

Seminario: Comunidad, soberanía y tolerancia desde una perspectiva derrideana

Departamento:

Filosofía

Profesor:

Balcarce, Gabriela

2° Cuatrimestre - 2015

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

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

SEMINARIO: Comunidad, soberanía y tolerancia desde una
perspectiva derrideana.

PROFESOR: Dra. Gabriela Balcarce.

CUATRIMESTRE: SEGUNDO

AÑO: 2015

PROGRAMA N°:

Aprobado por Resolución

N° (co) 1667/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

SEMINARIO: "Comunidad, soberanía y tolerancia desde una perspectiva derrideana"

PROFESOR: Dra. Gabriela Balcarce.

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2015

PROGRAMA N°

1. Fundamentación y descripción

El curso se propone un análisis pormenorizado de tres tópicos profundamente entrelazados en la filosofía derrideana, a saber, la comunidad, la soberanía y la hospitalidad. Asimismo, y en vistas de tal objetivo, se analizarán posiciones filosóficas en interlocución con el pensamiento derrideano.

En cuanto a la temática de la comunidad, es en el debate universalismo-comunitarismo (*After Virtue*, A. MacIntyre, 1981), donde se inicia la crítica comunitarista contra las teorías liberales de la justicia, que continuará con *Liberalism and the Limits of Justice* de M. Sandel (1983), *In a Different Voice: Psychological Theory and Women Development* (1982), de C. Gilligan, *Spheres of Justice* (1983), de M. Walzer, y *Sources of the Self. The Making of Modern Identity* (1989), de C. Taylor), entre otros. Ejemplo de esta recurrencia son los trabajos compilados en Clausen-Schülter (comp.), *Renaissance der Gemeinschaft? Stabile Theorie und neue Theoreme*, Berlín, 1990, y en Brumlik-Brunkhorst (comp), *Gemeinschaft und Gerechtigkeit*, Frankfurt a/M, 1993, muchos de ellos en una línea de trabajo sociológica (la típica distinción *Gemeinschaft / Gesellschaft* de Tönnies). Sin embargo, la noción de "comunidad" es allí pensada desde una idea de pertenencia o atributo de los sujetos que la conforman.

Frente a estos modos de pensar lo comunitario desde "lo común", abordaremos la problemática a partir de consideraciones metafísicas que ponen el acento en la diferencia y en la no pertenencia. Este es el tipo de análisis que realiza Roberto Esposito en *Communitas (Communitas. Origine e destino della comunità)*, Giulio Einaudi editore, Turín, 1998) e *Inmunitas (Inmunitas. Protezione e negazione della vita)*, Giulio Einaudi editore, Turín, 2002), desde un particular abordaje de dicha noción a partir de la idea de *munus* (deber, pero también don) y las consecuencias que de ello se derivan. En este sentido Bataille ("La notion de dépense", 1933), Blanchot (*L'Amitié*, 1971 y *La Communauté inavouable*, París, 1983), Nancy (*La communauté désoeuvrée*, 1982) en la línea francesa; y Agamben (*La comunità che viene*, 1997) en la línea italiana, se plantean un modo del *cum* que permite pensar la comunidad en este sentido no apropiativo, ni de retorno de una ipseidad común.

La reunión responde a lo común, a una pertenencia común. Herederos de la modernidad, las categorías de la filosofía política se sostienen en la idea de *subjectum* como voluntad y autonomía. El hombre decide lo que hace y es bajo esta responsabilidad que la comunidad política aparece como ejemplo de la comunión de seres que, bajo una misma ley, pueden convivir, ya sea cumpliendo sus necesidades de supervivencia, así como las de una buena vida, como decía Aristóteles en los inicios de su *Política*¹, y de la cual quizás Hegel haya tomado inspiración en la

1 Fundamentalmente cap. 1 y 2 (1252a – 1253 b).

Aristóteles en los inicios de su *Política*¹, y de la cual quizás Hegel haya tomado inspiración en la noción de Estado: “Los *turnos*, el retorno a sí del círculo y de la esfera, por consiguiente, la ipseidad del Uno, el *autos* de la autonomía, la simetría, lo homogéneo, lo mismo, etc. [...]”², esto es, de la soberanía, de la reunión como apropiación. El soberano es, en última instancia, la traducción secular de la omnipotencia divina, el “yo puedo” de un *subjectum*. La lógica de los primeros parece corresponder con aquello que hemos intentado aquí delimitar como un pensamiento del *autós* y de la soberanía. Una lógica dominante, incluso devoradora. Una lógica del comenzar, del umbral, y del privilegio de los primeros. Una lógica de la cacería, del devorar al otro. Frente a la fuerza devoradora de lo romano como fuerza de aplicabilidad, *i.e.*, *enforzability*, “para cualquier mandato, me hace falta un león” (*Seminario La bestia y el soberano*, vol. I), frente al sedentarismo de la tierra³, la perpetuidad del *status quo*, la identidad del presente a sí, bajo el modo de existir de la presencia, es necesario, frente a todo ello y a sus terribles implicancias, encontrar el reverso de estas construcciones en nombre de lo que aquí llamamos, con muchos equívocos, imposible.

Y esa misma violencia del *lógos* sería heredada en la transformación discursiva: la interpretación logocéntrica como reunión soberana del dogma. El *walten* atraviesa así la historia metafísica y política de Occidente. El *lógos* como arcano se traduce en el soberano logocéntrico, el dueño de la interpretación, de aquellas que son verdaderas y de aquellas que son falsas, afirmaba Hobbes encontrando la fidelidad (obediencia) y la sedición como sus reversos políticos. En la misma operación se encuentran verdad y obediencia, por un lado, y falsedad y sedición, por otro.

En un gesto no menos que provocativo, Derrida afirma que existe un mero ejercicio de traspaso en la arquitectura política de la revolución francesa. Nada ha cambiado demasiado, a fin de cuentas, en lo que concierne al camino de la configuración de la soberanía. “Simplemente, se ha cambiado el soberano” (333). Un soberano “trasvestido” (*sic.*), pero que, en lo que hace a su articulación onto-teológica ha mantenido el funcionamiento de un dispositivo. Prevalece en éste la ambigüedad del comienzo y el principio que trazan una alianza en su equívoco. En el principio, la violencia del uno, *El Uno como Principio*. Sin embargo, en el legado nietzscheano más primario de nuestro autor se cifra una lectura secular diferente o imposible: “Dios ha muerto” significa la ruptura no solamente de la omnipotencia divina, sino también de la pertinencia de su analogía con el sujeto soberano. Con la muerte de Dios se cierra un gran sueño de occidente, un sueño devenido pesadilla. Y esa cesura del modelo de la Totalidad, de la Reunión como *Sammlung*, de la pertenencia a una *pshysis*, de la unicidad soberana como *Principium*, ello mismo, se quiebra, se pone en abismo.

La noción de “comunidad” es allí pensada desde una idea de pertenencia o atributo de los sujetos que la conforman, esto es, a la luz de una crítica de la soberanía moderna en favor de la hospitalidad. Con respecto a la hospitalidad, la bibliografía es menos numerosa, pero se pueden citar a Daniel Innerarity, *Ética de la hospitalidad* (2001) y algunos de los trabajos contenidos en Duque Estrada (org.) *Desconstrução e Ética* (Sao Paulo, 2004), que abordan la problemática desde una línea derridiana. Por último, es importante mencionar también al filósofo italiano Massimo Cacciari, cuyas obras *L'Arcipelago* (1999) y *Dialogo sulla solidarietà* (1999) aportan elementos interesantes para analizar la problemática de la hospitalidad. Para ello es central la dupla conceptual que presenta, *hospes-hostis*. Todo *hospes*, es decir, todo anfitrión es al mismo tiempo

¹ Fundamentalmente cap. 1 y 2 (1252a – 1253 b).

² Cf., J. Derrida, *Canallas* (2003) La democracia para Aristóteles está constituida sobre la base de la igualdad y libertad de los ciudadanos. Es por ello que éstos optan, cuando tenemos un régimen recto de gobierno por tomar por turnos el poder. Cf. *Política*, L.III, cap. 1 (1275a 20-25)

³ Cf. Schmitt, *El nomos de la Tierra* (1979).

hostis, enemigo, extraño. Toda mismidad es sede desde siempre de alteridad, siendo lo otro algo no deslindable de la propia existencia.

Sin embargo, el riesgo de un pensamiento del otro nos lleva muchas veces a la alucinación ingenua de que el encuentro con el otro puede ser verdaderamente pacífico, más aún, de que sólo allí, cuando hay paz, hay encuentro. Como señala Scanlon: “¿Cómo podría aceptarse la tolerancia excepto como una tregua intranquila, aceptable como alternativa al perpetuo de derramamiento de sangre, pero aun así, como una necesidad que es de lamentar? La tolerancia pura parece haberse escapado de nosotros.” Contra la fetichización del otro que lo coloca en un lugar immaculado, la temática de la hospitalidad parte de ese conflicto original e inerradicable que todo pensamiento de la alteridad conlleva. En las pocas referencias en la obra derrideana de este término, el autor siempre hace referencia a la connotación cristiana del mismo y a su fuerte componente paternalista. Debemos agregar que subyace a esta noción, en la mayoría de los casos, una concepción del otro como igual, como alter-ego. La igualación en las perspectivas de lo intersubjetivo (como en el caso de las éticas universalistas) elimina la diferencia y el otro deviene un igual cuando no en acto, al menos en potencia. En otras palabras, siendo el otro diferente de mí desde una situación contingente –porque el otro es sustancialmente igual- las diferencias radicaría en una situación de asimetría que, en última instancia, representaría el intento de perpetuación de ciertas diferencias por sobre otras. Por lo tanto, una ética de la tolerancia se revelaría –por la patentización de la diferencia como un elemento constitutivo de toda subjetividad e intersubjetividad- como la sobrevaloración de ciertas diferencias por sobre otras. De este modo, así como la concepción de la tolerancia es deudora de la noción de del sujeto moderno, del otro como un sujeto enfrentado a otro sujeto que soy yo mismo, en el caso de la hospitalidad nos encontramos con un pensamiento en consonancia con la temática de la alteridad. La hospitalidad representaría la apertura incondicionada a toda otredad, es decir, su afirmación radical. Siendo que el otro resulta opaco y, por tanto, asimétrico a mí, la hospitalidad constituiría la afirmación de ese otro y su respeto, pese a la condición inevitable de la incompreensión. Un resto no-dialectizable. una pérdida que no querríamos resignar. Pero, ¿cómo es posible ser hospitalario allí donde el otro no sólo no es un igual-a-mí, sino que se resiste a la identificación? Pareciera que justamente la diferencia imposibilita la hospitalidad dado que *desplaza* cualquier intento de acercamiento con el otro, de cuidado para-con el otro. En el presente curso analizaremos, entonces, ambas posibilidades éticas de abordaje de la intersubjetividad, de lo que Levinas denomina “la sociabilidad de lo social”: tolerancia vs. hospitalidad. La hospitalidad derrideana, entonces, es sinónimo de afirmación radical de lo otro como apertura frente a la patentización de la alteridad en la mismidad. Esta patentización es la que exige un respeto, una afirmación de lo otro sin intentos de fagocitación o de re-apropiación a partir de lo mismo. Porque el alter se halla desde siempre en el ego, todo intento de asimilación y /o eliminación resulta en último término vano. De modo que la relación con el otro, en la perspectiva de la hospitalidad parece presentárenos como una apuesta. Y la apuesta sería justamente la siguiente: frente a la imposibilidad de disponer de un espacio para el otro, en tanto todo espacio se halla desde siempre contaminado por la alteridad, no obstante, es necesario insistir en la posibilidad de una apertura hospitalaria al otro en tanto compromiso con el otro, aun cuando la apertura solo pueda ser deficiente, provisional. El sí de la hospitalidad es un sí derivado, una respuesta a un sí previo, que es el sí del otro. En otros términos, el sí al otro es una respuesta al sí del otro. La evidencia de la fuerte impronta levinasiana en los pensamientos derrideanos de la hospitalidad describe, no obstante, un desplazamiento significativo de tal herencia. Frente a las caracterizaciones metafísicas levinasianas de la separación entre Mismo y Otro como separación del ser, el otro derrideano adopta la forma ilocalizable del asedio, descrito mediante algunas figuras que en la retórica de una cierta teología negativa, remiten a la apertura, al reconocimiento sin conocimiento de lo otro bajo el intento

(imposible) de la no-identificación.⁴

A la finitud y al simulacro de lo común, contra toda política eugenésica, del buen nacimiento, de lo propio, es a lo que esta intervención se intentado abocar. Comenzar por la finitud, por la grieta, por el margen de esa *hybris* política en su anhelo de eternidad (Rosenzweig), la alteridad es también la posibilidad de un cuestionamiento histórico inaudito, una negatividad trunca que horada los caminos afianzados del inmanentismo secular. Las “miles de nada”, o de espectros, de la totalidad quebrada, que impiden el despliegue teleológico-idealista de lo político, y nos enfrentan con el desarraigo de una espera sin horizonte, de una elección como carga y responsabilidad infinita ante el otro, removiendo los cimientos de cualquier comunidad, que sólo en la escucha atenta de eso que se presenta siempre como imposible puede constituirse como tal. *Pensar lo posible en su máxima radicalidad, eso mismo es pensar lo imposible.*

La comunidad es comunidad no por un principio de igualdad que la subyuga sino por la acogida de una promesa. Es por ello que toda comunidad es siempre mesiánica, tanto en el sentido de una resistencia a la clausura homogeneizante, como también en el enclave de un “querer vivir juntos” que trasciende el mero esquema de equivalencias entre unos y otros. Porque sólo el otro puede traer la promesa. Comunidad abierta al porvenir, unidad desplazada, siempre rota, que no tiende hacia el modelo de la (auto)suficiencia. Desgarro del tiempo, puesta en abismo de la historia, inscripción de finitud que impide la apropiación *monótono-teísta* de lo político. Espectros que desbaratan *el tiempo del Rey*, porque *out of joint* es otro nombre de la desproporción del tiempo. Rosenzweig señala que “necesitar tiempo significa: no poder anticipar nada, tener que esperar todo, depender del otro para lo más propio” (2005: 34). Así, *en nombre del tiempo, y con ello, del otro, del otro espectral que es cuerpo, se nos impone la tarea de cuestionar la soberanía, cuestionar su idealidad horizontal, que de antemano ha neutralizado el acontecimiento* (Derrida, 2005: 170) y que, en tanto onto-teleológica, determina la omnipotencia soberana indivisible y homogénea (187).

2. Objetivos:

- Analizar las nociones de comunidad, soberanía y hospitalidad en la filosofía derrideana y en su interlocución con autores contemporáneos, tales como Esposito, Agamben, Blanchot y Nancy.
- Realizar un recorrido histórico – genealógico de las tres nociones.
- Contraponer una política eugenésica de la mismidad (de la soberanía, en debate con Carl Schmitt) con una política sin fundamentos, de la alteridad (de la diferencia, de la hospitalidad).
- Reflexionar sobre la relevancia ético-política de estas nociones a la luz del problema del totalitarismo y la democracia.
- Analizar y evaluar las diferencias entre las nociones de tolerancia y hospitalidad.

⁴ Caben citar también los textos de Daniel Innerarity, *Ética de la hospitalidad* (2001) y algunos de los trabajos contenidos en Duque Estrada (org.) *Desconstrução e Ética* (Sao Paulo, 2004), que abordan la problemática desde una línea derrideana. Por último, es importante mencionar también al filósofo italiano Massimo Cacciari, cuyas obras *L'Arcipelago* (1999) y *Dialogo sulla solidarietà* (1999) aportan elementos interesantes para analizar la problemática de la hospitalidad. Para ello es central la dupla conceptual que presenta, *hospes-hostis*. Todo *hospes*, es decir, todo anfitrión es al mismo tiempo *hostis*, enemigo, extraño. Toda mismidad es sede desde siempre de alteridad, siendo lo otro algo no deslindable de la propia existencia.

3. Contenidos

1. Genealogía del concepto de comunidad. Comunidad de la diferencia vs. comunidad fraterna.
2. Genealogía y análisis del concepto de soberanía. Crítica a la lógica de la apropiación comunitaria en nombre de una presunta mismidad o *cum* originario: *ethos*, sangre, raza, etc. Crítica de Derrida a la concepción schmittiana de soberanía.
3. La herencia clásica del concepto de tolerancia: Locke, Voltaire, Mill. Tolerancia vs. hospitalidad.
4. Hospitalidad y comunidad: la importancia de la temática de la hospitalidad en el debate contemporáneo sobre la comunidad. Hospitalidad y amistad: el 'amor al lejano' (Nietzsche) y la 'comunidad anacorética de los que aman alejarse' (Derrida).
5. Análisis y evaluación de una política de la soberanía eugenésica y de su deriva totalitaria. Soberanía e incondicionalidad: la democracia por venir.

Bibliografía específica obligatoria:

AGAMBEN, G., *La comunidad que viene*, Valencia, Pre-textos, 1996.

BLANCHOT, M., *La comunidad inconfesable*, trad. I. Herrera, Madrid, Arena, 1999.

CACCIARI, M., *El archipiélago. Figuras del otro en Occidente*, trad. Mónica B. Cragolini, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

DERRIDA, J., *Adiós a Emmanuel Levinas seguido de Palabra de acogida*, Madrid, Trotta, 1998.

----- *Canallas*.

----- *Fuerza de ley*, Trad. Adolfo Barbera y Patricio Peñalver, Madrid, Tecnos, 1997.

----- *El monolingüismo del otro*, trad. H. Pons, Buenos Aires, Manantial, 1997.

----- *El Otro Cabo. La Democracia, para otro día*, trad. P. Peñalver, Barcelona, Ediciones del otro, 1995.

----- *Espectros de Marx El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional*, trad. José Miguel Alarcón y Cristina De Peretti, Madrid, Trotta, 1995.

----- con Anne Dufourmantelle, *La hospitalidad*, trad. M. Segoviano, Buenos Aires, De la Flor, 2000.

----- "Marx e hijos", trad. M. Malo de Molina, A. Riesco y R. Sanchez Cedillo, en Springer, M. (ed.), *Demarcaciones espectrales. En torno a Espectros de Marx de Jacques Derrida*, Madrid, Akal, 2002.

----- *Políticas de la Amistad seguido de El oído de Heidegger*, trad. P. Peñalver, Madrid, Trotta, 1998.

----- *Seminario La bestia y el soberano vol. I y II* (Buenos Aires, Manatial, 2010 y 2011)

----- "Sobre la hospitalidad", en *Sur parole. Instantanés philosophiques*, Paris, Éditions de l'Aube / France Culture, 1999.

----- "Un pensamiento amigo", entrevista de Robert Magiore con J. Derrida, *Libération*, 24 de noviembre 1994.

ESPOSITO, R., *Communitas. Origen y destino de la comunidad*, Buenos Aires, Amorrortu, 2003.

LOCKE, J., *Ensayo sobre la tolerancia y otros escritos sobre ética y obediencia civil*, trad. Blanca Rodríguez López y Diego A. Fernández Peychaux. Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.

MILL, J. S., *Sobre la libertad*, Madrid, Alianza (varias ed.)

NANCY, -J-L., *La comunidad inoperante*, Santiago de Chile, www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, 2000.

SCHMITT, C., "El concepto de lo político" en *Carl Schmitt, teólogo de la política*, Prólogo y

Selección de textos Héctor Orestes Aguilar, México, FCE, 2001.

VOLTAIRE, "Tratado sobre la tolerancia" en *Obras completas*, Madrid, Gredos, 2010.

4. Bibliografía complementaria general

AAVV, *Derrida*, en *Cahiers Confrontation*, Nro 19, Printemps 1988, Paris, Aubier.

AAVV, *Salut a Jacques Derrida*, en *Rue Descartes* nro 48, Paris, PUF, 2005.

AAVV, *Penser avec Jacques Derrida*, en *Rue Descartes* Nro 52, Paris, PUF, 2006.

AAVV, *Jacques Derrida. Decostruzioni.*, en *Aut Aut* Nro 325, luglio-settembre 2005, Milano, Il saggiatore.

AAVV, *Jacques Derrida. Una teoría de la escritura, la estrategia de la deconstrucción*, en *Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura*, Barcelona, Nro 93, 1989.

AA.VV. *Ecartis. Quatre essais à propos de Jacques Derrida*, Paris, Fayard, 1973.

AAVV, *Espectros y pensamiento utópico*, en *La invención y la herencia. Cuadernos Arcis-Lom*, Santiago de Chile, Número 2 (s/f).

ABENSOUR, M., *Voces de la filosofía francesa contemporánea*. Buenos Aires, Colihue, 2004.

AGAMBEN, G., *Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, Giulio Einaudi editore, 1995. *Homo Sacer I. El poder soberano y la nuda vida*, trad. Antonio Cuspina, Valencia, Pre-textos, 2003.

----- *Il tempo che resta*, Torino, Bollati Boringhieri, 2000. *El tiempo que resta*, trad. Antonio Piñero, Madrid, Trotta, 2006.

----- *Infanzia e storia*, Torino, Giulio Einaudi editore, 1978. *Infancia e Historia*, trad. Silvio Mattoni, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2001.

----- *La potenza del pensiero*, 2005. *La potencia del pensamiento*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007.

----- *Stanze: La Parola e Il Fantasma Nella Cultura Occidentale*, Torino, Einaudi, 1977.

Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, trad. Tomás Segovia, Valencia, Pre-textos, 1995.

----- *Stato di Eccezione. Homo sacer II, I*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003. *Estado de excepción*, Flavia Costa e Ivana Costa, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2003.

ALFORD, C., "Levinas and the Political" en *Political Theory*, vol. 32, N° 2 (Apr., 2004), pp.146-171.

ALONSO MARTOS, A., (ed.), *Emmanuel Lévinas. La filosofía como ética*, Universitat de València, PUV, 2008.

BEARDSWORTH, R., *Derrida & the Political*. London and New York, Routledge, 1996. *Derrida y lo político*. Buenos Aires, Amorrortu, 2008.

----- *Legislations: the Politics of Deconstruction*. Verso Books. 1994.

BENNINGTON, G., *Interrupting Derrida*. Routledge. 2000.

----- y DERRIDA, J., *Jacques Derrida*, trad. M. Rodríguez Tapia, Madrid, Cátedra, 1994.

BALCARCE, G. y CANTARELLI, M. N., "Entre la singularidad y el universalismo: Contribuciones a la figura del acontecimiento político como reunión" en Galfione, V., Santucho, M., (comp.) *Política y Soledad*, Cuaderno de Nombres, Editorial Brujas, Córdoba, 2008, pp. 365-374.

BALCARCE, G., "Aporfática y comunidad" en Cragnolini, M. B. (comp.) *Extrañas comunidades*, Buenos Aires, La Cebra, 2009, pp.37-50.

----- "Aportes en favor de una política hospitalaria" en C. Balzi y C. Marchesino (eds.), *Hostilidad /Hospitalidad*, Córdoba, Cuadernos de Nombres, 2006, pp. 173-183.

----- "Hospitalidad y tolerancia como modos de pensar el encuentro con el otro. Una lectura derrideana" en *Estudios de Filosofía*, n° 50, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, diciembre 2014, ISSN 0121-3628, pp.195-213.

----- "La democracia por venir en la filosofía derrideana: entre la soberanía y la incondicionalidad" en *Revista Internacional de Filosofía Areté*, Pontificia Universidad Católica de Perú (en prensa).

----- "Modalidades espectrales: vínculos entre la justicia y el derecho en la filosofía derrideana", *Contrastes. Revista Internacional de Filosofía*, vol. XIV (2009), pp. 23-42.

----- "Modos de darse hospitalarios: Algunas reflexiones sobre el mesianismo derrideano" en P. Hunziker y N. Lerussi (comp.), *Filantropía, Misantrópía y Apatía*, Córdoba, Cuadernos de Nombres, 2007, pp. 167-176.

----- "Pensamientos de la hospitalidad. Herencias e inspiración", en *Ágora. Papeles de Filosofía*, vol. XXX, Universidad de Santiago de Compostela, 2011, pp.173-192.

BALKIN, J. M., "Transcendental deconstruction, transcendent justice", *Michigan Law Review*, Michigan, vol. 92 n° 5, marzo 1994, pp. 1131-1186.

BENJAMIN, W., *Gesammelte Schriften*, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1999.

----- *Estética y política. Walter Benjamin*, Trad. Tomas Joaquín Bartoletti y Julián Fava, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009.

----- *Calle de dirección única, Obras IV, 1*, trad. José Navarro Pérez.

----- "La bella durmiente" en *Walter Benjamin. Obras. Libro II. Vol. 2*, trad. Jorge Navarro Pérez, Madrid, Abada, 2009.

BISET, E., *Violencia, justicia y política. Una lectura de Jacques Derrida*, Córdoba, Eduvim, 2012.

BLANCHOT, M., *L'Amitié*, Paris, Gallimard, 1971.

BODIN, J., *Los seis libros de la República*, Madrid, Editorial Tecnos, 1992.

BORRADORI, G. (comp.), *Philosophy in a Time of Terror. Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida*, Chicago University Press, 2003.

CACCIARI, M., Martini, C-M., *Dialogo sulla solidarietà, Introduzione di Luciano Baronio*, Roma, Editrice Esperienze-Edizioni Lavoro, 1999.

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

----- (comp.), *Extrañas comunidades*, Buenos Aires, La Cebra, 2009.

----- (comp.), *Extraños modos de vida*, Buenos Aires, La Cebra, 2014.

----- (comp.), *Modos de lo extraño. Alteridad y subjetividad en el pensamiento postnietzscheano*, Buenos Aires, Santiago Arcos editor, 2005.

----- (comp.), *Por amor a Derrida*, Buenos Aires, La Cebra, 2007.

CRITCHLEY, S., *Ethics – Politics – Subjectivity. Essays on Derrida, Lévinas, & Contemporary French Thought*, Blackwell, Cambridge, 1992.

----- *The Ethics of Deconstruction, Derrida and Lévinas*, Cambridge, Blackwell.

CULLER, J., *On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism*, Ithaca – NY, Cornell University Press, 1983.

----- *Sobre la deconstrucción*, Madrid, Cátedra, 1997.

----- *The pursuit of signs*, London/New York, Routledge, 2001.

DE PERETTI, C., *Jacques Derrida: Texto y Deconstrucción*, Barcelona, Anthropos, 1989.

----- y VIDARTE, F. (comp.), *Marginales. Leyendo a Derrida*, Madrid, Servicio de Publicaciones de la UNED, 2000.

----- (comp.), *Espectrografías. Desde Marx y Derrida*, Madrid, Trotta, 2003.

----- y VELASCO, E. (comp.), *Conjunciones. Derrida y compañía*, Editorial Dykinson, Madrid, 2005.

DERRIDA, J., *Aporias. Mourir -s'attendre «aux limites de la vérité»*. Paris, Galilée, 1996. *Aporias. Morir – esperarse (en) "los límites de la verdad"*, trad. C. de Peretti, Barcelona, Paidós, 1998.

----- *Chaque fois unique, la fin du monde* (con P.A. Brault y M. Nass), Paris, Galilée, 2003.

----- «Circonfession», en *Jacques Derrida*, Paris, Le seuil, 1991, con G. Bennington. "Circonfensión", trad. M.L. Rodríguez Tapia, en *Jacques Derrida*, Madrid, Cátedra, 1994.

----- *Cómo no hablar y otros textos*, trad. P. Peñalver, C. de Peretti y F. Torres Monreal, Barcelona, Anthropos, 1997.

----- *De la Grammatologie*, Paris, Minuit, 1967. Versión castellana: *De la Gramatología*, trad. Oscar del Barco y Conrado Ceretti, México, Siglo XXI, 1985.

----- *De l'esprit, Heidegger et la question*. Paris, Galilée, 1987. *Del espíritu*, trad. M. Arranz, Valencia, Pre-Textos, 1989.

----- *De quoi demain... Dialogue* (con E. Roudinesco). Paris, Fayard/Galilée, 2001. *Y mañana que...*, trad. V. Goldstein, Buenos Aires, FCE, 2002, con E. Roudinesco.

----- *Donner la mort*, Paris, Galilée, 1999. *Dar la muerte*, trad. C. de Peretti y P. Vidarte,

Barcelona, Paidós, 2000.

----- *Donner le temps. I. la fausse monnaie*, Paris, Galilée, 1991. *Dar (el) Tiempo. I. La moneda Falsa*, trad. C. de Peretti, Barcelona, Paidós, 1995.

----- *Du droit à la philosophie*. Paris, Galilée, 1997. "El derecho a la filosofía desde el punto de vista cosmopolita". trad. P. Vidarte, *Endóxa* (Madrid, UNED), no 12, vol. 2, 1999.

----- *D'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie*. Paris, Galilée, 1983. *Sobre un tono apocalíptico adoptado recientemente en filosofía*, trad. A. M. Palos, Mexico, Siglo XXI, 1994.

----- *El lenguaje y las instituciones filosóficas*, trad. Grupo Decontra, Barcelona, Paidós, 1995.

----- *El Tiempo de una Tesis. Deconstrucción e implicaciones conceptuales*, trad. P. Peñalver, Barcelona, Anthropos, 1997.

----- *Feu la cendre*, Paris, Éditions des Femmes, 1987. *La difunta ceniza / Feu la cendre*, ed. bilingüe, trad. Daniel Álvaro y Cristina De Peretti, Buenos Aires, La Cebra, 2009.

----- *Fichus. Kant, le Juif, l'Allemand*. Paris, Galilée, 2002. *Acabados. Kant, el judío, el alemán*, trad. de P. Peñalver, Madrid, Trotta, 2004.

----- *Foi et savoir / Le siècle et le pardon*, Paris, Éditions du Seuil, 2001. *El Siglo y el Perdón seguido de Fe y Saber*. trad. de *El Siglo y el Perdón*: M. Segoviano, trad. de *Fe y Saber*: C. de Peretti y P. Vidarte, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2003.

----- *Force de loi. Le "Fondement mystique de l'autorité"* [FL], Paris, Galilée, 1994. *Fuerza de ley*, Trad. Adolfo Barbera y Patricio Peñalver, Madrid, Tecnos, 1997.

----- *Khôra*, Paris, Galilée, 1993.

----- *La Deconstrucción en las fronteras de la filosofía*, trad. P. Peñalver, Barcelona, Paidós, 1997.

----- *La dissémination*, Paris, Éditions du Seuil, 1972. *La Diseminación*, trad. J. Martín, Madrid, Fundamentos, 1997.

----- *La Filosofía como Institución*, trad. A. Azurmendi, Barcelona, Juan Granica, 1984.

----- *La voix et le phénomène*, Paris, Puf, 1967. *La voz y el fenómeno*, Valencia, Pre-textos, 1985.

----- *L'Écriture et la différence*, Paris, Seuil, 1967. *La Escritura y la Diferencia*, trad. P. Peñalver, Barcelona, Anthropos, 1989.

----- *Limited Inc*. Paris, Galilée, 1990.

----- *L'université sans condition*. Paris, Galilée, 2001. *Universidad sin condición*, trad. de C. de Peretti y P. Vidarte, Madrid, Trotta, 2002.

----- *Marges de la philosophie*, Paris, Minuit, 1972. *Márgenes de la filosofía*, trad. de C. González Marín, Madrid, Cátedra, 1989.

----- *Marx en jeu* (con Marc Guillaume y Jean-Pierre Vincent). Paris, Descartes & Cie., 1997. "Marx no es un don nadie" y "Alguien se adelante y dice", trad. de J. Díaz y C. Meloni, en Peretti, C. de (ed.), *Espectrografías (Desde Marx a Derrida)*. Madrid, 2003.

----- *Marx & sons*. Paris, PUF /Galilée, 2002. "Marx e hijos", trad. M. Malo de Molina, A. Riesco y R. Sanchez Cedillo, en Sprinker, M. (ed.), *Demarcaciones espectrales. En torno a Espectros de Marx de Jacques Derrida*, Madrid, Akal, 2002.

----- *Mémoires, Pour Paul de Man*. Paris, Galilée, 1988. *Memorias para Paul de Man*, trad. C. Gardini, Barcelona, Gedisa, 1998.

----- *Otobiographies, L'enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre*. Paris, Galilée, 1984. *Otobiografías*, Buenos Aires, Amorrortu, 2009.

----- *Papier Machine*. Paris, Galilée, 2001. *Papel Máquina*, trad. C. de Peretti y P. Vidarte, Madrid, Trotta, 2003.

----- *Passions*. Paris, Galilée, 1993. *Pasiones*, trad. J. Panesi, material de la Cátedra Teoría y análisis literario "C", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

----- *Philosophy in a Time of Terror. Dialogue with Jürgen Habermas and Jacques Derrida*, Chicago, UCP, 2003. *La filosofía en una época de terror. Diálogos con Jürgen Habermas y Jacques Derrida*, Trad. de J.J. Botero y L.E. Hoyos, Buenos Aires, Taurus, 2004.

----- *Politiques de l'amitié suivi de L'oreille de Heidegger*, Paris, Galilée, 1994. *Políticas de la Amistad seguido de El oído de Heidegger*, trad. P. Peñalver, Madrid, Trotta, 1998.

----- *Psyché : inventions de l'autre*, Paris, Galilée, 2003.

- *Sauf le nom*. Paris, Galilée, 1993.
- *Schibboleth. Pour Paul Celan*, Collection La Philosophie en effet. Paris, Galilée, 1986.
Schibboleth, trad. de J. Perez de Tudela, Madrid, Arena, 2002.
- *Voyous*. Paris, Galilée, 2003. *Canallas*, trad. de C. Peretti, Madrid, Trotta, 2005.
- DERRIDA, J, GUILLAUME, M., VINCENT, J-P., *Marx en jeu*. Paris, descartes & Cie. 1997.
- DEWS, P., *Logics of Disintegration. Post-Structuralist Thought and the Claims of Critical Theory*, Verso, London, 1981.
- DI MARTINI, C., *Oltre il segno. Derrida e l'esperienza dell'impossibile*, Milano, Franco Angeli, 2001.
- DIREK, Z., LAWLOR, L., *A Companion to Derrida*, Blackwell, John Wiley & Sons, 2014.
- DUQUE-ESTRADA, P., (org.), *As Margens. A propósito de Derrida*, Rio de Janeiro, ed. PUC-Rio, 2002.
- GABILONDO, A., *La vuelta del otro. Diferencia, identidad, alteridad*, Madrid, Trotta, 2001.
- HABERMAS, J., *El discurso filosófico de la modernidad. (Doce lecciones)*, trad. M. Jiménez Redondo, Madrid, Taurus, 1989 (esp. cap. 7).
- *La inclusión del otro. Estudios de teoría política* (1998).
- HIROSE, K., «Hospitalité et politique. La pensée de l'im-possible de Jacques Derrida», *Studies in Languages and Cultures*, Bulletin of Universities and Institutes, 53, University of Tsukuba, 2005.
- HOBBS, T., o La materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, Mexico, FCE, 2003.
- HORWITZ, N., "Derrida and the Aporia of the political. or, the theologico-political Dimension of Deconstruction" en *Research in Phenomenology*, 32, 2002.
- LEITCH, W., "Late Derrida: The Politics of Sovereignty" en *Critical Inquiry*, 33, University of Chicago, winter 2007.
- LEVINAS, E., *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, Paris, Livre de Poche, 1978. *De otro modo que ser, o más allá de la esencia*, Salamanca, Sígueme, 1995.
- *Difficile Liberté. Essais sur le judaïsme*, Livre de Poche, Paris, 1976. *Difícil libertad*. Buenos Aires, Lilmod, 2005.
- *Entre nous. Essais sur le penser-a-l'autre*, Paris, Éditions Bernard Grasset, 1991. *Entre Nosotros. Ensayos para pensar en otro*, Valencia, Pre-Textos, 2001.
- *Ethique et infini*, Paris, Fayard, 1982. *Ética e infinito*, Machado Libros, 1991.
- *Totalité et infini. Essai sur l'extériorité*. Paris, Le livre de poche, 2001. *Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad*, Valencia, Sígueme, 1999.
- LLEWELYN, J., *Appositions of Jacques Derrida*, Bloomington, Indiana University Press, 2001.
- LISSE, M. (ed.), *Jacques Derrida*, Bruxelles, Hatier, 1986.
- LUDUEÑA ROMANDINI, F., *La comunidad de los espectros*, Buenos Aires, Miño Dávila, 2010.
- MALLET, M-L (dir), *La démocratie à venir*, Paris, Galilée, 2004.
- MICHAUD, G., *Tenir au secret (Derrida, Blanchot)*, Paris, Galilée, 2006
- MOUFFE, Ch. (comp.) *Deconstrucción y pragmatismo*, trad. M. Mayer, Buenos Aires, Paidós, 1998.
- NASCIMENTO, E. (org.), *Jacques Derrida. Pensar a desconstrução*, Sao Paulo, Editora Estação Liberdade, 2005.
- NASCIMENTO, E., GLENADEL, P.,(orgs) *Em torno de Jacques Derrida*, Rio de Janeiro, 7letras, 2000.
- ORTEGA, F., *Para uma política da amizade: Arendt, Derrida, Foucault*, Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 2000.
- PENCHASZADEH, A. P., "Hospitalidad y soberanía. Reflexiones políticas: en torno de la filosofía de Jacques Derrida", *ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política*, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190.
- PEÑALVER, P., *Argumento de alteridad. La hipérbole metafísica de Emmanuel Lévinas*, Madrid, Caparrós, 2001.
- *Deconstrucción, escritura y filosofía*, Barcelona, Montesinos, 1990.
- RAMOND, Ch (coord), *Derrida: la déconstruction*, Paris, PUF, 2006.
- RESTA, C., *L'evento dell'altro. Etica e politica in J. Derrida*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
- SCANLON, T., *Difficulty of Tolerance*, Cambridge University Press, 2003.
- SCHMITT, C., *El Leviatán en la Teoría del Estado de Tomas Hobbes*, Granada, Comares, 2004.
- *Carl Schmitt, teólogo de la política*, Prólogo y Selección de textos Héctor Orestes Aguilar. México, FCE, 2001.
- SOKOLOFF, W., "Between Justice and Legality: Derrida on Decision" en *Political Research Quarterly*,

Vol. 58, No. 2 (Jun., 2005).

SPRINKER, M. (comp.), *Ghostly Demarcations: A symposium on Jacques Derrida's "Specters of Marx"*, London, Verso, 1999. *Demarcaciones espectrales, En torno a Espectros de Marx de J. Derrida*, trad. M. Malo de Molina Bodelón, A. Riesco Sanz y R. Sánchez Cedillo, Madrid, Akal, 2002.

STRAUSS, L., "Anmerkungen zu Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen", *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* 67, no. 6 (August–September 1932): 732–49. "Notes on Carl Schmitt, "The Concept of the Political" in Heinrich Meier, *Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue*, trans. J. Harvey Lomax. Chicago: U of Chicago P, 1995.

----- *On Tyranny*, Ithaca, Cornell UP, 1963.

----- *An Introduction to Political Philosophy: Ten Essays by Leo Strauss*, Detroit, Wayne State UP, 1989.

VOLTAIRE, *Filosofía de la historia*, Madrid, Imprenta Nacional, 1938.

ZIZEK, S., *En defensa de la intolerancia*, Madrid, Sequitur, 2007.

6. Carga horaria: Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas: El seminario se estructurará en dos partes. En la primera, una exposición general y problemática sobre los textos y problemas a discutir a cargo de la docente. En la segunda, los alumnos realizarán exposiciones grupales de algunos de los textos de la bibliografía primaria y/o secundaria.

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción: El seminario se dictará con cuatro horas semanales, los alumnos deberán asistir a no menos del 80% de las reuniones. La profesora evaluará la participación de los alumnos con una nota no inferior a cuatro (4) puntos, para que los mismos estén en condiciones de entregar el trabajo monográfico. La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

9. Recomendaciones: Es de suma recomendación que los alumnos presenten un plan de monografía al docente antes de realizarla. De este modo, se podrá acompañar y asesorar mejor cada una de las producciones de los alumnos. Asimismo, a los alumnos de la carrera de Filosofía, se les recomienda haber cursado: "Historia de la filosofía moderna", "Metafísica", "Ética" y "Filosofía Política".

Firma:

Aclaración:

Gabriela Beltrán

Cargo:

Dra CLAUDIAT MARSICO
DIRECTORA DEPTO DE FILOSOFIA