

Universidad de Valladolid

PROGRAMA DE DOCTORADO DE FILOSOFÍA

**Tesis doctoral presentada por Sheila López Pérez para optar al grado de
Doctor por la Universidad de Valladolid**

**LA EMANCIPACIÓN CONTRA LA
INSTRUMENTALIZACIÓN DE LO HUMANO**

Director: Emilio Roger Ciurana

Tutor: Sixto J. Castro

Facultad de Filosofía y Letras

Departamento de Filosofía

2021

Para, pero sobre todo por,
Emilio y Cecilia

Índice

INTRODUCCIÓN	9
BLOQUE 1. LA BÚSQUEDA DE LA EMANCIPACIÓN DEL INDIVIDUO	19
1.1. EL CAMINO MARCADO POR LA ILUSTRACIÓN	20
1.1.1. La apertura o <i>alétheia</i> como desontologización de la realidad	25
1.1.2. La época postilustrada, ¿una época sin sentido?	37
1.2. LA BÚSQUEDA DE LA EMANCIPACIÓN ILUSTRADA Y EL CAMINO HACIA LA ÉPOCA ANTIILUSTRADA	43
1.2.1. El progreso hacia la emancipación del individuo. ¿Potenciación de la individualidad o mejoramiento de la tutela de la sociedad?	44
1.2.2. Marx y la crítica a la alienación del individuo en la sociedad técnica	53
1.2.3. Tres reflexiones sobre la técnica: Husserl, Heidegger y Ortega	69
a) El sentido de la técnica	69
b) Husserl y la cruzada contra los “hombres de hechos”	74
c) Heidegger y el modo de ser propio del hombre	79
d) Ortega y el vitalismo inexpropiable del hombre	88
e) Las masas como obstáculo para la emergencia del vitalismo y de la particularidad	98

1.3. EL DESENCANTO DE LA ÉPOCA POSTILUSTRADA	102
1.3.1. La Reforma y el solipsismo del individuo laborante	104
1.3.2. Bauman y la caída total de lo sólido	106
1.4. EL INDIVIDUO EN BUSCA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO	111
1.4.1. Fromm y el proceso de individuación	112
1.4.2. El espacio personal de la autonomía: libertad negativa y libertad positiva	121
1.5. EL SISTEMA, LA LÓGICA UNIDIMENSIONAL Y LA RAZÓN DIALÉCTICA	125
1.5.1. El Sistema hegeliano	127
a) El alejamiento de los idealismos de Platón y Spinoza	128
b) La Necesidad del Sistema hegeliano: los antagonismos y su superación en el Concepto	131
c) El rechazo de Hegel y su dialéctica a la racionalidad científicista	135
d) Dialéctica afirmativa y dialéctica negativa	141
e) Hacia la aperturidad de la dialéctica negativa	148
f) La tarea de la dialéctica negativa como Filosofía	152
1.6. EL DISTANCIAMIENTO DEL LUGAR COMÚN Y LA NECESIDAD DE LA FILOSOFÍA ENCARNADA	159
1.6.1. Arendt y el espacio-entre	159
1.6.2. Garcés y el anonimato del mundo compartido	172
1.6.3. Marcuse: ¿evolución o revolución?	178

1.6.4. La teoría crítica de Horkheimer y su amparo de la individualidad	194
1.7. CONCLUSIONES DEL BLOQUE 1	199
BLOQUE 2. EL ALCANCE DE LA ESFERA DEL INDIVIDUO	201
2.1. EL INDIVIDUO PERDIDO ENTRE SUS DESCRIPCIONES	202
2.2. LA LIBERTAD DE LAS DIFERENTES INDIVIDUALIDADES: LIBERTAD POLÍTICA Y LIBERTAD REAL	203
2.3. LA AUSENCIA DE SENTIDOS METAFÍSICOS: LA MUERTE DE DIOS	214
2.3.1. Nietzsche y el final de la verdad	217
2.3.2. Mill y la emancipación de la tiranía de las mayorías	224
2.3.3. ¿Individualismo deontológico –Sartre- o individualismo <i>individualista</i> –Camus-?	238
a) El pesimismo de Sartre: de la crítica individual al colectivismo íntimo	238
b) Camus y la rebelión del individuo consciente	243
2.4. CONCLUSIONES DEL BLOQUE 2	251
BLOQUE 3. LA CULTURA COMO VÍA DE EMANCIPACIÓN	253
3.1. EL INDIVIDUO Y SU ENTORNO	253
3.1.1. La mimetización entre el <i>principio de placer</i> y el <i>principio de realidad</i>	253

3.1.2. La desubstancialización del <i>principio de realidad</i> como base para la desubstancialización de los individuos	256
3.1.3. La vacuidad como no necesidad de alienación	262
3.2. LA CULTURA COMO VÍA PARA ESCAPAR A LA DESUBSTANCIALIZACIÓN	266
3.2.1. El hiperrealismo: el final de la cultura como posibilidad de otra realidad	276
3.2.2. La reconducción del desvío de la razón a través de la re-sensibilización y las técnicas-de-sí de Foucault	289
CONCLUSIONES FINALES	301
BIBLIOGRAFÍA	316

El hombre es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme musitando una oración

V. Frankl, *El hombre en busca de sentido*

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos ante una investigación que trata de localizar, describir y exponer aquellas coordenadas sociales necesarias e innegociables para proteger y amparar lo humano, que siempre es lo concreto. Con este objetivo, la presente investigación tratará de denunciar toda vía por la que una sociedad, partiendo de diferentes causas y a través de diferentes trayectos, inhabilita –instrumentaliza- lo humano hasta arrebatarle lo que le es más propio: la impredecibilidad, diferencialidad y posibilidad de emergencia de sus individuos.

El periodo temporal al que pertenecen los diferentes autores que componen esta investigación abarca desde la Ilustración hasta el presente, y todos ellos serán convocados para denunciar lo inhumano –la conversión de las subjetividades en una misma masa homogeneizada- de un tiempo que, teniendo en sus manos el mejor contexto material de la historia, promociona la delegación de la voluntad individual en el funcionamiento de un Sistema *universalizador, simplificador y enajenador*, el cual vacía la realidad de aquellos contenidos que pudieran hacer de ella algo digno de ser vivido.

Consideramos los diferentes epígrafes de esta tesis una suerte de traducción en diferentes *idiomas* de la cita que la inaugura: “El hombre es el ser que siempre *decide* lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme musitando una oración” (Frankl, 1991:51). Dichos *idiomas* serán los diferentes autores por los que vayamos transcurriendo, todos ellos elegidos con el ánimo de articular una investigación tan singular en cada uno de sus trazos como afín en el corazón del *estado de la cuestión*: la denuncia de la instrumentalización contemporánea de lo humano. La emancipación del ser humano en su concreción, y no en su abstracción, será su contrapeso.

Disponer de una vasta gama de autores para articular nuestra investigación particular nos ha servido para concretar el carácter y la dirección de la misma. De esta manera, optamos por trabajar con unos autores que no solo estaban capacitados para acometer una disección profunda de la cuestión, sino que además, descubrimos en disposición de

ciertas herramientas –conceptos- que nos permitirán acceder a ámbitos cruciales para *esta* investigación, y que otros pensadores, aunque parejamente regios en el tratamiento de la cuestión, no podrían habernos facilitado. Algunas de esas herramientas apuntan a la pregunta por la técnica, a la diferencia entre el principio de placer y el principio de realidad o al hiperrealismo como clausura de toda aperturidad política.

La decisión de hacer uso de los autores aquí expuestos hará que la propia elección, lejos de ser una mera cuestión de concreción, trasluzca la dirección en la que se quiere desarrollar la cuestión, así como las vías de emancipación que esta posibilitará. Esto, a la par que la delimitación que una investigación de estas características exige, conformará un discurso que está motivado, por un lado, por aquellos pensamientos, reflexiones y opiniones que llevaron a la autora a embarcarse en el estudio de la cuestión, y por otro, por la profundización que aquellos libros, corrientes y autores con los que la autora se encontró a lo largo del camino llegaron a posibilitar, haciendo *pensables* realidades y sentidos que al comienzo de la investigación no lo eran. Esto provocará que tanto los pensamientos, reflexiones y opiniones que compusieron el inicio de la investigación como –máxime- su posterior profundización vayan a ser expuestos, dilucidados y desarrollados en pos de elaborar un estado de la cuestión que, siendo fiel a la idea conductora que la atraviesa, es singular tanto en su delineamiento como en su consumación.

El objetivo de este estudio, un estudio elaborado a partir de autores y obras de épocas y campos tan múltiples como disímiles, se encamina a esclarecer los motivos por los que, tras la Ilustración –período de reivindicación de lo individual en el campo de lo político, en oposición a aquellas sociedades onto-políticas imposibles de intervenir-, la sociedad desembocó, lejos de lo que la Ilustración buscaba, en la *desubstancialización* del sentido de la realidad, en la *desubjetivación* de sus individuos y en la subyugación de toda vida concreta a unos fines tan universales como ajenos, dando a nacer un Sistema con menos ímpetu que posibilidades de emancipar a sus ciudadanos.

La palabra *Sistema* será recurrentemente utilizada a lo largo de nuestra investigación, y mentará aquel modelo organizativo que, a través de la manipulación de las diferentes parcelas que lo componen, es capaz de dotarles de un sentido que encauce su funcionamiento hacia lo que el propio Sistema necesita para perpetuarse a sí mismo. El Sistema con el que tratemos a lo largo de nuestra investigación particular será la propia

realidad como campo político abierto a ser modificado. La imagen que este Sistema ofrezca de sí mismo será la ideología que busquemos desenmascarar *como ideología*, con motivo de *desontologizarla* –despetrificarla, desnaturalizarla- y hacerla intervenible. Y la naturalización de *cierto* modo de pensar será denunciada como la desviación de aquellas ideas emancipatorias que la Ilustración proyectó y que terminaron por materializarse en un sentido aduterado.

El establecimiento de este tipo de Sistema, un Sistema que en la teoría se ha democratizado –se ha deshecho, en lo político, de la metafísica y ha otorgado el poder de intervención a los individuos- y en la práctica ha seguido siendo dirigido por unas pocas subjetividades, será diseccionado en pos de hallar algunas de sus causas, de sus síntomas y de sus posibilidades de reversión. La ausencia de complejidad en los individuos será presentada como la causa principal de que la democracia siga dirigida por los designios de unos pocos, el *solucionismo* –el deseo de los sujetos de depositar su responsabilidad social en el funcionamiento del Sistema- será su principal síntoma y el fomento del proceso de individuación será la principal vía de reversión que propondremos.

El esfuerzo del Sistema actual por hacer de sus individuos seres des-complejizados que prefieren soluciones ajenas a cuestionamientos propios será la principal causa de instrumentalización de lo humano con la que lidie la presente investigación. Debido a ello, la Ilustración será el período del que partamos, tanto por erigirse como el inicio de ese *Sistema solucionista* que prometió humanidad y ofreció reificación como por consumarse, paralelamente, en un *Sistema paternalista* que se presenta, en todos sus productos, como aquello que los individuos necesitan para satisfacer sus deseos vitales.

La caída de los grandes relatos metafísicos y el paso a la *alétheia* –apertura, historicidad, narratividad- jugará un papel crucial en nuestra investigación, pues el modo en que la humanidad se hizo cargo de este viraje histórico hacia la construcción de la sociedad, y para corrección de algunas teleologías humanísticas, revelará que tras la democratización de las libertades individuales, los sujetos prefirieron encomiarse a la comodidad antes que a la actividad, al simplismo antes que a la profundidad y a lo resuelto antes que a lo irresoluto *e irresoluble*.

Comprobaremos, además, cómo el Sistema post-ilustrado, lejos de aquellos objetivos humanistas que proyectó en sus inicios, terminará por opacar el desarrollo autónomo de

los individuos. La cultura de masas, materializada en los productos que colman el día a día, será crucial en nuestra investigación, pues aparecerá como el instrumento principal del Sistema para mimetizar las subjetividades en relatos universales y cerrados, unos relatos cuya interpretación del mundo, consecuentemente, se verá simplificada hasta reducir toda posible crítica a una narración desubstancializada e inofensiva para el Sistema.

La identificación entre los fines, deseos y anhelos de los diferentes sujetos será la prueba de que la esfera de lo concreto irreducible, esto es, la capacidad individual para *crear sentido*, ha sido des-individualizada hasta el punto de adulterar sus propias bases. El análisis de la *desubjetivación* acometida por el Sistema, así como el tanteo de algunos de sus numerosos peligros, nos permitirá comprobar cómo la desubjetivación es capaz de hacer pasar sentidos colectivos por sentidos subjetivamente creados e, incluso, *procesos de pensamiento* al completo por creaciones aparentemente subjetivas. Todo ello con el objetivo de desenmascarar la irreflexividad y la falta de conocimiento de sí que subyace a la individualidad contemporánea.

El tratamiento de diferentes y anacrónicos autores que solo participan de cierto e indeliberado núcleo común –su afán por amparar lo individual en una existencia siempre compartida- procurará establecer una lectura dialogal entre los mismos capaz de clarificar nuestro enfoque desde las aristas más variadas posibles. El breve tratamiento de cada autor, a excepción de un grupo particular que será asistido con mayor asiduidad por la afinidad de los propósitos de nuestra investigación con su obra – la Escuela de Frankfurt-, tiene su fundamento en el mismo motivo: la pretensión de esbozar un estado de la cuestión desde las aristas más variadas posibles. El pensamiento de la Escuela de Frankfurt, no obstante, será el cauce en el que embarquemos al resto de pensadores y en el cual legitimarán su aparición, tanto a través de un diálogo transversal con aquellos como a partir de los hilos que vayan emanando de dicho diálogo.

En un Sistema cuya mayor virtud consiste en convertir en aliciente para su funcionamiento todo discurso, pensamiento y acción subjetivos, ¿desde dónde construir un discurso, pensamiento o acción capaz de salir de sus directrices y a su vez conseguir no ser reificado ni mercantilizado por ellas? El rechazo radical a participar como combatientes en una lucha que está perdida de antemano se erigirá, a lo largo de esta investigación, como un pre-conocimiento indispensable para poder lanzarse al combate

real, un combate que se juega fuera de la esfera institucional con motivo de poder ser político, esto es, plasmado en una polis que aún no existe ni, ateniéndose a lo existente, puede existir.

La entrada en conciencia de esta imposibilidad, de que se debe *pedir lo imposible* respecto a unas posibilidades deshonestas, de que solo una mirada hacia la utopía puede concienciarnos de la distopía funcionalista en la que vivimos es ya el rechazo de que *lo que hay* sea lo único que *puede haber*; es concienciarse de que el deber de cambio no va a nacer de la inaceptabilidad de lo que hay —el organismo humano es capaz de adaptarse hasta a las condiciones más inhumanas—: el deber de cambio solo podrá nacer de la negación reflexiva y voluntaria a aceptar las coordenadas que lo existente proclama como necesarias, independientemente de lo que esas coordenadas ofrezcan en retribución.

La entrada en conciencia de que las condiciones existentes podrían hacer de la realidad un lugar mucho más hospitalario, protector y justo del que efectivamente es; la entrada en conciencia de que la proliferación de la técnica podría procurar la salida total de la miseria si aquellos que dirigen su utilización tuviesen como principal objetivo la distribución mínima de la ingente cantidad de productos que se fabrica; la entrada en conciencia de que si la administración y burocratización que separa y compartimenta la realidad, comunicando sus parcelas, no pidiera a cambio de la seguridad y funcionalidad que ofrece nuestra autonomía, voluntad y determinación subjetivas; esa entrada en conciencia, decimos, posee ya la fuerza suficiente para despertar *cierta* esfera humana cuya labor se hace tan imperiosa como acuciante. Una labor que se sustenta en un único e innegociable presupuesto: el de que los humanos solo pueden hacer de la realidad un lugar mejor si son capaces de dilucidar *qué es un lugar mejor*. Una dilucidación que, para poder ser llevada a cabo de manera profunda y compleja, debe ser formulada por una racionalidad a su vez profunda y compleja.

La pregunta acerca de qué tipo de praxis ha de plasmarse en la realidad, de *qué es una realidad mejor*, debe rechazar la búsqueda de nuevas respuestas para repensar la mismísima manera en que se formula la pregunta, una elaboración siempre atendida a la lógica de lo vigente. De este modo, se conseguirá abrir la pregunta al campo de lo irreflexionado, de lo posibilitador, de lo que todavía no es viable pensar desde la lógica establecida. Así, y con miras a virar el posicionamiento del que pregunta para poder

repensar su actuación en el mundo, se conseguirá desvelar toda lógica aparentemente natural como lo que es: una construcción ideológico-lingüística sujeta a superación histórica.

La posibilidad de dar con un nuevo modo de pensar, con un nuevo modo de *problematizar la realidad*, con un nuevo modo de plantear la pregunta que trastoque las coordenadas desde las que la propia pregunta se elabora, nos llevará a un tipo de respuesta necesariamente imposible para la problematización vigente. El *cambio de narración*, el cambio de mentalidad con que elaboramos la pregunta, emergerá como el resultado de no haber encontrado una respuesta aceptable dentro de lo que la problematización anterior permitía pensar.

El motivo por el que no hemos hecho uso de ciertos grandes autores que podrían habernos sido de evidente ayuda para disertar el estado de la cuestión es la creencia de que el uso de unas filosofías menos afamadas –tales como la de Garaudy, Havel o Moltmann- nos permitiría ser más minimalistas respecto a lo que buscábamos exponer, abriéndonos la posibilidad de tocar aristas más dispares que las que una filosofía grande, que no puede ser tratada con brevedad, nos habría permitido. Esas filosofías menos evidentes, consideramos, son el complemento perfecto para el camino trazado por la Escuela de Frankfurt, así como la introducción idónea de ciertas posibilidades que la propia Escuela de Frankfurt, por diferentes motivos –temporales, temáticos o de simple desinterés-, no sopesó.

La gran filosofía cuya ausencia pudiera resultar menos explicable es la kantiana. Nos decantamos por tratar a Hegel en vez de a Kant debido a que, aun siendo igualmente idóneos para dilucidar ese modo de pensar dogmático, universalista y autorreferencial que frecuentemente denunciábamos como Sistema, solo Hegel podía abrir paso a clarificar el pensamiento dialéctico que consideramos crucial para nuestra propuesta, mientras que con Kant hemos podido tratar indirectamente a través de otras deontologías que poseen el mismo carácter colectivista, universal y metafísico que subyace a la filosofía kantiana. Asimismo optamos por tratar con Vattimo en vez de con Negri, con Bauman en vez de con Bell o con Žižek en vez de con Jameson por motivos de concreción: ante un tema tan interpelado como posibilitador, nos vemos obligados a elegir. Esta elección, no obstante y tal y como adelantábamos más arriba, responde a una intencionalidad: la de materializar una propuesta que con la exposición de otros autores, afines en el tema

central pero completamente alejados en lo singular de cada uno, no podríamos haber articulado.

El orden que siguen los apartados de esta investigación no es cronológico, sino temático o conceptual. Tanto los bloques como los epígrafes van dándose paso los unos a los otros de manera dialogal, apelativa y referencial a través de similitudes, oposiciones y analogías de conceptos e ideas. De esta forma, la tesis se divide en tres grandes bloques:

El primer bloque, titulado *La búsqueda de la emancipación del individuo*, abrirá la investigación. Este partirá del momento histórico que hemos marcado como iniciación de la consumación de la sistematización, esto es, la Ilustración y su *razón instrumental*. Veremos cómo este tipo de racionalidad, aun naciendo de un proyecto humanista y emancipatorio, allanará el trayecto hacia la desobjetivación de los individuos y la organización de la sociedad bajo unos parámetros tan poco intervenibles como antes. Una breve exposición de los presupuestos y objetivos que marcaron la Ilustración, así como del rumbo que estos tomaron alejándolos tajantemente de lo perseguido, iniciará el bloque. El análisis de cómo la relegación de lo individual fue el resultado de la búsqueda de una sociedad más segura, funcional y solucionista constituirá el primer acercamiento a la cuestión que ocupa a este proyecto, y presentará la noción de *ontologización* –petrificación, cerrazón, clausura- de la realidad que utilizaremos durante todo el recorrido, así como a su opuesto, la *alétheia* o aperturidad.

El análisis acerca de qué tipo de sociedad procura una realidad mejor, aquella que guía y tutela a sus individuos hasta lograr un funcionamiento colectivo óptimo o la que respeta la incertidumbre que inevitablemente conlleva la individualidad, será su continuación. Esta breve exposición tendrá su reminiscencia en momentos posteriores de la investigación que la retomarán y la profundizarán desde parámetros diversos, tales como la diferenciación entre libertad positiva y libertad negativa, el acoplamiento entre diferentes individualidades en un espacio compartido o la articulación social entre el principio de placer y el principio de realidad.

El acercamiento a la técnica y a cómo su perfeccionamiento cambió la manera de estar y pensar el mundo será un momento crucial en la tesis: a partir de él podremos preguntarnos por la existencia de una nocividad inherente a la técnica, y solo después pasar a dilucidar la posibilidad de rescate de lo humano en una época que, inevitablemente, tendrá que seguir conviviendo con sus efectos.

La exposición del pensamiento hegeliano será otro punto decisivo en la tesis, pues la filosofía de Hegel encarna el formato de aquello que se autoproclama capaz de aprehender los cambios y elementos de la realidad –dialéctica- y finalmente se consume como el más peligroso Sistema para con los mismos –dialéctica afirmativa-. La explicación paciente pero concisa de aquellos conceptos de la filosofía hegeliana que mayor relevancia tienen para nuestro estudio particular abrirá una vía que nos permitirá llegar hasta ese pensamiento, propuesto en el último epígrafe de este primer bloque, capaz de *re-substancializar* –dotar de sentido- la realidad a través de la *resubjetivación* –capacitación para crear sentido- de sus individuos. La *filosofía encarnada*, en consecuencia, unificará esa forma de estar y pensar el mundo que atiende tanto aquello que siempre ha de ser tratado de forma comunitaria –la polis- como aquello que debe ser cuidado por cada individuo particular –su singularidad.

El segundo bloque se encaminará a presentar, a partir de las descripciones y acercamientos ensayados por diferentes autores, a ese individuo encarnado, consciente y fraternal cuya existencia constituyó la piedra angular de aquella sociedad *mayor de edad* proyectada por la Ilustración. El bloque *El individuo*, por ende, apelará por diferentes vías al sujeto emancipado capaz de hacerse cargo de la construcción de la realidad una vez se hace cargo de la construcción de su vida. Dicho *hacerse cargo*, empero, será apelado de diversos y desemejantes modos, tales como la remisión a la muerte de Dios planteada por Nietzsche, la emancipación de la tiranía de las mayorías denunciada por Mill o la elección entre individualismo deontológico e individualismo individualista que portarán los pensamientos de Sartre y Camus, respectivamente.

La evocación de este individuo autónomo, capacitado para *resubstancializar* la realidad una vez consigue trazar su propio *proceso de individuación*, nos conducirá hasta el tercer bloque, *La cultura como vía de emancipación*. Este bloque estará dedicado a presentar la cultura como la esfera capaz de otorgar a los individuos las herramientas necesarias para su *resubjetivación*, una *resubjetivación* ineludible si se quiere ensayar una nueva manera de estar y pensar el mundo y quizá, *como consecuencia*, cambiar el mundo. Ante el bombardeo de narraciones de una cultura de masas *desculturizada*, simplificadora y enajenante, la cultura será presentada como el salvavidas de lo humano.

La insistencia en que la viabilidad de un cambio radical solo puede emerger de lo micro, de lo individual, de lo *humano concreto* nos distanciará de todos aquellos macroproyectos mesiánicos perseguidos tanto por las filosofías teleológicas de algunos humanistas como por las deontologías pretendidamente emancipatorias de la filosofía sociológica, las cuales no hacen sino perpetuar la desobjetivación de sus militantes. La defensa de una razón y una vida humanas no subyugadas a la razón instrumental, universalista y homogeneizadora será el punto de llegada de nuestra investigación particular.

BIBLIOGRAFÍA

Ante el deseo de no caer en una excesiva acumulación de datos que nos opacara su legibilidad, a lo largo del texto hemos optado por un estilo de citación sencillo capaz de permitirnos una lectura ágil y centralizada de los contenidos. Debido a ello, nos disponemos a añadir, en la bibliografía presentada a continuación, los datos completos de los libros utilizados para la construcción de esta tesis.

Adorno, T., *Actualidad de la filosofía* (1931), trad. de Mariano Cubí, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1994

-*Dialéctica negativa* (1966), trad. de José María Ripalda, Madrid, Taurus, 1984

-*Dialéctica del iluminismo* (col. con Horkheimer, M., 1944), trad. de H. A. Murena, Buenos Aires, Editorial Sur, 1970

-*Filosofía y superstición* (1962), trad. de Jesús Aguirre y Víctor Sánchez de Zavala, Madrid, Alianza Editorial, 1972

-*La disputa del positivismo en la sociología alemana* (col. con Popper, K., Dahrendorf, R., Habermas, J., Albert, H., Pilot, H., 1969), trad. de Jacobo Muñoz, México D. F., Ediciones Grijalbo, 1973

-*Sociológica* (col. con Horkheimer, M., 1966), trad. de Víctor Sánchez de Zavala, Madrid, Taurus, 1979

-*Tres estudios sobre Hegel* (1963), trad. de Víctor Sánchez de Zavala, Madrid, Taurus, 1991

Almarza, J. M. (y otros), *La manipulación del hombre*, Salamanca, Editorial San Esteban, 1982

Anders, G., *La obsolescencia del hombre: sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial* (1956), trad. de Josep Monter Pérez, Valencia, Editorial Pre-textos, 2011

Arendt, H., *¿Qué es la política?* (1993), trad. de Rosa Sala Carbó, Barcelona, Paidós, 2015

-*Comprensión y política. Las dificultades de la comprensión*, 1994

<https://www.univermedios.com/wp-content/uploads/2018/08/compression.y.politica.pdf>

-*De la historia a la acción*, trad. de Fina Birulés, comp. Manuel Cruz, Barcelona, Paidós, 1995

-*Entre el pasado y el futuro: ocho ejercicios sobre la reflexión política* (1961), trad. de Ana Poljak, Barcelona, Península, 1996

-*Entre el pasado y el futuro: ocho ejercicios sobre la reflexión política* (1961), Ediciones y Recursos Tecnológicos, S.A. de C.V., Ciudad de México, 2018

<https://www.prd.org.mx/libros/documentos/libros/Pasado-Futuro-Hannah.pdf>

-*Eichmann en Jerusalem. Un estudio sobre la banalidad del mal* (1963), trad. de Carlos Ribalta, Barcelona, Editorial Lumen, 2003

-*Hombres en tiempos de oscuridad* (1968), trad. de Agustín Serrano de Haro, Barcelona, Gedisa, 1990

-*Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental* (1956), trad. de Agustín Serrano de Haro, 2007:

<http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2019/05/Karl-Marx-y-la-tradicion-del-pensamiento-politico-occidental-Hannah-Arendt.pdf>

-*La condición humana* (1958), trad. de Ramón Gil Novales, Buenos Aires, Paidós, 2009

-*La vida del espíritu* (1977), trad. de Fina Birulés y Carmen Corral, Barcelona, Paidós, 2016

-*Los orígenes del totalitarismo* (1951), trad. de Guillermo Solana, Madrid, Taurus, 1998

-*Sobre la violencia* (1970), trad. de Guillermo Solana, Madrid, Alianza Editorial, 2006

Aron, R., *Ensayo sobre las libertades* (1965), trad. de Ricardo Ciudad Andreu, Madrid, Alianza Editorial, 1966

Barber, B., *Science and the Social Order* (1952), Nueva York, Free Press, Macmillan

Barcellona, P., *El individualismo propietario* (1987), trad. de Jesús Ernesto García Rodríguez, Madrid, Trotta, 1996

-*La strategie dell'anima* (2003), Troina, Città Aperta Edizioni

Bauman, Z., *En busca de la política* (1999), trad. de Mirta Rosenberg, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 2015

-*La cultura como praxis* (1999), trad. de Albert Roca Álvarez, Barcelona, Paidós, 2016

-*Modernidad líquida* (2000), trad. de Mirta Rosenberg, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2013

-*Trabajo, consumismo y nuevos pobres* (1998), trad. de Victoria de los Ángeles Boschiroli, Barcelona, Gedisa, 2000

Beck, U., *Hijos de la libertad* (1997), trad. de Mariana Rojas Bermúdez, México D. F., Fondo de cultura económica, 2002

Benjamin, W., *Para una crítica de la violencia y otros ensayos* (1972), trad. de Roberto Blatt, Madrid, Taurus, 2001

Bergman, I., *Linterna mágica. Memorias* (1987), trad. de Marina Torres y Francisco Uriz, Barcelona, Tusquets Editores, 2015

Berlin, I., *Dos conceptos de libertad*, Oxford, 1958

<https://www.u->

[cursos.cl/derecho/2011/1/D121A0103/4/material_docente/bajar?id_material=363161](https://www.u-cursos.cl/derecho/2011/1/D121A0103/4/material_docente/bajar?id_material=363161)

Blumenberg, H., *El hombre de la luna: sobre Ernst Jünger* (2007), trad. de Pedro Madrigal, Valencia, Pre-textos, 2010

Bottomore, T., *Diccionario del pensamiento marxista* (1983), trad. de Ada Basterrica, Madrid, Tecnos, 1984

Burke, C., *Conciencia y libertad* (1976), trad. de Guillermo Bañares, Madrid, Ediciones Rialp, 1976

Camus, A., *El hombre rebelde* (1951), trad. de Luis Echávarri, Buenos Aires, Editorial Losada, 1978

-*El mito de Sísifo* (1951), trad. de Luis Echávarri, Madrid, Alianza Editorial, 1995

Chillón, J., *El pensar y la distancia* (2016), Salamanca, Sígueme

Comte, A., *Discurso sobre el espíritu positivo* (1844), trad. de Julián Marías, Madrid, Alianza, 2011

D'Hondt, J., *Hegel y el pensamiento moderno* (1979), trad. de Ramón Salvat, México D. F., Siglo Veintiuno, 1973

Danto, A., *El final del arte*, 1995

<http://www.ugr.es/~zink/pensa/Danto1984.pdf>

Debord, G., *Esa mala fama* (1993), trad. de Federico Corriente, Logroño, Pepitas de calabaza, 2011

-*La sociedad del espectáculo* (1967), trad. de José Luis Pardo, Valencia, Pre-textos, 2009

Deleuze, G., *¿Qué es filosofía?* (1991), trad. de Thomas Kauf, Barcelona, Anagrama, 1993

Dewey, J., Bode, B., Brown Chapman, H., *Creative Intelligence: Essays in the Pragmatic Attitude* (1971), Nueva York, Library of Alexandria

Díaz, C., *Hegel, filósofo romántico* (1985), Madrid, Editorial Cincel

Einstein, A., *Mis creencias* (1984), trad. de A. Llanos, El Aleph, 2000

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/mis_creencias.pdf

-*Mis ideas y opiniones* (1954), trad. de José María Álvarez, Barcelona, Antoni Bosch Editor, 2011

Engels, F., *Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana* (1886), trad. de Grupo de Traductores de la Fundación Federico Engels, Madrid, Editorial Ricardo Aguilera, 1969

Erasmus, *Elogio de la locura* (1511), trad. de Felipe Payro Carrió, Barcelona, Ediciones Brontes, 2016

Feuerbach, L., *Tesis provisionales para la reforma de la filosofía* (1843), trad. de Eduardo Subirats, Barcelona, Editorial Labor, 1976

Feyerabend, P., *Contra el método* (1970), trad. de Francisco Hernán, Buenos Aires, Planeta-De Agostini, 1993

Foucault, M., *El ojo del poder. El panóptico* (1976), trad. de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría, Madrid, Ediciones La Piqueta, 1979

-*El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida* (1994), trad. de Horacio Pons, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2012

-*El sujeto y el poder* (1988), trad. de Corina de Iturbe, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 50, No. 3. (Jul. - Sep., 1988)

-*El yo minimalista y otras conversaciones*, trad. y comp. de Graciela Staps, Buenos Aires, La Marca Editora, 2003

-*Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida*, comp. de Gabriel Giorgi y Fermín Rodríguez, Buenos Aires, Paidós, , 2007

-*Estética, ética y hermenéutica* (1994), trad. de Ángel Gabilondo, Barcelona, Paidós, 1999

-*Hermenéutica del sujeto* (1982), trad. de Fernando Álvarez-Uría, Madrid, La Piqueta, 1994a

-*Qué es la Ilustración* (1984), trad. de Jorge Dávila, 1994

<http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/15889/davila-que-es-la-ilustracion.pdf;jsessionid=523E7348AFE37565674688D69935B988?sequence=1>

Frankl, V., *El hombre doliente. Fundamentos antropológicos de la psicoterapia* (1975), trad. de Dioriki Traductores, Barcelona, Herder, 2000

-*El hombre en busca de sentido* (1962), trad. de Dioriki Traductores, Barcelona, Editorial Herder, 1991

Freud, S., *El malestar en la cultura* (1930), trad. de Ramón Rey Ardid, Madrid, Alianza Editorial, 1993

-*Psicología de las masas. Más allá del principio de placer. El porvenir de una ilusión* (1979), trad. de Luis López-Ballesteros y de Torres, Madrid, Alianza, 1984

Freyre, G., *Más allá de lo moderno* (1973), trad. de María Josefa Canellada, Madrid, Espasa-Calpe, 1977

Fromm, E., *Del tener al ser* (1989), trad. de Eloy Fuente Herrero, Barcelona, Paidós, 1991

-*El arte de amar* (1956), trad. de Noemí Rosenblatt, Barcelona, Paidós, 2008

-*El miedo a la libertad* (1941), trad. de Gino Germani, Barcelona, Paidós, 1981

-*Psicoanálisis de la sociedad contemporánea* (1956), trad. de Florentino M. Torner, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1964

-*Psicoanálisis y religión* (1950), trad. de Josefina Martínez Alinari, Buenos Aires, Editorial Psique, 1975

Gadamer, H., *La dialéctica de Hegel* (1971), trad. de Manuel Garrido, Madrid, Cátedra, 1980

-*Verdad y método* (1975), trad. de Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito, Salamanca, Sígueme, 1977

Garaudy, R., *Marxismo del siglo XX* (1967), trad. de Enrique Molina, Barcelona, Editorial Fontanella, 1970

Garcés, M., *Nueva ilustración radical* (2017), Barcelona, Anagrama

-*Un mundo común* (2013), Barcelona, Bellaterra

Geymonat, L., *La libertad* (1988), trad. de Carlos Mínguez, Barcelona, Editorial Crítica, 1991

Giner, S., *Teoría sociológica clásica* (2001), Barcelona, Ariel

-*Teoría sociológica moderna* (2011), Barcelona, Ariel

Girardi, G., *Marxismo y cristianismo* (1966), trad. de José Antonio Rico, Barcelona, Taurus Ediciones, 1977

Goldhaber, M. H., *The attention economy and the net* (1997)

<https://doi.org/10.5210/fm.v2i4.519>

Gramsci, A., *La política y el estado moderno* (1971), trad. de Jordi Solé Tura, Liberdúplex, Diario Público, 2009

Gray, J., *Liberalismo* (1986), trad. de María Teresa de Mucha, Madrid, Alianza Editorial, 1994

Guisán, E., *Manifiesto hedonista* (1990), Barcelona, Anthropos

-*Una ética de libertad y solidaridad: John Stuart Mill* (2009), Barcelona, Anthropos

Han, B. C., *Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder* (2000), trad. de Alfredo Bergés, Barcelona, Pensamiento Herder, 2014

Havel, V., *El poder de los sin poder* (1979), trad. de Vicente Martín Pindado, Madrid, Ediciones Encuentro, 2011

Harrison, J., *Selected and new poems* (1982), Delta

Hayek, F., *Camino de servidumbre* (1944), trad. de Carlos Rodríguez Braun, Edición Digital promovida por La Biblioteca de la Libertad, Unión Editorial, 2008

Hegel, F. W., *Ciencia de la Lógica* (1812), trad. de Agustina y Rodolfo Mondolfo, Buenos Aires, Librería Hachette, 1956

-*Fenomenología del Espíritu* (1807), trad. de Wenceslao Roces, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1952

- Filosofía de la historia* (1837), trad. de José Mª Quintana Cabanas, Barcelona, Zeus, 1971
- Lecciones sobre la filosofía de la historia universal* (1830), trad. de José Gaos, Revista de Occidente, 1953
- Lecciones sobre la filosofía de la historia universal* (1830), trad. de José Gaos, Madrid, Alianza Editorial, 1982
- Lecciones sobre filosofía del derecho* (1818), trad. de Luisa H. de Meyer, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Morón, 1983
- Lecciones sobre la historia de la filosofía* (1837), trad. de Wenceslao Roces, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1981
- Heidegger, M., *¿Qué significa pensar?* (1952), trad. de Raúl Gabás, Madrid, Trotta, 2005
- Acerca de Ernst Jünger* (1954), trad. de Dina V. Picotti, Buenos Aires, El Hilo de Ariadna, 2013
- Conferencias y artículos* (1936-1953), trad. de Eustaquio Barjau, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1994
- Filosofía, ciencia y técnica* (1997), comp. de Jorge Acevedo y Francisco Soler, Santiago de Chile, Editorial Universitaria
- La autoafirmación de la Universidad alemana. El Rectorado, 1933-1934. Entrevista del Spiegel*, comp. y trad. de Ramón Rodríguez García, Madrid, Tecnos, 2009
- Ser y tiempo* (1927), trad. de Jorge Eduardo Rivera, Madrid, Trotta, 2003
- Hesse, H., *Lecturas para minutos* (1971), trad. de Asunción Silván, Madrid, Alianza Editorial, 1979
- Horkheimer, M., *A la búsqueda de sentido* (con Marcuse, H., Popper, K., 1970), trad. de Andrés Ortiz-Osés, Salamanca, Sígueme, 1989
- Anhelo de justicia* (2000), ed. de Juan José Sánchez, Madrid, Trotta

-*Crítica de la razón instrumental* (1947), trad. de Jacobo Muñoz, Madrid, Trotta, 2010

-*Cultura y civilización: el pensamiento crítico alemán contemporáneo* (con Adorno, T., Marcuse, H., Fromm, E., y otros, 2003), comp. de Lidia Girola y Rafael Farfán, México D. F., Universidad Autónoma Metropolitana

-*Dialéctica de la Ilustración* (con Adorno, T., 1944), trad. de Juan José Sánchez, Madrid, Trotta, 1994

-*Teoría crítica* (1968), trad. de Juan José del Solar, Barcelona, Barral Editores, 1971

-*Hacia un nuevo manifiesto* (con Adorno, T., 1956)

<https://newleftreview.es/issues/65/articles/theodor-adorno-max-horkheimer-hacia-un-nuevo-manifiesto.pdf>

-*Historia, metafísica y escepticismo* (1970), trad. de María del Rosario Zurro, Madrid, Alianza Editorial, 1982

-*La función de las ideologías* (1962), trad. de Víctor Sánchez de Zavala, Madrid, Ediciones Taurus, 1966

-*La sociedad. Lecciones de sociología* (con Adorno, T., 1964), trad. de Floreal Mazía e Irene Cusien, Buenos Aires, Proteo, 1969

-*Sociedad en transición: estudios de filosofía social* (1972), trad. de Joan Godo Costa, Barcelona, Planeta-Agostini, 1986

-*Teoría tradicional y teoría crítica* (1987), trad. de José Luis López y López de Lizaga, Barcelona, Paidós, 2009

Husserl, E., *Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental* (1962), trad. de Hugo Steinberg, México, Ediciones Folios, 1984

-*La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental* (1962), trad. de Julia V. Iribarne, Buenos Aires, Prometeo, 1990

Jappe, A., *El absurdo mercado de los hombres sin cualidades* (2009), trad. de Luis Andrés Bredlow y Emma Izaola, La Rioja, Pepitas de calabaza, 2014

Jaspers, K., *Origen y meta de la historia* (1950), trad. de Fernando Vela, Madrid, Alianza Editorial, 1980

Jünger, F. G., *La perfección de la técnica* (1946), trad. de Antonio López, Barcelona, Página Indómita, 2016

Le Bon, G., *Psicología de las masas* (1921)

<https://upcndigital.org/~ciper/biblioteca/Filosofia%20moderna/Psicologia-de-las-masas-G.-Le-Bon.pdf>

Lipovetsky, G., *La era del vacío* (1983), trad. de Joan Vinyoli y Michèle Pédanx, Barcelona, Editorial Anagrama, 2003

Maceiras, M., *Schopenhauer y Kierkegaard: sentimiento y pasión* (1985), Madrid, Editorial Cincel

Mann, T., *Schopenhauer, Nietzsche, Freud* (1937), trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 2010

Maquiavelo, *Obras de Maquiavelo* (1961), ed. Juan Larraya, Barcelona, Editorial Vergara

Marcuse, H., *Contrarrevolución y revuelta* (1972), trad. de Antonio González de León, México D. F., Editorial Joaquín Mortiz, 1973

-*Cultura y sociedad* (1968), trad. de Eugenio Bulygin y Ernesto Garzón Valdés, Buenos Aires, Editorial Sur, 1969b

-*El hombre unidimensional* (1954), trad. de Antonio Elorza, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1985

-*El hombre unidimensional* (1954), trad. de Antonio Elorza, Barcelona, Orbis, 1984

-*El final de la utopía* (1967), trad. de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel, 1968b

-*Ensayos sobre política y cultura* (1968), trad. de Juan-Ramón Capella, Barcelona, Planeta-Agostini, 1986

-*Eros y civilización* (1953), trad. de Juan García Ponce, Madrid, Editorial Sarpe, 1983

-*Ética de la revolución* (1965), trad. de Aurelio Álvarez Remón, Madrid, Taurus, 1969c

-*Ética de la revolución* (1965), trad. de Aurelio Álvarez Remón, Salamanca, Taurus, 1970

-*La dimensión estética. Crítica de la ortodoxia marxista* (2007), ed. José-Francisco Yvars, Madrid, Biblioteca Nueva

-*Marcuse polémico* (con Fromm, E., Miller, K., Lefebvre, H., Mallet, S., 1968), trad. de Liliane Isler, Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1968

-*Razón y revolución. Hegel y el surgimiento de la teoría social* (1941), trad. de Julieta Fombona de Sucre y Francisco Rubio Llorente, Barcelona, Atalaya, 1994

-*Un ensayo sobre la liberación* (1969), trad. de Juan García Ponce, México D. F., Editorial Joaquín Mortiz, 1969

Marquard, O., *Felicidad en la infelicidad* (1996), trad. de Norberto Espinosa, Buenos Aires, Katz, 2006

Marx, K., *La ideología alemana* (con Engels, F., 1932), trad. de Wenceslao Roces, Madrid, Akal, 2014

-*Manuscritos de economía y filosofía* (1932), trad. de Francisco Rubio Llorente, Madrid, Alianza Editorial, 1968

-*Tesis sobre Feuerbach*, 1845

<http://www.ehu.es/Jarriola/Docencia/EcoMarx/TESIS%20SOBRE%20FEUERBACH%20Thesen%20ueber%20Feuerbach.pdf>

Merleau-Ponty, M., *Le visible et l'invisible* (1964), París, Gallimard

Mill, J. S., *Comte y el positivismo* (1865), trad. de Dalmacio Negro Pavon, Argentina, Aguilar, 1972

-*Sobre la libertad* (1859), trad. de Pablo de Azcárate y Natalia Rodríguez Salmones, Madrid, Alianza, 1984

-*Sobre la libertad* (1859), trad. de Pablo de Azcárate, Madrid, Alianza, 2013

- Sobre la libertad. Capítulos sobre el socialismo y otros escritos* (1971), trad. de Josefa Sainz Pulido y Dalmacio Negro Pavon, Barcelona, Aguilar, 1985
- Tres ensayos sobre la religión* (1874), trad. de Carlos Mellizo, Madrid, Tecnos, 2012
- Moltmann, J., *El hombre* (1971), trad. José M. Mauleón, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1973
- Montaigne, M., *Ensayos* (1962), trad. de Juan G. de Luaces, Buenos Aires, Aguilar
- Nietzsche, F., *Así habló Zaratustra* (1883), trad. de Alaric Dukass, Barcelona, Ediciones Plutón, 2012
- Aurora. Reflexiones sobre los prejuicios morales* (1881), trad. de Enrique López Castellón, Madrid, Ediciones Buma, 1984
- El Anticristo* (1895), trad. de María Condor Orduña, Madrid, ALBA, 1985
- La genealogía de la moral* (1887), trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 1987
- La genealogía de la moral* (1887), trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 2000
- Obras completas* (1949), Buenos Aires, Editorial Aguilar
- Onfray, M., *La fuerza de existir. Manifiesto hedonista* (2006), trad. de Luz Freire, Barcelona, Anagrama, 2008
- Ortega y Gasset, J., *El espectador* (1916), Madrid, Alianza, 1984
- El tema de nuestro tiempo* (1923), Madrid, Austral, 1961
- Kant, Hegel, Dilthey* (1958), Madrid, El Arquero, 1961
- La deshumanización del arte* (1925), Barcelona, Planeta Agostini, 1985
- La rebelión de las masas* (1929), Barcelona, Planeta-De Agostini, 1985
- Meditación de la técnica* (1933), Madrid, El arquero, 1977

- Unas lecciones de metafísica* (1966), Madrid, Alianza Editorial, 1981
- Palomar, A., *Fenomenología, metafísica y deconstrucción: la lectura arendtiana de Agustín de Hipona* (2015), Universidad de Murcia, Murcia
- <http://hdl.handle.net/10201/47761>
- Pardo, J. L., *A propósito de Deleuze* (2014), Valencia, Pre-textos
- Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas* (2007),
Barcelona, Círculo de lectores,
- Pfaller, R., *Interpassivity: The Aesthetics of Delegated Enjoyment* (2018), Edinburgh University Press
- Putnam, H., *Cómo renovar la filosofía* (1992), trad. de Carlos Laguna, Madrid, Cátedra, Colección Teorema, 1994
- Rahner, K., *Tolerancia, libertad y manipulación* (1978), trad. de Claudio Gancho, Barcelona, Editorial Herder, 2010
- Rawls, J., *Teoría de la justicia* (1971), trad. de María Dolores González, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006
- Rostand, J., *El hombre* (1941), trad. de Agustín Maravall, Madrid, Alianza Editorial, 1984
- Russell, B., *La perspectiva científica* (1949), trad. de Manuel Sacristán, Madrid, Sarpe, 1983
- Sánchez Meca, D., *Teoría del Conocimiento* (2001), Madrid, Dykinson
- Sartre, J. P., *Crítica de la razón dialéctica* (1960), trad. de Manuel Lamana, Buenos Aires, Editorial Losada, 1963
- El existencialismo es un humanismo* (1946), trad. de Victoria Prati de Fernández, Buenos Aires, Sur, 1973
- El ser y la nada* (1943), trad. de Miguel Ángel Virasoro, Buenos Aires, Iberoamericana, 1954

Schopenhauer, A., *La libertad*, Madrid, Editorial ALBA, 2000

-*Los dolores del mundo*, trad. cedida por editorial Sequitur, Diario público, 2009

-*Parerga y paralipomena* (1851), trad. de Pilar López de Santamaría, Madrid, Editorial Trotta, 2014

Sloterdijk, P., *El desprecio de las masas. Ensayo sobre las luchas culturales de la sociedad moderna* (2000), trad. de Germán Cano, Valencia, Pre-textos, 2009

Spooner, L., *Los vicios no son delitos*, 1875

<https://www.liberalismo.org/articulo/356/53/vicios/son/delitos/>

Taberner, J., Rojas, C., *El freudomarxismo* (1985), Madrid, Editorial Cincel

Unamuno, M., *Del sentimiento trágico de la vida* (1913), Madrid, Espasa-Calpe S.A., 1976

-*Mi religión y otros ensayos breves* (1942), Madrid, Espasa- Calpe, 1986

Vattimo, G., *Adiós a la verdad* (2009), trad. de María Teresa D'Meza, Barcelona, Gedisa, 2010

-*Ciencias humanas, interpretación emancipación* (1999), en *Razón, modernidad, ilustración*, Revista Debats: Institució Alfons el magnànim

-*De la realidad. Fines de filosofía* (2013), trad. de Antoni Martínez Riu, Barcelona, Herder, 2013

-*La sociedad transparente* (1989), trad. de Teresa Oñate, Barcelona, Paidós, 2010b

Weber, M., *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* (1905), trad. de Luis Legaz Lacambra, Barcelona, Ediciones Península, 1979

-*La ética protestante y el espíritu del capitalismo* (1905), trad. de José Chávez Martínez, Madrid, Editorial Sarpe, 1984

Weil, S., *Echar raíces* (1949), Juan Carlos González Pont y Juan Ramón Capella, Madrid, Trotta, 1996

-*La conciencia del dolor y de la belleza* (2010), ed. y trad. de Emilia Bea, Madrid, Trotta

-*La gravedad y la gracia* (1947), trad. de Carlos Ortega, Madrid, Trotta, 1994

-*Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social* (1934), Carmen Revilla Guzmán, Madrid, Trotta, 2015

Zabala, S. (comp.), *Richard Rorty/Gianni Vattimo, El futuro de la religión. Solidaridad, caridad, ironía* (2005), trad. de Teresa Oñate, Barcelona, Paidós, 2005

Zizek, S., *Acontecimiento* (2014), trad. de Raquel Vicedo, México D. F., Editorial Sexto Piso, 2014

-*La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror* (2016), trad. de Damiá Alou, Barcelona, Anagrama, 2016

-*La suspensión política de la ética* (2005), trad. de Marcos Mayer, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005

Zubiri, X., *Hegel y el problema metafísico* (1933), Madrid, Editorial Cruz y raya