

“PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024”

Programa reconocido oficialmente por Resolución Nº 93/2023-D

Espacio curricular: Filosofía de la Cultura

Código (SIU-Guaraní): 01416_0

Departamento de Filosofía

Ciclo lectivo: 2024

Carrera: Profesorado Universitario en Filosofía

Plan de Estudio: Ord. nº 050/2019-C.D.

Formato curricular: Teórico Práctico

Carácter del espacio curricular: Obligatorio

Ubicación curricular: Filosofía Moderna y Contemporánea

Año de cursado: 4

Cuatrimestre: 2

Carga horaria total: 70

Carga horaria semanal: 5

Créditos: 6

Equipo de Cátedra:

- Prof. Profesor Asociado OLALLA Marcos Javier
- Prof. Jefe de Trabajos Prácticos SCIVOLETTO Gonzalo Martín

Fundamentación:

La coyuntura global actual se caracteriza, entre otros tópicos, por la existencia de un escenario político de creciente radicalización. Uno de los operadores semánticos de este proceso consiste en la invocación de la necesidad de acometimiento de una pretendida batalla cultural. Este discurso constituye un documento de un retorno, el del llamado “malestar en la cultura”, aunque de un signo enteramente novedoso respecto de la matriz en la que fue concebida esta categoría, y se despliega, con mayor o menor intensidad, según las coordenadas ideológicas de su enunciación. Es sorprendente el ostensible grado de universalidad de un pulso identificable en extremos opuestos del mapa ideológico. El gesto común a quienes hacen uso de la señalada invocación consiste, por un lado, en la interpelación del elemento simbólico sedimentado en la estructura institucionalizada del orden, así como, por otro lado, a las narrativas desde las cuales dicho orden es de tiempo en tiempo cuestionado en virtud de los modos de exclusión sobre los que se organiza.

Los singulares circuitos de producción de información –las más de las veces falsa– asociados al proceso antes indicado fidelizan las formas de identificación de las que se nutre un importante volumen de aquellas impugnaciones y tienden a horadar, incluso, la autoridad del discurso científico, configurando singulares culturas políticas. Un mismo gesto, realizado desde dos vectores antagónicos, conduce a un escenario potencialmente

dramático y tiende a establecerse como una forma cada vez más acuciante de inconmensurabilidad, una categoría que se hizo célebre en el campo de la filosofía de la ciencia, pero que muestra su potencial explicativo para un fenómeno propio de la filosofía de la cultura, como es el desencaje de códigos atribuidos a una cierta heterogeneidad cultural.

Otro gesto, que constituye una vía alternativa, consiste en la presunción de que aquella disputa cultural por la apropiación de significantes del discurso público podría ser definitivamente superada a partir de un cierto repliegue hacia un estado de cosas anterior al del surgimiento descarnado del antagonismo, en cuyo caso ese horizonte es la cultura, pero ahora redimida de su instrumentalización moderna.

Es pertinente, por tanto, repensar los modos en los que la filosofía tematizó el conjunto de las producciones humanas concebidas en los términos de una cultura. No sólo porque, como lo indicamos precedentemente, nuestra coyuntura histórica global nos incite a hacerlo, sino porque un concepto como el de cultura, de una circulación tan amplia como heterogénea, habilita una mirada como la filosófica, capaz de integrar, como ningún otro saber, el resto de la producción científica específica desarrollada en muy diversos campos, como la antropología, la historia, la sociología y la teoría literaria, por nombrar sólo a aquellos provenientes de las ciencias sociales y las humanidades. La tradición filosófica comenzó a desarrollar esta tarea hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX. Lo hizo sobre la base de un programa que invocaba una cierta idea de totalidad, desde la que atisbar la multitud de las diferencias de la producción humana. En gran medida, el desarrollo de una filosofía de la cultura se nutre del conjunto de los instrumentos teóricos surgidos de dicho programa y de su posterior cuestionamiento en el siglo XX. El lugar que ocupa el espacio curricular Filosofía de la cultura en el trayecto optativo Filosofía Moderna y Contemporánea se encuentra sólidamente fundado y, al par de la relación que se establece entre los otros espacios del trayecto, cuya referencia es historiográfica –Temas de Filosofía Moderna y Temas de Filosofía Contemporánea–, es también fuertemente complementario respecto de Filosofía del Lenguaje, con el que la Filosofía de la Cultura comparte su problematización de las mediaciones sobre las que se estructura el orden social y que, en el caso del lenguaje, se despliega como la más universal de aquellas.

El programa que proponemos señala un itinerario que deja abierta la cuestión de la polisemia del término cultura entre los dos grandes vectores en los que se ha comprendido la producción filosófica sobre dicho concepto. La propia caracterización de estos vectores es múltiple. Así, se los suele denominar en los pares empírico/estético, amplio/restringido, antropológico/artístico, objetivo/subjetivo, etc. Nos proponemos caracterizar en la unidad 1 del programa el orden de su elasticidad semántica a partir de dos gestos fundacionales en materia de la constitución de saberes que hacia fines del siglo XIX ponen a la cultura como objeto. Por ello, al par de ofrecer un panorama de esta escena de los múltiples usos del concepto, pretendemos auscultar estas dos intervenciones estrictamente contemporáneas entre sí, como las de Edward Tylor y Mathew Arnold. Es recurrente en el mundo académico la problematización de la señalada polisemia desde una clasificación previamente ofrecida por manuales de la materia. Aun cuando se trate de una vía legítima consideramos mucho más fructífero y estimulante el trabajo sobre las fuentes en las que puede comprenderse de un modo cabal la índole de aquellos discursos sobre la cultura. En efecto, el trabajo sobre fuentes constituye una aspiración que atraviesa la totalidad del programa propuesto.

El concepto de cultura que problematizamos en clave filosófica responde a una representación estrictamente moderna de la actividad humana como simbólicamente estructurada. Por lo mismo, la posibilidad de interrogar a la tradición filosófica occidental sobre las categorías que prefiguran la irrupción moderna del concepto supone un trabajo de retroyección que acometemos en la unidad 2 de este programa. Este ejercicio reflexivo nos impulsa a revisar, aunque sea de un modo breve y panorámico, la categoría griega de paideia y la latina de humanitas, esta última en su alcance tardo antiguo, medieval y renacentista. La traducción de estos conceptos por el moderno de cultura es, por definición, imperfecta. No obstante, su oportuna historización, a la luz de las derivaciones categoriales y axiológicas de su potencial como dispositivos identificatorios de una determinada comunidad, resulta muy productiva para una genealogía de las representaciones sobre la significación civil de las prácticas intelectuales.

La producción filosófica de los siglos XVIII y XIX, tal como proponemos explicitar en la unidad 3, es el cauce en el que se comienza a perfilar la idea moderna de cultura, como un elenco de habitus civiles que cristalizan en la noción de civilización –de uso francés–, paralelamente a la postulación de un ideario de perfeccionamiento espiritual humano transmisible –de uso alemán en el despliegue de la categoría de Bildung–, resultado, a su vez,

de una modulación individual de su registro inicial, en tanto reconocimiento de una matriz comunitaria, desde la que se pretende intuir los modos nacionales de regulación de las prácticas sociales –Kultur–. En esta última estrategia teórica se destacan las tensiones inherentes a la consagración jurídico-política del orden global de las diferencias. Su objetivo último habilitaba una idea afirmativa de cultura, pero luego de relativo poco andar emergen los cuestionamientos de los aspectos en apariencia más artificiosos de aquella estructuración mítico-narrativa del orden social, primero como reserva espiritual frente al potencial avance de los dispositivos político-religiosos frente a la potencia individual y, luego, como una impugnación en toda regla del imaginario estético del que se nutría el señalado orden.

En la unidad 4 tematizamos la irrupción de la filosofía de la cultura, puesto que se consolida a principios del siglo XX, con especial intensidad en el período de entreguerras, un discurso de talante filosófico que, por un lado, comienza a pensar la crisis de las narrativas asentadas en la idea de progreso material y espiritual de la humanidad con categorías que por sí solas reflejan el dramatismo de su lugar de enunciación (tragedia, decadencia, malestar, alienación, etc.), y por otro, reclaman la construcción de una mirada de la totalidad de lo social en los términos de una cierta imagen refundacional de la comunidad –en la que la cultura funge como su modo de objetivación– frente al carácter estrictamente instrumental de la sociedad.

Desde finales de la década del 30 del siglo XX, y de allí en adelante, atisbado oportunamente el saldo ominoso de la segunda guerra mundial, se desarrollan las condiciones para la producción de un discurso filosófico que, al tiempo que tiende a constreñir su reflexión a los materiales estéticos de la cultura, hace foco en la relación entre la cultura de las élites y la de los sectores populares. El cuestionamiento de los supuestos en torno de los cuales se habría consolidado esta ruptura se despliega desde claves muy diversas. Así, tópicos como la incidencia del discurso estético en la construcción del sentido común, el papel emancipatorio o alienante de la industria cultural, las dinámicas de construcción de los cánones estéticos, la necesidad de incorporación de las culturas populares a la reflexión teórica, el modo cómo la porosidad de los cánones impacta sobre las agendas de los estudios sobre la cultura, las representaciones subalternizantes del otro colonial, así como los modos de instrumentalización cultural de las memorias colectivas, destacan en lo que llamamos “horizonte crítico del giro estético en filosofía de la cultura”, que constituye la unidad 5 del programa.

En la unidad 6 proponemos tematizar algunos de los modos en los que se trama la relación entre los conceptos de cultura, ideología y política en la crítica cultural latinoamericana, campo de gran desarrollo en la heterogénea constelación de los estudios latinoamericanos. Establecemos el itinerario de dicha indagación haciendo foco en la trayectoria en el discurso latinoamericanista de categorías de análisis que, en algunos casos –como transculturación, identidad, mestizaje, hibridez– habilitan la presunción acerca de su condición de depositarias de una cierta especificidad de la cultura latinoamericana y que, en otros casos –como ciudad letrada, colonialidad del poder y del saber, decolonialidad y subalternidad–, constituyen una plataforma de crítica a buena parte de las gramáticas del pensamiento latinoamericano.

Si bien el programa se encuentra emplazado en un registro eminentemente filosófico, su desarrollo está concebido como un itinerario reflexivo permeable a las interpretaciones más relevantes sobre la cultura originadas en disciplinas de las ciencias sociales y humanas que poseen a la cultura como objeto.

Aportes al perfil de egreso:

- El desarrollo del presente programa contribuirá a la formación docente y profesional de los egresados de la carrera de Profesorado de Grado Universitario en Filosofía. En efecto, dicho programa se construye sobre la expectativa de su fuerte potencial en materia de su contribución a la primera de las competencias generales destacadas en el perfil de egreso de los planes de estudio en el que se comprende este espacio curricular.

Un espacio curricular que problematiza los dispositivos institucionales concebidos a partir de los diversos modos de representación de la alteridad constituye, por definición, una parte relevante del acervo democratizador de los planes de estudio de las carreras de Filosofía, en cuyo caso, la interculturalidad, no es necesariamente su objeto excluyente, sino que se involucra con el desarrollo de cada uno de los aspectos señalados en esta competencia general.

Por su parte el estatuto teórico de la Filosofía de la Cultura no puede prescindir de la historicidad de los discursos filosóficos como una clave de lectura, con lo que contribuirá a la comprensión del anclaje histórico y cultural de

los conocimientos de la disciplina, tanto como de los modos de diseño y desarrollo de los procesos educativos. El despliegue de este programa espera contribuir al desarrollo de competencias en materia de producción de textos filosóficos.

Esperamos consolidar el desarrollo de competencias vinculadas a la comprensión y la capacidad de enseñar posiciones teóricas, problemas y conceptos filosóficos.

Expectativas de logro:

Competencias genéricas

- Desarrollar la capacidad de reflexión crítica y autocrítica.
- Poseer flexibilidad para trabajar en entornos de diversidad.
- Afianzar habilidades para la expresión oral y escrita, precisa, fundada y argumentativa.
- Distinguir niveles de reflexión y metodologías filosóficas.

Competencias específicas

- Conocer y utilizar adecuadamente el lenguaje de la disciplina.
- Distinguir niveles de reflexión y metodologías filosóficas para el abordaje de la/s cultura/s.
- Conocer planteamientos filosóficos en torno a la/s cultura/s que se han dado históricamente.
- Identificar las diversas matrices teóricas en las que se despliega el concepto de cultura.
- Ejercitar la interdisciplinariedad en la reflexión acerca del hombre y sus realidades culturales.
- Desarrollar una mirada filosófica crítica y autocrítica respecto de las diferentes realidades culturales.
- Interpretar las diversas formas de textualidad cultural desde una clave de lectura consistente en la identificación de sus condiciones históricas de producción.
- Reconocer los problemas filosóficos de la disciplina que operan en los debates teórico contemporáneos.
- Examinar los lugares de enunciación desde los que se producen formas de representación de la alteridad.
- Apropiarse de los aportes de categorías producidas en otros campos de las ciencias sociales y humanas.
- Conocer la producción intelectual latinoamericana sobre crítica cultural.
- Formular adecuadamente problemas de filosofía de la cultura.
- Formar la voluntad de escucha que haga posible el reconocimiento de los otros culturalmente diferentes.

Contenidos:

Unidad 1: La cultura: polisemia.

- 1.1. La cultura como concepto.
- 1.2. Concepto jerárquico.
- 1.3. Concepto diferencial.
- 1.4. Concepto genérico.
- 1.5. El carácter antagónico de los registros estético y empírico del concepto de cultura.

Unidad 2: Retroyección histórica del concepto de cultura en la producción intelectual clásica, medieval y renacentista.

- 2.1. Paideia, physis y nomos, helenos y bárbaros.
- 2.2. La humanitas latina.
- 2.3. Cultura cristiana y profana en la Antigüedad tardía.
- 2.4. La idea de cultura en el humanismo renacentista.

Unidad 3: Civilización/Cultura (s. XVIII y XIX)

- 3.1. Sentidos afirmativo y crítico de la civilización en la Ilustración francesa.

- 3.2. El giro volkisch: cultura y nación.
- 3.3. La insociable sociabilidad. Bildung/Kultur.
- 3.4. La cultura como reserva crítica de la humanidad frente al Estado y la religión. Cultura e ilusión.

Unidad 4: Filosofía de la cultura en las primeras décadas del siglo XX

- 4.1. La reserva idealista en la tensión entre cultura objetiva y cultura subjetiva.
- 4.2. La idea de malestar en la cultura.
- 4.3. El debate sobre la tragedia de la cultura.
- 4.4. Formas simbólicas.

Unidad 5: El horizonte crítico en el giro estético de la filosofía de la cultura del siglo XX

- 5.1. Hegemonía y cultura. Cultura popular.
- 5.2. El debate sobre la Ilustración y la cultura de masas.
- 5.3. El canon en cuestión. Estudios culturales. Interculturalidad.
- 5.4. Orientalismo. Culturas subalternas. Postcolonialidad. Memorias culturales.

Unidad 6: La crítica cultural latinoamericana.

- 6.1. De la identidad latinoamericana a sus culturas híbridas. Ethos barroco.
- 6.2. De la transculturación narrativa a la heterogeneidad latinoamericana.
- 6.3. Ciudad letrada, función ideologizante y estrategias de autorización del discurso intelectual latinoamericano.
- 6.4. La colonialidad del poder y del género. Latinoamericanismo y subalternidad.

Propuesta metodológica:

El formato teórico-práctico del espacio curricular orienta la propuesta didáctica.

Se prevé el desarrollo de clases de índole teórica en las que prevalecerá la exposición docente en interacción con la lectura de fuentes, con instancias de diálogo para la problematización y reflexión filosófica. También se realizarán clases de índole práctica articuladas a través de tareas específicas sobre textos fuentes, cuyo resultado se expresará en dos conversatorios.

La cátedra contará con un aula virtual en plataforma Moodle de la Secretaría de virtualidad de la FFyL y en ella los estudiantes podrán acceder a las fuentes, a los materiales pedagógicos, cargar los trabajos prácticos y participar oportunamente de foros de discusión como de actividades asincrónicas. De este modo, las actividades virtuales se constituyen en un complemento del aprendizaje en contextos de clases con presencialidad física. El 20 % de las horas previstas para el desarrollo de la materia se desarrollará en formato virtual, mediante la realización de foros y la elaboración de cuestionarios referidos a materiales virtuales sugeridos por la cátedra.

Propuesta de evaluación:

El espacio curricular tendrá un régimen promocional. En caso de no obtener la promocionalidad los estudiantes tendrán la posibilidad de regularizar el espacio y rendir examen final oral. Si no fuesen obtenidas la promocionalidad o la regularidad los estudiantes podrán rendir en carácter de estudiantes “libres”, en cuyo caso deberán aprobar una instancia escrita y, luego de aprobada, pasar a una instancia oral con programa completo. Los estudiantes que rindan en el examen final oral en carácter de regulares lo harán sobre los temas del programa que no hubiesen sido aprobados en los exámenes parciales.

Para obtener la promocionalidad, los estudiantes deberán:

- Aprobar dos conversatorios que se realizarán sobre los temas de trabajos prácticos.
- Aprobar dos parciales, cuyos temas versarán sobre los temas presentados en las clases teóricas.

Para obtener la regularidad, los estudiantes deberán:

- Aprobar los dos conversatorios indicados precedentemente.
- Aprobar al menos uno de los dos parciales indicados precedentemente.

Se tendrán en cuenta situaciones específicas para estudiantes con dificultades motrices, visuales o auditivas y se realizarán las adaptaciones curriculares en acuerdo con el Área de SAPOE.

Descripción del sistema

Según el artículo 4, Ordenanza N° 108/2010 C.S., el sistema de calificación se regirá por una escala ordinal, de calificación numérica, en la que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al SESENTA POR CIENTO (60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un SEIS (6). Las categorías establecidas refieren a valores numéricos que van de CERO (0) a DIEZ (10) y se fija la siguiente tabla de correspondencias:

RESULTADO	Escala Numérica	Escala Porcentual
	Nota	%
NO APROBADO	0	0%
	1	1 a 12%
	2	13 a 24%
	3	25 a 35%
	4	36 a 47%
	5	48 a 59%
APROBADO	6	60 a 64%
	7	65 a 74%
	8	75 a 84%
	9	85 a 94%
	10	95 a 100%

Bibliografía:

Unidad 1

Fuentes

Arnold, Mathew. (2010). *Cultura y anarquía*. Trad. Javier Alcoriza y Antonio Lastra. Madrid: Cátedra. Prefacio (pp. 45-80) y cap. 3 (pp. 135-164).

Bauman, Zygmunt. (2002). *La cultura como praxis*. Trad. Albert Roca Álvarez. Buenos Aires: Paidós. Cap. 1 (pp. 95-175).

Tylor, Edward. (1975). "La ciencia de la cultura", en Kahn, J. S. *El concepto de cultura, textos fundamentales*. Trad. Antonio Desmots. Madrid: Anagrama.

Williams, Raymond. (2009). *Marxismo y literatura*. Trad. Guillermo David. Buenos Aires: Las cuarenta. Cap. 1 (pp. 19-32).

Complementaria

Aime, Marco. (2015). *Cultura*. Trad. Inés Marini. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Cap. 1 (pp. 10-51).

Eagleton, Terry. (2001). *La idea de cultura*. Barcelona: Paidós. Cap. 1 (pp. 11-54).

- Grimson, Alejandro. (2011). Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Buenos Aires: Siglo XXI. Cap. 1 (pp. 53-90).
- Pérez Tapias, José Antonio. (1995). Filosofía y crítica de la cultura. Madrid: Trotta. Cap. II (pp. 129-142).
- Sobrevilla, David. (1996). Introducción a la filosofía de la cultura. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primera parte (pp. 13-34).
- Serna, Justo y Pons, Anaclet. (2005). La historia cultural. Madrid: Akal. Cap. 1 (pp. 5-15).

Unidad 2

Fuentes

- Aristóteles. (1988). Política. Trad. Manuela García Valdés. Madrid: Gredos. Pp. 46-64.
- Cicerón. (1992). Discursos en defensa del poeta A. Licinio Arquías. Barcelona: Bosch.
- Isócrates. (2007). Discursos. Trad. Juan Manuel Guzmán Hermida. Madrid: Gredos. IV, "Panegírico" (pp. 77-91).
- Pico della Mirandola, Giovanni. (2008). Discurso sobre la dignidad del hombre. Trad. Silvia Magnavaca. Buenos Aires: Winograd. Pp. 200-279.
- San Agustín. (1957). "La doctrina cristiana", en San Agustín, Obras XV, Tratados escriturarios. Trad. Balbino Martín. Madrid: BAC. Libro II (pp.113-193).

Complementaria

- Calvo Martínez, Tomás. (1989). De los sofistas a Platón. Política y pensamiento. Madrid: Cincel. Segunda parte (pp. 67-97).
- Grimal, Pierre. (1999). La civilización romana. Vida, costumbres, leyes, arte. Barcelona: Paidós. Cap. 6 (pp. 147-176).
- Gurévich, Arón. (1990). Las categorías de la cultura medieval. Madrid: Taurus. Pp. 216-239.
- Heller, Agnes. (1980). El hombre del renacimiento. Barcelona: Península. Cuarta parte, cap. 4 (pp. 432-458).
- Huizinga, Johan. (1982). El otoño de la Edad Media. Madrid: Alianza. Caps. 2 (pp. 46-80); 3 (pp. 81-92) y 18 (pp. 354-385).
- Jaeger, Werner. (1985). Paideia. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. Libro primero: cap. II (pp. 30-47); Libro segundo: caps. III y IV (pp. 263-324); Libro tercero: cap. V (pp. 489-510).
- Koselleck, Reinhart. (1993). Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidós. Cap. 10 (pp. 205-250).
- Kristeller, Paul Oskar. (1982). El pensamiento renacentista y sus fuentes. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. Caps. I (pp. 38-51); IX (pp. 81-92) y XIV (pp. 322-344).
- Marrou, Henry-Irénée. (1985). Historia de la educación en la antigüedad. Madrid: Akal. Caps. IV y V (pp. 58-87).
- (1980). ¿Decadencia romana o antigüedad tardía? Madrid: Rialp. Pp. 65-70.
- Veyne, Paul. (1991). "Humanistas: los romanos y los demás", en Giardina, Andrea y otros El hombre romano. Madrid: Alianza. Pp. 395-422.

Unidad 3

Fuentes

- Diderot, Denis. (2019). Tratado sobre la barbarie de los pueblos civilizados. Trad. Palmira Feixas. Epublibre: Titivillus. Cap. 4.
- Hegel, G. W. F. (1991). Escritos pedagógicos. Trad. Arsenio Ginzo. México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 73-85.
- Herder, Johann Gottfried. (2007). Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad. Trad. J. Rovira Armengol. Buenos Aires: Losada. Libro VIII (pp. 219-257).
- Kant, Immanuel. (2006). Idea de para una historia universal en clave cosmopolita. Trad. Alberto Vital. México D. F.: UNAM. Pp. 33-65.
- Nietzsche, Friedrich. (1985). El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. Trad. Andrés Sánchez Pascual. Madrid: Alianza. Caps. 1 a 7 (pp. 40-79).

Voltaire. (2001). *Filosofía de la historia*. Trad. Martín Caparrós. Madrid: Tecnos. Caps. I a VIII (pp. 3-44)

Complementaria

Berlin, Isaiah. (2000). Vico y Herder. Dos estudios en historia de las ideas. Madrid: Cátedra. Pp. 191-271.

Bouza Álvarez, Fernando. (2004). "Prólogo", en Burckhardt, Jacob *La cultura del renacimiento*. Madrid: Akal. Pp. 7-41.

Elias, Norbert. (2020). *El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 57-104.

Höffe, Otfried. (1986). *Immanuel Kant*. Barcelona: Herder. Cap. 11 (pp. 225-231).

Koselleck, Reinhart. (2007). *Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués*. Madrid: Trotta. Caps. 2 (pp. 93-114) y 3 (139-162).

Safranski, Rüdiger. (2012). *Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán*. Barcelona: Tusquets. Caps. 1 (pp. 19-29) y 14 (pp. 250-271).

Sánchez Pascual, Andrés. (1988). "Introducción", en Nietzsche, Friedrich *Consideraciones intempestivas 1*. Madrid: Alianza. Pp. 7-22.

Starobinski, Jean. (1999). "La palabra civilización", en *Prismas. Revista de Historia intelectual*. N°3, pp. 9-36.

Unidad 4

Fuentes

Cassirer, Ernst. (2005). *Las ciencias de la cultura*. Trad. Wenceslao Roces. México: Fondo de Cultura Económica. Cap. V. (pp. 102-125).

Freud, Sigmund. (1992). *Obras completas*. Vol. XXI. Trad. José Luis Etcheverri. Buenos Aires: Amorrortu. Pp. 65-96.

Simmel, Georg. (1988) *Sobre la aventura. Ensayos filosóficos*. Trad. Gustau Muñoz y Salvador Más. Barcelona: Península. Pp. 204-232.

Complementaria

Grüner, Eduardo. (2016). "La tragedia de la cultura, una cuestión de época", en Vernik, Esteban y Borisonik, Hernán Simmel, un siglo después. Buenos Aires: CLACSO. Pp. 305-314.

Ricoeur, Paul. (1990). *Freud: una interpretación de la cultura*. México: Siglo XXI. Libro primero (pp. 7-54).

Rosales Rodríguez, Amán. (2004). "De la tragedia a la ambivalencia de la cultura (primera parte)", en *Sapientia*, 59 (215), pp. 111-137.

----- (2005). "De la tragedia a la ambivalencia de la cultura (segunda parte)", en *Sapientia*, 60 (217), pp. 109-134.

Rozitchner, León. (2013). *Freud y los límites del individualismo burgués*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional. Segunda parte A, caps. I y II (pp. 131-167).

Unidad 5

Fuentes

Assman, Jan. (2005). "El lugar de Egipto en la historia de la memoria de Occidente", en Schröder, Gerhardt y Elga Breuninger (eds.) *Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Pp. 55-74.

Assmann, Jan. (2014). *Egipto a la luz de una teoría pluralista de la cultura*, Madrid: Akal. Pp. 5-10.

Benjamin, Walter. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Trad. Bolívar Echeverría. México: Ítaca. Pp. 37-127.

Gramsci, Antonio. (2011). "Cultura popular", en Gramsci, Antonio *¿Qué es la cultura popular?*, Justo Serna y Anacleto Pons (eds.). Valencia: Universitat de Valencia. Pp. 127-158.

Habermas, Jürgen. (1989). "Horkheimer y Adorno: el entrelazamiento de mito e ilustración", en Habermas, Jürgen *El discurso filosófico de la modernidad*, Madrid, Taurus. Pp. 135-162.

Horkheimer, Max y Adorno, Theodor. (1998). *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*. Trad. Juan José Sánchez. Madrid: Trotta. Pp. 165-212.

Marcuse, Herbert. (1967). *Cultura y sociedad*. Trad. E. Bulygin y E. Garzón Valdez. Buenos Aires: Sur. Pp. 45-78.

Said, Edward. (2001). "Cultura, identidad e historia", en Schröder, Gerhart & Breuninger, Helga (comps.) *Teoría de la cultura*. Trad. Román Setton. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Pp. 37-53.

Williams, Raymond. (2008). "La cultura es algo ordinario". En Williams, Raymond, *Historia y cultura común*. Trad. Ricardo García Pérez. Madrid: Libros de la Catarata.

Complementaria

Bhabha, Homi. (2002). *El lugar de la cultura*. Buenos Aires: Manantial. Cap. III (pp. 91-110).

Chakravarty, Dipesh. (2008). *Al margen de Europa. Pensamiento poscolonial y diferencia histórica*. Barcelona: Tusquets. Pp. 29-56.

De Certeau, Michel. (1995). *La toma de la palabra y otros escritos políticos*. México: Universidad Iberoamericana. Caps. 4 y 5 (pp. 53-77).

Grignon, Claude y Passeron, Jean-Claude. (1992). *Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y literatura*. Madrid: La Piqueta. Pp. 17-76.

Grossberg, Lawrence. (2010). *Estudios culturales, teoría, política y práctica*. Valencia: Letra capital. Pp. 55-105.

Guha, Ranahit. (1997). "La prosa de contra-insurgencia", en Rivera Cusicanqui, Silvia y Barragán, Rosa (comps.). *Debates postcoloniales: una introducción a los estudios de la subalternidad*. Trad. Raquel Gutiérrez y Alison Spedding. La Paz: Historias. Pp. 33-72.

Jay, Martin. (1989). *La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt*. Madrid: Taurus. Cap. 6 (pp. 285-358).

Terrén, Eduardo. (1997). "Teoría, cultura y revolución. Herbert Marcuse In memoriam", en *Sociológica. Revista de pensamiento social*, N° 2, pp. 133-148.

Williams, Raymond. (2000). *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. Pp. 21-31.

Unidad 6

Fuentes

Cornejo Polar, Antonio. (2003). *Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad cultural en las literaturas andinas*. Lima: Centro de Estudios Literarios "Antonio Cornejo Polar"- Latinoamericana Editores. Cap. 3. (pp. 145-214).

Dussel, Enrique. (2012). *1492. El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad*. Buenos Aires: Docencia. Conf. 5 (pp. 85-100).

García Canclini, Néstor. (2001). *Introducción a la nueva edición. Las culturas híbridas en tiempos globalizados*. En *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires: Paidós. Pp. 13-33.

Lugones, María. (2008). "Colonialidad y género. Hacia un feminismo descolonial", en Mignolo, Walter *Género y descolonialidad*. Buenos Aires: del Signo. Pp. 13-54.

Quijano, Aníbal. (2000). "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina", en Lander, Edgardo (ed.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. Buenos Aires: Clacso. Pp. 201-246.

Rama, Ángel. (2004). *Transculturación narrativa en América Latina*. Buenos Aires: El Andariego. Primera parte. Cap. I (pp. 15-65).

Complementaria

Echeverría, Bolívar. (1998). *La modernidad de lo barroco*. México: Era. Pp. 11-56.

De Oto, Alejandro. (2008). "Historias de la teoría. Crítica poscolonial y después", en *Pasado Por-venir. Revista de Historia*. N° 3.

Castro Gómez, Santiago. (2005). *La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Pp. 10-138.

Grimson, Alejandro y Santiago Caggiano. (2010). "Respuestas a un cuestionario: posiciones y situaciones", en: Richard, Nelly (ed.) *En torno a los estudios culturales. Localidades, trayectorias y disputas*. Santiago de Chile: Universidad ARCIS-CLACSO.

- Grimson, Alejandro. (2013). "Introducción", en Grimson, Alejandro y Karina Bidaseca (coords.) Hegemonía cultural y políticas de la diferencia, Buenos Aires, CLACSO.
- Mallon, Florencia (2001) "Promesa y dilema de los estudios subalternos: Perspectivas a partir de la historia latinoamericana", en Rodríguez, Ileana (ed.) Convergencia de Tiempos. Estudios subalternos/contextos latinoamericanos. Estado, cultura, subalternidad. Amsterdam: Rodopi.
- Martín Barbero, Jesús. (2010). "Notas para hacer memoria de la investigación cultural en Latinoamérica", en Richard, Nelly (ed.) En torno a los estudios culturales. Localidades, trayectorias y disputas. Santiago de Chile: Universidad ARCIS-CLACSO.
- Mignolo, Walter. (2016). El lado más oscuro del Renacimiento. Alfabetización, territorialidad y colonización. Popayán: Universidad del Cauca. Cap. 1 (pp. 65-108).
- Ramos, Julio. (2021). Desencuentros de la modernidad en América Latina. Buenos Aires: CLACSO. Cap. III (pp. 93-134).
- Richard, Nelly. (2001). "Globalización académica, estudios culturales y crítica latinoamericana", en Mato, Daniel (ed.) Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones en tiempos de globalización. Buenos Aires: CLACSO.

Recursos en red:

<https://www.virtual.ffyl.uncu.edu.ar/course/view.php?id=1327>