

MODELO DE PROGRAMA DE CURSO UC ESTRUCTURA Y CONTENIDO

I. IDENTIFICACIÓN

CURSO	:	SOBRE LA MUERTE (Seminario de Filosofía Optativo A)
TRADUCCIÓN	:	ON DEATH (Elective Philosophy Seminar A)
SIGLA	:	FIL167-3
CRÉDITOS	:	10
MÓDULOS	:	L - W: 6 (lunes y miércoles, 16:10 a 17:20 hrs.)
REQUISITOS	:	NINGUNO
CARÁCTER	:	OPTATIVO
TIPO	:	SEMINARIO
CALIFICACIÓN	:	ESTÁNDAR (calificación de 1.0 a 7.0)
DISCIPLINA	:	FILOSOFÍA
PALABRAS CLAVE:	:	MUERTE, TEMOR A LA MUERTE, INMORTALIDAD, VIDA BUENA.
NIVEL FORMATIVO:	:	PREGRADO

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

La muerte es un enigma inescrutable a la vez que indefectible certeza (Jankélévitch: «hay dos evidencias contradictorias que paradójicamente son evidentes ambas a la vez (. . .). Por una parte, es un misterio de dimensiones metaempíricas, es decir, infinitas, o mejor aún sin dimensiones de ninguna clase, y por otra parte es un acontecimiento familiar, un hecho de la empiria que tiene lugar en ocasiones ante nuestros ojos»; 2009: 18). Las preguntas se agolpan. ¿Es malo morir y, en tal caso, de qué tipo de mal se trata? (Nagel: «Pero si la muerte es un mal, lo objetable es la pérdida de la vida y no el estar muerto, o no existir, o estar inconsciente»; 1981: 21). ¿Qué hay de nuestro temor a la muerte? (Epicuro: «No hay nada temible en el no vivir (. . .), porque, cuando nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más»; 2012: 15). ¿Cómo describir las relaciones entre vida y muerte? (del acervo popular: «La muerte es una vida vivida / la vida es una muerte que viene / la vida no es otra cosa / que muerte que anda luciendo»). ¿Cómo sería deseable morir? (Borges: «Hay que morir bien sin demasiado ahínco de quejumbre, sin pretender que el mundo pierde su savia por eso y con alguna burla linda en los labios»; 1993: 145s). ¿Y es deseable la inmortalidad? (Williams: «la inmortalidad, o un estado sin muerte, no tendría sentido; así que, en cierto modo, la muerte da sentido a la vida»; 2013: 113). Estas preguntas, que parecieran carecer de respuestas concluyentes, nunca dejan de inquietarnos, es decir, son preguntas filosóficas. No es de extrañar que Platón, Montaigne y otros hayan concebido la filosofía misma como una preparación para la muerte.

El presente seminario es el primero de una serie dedicada a tres grandes temas: muerte, amor y amistad. El primer seminario sobre la muerte se realizó en 2018 y este semestre comenzamos la serie por segunda vez.

III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender problemas e interrogantes sobre distintas facetas del tema central: la muerte como un bien, un mal o un acontecimiento neutral; las relaciones entre vida y muerte; el miedo a morir; la coherencia y deseabilidad de la inmortalidad; la relación entre filosofía y muerte, entre otros.
2. Ser capaz de dar cuenta de distintos planteamientos sobre tales problemas e interrogantes.
3. Sobre la base de lecturas e intercambios, elaborar una reflexión personal sobre la propia muerte y la de otros.
4. Ejercitar la capacidad de interpretar textos filosóficos provenientes de diversas épocas y tradiciones.
5. Hacer una experiencia del sentido en que la filosofía puede ser no solo un discurso teórico y académico, sino también una manera de encarar la vida.

IV. CONTENIDOS (provisorio)

Introducción general

Actitudes frente a la muerte: historia y sociedad

- (1) Ariès, *Morir en Occidente desde la Edad Media hasta nuestros días*, 19-89.
- (2) Elias, *La soledad de los moribundos*, 7-84.

La conciencia de la finitud como rasgo distintivo de la vida humana

- (3) Jankélévitch, «La muerte durante la vida» (en *La muerte*, 49-94).
- (4) Heidegger, «La posibilidad del estar entero del *Dasein* y el estar vuelto hacia la muerte» (en *Ser y tiempo*, 257-286).
- (5) Sartre, «Mi muerte» (en *El ser y la nada*, 650-675).
- (6) Schumacher, «Death as the Object of Experience» (en *Death and Mortality in Contemporary Philosophy*, 117-148).
- (7) Améry, «Pertenerse» (en *Levantar la mano sobre sí mismo*, 97-123).

¿Es malo morir? ¿En qué consiste el temor a la muerte?

- (8) Montaigne, «Que filosofar es aprender a morir» (en *Ensayos I*, 83-108).
- (9) Nagel, «La muerte» (en *Ensayos sobre la vida humana*, 19-33).
- (10) Tugendhat, «Sobre la muerte» (en *Problemas*, 161-181). Texto de trasfondo: Tugendhat, «Nuestra angustia ante la muerte» (en *Antropología en vez de metafísica*, 139-156).

¿Es concebible y/o deseable la inmortalidad?

- (11) Williams, «El caso Makropolis: reflexiones sobre el tedio de la inmortalidad» (en *Problemas del yo*, 113-136).
- (12) Fischer, «Immortality and Boredom» (en *The Journal of Ethics* 18/4 (2014): 353-372)
- (13) Nussbaum, «The Damage of Deathincomplete arguments and false consolations» (en Taylor (ed.), *The Metaphysics and Ethics of Death: New Essays*, 25-44)

V. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

El seminario consistirá en discusiones semanales de textos previamente seleccionados (el programa definitivo se dará a conocer en la primera sesión) La participación activa será crucial para el logro de los objetivos señalados más arriba, por lo que es importante que inscriban el curso únicamente quienes estén realmente dispuestos(as) a no solo leer, sino también *preparar* los textos para su discusión en cada sesión. Cada texto seleccionado será presentado por un/una estudiante, en exposiciones orales de 15 a 20 minutos.

La metodología del curso contempla los siguientes factores:

- lectura e interpretación de textos
- participación en discusiones abiertas
- exposiciones orales de los/las estudiantes con envío previo de hoja de trabajo (*handout*)
- análisis de casos
- avance de trabajo final
- trabajo final de investigación

VI. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

- Exposición oral: 30 %
- Avance de trabajo final: 30 %
- Trabajo final de investigación: 40 %

VII. BIBLIOGRAFÍA

- Alvarez, A. (2014). *El Dios Salvaje. Ensayo sobre el suicidio*. Hueders.
- Améry, J. (1999). *Levantar la mano sobre sí mismo: discurso sobre la muerte voluntaria*. Pre-textos.
- Arendt, H. (1996). *La condición humana*. Paidós.
- Ariès, Ph. (2007). *Morir en Occidente desde la Edad Media hasta nuestros días*. Adriana Hidalgo editora.
- Borges, J. L. (1993). *Inquisiciones*. Seix Barral.
- Bradley, B. (2009). *Well-Being and Death*. Oxford University Press.
- Bradley, B. et al. (Eds.) (2013). *The Oxford Handbook of Death*. Oxford University Press.
- Canetti, E. (2017). *El libro contra la muerte*. Galaxia Gutenberg.
- Casals, J. (2010). *El aprendizaje de la muerte en la historia de las ideas*. Ediciones U. Diego Portales.
- Dastur, F. (2008). *La muerte. Ensayo sobre la finitud*. Herder.
- De Beauvoir, S. (1977). *Una muerte muy dulce*. Edhasa.
- Derrida, J. (1998). *Aporías. Morir –esperarse (en) ‘los límites de la verdad’*. Paidós.
- Elias, N. (1987). *La soledad de los moribundos*. Fondo de Cultura Económica.
- Epicuro (2012). *Carta a Meneceo*. Tácitas / Centro de Estudios Griegos Universidad de Chile.
- Feuerbach, L. (2023). *La cuestión de la inmortalidad desde el punto de vista de la antropología*. Ennegativo Ediciones.
- Fischer, J. M. (Ed.) (1993). *The Metaphysics of Death*. Stanford University Press.
- Han, Byung-Chul (2018). *Muerte y alteridad*. Herder.
- Heidegger, M. (1997). *Ser y tiempo*. Editorial Universitaria.
- Hume, D. (2011). *Ensayos morales, políticos y literarios*. Trotta.
- Jankélévitch, V. (2004). *Pensar la muerte*. Fondo de Cultura Económica.
- Jankélévitch, V. (2009). *La muerte*. Pre-textos.
- Jaspers, K. (1958). *Filosofía*, tomo II. Ediciones de la Universidad de Puerto Rico.
- Kagan, Sh. (2012). *Death*. Yale University Press.
- Lucrecio (2003). *La naturaleza de las cosas*. Alianza.
- Luper, St. (Ed.) (2014). *The Cambridge Companion to Life and Death*. Cambridge University Press.
- May, T. (2009). *Death*. Routledge.
- Montaigne, M. (2007). *Los ensayos*. Acantilado.
- Nagel, Th. (2000). *Ensayos sobre la vida humana*. 2da edición. Fondo de Cultura Económica.
- Nietzsche, F. (2020). *Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie*. Tecnos.
- Nozick, R. (1992). *Meditaciones sobre la vida*. Gedisa.
- Pascal, B. (1962). *Pensamientos*. Espasa Calpe.

- Platón (1985). *Apología*. En *Diálogos I*, Gredos.
- Platón (2000). *Fedón*. En *Diálogos III*, Gredos.
- Ricoeur, P. (2008). *Vivo hasta la muerte. Seguido de fragmentos*. Fondo de Cultura Económica.
- Saramago, J. (2005). *Las intermitencias de la muerte*. Alfaguara.
- Sartre, J.-P. (1966). *El ser y la nada*. Losada.
- Scheffler, S. (2013). *Death and the Afterlife*. Oxford University Press.
- Scheler, M. (2001). *Muerte y sobrevivencia*. Ediciones Encuentro.
- Seneca (2014). *Cartas sobre la muerte*. Ediciones Tácitas.
- Stavans I. y Zurita, R. (2014). *Saber morir: conversaciones*. Ediciones U. Diego Portales.
- Tolstói, L. (2017). *La muerte de Iván Illich. Jadzhí Murat*. Alianza.
- Tugendhat. E. (2002). «Sobre la muerte». En *Problemas* (pp. 161-181), Gedisa.
- Tugendhat. E. (2008). «Nuestra angustia ante la muerte». En *Antropología en vez de metafísica* (pp. 139-156), Gedisa.
- Warren, J. (2006). *Facing Death. Epicurus and His Critics*. Oxford University Press.
- Williams, B. (2013). *Problemas del yo*. Universidad Nacional Autónoma de México.