

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FORMATIVA DE POSGRADO.

1 - Título de la actividad

Colonialidad y cultura: desvíos filosófico-críticos y estéticos del Caribe contemporáneo
Alternativo:

2 - Formato curricular

Curso teórico

3 - Carga horaria

Cantidad de horas totales: 40

Cantidad de horas teóricas: 40

Cantidad de horas prácticas:

4 - Duración

Fecha de inicio del cursado: 25/04/2024

Fecha de fin del cursado: 17/05/2024

5 - Modalidad

- Opción pedagógica Presencial (entre 51 y 70% de horas presenciales)

6 - Desarrollo de las clases

Clases híbridas: clases localizadas en FFyL con opción de participantes on line.

Usa moodle: SI

7 - Cuerpo docente

Nombre completo: Aguirre Aguirre, Carlos Sergio Manuel

Título mayor obtenido: Doctor en Filosofía

Rol: Estable - Responsable de la actividad

8 - Destinatarios

Graduados afines, tesistas, docentes, investigadores/as en humanidades y ciencias sociales, estudiantes de posgrado.

9 - Fundamentación de la propuesta

La zona geocultural del Caribe es fundamental en los procesos de la colonialidad desatados desde la conquista y colonización en las Américas. Como frontera imperial (Juan Bosch) o en tanto pilar del Atlántico negro (Paul Gilroy), el Caribe francófono, creolófono, británico e hispano abre múltiples problemas relacionados con la configuración de identidades múltiples, las huellas de lenguas que se construyen y mutan, y la posibilidad de una ética crítica de los procesos de racialización y alterización de las poblaciones diaspóricas en el Middle Passage. A partir de esto, se abren las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los rasgos lingüísticos, culturales, estéticos y políticos de los/as pensadores/as caribeños? ¿Cómo en el siglo XX emergen poéticas que critican las variadas desvalorizaciones de la existencia, la lengua y la condición humana de los sujetos caribeños? ¿De qué forma la colonialidad se asoma como un problema en los/as autores/as

caribeños/as? ¿Son la lengua y la cultura dos dimensiones filosóficas que desequilibran en el Caribe las asignaciones identitarias del colonialismo occidental?

Bajo la guía de estas interrogantes, es posible notar cómo en el Caribe del siglo XX se dinamizan un conjunto de prácticas intertextuales y filosófico-políticas en las que germina una autopoética del desvío que impacta en las formas de ser, estar y conocer. Desvío político en relación a los colonialismos históricos; desvío existencial frente a las dicotomías raciales de la colonialidad; desvío poético en relación a las configuraciones de la lengua colonial; desvío filosófico frente a la necesidad de nombrar fenomenológicamente las cosas por fuera de las restricciones metropolitanas. Pero es por sobre todo un desvío cultural que sobrelleva la carga fecunda de hablar polifónicamente desde una facticidad histórica heterogénea y nuestroamericana. El derrotero amplio de problemas que visitan los/as caribeños/as invita a reformular teóricamente el fenómeno de la colonialidad en tanto cara de la modernidad que encuentra sus fracturas en las desviaciones anidadas dentro de un espacio semántico polifónico capaz de diseminar las sublimaciones occidentales.

Con esto, el despliegue de un pensamiento poscolonial caribeño implica detenerse en sus mutaciones, metamorfosis e intersecciones culturales en el marco de las discusiones actuales sobre el mundo moderno/colonial.

10 - Objetivos

General:

Aproximarse al conjunto de discusiones filosóficas, culturales y estéticas del Caribe del siglo XX y XXI en vínculo con los debates sobre la colonialidad y la crítica poscolonial. A partir de un estudio detallado de los discursos y estrategias poéticas que se diagraman en el Caribe francófono, creolófono, británico e hispano, se busca relevar un arco polifónico de autores/as, pensadores/as y escritores/as que reflexionan la colonialidad desde inquietudes vinculadas con los problemas de la identidad, la lengua y la cultura, lo cual contribuye a la formación de estudiantes de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, en las áreas de las humanidades y las ciencias sociales interesados/as en la filosofía y la cultura latinoamericana y caribeña.

Específicos:

Discutir las teorizaciones sobre el Triángulo Atlántico y el Middle Passage a partir de la lectura de diversos/as pensadores/as caribeños/as (Paul Gilroy, Juan Bosch y Sylvia Wynter).

Analizar la configuración particular de la colonialidad en el Caribe en diálogo con respuestas críticas que emergen de la teoría cultural y la poética antillana de Suzanne y Aimé Césaire, y Frantz Fanon.

Indagar los procesos de autopoiesis caribeños desde las propuestas teóricas y poéticas de Édouard Glissant, Eulalia Bernard y de los/as autores/as de la créolité con especial atención en las metáforas minerales y vegetales.

Interrogar la emergencia de una crítica poscolonial caribeña y de una teoría crítica en el Caribe a partir de los debates actuales sobre la mundialidad, el entre-lugar y el tropo de Caliban.

11 - Contenidos

Módulo I.- Configuraciones caribeñas: el Atlántico negro como problema

El Middle Passage en la institución del mundo moderno/colonial.

El Triángulo Atlántico y las poblaciones trasplantadas.

Figuraciones y configuraciones de una crítica caribeña en la frontera imperial.

El cuerpo, el territorio y la estructuración de una zona de no-ser. Sylvia Wynter y la construcción renacentista del Otro.

Paul Gilroy y Juan Bosch: dos lecturas sobre el Caribe.

Módulo II.- Modernidad, colonialidad e identidad: de la esencia a la transculturación

Regueros democráticos de la propuesta nuestroamericana de José Martí.

El fin del mundo en la poesía de Aimé Césaire y Suzanne Césaire: génesis filosófica de una expresión americana.

La (no)sistematización del no-ser: analítica de la alienación colonial. El existencialismo liberador de Frantz Fanon.

Contrapuntos filosóficos: la búsqueda del ser latinoamericano y la transculturación como un hervor inconcluso.

La colonialidad no explicitada.

Módulo III.- Manglar, laminaria e identidad-rizoma: el transCaribe

La Ciénaga de Eulalia Bernard: el mundo vegetal y la crítica del racismo.

Identidad-relación: del pasaje al archipiélago.

La estrategia calibanesca de las tempestades: Aimé Césaire, Roberto Fernández Retamar y Sylvia Wynter.

La créolité no es lo criollo: la antillanidad en los autores posnegritud. René Depestre, Raphaël Confiant y Édouard Glissant.

Módulo IV.- El Caribe en la Mundialidad

Lecturas poscoloniales del Caribe: de la crítica a la sensación de vivir el intersticio.

Édouard Glissant y el pensamiento del temblor: el archipiélago como apertura de lo multilingüe.

Nuevamente José Martí: actualizaciones barrocas de nuestramérica. La estética de lo diverso de Édouard Glissant.

La crítica poscolonial y su sintonía con el Caribe: leer a contrapelo a Gayatri Spivak y Homi Bhabha.

La propuesta caníbal de Maryse Condé. Una mujer Caliban.

El mundo mineral en la lógica del entre-lugar. Resignificaciones latinoamericanas y caribeñas.

Una posible teoría crítica caribeña.

12 - Metodología de enseñanza aprendizaje

De acuerdo con la fundamentación de la actividad de posgrado, las expectativas de logro contemplan una práctica pedagógica enfocada en el trabajo reflexivo, interpretativo y analítico de los temas abordados en los cuatro (4) módulos. Se ofrecerán ocho (8) clases teóricas, de cinco (5) horas reloj cada una, que desarrollarán el contenido de los módulos a cargo del docente responsable. En la clases se abordará bibliografía propuesta, se analizarán detalladamente aquellos conceptos que componen la problemática amplia de la actividad y se realizarán lecturas de textos.

En las clases teóricas la modalidad de tratamiento de los temas es la de presentar los abordajes filosóficos, ensayísticos y teórico-culturales contemplados en el contenidos del curso, apuntado a precisar no solo sus contextos de emergencia e impactos en la actualidad local y global, sino también su relación con nuevas formas de legitimidad crítica que se despliegan desde lugares, contornos y densidades históricas que piensan de manera compleja la geocultura caribeña.

Con esto, más que el análisis hermenéutico de los textos, el foco es colocado en la reflexión, el debate y los contrapuntos críticos posibles (con atención en los supuestos epistemológicos de cada abordaje) desprendidos de las lecturas obligatorias y complementarias por parte de los/as asistentes presenciales y sincrónicos vía plataforma Moodle. Cada módulo del curso está pensado en función de establecer relaciones de vecindad y contraste con los otros módulos no con el fin de hacer una periodización cronológica ni mucho menos una historia intelectual de los/las autores/as, sino de, por el contrario, enfocarse en la producción de los saberes planificados por medio de argumentaciones escritas que intenten situar ciertos extremos en un campo de debate -los desvíos filosófico-críticos y estéticos del Caribe contemporáneo- en su densidad histórica, cultural y conflictiva.

13 - Evaluación

Presentación de un trabajo final monográfico o un texto ensayístico escrito cumpliendo los siguientes requisitos formales:

Cantidad de páginas: mínimo 7 / máximo 14. Deben estar enumeradas.

Letra e interlineado: Arial 11, interlineado 1,5 (Procesador de textos Word).

El archivo debe ser nombrado de la siguiente manera:

APELLIDO, Nombre Desvío.

Fecha de entrega del trabajo final: 30 días hábiles posterior a la finalización del cursado.

Fecha de entrega de la primera evaluación: 20 días hábiles posterior a la entrega de los trabajos.

Fecha entrega de recuperatorios: 20 días hábiles posterior a la entrega de las correcciones de la primera evaluación.

Fecha de entrega de los evaluación recuperatorios: 20 días hábiles posterior a la entrega de los recuperatorios.

Se evaluará la capacidad argumentativa reflexiva, argumentativa y crítica de los principales problemas y/o supuestos planteados en el trabajo.

14 - Cronograma

25 de abril: presentación curso y módulo I (primera parte)

26 de abril: módulo I (segunda parte)

2 de mayo: módulo II (primera parte)

3 de mayo: módulo II (segunda parte)

9 de mayo: módulo III (primera parte)

10 de mayo: módulo III (primera parte)

16 de mayo: módulo IV (primera parte)

17 de mayo: módulo IV (segunda parte) y conclusión del curso.

28 de junio: envío del trabajo final

26 de julio: entrega de la primera evaluación

23 de agosto: envío de recuperatorios

20 de septiembre: entrega de la evaluación de los recuperatorios.

15 - CV Abreviado del docente

Nombre completo: Aguirre Aguirre, Carlos Sergio Manuel

CV Abreviado: Doctor en Filosofía (UNC, Argentina). Magíster en Estudios Latinoamericanos (UNCUYO, Argentina). Licenciado en Comunicación Social (UPLA, Chile). Becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Docente asociado en la cátedra de Historia de las ideas políticas en la Facultad de Estudios Internacionales, UCongreso, Mendoza. Miembro del Centro de Investigaciones y Estudios en Teoría Poscolonial (CIETP, IECH-UNR), del Instituto de Filosofía Argentina y Americana (IFAA, FFyL-UNCUYO) y de la Red Transcribe: Red de Estudios Transreales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe. Integra proyectos de investigación sobre filosofías críticas de la modernidad y teoría poscolonial (PICT Agencia I+D+i, CICITCA-UNSJ, FFyL-UNCUYO). Sus áreas de investigación son la crítica poscolonial, la filosofía latinoamericana, el pensamiento caribeño y antillano del siglo XX, y los estudios culturales. Ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas académicas nacionales y extranjeras. Actualmente está por publicar su libro La noche de la invención: cuerpo y filosofía en Frantz Fanon y Aimé Césaire.

16 - Bibliografía obligatoria y/o complementaria:

Obligatoria:

Módulo I.-

- Bosch, Juan (1985). De Cristóbal Colón a Fidel Castro (I) (El Caribe, frontera imperial). Madrid: Sarpe.
- Gilroy, Paul (2014). Atlántico negro. Modernidad y doble conciencia. Madrid: Akal.
- Grüner, Eduardo (2010). La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución. Buenos Aires: Edhasa.
- Mignolo, Walter (2005). La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: Gedisa.
- Pratt, Mary Louise (2010). Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación. México: Fondo de Cultura Económica.
- Wynter, Sylvia (2017). "Hacia una 'victoria verdadera' de 1492 y el humano no-homogéneo: hacia una nueva poética del Propter Nos". En Poéticas, archivos y apuestas: estudios del Caribe, editado por Giselle Román-Medinda y Lina Martínez Hernández. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, pp. 21-48.

Módulo II.-

- Aguirre Aguirre, Carlos (2022). "La invención permanente". En Frantz Fanon y Édouard Glissant: once ensayos desde el Sur, editado por Karina Bidaseca y Alejandro De Oto. Mendoza: Qellqasqa, pp. 51-98.
- Césaire, Aimé (1969). Cuaderno de un retorno al país natal. México, D.F.: Ediciones Era.
- Césaire, Aimé (2006). "Discurso sobre la negritud. Negritud, etnicidad y culturas afroamericanas". En Discurso sobre el colonialismo, Aimé Césaire. Madrid: Akal.
- Césaire, Suzanne (2015). Le grand camouflage. Écrits de dissidence (1941-1945).
- Fanon, Frantz (2015). Piel negra, máscaras blancas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Akal.
- Martí, José (1974). Nuestra América. La Habana: Casa de las Américas.
- Ortiz, Fernando (2013). "Del fenómeno social de la 'transculturación' y de su importancia en Cuba". En Contra la raza y los racismos, Fernando Ortiz. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, pp. 100-112.

Módulo III.-

- Bernard, Eulalia (1981). Nuevo ensayo sobre la existencia y la libertad política. San José: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Dirección de Publicaciones.
- Bernard, Eulalia (2001). Ciénaga. San José: Asesores Editoriales.
- Césaire, Aimé (2017). "moi, laminaire..." En The complete poetry of Aimé Césaire, edición y traducción de A. James Arnold y Clayton Eshleman. Middletown, CT: Wesleyan University Press, p. 650.
- Depestre, René (1986). Buenos días y adiós a la negritud. La Habana: Ediciones Casa de Las Américas.
- Fernández Retamar, Roberto (1973). Caliban. Apuntes sobre la cultura de nuestra América. Buenos Aires: La Pléyade.
- Glissant, Édouard (2002). Sol de la conciencia. Barcelona: Ediciones El Cobre.
- Glissant, Édouard (2019). Filosofía de la relación. Poesía en extensión. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Miluno Editorial.
- Wynter, Sylvia (1990) "Afterword: Beyond Miranda's Meanings: Un/silencing the 'Demonic Ground' of Caliban's Woman" En Out of the Kumbia. Caribbean Women and Literature, editado por Carole Boyce Davies y Elaine Savory Fido. Trenton: Africa World Press, pp. 355-370.

Módulo IV.-

- Aguirre Aguirre, Carlos y María Rita Moreno (2023). Entre Calibanes: Maldecir al amo, inventar millones de lenguas. Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, 26, 1-16.
- Bernabé, Jean, Patrick Chamoiseau y Raphaël Confiant (2013). Elogio de la Creolidad. La Habana: Fondo Editorial Casa de Las Américas.
- Bhabha, Homi (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.
- Bonfiglio, Florencia (2016). Caliban o los placeres de la apropiación. Anales del Caribe, 21-49.
- Condé, Maryse (2005). Historia de la mujer caníbal. París: Gallimard.
- Fornari, Emanuela (2017). Líneas de frontera. Filosofía y postcolonialismo. Barcelona: Gedisa.
- Glissant, Édouard (2014). O Pensamiento do Tremor. La Cohée du Lamentin. Juiz de Fora: Gallimar/Editora UFJF.

Glissant, Édouard (2017). Poética de la relación. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Spivak, Gayatri (1999). Crítica de la razón poscolonial: hacia una historia del presente evanescente. Madrid: Akal.

Complementaria:

Módulo I.-

Chakrabarty, Dipesh (2009). El humanismo en la era de la globalización. Buenos Aires: Katz Editores.

Firmin, Anténor (2013). Igualdad de las razas humanas. Antropología positiva. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

González, Horacio (2021) "Cuaderno 15. El humanismo como precariedad e insatisfacción filosófica". En Humanismo, impugnación y resistencia. Cuadernos olvidados en viejos pupitres. Buenos Aires: Colihue, pp. 89-95.

Grüner, Eduardo (2016). "Negro sobre blanco. Genealogías Críticas Anticoloniales en el Triángulo Atlántico: el Concepto de Negritud en la Literatura". En Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente, coordinadora Karina Bidaseca. Buenos Aires: CLACSO, pp. 217-261.

Miller, Christopher L. (2008). The French Atlantic Triangle. Literature and Culture of the Slave Trade. Duke: Duke University Press.

Todorov, Tzvetan (1987). Nosotros y los otros. Reflexiones sobre la diversidad humana. México: Siglo XXI.

Williams, Eric (2011). Capitalismo y esclavitud. Madrid: Traficantes de Sueños.

Módulo II.-

Aguirre Aguirre, Carlos (2021). Horizontes trágicos del cuerpo: la invención en Aimé Césaire y Frantz Fanon, Griot: Revista de Filosofía, 21, 271 – 292.

Arpini, Adriana María (2012). De Toussaint Louverture a Joseph-Anténor Firmin: Dos expresiones en la lucha por la libertad y la igualdad en Haití, Revista Pucará (24), 61-78.

Butler, Judith (2015). "Violencia, no violencia. Sartre en torno a Fanon". En Piel negra, máscaras blancas, Frantz Fanon. Buenos Aires: Akal, pp. 193- 216.

De Oto, Alejandro (2018). "Notas metodológicas sobre el humanismo en Frantz Fanon". En La crítica en el margen. Hacia una cartografía conceptual para rediscutir la modernidad, coordinado por José Gandarilla. México D.F.: Akal, pp. 127-156.

Hall, Stuart (2008). "¿Cuándo fue lo poscolonial? Pensar el límite". En Estudios Poscoloniales. Ensayos fundamentales, compilador Sandro Mezzadra. Compilador. Madrid: Traficantes de Sueños, pp. 121-144.

Hudis, Peter. (2015). Frantz Fanon: Philosopher of the Barricades. Londres: Pluto Press.

Módulo III.-

Bonfiglio, Florencia (2023). Kamau Brathwaite, de Calibán a la estética Sycorax. Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, 26, 1-17.

Césaire, Aimé (1972). La tragedia del Rey Christophe / Una tempestad. Barcelona: Barral Editores.

Clifford, James (1998). "Una política del neologismo: Aimé Césaire". En Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna, James Clifford. Barcelona: Gedisa, pp. 214-221.

Guattari, Félix (1996). Caosmosis. Buenos Aires: Manantial.

Henry, Paget (2000). Caliban's Reason. Introducing afro-caribbean philosophy. NY: Routledge.

Mignolo, Walter (2002). Posoccidentalismo: las epistemologías fronterizas y el dilema de los estudios (latinoamericanos) de área, Revista Iberoamericana, 200, 68, 847-864.

Módulo IV.-

Bhabha, Homi (2013). Nuevas minorías, nuevos derechos: Notas sobre cosmopolitismos vernáculos. Buenos Aires: Siglo XXI.

Condé, Maryse (2002). Yo, Tituba, la bruja negra de Salem. Salamanca: Impedimenta.

Hayles, N. Katherine (1993). La evolución del caos: el orden dentro del desorden, en las ciencias contemporáneas. Barcelona: Gedisa.

Horkheimer, Max (1998). Teoría Crítica. Buenos Aires: Amorrortu.

Maturana, Humberto y Francisco Varela (1994). De máquinas a seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo. Santiago: Editorial Universitaria.

Moraña, Mabel (2017). El monstruo como máquina de guerra. Madrid: Iberoamericana.

Shohat, Ella (2008). "Notas sobre lo 'postcolonial'" En Estudios Poscoloniales. Ensayos fundamentales, compilador Sandro Mezzadra. Compilador. Madrid: Traficantes de Sueños: pp. 103-120.

Varela, Francisco (2018). Autopoiesis. Orígenes de una idea. Valparaíso: Editorial UV.

Viala, Fabienne (2011). El canibalismo cultural de Maryse Condé, Casa de las Américas (262): 92-100.

17 - Observaciones