Maestría en Comunicación y Cultura

Ciclo lectivo 2020

Filosofía de la Cultura

Docente

Pablo Rodríguez

Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Magister en Comunicación y Cultura (UBA) y Master en Comunicación, Tecnologías y Poder (Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne). Investigador Adjunto.

Fundamentación

La filosofía de la cultura como disciplina y área de investigación está estrechamente ligada con el proyecto moderno occidental. Sus contornos no están demasiado claros pues, aunque no faltaron propuestas de definición, algunas de ellas complejas y a la vez simples (como las de Ernst Cassirer), la crisis del proyecto moderno que la vio nacer, sumada a los quiebres que se produjeron en el siglo XX sobre qué es la filosofía y qué es la cultura, supuso una merma en la confianza de los discursos que promovían una “filosofía de la cultura”. Es posible que, en el siglo XIX, la filosofía de la cultura estuviera escoltada por otros saberes de gran prestigio, sobre todo en la Europa continental, como la antropología filosófica, la historia de las ideas y la teoría estética. Sin embargo, en los inicios del siglo XXI, es tan importante retrotraerse a aquellos tiempos como señalar las zonas de dispersión que se abrieron después para dar forma a un horizonte filosófico y cultural muy diferente de lo que pretendía el proyecto moderno. Consideramos que este proceso abre muchas oportunidades para “pensar de otro modo”, en lugar de detenerse en un lamento por un mundo equilibrado definitivamente perdido.

Un seminario sobre filosofía de la cultura en el ámbito de una Maestría en Comunicación y Cultura requiere el establecimiento de algunos ejes imprescindibles para atravesar la complejidad de este tema. Primero, en la medida en que se trata de una cursada obligatoria y no optativa, debe ser introductorio, buscando ofrecer un panorama antes que una sola línea de investigación, sin pretensión de exhaustividad ni mucho menos de “neutralidad valorativa”, pues la crisis de la modernidad filosófica sólo puede ser abordada desde firmes posicionamientos. Segundo, el seminario debe atender a la problemática concreta de la comunicación en el marco de los procesos culturales, y no sólo por motivos nominalistas, sino también y sobre todo porque los fenómenos de la información y de la comunicación en el siglo XX configuran buena parte de la experiencia de la cultura en la actualidad. Y tercero, al inscribirse en un programa de estudios más amplio, este seminario debe poder distinguir lo que corresponde a una “filosofía de la cultura” respecto de las otras disciplinas que abordan lo cultural: la antropología, la sociología, etc., que serán estudiadas en otros seminarios.

Objetivos

. Objetivos

- Introducir a los alumnos en la definición clásica-moderna de la filosofía de la cultura, seleccionando autores canónicos en la materia.

- Describir la crisis de tal definición en el seno del siglo XX y su impacto en las diversas manifestaciones de “la cultura”: lenguaje, arte, historia.

- Analizar el vínculo entre teorías y prácticas de la comunicación y de la información en la construcción de una nueva “experiencia de la cultura”.

- Estudiar el proceso por el cual la “autoimagen” de la cultura occidental resulta progresivamente destruida en las fases actuales de expansión del capitalismo a nivel mundial que suelen describirse con los términos “globalización” y “mundialización”.

- Introducir a los alumnos en definiciones alternativas de la filosofía de la cultura que, aun sin nombrarse como tales, constituyen apuestas desde la filosofía para dotar de sentido a la nueva experiencia de la cultura luego de las crisis mencionadas.

Unidades

UNIDAD 1: LA CULTURA COMO FORMACIÓN: IDEALES ILUSTRADOS, ESTÉTICA Y UTILIDAD

El lugar de la filosofía de la Ilustración en la idea europea de cultura. La tensión entre la cultura como *Kultur* (cultura) y como *Bildung* (formación). La polémica sobre el patrocinio estatal de la cultura. La definición de modernidad: ¿etapa de la historia o actitud frente al presente? Primer momento de la crítica de la cultura moderna europea: la filosofía nietzscheana. Segundo momento: la ruptura en el arte operada por las vanguardias de principios del siglo XX. Fin de la estética y comienzo del reino de la utilidad: la escuela *Bauhaus*. Crisis civilizatoria occidental.

Bibliografía principal:

Aguirre, Gonzalo (2009). “La escuela ‘Bauhaus’. De la formación histórica a la in-formación permanente”. En Cynthia Farina y Carla Rodrigues (orgs.). *Cartografias do sensível. Estética e subjetivaçao na contemporaneidade.* Porto Alegre, Evangraf.

Bauman, Zygmunt (1997). “El descubrimiento de la cultura”. En *Legisladores e intérpretes. Sobre la modernidad, la posmodernidad y los intelectuales*. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.

De Micheli, Mario (2007). *Las vanguardias artísticas del siglo XX.* Madrid, Alianza (selección de fragmentos).

Foucault, Michel (1996). “¿Qué es la Ilustración?” (1983 y 1984). En *¿Qué es la Ilustración?*. Madrid, Ediciones de La Piqueta.

Kant, Immanuel. *¿Qué es la Ilustración?.* Varias ediciones. En Internet:

<http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mari/Archivos/HTML/KANT_ilustracion.htm>

Nietzsche, Friedrich (2003). “De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida”. En *Antología*, Barcelona, Península, 2003. En Internet: <http://www.nietzscheana.com.ar/referencias/sobre_la_utilidad.htm>

Nietzsche, Friedrich (1998). *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. Madrid, Tecnos.

En Internet:

<http://www.nietzscheana.com.ar/textos/sobre_verdad_y_mentita_en_sentido_extramoral.htm>

Paponi, María Susana (2008). “Filosofía de la cultura. Resignificaciones de la subjetividad”. En Aimino, Dante (coord.). *Lo humano en entredicho. Ensayos de filosofía de la cultura*. General Roca, Publifadecs (Universidad Nacional del Comahue).

Bibliografía complementaria:

Cassirer, Ernst (1967). *Antropología filosófica. Una filosofía de la cultura*. México, Fondo de Cultura Económica.

Freud, Sigmund (1990). “El malestar en la cultura”. En *Obras completas*, Tomo XXI. Buenos Aires, Amorrortu.

Husserl, Edmund (2008). *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*. Buenos Aires, Prometeo.

Kittler, Friedrich (1990). *Discourse networks 1800/1900*. Stanford, Stanford University Press.

UNIDAD 2: LA MATERIALIDAD DE LA CULTURA: MARXISMO, CIENCIA Y TÉCNICA

Tercer momento de la crítica de la cultura moderna europea: los herederos de Marx. La Teoría Crítica (Escuela de Frankfurt) y los estudios culturales (Escuela de Birmingham) en el marco de la definición de la materialidad de la cultura. Fin de la idea de cultura como *Kultur*. El ascenso de la ciencia y la técnica modernas como estructuradoras de un campo cultural en ciernes. El caso de la “industria cultural”. Revisión y crítica de la contraposición entre ciencia, técnica y cultura.

Bibliografía principal:

Adorno, Theodor (1983). *Teoría estética*. Barcelona, Orbis (selección de fragmentos).

Hall, Stuart (1994). “Estudios culturales: dos paradigmas”. En revista *Causas y azares*, Nro. 1. Edición independiente.

Heidegger, Martin (1996). “Lenguaje de tradición y lenguaje técnico”. En revista *Artefacto. Pensamientos sobre la técnica*, Nro.1. Buenos Aires, edición independiente. En Internet:

<http://www.heideggeriana.com.ar/textos/tecnico_tradicional.htm>

Marcuse, Herbert (2011). *El carácter afirmativo de la cultura*. Buenos Aires, El Cuenco de Plata. “Apostilla” por Claudia Kozak.

Simondon, Gilbert (2008). “Introducción” y “Función reguladora de la cultura en la relación entre el hombre y el mundo de los objetos técnicos. Problemas actuales”. En *El modo de existencia de los objetos técnicos*. Buenos Aires, Prometeo.

Williams, Raymond (2011). “Cultura”. En *Marxismo y literatura*. Buenos Aires, Las Cuarenta (selección de fragmentos).

Williams, Raymond (1981). “Tecnologías de la comunicación e instituciones sociales”. En *Historia de la comunicación,* Vol. 2.: *De la imprenta hasta nuestros días.* Barcelona, Bosch.

Bibliografía complementaria:

Adorno, Theodor y Horkheimer, Max (1969). *Dialéctica del iluminismo*. Buenos Aires, Sudamericana. Nay varias ediciones.

Benjamin, Walter (2009). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. En Estética y política. Buenos Aires, Las Cuarenta. Hay varias ediciones. En Internet:

<http://www.jacquesderrida.com.ar/restos/benjamin_arte.htm>

Costa, Flavia (2011). “Apuntes sobre las ‘formas de vida tecnológicas’”. En revista *Sociedad* Nro. 29/30. Buenos Aires, Prometeo/UBA Sociales Publicaciones.

Feenberg, Andrew (1991). *Critical Theory of Technology*. New York, Oxford University Press.

Habermas, Jürgen (1986). *Ciencia y técnica como ideología*. Madrid, Tecnos.

Jameson, Fredric y Zizek, Slavoj (2008). *Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires, Paidós.

Parente, Diego (2010). *Del órgano al artefacto. Acerca de la dimensión biocultural de la técnica*. La Plata, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (Edulp).

Snow, Charles P. (2000). *Las dos culturas*. Buenos Aires, Nueva Visión.

UNIDAD 3: LA CULTURA COMO COMUNICACIÓN: INFORMACIÓN Y ESPECTÁCULO

Transformaciones de la experiencia de la cultura a mediados del siglo XX. Relación entre saber, poder y subjetivación. Los medios masivos de comunicación y las tecnologías de información como nuevos configuradores de la cultura occidental. Primera alternativa de explicación: la noción de episteme. Segunda alternativa: el concepto de espectáculo. Derivaciones contemporáneas de ambas alternativas.

Bibliografía principal:

Debord, Guy (2008). “La separación consumada”, “La mercancía como espectáculo” y “Unidad y división en la apariencia”. En *La sociedad del espectáculo*. Buenos Aires, La Marca Editora.

Deleuze, Gilles (2005). “Anexo. Sobre la muerte del hombre y del superhombre”. En *Foucault*. Buenos Aires, Paidós.

Foucault, Michel (1997). “Prefacio” y “Las ciencias humanas”. En *Las palabras y las cosas, Una arqueología de las ciencias humanas*. México, Siglo XXI.

Sfez, Lucien (1995). “Prefacio a la segunda edición”, “Para una crítica de la comunicación: tres metáforas, tres visiones del mundo…” y “Las tecnologías del espíritu”. En *Crítica de la comunicación*. Buenos Aires, Amorrortu.

Sibilia, Paula (2008). “El show del yo” y “Yo espectacular y la gestión de sí como una marca”. En *La intimidad como espectáculo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía complementaria:

Burroughs, William (2009). *La revolución electrónica*. Buenos Aires, Caja Negra.

Flusser, Vilém (2005). “La sociedad alfanumérica”. En *Revista Austral de Ciencias Sociales*, Nro.9. Valdivia, Universidad Austral de Chile.

En Internet: <http://www.latindex.ppl.unam.mx/index.php/browse/browseBySet/6074?sortOrderId=1&recordsPage=3>

Morey, Miguel (1987). *El hombre como argumento*. Barcelona, Anthropos.

Rodríguez, Pablo (2012). *Historia de la información. Del nacimiento de la estadística y la matemática moderna a los medios masivos y las comunidades virtuales*. Buenos Aires, Capital Intelectual.

UNIDAD 4: “POS-CULTURA”: POSMODERNIDAD, POSMODERNISMO Y POSHUMANISMO

Explosión de visibilidad y enunciabilidad de las culturas sometidas por Occidente: de la aculturación a la transculturación. La especificidad latinoamericana de este proceso. La implosión de la imagen occidental de la cultura. Ascenso de la posmodernidad en el ámbito de la filosofía y del posmodernismo en el ámbito de la cultura. Filosofía de la cultura versus filosofía de la historia: el poshumanismo como desenmascaramiento de todas las etapas anteriores (cultura como *Bildung*, cultura como comunicación y cultura contrapuesta a ciencia y técnica). Apuntes para un nuevo comienzo.

Méndez, María Laura y Farneda, Pablo (2010). “Interculturalidad, transculturalidad, mestizaje y diferencia”. En Mirta Giaccaglia (comp.). *Efectos de la razón moderna. La interculturalidad como respuesta*. Paraná, Fundación La Hendija.

Deleuze, Gilles. “Posdata a las sociedades de control” (varias ediciones).

En Internet: <http://erraiz.wordpress.com/2009/11/04/postdata-sobre-las-sociedades-de-control/>

Deleuze, Gilles y Guattari, Gilles (1991). “Introducción” y “Percepto, afecto, concepto”. En *¿Qué es la filosofía?.* Barcelona, Anagrama.

Jameson, Fredric (1991). “El posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío”. En *Ensayos sobre el posmodernismo*. Buenos Aires, Imago Mundi.

Lyotard, Jean-Francois (1987). *La condición postmoderna*. Madrid, Cátedra (selección de fragmentos).

Martínez, Margarita (2010). “La soledad en flotación”. En *Sloterdijk y lo político*. Buenos Aires, Prometeo.

Rama, Angel (2007). “Literatura y cultura”. En *Transculturación narrativa en América Latina*. Buenos Aires, Ediciones El Andariego.

Sloterdijk, Peter (2000). “Reglas para un parque humano. Una respuesta a ‘Carta sobre el humanismo’”. En revista *Pensamiento de los confines*, Nro. 8. Buenos Aires, Diótima.

Link: <http://www.heideggeriana.com.ar/comentarios/sloterdijk.htm>

Bibliografía complementaria:

Harvey, David (1998). *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*. Buenos Aires, Amorrortu.

Berardi, Franco (2007). *Generación post-alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo*. Buenos Aires, Tinta Limón.

Ferreyra, Julián (2007). “La bestia humana. Reflexiones deleuzianas en torno a la polémica sobre el humanismo”. En revista *Pensamiento de los confines*, Nro. 20. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Jay, Martin (2003). *Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural*. Buenos Aires, Paidós.

Latour, Bruno (2007). *Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Marramao, Giacomo (2006). *Pasaje a Occidente*. Buenos Aires, Katz.

Metodología de cursada y evaluación

Los encuentros se abrirán con una exposición del docente que enmarcará la problemática del día, sentará cuestiones a debatir y presentará los vínculos entre los textos de lectura obligatoria y la bibliografía complementaria de cada unidad. Continuarán con la discusión grupal de los respectivos temas y textos, dentro de la cual podrán realizarse exposiciones orales específicas en función de los intereses y temas de investigación de los alumnos, sobre todo en vistas a la elaboración del plan de tesis.

Las condiciones de promoción y aprobación final son: 1) asistencia al 75% de las clases; 2) presentación de un plan de trabajo para la monografía final al término de la cursada; 3) presentación de la monografía final en un plazo no mayor a un año.