

Campus de Alcalá

PROGRAMA DE HUMANIDADES
2025/2026

Curso: 3º

Asignatura: **GRANDES PENSADORES III**

PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Ricardo Gutiérrez Aguilar
Depto. de Historia y Filosofía, UAH

N.º HORAS LECTIVAS: 30

OBJETIVOS:

Fue Eric Hobsbawm quien allá por los años 90 tuvo la ocurrencia de tomar prestada una expresión que rondaba el ambiente de la Academia para catalogar su siglo: *el corto siglo XX*. Y es que echando cuentas, efectivamente el siglo en cuanto a acontecimientos se juega todo su empaque en apenas 77 años frente al que fuera *largo siglo XIX*. Donde este se despereza con los primeros movimientos de la Revolución en Francia, el XX lo hace con el despertar de la Gran Guerra del 14, y cierra su arco narrativo histórico con el hundimiento de la Unión Soviética en el 91. Pero, en lo que nos interesa ¿es entonces un siglo *corto* filosóficamente hablando? En absoluto. Sabemos que en cuanto a extensión puede parecer poca cosa, pero una intensa actividad intelectual lo hace pleno de acontecimientos en el mundo del espíritu. Son acontecimientos que gravitan y se organizan en múltiples tendencias y reacciones. Subrayaremos a lo largo de las sesiones del curso la importancia de entender estos movimientos como reacciones, movimientos de respuesta, pues como notaremos se trata de un siglo de cruzadas intelectuales: una vez abierta la diferencia entre *Naturwissenschaften* [Ciencias de la Naturaleza] y *Geisteswissenschaften* [Ciencias del Espíritu] a principios de siglo, las Ciencias Humanas van a pedir ser tratadas en su justa medida frente a los avances de las Ciencias Experimentales. ¿Y es que, no experimenta también el filósofo? Durante nuestro recorrido atenderemos al movimiento antimetafísico reactivo que caracteriza al siglo XX en la figura de los adalides en los distintos asaltos acometidos contra la vieja disciplina. Así, de la mano de Edmund Husserl y su *método fenomenológico* nos adentraremos junto con una crítica del psicologismo en una investigación trascendental *à la Kant* sobre los distintos actos que una mente se propone; pero también tendremos el misterio de la existencia como otra clase de acción real, que encontrará en un nuevo tratamiento que aborrece del vitalismo su nuevo sentido. Hay que justificar qué hacemos aquí. Llega entonces la pregunta por el ser del

individuo. A través del análisis consciente del fenómeno del existir para el ser humano en sus distintos modos conoceremos la obra de Heidegger y de Sartre –con breves apariciones como artistas invitados de Albert Camus y el trasfondo del influyente precedente que es Kierkegaard. El ser humano es el único animal capaz de volverse sobre este hecho básico que es el existir y preguntar por –o ir descubriendo– su sentido. ¿Por qué acumulamos el existir en la historia de nuestras acciones? Se verá de momento con todo ello que el foco se desplaza del *Ser Humano* a una antropología filosófica que lo va a estudiar más bien en sus actividades específicas. Seremos lo que pensemos, hagamos, cómo nos tomemos en nuestro existir... actividades que lo anatomizan. De ahí que se interese el espíritu de la época en encontrar su esencia en sus producciones. Y principalmente el ser humano produce. Produce objetos que amplían los naturales que encontramos en el mundo, produce visiones y construyendo consigue que sus propias representaciones se hagan realidad, pero sobre todo produce discursos. Habla. El movimiento analítico pondrá su atención en las implicaciones de su discurso y las experiencias en él encriptadas. Con Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein discutiremos alguno de estos contenidos humanos de la lengua hablada y pensada. Lo que se dice, queda. Como quedan nuestras acciones en la historia de la Lengua. Y la Lengua es una institución. Bajo forma de instituciones, el ser humano erige también una Sociedad, un Derecho, un Estado, bajo múltiples divisas. La pregunta metafísica transformada pasa de las experiencias conscientes al análisis crítico del entorno que nos vamos acondicionando, el mundo humano que construimos y dejamos atrás para otros quizás. Con ayuda de Hannah Arendt nos plantearemos esto como análisis político y en sus ramificaciones morales a través de los expedientes de la crítica a los regímenes totalitarios –de los que es rico el siglo– y el concepto de banalidad del mal –que ahonda en su *vida del espíritu*. Se hará necesario entender lo que la forma aporta a las experiencias en apariencia disgregadas. Dejando de lado el humanismo y el subjetivismo, tan cercanos al psicologismo del que se huye en este siglo filosófico, nos interesaremos por la idea de sistema de esas construcciones de lo humano que condicionan nuestra forma de vivir, de ser identificados, de ser un alguien: con Michel Foucault estudiaremos la idea de estructura. La idea de que los signos y lo que hacemos con ellos generan a la postre su propia dinámica, y que esta dinámica en ocasiones acaba volviéndose contra nosotros –los auténticos usuarios e inventores de signos. El *sistema* se torna así en ocasiones en algo independiente, alejado de su creador, y lleno de consecuencias disciplinarias no deseadas a nuestro pesar. Por último, aterrizaremos poco más allá del siglo XX para poder echar la vista atrás y ver alguna de sus consecuencias trasladadas a nuestra actualidad: con la obra de Byung-Chul Han podremos observar todos los temas tratados con la perspectiva del presente.

PROGRAMA:

- Sesión 1. Introducción. *Siglo XX, cambalache. Un siglo corto en años y largo en disputas: las cruzadas filosóficas contra el idealismo, el subjetivismo, el psicologismo, y el fetiche de la estructura.*
- Sesiones 2 y 3. Edmund Husserl. *La Filosofía como Ciencia Estricta. La Fenomenología Trascendental y los muchos actos de una conciencia con intenciones.*
- Sesiones 4, 5 y 6. Martin Heidegger. *Ser y Tiempo. El ser humano como Señor del Ente y como Pastor del Ser. El ser-en [In-sein] y el ser-con [Mit-sein].*
- Sesiones 7 y 8. Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein. *Lo que hay en la Lengua, lo que es la Lengua y lo que se puede esperar de la Lengua. Filosofía como depurativo del discurso y exorcismo.*
- Sesiones 9, 10 y 11. Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir. *El ser propio de lo humano. La autoposición como libre elección. Conciencia, libertad y acción-omisión. Angustia, vértigo y responsabilidad para consigo. Vida como drama.*
- Sesiones 12 y 13. Hannah Arendt. *La vida del Espíritu en su labor, trabajo y acción. Los orígenes de los totalitarismos. Qué es la violencia. La banalidad de la peor de las acciones.*
- Sesiones 14 y 15. Michel Foucault, Byung-Chul Han. *Sociedad disciplinaria, autoridad, castigo y cuidado de sí. Historias de la represión, historias de los reprimidos. Sociedad del rendimiento –transparencia, cansancio y cuidado paliativo.*

BIBLIOGRAFÍA:

Se facilitará la bibliografía correspondiente a las distintas sesiones y temas en su desarrollo al final de éstas, y como ampliación de los contenidos vistos en clase.