I Coloquio Internacional

SENSIBILIDAD EXPERIMENTAL

Arte / Filosofía / Universidad

7 DE MARZO - CICUS

09.00h-09.15. Palabras de bienvenida

09.20h.-09.55.
Inés Molina Navea. Presentación del Coloquio

10h.-10.45h.
Daniel Bilbao Peña. *La idea dibujada*

10.50h-11.35h.
Patrice Vermeren. *Un couteau sans lame dont on a perdu le manche? Le philosophe boiteux* [*¿Un cuchillo sin hoja, al que le falta el mango? El filósofo cojo*]

11.40h-12.00h. Pausa

12.05h-12.40.
Mª Antonia Blanco. *La expansión pedagógica en la sociedad contemporánea: arte y realidad*

12:45-13:30
Fernando Infante del Rosal. *Todo podría haber sido diferente*

13.35h.-15.35h. Almuerzo

15.40h.-16.25h.
Federico Rodríguez. *Dar el golpe*

16.30h.-17.15.
Jordi Carmona Hurtado. *Filosofía de la contracultura española*

17.20h-17.35h. Pausa

17.40-18.25.
Ana Sánchez Acevedo. *Huir de la autoría*

18.30h.-19.30.
Stéphane Douailler. *Là où manque le concept d'un peuple noble* [*Cuando falta el concepto de un pueblo noble*]

8 DE MARZO - CICUS

10.00h.-10.45h.
Andrés Goldberg. *La obra contra el espacio*

10.50h-11.40h.
Carla Carmona Escalera y Julie Alfonsi. *Conversaciones sobre pintura, extranjería y feminismo*

11.45h-12.15h. Pausa

12.20h-13.05h.
Carmen Rivera. *El análisis fílmico en el mundo de la explicación y justificación de la práctica artística*

13.10h-13.55h.
Alberto Carpio. *Creer en el trabajo*

14.00h.-16.00h. Almuerzo

16.05h.-16.50h.
Marco Mosquera. *Función, género y respiración: una metodología de la investigación aplicada a la composición musical.*

17.00h.-18.00.
Eric Alliez. *Nietzsche avec Duchamp* [*Nietzsche con Duchamp*]

Comité de organización: Julie Alfonsi, Stéphane Douailler, Inés Molina Navea y Federico Rodríguez.

Este Coloquio se realiza gracias al apoyo del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, la Universidad Paris 8 y el Instituto Francés de Sevilla.

I Coloquio Internacional

SENSIBILIDAD EXPERIMENTAL

Arte / Filosofía / Universidad

7 Y 8 DE MARZO

https://cicus.us.es/

La educación artística y la filosófica se quisieron alguna vez -y quizá se quieran aún, por las más diversas motivaciones- autónomas. Sin embargo, ambas tienen cada vez más elementos en común, partiendo del peligro siempre presente de agresivas reformas que amenazan con hacerlas desaparecer de uno de sus centros históricos: la Universidad. Pese a ello, problemas, objetos, prácticas, métodos y nombres propios parecen pasearse libremente de una *institución* a otra, de una *facultad* a otra, de un *género* al otro. Este Coloquio, agrupando a diferentes docentes y estudiantes, quisiera explorar algunos de los múltiples encuentros entre el arte y la filosofía en la Universidad. Y ello desde dos nombres ejemplares para la definición misma del encuentro y de masiva influencia en los siglos XX y XXI: por un lado, Marcel Duchamp; por otro, Friedrich Nietzsche. Entre el artista "sin actitud metafísica", del que no obstante parece derivar todo el "arte conceptual", y el filósofo que clamaba en medio de la noche sagrada de las sinfonías de Wagner y de las tragedias griegas "¡Nosotros los artistas!", los límites entre el arte y la filosofía se dibujan y desdibujan en la búsqueda de otras formas de vivir en la Universidad.

Además de la decisiva manera que estos nombres tuvieron de determinar lo que a veces se llama *mundo de la cultura*, las formas monstruosas que dejaron tras de sí: el ***artista-filósofo*** y el ***filósofo-artista***, indican la presencia de nuevos valores y prácticas al interior del *continuum* universitario; y esto pese a que las figuraciones masculinas: el "padre del arte moderno" y el "médico de la civilización", más allá de los nombres/hombres de Duchamp y Nietzsche, nos hagan dudar de los límites de esta novedad.

Por un lado, con Duchamp se valida y amplía la introducción de cierta filosofía en los programas de las licenciaturas y los grados artísticos; una "filosofía contemporánea" al interior de la educación artística que, si bien en ciertas ocasiones ha acompañado verdaderamente al arte, en un real acople potencial de mutuos beneficios, en otras, empaquetada al vacío, pareciera, más bien, una fuente de desvíos y malentendidos (por tanto, estaríamos también ante el encuentro de un desencuentro). Ejemplo de ello son las polémicas de la **ESTÉTICA** (la revalorización filosófica de la sensibilidad realizada a partir de diversas lecturas transformadoras de la intuición sensible y del juicio de gusto) no sólo con la HISTORIA DEL ARTE sino con la FILOSOFÍA DEL ARTE, la CRÍTICA ARTÍSTICA o la MEDITACIÓN TÉCNICA de las y los propios artistas sobre sus producciones y desde ellas.

Por otro, la progresiva inserción de la obra polifónica de Nietzsche se originó, gracias, en parte, al aval filosófico que recibió de catedráticos radicales, en los primeros programas académicos experimentales de filosofía partir de los años 70 y 80, al unísono de eventos políticos como el *Mayo francés* y de la mano, asimismo, de la creación de una nueva filosofía (englobada bajo el rótulo de *filosofía de la diferencia*), impulsada por una amorfa y amplia generación en varios países, lenguas e instancias universitarias, que forjó sus conceptos en compañía con múltiples manifestaciones artísticas.

Coloquio Internacional

SENSIBILIDAD EXPERIMENTAL

Arte / Filosofía / Universidad

7 Y 8 DE MARZO

https://cicus.us.es/

Dadas estas circunstancias, varias preguntas, más o menos inmediatas, se pueden plantear, proponiéndose como interrogaciones orientativas para los problemas que este encuentro tratará de configurar:

¿De qué arte hablamos, hoy en día, cuando nos referimos a "arte y filosofía"? ¿Qué arte, qué filosofía, tras los acontecimientos "Nietzsche" y "Duchamp"? ¿Puede aún concebirse una práctica propiamente artística, un trabajo propiamente filosófico? ¿O acaso son estas palabras etiquetas en un mundo de pensamientos impuros, complejos, híbridos, dinámicos, que no son ni artísticos ni filosóficos, o una cosa y la otra?

¿Cuál es el valor y la función de la cópula filosofía y arte? ¿Qué define expresamente ese encuentro entre afectos, intuiciones, conceptos e ideas? ¿Qué provocó el arte (los lenguajes artísticos y sus límites, la lógica de la sensación) respecto a los medios de exposición de la filosofía? ¿En qué sentido fue posible una popularidad filosófica, una renovación formal y política de sus proposiciones, desde su referencia a la más alta tecnicidad, a las continuas renovaciones y experimentaciones, del medio artístico? ¿Cómo las clásicas, excepcionales, nociones de genialidad o talento (su mitología) reescribieron el quehacer artístico, ya fuese peraltándolo o disolviéndolo?

¿Qué determinaciones históricas y políticas son las que hicieron posible (o inevitable) que este cruce, ya engendrado a finales del siglo XVIII, tuviese lugar a lo largo del siglo XIX y XX? ¿Cuáles son las que generó en este siglo XXI?

¿Qué relaciones mantienen entre sí la "composición", bella o fea, y la "verdad"; el "gusto", el bueno y el malo, con lo que se denomina "sentido" y "realidad"? ¿Cómo estas relaciones se determinan, actualmente, desde el modelo mundial de "producción de conocimiento" (es decir: especialización, normalización, cuantificación, eficacia, aplicabilidad, resultado, impacto) que se ha ido instalado, siguiendo los dictámenes y repartos desiguales de una mundial y monolingüe economía epistemológica (capitalismo cognitivo), en las universidades públicas?

¿Qué dijeron y qué tienen estas relaciones entre arte y filosofía aún que decir y hacer? ¿qué pueden hoy juntas, respecto al avance y consolidación de esta burocracia represiva? ¿qué pueden rescatar y reinventar de cara a las exigencias vitales de la emancipación?