleales a la exclusividad de la representación, abrimos paso a la experiencia. La experiencia más íntima, la del cuerpo, cuerpo vivido. Ataremos el nudo de nuestra ontología (Ingold, 2018) en el cuerpo. Que desde allí se disparen las líneas que nos unen a otros, al mundo, en la experiencia de nuestros propios movimientos, desequilibrios, apoyos, articulaciones. La propuesta es evaluar la posibilidad de desplazarnos de la visión “desde ninguna parte”, de la pretensión de objetividad, de claridad, de las ideas desencarnadas.

¿Cuál podría ser el marco epistémico con mejores perspectivas desde el cuerpo? Para ello, recupero el “conocimiento situado” (Haraway, 1991). Esta propuesta de objetividad crítica y circunscripta, supera la dicotomía entre la pretensión objetivista de la mirada intacta, y el constructivismo radical. Nos posibilita hacer lugar al cuerpo, es decir, asumir la “contingencia histórica radical” desde la cual nos posicionamos en el mundo.

27 de julio - Sesiones de comisión

Un punto de partida para nuestros conocimientos siempre locales, corporales, en contraposición a la visión universal desde ninguna parte, fuera del cuerpo. Nuestra localización más primitiva: nuestras múltiples experiencias corporales y de movimientos posibles. Abandonar una “mirada desde ninguna parte”, esa mirada representante pero nunca representada. Experimentar una “vista encarnada”, una “objetividad encarnada” (Haraway, 1991, p.324).

Técnica y deconstrucción: Derrida y los posthumanismos

Carlos Mario Fisgativa (UBA)

Es importante explorar los cuestionamientos acerca de la técnica que propone Derrida, ya que esto permite esclarecer otros aspectos de su obra, como el de la escritura, el de la deconstrucción de la metafísica de la subjetividad, por medio del cuestionamiento del lenguaje como elemento determinante de la excepcionalidad humana y de las jerarquías antro y biocéntricas. Asimismo, esto nos da pie para considerar la relación y los aportes de la deconstrucción a las derivas posthumanistas. Se evidenciará que, a pesar de que no formula una filosofía de la técnica en un sentido estricto, Derrida resulta ser un referente teórico para pensar la relación de la técnica con la reflexión posthumanista. Nos ocuparemos, en primer lugar, de identificar y contextualizar algunas referencias tempranas de Derrida a la cuestión de la técnica en escritos que se centraban principalmente en la problematización de las estructuras binarias y jerárquicas que rechazaban la escritura a causa de su exterioridad, medialidad y de ser un suplemento, una técnica que es mediación. En segundo lugar, se elaboran conceptos como el de suplemento, prótesis que permiten hablar de la escritura como artefacto, de las prótesis que constituyen la subjetividad y hacen posible la percepción, el lenguaje y el pensamiento. Esto aporta los elementos para que, finalmente, se conecten los conceptos derridianos con las problemáticas que aborda el posthumanismo.

El instante: Eichmann y el destino de Occidente.

Aldo Osiadacz Rastelli (UNLA)

Hay un conflicto que Eichmann elude. Cuando Adolf Eichmann recibe la orden de Reinhard Heydrich, comandante de la Oficina Central de Seguridad del Reich, el teniente coronel se ve enfrentado a unos dilemas paradigmáticos de la tanatopolítica moderna. Sostenemos que la suerte del Occidente moderno sucede en un solo instante de tiempo: la serie de instantes precisos entre la orden dada y su aceptación y posterior realización por Eichmann. En ese instante, como fracción fugaz de tiempo, se juega Occidente.

27 de julio - Sesiones de comisión

Si Eichmann se hubiese dado la posibilidad, aunque sea mínima de pensar reflexivamente, se hubiera visto enfrentado a una operación muy precisa: cómo llenar la brecha entre la orden dada y su ejecución.

Cuando la brecha de tiempo entre la orden y su materialización se hace extensa, aparece el tiempo del pensar reflexivo, emergiendo la posibilidad de desobedecer. Es el tiempo de la autonomía kantiana, tiempo que le reclama Arendt a Eichmann. En cambio, cuando más se ajusta la orden a la ejecución de ella, cuando hay menos tiempo, hay mayor automatización, es decir, somos incapaces de detener el tiempo, y terminamos aceptando el tiempo de la racionalidad productiva, que busca anular el pensar y acortar la brecha para materializar el mandato.

La finalidad de la ponencia es: a) evidenciar la ausencia de conflicto en Eichmann al momento de obedecer una orden dada, b) que esta ausencia de conflicto explica es el disciplinamiento del cuerpo y la emergencia del “hombre normal”, c) proceso que se asume por el modo en que se hace posible la obediencia en la modernidad, y como la obediencia establece vínculos determinantes con la deuda, como modo de ser en la comunidad, d) todo ello, hace posible la emergencia del “hombre normal” o “funcionario de la existencia”, como forma de ser en el occidente actual.

27 de julio - Mesa redonda inaugural

Riesgo, cultura y técnica en la organización social.

El aporte de Mary Douglas, Jürgen Habermas y Andrew Feenberg para interpretar el proyecto de la modernidad

Coordinador: Leandro Paolicchi (UNMDP-CONICET)

El aporte de Feenberg para interpretar el proyecto de la modernidad

Susana Barbosa (USAL) y Carlos Segovia (USAL)

El aporte de Andrew Feenberg para interpretar el proyecto de la modernidad es la postulación de una modernidad alternativa a la luz de la filosofía de Kitarō Nishida, filósofo precursor de la Escuela de Kyoto y el primer pensador de la modernidad de la cultura intelectual de Japón.

Desde una teoría crítica y una historia crítica de las ideas filosóficas el propósito de esta colaboración es el estudio de la propuesta de Feenberg para sopesar la presencia de Oriente en la modernidad que Occidente pensó que era exclusiva de Europa. El tema de la modernidad multicultural se origina en la década de 1940 en Tokyo y genera seminarios sobre la originalidad de la cultura japonesa y sobre la superación de la modernidad europea. Los resultados de estas discusiones ponen sobre la mesa la simultánea defensa de la cultura tradicional japonesa y la afirmación de la moderna civilización científico técnica.

La propuesta de Nishida se origina en la literatura japonesa, la novela de Yasunari Kawabata, El maestro del Go, que describe la famosa partida que se convirtiera en símbolo del proceso de modernización. La partida probó la universalidad de la moderna “racionalidad” contrastando el estilo tradicional japonés de juego con un nuevo estilo inspirado en Occidente. La novela de Kawata puso en foco la insuficiencia de una identificación simple de racionalización con occidentalización; el juego del Go era un sistema racional mucho antes del arribo de los europeos. Las huellas de esa cultura y su forma específica de racionalidad deben verse en los elementos tradicionales del relato de Kawata y Andrew Feenberg los encuentra también en el centro de una teoría de la acción de Nishida.

28 de julio - Mesa redonda 1

Ciencias y saberes de lo humano ante el desafío de las posthumanidades

Coordinadora: Noelia Billi

Uno de los objetivos de la investigación que llevamos adelante se relaciona con una línea específica de investigación acerca del impacto que las perspectivas epistemológicas, estéticas y políticas que ponen en crisis el concepto clásico de humanidad desde el materialismo posthumano tienen sobre las disciplinas que se han desplegado a partir de él: las humanidades. Así pues, insistiendo en las fracturas de la supuesta universalidad del Hombre –que hubo de dar lugar a las Humanidades–, exploramos las líneas a partir de las cuales lo humano se descentra, los estudios humanísticos se dislocan y se configura un campo de problemas que es, más bien, el de lo posthumano/las posthumanidades. En esta mesa, indicamos algunos avances de nuestro recorrido en diferentes planos del análisis. Por una parte, una revisión sobre la triple dispersión europea de los “saberes del hombre” que muestra que la propia definición de “humanidades” es en sí misma una reducción del campo. En segundo lugar, y tomando como caso la obra de F. Jacob, las operaciones realizadas sobre el concepto de vida y ser humano que permiten dar cuenta del pasaje de la biología moderna a la contemporánea. En tercer lugar, una reflexión sobre el modo en que el área de “Humanidades ambientales” que hoy se consolida en universidades, sistemas científicos y circuitos editoriales de todo el mundo, tiene algunas orientaciones que la aproximan a la perspectiva del materialismo posthumano y, en consecuencia, al campo de las posthumanidades. Por último, una intervención acerca de los modos en que ciertas aristas de la matriz teórica del materialismo posthumano habilitan una lectura relevante de las prácticas en las pistas de baile electrónicas de la escena contemporánea.

28 de julio - Mesa redonda 1

Algunos comentarios en torno a la distinción de los saberes sobre el hombre Fernando M. Gallego (UNNE-UNLP)

La expansión y el desarrollo mundial de las instituciones de enseñanza superior ha tendido a favorecer un uso de ciertas nociones epistemológicas (i.e., humanidades y ciencias humanas), inicialmente destinadas a dar cuenta de distinciones en torno a los saberes científicos que resulta relevante realizar al interior de problematizaciones filosóficas específicas, que las remite a significaciones genéricas y hasta equivalentes dirigidas a expresar posiciones adoptadas frente a efectos que se siguen de la organización administrativa de la Universidad contemporánea. Es así como -al interior del disenso consensuado que hace al funcionamiento de las comunidades de opinión que, en el marco de la Universidad contemporánea, vienen a ocupar el lugar rector anteriormente asignado a los procesos de investigación orientados hacia la producción de conocimientos- las ideas de humanidades y ciencias humanas circulan, ante todo, como conceptos que expresan posiciones que demandan otro tipo de distribución de los recursos asignados a las labores de enseñanza e investigación. Sin embargo, frente a esta situación, los deberes inherentes al ejercicio de una enseñanza crítica de esas mismas ideas reclama otro tipo de tratamiento, a saber: uno que resulte capaz de dar cuenta de las sutilezas que hacen a su significación, no sólo en el orden de su alteración histórica, sino también de la dispersión inicialmente geográfica de los problemas que hacen a su creación. No otro es, en efecto, el objeto de estos comentarios en torno a los saberes del hombre: en primer término, explorar una propuesta de distinción tipológica entre las ideas de humanidades, ciencias humanas y ciencias del hombre; en segundo lugar, intentar aislar diversos factores (i.e., fuentes, catalizadores y proyectos) que podrían estar operando como razones de las distinciones que resulta posible apreciar al interior de cada una de estas ideas; por último, tratar de dar cuenta de algunas de las diversas concepciones de los saberes científicos sobre el hombre que resulta posible detectar al interior del campo epistemológico.

Aproximaciones a la noción de “vida” en la obra de François Jacob Lilén Gómez (UBA)

El problema de la vida, en relación a los modos de ser humano, ha constituido una pregunta central para la Antropología Filosófica; tanto en aquella concepción de la vida humana que se apoya sobre su constitución biológica, como en la interpretación que prescinde de esa constitución y define lo humano desde la categoría de enunciación.

28 de julio - Mesa redonda 1

Este trabajo apunta a tensionar la dicotomía entre ambas tradiciones explicativas en general, a partir de una reconsideración de las nociones de vida en las Ciencias Biológicas desde el punto de vista del discurso: ¿en qué sentido la enunciación hizo posible su emergencia? A fin de explorar esta cuestión, nos centraremos en la obra del biólogo François Jacob, *La lógica de lo viviente: una historia de la herencia*, publicada en Francia en el año 1970, en la cual dio cuenta de una serie de transformaciones fundamentales en relación a la comprensión de la “vida” y del “ser humano”, en el tránsito de la Biología Moderna a la Biología Contemporánea. Consideramos este trabajo como un punto de partida necesario para avanzar, en futuras investigaciones, sobre los abordajes de la obra de Jacob que han propuesto, desde la filosofía contemporánea, autores que han trabajado en la línea teórica del antihumanismo, a saber, Jacques Derrida y Michel Foucault.

Humanidades ambientales y materialismo posthumano. Algunas observaciones sobre el estado del campo de las posthumanidades

Noelia Billi (UBA)

Los problemas y amenazas a la vida humana provocadas a partir de la acción sobre su entorno no humano han generado un campo de estudios en crecimiento que actualmente se reconoce como el de las humanidades ambientales. El objetivo de esta presentación es revisar las alteraciones que se han producido sobre la noción de lo humano a partir de su orientación a este problema. Habida cuenta de la necesaria desestabilización de la definición moderna de la pareja naturaleza/cultura (Latour) que este campo de estudios implica, y el modo en que desde diversas disciplinas se encuentra en elaboración una práctica de producción de conocimientos capaz de dar cuenta de las acciones socio-materiales que son parte de los fenómenos que estas propias prácticas estudian (Barad), el objetivo de este trabajo es evaluar los puntos de contacto con el materialismo posthumano. Entendiendo este último como una *posición en filosofía* (y no una doctrina sobre la materia) que, por lo tanto, funciona transversalmente a los objetos y se define antes por una metodología, y que asume a lo humano como un eslabón de una cadena ontológica que lo excede (Ludueña) para, desde allí, encarar una exploración de su lugar en relación con otras materialidades y con otras lógicas de agencia y existencia, estudiaremos su impacto en la manera en que las humanidades (ambientales o no) se dan un método, un campo de objetos y una imaginación. En este sentido, intentaremos mapear el movimiento que lleva de los problemas sociales de las Humanidades clásicas a los problemas propios de la socialización de lo no humano (Latour y Haraway) que caracterizarían a las posthumanidades.

28 de julio - Mesa redonda 1

Apuntes sobre la comunicación explosiva del baile Octavia Medrano (UBA)

Las fiestas electrónicas constituyen una escena frecuente del paisaje contemporáneo: ocasión de una experiencia estética intersubjetiva, articulan la producción de música electrónica con su recepción bailable en el marco de un evento social. En la pista de baile, múltiples tecnologías -audiovisuales, lumínicas, digitales y psicotrópicas- se despliegan en función de incitar al baile. La música a volúmenes exuberantes -que hace patente sus cualidades sonoras y sus vibraciones físicas, los juegos lumínicos-visuales y el harto frecuente uso de distintos tipos de sustancias psicotrópicas, dan lugar a una ampliación e intensificación del espectro perceptivo. La saturación de estímulos externos también modifica las dinámicas y las interacciones que tienen lugar en la pista de baile.

Movimiento tan indeterminado como los estímulos que lo convocan, el baile masivo y no coreografiado que emerge en estas condiciones implica una relación de fuerte implicación corporal con la música y con los otros, y será el objeto de indagación de este trabajo. A tales fines, se pondrán en consideración algunas reflexiones de Maurice Blanchot a propósito de un lenguaje que no se subordine a la lógica del lógos ni constituya una vista subrepticia: un habla plural, que cual movimiento de dar vueltas sin meta ni detención, pueda hacer patente lo discontinuo sin subsumirlo a una unidad que lo dote de sentido. Además, esta investigación se llevará a cabo desde la perspectiva del materialismo posthumano, en virtud de abordar al baile electrónico más allá de la jerarquía pregnante en la tradición occidental que pondera lo inmaterial -alma o razón- como lo más propiamente humano, sin convertirlo en algún otro tipo de excepcionalidad, y atendiendo a la trama sensible en la cual emerge.

28 de julio - Mesa redonda 2

Políticas, tradiciones y metodologías de la Antropología Filosófica

La enunciación icónica

Adrián Bertorello (UBA-CONICET)

El objetivo principal de este trabajo consiste en confrontar la teoría del acto icónico (Bildakt) de H. Bredekamp con la filosofía del Ereignis de M. Heidegger. Se tratará de mostrar a) que el concepto de acto icónico puede ser reformulado como enunciación icónica, b) que la estructura misma del ser como Ereignis concebido como la fundación historia del espacio de sentido lleva consigo una enunciación icónica, y c) que esta manera de concebir la enunciación supone una antropología de la mirada.

Una aproximación antropológica al estudio de los fenómenos técnicos: el método postfenomenológico

Luciano Mascaró (UBA-CONICET)

Desde sus primeras formulaciones a fines del siglo pasado, numerosos autores han realizado sus propuestas acerca de cuáles deberían ser los pasos y procedimientos del método postfenomenológico para el estudio de la tecnología. En esta exposición presentaré una interpretación que sintetiza los principales aportes de cada perspectiva, en lo que podría considerarse una versión simplificada e integradora. Los lineamientos de esta metodología serán puestos en acción por medio del análisis de un caso concreto.

Una antropología filosófica entre el heroísmo de la finitud y la precariedad coronada

Julián Ferreyra (UBA-CONICET)

En esta ponencia, sostendremos un encuadre de la Antropología Filosófica que la ubica en un arco que va desde el idealismo alemán hasta algunas corrientes de la filosofía contemporánea. Entre Kant y Hegel, se construye una figura de lo humano que se funda en su propia finitud y el esfuerzo heroico de emprender una doble tarea: arrancarse paulatinamente de una naturaleza radicalmente ajena y sostenerse ante un absoluto que aparece como elemento genético y también como abismo. En la filosofía contemporánea, particularmente en Gilles Deleuze y Michel Foucault, una ontología de la precariedad constituye unívocamente a todos los seres, forzando a las formas de vida humanas a entramarse con las otras voces de lo que es, sosteniendo su modo de existencia en alianza necesaria con el lenguaje, los animales y lo inorgánico. En este arco se traza una concepción específica de la Antropología Filosófica, en disputa con otras que se postulan en nuestra heterogénea y vital disciplina.

28 de julio - Mesa redonda 2

La relación antropología-naturaleza en la interpretación heideggeriana de Schelling Mario Martín Gómez Pedrido (UBA)

El objetivo de la presente comunicación es examinar en la exégesis que Heidegger lleva adelante del *Freiheitschrift* de Schelling en su curso del Semestre de verano de 1936 cómo se articulan los conceptos de hombre y naturaleza en su interpretación. En dicho proceso explicativo, a nuestro juicio, se destaca la noción de devenir interpretada por Heidegger como un salir hacia delante y mostrarse. En el examen de este concepto schellingiano Heidegger dará cuenta de la diferencia que existe entre el devenir del hombre en la naturaleza, a los efectos de explicar el problema del mal en su constitución ontológica, y el mero devenir cósmico. La hipótesis que defenderemos en el presente escrito señala que la articulación entre instante y devenir eterno de Dios – reconstruida por Heidegger a partir del tratado schellingiano- permite dar cuenta de una revisión de la noción clásica de naturaleza humana y plantear el problema antropológico de la tendencia al mal en el hombre en términos temporales-ontológicos. De este modo, como corolario, Heidegger alcanzará una revisión de su teoría de la temporalidad originaria desarrollada en *Sein und Zeit* planteando a la eternidad móvil del Dios que se realiza en el golpe del instante como un modo de temporalidad del ser en general.

Una antropología del suelo: de Kusch a Fichte Mariano Gaudio (UBA)

En el presente trabajo queremos indagar, en primer lugar, los aspectos fundamentales de una antropología del suelo tal como la perfila Kusch en su *Esbozo* de 1978. Para esta reconstrucción, tomaremos los conceptos de diálogo intercultural, lo popular, lo simbólico, la comprensión entre lo cotidiano y lo absoluto, el universal deformado, y el trasfondo trascendental de una antropología filosófica anclada en la geocultura y genuinamente americana. Ahora bien, las referencias críticas de Kusch hacia Kant y Hegel contrastan en cierta medida con la atmósfera romántica que presupone su planteo, lo que a su vez enmarca la pregunta por la conjugación con Fichte. Así, en segundo lugar, queremos explorar algunos vectores de la antropología filosófica de Fichte, pero reconfigurándola desde esta perspectiva del suelo de Kusch. La hipótesis es, por una parte, que encontraremos una serie de puntos coincidentes que permitan pensar en una modernidad o racionalidad matizada; y, por otra parte, que a partir de esta reconfiguración de Fichte a través de la antropología del suelo de Kusch se podría trazar una visión, o al menos una huella, acerca del sentido del filosofar en nuestramérica.

28 de julio - Mesa redonda 2

La muerte específica.

De la crítica del Hombre a la del Anthropos en la antropología filosófica actual

Noelia Billi (UBA-CONICET)

La emergencia climática que signa nuestro tiempo, ha impulsado la reconsideración de la distinción moderna entre cultura y naturaleza, entendidos preliminarmente como un ámbito de lo humano y un ámbito de lo no humano. Esta particular crisis de la distinción naturaleza-cultura es paralela a la transformación del valor tradicionalmente cultural (excepcionalizante) dado a la muerte, en la medida en que la amenaza de la extinción implica que la humanidad ha devenido “especie” en extinción, lo cual la coloca en el mismo plano que el resto de las formas de vida y hace necesario reenfocar el problema que ha hecho de la vida en la Tierra algo insostenible. En este trabajo intentaremos pensar el modo en que la muerte adquiere un nuevo tono en la medida en que ya no le dar ningún sentido especial ni a la vida del hombre ni a la de lo viviente en general, sino que parece un hecho cada vez más desprovisto de sentido. En un siglo XXI desencantado, incapaz de recurrir siquiera a la figura del apocalipsis (como posibilidad de pasaje a otro mundo trascendente), la muerte solo anuncia un fin del mundo causado por una "humanidad" llevada a la cúspide de sus posibilidades y que se revela como la cúspide de la estupidez. Aquí nos damos la tarea de pensar cómo impacta este fin del mundo sobre la noción de muerte que regula en parte la conceptualización moderna tradicional de lo humano.

29 de julio - Mesa redonda 3

Derivas políticas del giro ontológico en antropología

Coordinador: Pablo Pachilla

La sobrenaturaleza como ágora trascendental

Pablo Pachilla (UBA-CONICET)

En el marco de las posiciones “posnaturalistas” surgidas a partir del giro ontológico de la antropología, el presente trabajo pretende dar cuenta de un problema político señalado por Viveiros de Castro. Como han visto ya la antropología y la etología clásicas, cada comunidad (intra o interespecífica) tiene su propia naturaleza: cada naturaleza es patrimonio de una determinada cultura. La solución habitual consiste en postular una naturaleza de nivel superior que engloba las diferentes culturas –de ahí la idea de un “multiculturalismo”–. Dicha solución conlleva sin embargo una aporía, puesto que habría que postular entonces una cultura de segundo grado a la cual esa naturaleza pertenecería. Para evitar la regresión al infinito o el círculo vicioso, se suele alegar que la verdadera naturaleza es aquella que describe la Ciencia, siendo las otras meras representaciones (Latour, 1991). La hipótesis del presente trabajo es que dicha solución puede ser caracterizada como antipolítica en la medida en que, de cara a conflictos inter-comunitarios, apela a una objetividad que supone trascendente a los colectivos. Por el contrario, el perspectivismo amerindio, practicando otro tipo de universalización de lo particular consistente en sostener la ubicuidad de lo humano, se obstinaría en mantener la multiplicidad de naturalezas. Este multinaturalismo conlleva una permanente tensión existencial y política en la cual el encuentro con el otro define en cada caso quién es sujeto y, en consecuencia, cuál es la naturaleza. El concepto de sobrenaturaleza permitiría repensar aquella naturaleza de segundo grado, no ya como el operador de una síntesis unificadora y despolitizante, sino como un espacio abierto de disputa: la sobrenaturaleza sería entonces ese ágora trascendental donde cada entidad intencional puede ganar o perder la batalla que decide la naturaleza de la naturaleza, pero también negociar trazando alianzas cosmopolíticas que permitan habitar la ajenidad de lo real.

29 de julio - Mesa redonda 3

**Sobre la perspectiva de los animales no-humanos en el animismo. En torno a una polémica entre Eduardo Viveiros de Castro, Philippe Descola y Baptiste Morizot
German Di Iorio (UBA)**

En *Más allá de naturaleza y cultura*, luego de analizar las estructuras de la experiencia, Philippe Descola articula sus cuatro disposiciones del ser. La primera de ellas es el animismo (i.e., la semejanza de las interioridades y la diferencia de las fiscalidades), el cual una vez desarrollado es distinguido del perspectivismo de Eduardo Viveiros de Castro. La distancia entre los planteos de ambos antropólogos recae en qué concepción tienen de la mirada de los animales no-humanos sobre los humanos. El objetivo del presente escrito es hacer un recorrido en torno a esta polémica, teniendo por hipótesis que el perspectivismo de Viveiros de Castro no es la mera agregación de una cláusula al animismo de Descola —como éste sostiene—, sino que implica un sistema ontológico-político radicalmente diferente, lo que se evidencia a partir del lugar que los animales no-humanos ocupan en él. Para esta labor atendemos, primeramente, al modo en que Viveiros de Castro explica su perspectivismo. Luego, reconstruimos la lectura y respectiva crítica que le hace Descola. A continuación, rastreamos las respuestas de Viveiros de Castro que explicitan la discrepancia de su metafísica respecto del proyecto de *Más allá de naturaleza y cultura* sobre esta cuestión en particular, pero también en general. Finalmente, atendemos al modo en el que Baptiste Morizot se inserta en esta polémica y la rearticulación que hace de la misma. En última instancia, lo que buscamos con este trabajo es poner de relieve la importancia de los animales no-humanos en las posturas “posnaturalistas” que surgen a partir del giro ontológico de la antropología.

**Naturaleza y sentido común: apuntes para una imaginación conflictual
Tomás Baquero Cano (UBA)**

En el transcurso del siglo pasado, de Gramsci a Geertz, lo que se entiende por sentido común en las discusiones políticas ha sido tensionado por la noción antropológica de cultura. Si aquél ya no es única y meramente doxa o falsa consciencia, sino también visión del mundo o forma de vida, todo intento de toma de distancia respecto a él implica un esfuerzo contra el etnocentrismo de partida. Desde esta perspectiva, antes que constituirse como vanguardia, eso que llamamos pensamiento crítico supone una dinámica de trabajo permanente con el sentido común.

29 de julio - Mesa redonda 3

Pensamos que esta tensión puede ubicarse en los debates posnaturalistas actuales que, desde la antropología, buscan encontrar derivas para sus usos políticos. Autores como Philippe Descola o Eduardo Viveiros de Castro enfrentan a su modo el problema de partir de un naturalismo arraigado, de inclinaciones dicotómicas involuntarias al pensar la cuestión de la naturaleza y la cultura, a la hegemonía de un pensamiento europeizante. Bajo esta concepción de sentido común, el presente trabajo intenta pensar la dimensión específica de la discusión con el naturalismo moderno: el problema de la imaginación. Esto es, sostener que las posibles afirmaciones ontológicas en torno a la cuestión de la naturaleza, para poder constituirse como herramientas políticas, tienen que lidiar con el problema de perspectiva que supone nuestro punto de partida de una imaginación plagada de naturalismo. El conflicto que nos interesa, pues, no es entre el pensamiento y la imaginación o el sentido común, sino –retomando a Clastres y su lectura por parte de Viveiros de Castro– la conflictualidad como forma de cada uno de ellos a la hora de hacer un uso de estas ideas. ¿Cómo se lidia con un sentido común naturalista si nuestra intención política no es construir una vanguardia frente a la dóxa sino multiplicar los posibles de las prácticas de resistencia?

El problema del patrimonio a la luz de los debates actuales del naturalismo. El caso del Parque Patagonia, provincia de Santa Cruz **Laura Berisso (UBA-CONICET)**

La relación naturaleza-cultura ha sido un eje de reflexión fundamental para la antropología desde su constitución como disciplina. La distinción ontológica entre mundo social y mundo natural planteada por la ciencia occidental (Latour, 1991) ha permeado las distintas tradiciones de pensamiento hasta la década de 1980, cuando surgen alternativas teóricas que apuntan a superar el binomio naturaleza-cultura propio del naturalismo moderno. Englobados bajo el denominado “giro ontológico”, distintos aportes teóricos y epistemológicos llamaron a mirar más allá de los estados y las sustancias, para contemplar las continuidades, articulaciones, relaciones y procesos (Descola y Pálsson, 2001).

A la luz de estos debates, en el presente trabajo nos proponemos seguir las múltiples asociaciones por las cuales la naturaleza patrimonializada (y patrimonializable) se produce y mantiene (Macdonald, 2009).

Partimos para ello de abordar etnográficamente el proceso de patrimonialización de un área natural protegida en el noroeste de la provincia de Santa Cruz (Argentina), analizando los modos de hacer, decir, disputar y construir naturaleza puestos en juego. Tomamos así distancia de aquellos estudios sobre patrimonio que apuntan a de su

29 de julio - Mesa redonda 3

“desvelar” las tramas ocultas de poder en que se inscribe, concebidas a menudo como supuestamente inconscientes para los propios sujetos que participan de su dinámica. Tal como plantea Latour (2008), los sujetos no son meros “informantes” del mundo social que los “abarca”, del cual nada sabrían en el fondo y cuyo efecto pleno sólo sería accesible para la mirada del sociólogo o antropólogo. Por el contrario, el punto de partida epistemológico a adoptar -y que, a nuestro modo de entender, es además la piedra angular del abordaje etnográfico- es reconocer que no importa lo que hay más allá de los discursos y las actividades de los sujetos, sino por el contrario, el más acá de su transcurrir, de sus asociaciones y entrecruzamientos heterogéneos.

29 de julio - Mesa redonda 4

Cultura material, artefactos y antropocentrismo

Coordinador: Diego Parente

Postfenomenología, interfaces y hermenéutica material

Luciano Mascaró (UBA-CONICET) y Diego Parente (CONICET-UNMdP)

Este trabajo busca analizar las nociones postfenomenológicas de relación hermenéutica y hermenéutica material. Intentaremos mostrar que dichos conceptos pueden ser clarificados por medio de la noción de interfaz. Puntualmente, argumentaremos que las relaciones hermenéuticas muy frecuentemente se corporizan en interfaces, y que estas últimas pueden realizar un aporte a la discusión de cómo “hacer que las cosas hablen”. El trabajo se estructura de esta manera: 1) presentaremos las nociones postfenomenológicas a ser discutidas, y realizaremos algunas críticas; 2) introduciremos la noción de interfaz, y la analizaremos por medio de un ejemplo, a fin de determinar hasta qué punto puede afirmarse que las relaciones hermenéuticas se establecen con interfaces; 3) analizaremos de qué manera el concepto de interfaz realiza un aporte a la discusión acerca del “habla” de las cosas; 4) propondremos una clasificación de tipos de interfaces, e indicaremos posibles vías de continuación de la investigación.

La mirada de las cosas. El concepto benjaminiano de aura desde la perspectiva de una teoría no antropocéntrica del conocimiento
Ernesto Manuel Román (UNMdP-CONICET)

El concepto de aura ha llegado a ser uno de los más famosos y discutidos de la obra de Walter Benjamin, pese a lo cual no ha perdido su carácter profundamente enigmático, pues en él se condensan, como es usual en la obra del autor del Libro de los Pasajes, significaciones múltiples y difícilmente conciliables entre sí. Siguiendo la pista de una de las definiciones más crípticas y aparentemente disparatadas que Benjamin nos da del aura (aquella según la cual experimentar el aura de una cosa sería otorgarle la capacidad de “alzar la mirada”) nos interesa pensarla en clave gnoseológica: como heredera de la fascinación benjaminiana por la teoría proto-romántica del conocimiento, en la cual el reparto antropocéntrico entre objeto (pasivo) y sujeto (activo) del mismo es puesto patas para arriba mediante la relectura no subjetivista del concepto de reflexión.

29 de julio - Mesa redonda 4

Partiendo de esto, nos interesa, siguiendo algunos recientes trabajos críticos al respecto, vincular la noción de aura con dos importantes ideas de la obra tardía de Benjamin, a saber, la de “inconsciente óptico” y la de “inervación mimética”. A partir de ellas podremos repensar la relación entre el aura y la técnica (independientemente del famoso problema de la reproductividad) rastreando cómo la teoría benjaminiana del aura, por lo menos en esta acepción, apunta a desmontar los esquemas dualistas con los que la modernidad conceptualizó la relación entre los humanos, su ambiente técnico y la naturaleza.

Política simbiote: agencia material, andamiaje y normatividad

Matias Cristini (UNMdP)

El contexto global contemporáneo nos enfrenta a una multiplicidad de dinámicas que ponen en jaque las vías tradicionales de las que se sirvió la filosofía para abordar el problema de la política. Nociones como la “autosuficiencia” del sujeto moderno, su oposición sustancial respecto del mundo y su aparente universalidad obstruyen nuestros esfuerzos. Entender la problemática medioambiental, la dinámica tecno-social, las relaciones inter-especie y el complejo despliegue del poder en las diversas matrices sociales (el género, la etnia, la condición socio-económica, etc.) requiere nuevas herramientas conceptuales. Al mismo tiempo, ciertas perspectivas revelan otras formas de entender el panorama político, enfatizando las formas de relación ética y ontológica de diversos tipos de agentes (técnicos, humanos, no-humanos, etc.) así como las complejidades que estas relaciones implican (de co-constitución, de extensión). Sin embargo, estas perspectivas nos postulan un interrogante: ¿qué tipo de normatividad le cabe a una teoría política cuyo dominio agencial va desde las cascadas hasta los robots, pasando por los tigres y los seres humanos? Si queremos justificar una política (la que sea) dentro de este marco, debemos ser capaces de responder. Esclarecer el carácter material y andamiado de la agencia quizás nos permita dar un primer paso.

El ingrediente indispensable de la cultura: la cooperación

Claudia Conti (UNMdP)

Este trabajo intenta resaltar la importancia de la cooperación en el desarrollo de la cultura, aún considerada desde distintas perspectivas. Partiendo del texto de Olivier Morin *Cómo viven y mueren las tradiciones*, se discutirá su postura que apunta a lo que él llama la hipótesis de la acumulación extrema, y que sostiene que la riqueza cultural de los seres humanos no es un producto directo de nuestra capacidad de comunicación, ni de nuestra naturaleza cooperativa y comunicativa ya que no dieron origen a los repertorios culturales modernos de la noche a la mañana.

29 de julio - Mesa redonda 4

Sí considera importante la sociabilidad y la cooperación, pero como fruto de las “tradiciones extremas” que perduran conformando a las poblaciones humanas en extremadamente culturales. Michael Tomasello le da importancia a la cultura acumulativa pero él sostiene que las tradiciones y útiles sólo pueden desarrollarse a través de la acumulación de pequeñas e infrecuentes mejoras que se transmiten fielmente mediante el efecto trinquete. Su propuesta afirma que la intencionalidad compartida es la habilidad cognitiva exclusiva de nuestra especie y hace posible mediante la cooperación crear artefactos acumulativos e instituciones sociales. Este mecanismo biológico logró marcar la diferencia entre los primates y los seres humanos mediante una dinámica co-evolutiva entre los genes y la cultura. Mientras que Tomasello, según Morin, se interesa en el cambio cualitativo de la cultura acumulativa, él considera que se deja de lado el cambio cuantitativo. El presente trabajo pretende generar un puente entre estas dos perspectivas teóricas que permita entender el rol evolutivo de la cooperación para nuestra especie.

La singularidad humana desde el vínculo entre cultura y cognición.

Una lectura filosófica de las investigaciones de M. Tomasello

Nahir Fernández (CONICET-UNMDP)

El objetivo del presente trabajo es trazar las conexiones entre debates recientes en antropología filosófica y las investigaciones en torno a la cognición humana que ha desarrollado Michael Tomasello. Se buscará poner de manifiesto el impacto que la teoría de este psicólogo del desarrollo tiene para la cuestión de la singularidad humana en el marco de la dicotomía entre lo natural y lo cultural. La hipótesis de trabajo es que el aporte de Tomasello tiene un valor metodológico fundamental para la superación del antropocentrismo que surge de las miradas reduccionistas que se encuentran ancladas en el dualismo antes mencionado. Se comenzará por repasar brevemente ciertos pares dicotómicos modernos que han signado la búsqueda de la diferencia antropológica, y han funcionado como pilares tanto para la antropología filosófica como para el pensamiento occidental en general. En segundo lugar, se mostrará en qué medida la perspectiva de Tomasello permite distinguir las especificidades de ciertas habilidades humanas, pero sin reeditar explicaciones de corte reduccionista. De esta manera se verá que sus investigaciones dialogan con otras teorías tanto del ámbito de la psicología y la biología como de la filosofía, dentro de un marco naturalista.

Feminismo cyborg: un contrapunto entre Sadie Plant y Donna Haraway

Ayelen Cavalli (CONICET-UNMdP)

Nuestro objetivo es poner en diálogo la metáfora cyborg propuesta por Haraway con las ideas planteadas por Sadie Plant en “Ceros+Unos” para luego evaluar sus ventajas o desventajas para una posición posthumanista en el ámbito filosófico. Tomaremos como marco un conjunto de debates que son propios de la antropología filosófica pero que involucran a su vez el intercambio con otras disciplinas o subdisciplinas como pueden ser la filosofía de la mente, la inteligencia artificial y la filosofía de la técnica. En primer lugar desarrollamos una interpretación sobre la lectura cyborg de Haraway para contrastarla en segundo término con algunas tesis del ciberfeminismo de Sadie Plant. En este sentido sostenemos que ambas propuestas convergen en el rechazo de los dualismos modernos, especialmente aquellos entre naturaleza/cultura y natural/artificial. De este modo se inscriben en el posthumanismo que ha ido ganando importancia tanto en el ámbito académico de las ciencias sociales y humanas como en ciertos movimientos culturales contemporáneos.

30 de julio - Mesa redonda 5

Aportes para una biopolítica afirmativa de la corporalidad

Coordinadora: Mabel Alicia Campagnoli

**La propuesta de una justicia universal y algunos problemas
derivados de la antropología de Achille Mbembe**

Esteban Rosenzweig (UNLP)

Frente a la pérdida de subjetividad y el consecuente empobrecimiento de la humanidad ocasionado por siglos de racismo, opresión y explotación, Achille Mbembe advierte en su *Crítica de la Razón Negra*, la necesidad y la urgencia de concebir un mundo en común. Solo volviéndose capaz de consumir un proceso de reparación y restitución que devuelva la parte de humanidad arrebatada a todos aquellos que han sufrido un proceso de abstracción y cosificación, la humanidad como conjunto, sería capaz de completarse. Una conciencia común del mundo supone, para Mbembe, la exigencia de una justicia universal que descansa en la aceptación explícita de una parte irreductible de humanidad distribuida entre todos los individuos. Si bien la propuesta del autor, cuya formulación parece aproximarse a una ontología monista de corte spinozista implica consecuencias sumamente interesantes, no deja de ser problemática, también por sus consecuencias, en cuanto a la aceptación explícita de un esencialismo del cual todos los individuos formarían parte. El presente trabajo propone explorar algunos problemas y ciertas virtudes derivadas de la propuesta del autor.

Género y deporte desde Paul B. Preciado

Dolores Pezzani (UNLP)

Las pruebas de verificación del sexo en el deporte surgieron como un intento de certificar la femineidad de las mujeres bajo supuesto de que su rendimiento deportivo es inferior al de los hombres. Estas pruebas han sido de tres tipos: al comienzo de su reglamentación, en 1966, consistía en una prueba de reconocimiento visual por parte de un tribunal examinador; más adelante, luego de denuncias contra lo degradante que resultaba el proceso, pasó a ser una prueba cromosómica; por último, como resultado de la ineficiencia de este test cromosómico para delimitar el género, se convirtió en una prueba hormonal orientada a medir los niveles de testosterona, con la esperanza de haber hallado al fin un punto de apoyo cierto e indudable.

30 de julio - Mesa redonda 5

Partiendo de esta caracterización, intentaré mostrar por qué desde una lectura sexopolítica esta empresa se encuentra destinada al fracaso. Para ello, sugeriré que la descripción que Preciado realiza del régimen fármaco-pornográfico, y específicamente de la episteme que lo sostiene y legitima, nos ofrece buenos argumentos para mostrarlo. Este trabajo está pensado desde una perspectiva descolonial. Siguiendo la tesis de María Lugones según la cual el género es una imposición colonial –y, dado que, al ser pruebas impuestas por el Comité Olímpico Internacional, su alcance es global, sumado a que en nuestra región se utilizan como referencia para la reglamentación del deporte a nivel local-, cabe preguntarse si estas pruebas de verificación no implican una perpetuación de las categorías del Norte que atrapan la realidad del Sur. De ser así, el trabajo de deconstrucción de la noción binaria de género implicada en estas pruebas contribuye a desandar los pasos de la colonialidad.

Música, cuerpo, y sonido. Una interrogación acerca de los modos de escucha **Luciana Szeinfeld (UNLP)**

En las últimas décadas, han surgido numerosas críticas al modelo tradicional -aún vigente- de los estudios musicales. Este modelo, heredado del proyecto moderno europeo, tiende a la invisibilización tanto del aspecto corporal de la música, como de sus contextos históricos y culturales de producción. Esto no solo impacta al interior de los estudios musicales, sino que también se vincula con los mecanismos de valoración social, y conlleva a múltiples exclusiones y violencias.

Propongo indagar acerca de los modos de escucha que se desprenden de este modelo, para lo cual retomaré el trabajo de Nicholas Cook, quien advierte acerca de: 1) la histórica desvalorización de la escucha (lo cual excede al campo estrictamente musical), y 2) la identificación de la escucha musical con un tipo de análisis auditivo muy específico, orientado al reconocimiento y evaluación de determinadas características sonoras consideradas relevantes (según los criterios de la Teoría musical). Las críticas al modo tradicional de concebir la música suelen insistir en que la invisibilización de su aspecto corporal y experiencial es una consecuencia del privilegio otorgado al análisis de las cualidades sonoras de la música. Quisiera revisar ese planteo, señalando que, si consideramos que es el aspecto sonoro el que le imprime el carácter des-encarnado e inmaterial a la música, corremos el riesgo de reproducir la concepción romántica de sonido “etéreo” e “intangibles”. Propongo interrogar el modo en que entendemos el sonido, ya que, si contempláramos su materialidad, podríamos volver a preguntarnos por su relevancia para el abordaje corporeizado tanto de las experiencias musicales como de la escucha.

Para esto último, retomaré la propuesta de Luce Irigaray, quien caracteriza a la escucha como un enriquecimiento de las relaciones corpóreas.

30 de julio - Mesa redonda 6

Monstruos, narrativas y posthumanismo

Coordinadora: Anabella Di Pego

El humanismo moderno trae consigo un antropocentrismo que opera como matriz generadora de prácticas, discursos y regímenes de verdad, colocando al ser humano como centro y fundamento. En el marco de esta mesa, procuraremos desandar algunos de los derroteros de las subjetividades modernas del humanismo, rescatando los “monstruos” que han sido relegados y olvidados en la tradición dominante para esbozar otros modos posibles de existencia, de prácticas, de trato. En el paisaje filosófico del siglo pasado se esparcen una miríada de críticas a las formas de producción de subjetividad en el tardo capitalismo. Allí donde este panorama complejo parece obstruir la posibilidad de pensar otros horizontes, de concebir otras promesas que no sean las de lo humano, emergen los monstruos y las narrativas especulativas, que no operan anticipando el futuro sino más precisamente esbozando potentes ficciones y futuros alternativos. Esto permite desmontar lo humano con sus jerarquías y sus relaciones de dominación, dejando aflorar los monstruos en clave post-humana y poniendo en jaque las clasificaciones imperantes. La irrupción de los monstruos es lo ominoso, lo siniestro [Unheimlich] aquello que amenaza el imperio de la norma desde su interior mismo cuando lo familiar se vuelve inquietante. Así, desde la “tecnomonstruosidad”, como compuesto dinámico donde se funde lo técnico y lo orgánico a la vez que se difuminan los géneros, se pueden hacer colapsar los binarismos modernos de la sociedad y de la naturaleza.

Metamorfosis: ontología relacional y producción afirmativa de monstruos Malen Calderón Fourmont (UNLP) y Mabel Alicia Campagnoli (UNLP)

La propuesta del trabajo es establecer un diálogo entre el concepto de metamorfosis que trabaja Rossi Braidotti (2004) por un lado, y el de Emanuele Coccia (2016), por otro. Este diálogo forma su propia corporalidad gracias a tres nociones en las que arraiga: la frontera, la figuración - narración y el compost. Estas nociones por las que pasa la metamorfosis o va de visita, en palabras de Haraway (2019), permiten dar cuenta de una ontología relacional, alejada de las implicancias de una metafísica sustantiva. En este sentido, el trabajo busca hilar la noción de metamorfosis, a la luz de dich*s pensador*s, con la de “sembrar mundos” de Haraway (2019) que emerge y se produce en un ejercicio narrativo del pensamiento especulativo para imaginar otros mundos posibles.

30 de julio - Mesa redonda 6

Estas narraciones especulativas tienen implicancias prácticas y materiales en las subjetividades y hacia todo el mundo/otros en general, con la posibilidad de desestabilizar la eficacia de aquellas narrativas de las que provenimos, en el estado actual del biocapitalismo (Braidotti, 2019) (Rose, 2016) extractivista.

Una posibilidad, entonces, de torcer los sentidos desde los viejos discursos hacia nuevos mundos, puede ser seguir la metamorfosis de los monstruos, que transforme lo excluido y marginal, en signo afirmativo de una nueva convivencia. Aquí puede resultar significativo articular una perspectiva decolonial, en pro de compostar una sensibilidad del mundo (Mignolo, 2013) afín al devenir-con, al contagio y la mixtura.

Luce Irigaray y Judith Butler: encuentros más que humanos en el Chthuleceno Ariel Martínez (CINIG-UNLP)

Donna Haraway afirma que vivimos en tiempos confusos, turbios y problemáticos. Señala la acuciante tarea de volvernos capaces de estar verdaderamente presentes y dar respuesta de manera recíproca al problema de habitar una tierra herida y vulnerable. Asimismo evoca a los chthónicos, lo que parece referir a criaturas enredadas en una fabulación especulativa pero que, al mismo tiempo, tal como interpreto, se incrustan como atributo ontológico de todo cuerpo vivo y, por lo tanto, sumido bajo la posibilidad de daño. En sus palabras, los chthónicos señalan “la condición de ser bichos mortales entrelazados en miríadas de configuraciones inacabadas”. Así, las sinuosidades de su escritura cultivan una justicia multiespecie figurada con la complejidad del juego de cuerdas –un “devenir-con de manera recíproca en relevos sorprendentes”. Cultivar parentescos raros es una posibilidad en el Chthuluceno. Por este motivo, imagino un juego de cuerdas, en algún sentido multiespecie, entre Luce Irigaray y Judith Butler –pensadoras tradicionalmente segmentadas por los ordenamientos canónicos y maniqueos a los que suele ser sometida la teoría feminista.

El propósito de este trabajo consiste en tensar las múltiples referencias irigarayanas al modo en que el (Antropo)FaLogocentrismo degrada ontológicamente la potencia de la materia –irreductible al lenguaje– con el giro butleriano que reconoce la precariedad y la vulnerabilidad del cuerpo como condición ontológica de nuestra existencia indefectiblemente material. Esto supone enfrentar el carácter ek-stático de los cuerpos –fuera de sí mismos–, pues todo cuerpo viviente se constituye a partir de otro/s irreductiblemente diferente/s. Es así que estamos abiertos a la herida de otro/s. De estas consideraciones, Butler deriva los vínculos de interdependencia necesarios para la vida. La pluma irigarayana aporta a esta concepción la posibilidad de concebir la multiplicidad y heterogeneidad ontológica de los cuerpos (intra e inter-especies), nunca coincidentes entre sí.

30 de julio - Mesa redonda 6

Esto arrastra al planteo butleriano fuera de sí mismo, hacia la noción de interdependencia multiespecie y la necesidad de reconocer las fuerzas mundanas y materiales (más que humanas) que nos constituyen, por un lado, y hacia el requerimiento de asumir nuestra dependencia con otros cuerpos siempre múltiples, por otro. Un juego de cuerdas entre Irigaray y Butler permite incrustar, tanto fluida como conflictivamente, a Haraway en una genealogía feminista maliciosamente dispersada, así como dilucidar los complejos anudamientos entre los registros ontológico y político que aparecen quiasmáticamente vinculados en la escritura de Haraway.

Más acá del posthumanismo y de lo posthumano. Seguir con el problema en compañía de Donna Haraway Anabella Di Pego (UNLP)

La cuestión del posthumanismo constituye uno de los pilares de las actuales reflexiones filosóficas. No resultaría difícil reconocer ciertas convergencias en términos del posicionamiento crítico que conlleva respecto del excepcionalismo humano y del modo cómo éste se plasma en los planos políticos, sociales y del conocimiento. Sin embargo, resulta más complejo caracterizarlo como horizonte dinamizador de la política y del conocimiento. En este trabajo, procuramos reconstruir el posicionamiento de Donna Haraway sobre el posthumanismo y lo posthumano como posibles “salidas” del atolladero de la situación contemporánea. En lugar de pensar un más allá de lo humano que supondría un comenzar de nuevo, desde cero (fantasía filosófica por excelencia que remite al potencial autopiéctico), Haraway nos invita a situarnos en un más acá lodoso, desde el que hurgando en las entrañas de la tierra y de la historia humana y no humana, nos atrevamos a recoger los legados, a aprender a heredar sin negaciones para seguir con el problema de mundos dañados. Adentrarnos en la mirada de Haraway respecto del humanismo y del posthumanismo, nos permitirá desmontar esa temporalidad sucesiva de lo “post” que nunca termina de acabar y cuyas lógicas persisten, recreándose en formas no sólo manifiestas y dominantes sino también solapadas y clandestinas. En particular, nos interesa analizar el modo en que Haraway se sumerge en las configuraciones de mundo [worlding] a partir del devenir en una compañía multiespecies y a través de la narrativa especulativa de las niñas y niños del compost. En nuestro camino, delinearemos esta narrativas peculiares que, corriéndose de las narrativas “esterilizadoras” del apocalipsis o de la salvación, resultan nodales en las prácticas hacedoras de mundos.

30 de julio - Mesa de clausura

Presentación del Proyecto: "Red Intercátedras de Antropología Filosófica"

Coordinador: Diego Parente

El objetivo de la presente mesa es realizar una presentación sintética del proyecto de *Encuentro Intercátedras de Antropología Filosófica*. Dicho proyecto se orienta a constituir un espacio de intercambio para las distintas cátedras de Antropología Filosófica de todas las universidades nacionales de nuestro país. En términos generales, el Encuentro Intercátedras procura atender un aspecto vacante en el actual ámbito académico universitario de nuestro país: un espacio formal de diálogo e intercambio acerca de diversos componentes teóricos y prácticos de las cátedras de Antropología Filosófica. Este evento pretende fortalecer un espacio de diálogo entre las distintas cátedras de Antropología Filosófica del país que permita, a mediano plazo, (a) contribuir al esclarecimiento de cuestiones conceptuales decisivas para nuestra materia a partir de una mirada pluralista que integre diversos enfoques, tradiciones y disciplinas, (b) constituir un espacio periódico de discusión crítica sobre aspectos teóricos, metodológicos y prácticos de la asignatura y del espacio disciplinar, (c) abrir nuevas vías de indagación y reforzar la colaboración entre los docentes-investigadores dedicados a analizar dichas problemáticas. En este sentido se prevé que esta mesa de presentación incluya intervenciones breves de distintos docentes que integran las cátedras participantes.

Con la participación de Cátedras de Antropología Filosófica de las siguientes universidades:

- Universidad de Buenos Aires
- Universidad Nacional Mar del Plata
- Universidad Nacional del Sur
- Universidad del Salvador
- Universidad Nacional Córdoba
- Universidad Nacional Comahue
- Universidad Nacional de La Plata
- Universidad Nacional de Tucumán
- Universidad Nacional de Cuyo
- Universidad Nacional de Rosario