

PROGRAMA DE ASIGNATURA		
1. Nombre de la actividad curricular		
<i>(Nombre oficial de la asignatura según la normativa del plan de estudios vigente o del organismo académico que lo desarrolla.)</i>		
Seminario de Grado (anual): PENSAMIENTO POLÍTICO CONTEMPORÁNEO		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés		
<i>(Nombre de la asignatura en inglés, de acuerdo a la traducción técnica, no literal, del nombre de la asignatura.)</i>		
3. Nombre completo del docente(s) responsable(s)		
Carlos Andrés Ossandón Buljevic		
4. Unidad académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
<i>(Nombre del Departamento al que pertenece el académico que dicta la asignatura)</i>		
Departamento de Filosofía		
5. Semestre/año académico en que se dicta		
Anual		
6. Ámbito		
<i>(Corresponde a la línea de formación a la que pertenece la asignatura, de acuerdo al plan de estudios vigente. Es una información contenida en la ficha de cada asignatura.)</i>		
Seminario de grado		
7. Horas de trabajo	Horas semanales de trabajo presencial	Horas semanales de trabajo no presencial
8. Tipo de créditos	<i>(Indique la cantidad de horas señalada en la ficha de la asignatura.)</i>	<i>(Indique la cantidad de horas señalada en la ficha de la asignatura.)</i>
SCT		
9. Número de créditos SCT – Chile		
<i>(Indique la cantidad de créditos asignados a la asignatura, según el reglamento del programa. La información está contenida en la ficha de la asignatura. Tenga presente que 1 crédito</i>		

corresponde a 27 horas (presenciales y no presenciales) semestrales de dedicación del estudiante al curso, lo cual en un semestre de 18 semanas equivale a 1,5 horas semanales.)

10. Requisitos

(Indique los “prerrequisitos” de la asignatura de acuerdo a lo establecido en el plan de estudios vigente. Esta información está contenida en el Reglamento de la Licenciatura.)

11. Propósito general del curso

(Indique el propósito del curso, de acuerdo a la información contenida en la ficha de la asignatura.)

Si bien el presente Seminario se enmarca dentro de una preocupación más global sobre las nuevas aproximaciones y categorías que exhibe el pensamiento político contemporáneo, este se concentra especialmente en las obras de Michel Foucault y Jacques Rancière, y más brevemente en algunas de sus lecturas: P. B. Preciado en relación con un nuevo régimen de saber-poder no contemplado por Foucault y Bernard Stiegler al subrayar la importancia de las nuevas tecnologías de la *aisthesis* en el vínculo entre estética y política que examina Rancière.

Respecto de los dos autores que privilegia el presente Seminario, los objetivos generales son los siguientes:

1. Desplegar una mirada sobre las obras de Michel Foucault y Jacques Rancière, sobre sus distintas fases o momentos teóricos, destacando algunos de sus principales conceptos y metodologías.
2. Examinar nociones tales como: episteme, enunciado, dispositivo, poder, gobierno de sí y *parresía* en Foucault. Lo político y la política, “reparto de lo sensible”,

emancipación, igualdad, escena, y “política de la literatura” en Rancière.

La pregunta más específica, y que tensiona el Seminario, tiene que ver con la relación entre “subjetividad” (o “subjetivación”, más bien) y “política”. Se trataría de un tipo de relación o proceso histórico no dado de antemano, que supone un concepto móvil, no fijo ni esencialista de una *subjetividad* que no es primer ni último fundamento. Un proceso que en su otra e indisociable faz supone un concepto de la *política* que se aparta de las prácticas consabidas en cuanto se asimila a una dinámica intensa, conflictiva, de “desujeción” o resistencia en Foucault, y de “desclasificación” y desorganización de ese reparto o común sensible que Rancière asimila a la “policía”. El sujeto no se concibe aquí como principio autónomo, previo a la política, y esta no se da a la vez sin la irrupción de una subjetividad desbordante, desorganizadora, no prevista – al menos en Rancière - por las articulaciones o jerarquizaciones de las inmanencias sensibles.

1. Para acceder a este tipo de análisis, y después de revisar fases anteriores del pensamiento de Foucault, se examinará sobre todo en *Vigilar y Castigar* el privilegio que tienen las disciplinas o los sistemas de coacción sobre los individuos, para pasar más adelante a examinar la última fase de su obra (v.gr. *La Hermenéutica del sujeto*), donde los procesos de construcción de la subjetividad o las relaciones entre ética y política se hacen visibles.

	<p>2. En el caso de Rancière, habrá que examinar una manera de entender la política que no se confunde con el “ejercicio del poder”, y cuya activación requiere de unos operadores capaces de fracturar la comunidad del “arkhé”, mediante “un nuevo modo de recuento de los no contados” (<i>Política, policía, democracia</i>). La política es aquí indisociable de la irrupción de una subjetividad (no desconectada ni aislada) que se constituye desclasificándose, rompiendo el lugar que le era asignado, desplazando o desordenando el reparto común de lo sensible.</p> <p>El Seminario desearía, además, dejar abiertos temas colaterales, inspirados en Foucault y Rancière, y que las (os) estudiantes podrán acotar, precisar o ampliar como eventuales temas de Tesis: nos referimos a cuestiones tales como las relaciones entre filosofía y literatura, entre literatura y política, entre sexualidad y política, entre educación y política o entre arte y política</p>
<p>12. Competencias</p>	<p><i>(Indique la/las competencias a las que esta asignatura contribuye, de acuerdo a la información contenida en el Reglamento de la Licenciatura.)</i></p> <p>Realizar investigaciones en el ámbito de la filosofía</p>
<p>13. Subcompetencias</p>	<p><i>(Indique la/las subcompetencias a las que esta asignatura contribuye. Se solicita redactarlo de una manera similar a como están consignadas las competencias en el Reglamento de la Licenciatura: que el sujeto de la oración, sea explícito o tácito, corresponda al estudiante, no al profesor.)</i></p> <p>Formular y desarrollar proyectos de investigación que constituyan un aporte a</p>

	<p>la formación del estudiante y eventualmente al desarrollo de la disciplina.</p>
<p>14. Resultados de aprendizaje</p> <p>(Se sugiere escribir hasta tres “resultados de aprendizaje”.)</p> <p>Elaboración de una Tesis de aproximadamente 40 carillas que responda a los parámetros propios de la escritura e investigación básica en filosofía.</p>	
<p>15. Saberes / Contenidos</p> <p>(Nombres de las unidades y temas a tratar.)</p> <p>I. Problematizaciones actuales en torno a lo (la) político (a): revisión de algunas categorías políticas clásicas y la emergencia de nuevos conceptos y problematizaciones.</p> <p>II. Vínculos y divergencias entre Foucault y Rancière.</p> <p>III. Michel Foucault</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arqueología, genealogía y gobierno de sí y los otros. 2. La modernidad como “ethos” y la filosofía como diagnóstico del presente. 3. Un viaje por los bordes de la “razón” moderna. La “locura” y sus distintas configuraciones. Ethos y Kratos. Locura y literatura. 4. La noción de “episteme”. La episteme moderna, la emergencia de la literatura y la “muerte del hombre”. 5. <i>La arqueología del saber</i>: la crítica al postulado antropológico y la liberación del enunciado-acontecimiento. 6. Racionalidades, poderes, dispositivos: el modelo teatral o espectacular de castigo / el modelo de las disciplinas: normalización e individualización / el modelo del biopoder y las “sociedades de control” de Gilles Deleuze. 7. <i>La Historia de la sexualidad</i> de Foucault y el nuevo régimen de saber-poder examinado por P. B. Preciado. 8. Filosofía y espiritualidad. Cuidado de sí y política. La <i>parresía</i> o la conjunción entre coraje y verdad. <p>IV. Jacques Rancière</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fases del pensamiento de Rancière. 2. La no exterioridad entre estética y política. 3. ¿Qué es el “reparto de lo sensible”? 4. Tres figuras de la filosofía política o el borramiento filosófico de la política. 5. La política: su no necesidad y rareza, la ruptura del <i>arkhé</i>, la irrupción de los “sin parte”, el disenso, los procesos de desidentificación/subjectivización, la intervención sobre el “común” sensible. Las diferencias entre la “política” y el “poder”. 	

6. Emancipación e igualdad. Autoeducación (el “maestro ignorante”) e interpretación activa (el ”espectador emancipado”).
7. ¿Cómo definir el carácter político de una práctica estética? La noción “política de la literatura” en Rancière.
8. La crítica frankfurtiana (post-benjaminiana, más bien) de B. Stiegler sobre la relación entre estética y política en Rancière.

16. Metodología

(Descripción sucinta de las principales estrategias metodológicas que se desplegarán en el curso. Ejemplo: aprendizaje a partir de lecturas, resolución de problemas, estudio de caso, proyecto, etc.).

1. Exposiciones en clase
2. Conversaciones periódicas con el profesor
3. Propuesta de claves de lectura o de organización de los textos
4. Elección de un tema de investigación.

17. Evaluación

(Se solicita pensar la evaluación en función de indicadores de logro que sean coherentes con las subcompetencias consignadas y los resultados de aprendizaje señalados.

Ejemplo: portafolios, reportes grupales, ensayos, confección de material, etc.)

1. Presentación de un proyecto de investigación (fines del primer semestre 2020)
2. Presentación del trabajo final (fines del segundo semestre 2020)

18. Requisitos de aprobación

(Elementos normativos para la aprobación del curso.

Ejemplo: examen, entrega oportuna de trabajos, asistencia, etc.)

Nota final mínimo cuatro en la presentación del trabajo final

19. Palabras Clave

(Palabras clave del propósito general de la asignatura y sus contenidos, que permitan identificar la temática del curso en sistemas de búsqueda automatizada.

Se solicita separar cada palabra clave de la siguiente por punto y coma.)

Pensamiento político contemporáneo / Foucault / Rancière

20. Bibliografía Obligatoria

(Se solicita tener en cuenta la cantidad de horas a la semana que los estudiantes dedicarán al curso. Por lo mismo se sugiere no contemplar más de 5 libros.

Se espera que los textos obligatorios estén en la biblioteca.

Se sugiere la utilización del sistema de citación APA, y además que se indiquen los códigos ISBN de los textos.

Se solicita que cada texto vaya en una línea distinta.)

Partes seleccionadas de los textos siguientes:

Michel Foucault, “¿Qué es la Ilustración?” (1984)

-----, *Historia de la locura en la época clásica* (1961)

-----, *Las palabras y las cosas* (1966)

-----, *La arqueología del saber* (1969)

-----, *Vigilar y Castigar* (1976)

-----, “Las redes del poder” (1976)

-----, *Historia de la sexualidad* (1976)

-----, *La Hermenéutica del sujeto* (1982)

-----, “El sujeto y el poder” (1984)

Gilles Deleuze, *Posdata sobre las sociedades de control* (1991)

Jacques Rancière, *El maestro ignorante* (1987)

-----, *El desacuerdo* (1995)

-----, *El reparto de lo sensible* (2000)

-----, *Política, policía, democracia* (2006)

-----, *Política de la literatura* (2007)

-----, *El espectador emancipado* (2008)

21. Bibliografía Complementaria

(Textos de referencia a ser usados por los estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema de citación APA, y además que se indiquen los códigos ISBN de los textos.

Se solicita que cada texto vaya en una línea distinta.)

Michel Foucault, *La parresía* (2017).

Jacques Rancière, *El odio a la democracia* (2006).
-----, *La palabra muda* (1998).
Etienne Tassin, “De la subjetivación política. Althusser / Rancière / Foucault / Arendt / Deleuze” (2012).
Andrés Maximiliano Tello (editor), *Gobierno y Desacuerdo. Diálogos interrumpidos entre Foucault y Rancière* (2016).
Bernard Stiegler, *De la misère symbolique* (2013).
-----, “El deseo singular” (Entrevista).
P. B. Preciado, “Historia de la tecnosexualidad”, en *Testo Yonqui* (2008).
Pierre Hadot, *Ejercicios espirituales y filosofía antigua* (1981).
-----, “Reflexiones sobre la noción de ‘cultivo de sí’”, en *Michel Foucault, filósofo* (1990).
Rodrigo Castro, *Foucault y el cuidado de la libertad* (2008).

22. Recursos Web

(Recursos de referencia para el apoyo del proceso formativo del estudiante. Se sugiere indicar, además de la dirección completa del recurso, una breve descripción del mismo.

Se solicita que cada recurso vaya en una línea distinta.)

Horario: Jueves 10:15 a 13:30 horas.