

010103096

UNED	GRADO EN FILOSOFÍA		
	70012068 - TEORÍA DEL CONOCIMIENTO II		
Junio 2018	23/05/2018 Hora de entrada: 18:33 Hora de salida: 20:33	Examen tipo: DESARROLLO	FARMACIA AULA1 Fila:30 Columna: 7
MADRID-LAS TABLAS- 053039		NACIONAL 1 ^a SEMANA	Hoja 1 de 2 (+1)
Material: Ninguno			

■ Es imprescindible entregar esta hoja para salir del aula
■ NO ESCRIBA EN EL REVERSO DE ESTA HOJA

¿Desea obtener un certificado de asistencia?
(Rellene el cuadro completamente)

Asignatura TEORÍA DEL CONOCIMIENTO II

(Grado en Filosofía)

Prueba Presencial, Mayo/Junio 2018

Desarrolle CINCO de las preguntas siguientes:

1. La fundamentación de las ciencias del espíritu en Dilthey
2. El concepto de “mundo de la vida” en Husserl
3. La crítica de la metafísica en Heidegger
4. El círculo hermenéutico en Gadamer
5. Nietzsche: el espíritu como lenguaje cifrado del cuerpo
6. ¿Qué es, para Nietzsche, el “eterno retorno”?
7. La concepción nietzscheana de la violencia
8. La crítica de Nietzsche al nacionalismo

Duración: dos horas

23/05/2018

DNI:

CLAVE DE SESIÓN: FARMACIA

UNED

ESTUDIANTE: CORREA ROMAN, JAVIER

ESTUDIOS: GRADO EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA: 70012068 - TEORÍA DEL CONOCIMIENTO II

① El concepto del "mundo de la vida" en Husserl

La fenomenología de Husserl es un intento (más) de encontrar el Fundamento (con mayúsculas) del orden del mundo. Al final lo colocó en un Yo trascendental, tras su giro idealista de 1910, en lo que viene siendo repetir una vez más el modelo "Sujeto → Objeto" (típico del idealismo).

A pesar de ello algunas nociones suyas trataron de superar lo ya establecido idealismo/realismo. Aquí se encuentra su noción de "mundo de la vida". Y es que si en la conciencia Husserl había encontrado las intenciones (i) y la estructura (ii), se había dado cuenta también de que las "cimeras" no eran atómicas (vs empirismo clásico) ni se sucedían con nexos causales (vs ciencias naturales). Cada intención llamaba, irremediablemente, a un horizonte más extenso sólo desde el cual era comprensible. Este estatuto de totalidad en la conciencia tenía su carácter en el mundo en lo que Husserl llamó "el mundo vital".

El mundo vital es un estatuto propio a todo intencional porque es justamente ésto desde él donde estas tienen sentido. La distinción objeto/sujeto es una mera ilusión en tanto: el mundo es la extensificación de la subjetividad la subjetividad es la interiorización del mundo.

Este mundo no es un mundo eidético, sino que es dinámico y relativo a cuanto a sí mismo. No es un mundo fijo, es un mundo vivo y cambiante. En un resumen, el mundo en el que estamos no se puede confundir con la naturaleza (como hacen las ciencias) sino que es un mundo travesado por el sentido. Un sentido que llama siempre a un horizonte.

② La crítica a la metafísica en Heidegger

¿Qué es el ser?

La pregunta más radical. La más filosófica. Esa misma, ha sido olvidada a lo largo de toda la historia de la filosofía occidental. Este olvido ha consistido en un "olvido ontológico" pues se ha pensado (desde Foméneos) al ser como fundamento (perdón: Fundamento). Pensarlo así sabemos porque no creímos si se pensaba al ser desde el ente presente en el tiempo. La metafísica ha pensado al ser como el Este de los entes.

¿Y qué consecuencias ha tenido el pensar el ser como presencia y el pensamiento como visión? Ha llevado a olvidar el dinamismo del ser y ~~esa~~ pensarla en el horizonte del tiempo. ¡Pero Dios, si hasta el tiempo mismo es!!!

¿Cuáles han sido estos fundamentos a lo largo de la historia de la metafísica? Primero el Mundo, con Platón y Aristóteles y su mundo de esencias; más adelante Dios, durante todo la Edad Media y hasta la mitad del siglo XVII, y luego el Hombre, desde Kant hasta Husserl.

Pero entonces, si el ser no es eterno, inmutable, etc... ¿Qué varíe es el ser? Lo que está claro es que no es un ente porque es justamente a través del ser como se nos revelan los entes. Lo primero de lo que hay que pararse es de la preeminencia ontológica del ser-ahí (*Dasein*) (¡Basta ya de subordinar la ontología a la teoría del conocimiento!) y aparte de ahí en un análisis existencial, el *Dasein* se ve que no es un ente más porque está en una posición privilegiada; está en una pre-compresión apriori del ser.

El ser entonces es el horizonte de un mundo dado pero no necesario (otros mundos son posibles). No es eterno pues la propia comprensión del ser es histórica y el mundo tiempo es (¡La metafísica lo absolutizó!) ¿Y el Fundamento? El proyecto de totalidad del *Dasein* se puede pensar como totalidad porque este anticipa su final en la anticipación de la propia muerte (esta crítica-futuro como modo de ser más importante del tiempo). No hay Fundamento, hay un desfondamiento de lo trascendental.

¿Y el Hombre? ¿No da sentido y funda todo? El hombre no es el dueño de los entes, es el (simple) pastor del ser.

23/05/2018

DNI: 1

CLAVE DE SESIÓN: FARMACIA

UNED

ESTUDIANTE: Javier Correa Ronau

ESTUDIOS: Filosofía

ASIGNATURA:

TdC II

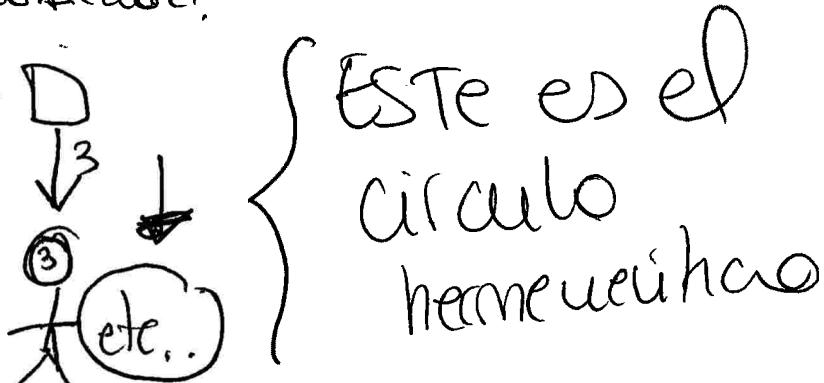
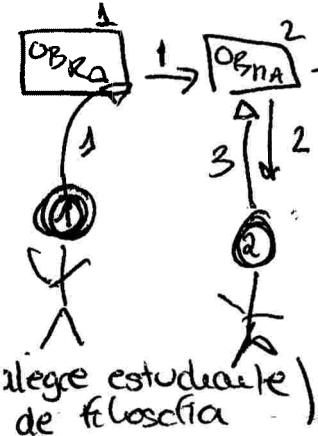
③ El círculo hermenéutico en Gadamer

Gadamer seguirá los pasos de Heidegger y establecerá una "ontología de la comprensión" desde una ontología de la finitud. El ser humano en su existencia, comprende, es decir, la existencia es hermenéutica. Ahora bien, nunca está ni en el límite de la comprensión (como quería Descartes y su duda) ni al final (como pretendió Hegel). ¡Siempre está en medio!

Y es imposible empezar de cero porque pertenecemos a la historia antes que pertenezcamos a nosotros mismos. Comprender algo sin "ninguna herramienta" es imposible. Estas herramientas son los prejuicios que nos permiten anticipar y comprender lo obra (los dos horizontes se fusionan). Los prejuicios parten de una tradición que se comporta como autoridad. (3 términos que deben resallarse en la ilustración)

Pero vamos al círculo hermenéutico. La verdad de las ciencias naturales es una verdad que no casa con el dinamismo del ser en la vida efectiva del Dasein, y esto se aprecia brevemente en el arte. Siendo atendimientos a esa verdad, en el arte no habrá ningún conocimiento sino simple sentimiento estético. El idealismo romántico alemán intentó salvaguardarlo poco al pensar la obra como objeto de la conciencia estética (a lo cual eran inmune los valores) poco pudo hacer.

Para Gadamer, el subjetivismo radical del idealismo les hacia pensar la obra como inmediatamente vivida. ¡Pero hay una continuidad en la comprensión! Además ¿La representación de arte como objeto de la conciencia estética? Hegel ya mostró como todo comprensión es exteriorización en oto. La conciencia estética sale de sí (se auto-dubla) para comprender y en ese comprender se comprende!

Escriba por ambas caras

En ese autoenrañamiento la comprensión de la obra modifica nuestras estructuras de comprensión, de maneras que nos comprendemos a nosotros mismos; Cuando volvemos a mirarlo tendremos una nueva experiencia pues tenemos esa comprensión que podrá (o no) combinarla de nuevo.

| ¡Y es que la experiencia verdadera
| es la que nos combina a nosotros mismos!

¿A dónde lleva todo ese movimiento? ¿Se acumula? ¿Habrá una comprensión total de manera que se cierre el círculo hermenéutico?
JAMÁS desde una ontología de la finitud en la que toda comprensión tiene límites, es lógico y ESTÁ condicionada!

23/05/2018

DNI:

CLAVE DE SESIÓN: FARMACIA

UNED

ESTUDIANTE: Javits Cores Romàu

ESTUDIOS: Filosofía

ASIGNATURA: TdC 11

(4) Nietzsche: el espíritu como lenguaje atravesado del cuerpo

¿Qué es el cuerpo? Para nadie es esa absurda reducción lógica abstracta que pensamos que es. ¿Es la conciencia? Tampoco pues ésta es solo postulada por el entendimiento porque éste es incapaz de pensar las acciones sin un sujeto. ¿Qué es entonces? Es pluralidad de conciencias diversificadas. El cuerpo está atravesado por los impulsos e instintos y solo desde ellas "puede pensarse" (si es que se puede pensar sin desvirtuarse).

Todo objectividad es entonces un mero estado del cuerpo pues es este, la razón creativa y como parte de la voluntad de poder, como parte de vida, el que construye realidad. ¿Y por qué pensamos que hay un mundo de esencias? ¡Porque nuestro lenguaje nos obliga!

"Las verdades son ficciones que se han dividido que los son"

El lenguaje no es un a priori eterno sino que es un tejido espiritual incrustado por juicios de valor. Si aplicamos el método genealogico al nuestro veremos que el motivo principal que lo reconstituye es el Miedo. La miseria europea nos ha llevado a crear un lenguaje con gran poder intoxicador: nos obliga a creer que hay causalidad, que lo y substancia... incluso su estructura "síntagma nominal / sintagma verbal" nos incita a creer en un dualismo metafísico!

"Me temo que vos vos libraríais de Dios nuestras siñas creyendo en la gramática!"

Cómo crea la voluntad de poder un lenguaje? Pues asignando palabras a emociones y sensaciones. Las palabras pueden devendir en conceptos (necesarios para la comunicación pero tremedamente homogeneizadores). Estos pueden cometer el mayor ultraje, pueden dudarse que son más monedas grabadas de cobre, pero renegar de los señores

Entonces ¿Hay que pensar que los sentimientos son la verdad en sí como decía el Romanticismo? Para nada!! Se cavaría más en su tumba... ¡No hay verdad en sí! Los propios sentimientos ya son lenguaje. No hay un mundo de emociones previas y el lenguaje no es un mero instrumento...

¿Qué nos dice? ¿Hay algún lenguaje que sea algo más que el lenguaje? 100% no... Pero hay algunos que son menos que otros, como la poesía, la danza... El lenguaje real del cuerpo no es ninguno de estos que están afuera en lo espiritual, en los instintos e impulsos.

¿Qué quiere decir instintos? Clásicos biológicos? No, porque la realidad del hombre sobrepasa lo biológico. Estos instintos (para la mayoría de los cuales no tenemos palabras) pueden ser, y son, modificados por la cultura y por distintas visiones del mundo.

23/05/2018

DNI:

CLAVE DE SESIÓN: FARMACIA

UNED

ESTUDIANTE: Javier Cores Román

ESTUDIOS: FILOSOFÍA

ASIGNATURA: TdC II

⑤ ¿Qué es, para Nietzsche, el "eterno retorno"?

Es la clave de bóveda de su experimento de transvaloración. Es un método ideal para favorecer lo llegado de "los nuevos filósofos". ¡No es una meta así! Es el primer paso, es la puerta hacia nuevos horizontes..

Dios muerto y Europa está en shock. El trono está vacío y el eterno retorno no viene. a usurparlo sue a destrozarlo. ¡VIVA! Esta no es una teoría sobre la esencia del tiempo (no hay esencias) sino que es un imperativo ético sobre como organizar el tiempo.

¿Cuál es el impulso vital? La conservación? No, no creen los nihilistas. Es el de autosuperación, lo que implica dar al caos de una forma. Y este, por supuesto, debe aplicarse al tiempo.

El tiempo que Dios nos dejaba era un tiempo lineal y fragmentado en 3 espacios autónomos entre si: presente, pasado y futuro. (leídos los 3 desde una clave escatológica). La muerte de Dios impide seguir con este esquema pues sin un contenido crístico, esta división impide la realización de un proyecto vital.

En el eterno retorno no hay separación absoluta entre los 3 momentos sino que son agujados en su significado unificados cuyo desarrollo y evolución permite la conquista de uno mundo. Pongo un ejemplo, cuando era más pequeño mis problemas en casa ~~me~~ hacían que este fuera el significado aglutinador; el pasado se veía como los baches y problemas acaecidos y el futuro en clave de esta liberación familiar. Con el tiempo, los problemas se fueron reduciendo y el futuro se acondicionó otros proyectos vitales los puntos que se resaltaban en mi lucidez daban resultados y es en el combio de estos significados donde se produce la conquista de un mundo.

El pasado lo es ya una serie de puntos inmóviles si no que es triste
uno y otra vez, y uno y otra vez es reinterpretado. Con el futuro ocurre
algo similar y es que es el espacio donde son lanzados nuestros proyectos.

Se llama eterno retorno porque concuerda los 3 espacios temporales
uno y otra vez en un instante que es eterno.