

Vulnerabilidad y afectividad: los límites de la razón científica

I. Presentación

Nuestra cultura está profundamente marcada por una idea de racionalidad que proviene del paradigma científico. Según este, la razón es una capacidad humana – la principal – que tiene el poder de descifrar las leyes inscritas en la realidad de manera “clara y distinta”, como afirmaba Descartes, y tiene como fin el dominio de esa misma realidad que descifra. “El universo es un libro escrito en caracteres matemáticos”, afirmaba Galileo. Y descifrar ese lenguaje ha sido la tarea a la que se ha abocado la razón científica, en pos de transformar aquello que lee. Esta formulación de lo que es la razón tiene muchas consecuencias nefastas. Una de ellas, que es en la que nos centraremos en este curso, es el reconocimiento de su propio límite: la evidencia de que la razón no puede descifrar de modo “claro” y, por tanto, dominar aquellas realidades que buscamos comprender pero que ellas mismas nos comprehenden. Es lo que ocurre con el estudio del mismo ser humano: con su esencial nota de libertad, éste no puede tener de sí mismo una lectura nítida ni, por tanto, un dominio absoluto sobre su autoconstitución. En esto radica, en parte, su esencial vulnerabilidad. La identidad humana es una compleja constitución en la que entran en juego la afectividad, la inteligencia, la libertad, la sociedad, la cultura.... Esto ha llevado, en la práctica, a que todo aquello que constituye al ser humano pero que no puede ser penetrado y dominado por esta razón “científica”, sea considerado irracional o bien sea abandonado a un “subjetivismo” que ha acabado por encerrarnos en el individualismo.

II. Descripción

En este curso intentaremos comprender la razón desde un nuevo paradigma, de cara a descubrir su íntima relación con la afectividad, que es fuente primaria y originaria de conocimiento. La realidad, antes de presentársenos como legible a la razón científica, nos afecta, y esos afectos tienen un valor cognoscitivo de primer orden. De hecho, el mundo de los afectos nos abre a una cuestión que es esencial: la presencia del otro ser humano como realidad primera, y, es más, como condición de posibilidad de descubrimiento de la realidad

en general. La vulnerabilidad, desde esta perspectiva, no es una nota negativa en nuestro devenir humano, sino que se erige como su característica primordial, y nos revela la íntima necesidad moral del otro como condición de posibilidad de realización.

III. Objetivos

Generales

1. Conocer los orígenes culturales de nuestro pensamiento sobre la razón humana
2. Reflexionar sobre la aplicación de la noción de razón científica en el devenir del ser humano
3. Comprender los problemas que dicha concepción de razón tiene al momento de tratar de integrar la afectividad y la vulnerabilidad humana

Específicos

1. Revalorizar los afectos como fuentes de conocimiento
2. Comprender la vulnerabilidad humana como nota esencial para la intersubjetividad
3. Reconocer la presencia del otro como posibilidad y no como obstáculo de la propia libertad
4. Identificar las consecuencias sociales del dualismo entre lo racional y lo irracional

IV. Contenidos

Primera sesión: Diagnóstico cultural sobre qué pensamos sobre la razón

- Qué es la razón científica
- La razón como dominio y la transformación de la naturaleza por la técnica
- El abandono de las realidades humanas al campo del “subjetivismo”
- Consecuencias del estrechamiento de la razón

Segunda sesión: el cuerpo y sus afectos

- El valor cognoscitivo de los afectos
- El “yo” como ser encarnado

- El cuerpo como sujeto de conocimiento no objetivo
- Pasión y acción

Tercera sesión: El problema de la libertad desde la razón científica

- Libertad y racionalidad
- Precariedad de la razón y límite de la libertad
- Libertad y hábitos: engranaje entre lo que soy y lo que quiero ser
- Modos de libertad

Cuarta sesión: Vulnerabilidad, arte y autorrealización

- El otro como condición de posibilidad de comprensión de la realidad
- La vulnerabilidad como rasgo esencial del devenir humano
- El papel de las artes en la formación de la afectividad y en la comprensión de la vulnerabilidad

V. Bibliografía

Anrubia, Enrique (ed). Historias y filosofía del cuerpo. Madrid, Comares, 2016

Gadamer, Hans Georg. Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. 5a ed. Salamanca, Sígueme, 1993

Escribano, Xavier. “Gesto y palabra: la esencia emocional del lenguaje según Maurice Merleau-Ponty”. Ediciones Thémata, Núm. 25, 2000, págs. 175-185

Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Trad. de J. E. Rivera. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1997.

Merleau-Ponty, Maurice,

Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta – De Agostini, 1993

La prosa del mundo. Madrid: Trotta, 2015

Moya, Patricia. “La función del hábito en el comportamiento humano según M. Merleau-Ponty. Filosofía Unisinos13(3):367-380, sep/dec 2012

Nussbaum, Martha Craven,

El conocimiento del amor: ensayos sobre filosofía y literatura. Madrid, Ed. Antonio Machado, 2006

La fragilidad del bien: fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega. Madrid: Visor, 1995

Sin fines de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades. Madrid: Katz editores, 2010

Pera, Cristóbal. Pensar desde el cuerpo. Madrid, Triacastela, 2006.

Rivera, Jorge Eduardo. “Ocio y contemplación” y “Precariedad y perentoriedad de la razón” en *De asombros y nostalgia*. Valparaíso: Puntángeles, 1999.

Rodríguez Valls, Francisco, “Conocimiento y pasión: un acercamiento a la relación entre objetividad y corporalidad”. *Anuario filosófico* 44/3 (2011) 565-582. ISSN: 0066-5215

Zegers Prado, Beatriz. “La cuestión del bien y la identidad narrativa de Charles Taylor”. *Pensamiento*, vol 69, núm. 258, 2013, pág 53-70