

Solución Examen Filosofía Opción B

1) Nos encontramos con un texto de Nietzsche contenido en *La gaya ciencia*. La filosofía de Nietzsche se basa en la deconstrucción, en la crítica radical a los valores impuestos por la cultura judeocristiana, en el cuestionamiento de las concepciones idealistas y quiméricas que intentan fijar el devenir. Su filosofía está orientada a valorizar el sentido de los acontecimientos, desplazando así el impulso de la tradición por la búsqueda incesante de la verdad. Su filosofía está libre de dogmatismo, además el autor mantiene una posición vitalista, que afirma la vida tal y como es.

La idea principal de este fragmento es la muerte de Dios, "El más grande de los últimos acontecimientos". La muerte de Dios no es una propuesta, no es una doctrina, es un acontecimiento, un hecho en rigor. Este Dios que ha muerto es algo mucho más complejo que el Dios cristiano, es también la muerte del fundamento, la muerte del pensamiento metafísico. Su muerte genera un estado de nihilismo en el ser humano. Para Nietzsche es significativa la superación del nihilismo negativo y la capacidad de tranvaloración y creación de nuevos valores. Así se desvincula la existencia de posibles elementos mitificadores (positivismo, razón, liberalismo).

Por esto podemos decir que la muerte de Dios desemboca una apertura hacia el vitalismo, hacia la voluntad reactiva y afirmativa de la vida.

2) Nietzsche inaugura e influye decisivamente en el debate filosófico del siglo XX. Crea una nueva manera de hacer filosofía (a martillazos). Su método de investigación es genealógico, toma la historia como un conjunto de relaciones de poder, desprovista de causalidad y teología.

En el Nacimiento de la tragedia se plantea que hay un rasgo determinante en la cultura griega. La presencia de Apolo y del dios Dionisio. Esto revela la manifestación de impulsos antagónicos de la cultura griega arcaica. Los compara con el sueño y la embriaguez. Apolo es la fuerza que introduce la claridad, la luz, el día, la armonía; en cambio Dionisio es el dios del vino, de la embriaguez, del impulso, del desgarramiento del propio individuo. Sólo una vez en la historia universal lo apolíneo y lo dionisiaco se han unido en un equilibrio, en la tragedia de la Grecia antigua. Por eso Nietzsche la considera como la máxima expresión del arte. Lo Dionisiaco tiende

hacia la nada, representa el vacío de la existencia; requiere del filtro apolíneo para ser soportado.

Cuando la tragedia griega desaparece, la cultura enferma. Se introducen las reformas de Eurípides en la tragedia, para Nietzsche esto es un error porque disuelve la unión apolínea y dionisiaca. Además impone una lección moral al público e introduce una nueva divinidad socrática. Es decir un personaje que aparece para decir lo que va a ocurrir y no permite que exista la incertidumbre. Para Nietzsche la filosofía de Sócrates contrapone el saber al instinto y no considera la muerte como algo negativo. El autor critica el idealismo de Platón y Sócrates porque habla del cuerpo y de la vida material como algo inferior. Buscan el sentido de la vida en el conocimiento, en la razón, en la esencia y las ideas. Para Nietzsche esto se contrapone a la vida, sólo el conocimiento trágico estará en condiciones de afirmar la vida en sí misma.

El ser humano se realiza a través del arte, apuesta por el arte como fuerza capaz de hacer soportable la existencia (marcada por el sinsentido), Nietzsche reconoce a Wagner como el descubridor de la música dionisiaca.

Seis años después Nietzsche reniega de Wagner, lo considera un síntoma de decadencia cultural. En *Humano, demasiado humano* el filósofo despierta del sueño romántico. Le dedica su obra a Voltaire, uno de los máximos exponentes de la ilustración. Critica la concepción del arte de la época, ya que este se vuelve vacío y se convierte en entretenimiento. Es necesario aclarar aquí, que Nietzsche en ningún momento opta por la ciencia porque la categorice como concedora, sino que mantiene que el arte enferma al someterse a la cultura dominante enferma. ¿Qué entiende Nietzsche por ciencia? para él la ciencia no garantiza el conocimiento verdadero y objetivo, sino que aporta un espacio de moldeamiento de una subjetividad más madura que sirve de base para crear otra cultura.

El objetivo de Nietzsche es mostrar que aquello que es sobrehumano, es una ilusión. Se plantea en *Humano, demasiado humano* a que se debe la construcción del idealismo a lo largo de la historia. La metafísica y la religión son sueños que el ser humano se inventa para huir de lo contingente y dar significado a la existencia. La religión es la expresión de la angustia. Con esta es crítica la ciencia, que intenta rescatar al ser humano del idealismo. Para Nietzsche hay que realizar un proceso de desmitificación para crear nuevas concepciones y valores.

Así habló Zaratustra es el libro central de la filosofía del porvenir. Es una tragedia que combina el goce de la vida y el goce de la destrucción. Zaratustra abandona su patria (lugar de protección) y se instala en la montaña (lugar caracterizado por la dificultad y la soledad). La montaña representa la vida libre, contrapuesta a la vida del valle, donde están los seres humanos sujetos a las creencias. Zaratustra pasa diez años en la montaña, luego emprende el camino de descenso para anunciar la muerte de dios. Esto puede interpretarse como una forma de invertir el platonismo, Zaratustra danza porque la vida para él no es una carga. Es voluntad afirmativa, inocencia del devenir. Cuando este llega al pueblo, las personas esperaban encontrarse a un equilibrista y lo confunden con él. Le prestan atención porque

esperan un espectáculo y es aquí cuando Zaratustra anuncia: "Dios ha muerto. Nosotros lo hemos matado", pero no es escuchado, causa mofa. Nietzsche no mata a dios, simplemente viene a contarlo, la muerte de dios es un hecho cultural. Habla de la meta del ser humano: convertirse en superhombre.

Si Dios ha muerto, la moral occidental no tiene ningún sentido: hay que cambiar todos los valores sostenidos en el resentimiento de la moral de los seres humanos débiles, por los valores de la vitalidad y la fuerza de la moral de los fuertes.

El sentido de la vida ya no es conocer una verdad muerta con Dios, sino reconocer que la vida por sí misma es su sentido, la fuerza del deseo, de la voluntad hace que lo que ella quiere se torne en realidad.

El nihilismo aparece en el ser humano después de la muerte de Dios. Describe la desvalorización, la apertura a la nada, la pérdida del fundamento. El ser humano nihilista asume el dolor, rompe con el idealismo y el cristianismo. Describe también la historia de la cultura europea, de la cultura occidental. La historia de occidente es la historia de la decadencia, de la negación de los auténticos valores de la vida. Se llega al nihilismo cuando los valores supremos pierden validez. Esto abre un mundo de posibilidades en la creación de nuevos valores.

Nietzsche opta por la superación del nihilismo, por la creación de valores que den sentido a la vida. Es necesario llevar a cabo una transvaloración de aquellos valores que condujeron a la nada. Esta transvaloración consiste en una reflexión genealógica y crítica respecto a la procedencia de los valores, a los orígenes culturales y al tipo de ser humano que se verá potenciado por ellos. El superhombre es un nuevo tipo de humano, más allá del hombre. Se guía por la voluntad de poder, que es una fuerza creativa y afirmativa para superarse a sí mismo. El superhombre llevará a cabo la transvaloración de los valores, está más allá del bien y el mal. Es él creador de su propia moral. En Así habló Zaratustra se refiere al superhombre como el sentido de todo lo que existe. Nietzsche habla de tres transformaciones del espíritu:

Camello: representa el ser humano de la tradición, el Judeo-Cristiano, el platónico.

León: es el ser humano que ya no cree en la tradición e inicia una rebelión contra ella.

Niño: representa al Superhombre, simbolizado como un niño inocente. Este inicia el cambio de valores, es inocente, espontáneo y olvida. No tiene prejuicios, para el niño la vida es un juego nuevo y excitante.

Nietzsche mantiene que el superhombre encarna el espíritu del niño, es una nueva dimensión humana donde puede asumirse el dolor, afirmar la vida, quererla tal y como es. En contra del cristianismo y del platonismo, que son la negación de lo terrenal en el intento de dar sentido a la vida. El superhombre supera la muerte de dios y el nihilismo para crear sus propios valores.

El eterno retorno es la afirmación más extrema de la vida. Nietzsche lo plantea como una profecía y no como una tesis filosófica fundamentada. Está relacionado con la voluntad de poder (pasión o fuerza que aspira a dominar, a querer ser; la vida como voluntad de poder es revolución permanente, continuo cambio y superación). La

voluntad de poder está proyectada hacia el futuro, a lo posible, a lo que se abre. El eterno retorno es la superación del concepto del tiempo lineal, la introducción de una manera diferente de entender la eternidad.

En un fragmento de Así hablo Zaratustra, este se encuentra con dos marineros y les relata una visión: mientras subía una montaña llevaba consigo el espíritu de la pesantez, mitad enano y mitad topo. El enano le dice "tu, piedra de sabiduría, te has arrojado a ti mismo hacia arriba, pero todo lo que sube tiene que caer". Es decir, hay que asumir que todo proyecto tarde o temprano se hunde. Todo se ve atrapado por la caducidad, todo está expuesto a la contingencia. El enano le plantea el tiempo como un círculo, entonces Zaratustra se enfada. Le parece una formulación inapropiada del eterno retorno.

Zaratustra entiende la eternidad como una serie infinita de ahora encadenados. Hay que entender el tiempo como la afirmación de un mismo gesto de la vida y la muerte, eliminando los dualismos. Es vivir cada minuto como si fuera eterno, afirmando la existencia plenamente. Nietzsche lo representa como una serpiente que asfixia al ser humano, será el superhombre o el niño/a los que tomen el eterno retorno como una afirmación radical. Y plantea esta reflexión: ¿Qué ocurriría si viviéramos cada minuto como si fuese eterno?

En Genealogía de la moral y Más allá del bien y del mal Nietzsche critica la moral tradicional encarnada en la moral cristiana, decadente y negadora de la vida.

A través del método genealógico rastrea los orígenes de los significados de los términos bueno y malo. Distingue así dos tipos de moral, la de los seres humanos fuertes y débiles.

El ser humano fuerte tiene el sentimiento de que el mismo es el creador de valores. No tiene que buscar la aprobación de sus acciones en los demás, encuentra la felicidad por sí mismo y si ayuda a otras personas no lo hace por compasión sino por exceso de fuerza vital. Se trata a sí mismo con dureza y severidad, sabe hablar y callar, vive con confianza y no está dominado por el resentimiento. Desprecia a los seres humanos que no están a su altura y sólo reconoce deberes entre sus iguales.

El ser humano débil ve con recelo las virtudes del poderoso y se guía por la compasión, paciencia, humildad; su debilidad le impide expresar su cólera y de ahí proviene el resentimiento y el sentimiento de venganza. Identifica como malo lo poderoso.

El problema para Nietzsche es que la moral de los seres humanos débiles se ha impuesto sobre la moral de los fuertes, los auténticos valores morales han sido invertidos. Con las religiones judeocristianas se alzan los valores del esclavo, se identifica como bueno el pobre, el enfermo, el desgraciado y el deforme. Así se crea una idea de moral europea negadora de la vida. Es el cristianismo quien impulsa el sentimiento de culpa en el ser humano, parte de la crucifixión de Jesús para salvar a

la humanidad. Sólo a través de la vida ascética, del sacrificio, la compasión y la negación del ser humano, se puede aspirar a acabar con el sentimiento de culpa.

3) Tomas de Aquino es teólogo y el principal representante de la escolástica. Defiende que la filosofía brinda un importante servicio a la teología al fundamentar racionalmente la fe. Una de sus obras principales es Suma teológica. Este estudia la relación entre la filosofía y la teología. Aunque la filosofía trata de diferentes temas, existen cuestiones filosóficas de las que también se ocupa la teología. Así, para la teología la existencia de Dios es una verdad revelada fundamental, mientras que para la filosofía es una conclusión que se alcanza mediante la observación del mundo que nos rodea.

Según Santo Tomas las relaciones entre razón y fe se caracterizan por la Independencia y la autonomía, la razón aplica procedimientos lógicos y se funda en el conocimiento del mundo sensible a partir del cual se derivan otras verdades que serán las verdades naturales. En cambio la fe parte de verdades reveladas que son asumidas sin discusión. Entre ellas se da una complementariedad, es decir no pueden existir contradicciones.

La filosofía hace comprensibles algunos enunciados de la teología pero no puede sustituirla. Las verdades teológicas guían la filosofía ya que estas son el referente y si la filosofía las contradice el razonamiento será erróneo. Además la filosofía no puede desvelar todos los misterios de la religión.

Tomas de Aquino intenta conciliar el sistema aristotélico con la teología cristiana. El autor considera necesario demostrar la existencia de Dios, ya que esta idea no es innata. Para probar esta existencia, Tomás de Aquino idea unas demostraciones a las que denomina vías.

Las 5 vías son las siguientes:

1. Vía del movimiento: Todo lo que se mueve en el mundo es movido por otro, por lo tanto es necesario un primer motor que mueva sin ser movido y ese motor es Dios.
2. Vía de la causa eficiente: Todos los seres tienen una causa eficiente que los ha creado. Como nada puede generarse a sí mismo podemos pensar que hay una primera causa que será Dios.
3. Vía del ser necesario: Como todo lo que nos rodea existe y muere, se deduce que todo ello puede ser meramente posible. Todos los seres del cosmos existen y, por lo tanto, son contingentes, pero también lo es el cosmos mismo que podría no haber empezado a existir. Como de la nada no puede surgir nada, será necesario una divinidad creadora.
4. Vía del ser supremo: Todas las personas son capaces de juzgar hechos y acciones debido a que existe un ser supremo en función del cual se juzga todo lo demás. Este bien supremo es Dios.
5. El gobierno del mundo: Todo lo que acontece en el mundo está dirigido a un fin. Así, los objetos naturales tienden a un fin y ese fin ha tenido que ser impreso dentro de ellos por una mente superior divina.

4) Se considera a Kant como el precursor del idealismo trascendental. Entre sus libros destacan: *Crítica de la razón pura* y *Crítica de la razón práctica*.

Kant rechazó las éticas materiales porque son empíricas, a posteriori. Las normas o imperativos de las éticas materiales son hipotéticos o condicionales. No son universales. Además son heterónomas. El ser humano es impulsado a actuar por deseos o inclinaciones. El filósofo propone una ética formal a priori, autónoma, basada en imperativos categóricos.

Kant señala que todos los seres humanos por el hecho de serlo tenemos la misma capacidad de valorar el bien y el mal. En esto hay un acuerdo innato. La ética formal tratará de descubrir todos aquellos planteamientos innatos que hay en el ser humano. La ética formal no establece lo que hemos de hacer, se limita a señalar cómo debemos actuar siempre, independientemente de cuál sea la acción concreta que nos ocupe. Según Kant, los humanos sólo actuamos moralmente cuando lo hacemos por deber. Define el deber como «la necesidad de una acción por respeto a la ley». Esto significa que actuar moralmente supone someternos a una ley, no por la utilidad o satisfacción que su cumplimiento pueda proporcionarnos, sino por el respeto que toda ley merece, es decir por deber ser.

A diferencia de los imperativos hipotéticos de las éticas materiales, las exigencias de obrar moralmente derivadas de una ética formal son categóricas. Una formulación de este imperativo categórico es: «obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal». Este imperativo no establece ninguna norma concreta, sino el esquema o forma que ha de tener cualquiera de las normas con las que nos orientamos en nuestra conducta concreta, por ejemplo: «No apropiarse del dinero público para beneficio privado». Otra formulación sería: «Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca meramente como un medio» En las dos formulaciones destaca la exigencia de universalidad. Esto se contrapone con la moral de Hume que desemboca en un relativismo. Hume es emotivista, parte de que el ser humano obra guiado por el sentimiento de aprobación o desaprobación que le produce algo. Por lo tanto habrá diferentes consideraciones sobre lo bueno y malo según el individuo y el contexto.

La inmortalidad del alma y la existencia de Dios constituyen interrogantes que siempre han interesado al ser humano y que no puede dejar de plantearse. Nunca negó Kant la inmortalidad del alma o la existencia de Dios: sólo se limitó a señalar que alma y Dios no son asequibles al conocimiento científico, pues no son objetos de la experiencia a los que podamos aplicar nuestras categorías.