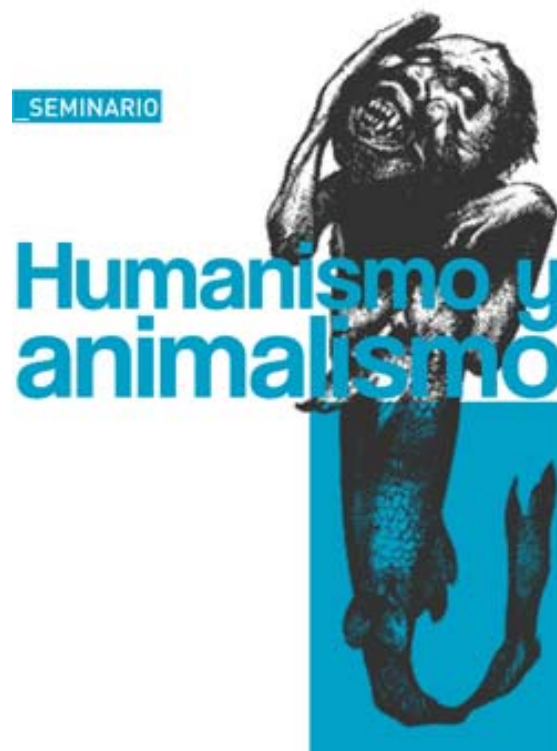

HUMANISMO Y ANIMALISMO

Desde la *Carta sobre el humanismo* (1946) de Martin Heidegger, la filosofía europea no sólo puso en cuestión la tradición humanista occidental, sino también la caracterización del hombre como *animal racional*. En su irónico comentario sobre la misma, *Normas para el parque humano* (1997-99), Peter Sloterdijk llama la atención sobre el hecho de que esta reorientación del humanismo nos obliga a repensar también las relaciones del hombre con los demás animales, no sólo en el sentido de la dominación, sino también de su exterminio. "El hombre y los animales domésticos —afirma—: la historia de esta monstruosa cohabitación no se ha llegado a describir de una manera adecuada".

Al ponerse en cuestión la pretendida *diferencia ontológica* entre el hombre y el animal son muchas las cuestiones que se nos abren y que no tienen solamente que ver con nuestra brutal relación de dominio, producción industrial y exterminio de los otros animales, sino también con las técnicas mismas de dominación del hombre por el hombre, tal como lo ha expresado la reflexión foucaultiana sobre el concepto de la biopolítica o la meditación de Giorgio Agamben sobre el concepto de la *nuda vida*.

El seminario Humanismo y animalismo, que tendrá lugar en el CENDEAC de Murcia durante los próximos 5, 6 y 7 de octubre de 2011, se plantea así como una vasta reflexión sobre las relaciones entre el hombre y el animal, tratando de analizar la tensión entre la formación y la crisis del humanismo clásico, y su relación con la imposición violenta del hombre sobre el hombre y sobre los otros animales.

Seminario Humanismo y animalismo 05/10/2011 – 07/10/2011

Dirección: Miguel Cereceda **Coordinación:** Lucía Bodas Fernández, Tommaso Menegazzi

Conferenciantes: Luciana Cadahia, Ernesto Castro, Salvador Cayuela, Miguel Cereceda, Daneo Flores, Alfonso Galindo, Diego Garrocho, Isidro Herrera, Alba Jiménez, Jordi Massó, Tommaso Menegazzi, Alejandro Moreno, Miguel Morueco, Roberto Navarrete, Valerio Rocco y Gonzalo Velasco.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

ÍNDICE

1. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 3p.

1.1 Bibliografía Disponible en el CENDEAC 6p.

2. RESÚMENES DE CONFERENCIAS Y PONENCIAS. *Con bibliografía específica para cada una de las ponencias y conferencias.*

2.1 Resúmenes Conferencias 8p.

- Alfonso Galindo. *La liberación 'del' hombre*
- Daneo Flores. *Exhumatio, bestiario estético y político. (Humanismo, Maquinismo, Animalismo)*
- Isidro Herrera. *Insólitos intercambios en la gruta. Hombres y animales en la pintura prehistórica*
- Miguel Cereceda. *El pecado original*

2.2 Resúmenes Ponencias 11p.

- Alba Jiménez. *¿Nada de lo humano me es ajeno?*
- Alejandro Moreno. *Vivir como animales y humanos*
- Ernesto Castro. *Derechos Humanos. Animalismo con rostro humano.*
- Gonzalo Velasco Arias. *La producción normativa de la vida en Georges Canguilhem: entre disolución y radicalización del humanismo.*
- Jordi Massó. *El "cuerpo ontológico" y el arte transhumano: una lectura de la filosofía de Jean-Luc Nancy*
- Luciana Cadahia. *La máquina antropológica y la invención de la post-historia*
- Miguel Morueco. *Una tentativa de aproximación al "devenir-animal" de Deleuze y Guattari desde Corpus de J. L. Nancy*
- Roberto Navarrete Alonso. *El Mesías, el Hombre y el Animal. Una revisión de la relación entre mesianismo y crisis del humanismo.*
- Salvador Cayuela Sánchez. *No son más que parásitos". Discurso racial y gestión de la población en el primer franquismo.*
- Tommaso Menegazzi. *La crítica al antropologismo: problemas y perspectivas*
- Valerio Rocco Lozano. *La violencia ontológica sobre el animal en el humanismo estoico romano*

HUMANISMO Y ANIMALISMO

1. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Agamben G., *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Valencia: Pre-Textos, 2006.
- Agamben G., *Lo abierto. El hombre y el animal*. Valencia: Pre-Textos, 2005.
- Agustín de Hipona, *De Civitate Dei*, libros V y XIV.
- Aristóteles, *Acerca del alma*, trad. de Tomás Calvo Martínez, Gredos, Madrid, 2003.
- Aristóteles, *De anima*, libro I.
- Bataille, G., *El erotismo*. Barcelona: Tusquets, 2007.
- Bataille, G., *La Peinture préhistorique. Lascaux ou la naissance de l'art* (1955), *Œuvres complètes*, Vol. IX, París: Gallimard.
- Bataille, G., *Lo que entiendo por soberanía*. Barcelona: Paidós/ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1996.
- Bauman, Z., *Vida de consumo*. Buenos Aires: FCE, 2007.
- Benjamin, W., "Para una crítica de la violencia". En *Iluminaciones IV*, trad. de Roberto Blatt, Taurus, Madrid, 1990.
- Canguilhem, G., *El conocimiento de la vida*. Barcelona: Anagrama, 1976.
- Canguilhem, G., *Lo normal y lo patológico*. Madrid: Siglo XXI, 1982.
- Chomsky, N., "Sobre la universalidad del lenguaje y de los derechos", Revista sinpermiso. 15/03/05 (<http://www.sinpermiso.info/sumarios/pdf/sinpermiso-numero01-0604261120.pdf>)
- Chomsky, N., Foucault M., *La naturaleza humana: justicia versus poder*. Buenos Aires: Katz, 2007.
- Deleuze, G & Guattari, F., *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos, 2004.
- Derrida, J., *El animal que luego estoy si(gui)endo*. Madrid: Trotta, 2008.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

- Derrida, J., Seminario: "La bestia y el soberano". Vol. 1 (2001-2002). Buenos Aires: Ed. Manantial.
- Emmanuel Levinas, "Humanismo y An-arquía". En *El humanismo del otro hombre*. México: Siglo XXI, 1974, pp. 84-111.
- Esposito, R., *Tercera persona. Política de la vida y filosofía de lo impersonal*. Buenos Aires: Amorrortu, 2009.
- Esposito, R., *Bíos. Biopolítica y filosofía*. Buenos Aires: Amorrortu, 2006.
- Foucault, M., Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber, Madrid, Siglo XXI, 2005.
- Foucault, M., Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. Madrid: Siglo XXI, 2006.
- G. W. F. Hegel, *La fenomenología del espíritu*, (Capítulo IV). Madrid: Abada, 2010.
- Heidegger, M., *Conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad*. Madrid: Alianza Editorial, 2007.
- Heidegger, M., "Carta sobre el humanismo". Madrid: Alianza Editorial, 2000.
- Henry, M., *La barbarie*. Madrid: Caparrós, 1997.
- Herrera Flores, J., Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo abstracto. Madrid: Catarata, 2005.
- Jonas H. *El Principio de Responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica*. Barcelona: Herder, 1995.
- Levinas, E., *El humanismo de otro hombre*. Madrid: Caparrós, 1998.
- Lorenz, K., *Sobre la agresión: el pretendido mal*. Siglo XXI, Madrid, Buenos Aires, 1971.
- Lorenz, K., *La acción de la naturaleza y el destino del hombre*. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
- Lucano, *Farsalia*. Madrid: Gredos, 1984.
- Maurice Merleau-Ponty, Humanismo y terror, Ed. la Pléyade, Buenos Aires.
- Nancy, J.-L., *Noli me tangere*. Madrid: Trotta, 2006.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

- Nancy, J.-L., *Corpus*. Madrid: Arena Libros, 2003.
- Nancy, J.-L., *La comunidad desobrada*. Madrid: Arena Libros, 2001.
- Nancy, J.-L., *Un pensamiento finito*. Barcelona: Anthropos, 2002.
- Nietzsche, F., "¿Por qué soy un destino?". En: *Ecce homo*. P. 151. Madrid: Alianza Editorial, 2011.
- Rosenzweig F., *La estrella de la redención*. Salamanca: Sígueme, 1997.
- Savater, F., *Tauroética*. Madrid: Turpial, 2011.
- Sauvagnargues, A., *Deleuze, del animal al arte*. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2006.
- Séneca, *Epístolas morales a Lucilio*, libro XX.
- Séneca, *Epístolas morales a Lucilio*. vol. 2, Madrid: Gredos, 1989.
- Simondon, G., *Dos lecciones sobre el animal y el hombre*. Buenos Aires: Ediciones La Cebra, 2008.
- Sloterdijk, P. "Normas para el parque humano". Madrid: Siruela, 2000.
- Tarso, Pablo de, "Epístolas de Pablo a los Romanos, los Corintios y los Efesios"
- Vázquez García, F., *La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España (1600-1940)*, Madrid: Akal, 2009.
- WAA., *Jean Luc Nancy: el cuerpo como objeto de un nuevo pensamiento filosófico y político*. (nº 205, 2004), Barcelona: Monográficos Anthropos.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

1.1 Bibliografía Disponible en el CENDEAC

- Agamben G., *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Valencia: Pre-Textos, 2006.
- Agamben G., *Lo abierto. El hombre y el animal*. Valencia: Pre-Textos, 2005.
- Bataille, G., *La Peinture préhistorique. Lascaux ou la naissance de l'art* (1955), *Œuvres complètes*, Vol. IX, París: Gallimard *(Consultable en CENDEAC préstamo interbibliotecario de la Biblioteca Museo Arqueológico de Murcia)*
- Bataille, G., *Lo que entiendo por soberanía*. Barcelona: Paidós/ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1996.
- Bataille, G., *El erotismo*. Barcelona: Tusquets, 2010.
- Chomsky, N., "Sobre la universalidad del lenguaje y de los derechos", Revista sinpermiso. 15/03/05 (<http://www.sinpermiso.info/sumarios/pdf/sinpermiso-numero01-0604261120.pdf>)
- Chomsky, N., Foucault M., *La naturaleza humana: justicia versus poder*. Buenos Aires: Katz, 2007.
- Deleuze, G & Guattari, F., *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos, 2004.
- Esposito, R., *Tercera persona. Política de la vida y filosofía de lo impersonal*. Buenos Aires: Amorrortu, 2009.
- Foucault, M., *Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber*, Madrid, Siglo XXI, 2005. *(Consultable en CENDEAC por préstamo interbibliotecario de la Biblioteca Regional de Murcia)*
- Foucault, M., *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*. Madrid: Siglo XXI, 2006.
- G. W. F. Hegel, *La fenomenología del espíritu*, [Capítulo IV]. Madrid: Abada, 2010.
- Heidegger, M., *Conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad*. Madrid: Alianza Editorial, 2007.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

- Lorenz, K., *La acción de la naturaleza y el destino del hombre*. Madrid: Alianza Editorial, 1988. *(Consultable en CENDEAC por préstamo interbibliotecario de la Biblioteca de Espinardo)*
- Lucano, *Farsalia*. Madrid: Gredos, 1984. *(Consultable en CENDEAC por préstamo interbibliotecario de la Biblioteca de Yecla)*
- Nancy, J.-L., *Noli me tangere*. Madrid: Trotta, 2006.
- Nancy, J.-L., *Corpus*. Madrid: Arena Libros, 2010.
- Nancy, J.-L., *Un pensamiento finito*. Barcelona: Anthropos, 2002.
- Nietzsche, F., “¿Por qué soy un destino?”. En: *Ecce homo*. Traducción de Andrés Sánchez Pascual. Madrid: Alianza Editorial, 1998.
- Heidegger, M., “Carta sobre el humanismo”. Madrid: Alianza Editorial, 2000.
- Savater, F., *Tauroética*. Madrid: Turpial, 2011.
- Sloterdijk, P. “Normas para el parque humano”. Madrid: Siruela, 2000.
- Vázquez García, F., *La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España (1600-1940)*, Madrid: Akal, 2009. *(Consultable en CENDEAC por préstamo interbibliotecario de la Biblioteca Río Segura)*
- WAA., *Jean Luc Nancy: el cuerpo como objeto de un nuevo pensamiento filosófico y político*. (nº 205, 2004), Barcelona: Monográficos Anthropos.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

2.1 RESÚMENES CONFERENCIAS

La liberación 'del' hombre

Alfonso Galindo

Cierta tradición reflexiva antihumanista halla en las obras de los italianos Giorgio Agamben y Roberto Esposito nuevos desarrollos. La relevancia adquirida por las mismas obliga a enfrentarse críticamente a los retos teóricos que plantean.

Esta conferencia pretende distanciarse de los argumentos y categorías usados por ambos, contextualizar en el conjunto de su obra el cuestionamiento de la "humanitas" y la vindicación de la vida que proponen, explicar su sentido y evaluar su alcance conceptual y político. Durante el transcurso de la conferencia se aludirá a determinadas obras de la artista Samantha Sweeting en las que se tematiza la relación entre lo humano y lo animal.

BIBLIOGRAFÍA

G. Agamben, *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*, Pre-Textos, Valencia, 2006.

G. Agamben *Lo abierto. El hombre y el animal*

R. Esposito, *Bíos. Biopolítica y filosofía*, Amorrortu, Buenos Aires, 2006.

R. Esposito *Tercera persona. Política de la vida y filosofía de lo impersonal*, Amorrortu, Buenos Aires, 2009.

Exhumatio, bestiario estético y político. (Humanismo, Maquinismo, Animalismo)

Daneo Flores

La intensificación del límite-umbral Hombre/Animal acontece bajo una "especie" particular de *limitrofías* variables entre el *quién* y el *qué*, entre lo vivo y lo muerto, lo orgánico y lo inorgánico. Algo que ya se verificaba a fines del s. XVIII-comienzos del XIX, que se pobló de categorías "monstruosas", pero que se acrecentó en el siglo XX, por el carácter 'manifiesto' de muchos fenómenos *tecnobjetuales* (el 'monstrare' técnico del límite, sea como exposición u ocultamiento). Pensamos este Seminario, entonces, en el cruce de tres aspectos: Humanismo-Maquinismo-Animalismo. El "guión" de esta tríada gatilla, en tiempos de mundialización, una tensión de "envolturas", en apariencia extremas, de lo estético y lo político: animus-animación, autonomía-automatismo, respuesta-reacción, inscripción-

HUMANISMO Y ANIMALISMO

borradura de la huella, zoología-biología, tamaño (grande-pequeño), disposiciones (vertical-horizontal), territorio-terror, cerco-liberación, logos-physis...

BIBLIOGRAFÍA

J. Derrida, *La bestia y el soberano. Seminario Volumen I (2001-2002)*, trad. de C. de Peretti y D. Rocha, Buenos Aires, Manantial, 2010.

J. Derrida, *El animal que luego estoy si(gui)endo*, trad. de C. de Peretti y C. Rodríguez Marciel, Madrid, Trotta, 2008.

P. Sloterdijk, *Normas para el parque humano. Una respuesta a la Carta sobre el humanismo de Heidegger*, en: P. Sloterdijk, *Sin salvación. Tras las huellas de Heidegger*, trad. de J. Chamorro, Madrid, Ediciones Akal, 2011.

Insólitos intercambios en la gruta. Hombres y animales en la pintura prehistórica
Isidro Herrera

Con certeza, nunca sabremos qué resorte impulsó al llamado *homo sapiens* a pintar en el interior de las grutas. No sabemos tampoco por qué específicamente escogió inundarlas de imágenes de animales (aunque aquí la especulación no encuentra límites), ni mucho menos por qué él, el detentador de ese poder que tanto le debe de haber costado atribuirse, apenas aparece como una imagen más de aquellas que se apiñan en las paredes de las grutas, representándose en la práctica totalidad de las ocasiones oculto, escondido, disfrazado y como avergonzado de su propia figura. Misterio de la representación y enigma de la presencia.

En el culmen de la extrañeza podemos paramos a observar que, mientras entre los animales pintados se aprecian fácilmente lazos que los unen (aunque sólo se trate del hecho de formar una manada), los casi irreconocibles antropomorfos, de los que la mayoría de las veces ignoramos qué hacen, están excluidos de cualquier relación con esos animales con los que comparten tanto. Excepto en una ocasión: el momento impresionante en que el hombre y el animal se encuentran frente a frente en la asombrosa Escena del Pozo de Lascaux.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

BIBLIOGRAFÍA

Dejada casi en exclusiva a los expertos, la problemática de esta pintura animalística y su hombre apenas ha sido afrontada desde el campo de la filosofía. Sólo Georges Bataille se ha ocupado de ella con cierta intensidad. En tres libros:

G. Bataille, *La Peinture préhistorique. Lascaux ou la naissance de l'art* (1955), *Œuvres complètes*, Vol. IX, París, Gallimard.

G. Bataille, *L'Érotisme* (1957) *Œuvres complètes*, Vol. X, París, Gallimard.

G. Bataille, *Les Larmes d'Éros* (1961), *Œuvres complètes*, Vol. X, París, Gallimard.

El pecado original Miguel Cereceda

Aristóteles pensaba que el esclavo lo es por naturaleza y que las mujeres son naturalmente inferiores a los hombres. El humanismo es la rebelión contra ese modo de pensar. Es la convicción de que el esclavo no lo es por naturaleza y de que el griego no es mejor que el bárbaro ni el judío mejor que el gentil. El humanismo aparece en el doble contexto de la cultura retórica latina del s. I y en el cristianismo paulino. De algún modo el humanismo expresa igualmente la idea de que es posible una comunidad universal de todos los hombres. El humanismo es también un comunismo.

La II Guerra Mundial es el momento histórico en que se experimenta el fracaso de estos tres ideales: el fracaso del humanismo, el fracaso del comunismo y el fracaso del cristianismo. El fracaso de los ideales comunitarios supone por su parte el triunfo del cinismo, la afirmación de la individualidad y la ley del más fuerte.

El problema de la afirmación de la ley del más fuerte nos lleva directamente a examinar el problema de la legitimidad de la dominación: el problema de la soberanía. Dominación viene de *dominus*, pero *dominus* a su vez viene de *domus* (casa), la casa aparece así como aparato general de dominio y de domesticación. Y precisamente la domesticación (de los hombres y de los otros animales) será el paradigma sobre el que —siguiendo a Nietzsche— vendremos a pensar el humanismo mismo y la educación de la humanidad. El nuevo paradigma biopolítico que así se abre nos lleva a tratar a los hombres como si fuesen animales y a los animales como si fuesen hombres.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

BIBLIOGRAFÍA

- Agamben, Giorgio, *Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida*, trad. de Antonio Gimeno Cuspinera, Pretextos, Valencia, 1998.
- Aristóteles, *Acerca del alma*, trad. de Tomás Calvo Martínez, Gredos, Madrid, 2003.
- Bataille, Georges, *Lo que entiendo por soberanía*, Selección, introducción y notas de Antonio Campillo, traducción de Antonio Campillo y Pilar Sánchez Orozco, Barcelona, Paidós/ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1996.
- Benjamin, Walter, "Para una crítica de la violencia", en *Iluminaciones IV*, trad. de Roberto Blatt, Taurus, Madrid, 1990.
- Derrida, Jacques, *El animal que luego estoy sí(gui)endo*, trad. de Cristina de Peretti y Cristina Rodríguez Marciel, Trotta, Madrid, 2008.
- Derrida, Jacques, *Seminario: La bestia y el soberano. Volumen I (2001-2002)*, trad. de Cristina de Peretti y Delmiro Rocha, Manantial, Buenos Aires, 2010.
- Heidegger, Martin, "Carta sobre el humanismo", trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte, Alianza Editorial, Madrid, 2000.
- Lorenz, Konrad, *Sobre la agresión: el pretendido mal*, Siglo XXI, Madrid, Buenos Aires, 1971.
- Simondon, Gilbert, *Dos lecciones sobre el animal y el hombre*, trad. de Tola Pizarro y Adrián Cangí, La Cebra, Buenos Aires, 2008.
- Sloterdijk, Peter, *Crítica de la razón cínica*, trad. de Miguel Ángel Vega Cernuda, Siruela, Madrid, 2009.
- Sloterdijk, Peter, *Notas para el parque humano*, trad. de Teresa Rocha Barco, Siruela, Madrid, 2000.

2.2 RESÚMENES PONENCIAS

¿Nada de lo humano me es ajeno?

Alba Jiménez

En las distintas tradiciones humanistas puestas en tela de juicio desde frentes diversos (valgan como ejemplo las lanzas llegadas desde el flanco postestructuralista, la arqueología foucaultiana, la heterología de Bataille, el pensamiento de Nietzsche y Heidegger o el análisis de las consecuencias políticas de la distinción hombre-animal en las que se ubican investigaciones como las de Deleuze, Derrida o Agamben) reconocemos la convergencia de ciertos presupuestos sobre el propio sentido de la propuesta humanista. Así, la conversión de la metafísica en ideología, la antropologización de la filosofía como disciplina, la afinidad con el saber de los modernos, el compromiso con la promesa de emancipación, la adhesión al antiguo *dictum* del *homo mensura*, la concepción del *cogito* como *fundamentum inconcussum veritatis*, la identificación del □ *Προκείμενον* y el *subjectum* o la construcción mítica de un horizonte de valores desplazado hacia otro tiempo. En el presente trabajo se

HUMANISMO Y ANIMALISMO

tratará de revisar dichos prejuicios desde el interior de las distintas vertientes del humanismo, así como de pensar si pueden tener cabida otras concepciones del sujeto que, en la línea del diálogo que autores como Lévinas o Michel Henry han mantenido con Heidegger, arrojen nueva luz sobre el problema del humanismo.

BIBLIOGRAFÍA

Levinas E., *El humanismo de otro hombre*, trad. de G. González R.-Arnáiz. Caparrós, Madrid, 1998.

Deleuze G & Guattari F., *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*, trad. de J. Vázquez Pérez, Pre-textos, Valencia, 2004.

Foucault M., *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*, trad. de E. C. Frost, Siglo XXI, Madrid, 2006.

Henry M., *La barbarie*, trad. de T. Domingo Moratalla, Caparrós, Madrid, 1997.

Vivir como animales y humanos

Alejandro Moreno

Más allá de la relación paradójica que se produce entre la llamada “humanidad” y la llamada “animalidad”, podemos reflexionar sobre la relación de conjunto que se produce entre los seres humanos y el resto de seres vivos. Más exactamente, la relación que se produce entre los seres humanos y las condiciones vitales que lo hacen posible. Por tanto, vamos a poner el acento en nuestra condición de seres vivos más que en nuestra condición de animales humanos. Y ello por varias razones: en primer lugar, porque pensarnos en tanto que seres vivos es una novedad relativamente reciente en la historia de la filosofía; en segundo lugar, porque pensarnos como seres vivos nos lleva inmediatamente al hecho de que somos seres vivos rodeados de otros seres vivos de los cuales dependemos; y en tercer lugar, porque en esta etapa histórica más que nunca, lo que se ha denominado condición “postmoderna” o la que los sociólogos llaman “globalización”, se está produciendo una regresión sin precedentes en muchísimos aspectos de lo viviente.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

BIBLIOGRAFÍA

- H. Jonas, *El principio responsabilidad*, Herder, 1995.
F. Capra, *La trama de la vida*, Anagrama, 2006.
Z. Bauman, *Vida de consumo*, FCE, 2007.
-

Derechos Humanos. Animalismo con rostro humano. Ernesto Castro

¿En qué medida el discurso de “los derechos” se ha convertido en el grado cero de la denuncia socio-política tras el declive de la utopía socialista? ¿Es posible formular una noción inclusiva y revisable de humanidad o, por contra, esta noción presupone siempre su contrario, una exterioridad: la barbarie? ¿Qué papel juega la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 en los conflictos en marcha a comienzos del siglo XXI? ¿Puede entenderse el ecosocialismo como una “segunda ilustración” que amplía el rango de aplicación de los derechos humanos al resto de los seres vivos? Intentaremos dar respuesta a estas cuestiones haciendo un repaso por las críticas que se han esgrimido contra el discurso de “los derechos” desde el marxismo, el feminismo y los estudios postcoloniales. Rastreadremos el doble rasero de la DUDH: un arma al servicio de la injerencia militar imperialista en conflictos de orden nacional (Yugoslavia, Iraq, Libia) y, al mismo tiempo, un instrumento eficaz para canalizar las demandas de las clases subalternas (derecho a una renta básica, a una vivienda digna, a la autodeterminación de los pueblos). Evaluaremos la relación existente entre una concepción meramente privativa de los derechos humanos y el victimismo que permea el debate sobre memoria histórica. Finalmente, analizaremos la crucialidad del derecho a una vivienda digna para las luchas que están en marcha ahora mismo sobre el territorio español: movimiento okupa, V de Vivienda, intervenciones del movimiento 15-M para evitar desahucios, etc.

BIBLIOGRAFÍA

- N. Chomsky, “Sobre la universalidad del lenguaje y de los derechos”, Revista sinpermiso. 15/03/05 (<http://www.sinpermiso.info/sumarios/pdf/sinpermiso-numero01-0604261120.pdf>)
J. Herrera Flores, *Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo abstracto*, Catarata, Madrid, 2005.
J. Iglesias Fernández, *Las rentas básicas*, El Viejo Topo, Barcelona, 2003.
K. Marx, *Crítica de la filosofía del derecho de Hegel*
J. Jbricmont, *Imperialismo humanitario. El uso de los Derechos Humanos para vender la guerra*, El Viejo Topo, Barcelona, 2008.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

La producción normativa de la vida en Georges Canguilhem: entre disolución y radicalización del humanismo

Gonzalo Velasco Arias (UAM)

Esta comunicación propone contrastar la continuidad entre ser y humano y el animal a partir del marco de conceptualización de la vida brindada por la epistemología francesa del siglo XX, de la que tomaremos a Georges Canguilhem como principal referencia. Este marco epistémico postula una producción normativa inmanente a la vida y al ambiente en el que se despliega. Esta filosofía de la inmanencia supondría una refutación de la reformulación de la distinción humanista del hombre por parte de la antropología filosófica como aquel ser que, a diferencia de los animales, carece de *Umwelt* y, como tal, está naturalmente indeterminado. Tanto la vida humana como la animal entrañarían una producción de normas en relación inmanente con un medio cambiante.

De claro influjo nietzscheano, se tratará de valorar esta teoría a la luz de la concepción de la autonomía inmanente de la naturaleza que rastreamos en la metafísica moderna de la voluntad a partir de su condición de posibilidad kantiana. Ese breve mapa conceptual dará pábulo a la siguiente alternativa crítica a la epistemología de la vida de Canguilhem: o bien su concepción de la vida, al funcionar como sujeto, termina siendo una versión exaltada de la interpretación humanista de la libertad a partir de la indeterminación sustancial del hombre; o bien permite una comprensión de la relación entre ciencias humanas e historia que la convertiría en una esfera vital análoga a la animal.

BIBLIOGRAFÍA

Canguilhem, Georges, *Lo normal y lo patológico*, Madrid, Siglo XXI, 1982.

Canguilhem, Georges, *El conocimiento de la vida*, Barcelona, Anagrama, 1976.

Foucault, Michel, *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*, Madrid, Siglo XXI, 2005 [3ª].

Simondon, Gilbert, *Dos lecciones sobre el animal y el hombre*, Buenos Aires, Ediciones La Cebra, 2008.

Tarizzo, Davide, *La vita, un'invenzione recente*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

El "cuerpo ontológico" y el arte transhumano: una lectura de la filosofía de Jean-Luc Nancy

Jordi Massó

La *Carta sobre el humanismo* de Heidegger parece cerrar una etapa en la historia de Occidente dominada por una concepción de *lo humano* que, según el filósofo, formaba parte del *olvido del ser*. La crítica a la ontología tradicional había de pasar, pues, forzosamente por

HUMANISMO Y ANIMALISMO

el cuestionamiento del hombre en cuanto sujeto. A ello se dedicarán el propio Heidegger y un buen número de filósofos franceses que, a finales de los años setenta, se embarcan en la empresa de deconstrucción de ese mismo humanismo. De entre todos ellos, Jean-Luc Nancy es el único que problematiza una cuestión dejada de lado por Heidegger y que podría formularse en los siguientes términos: ¿qué ocurre con el cuerpo cuando desaparece el hombre del humanismo? ¿Puede pensarse un cuerpo que no sea la identidad o la propiedad de un sujeto? La filosofía de Nancy se vertebra a partir de estas preguntas y ofrece un nuevo pensamiento ontológico del cuerpo que puede confrontarse a las reflexiones que Heidegger dejó sobre este particular. Su obra invita, además, a reflexionar acerca del papel que el cuerpo tiene en el arte contemporáneo desde esta posición ontológica.

BIBLIOGRAFÍA

- HEIDEGGER, Martin. *Ser y tiempo*. Madrid, Trotta, 2003.
HEIDEGGER, Martin. *Carta sobre el humanismo*. Madrid, Alianza, 2002.
NANCY, Jean-Luc. *Corpus*. Madrid, Arena Libros, 2003.
NANCY, Jean-Luc. *Un pensamiento finito*. Barcelona, Anthropos, 2002.
NANCY, Jean-Luc. *La comunidad desobrada*. Madrid, Arena Libros, 2001.
-

La máquina antropológica y la invención de la post-historia Luciana Cadahia

En *lo Abierto*, Agamben lleva a cabo una operación genealógica de gran envergadura. Su principal objetivo es desactivar la maquinaria antropológica que ha operado en la cultura occidental. Para llevar a cabo esta tarea ensayará una estrategia bien concreta: disolver el *mysterium coniunctionis* que distingue y al mismo tiempo aproxima la humanidad de la animalidad. Esta escisión entre lo humano y lo animal vive en el interior mismo del concepto de hombre, propiciando la emergencia de un poder económico-jurídico que, al gestionar la vida biológica del mismo, animaliza la humanidad. Según el filósofo, la única salida a esta aporía letal sería la de pensar la *dynamis* sin la *enérgeia*, esto es, una filosofía de la potencia que desactive el dispositivo antropológico y ponga fin al misterio práctico-político de la separación. No obstante, la viabilidad de esta salida descansa en las tesis de Kojève y Fukuyama sobre fin de la historia y el ingreso a una era post-histórica. Y lo que nos proponemos en esta comunicación es hacer una crítica a este presupuesto y plantear otra vía para tratar el problema de la biopolítica contemporánea. No solamente resulta sospechosa cierta complicidad de Agamben con las tesis de los pensadores conservadores contemporáneos, sino que mostraremos la importancia de elaborar una *ontología del la actualidad* en el que la apelación a la historia es un recurso irrenunciable.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

BIBLIOGRAFÍA

- G. Agamben, *Lo abierto*, Pre-textos, Valencia, 2005.
M. Foucault, *Las palabras y las cosas*, Siglo XXI, Madrid, 1986 (cap. "El hombre y sus dobles").
G. W. F. Hegel, *La fenomenología del espíritu*, Abada, Madrid, 2010 (Capítulo IV).
-

Una tentativa de aproximación al "devenir-animal" de Deleuze y Guattari desde *Corpus* de J. L. Nancy

Miguel Morueco

La discursividad hegemónica sobre la relación hombre-animal en el pensamiento occidental, que recibe el nombre de Humanismo metafísico, ha establecido de antemano, como un axioma y como un prejuicio incontrovertible que configura el ámbito de lo pensable como tal, una frontera perfectamente objetivada, fijada y con unos bordes perfectamente determinados entre el animal y el hombre que son pensados, a su vez, en el modo de un singular general, como universales homogeneizadores que nivelan y absorben cualquier ruptura o discontinuidad según un modelo o patrón metafísico esencial. Ello da lugar a un "lo propio del hombre" (Razón, logos, habla) frente a "lo propio del animal" (lo que no tiene propiedad). La frontera hombre-animal es infranqueable, sin comunicación ontológica, que da lugar a una oposición binaria excluyente plenitud/carencia. La pregunta que nos proponemos plantear en la intersección interpretativa del devenir-animal de Deleuze y Guattari y del corpus de Nancy es ¿Dónde comienza el hombre y dónde acaba el animal? Se trataría de pensar, contra la metafísica, una localización de contacto hombre-animal siempre desplazada y siempre difiriendo de(s) sí misma.

BIBLIOGRAFÍA

- G. Deleuze, F. Guattari, *Mil mesetas*, Pretextos, Valencia, 1998.
J. L. Nancy, *Corpus*, Arena libros, Madrid, 2005.
A. Sauvagnargues, *Deleuze, del animal al arte*, Amorrortu editores, Buenos Aires, 2006.
WAA., *Jean Luc Nancy: el cuerpo como objeto de un nuevo pensamiento filosófico y político*. Monográficos Anthropos, Barcelona, número 205, 2004.

HUMANISMO Y ANIMALISMO

El Mesías, el Hombre y el Animal. Una revisión de la relación entre mesianismo y crisis del humanismo.

Roberto Navarrete Alonso

El objeto de la propuesta será llevar a cabo una revisión de la relación entre *mesianismo* y *crisis del humanismo*. Con vistas a tal fin, se partirá de los dos últimos representantes del judaísmo alemán, Hermann Cohen y Franz Rosenzweig, así como de la polémica entre Jean Paul Sartre y Martin Heidegger, tanto con respecto a la cuestión del humanismo como, en estrecha relación con ella, sobre la posibilidad de una re-apertura de la dimensión de *lo salvo*. Se verá así que la crítica del humanismo conduce en Heidegger, como en Rosenzweig, a un replanteamiento de la cuestión de la relación del hombre con lo sagrado. Desde este punto de vista, se tomará en consideración la relación entre el Mesías, el Hombre y el Animal a partir de las consideraciones de Giorgio Agamben al respecto, así como, fundamentalmente, del *alter ego* de Friedrich Nietzsche y fundador del cristianismo (es decir, del mesianismo), Pablo de Tarso.

BIBLIOGRAFÍA

Agamben, G., *Lo abierto. El hombre y el animal*. Traducción de Antonio Gimeno Cuspinera. Pre-textos. Valencia, 2005.

Cohen, H., "La idea de Mesías". En: *Mesianismo y razón. Escritos judíos*. Edición al cuidado de Marcelo G. Burello y Emmanuel Taub. Lilmod. Traducción de Pablo Preve. Buenos Aires, 2010, pp. 61 - 79.

Nietzsche, Fr., "¿Por qué soy un destino?". En: *Ecce homo*. Traducción de Andrés Sánchez Pascual. Alianza. Madrid, 1998.

San Agustín, *La ciudad de Dios*. Traducción de Santos Santamaría del Río y Miguel Fuertes Lanero. BAC. Madrid, 2007 [selección de pasajes: Libro XII, caps. 21 - 23; Libro XIII, caps. 1 - 15 y 22 - 24; Libro XIV, caps. 1 y 10 - 15].

Selección de textos bíblicos:

- Génesis 1 - 3
- Carta a los Romanos
- I Carta a los Corintios

"No son más que parásitos". Discurso racial y gestión de la población en el primer franquismo

Salvador Cayuela Sánchez

HUMANISMO Y ANIMALISMO

Incluso antes del final de la Guerra Civil española, todo un grupo de psiquiatras, médicos e intelectuales afines al *Movimiento* desarrollaron una serie de discursos sobre la inferioridad psíquica y moral de los partidarios de la II República, representantes de la llamada *Anti-España* y culpables de la *degeneración racial* de la nación. Al tiempo, intentaron definir las notas características de la *Raza Hispánica*, y propusieron los principios directrices y procedimientos sobre los que debía asentarse la *política racial* del *Nuevo Estado*, cuyo fin debía ser la definitiva *regeneración de la raza*. Tales discursos no sólo dividieron el *continuum biológico* de la población española entre los verdaderos representantes de la raza y aquellos otros que amenazaban con corromperla, sino que además estructuraron los planes de actuación de toda una serie de *dispositivos biopolíticos* encargados de *gestionar* los fenómenos poblacionales y *disciplinar* las conductas individuales.

BIBLIOGRAFÍA

- CAYUELA SÁNCHEZ, Salvador, "El nacimiento de la biopolítica franquista. La invención del *homo patiens*", en *Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política*, Vol. 40, 2009, pp. 274-288.
- FOUCAULT, Michel, *Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir*, París, Gallimard, 2003 [1976] (Edición española: *Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber*, Madrid, Siglo XXI, 2005).
- FOUCAULT, Michel, *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France 1977-1978*, París, Gallimard/Seuil, 2004 (Edición española: *Seguridad, territorio, población. Cursos del Collège de France 1977-1978*, Madrid, Akal, 2008).
- FOUCAULT, Michel, "La naissance de la médecine sociale", en *Dits et Écrits II, 1976-1988*, París, Gallimard, 2001, pp. 207-228, texto nº 196 (Edición española: "Nacimiento de la medicina social", en *Estrategias de poder. Obras esenciales II*, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 363-384, texto nº 14).
- POLO BLANCO, Antonio, *Gobierno de las poblaciones en el primer franquismo (1939-1945)*, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2006.
- VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco, *La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España (1600-1940)*, Madrid, Akal, 2009.

La crítica al antropologismo: problemas y perspectivas Tommaso Menegazzi

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, casi todos los discursos filosóficos más en boga han proclamado el hundimiento del paradigma del humanismo tradicional, que postulaba la superación del estadio meramente *animal* del hombre hacia una esfera (de la racionalidad, de los valores, etc.) específicamente humana. Los ataques provenían tanto de las nuevas "ciencias del hombre", como de la filosofía *tout court*, y todos coincidían en denunciar la carga metafísica y antropocéntrica de dicho paradigma. Se criticaba además el

HUMANISMO Y ANIMALISMO

uso ingenuo y autoritario de las categorías humanistas, según las cuales el verdadero sujeto de la *historia* humana (contrapuesta a la simple *naturaleza* del animal) era el hombre dotado del *lógos* y por eso capaz de *dominar* (en tanto que *vir*, *Hausvater*, dirá la crítica feminista) la multiplicidad de lo real. Sin embargo, medio siglo después, sigue despertando interés la cuestión de la relación (ontológica, política y ética) entre el ser humano y el animal, entendido a veces como alteridad radical y otras como nuestro más íntimo e ineludible *Doppelgänger*. En esta ponencia, por tanto, se intentará dar cuenta de esta suerte de *double bind* entre el "discurso en torno al hombre" (lo que se entiende por antropología) y la figura del animal, de lo *otro*, a partir de algunos lugares decisivos, a este propósito, de la reflexión contemporánea, como la *Vorlesung* de Heidegger sobre los *Conceptos fundamentales de la metafísica* y los "Seminarios de Zollikon", a los que el filósofo alemán tomó parte en 1965 junto con médicos y psicólogos, o el intento de Konrad Lorenz de adaptar el enfoque trascendental (es decir, kantiano) a la biología y a la etología contemporáneas.

BIBLIOGRAFÍA

J. Derrida, *La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas*, en Id., *La escritura y la diferencia*, trad. de P. Peñalver, Anthropos, Barcelona, 1989.

M. Heidegger, *Conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad*, trad. de A. Ciria, Alianza Editorial, Madrid, 2007.

K. Lorenz, *La acción de la naturaleza y el destino del hombre*, Alianza Editorial, Madrid, 1988.

La violencia ontológica sobre el animal en el humanismo estoico romano Valerio Rocco Lozano

El humanismo romano, igual que el humanismo cristiano, está construido sobre la incompreensión, la marginación y el abierto desprecio hacia el animal y hacia la mujer, enemigos comunes para el triunfo de esa tríada conceptual tan escurridiza en su etimología como capital en la mentalidad latina: *vis*, *vir*, *virtus*, fuerza, varón y virtud. Estas nociones profundamente interrelacionadas entre sí constituyen los pilares de la filosofía estoica, como puede verse en dos textos centrales de la cultura romana del siglo I: las *Epístolas morales a Lucilio* de Séneca y la *Farsalia* de Lucano. Estos dos autores, tomados como referencia por todos los *humanismos* posteriores, han construido una filosofía del hombre marcada por dos estrategias complementarias: en primer lugar, han pensado el animal *desde el* hombre, a través de una serie de comparaciones que llevan a una reducción ontológica (además de moral) del animal al ser humano. Por otra parte, en otras ocasiones, el animal es

HUMANISMO Y ANIMALISMO

contrapuesto radicalmente al hombre, es connotado negativamente desde múltiples puntos de vista y representado como ese *otro* desconocido e insondable; en esos casos, sorprendentemente, es también identificado con la mujer, constante amenaza para la seguridad del *vir* y de su *virtus*. Es precisamente aquí, cuando el humanismo estoico latino se vuelve anti-animal y misógino, donde revela con mayor claridad la violencia conceptual sobre la que se basa esta doctrina que justificó filosóficamente la expansión militar de las legiones y la sumisión de pueblos enteros a la grandeza de Roma.

BIBLIOGRAFÍA

Séneca, *Epístolas morales a Lucilio*, vol. 2, Gredos, Madrid, 1989.

Lucano, *Farsalia*, Gredos, Madrid, 1984.

Sloterdijk, P., Normas para el Parque Humano. Una respuesta a la 'Carta sobre el Humanismo' de Heidegger, Siruela, Madrid, 2003.