
Programa del curso

1. Nombre del curso: Antropología de la vida (en común), epistemologías nómades y deconstrucción (pos) humanista

2. Docente: Dra Leticia Katzer

3. Fecha prevista de dictado: octubre – noviembre 2025

4. Fundamentación

El objetivo de este curso es ofrecer a estudiantes de doctorados vinculados al campo de la Filosofía y Ciencias Humanas en general, una propuesta de interpretación específica de la deconstrucción como programa teórico y epistemológico para abordar problemáticas antropológicas contemporáneas asociadas a la deconstrucción del concepto de moderno de sujeto, de vida y de comunidad. Para ello tomamos como referencias centrales a Jacques Derrida, Michel Foucault (así como relecturas posteriores, fundamentalmente la de Roberto Esposito) y la teoría (pos) colonial, cuyos aportes han contribuido al pensamiento de la diversidad, de la crítica del sujeto moderno y de la comunidad desde una perspectiva no antropocéntrica (animal) e inspirada en epistemologías nómades.

Si bien en muchas genealogías teóricas han visto el camino genealógico foucaultiano y el camino filológico derridiano como senderos opuestos, aquí retomamos sus reflexiones como complementarias en tanto recortan dimensiones diferentes de análisis que conforman una heterogeneidad irreducible. Entendemos que podemos distinguir « rastros escriturales » por su singularidad a la vez que ellos mismos nos posibilitan ponerlos en conversación.

Jacques Derrida, Michel Foucault, Roberto Esposito y la crítica epistemológica del colonialismo nos permiten entrever cierto potencial para pensar el mundo contemporáneo así como repensar la episteme que ha vertebrado y atravesado al « dominio histórico » de las ciencias humanas en cuanto a axiomas filosóficos y metafísicos, positividades y criterios de objetivación.

Se trata de interpretaciones que parten de la filosofía, o más bien, de una manera específica de errabundear la filosofía en sus articulaciones y co-implicancias con otras disciplinas (fundamentalmente la antropología) abriendo líneas de reflexión deconstructiva como matrices valiosas para ensayar a modo de propuesta y desafío epistemológico, teórico y político, otros modos de abordar y leer las « positividades » de estudio vinculadas a la cuestión de la comunidad.

5. Objetivos

- Propiciar la elaboración de un mapa de acceso a la filosofía derridiana y a las epistemologías nómades que permita introducir y situar ciertos conceptos y problemas de sus pensamientos.
- Retomar algunas claves de interpretación en relación a las categorías de humano, vida y comunidad propuestas por Michel Foucault y Roberto Esposito, ensayando modos de aproximación y encuentro en torno a ciertas nociones del aparato conceptual poshumanista.
- En estrecha relación con los objetivos anteriores, proponer un material antropológico/etnográfico específico de análisis para leer y visibilizar operativamente los « motivos » relevados.

6. Contenidos mínimos

Unidades temáticas

1. Asediando la escritura derridiana: una interpretación sobre la espectrología

Derrida como pensador de la política. Exploraciones de la “espectropoética”, del pensamiento de la huella y de su crítica al colonialismo ligadas a la semántica del pensamiento de la comunidad, en la línea francesa e italiana, la filosofía impersonal y la nomadológica de Deleuze y Guattari. Distinciones entre el léxico del “fantasma” (figuras de la gubernamentalidad, la biopolítica, el Sujeto individual, la comunidad, la inmunidad, la soberanía, la Persona, la política moderna, lo representacional, el espacio estriado) y el léxico del “espectro” (figuras de la comunidad, de lo político, de lo impersonal o tercera persona, de la animalidad, de la vida-en-común, de lo vivencial, del espacio liso. Fantasmaticidad y espectralidad como formas de una relación colonial, figuras de una trama colonial.

2. Genealogías del “resto”.

Jacques Derrida, Michel Foucault y re-visitas a la crítica epistemológica del colonialismo para pensar el dominio de saber de las ciencias humanas y sociales. Epistemología genealógica/filológica y epistemología del “resto” (huella). La espectropoética en el marco de la crítica epistemológica del colonialismo, de la hermenéutica genealógica de Foucault y la filológica de Derrida. Acontecimiento, evento, advenimiento. Dimensiones no-eventuales.

3. Comunalización de “lo común”. Colonialidad/modernidad como matriz de subjetivación

Criterios, dispositivos, semántica y léxico de la subjetividad moderna. « Vida-en-común » y su regulación jurídico-política por medio del dispositivo personal, del régimen inmunitario-biopolítico y de la lógica de la gubernamentalidad. Crítica de la modernidad dentro del campo de la biopolítica, la teoría de la comunidad y la lógica colonial. « comunidades como personas jurídicas ». Pluralismo cultural como un dominio histórico/ de saber. Tensiones entre « comunalización/subjetivación », « des-comunalización/desubjetivación » y « devenires comunes ».

4. Biopolítica y teoría antropológica. Aproximación genealógica-filológica

Las etnografías clásicas en tanto “dominios de saber”, en tanto textos, en su cualidad acontecimental: « invención » del « otro » y lógica colonial. La diversidad como asunto científico y asunto de Estado, como problema de saber-poder. Los “textos” y positivities etnográficas en tanto configuraciones fantasmales y “cuerpo biopolítico”: *lógicas, dispositivos epistémicos, tecnologías de poder en las configuraciones narrativas etnográficas*. Crítica a la universalización del dispositivo personal, de la gubernamentalidad y la biopolítica negativa como umbrales de particularización de lo viviente, de la vida en común en el campo de la objetivación etnológica.

5. Antropología de la vida (en común), antropologías poshumanas. Animalidad, nomadismo y desierto.

Epistemologías y ontologías nómades como matriz de reflexión sobre la « vida-en-común ». Deconstrucción del concepto antropocéntrico de la vida y de lo humano desde su oposición respecto a lo viviente/animal. Lo humano “entre” lo animal. Animalidad, vida-en-común y “lo político”. Problematicación de las relaciones naturaleza/cultura y vida/norma. Articulaciones entre los desarrollos derridianos y de Giorgio Agamben sobre la animalidad, la biopolítica y la filosofía impersonal con la línea de la “Antropología de la naturaleza” (Levi-Strauss, Latour, Descola) y miradas de la Ecología política (Guattari) y el pensamiento del “Buen vivir”.

---

7. Bibliografía

Braidotti, R. (2013 2015) *Lo Poshumano*. Trad. Juan Carlos Gentile Vitale, 2015. Barcelona: Gedisa.

_____ (1994). *Nomadic subjects*. New York: Columbia University Press.

Cacciari, M. (1999 [1997]). *El archipiélago. Figuras del otro en Occidente*. Buenos Aires: Eudeba.

Calarco, M. (2021 2013) Derrida, los animales y el futuro de las humanidades, *Disertaciones*, 10 (2), 7-20.

Cragnolini, M. (2008) (comp) *Por amor a Derrida*. Buenos Aires: La Cebra.

Deleuze, G. & Guattari, F. (1980). *Mille plateaux (capitalisme y schizophrénie)*. Paris: Minuit.

Derrida, J. (2002-2003) *Séminaire La bête et le souverain*. Vol. II. Paris : Galilée, 2010. *Seminario La bestia y el soberano*, Buenos Aires, Manantial, 2011, Trad. de Cristina De Peretti y Delmiro Rocha

_____ (1996). *Le monologuisme de l'autre*. Paris: Galilée.

----- (1996). *Résistances de la psychanalyse*. Paris: Galilée

Derrida Jacques & Roudinesco, Élisabeth (2001) *De quoi demain... Dialogue. Y mañana, qué*. Buenos Aires, Fondo de cultura Económica. Trad. Victor Golstein, 2009.

Descola, P. (2005) *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard.
DOI : [10.3917/deba.114.0086](https://doi.org/10.3917/deba.114.0086)

De Peretti, C. (2003) *Espectrografías*. Madrid: Trotta.

Esposito R. (2011 [2004]) *Bios. Biopolítica y filosofía*. Buenos Aires: Amorrortu.

----- (1998) *Communitas. Origine e destino dellacomunità*. Turin: Giulio Einaudi editore.

Foucault, M. (1976) "Bio-histoire et bio-politique ». *Le Monde*, n° 9869, Dits et Ecrits, tomo II, texto n° 179.

----- (1966) *Les mots et les choses*. París: Galilée

(1978-1979) « Naissance de la biopolitique » *Cours au Collège de France (1978-1979)*, Paris: Gallimard seuil, 2004.

(1971) "Nietzsche, la généalogie, l'histoire" *Hommage à Jean Hyppolite*, Paris, PUF, coll. "Epiméthée", pp. 145-172. Dits et Ecrits, tomo I, texto n° 84.

Giorgi, G. (2014) *Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Giorgi, G. y Rodriguez, F. (2009) (comp). Prólogo. En: *Ensayos sobre biopolítica*. Buenos Aires: Paidós.

Gros, F. (2014). *Andar una filosofía*. Buenos Aires: Alfaguara.

Guattari, Felix (1989) *Les trois écologies*. Paris: Galilee.

Gudynas, E. (2011) "Buen Vivir: germinando alternativas al desarrollo" *América Latina en movimiento*. Publicación internacional de la agencia latinoamericana de información. Ecuador, 462, febrero 2011, año xxxv, II época.

Katzer, L. (2024) Antropología(s) de la vida y etnografías errabundas: desafíos poshumanistas y poscomunales para una ciencia móvil. *Revista Fermentum*

(2019) *Etnografías nómades. Teoría y práctica antropológica (pos) colonial*. Buenos Aires: Biblos, Colección Culturalia.

Katzer, L. (2018). Espectrografías nómades del .desierto. del NE de Mendoza, Rca Argentina. *Plural*, 1 (2), 55-90.

_____ (2019). Nomadismo y etnicidad. De-colonizar el sedentario como lugar de enunciación. *Acta Sociológica*, 80, 121-151.
<http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.24484938e.2019.80>

(2016a) "Diferencia-como-colonia, gubernamentalidad/biopolítica y vivir bien (en-común): derivaciones decoloniales del pensamiento de Derrida, Foucault y la crítica poscolonial", *Tabula Rasa*, 25, 317-362.

(2016b) "Bio-poéticas coloniales. Una arqueología del saber etnológico/etnográfico". *Mutatis Mutandis. Revista internacional de filosofía*, 8, 85-137.

Katzer, L. y Samprón, A (2016) Producción audiovisual "Nómadas. La búsqueda compartida" (INCAA).

Latour, B (2007 [1991]) *Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Levi-Strauss, C. (1962) *La pensée Sauvage*. Paris: Librairie Plon.

Ludueña Romandini, F. (2010) *La comunidad de los espectros. Antropotecnia*. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Lo Feudo, Y. M (2022) Mundos y agencias posthumanos. *Cuadernos Filosóficos*, 19.

Maldonado, C. E. (2016). Hacia una antropología de la vida: elementos para una comprensión de la complejidad de los sistemas vivos. En: Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia, Medellín, vol. 31(52), 285-301. DOI: <http://dx.doi.org/10.17533/udea.boan.v31n52a18>.

Palaisi, M-A. (2018). Saberes nómades. El sujeto nómade como contraespacio epistemológico. *Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason*, 60, 57-73.

Said, E. W.(1978) *Orientalism*. New York: Pantheon.

Bibliografía complementaria

8. Carga horaria - 40hs.

9. Cronograma tentativo

Fechas y horarios:

- 20 y 21 de octubre. Clases virtuales sincrónicas. 9 a 13 hs. - 14 a 18 hs.
- 3, 4 y 5 de noviembre. Clases presenciales. Pabellón Residencial, FFyH. 9 a 13 hs. - 14 a 18 hs.

10. Modalidad de dictado: presencial intensivo

11. Modalidad de evaluación: exposición oral y producción escrita.

Las clases son expositivas de parte de la profesora a cargo. En cada clase los/las alumnos/as deberán realizar la exposición oral de un texto seleccionado de la bibliografía propuesta. En la última clase se realizará una síntesis integradora proyectando lo trabajado al análisis del material literario, material fotográfico y filmografía propuesto.

12. Destinatarios: estudiantes de maestrías y doctorados en distintas disciplinas y/o áreas de las Ciencias Humanas.

13. Cupo estimado:

14. Condiciones de aprobación: 80% asistencia a clase. Exposición de un texto seleccionado del material bibliográfico por cada alumno/a. Aprobación de trabajo final. El trabajo final tendrá formato de ensayo donde los y las estudiantes tendrán que elaborar una síntesis de las líneas de reflexión trabajadas en los bloques. La monografía debe tener una extensión de 15 páginas A4, letra Times New Roman cuerpo 12 e interlineado 1,5.

Aclaración: Cada curso especificará las suyas; además, deberá atenerse a lo establecido en el reglamento de cursos de posgrado de nuestra Facultad (Resolución 469/2016), a saber: asistencia al 80% de las clases y aprobar las evaluaciones parciales y/o finales con nota no inferior a siete (7) puntos, en una escala de uno (1) a diez (10).