

Universidad de Granada

Máster Universitario Oficial en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Especialidad en Filosofía

TRABAJO FIN DE MÁSTER

**Nietzsche a través del cine:
Unidad Didáctica e Innovación Docente.**

**Autor: Emmanuel Chamorro Sánchez
Directora: María del Carmen Lara Nieto
Granada, Junio de 2013**

NIETZSCHE A TRAVÉS DEL CINE

UNIDAD DIDÁCTICA E INNOVACIÓN DOCENTE

EMMANUEL CHAMORRO SÁNCHEZ

NIETZSCHE A TRAVÉS DEL CINE

El arte no es sólo una imitación de la realidad natural, sino precisamente un suplemento metafísico de la misma, colocado junto a ella para superarla.

Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia.*

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Justificación normativa.....	4
3. Contextualización	5
3.1. Características del centro.....	5
3.2. Características del alumnado	6
4. Objetivos y competencias.....	6
4.1. Competencias básicas.....	8
4.2. Inserción de la UD en los programas del centro	9
5. Contenidos	10
5.1. Fundamentación de la Unidad Didáctica	10
5.2. Conceptos	11
5.3. Habilidades.....	11
5.4. Actitudes	12
5.5. Estrategias de aprendizaje.....	12
6. Metodología	13
6.1. Recursos didácticos.....	14
6.2. Recursos materiales.....	16
6.3. Organización del tiempo	16
6.4. Organización del espacio.....	16
6.5. Atención a la diversidad	17
7. Evaluación	17
7.1. Criterios generales	17
7.2. Instrumentos de evaluación específicos.....	18
7.3. Atención a la diversidad	20
7.4. Recuperación	20

8. INNOVACIÓN DOCENTE. Nietzsche a través del cine.....	21
8.1. Justificación.....	21
a. El cine, ¿qué cine?.....	21
b. ¿Por qué la imagen en movimiento?	23
c. De la sociedad del espectáculo a la omnipantalla	24
d. Pensar el cine, imaginar la filosofía.....	25
8.2. Cine y filosofía, filosofía y cine	26
a. Pedagogía del cine.....	26
b. ¿Puede el cine hacernos reflexionar?.....	27
8.3. El cine como recurso en la enseñanza de la filosofía de Friedrich Nietzsche	29
a. ¿Qué puede aportar el cine a la enseñanza de la filosofía de Nietzsche?.....	29
b. Objetivos	30
c. Criterios de selección de las películas.....	32
d. Desarrollo de la innovación.....	33
e. Análisis filmico	36
9. Bibliografía.....	52
10. Filmografía	54
10.1. Filmografía base.....	54
10.2. Películas citadas.....	54
10.3. Filmografía secundaria	55
ANEXOS	
ANEXO I: REFERENCIAS NORMATIVAS	56
ANEXO II: OBJETIVOS DEL BACHILLERATO EN LA LEGISLACIÓN	57
ANEXO III: OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA	59
ANEXO IV: COMPETENCIAS BÁSICAS	60
ANEXO V: DESARROLLO DE LAS SESIONES	62
ANEXO VI: TABLA DE CONTENIDOS-COMPETENCIAS.....	67
ANEXO VII: DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS. [APUNTES DE CLASE]	70
ANEXO VIII: MATERIALES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	82
ANEXO IX: DIRECTRICES DE LA PAU Y TEXTOS PARA COMENTAR.....	83
ANEXO X: MODELOS DE EXAMEN.....	87
ANEXO XI: FRAGMENTOS DE PELÍCULAS SELECCIONADOS PARA LA INNOVACIÓN DOCENTE	91

1. Introducción.

De todas las reflexiones acerca del sentido de la filosofía que la historia del pensamiento ha ofrecido, aquella llamada de Marx a dejar de interpretar el mundo y comenzar a transformarlo¹ probablemente refleja mejor que ninguna otra la obligación a la que nos debemos sentir impelidos en el contexto actual.

Ante la debacle completa del modo de vida instaurado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial e inmersos en una crisis económica, social, política, ecológica y moral tan profunda, la filosofía debe ponerse (si es que alguna vez dejó de hacerlo) al servicio de la mejora de las condiciones de vida de la población y para ello la docencia de nuestra materia juega un papel crucial ya que es el espacio privilegiado en el que la reflexión toca con la cotidianidad. En este sentido las asignaturas de Educación Secundaria Obligatoria impartidas por docentes de filosofía han estado marcadas por el fomento de las capacidades críticas y la ciudadanía responsable. Pero esta perspectiva se diluye cuando llegamos al Bachillerato y especialmente en la asignatura Historia de la Filosofía que aquí nos ocupa.

La institución educativa no puede conformarse con ser un mecanismo más de reproducción del sistema social y cultural hegemónico y debe esforzarse para convertirse en un foco de pensamiento autónomo y de crítica. Esta tarea se ve dificultada por la propia institución y por un contexto en el que aquel “muera la inteligencia” que espetó Millán Astray a Unamuno parece haber triunfado completamente. Pese a todas estas dificultades, los docentes (especialmente los de filosofía) están obligados a tomar partido contribuyendo a que los alumnos puedan desarrollar un pensamiento crítico.

Esta Unidad Didáctica (UD), y especialmente la innovación didáctica que constituye su epicentro, presenta un intento de enseñar filosofía más allá de los cánones académicos tratando de establecer una práctica filosófica relevante en el aula.

La cuestión pertinente antes de comenzar a enseñar los grandes sistemas filosóficos que han vertebrado nuestra tradición desde hace veinticinco siglos consiste en preguntarnos si puede la historia de la filosofía aportar algo a la construcción personal de nuestros alumnos. A este respecto, mi respuesta no puede ser complaciente: sólo si desde la filosofía se hace un esfuerzo constante por aferrarse al mundo, evitando mirar a los alumnos y al resto de los mortales desde las alturas, podremos conseguir experiencias significativas y despertar el amor por el saber. Por suerte hay muchos y muy buenos docentes que lo hacen sin que probablemente constituya un gran esfuerzo para ellos.

1 K. Marx. Tesis sobre Feuerbach en *Textos de economía y filosofía*. P. 408.

La segunda cuestión que debemos plantear antes de comenzar a desarrollar esta UD es la pertinencia de enseñar la filosofía de Nietzsche aquí y ahora y si ésta puede aportar algo a los alumnos de Bachillerato. A este respecto no me cabe duda de que el pensamiento de Friedrich Nietzsche es, de los señalados por el temario, uno de los que más puede aportar a los estudiantes. Fijas aparte, la filosofía de este autor encaja mejor que ninguna con los jóvenes (especialmente con los adolescentes) por su lenguaje, su crítica implacable de los valores, su pensamiento salvaje, la continua contradicción y el amor a la vida que destilan todas sus obras.

Esta UD es un pequeño intento de acercar la filosofía de este gran pensador a los alumnos a través del lenguaje cinematográfico.

2. Justificación normativa.

El marco normativo de esta UD se fundamenta en la *Ley Orgánica de Educación* de 3 de mayo de 2006 por la cual se establece el escenario general de todo el sistema educativo que será concretado a través del *Real Decreto 1467/2007* de 2 de noviembre de 2007 en el que se regula la estructura y enseñanzas mínimas del bachillerato. Esta legislación se verá complementada por la *Ley de Educación de Andalucía* de 10 de diciembre que presenta los principios generales del bachillerato en nuestra Comunidad Autónoma, el *Decreto 416/2008* de 22 de julio que establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía y finalmente por la *Orden de 5 de agosto de 2008* que desarrolla el currículo correspondiente al bachillerato en nuestra Comunidad.

Dado que nos encontramos en un curso marcado por la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), como es 2º de Bachillerato, las *Directrices y Orientaciones Generales para la PAU* elaboradas por la Ponencia de Filosofía de Andalucía constituyen también un elemento esencial en esta UD.

Además de atender a los decretos y normas referidos al bachillerato, el anexo I al *Real Decreto 1631/2006* por el que se regulan las competencias básicas en la secundaria también será tenido en cuenta ya que, aunque la norma no afecte expresamente al curso en el que vamos a implementar nuestra UD, la definición y el desarrollo de las competencias básicas han resultado fundamentales a la hora de programarla.

Teniendo en cuenta ese marco normativo, esta UD se inserta en el bloque temático IV de la asignatura Historia de la Filosofía (atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 1467/2007)

que lleva por título “La filosofía contemporánea”. Esta materia es común a las tres ramas de bachillerato y se desarrolla en un total de 70 horas anuales.

La adaptación de esta asignatura a la PAU divide el temario de este curso en dos líneas: la ontológico-epistémica y la ético-política. La filosofía de Friedrich Nietzsche forma parte de la primera de ellas junto con las de Platón, René Descartes y José Ortega y Gasset.

3. Contextualización.

3.1. Características del centro.

Esta UD ha sido elaborada para ser implementada en el grupo de 2º de Bachillerato D-E del IES Alhambra. Este centro se ubica en el barrio granadino del Zaidín, aunque recibe alumnado de la zona Zaidín-Vergeles-Genil, que abarca una población de 100.000 personas.

La zona ha sufrido un crecimiento considerable en la última década fruto de la reestructuración urbanística de Granada y la acogida de población migrante. De este modo un barrio tradicionalmente popular se ha ido acercando cada vez más al centro histórico de la ciudad en cuanto a servicios, aunque conserva buena parte de su idiosincrasia.

La gentrificación (proceso por el cual las personas de más baja estratificación social son desplazadas del centro histórico de las ciudades -al aumentar las exigencias económicas de la vida en este espacio- hacia la periferia) unida a la construcción de urbanizaciones en los municipios del cinturón de la capital, ha supuesto un crecimiento del barrio y los núcleos cercanos de modo que casi se hallan unidos. La población de este entorno por tanto se encuentra diversificada socialmente, existiendo zonas más depauperadas y otras en las que abundan trabajadores de clase media y profesiones liberales.

El centro, como bien indica el Plan de Convivencia elaborado por el equipo directivo, es un espacio interclasista. Esto requiere una atención especial para hacer frente a cualquier tipo de discriminación por motivo económico que pudiera darse.

En el centro se imparten los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato (en las ramas de “Ciencias y Tecnología” y “Humanidades y Ciencias Sociales”), Ciclo Formativo de Grado Superior de Interpretación de Lengua de Signos y un grupo de preparación para el acceso a ciclos formativos de grado superior. Desde 1º a 4º de ESO hay un grupo bilingüe y en 3º y 4º un grupo de diversificación curricular para alumnos con necesidades especiales.

Se trata de un centro TIC desde 2004. Esto constituye un elemento fundamental para el desarrollo de esta UD ya que he empleado recursos tecnológicos en casi la totalidad de las sesiones.

Además este centro está especializado en la atención a alumnos con deficiencias auditivas, asunto del que también daremos cuenta posteriormente.

3.2. Características del alumnado.

El centro acoge a un total de 700 alumnos aproximadamente contando con un equipo docente de 55 personas (dentro del que se incluye, además de los departamentos habituales, el de orientación, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, apoyo curricular de sordos y religión católica).

El grupo de 2º de Bachillerato D-E se encuadra en el Bachillerato Científico-Tecnológico, por lo que algunos de los alumnos son estudiantes que necesitan una buena nota para entrar en los estudios de grado que quieren cursar. Son un grupo en general atento y participativo con un progreso madurativo adecuado para su edad. Este último punto ha sido relevante a la hora de implementar la innovación docente ya que del estado de madurez de los alumnos depende que puedan captar la relación entre ciertos elementos cinematográficos y filosóficos que vamos a presentar.

4. Objetivos y competencias.

En la elaboración de los objetivos de esta UD se han tomado como referencia los objetivos generales del bachillerato descritos en la *LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo* que son desarrollados para nuestra asignatura en el RD 1467/2007, así como su concreción a través de la Orden de 5 de agosto de 2008 de la Junta de Andalucía.

Esta Unidad Didáctica se plantea como un intento de contribuir a la consecución de los siguientes objetivos generales señalados en el artículo 33 de la *LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación*:

- d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
- e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

Del mismo modo, esta propuesta nace con la vocación de cumplir con todos los objetivos específicos para la asignatura marcados en el *Real Decreto 1467/2007*,² y contribuir al desarrollo de la autonomía personal definido en el artículo 4 del *Decreto 416/2008, de 22 de julio*, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.

En la Orden de 5 de agosto de 2008 se presentan algunas cuestiones relevantes que formarán también parte de los contenidos de esta UD:

- ¿Qué consecuencias filosóficas se desprenden del reconocimiento de la vida como categoría filosófica central?
- ¿Se puede aspirar a un conocimiento racional de la realidad que sea único, inmutable y objetivo o, por el contrario, el único conocimiento válido es el sensible, múltiple, cambiante y subjetivo?, ¿qué consecuencias tendrá este planteamiento en el arte, por ejemplo?, ¿qué consecuencias tiene la identificación de lo real con lo aparente y la crítica del platonismo y la razón, a los que se considera parte de la decadencia del ser humano?
- ¿Qué papel desempeñan los valores propios de la vida en el ejercicio de los valores morales?, ¿son compatibles o incompatibles entre sí?
- ¿Qué papel desempeñan los sentimientos, deseos y emociones en las valoraciones morales?
- ¿Qué alcance tiene la crítica de Nietzsche en determinados campos de la cultura como la religión?, ¿y la crítica al lenguaje embaucador?, ¿es compatible la concepción del superhombre con planteamientos políticos igualitaristas?, ¿es aceptable su propuesta de sustituir la razón por la metáfora?, ¿y el concepto por la imagen?, ¿y la filosofía por el arte?
- ¿Cómo encaja el arte del siglo XX con la pluralidad de significados que tiene la realidad según este filósofo?, ¿qué repercusión han tenido estos planteamientos durante el siglo XX tanto en la hermenéutica del sentido como en la hermenéutica de la acción?, ¿qué repercusión ha tenido la propuesta de Nietzsche sobre la necesidad de la alegría de vivir y la prioridad de todo lo corpóreo en los movimientos juveniles del siglo XX?, ¿y sobre el llamado pensamiento postmoderno?

2 Ver Anexo III: objetivos de la asignatura Historia de la filosofía.

4.1. Competencias.

Por otro lado, aunque la legislación no obligue a programar por competencias las asignaturas de Bachillerato, entendemos que las competencias básicas son una herramienta esencial a la hora de preparar a los alumnos para adquirir las habilidades necesarias en su periodo de aprendizaje. Por esto asociaremos cada uno de los objetivos de esta UD a la competencia que se quiere potenciar.

De este modo, la presente UD se ha programado para cumplir los siguientes objetivos específicos, agrupados por las competencias que desarrollan:

Competencia social y ciudadana:

- Conocer y reconocer los riesgos de ciertos planteamientos que han supuesto el sustento teórico de sociedades totalitarias.
- Reconocer, valorar y diferenciar los rasgos de la crítica nietzscheana a la civilización occidental y saber relacionarla con la de otros autores.
- Reflexionar acerca de la vigencia de la crítica de Nietzsche a nuestra cultura y a la tradición judeo-cristiana.
- Conocer y reconocer el potencial liberador y de construcción personal de la filosofía de Friedrich Nietzsche.
- Relacionar la crítica de los “maestros de la sospecha” con las críticas al actual sistema político, económico, moral y social.
- Comprender la organización social como un ente vivo y en continua transformación sometido a crítica y revisión.
- Conocer y respetar las normas básicas de un debate.
- Fomentar el trabajo y la discusión en grupo.

Aprender a aprender:

- Relacionar los aprendizajes teóricos con situaciones reales y actuales.
- Fomentar la capacidad crítica.
- Educar la mirada en un modo diferente de relacionar el cine y la reflexión.
- Buscar y seleccionar información relevante.

Autonomía e iniciativa personal:

- Proponer elementos relevantes (textos, imágenes, canciones) relacionados con los autores estudiados para ser presentados en clase.
- Mejorar las habilidades para construir correctamente una disertación filosófica.

Comunicación lingüística:

- Conocer y saber manejar los conceptos principales de la UD.
- Mejorar las habilidades para construir correctamente un comentario filosófico.

- Mejorar la expresión oral y escrita y la capacidad argumentativa.
- Conocer y respetar las normas básicas de un debate.

Tratamiento de la información y competencia digital:

- Buscar y seleccionar información relevante.
- Reflexionar sobre el uso y abuso de las TIC y los medios de comunicación.

Competencia cultural y artística:

- Valorar la relevancia social y filosófica del arte (especialmente del medio audiovisual).
- Reflexionar acerca del papel de la imagen y el cine en nuestra cultura.
- Educar la mirada para poder distinguir los rasgos filosóficamente relevantes de las obras cinematográficas.
- Conocer y apreciar la relevancia de las obras cinematográficas de vanguardia.

Además de éstas, la llamada por Brenifier “**competencia filosófica**” también ha sido una guía fundamental en esta Unidad Didáctica. Esta competencia aúna en sí tres aspectos esenciales en el desarrollo educativo y humano: la competencia intelectual (que se puede asociar tanto con “aprender a aprender” como con la “autonomía e iniciativa personal”), la existencial (que es a mi entender la apuesta original de Brenifier y que consiste en la idea de “ser uno mismo”) y la social (semejante a la “competencia social y ciudadana”). En este sentido, la docencia de la filosofía debe tener por objetivo el desarrollo integral de los alumnos y potenciar sus capacidades críticas e imaginativas. A través de esta UD y la innovación docente propuesta se pretende incidir en el fomento de esta competencia filosófica, poniendo especial hincapié en la actualización de la filosofía de Nietzsche y relacionándola con un aspecto esencial de nuestra cultura como es el medio audiovisual.

4.2. Inserción de la UD en los programas del centro.

Esta UD se ha construido atendiendo a lo establecido en el Proyecto Educativo del Centro (PEC) y la Programación Anual del Departamento de Filosofía.

En cuanto al PEC, hemos tratado de apoyar las líneas generales de actuación pedagógica en el Bachillerato y contribuir a la consecución de los objetivos señalados, dentro de los cuales incidiremos especialmente en:

- Concebir el proceso educativo como algo que ha de desarrollarse y mantenerse a lo largo de toda la vida.
- Potenciar y progresar en el uso de los medios necesarios que permitan la adaptación a los cambios sociales y pedagógicos de los distintos miembros de la comunidad educativa.
- El fomento del uso de las TIC, como elemento complementario que favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Fomento de la comprensión y fluidez lectora así como de la comprensión y expresión oral.

- Procurar que el proceso educativo responda a los intereses e inquietudes del alumnado.
- Los medios y materiales que se utilicen en la formación del alumnado, sean adecuados y actuales.

Respecto a la Programación Anual del departamento de Filosofía, hemos de señalar que se han seguido las recomendaciones en cuanto a los contenidos, metodología y evaluación de nuestra asignatura, introduciendo únicamente algún elemento novedoso en lo referente a los instrumentos de evaluación.

5. Contenidos.

Esta UD se inserta en el cuarto bloque de la asignatura Historia de la Filosofía, titulado “La filosofía contemporánea”. Atendiendo a lo expuesto en la *Orden de 5 de agosto de 2008* que desarrolla el currículo de bachillerato en nuestra Comunidad, los contenidos relevantes de este bloque pretenden dar respuesta a algunas de las cuestiones señaladas anteriormente.

5.1. Fundamentación de la Unidad Didáctica.

Los contenidos teóricos de esta Unidad Didáctica se han construido en un intento de permanecer fieles al espíritu de los textos originales de Nietzsche. De la filosofía de este autor se han realizado innumerables análisis algunos de ellos de una calidad (historiográfica y filosófica) extraordinaria, pero entiendo que la docencia de nuestra materia debe tener por objetivo el contacto directo entre los autores y el alumnado. Pese a haber contado con diferentes manuales y obras sobre nuestro autor, el grueso de la unidad ha sido elaborado atendiendo únicamente al estudio de los textos de Nietzsche.

Para la elaboración de esta UD se han analizado diferentes libros de texto³ y ninguno de ellos ha resultado completamente satisfactorio, por lo que se ha optado por la redacción de unos apuntes de clase propios y la implementación de una serie de actividades específicas diseñadas para este grupo. Los libros de texto analizados han sido los siguientes:

- Lledó Íñigo, Emilio (y otros). *Historia de la filosofía 2º bachillerato*. Madrid. Santillana. 2009.
- Maceiras Fabián, Manuel (y otros). *Historia de la filosofía*. Madrid. SM. 2009.
- Bueno Matos, J.M. y Martí Oriols, X. *Historia de la filosofía*. Barcelona. Vincens Vives. 2009.

³ El trabajo completo de comparación de estas obras puede encontrarse en la web: <http://emmanuelcs.net/documento-innovacion-nietzsche/>

Las conclusiones de esta investigación aconsejan la confección de una guía propia de los contenidos teóricos⁴ y el desarrollo de un plan de actividades adecuado a las exigencias del curso y la capacidad de los alumnos. Ambos elementos serán desgranados a lo largo de esta UD.

5.2. Conceptuales.

- Aproximación al contexto histórico, cultural y filosófico de F. Nietzsche.
- Biografía, obras principales y etapas del pensamiento de Nietzsche.
- Relevancia histórica y actualidad de los planteamientos de nuestro autor.
- Comparación de la filosofía de Nietzsche con la de otros autores (especialmente con Platón).
- Crítica de Nietzsche al platonismo (y al cristianismo).
- Distinción entre dionisiaco y apolíneo.
- Ontología de la fuerza.
- Dualismo y monismo ontológicos.
- Metáfora.
- Crítica al conocimiento conceptual.
- Eterno retorno de lo idéntico.
- Voluntad de poder.
- Superhombre.
- Vitalismo.
- Historicismo/egipticismo.
- Muerte de Dios.
- Nihilismo.
- Genealogía de la moral y aristocratismo.
- Transvaloración de los valores.
- Crítica de la cultura en Nietzsche.
- Ser/devenir.
- Racionalismo y empirismo.
- Idealismo y materialismo.

5.3. Habilidades.

- Adquirir las destrezas necesarias para superar la Prueba de Acceso a la Universidad.
- Distinguir los elementos ontológicos, éticos y epistemológicos de la filosofía de Nietzsche y saber relacionarlos.
- Familiarizarse con el vocabulario filosófico y con el uso que de él hace este pensador.

4 Ver Anexo VII: Desarrollo de los contenidos teóricos. [Apuntes de clase]

- Entender los textos presentados en la UD.
- Aprender a elaborar correctamente un comentario de texto.
- Comparar las diferentes propuestas éticas, ontológicas y epistemológicas de Nietzsche con los autores estudiados en el curso.
- Actualizar la crítica a la civilización de Nietzsche, convirtiéndola en una perspectiva más desde la que analizar el mundo presente.
- Saber defender y exponer públicamente las propias posiciones.
- Mejorar la capacidad de elaborar una correcta disertación filosófica (objetivo general de todo el curso).
- Aprender a rastrear en la cultura los elementos relevantes de la filosofía de nuestro autor.

5.4. Actitudes.

- Aprender a tomar posición de manera justificada ante los desafíos de nuestra época.
- Valorar la herramienta del diálogo no sólo como espacio de confrontación de ideas, sino para construir colectivamente respuestas a los problemas planteados.
- Valorar la actitud crítica como un bien social.
- Respetar las normas del debate.
- Permitir nuevas ideas, aunque éstas choquen con nuestras creencias más arraigadas y confrontarlas con argumentos.
- Valorar aportaciones radicales (como la de Nietzsche) como motor de la evolución social y cultural.
- Aprender a disfrutar el cine como algo más que un entretenimiento.
- Proponer temas de debate o materiales para ser analizados en el aula.
- Comprender las ideas expuestas por otras personas y confrontarlas con las propias de un modo argumentado.

5.5. Estrategias de aprendizaje.

Las exigencias del curso de 2º de Bachillerato imponen una estrategia de aprendizaje cuya adaptación es restringida (ya que el curso está guiado por el objetivo final de la superación de la PAU). Partiendo de que lo ideal sería adaptar de un modo más profundo nuestra propuesta pedagógica a las necesidades de los alumnos, entendemos que lo fundamental en este curso es prepararlos para que logren superar esa prueba y puedan continuar eligiendo su camino.

Pese a que contamos con estas restricciones, no podemos renunciar a realizar adaptaciones curriculares significativas como pretende la propuesta de innovación pedagógica que incluye esta UD. El cine, como desarrollaremos posteriormente, puede ser un elemento que atraiga la atención de los alumnos hacia el estudio de la filosofía. Pero emplearlo como recurso didáctico tiene además de esa función de gancho, la de relajar la presión que sufren los estudiantes durante las seis horas de clase diaria.

En esta UD se plantean actividades grupales e individuales, con lo que pretendemos desarrollar las competencias en comunicación lingüística a la vez que fomentar la autonomía e iniciativa personal.

Por otro lado se emplearán diferentes recursos (como esquemas y presentaciones dinámicas) para captar la atención de los alumnos en las sesiones teóricas. En esta dirección, tanto la propuesta de innovación (consistente en el empleo del cine como recursos didáctico) como los materiales elaborados para el desarrollo de la exposición magistral tienen por objetivo hacer más llevadera la sesión y atraer la atención de los alumnos.

Asimismo el profesor debe guiar adecuadamente todas las actividades de modo que los estudiantes aprovechen el tiempo correctamente. Para ello los trabajos en grupo, debates en clase y demás actividades participativas serán preparadas con dinámicas claras que eviten la confusión. Este trabajo pautado ha de ser cuidadoso y dejar lugar a la innovación y la originalidad de los alumnos.

Las actividades que forman parte de esta UD didáctica son:

- Examen final de los contenidos de la UD.
- Debates en clase relacionados con los fragmentos cinematográficos proyectados.
- Elaboración de comentarios de texto (actividad grupal).
- Presentación de materiales relativos a la filosofía de Nietzsche.
- Elaboración de un vocabulario con los principales conceptos de la UD.

6. METODOLOGÍA.

Desarrollando y adaptando la normativa recogida en la Orden de 5 de agosto de 2008 de la Junta de Andalucía (BOJA 169) en lo que refiere a la asignatura Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato, esta Unidad Didáctica propone una metodología activa basada en el paradigma de la educación comprensiva.

En primer lugar, y siguiendo las directrices de la citada orden, la UD comenzará con una sesión de evaluación y presentación del temario de un modo atractivo (se proyectará un breve documental).

Como ya se ha señalado, atendiendo a lo específico del contexto actual, los contenidos de esta UD estarán relacionados con problemas filosóficos y morales actuales y trataremos de que, a través de un aprendizaje comprensivo, sirvan para analizar y actuar sobre la realidad.

Por todo ello la metodología de esta UD no puede reducirse a la tradicional clase magistral en

la que la comunicación es unidireccional, sino que se deben buscar vías para el desarrollo de esas competencias de aprender a aprender que antes hemos señalado. Es importante, pues, fomentar espacios de autoformación y aprendizaje horizontal que posibiliten una implicación de los alumnos en el proceso de enseñanza ya que sólo de este modo puede ser significativo.

Este programa se concreta en los siguientes elementos:

- Aclarar en primer lugar la metodología a emplear así como las actividades planificadas y el sistema de evaluación.
- Dotar a los alumnos de un material escrito mínimo para que puedan seguir con facilidad el hilo de la unidad (apuntes, textos, esquemas, etcétera).
- Emplear medios audiovisuales que capten la atención de los alumnos y sobre los que se apoye la explicación del profesor o el trabajo en el aula.
- Fomentar la participación en clase, el autoaprendizaje (a través de actividades evaluables) y el aprendizaje horizontal.
- Relacionar los contenidos de la unidad con otros vistos en la misma asignatura y en otras (no limitándolo a la comparación con Platón).
- Abrir espacios de debate en los que los alumnos no se sientan coartados por la posibilidad de equivocarse.
- Interpelar a los alumnos durante las sesiones teóricas para tratar de que pierdan el miedo a preguntar y participar.
- Construir reflexión colectiva a través de la exposición y el debate.
- Reducir el tiempo de las exposiciones magistrales, relacionarlas con problemas actuales.
- Construir un aprendizaje significativo y útil partiendo de los conocimientos previos de los alumnos.
- Dar coherencia a la construcción de este conocimiento a través de un aprendizaje significativo.

6.1. Recursos didácticos.

Como ya hemos señalado anteriormente, entendemos que los contenidos de esta UD (así como todos los de las asignaturas de filosofía) son un elemento central en el proceso de enseñanza-aprendizaje pero deben ser tomados como una herramienta que permita vehicular una comprensión más profunda de la existencia cotidiana de los alumnos y no ser tomados como un fin en sí mismos. En este sentido esta UD no pretende obtener como resultado un aprendizaje exhaustivo de la obra de Friedrich Nietzsche, sino un manejo adecuado de algunos conceptos, reflexiones y habilidades que ayuden a desarrollar una perspectiva más amplia en el análisis y la comprensión de la época a la que los alumnos se enfrentan.

Se trata de ajustar el valor de los contenidos conceptuales y tratar de buscar la mejor estrategia didáctica para que el aprendizaje sea significativo y el objetivo final de superar la prueba de selectividad se pueda encarar con éxito.

Recursos digitales:

- Para acompañar a toda la UD se han elaborado dos presentaciones (usando la plataforma prezi⁵) concebidas como apoyo a la explicación del profesor y ayuda para los alumnos, especialmente aquellos con deficiencias auditivas. La primera de ellas es una presentación general de la filosofía de F. Nietzsche que guiará el desarrollo de las sesiones teóricas y la segunda es un resumen final que servirá para cerrar la UD. Estas presentaciones son de acceso público en la propia plataforma y los alumnos podrán consultarlas o descargarlas en cualquier momento.
- La actualidad del pensamiento nietzscheano y su comparación con el de Platón serán expuestas con el apoyo de una presentación a la que también tendrán acceso los alumnos.
- Además de estas presentaciones, se preparará una proyección de aforismos y fragmentos de la obra de Nietzsche por si alguna sesión terminara antes de lo previsto. Partiendo de la proyección de estas citas, se propone entablar un debate acerca de su significado y las posibles interpretaciones que los alumnos puedan hacer de ellas.
- Se hará referencia durante el desarrollo de las clases a aquellos portales web que puedan resultar de utilidad para la preparación de los exámenes de Selectividad, como el de la Junta de Andalucía o el de la ponencia de filosofía, además de a diferentes páginas en las que se pueden encontrar modelos de exámenes resueltos, vocabulario, comentarios de texto, etcétera.
- Todos los materiales de la Unidad Didáctica estarán a disposición de los alumnos desde el primer día a través de la plataforma dropbox⁶.

Recursos audiovisuales:

- La exposición de la UD comenzará con la proyección del capítulo dedicado a nuestro autor en la serie documental *Humano, demasiado humano* de la BBC.
- Al final de cada sesión teórica se proyectará un fragmento de película y se debatirá posteriormente acerca de su relación con la filosofía de Nietzsche. (Las películas que serán proyectadas son *El séptimo sello*, *El cielo sobre Berlín*, *El club de la lucha*, *Gracias por fumar*, *Elephant* y el videoclip *Human* del grupo The Killers).⁷

5 Presentaciones disponibles en: www.prezi.com/users/emmanuelcs

6 Se puede acceder a la carpeta pública de dropbox que contiene los materiales a través de la siguiente dirección: www.doiop.com/emmanuelcs

7 Ver filmografía y Anexo XI: fragmentos de las películas seleccionadas para la innovación docente.

Recursos escritos:

- Esta Unidad Didáctica no se guiará por un libro de texto, de modo que los apuntes elaborados para su desarrollo⁸ estarán a disposición de los alumnos en papel (además de en la plataforma virtual dropbox).
- La importancia de la PAU en este curso obliga a los docentes a hacer un esfuerzo para ayudar a los alumnos a superar esta prueba con éxito. Esta UD incluye un modelo de examen y comentario de texto con las pautas para ese examen que se entregará a los alumnos antes de comenzar a realizar el trabajo de comentario de texto grupal.

Todos los materiales empleados en esta UD (esquemas, presentaciones, apuntes, imágenes, videos, textos, modelos de exámenes, etc.) serán públicos y accesibles a través de la web, como se expone en el Anexo VIII y se aportarán copias en papel para los alumnos.

6.2. Recursos materiales:

Dado que la UD está planteada para ser desarrollada en un centro TIC, los recursos necesarios para su puesta en marcha no suponen ningún problema. El aula está equipada con proyectores y equipo de audio y el centro dispone de ordenadores portátiles a disposición de docentes y alumnos.

6.3. Organización del tiempo.

Nuestra Unidad Didáctica se desarrollará en diez sesiones de 60 minutos cada una (aunque se programan sesiones de 50 minutos teniendo en cuenta el tiempo que se pierde con los cambios de clase, la preparación del material y cualquier imprevisto). La primera de ellas será dedicada a realizar una evaluación inicial informal en la que se preguntará a los alumnos por su conocimiento de la figura y el pensamiento de Friedrich Nietzsche y la última a realizar la prueba escrita. En el resto de sesiones, como veremos en la planificación de las actividades, se desarrollarán diferentes propuestas encaminadas a favorecer un aprendizaje significativo.

6.4. Organización del espacio.

Sería oportuno poder distribuir el aula durante las sesiones teóricas de un modo circular para facilitar el debate, pero las mesas están ancladas al suelo por lo que debemos conformarnos con la distribución tradicional.

Por otro lado, las sesiones de comentario de texto sólo requieren que los alumnos se agrupen

8 Ver Anexo VII: Desarrollo de los contenidos teóricos. [Apuntes de clase]

en torno a una mesa en grupos de cuatro a seis personas.

6.5. Atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad en 2º de Bachillerato están mediatizadas por el hecho de ser un curso puente entre los estudios medios y los superiores. En este sentido, hay que procurar dejar todo el espacio de libertad posible a los alumnos que deseen investigar y profundizar en algunos temas, pero asegurando siempre un desarrollo de todo el grupo que maximice sus posibilidades de éxito en la Prueba de Acceso a la Universidad (aunque haya alumnos que opten por una vía no universitaria y no necesiten superar esta prueba).

Atendiendo a que nuestro grupo cursa el bachillerato en la rama científico-tecnológica, debemos tener en cuenta que puede que nuestra asignatura sea su último contacto con la filosofía a nivel académico. En este sentido, el docente tiene la responsabilidad de tratar de inculcar el valor de la reflexión, la investigación y la sospecha a la vez que dota a los alumnos de los conocimientos necesarios para superar sus pruebas.

Pese a todo, hay unas pautas mínimas de atención a la diversidad que se deben tener en cuenta:

- Evaluar no sólo los resultados, sino también el esfuerzo y la capacidad de superación de los alumnos.
- Proponer actividades que permitan el trabajo en grupos pequeños (para romper la barrera de la timidez, que impide a algunos alumnos participar en clase).
- Conocer las motivaciones e intereses de los estudiantes y tratar de ayudar a aquellos que puedan ver frustradas sus expectativas.

7. EVALUACIÓN.

7.1. Criterios generales.

En el desarrollo de la evaluación de esta UD se ha tenido como referencia tanto la *Ley Orgánica de Educación 2/2006*, de 3 de mayo como la *Orden de 15 de diciembre de 2008*, por la que se regula la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El modo de evaluar el aprendizaje de los alumnos tiene como eje central el trabajo cotidiano.

Éste se ve reflejado en un acercamiento progresivo que irá encaminado a la consecución del principal objetivo: la capacitación para superar el examen de la PAU. Esta UD se ha elaborado partiendo de que la evaluación no debe ser un mecanismo punitivo sino autocorrector, de modo que el alumnado sea consciente de que todas las actividades realizadas en el aula son valiosas y repercuten en su calificación final.

Además de continua, esta evaluación es procesual. No sólo se tendrá en cuenta el resultado final sino todo el proceso de aprendizaje y el desarrollo de experiencias significativas que puedan plasmarse, además de en la prueba final escrita, en todas las actividades de esta UD.

Dado que la UD ha sido diseñada teniendo en cuenta las competencias básicas que guían las propuestas de las principales corrientes pedagógicas actuales, la consecución de estas competencias a través de actividades específicas es uno de los elementos fundamentales de nuestra evaluación, que también atenderá a objetivos, actitudes y contenidos. El objetivo de la evaluación debe ser cuantificar la comprensión y no la capacidad puramente memorística del alumnado, de ahí la importancia de las competencias en nuestra evaluación.

Este proceso de aprendizaje significativo, no obstante, tiene un objetivo claro: superar la PAU. Debido a esto la evaluación tendrá en cuenta los criterios de corrección de esta prueba, aunque estableciendo toda una serie de mecanismos que hagan que la calificación final no dependa exclusivamente de esa prueba escrita.

7.2. Instrumentos de evaluación específicos.

La evaluación de esta UD descansa sobre cuatro pilares: la participación cotidiana, el trabajo en grupo, la elaboración de un diccionario filosófico y la prueba escrita.

i. Prueba escrita.

La prueba escrita, aunque no creemos que deba ser el único instrumento docente para medir la adquisición de conocimientos, es el pilar fundamental de nuestra evaluación. La necesidad de adaptar el temario y la metodología de esta UD a la PAU no se debe únicamente a una exigencia legal sino a la obligación del docente de proporcionar todas las herramientas adecuadas para el desenvolvimiento de los alumnos fuera del centro (que pasa en muchas ocasiones por superar esta prueba). El examen supone una evaluación final de todos los contenidos expuestos en la UD por lo que su valor representará el 75% de la calificación final del alumno.

Esta prueba consiste en un examen similar al de Selectividad⁹, que se realizará durante 90 minutos (tomando treinta de la sesión posterior si fuera posible), para que los alumnos se

⁹ Ver Anexo VIII: Modelo de examen.

habitúen a esas exigencias a las que tendrán que enfrentarse al finalizar el curso.

A través de esta actividad se pretende desarrollar las siguientes competencias:

- Comunicación lingüística.
- Competencia social y ciudadana.
- Aprender a aprender.
- Competencia filosófica.

ii. Evaluación continua.

La labor cotidiana en el aula se divide en las siguientes actividades:

- Participación en los debates en el aula.
- Propuesta y presentación de material complementario.

En este apartado se valorarán las siguientes competencias básicas:

- Comunicación lingüística.
- Aprender a aprender.
- Competencia social y ciudadana.
- Autonomía e iniciativa personal.
- Competencia filosófica.

Como podemos ver la evaluación continua del trabajo del alumnado cubre algunas de las competencias que se pretenden desarrollar con esta UD. Por ello esta parte será ponderada como un 10% de la calificación final. Cada una de las actividades de este apartado se valorará independientemente (un 5% de la nota final depende de cada una de ellas). Para su correcta evaluación el profesor llevará un registro de las intervenciones relevantes.

iii. Elaboración de un diccionario de términos filosóficos.

Los objetivos de esta actividad son:

- Apoyar el estudio cotidiano de lo expuesto en el aula con tareas que se realizan fuera del centro.
- Facilitar la tarea de definición de conceptos que exige el examen de la PAU.

Las competencias que debe fomentar esta actividad son:

- Aprender a aprender.
- Comunicación lingüística.
- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Competencia filosófica.

Se trata de una actividad individual y que se realiza durante todo el desarrollo de la UD. Los alumnos deberán elaborar un breve diccionario con los términos más relevantes de la filosofía de Nietzsche que será entregado al finalizar la UD (en la sesión previa al examen). Esta actividad supondrá el 5% de la calificación final.

iv. Comentarios de texto.

Por último, la evaluación de esta UD debe dar cuenta de uno de los elementos fundamentales en este curso: el comentario de texto. Esta actividad ha sido planificada desde una metodología de trabajo en grupo por lo que la evaluación también será colectiva (salvo que el profesor decidiera lo contrario ante la falta de interés de algún alumno en especial). Los comentarios de texto elaborados en clase serán corregidos por el profesor teniendo un valor del 10% de la calificación final.

Con esta actividad se pretende valorar las siguientes competencias:

- Comunicación lingüística.
- Aprender a aprender.
- Competencia social y ciudadana.
- Autonomía e iniciativa personal.
- Competencia filosófica.

7.3. Atención a la diversidad.

La evaluación individual requiere un espacio a la atención a la diversidad. En este sentido, el profesor deberá hacer un esfuerzo para conectar la evaluación en esta UD con el desarrollo dentro del curso, atendiendo al grado de compromiso y voluntad de superación de cada alumno. El diseño de diferentes actividades evaluables atiende a la búsqueda de un equilibrio entre las necesidades de todos los alumnos (por ello se intercalan actividades individuales y grupales, en el aula y fuera de ella).

Por otro lado, se establecerá una propuesta personalizada para alumnos con altas capacidades ya que el centro cuenta con un plan de detección temprana que establece desde el curso de 1º de ESO un programa individualizado. En nuestra UD se establecerán actividades complementarias diseñadas para estos estudiantes pero que estarán abiertas a todos los alumnos (como disertaciones filosóficas, lecturas complementarias, etcétera).

7.4. Recuperación.

Se establece como mecanismo de recuperación de los contenidos de esta UD un examen¹⁰ que consistirá en una prueba similar al examen ordinario. En él se evaluarán las competencias antes señaladas y se constituirá en el único elemento de juicio para la valoración final de quienes no hayan superado la evaluación continua.

10 Ver Anexo X: MODELOS DE EXAMEN.

8. Innovación Docente: Nietzsche a través del cine.

8.1. Justificación.

a. El cine, ¿qué cine?

Se dice del cine, con acierto, que es la única forma de arte cuyo nacimiento puede datarse exactamente. Conocemos quién fue el primer ser humano en grabar una imagen en movimiento y quiénes se convirtieron accidentalmente en los primeros actores de la historia del séptimo arte.

Desde aquel 19 de marzo de 1895 en que los hermanos Lumière grabaron *Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir* el devenir de nuestra cultura y con ello de nuestra civilización ha caminado inexorablemente unido al de la cinematografía.

Ese prodigio que permitía captar la imagen en movimiento fue conocido de un modo tentativo como *kinetoscopio*, *vitascopio* y, por fin, *cinematógrafo*.¹¹ Así como no es casual que el arte por excelencia de la modernidad industrial naciera en la puerta de una fábrica y retratara, antes que cualquier otro elemento del mundo, a los obreros que salían de ella, tampoco lo es que se pensara en él como un vitascopio, un artefacto para capturar la vida, mostrarla, recrearla y, finalmente, crearla. El cine nació con vocación de reflejar la realidad, de convertirse en espejo del mundo.

Pese a ello, desde sus orígenes, se puede rastrear la voluntad de muchos cineastas de abandonar ese instinto mimético y crear para el cine un lenguaje y un universo propios. Esta voluntad de innovación posibilitó en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial la convergencia de diferentes corrientes (el *neorrealismo* italiano, la *nouvelle vague* francesa, el *free cinema* británico, el nuevo cine americano,...) y autores (desde Pasolini, Truffaut, Kubrick o Godard a Sergio Leone) que dio lugar a lo que se conoce en la historia del cine como *vanguardia* o más acertadamente, siguiendo la terminología de Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, *modernidad emancipadora*.¹²

Nuestro tiempo ha consagrado también un modo propio de hacer, distribuir y ver cine. Por un lado las grandes superproducciones han impuesto su poder en la taquilla gracias al aparato publicitario que las respalda y a la explotación del cine como entretenimiento. La función lúdica del cine, en este sentido, triunfa habitualmente sobre la construcción del relato, los personajes y el guión. Estéticamente el cine comercial ha establecido un modelo basado en la grandilocuencia visual en el que la profundidad ha dejado paso a la velocidad, a lo efímero.

11 Benet, Vicente J. *La cultura del cine*. P. 30.

12 Lipovetsky, G y Serroy J. *La pantalla global*. P. 19.

Relatos muy básicos fundamentados en estereotipos que encauzan el torrente visual que se convierte en auténtico protagonista del film.

Pero este cine de las superproducciones es sólo una parte del panorama global. El discurso cinematográfico se ha fragmentado en una infinitud de experiencias artísticas personales en lo que se conoce como *hipercine*¹³ o *cine posmoderno*. El rasgo definitorio de este cine es la ruptura total con las convenciones narrativas y formales, pero no en el sentido consciente y crítico de la *modernidad emancipadora*, sino como desarrollo lógico en el campo cinematográfico de la sociedad del espectáculo anunciada por Guy Debord.¹⁴ El cine hipermoderno es el cine del exceso, del fin de los géneros, la reflexividad (el cine se mira a sí mismo) y la intertextualidad (interdependencia de los discursos).

Todo cabe en nuestro cine. La creación de productos de consumo cultural de masas se combina con films voluntariamente pausados (*Amor* de Michael Haneke), personajes de una enorme profundidad (*Pozos de ambición* y más recientemente *The master* de Paul Thomas Anderson o *El club de la lucha* de David Fincher), un cine abiertamente experimental (como el de David Lynch, Cronenberg o Lars Von Trier), la crítica social (Ken Loach, Fernando León de Aranoa, las últimas obras de Constantin Costa-Gavras) o un tipo de cine que ha venido a conocerse como periférico (*4 meses, 3 semanas y 2 días* de Cristian Mungiu, el nuevo cine latinoamericano y asiático y otros menos conocidos). La producción fílmica de hoy es radicalmente plural y no puede encasillarse fácilmente.

A esto hay que añadir la última gran revolución del cine: las series televisivas. Una buena parte de los mejores realizadores, productores, directores, actores y guionistas de la industria norteamericana trabajan actualmente en la creación de series de ficción. Este será un recurso a explotar en nuestra innovación y también en la docencia en general ya que entendemos que las actuales series son concebidas y realizadas de un modo que las convierte en cine y los alumnos acceden a ellas con mucha más facilidad (a través de la televisión) que a la proyección convencional.

Ante este marasmo de formas de hacer y ver cine, se hace más necesario que nunca educar la mirada. Esta innovación docente pretende ser una pequeña aportación a esta magna tarea que no es otra, finalmente, que la de entender el mundo que nos ha tocado vivir para poder actuar en y sobre él.

13 Lipovetsky, G y Serroy J. *Op. Cit.*

14 Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*.

b. ¿Por qué la imagen en movimiento?

Como decíamos el cine ha configurado durante el último siglo el desarrollo del mundo occidental y, a través del proceso de mundialización y colonización cultural, de todo el planeta.

La fuerza del séptimo arte consiste precisamente en hacernos partícipes de su forma de ver el mundo, en hacernos ver la realidad como realidad filmada. ¿Alguien puede imaginar hoy a Espartaco sin la mirada desafiante de Kirk Douglas, el desembarco de Normandía sin Tom Hanks buscando a James Francis Ryan o el salvaje Oeste sin la figura errante de Clint Eastwood? Nuestro imaginario cultural está constituido por el cine y sus derivados (televisión, series, videojuegos, etcétera). Esto ha generado un modo de conocer eminentemente visual. Este elemento debe ser comprendido y explotado por parte de los docentes para acceder a ese universo significativo de los alumnos.

Por otro lado nuestro contexto es el de una crisis multifactorial que lleva a lo que se ha venido en llamar *crisis de la civilización*. La necesidad de transformar la realidad nos impele hoy a replantear la actividad filosófica y la docencia como un todo encaminado a generar una profunda comprensión de la realidad que nos ayude a mejorarla convirtiendo el momento de crisis en un punto de inflexión sobre el que edificar un proceso de reconceptualización y reconstrucción social de la civilización. Nuestra disciplina debe saber aportar en este difícil momento aquello que le es propio: suscitar el diálogo, la comprensión y la construcción colectiva de valores y discursos.

De este modo, entiendo que la obligación de los docentes de filosofía ha de consistir en sintetizar los elementos culturalmente relevantes de la tradición y la actualidad para ayudar a construir esa visión significativa del mundo. Este es el gran proyecto que debe abordar la enseñanza de la filosofía y, por ende, de su historia. Para ello se requiere (por parte del profesorado) una aproximación que tenga en cuenta diferentes aspectos y estrategias: desde trabajo de los textos y autores (a mi entender, insustituibles), el uso de las TIC, la profundización en la comprensión del lenguaje de los alumnos, la actualización de las propuestas filosóficas clásicas o un mayor esfuerzo en la selección de contenidos, hasta el recurso a los materiales audiovisuales, entre otras.

Así esta innovación pretende, partiendo de la construcción ontológicamente visual de nuestro mundo, tratar de acercar las ideas filosóficas al alumnado a través de un lenguaje que le es comprensible: el del cine.

Algunos de los grandes pensadores de nuestro tiempo han incidido en la cuestión de la imagen y la cinematografía: Gilles Deleuze, Giovanni Sartory, Gilles Lipovetsky, Guy Debord, Jean-François Lyotard, y muchos otros. Sus postulados nos pueden ayudar en el maridaje de estos dos elementos aparentemente separados pero desde su origen unidos: el cine y la reflexión filosófica.

Ante el fin de los grandes relatos que nos señala Lyotard¹⁵ como un síntoma de la posmodernidad, parece que el cine (la producción audiovisual en general) se ha consolidado como el refugio del relato y la significación. La cinematografía es la experiencia del gran relato propia de nuestro tiempo. Pero, así como el cine supone una apertura de sentido y una actividad intelectual y vital relevante, puede verse reducido a un mero pasatiempo, un nuevo opio para el pueblo.

c. De la sociedad del espectáculo a la omnipantalla.

Este es uno de los peligros que el mencionado Debord advirtió en *La sociedad del espectáculo*. La banalización de la existencia también puede estar conectada con esa forma de entender el mundo como *cinevisión*.¹⁶ Lo que comenzó como un evento social en el que el pueblo se reunía frente a la gran pantalla a admirar su magia (como ilustra la película *Cinema paradiso* de Giuseppe Tornatore) ha avanzado en un proceso de industrialización e individuación que culminan en el *blockbuster* y el cine online de la sociedad de consumo, el producto efímero por excelencia, creado para usar y tirar.

Pero la pantalla de cine lejos de haber perdido su fuerza, ha vencido implacablemente imponiendo su lógica a todas las esferas de la vida social, en un fenómeno que Lipovetsky y Serroy han dado en llamar *omnipantalla*¹⁷ y que ya se puede intuir en *Homo videns* de Giovanni Sartori e incluso en la distopía orwelliana escrita en los años cuarenta *1984*.¹⁸ Todo en nuestro derredor es pantalla, desde los teléfonos móviles (extensión casi literal de nuestros cuerpos), hasta las televisiones, cámaras de vigilancia, ordenadores, pizarras electrónicas, reproductores de música, sistema de posicionamiento o paneles publicitarios. Pese a esta omnipresencia e individualización de la pantalla la dimensión social del cine no se ha perdido, sino que se ha transformado. Ya no se generan debates en la puerta de las salas, sino en las casa frente al televisor y, sobre todo, en los foros, blogs, páginas especializadas y en las redes sociales (espacio fundamental de las relaciones personales en nuestro tiempo).

Por otro lado, el cine presenta hoy múltiples desarrollos: videoclips, series, cortometrajes, publicidad, videojuegos, etcétera. En el origen de los grandes productos audiovisuales de nuestra época está el cine. De hecho ellos (especialmente los videojuegos) pueden convertirse en el futuro de la industria cinematográfica ya que suponen el primer cine 2.0, es decir el primer espacio de construcción cinematográfica del discurso en el que la acción, el guión y los personajes (y no sólo la comprensión e interpretación) estarán en manos de los receptores.

Todos estos elementos configuran el presente del mundo del cine, un universo de imagen e imaginación entre lo cotidiano y lo mágico que la filosofía debe saber interpretar y manejar, en un doble intento de mundanizar la filosofía y convertir en significativa la cultura.

15 Lyotard, J. F. *La condición posmoderna*.

16 Lipovetsky, G. y Serroy, J. *Op. Cit.* Pp. 320 y siguientes.

17 Lipovetsky, G. y Serroy, J. *Op. Cit.* P. 320

18 Orwell, Georges. *1984*.

d. Pensar el cine, imaginar la filosofía.

Este proyecto de mundanización de la filosofía a través del cine y de reinterpretación del séptimo arte desde nuestra disciplina, debe recorrer un doble camino: por un lado la filosofía debe sacar a la luz todos los rasgos filosóficos de la cultura cinematográfica de masas y por otro ayudar a introducir al alumno en el complejo mundo del cine de autor.

Cuando uno se enfrenta a la cuestión de las relaciones entre cine y filosofía, siente la tentación de recurrir a los grandes autores del siglo XX que como Bergman, Pasolini, Tarkovsky, Godard o Buñuel han realizado un cine con alto contenido filosófico y existencial. Pero, especialmente en el caso de la docencia en el Bachillerato (y en la Educación Secundaria), es una tentación a la que debemos resistirnos si queremos fomentar un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo para el alumnado.

La idea-fuerza en la que se fundamenta esta elección es que en toda nuestra cultura se hallan diseminadas las grandes ideas filosóficas (acerca de la vida, la muerte, el conocimiento, la existencia, el bien y el mal, etcétera). La tarea que en estas líneas proponemos es la de rastrear los contenidos filosóficos en el cine contemporáneo, a la vez que tratamos de abrir un horizonte de sentido en el que esos grandes clásicos mencionados anteriormente cobren significación.

Por otro lado, nuestra propuesta de innovación se centra en el análisis de obras cinematográficas de ficción, dejando a un lado el documental. Esto se debe a que entendemos que su contenido es demasiado explícito, dejando poco espacio a la interpretación y la búsqueda de ideas filosóficas en el texto filmico que pretendemos. El gran problema del cine que se suele proyectar en los centros de estudio es que está muy alejado de los gustos del alumnado. El documental es un recurso cotidiano en la enseñanza y, en general, ofrece buenos resultados, pero con esta innovación se pretende dar un paso más generando un diálogo filosófico a raíz del visionado de fragmentos de películas en los que aparezcan (aunque sea de un modo velado) cuestiones filosóficas relevantes para nuestro tema.

El esfuerzo de esta innovación se centra en elaborar una selección de fragmentos de películas que, a la vez que interesantes como obras de arte, sean accesibles teniendo en cuenta el desarrollo de los alumnos, su interés y su formación cinematográfica y filosófica.

La innovación docente que desarrollaremos a continuación se sitúa, como hemos señalado en la introducción de la Unidad Didáctica a la que pertenece, en el bloque IV de la asignatura Historia de la Filosofía, que lleva por título “La filosofía contemporánea” dentro del que se encuadra la filosofía de Friedrich Nietzsche.

Esta propuesta tiene por objetivo facilitar la experimentación de la filosofía de Nietzsche de un modo más directo (a través del cine), tratando con ello de recuperar la actividad filosófica, el filosofar en el aula, que debe ser el propósito último de toda docencia de nuestra materia.

8.2. Cine y filosofía, filosofía y cine.

a. Pedagogía del cine.

En el contexto hipertecnológico que a grandes rasgos se ha descrito anteriormente en el que la pantalla domina todos los elementos de la vida humana, se hace imprescindible un ejercicio de cultivar la mirada.

Desde hace algunos años y al calor de noticias de impacto mediático (como el robo de fotografías privadas, el bulling a través de las redes sociales, etc.) se viene poniendo énfasis en una educación centrada un manejo responsable de la red que trate de evitar los riesgos a los que los alumnos se pueden ver expuestos por un inadecuado uso de ella (violación de la intimidad, aislamiento, desconexión, etc.). Esta labor se desarrolla a través de la llamada *competencia digital* que se establece como un eje transversal al que también las asignaturas de filosofía deben aportar su perspectiva. Aun así, nuestra materia debe contribuir con que le es propio y no debe conformarse con analizar los riesgos de las redes sociales o debatir acerca de la piratería y los derechos de autor. Eso que debemos ofrecer desde la filosofía es una educación de la mirada que vaya más allá de las reflexiones impuestas por la agenda mediática. La competencia digital, desde esta perspectiva, debe trabajarse en profundidad introduciendo (en los cursos superiores) elementos de juicio complejos acerca de la vida en un entorno digital, las relaciones mediadas por la red, la cultura visual y el poder de la imagen en la construcción de nuestra sociedad, entre otros muchos elementos sobre los que podemos establecer una reflexión colectiva que ayude al alumnado a entender y problematizar su mundo.

Por otro lado, el contexto actual requiere por parte de los educadores un esfuerzo por adecuar sus contenidos y metodologías al modo, esencialmente visual, en que los alumnos se acercan a la realidad, abriendo así un espacio de diálogo y crítica de la cultura desde un horizonte de significación compartido por los alumnos. En este sentido el cine aparece como un gancho, un elemento que además de hacer más atractivas las sesiones de clase, reclama la atención de un modo diferente a como lo hacen los elementos tradicionales de la educación.

Se dice del cine que ha supuesto la democratización del arte y la cultura y es quizá por eso por lo que ciertos sectores del mundo académico comenzaron desdeñándolo. Pero, como hemos intentado mostrar anteriormente, a los muchos ejemplos de banalización y superficialidad del mundo del cine, se puede oponer esa otra cultura audiovisual cargada de elementos filosófica y artísticamente relevantes. Una de las tareas que proponemos para el docente en esta innovación consiste en hacer accesible para el alumnado ese otro cine, de modo que pueda apreciar y decidir con más elementos de juicio.

No se trata de contraponer el texto a la imagen, sino aprender a leer la imagen, el texto filosófico que se esconde tras la pantalla como complemento a la filosofía tradicional. En este sentido, y

entendemos que esta es una de las apuestas fundamentales de nuestra innovación, no se trata de una búsqueda ilustrada de la verdad tras la imagen, sino de la búsqueda hermenéutica del sentido filosófico del cine.

La potencialidad del cine como herramienta docente se basa precisamente en su capacidad para generar más debate y reflexión que muchos elementos escritos debido a que su lenguaje es directamente accesible al alumnado. El cine interpela a los jóvenes como es difícil que lo haga un texto. Este elemento debe ser analizado y empleado por los docentes para transmitir ciertas ideas que encuentran en este medio un espacio privilegiado. Hay algunos ejemplos que demuestran la capacidad del cine para comunicar ciertas ideas: difícilmente un texto puede mostrar las aristas de una realidad tan compleja como la pena capital del modo en que lo hace la película *Pena de muerte* de Tim Robbins o diseccionar el origen del nazismo con la clarividencia de *La cinta blanca* de Michael Haneke. No se trata de simplificar las ideas a través del cine para que los alumnos puedan entenderlas sino de ver cómo desde la imagen en movimiento el alumno puede conocer el mundo y aproximarse a la filosofía de los diferentes autores de un modo vivencial.

Esa indagación hermenéutica que se señalaba, por último, tiene que quedar exenta del elitismo intelectual que rezuma aun la academia y en muchos casos la filosofía. La docencia de la filosofía supone, siempre, una apuesta por actualizar las grandes ideas y autores de nuestra tradición. Si pretendemos relacionar la filosofía con el cine esta apuesta debe ser aun más radical ya que en el mundo actual más que en ninguna otra época el gran cine aparece imbricado con los subproductos más efímeros (el cine de Quentin Tarantino puede ser la mejor muestra de ello), lo que nos obliga a revisar las antiguas divisiones entre cine de autor y cine comercial y, por tanto, a buscar también en ese cine de multitudes elementos relevantes para nuestra práctica. Cultura de masas y filosofía no pueden seguir considerándose antónimos si pretendemos establecer una docencia de nuestra materia útil y significativa.

b. ¿Puede el cine hacernos reflexionar?

Stanley Cavell¹⁹ en su famosa obra se preguntaba si el cine puede hacernos mejores. Ésta, que es también una cuestión pertinente para nosotros ya que implica el cuestionamiento de la relación entre ética y cine, nos lleva a formular una pregunta anterior si cabe: ¿puede el cine ayudarnos en la tarea del filosofar?.

Es sabido por todos que la herramienta esencial en el estudio de la filosofía desde su origen ha sido el texto filosófico, pero el desarrollo de nuestra civilización que hemos presentado anteriormente nos obliga a replantear el lugar que otros elementos pueden ocupar en la tarea del filosofar.

El principal medio de transmisión cultural ha dejado de ser el texto impreso, pero el texto (espacio propio del relato) es consustancial a la cultura, por lo que nuestra tarea debe

19 Cavell, Stanley. *El cine, ¿puede hacernos mejores?*

consistir en rastrear los modos en que el texto aparece en nuestro mundo. El cine, como arte esencialmente narrativo, puede ayudar mucho en la enseñanza-aprendizaje de materias como la historia,²⁰ pero ¿y en la filosofía? ¿puede el cine, además de narrar historias, hacernos reflexionar? Mi respuesta es tajantemente afirmativa; el cine puede llegar a convertirse en un espacio central en la crítica de la cultura durante las próximas décadas y puede llegar a jugar un papel similar al que los textos filosóficos jugaron durante siglos. El soporte audiovisual (cine, televisión e Internet) es hoy el gran revulsivo de las conciencias, capaz de movilizar opiniones, gustos y voluntades. La filosofía tiene algo que decir y enseñar respecto al cine y el espacio primordial para ello es el aula.

Pero para conseguirlo la filosofía (y probablemente, la educación reglada en general) debe replantear sus formas pedagógicas. Mi apuesta consiste en que la filosofía en las enseñanzas medias ponga énfasis en la reflexión más que en el aprendizaje memorístico. Incluso en una asignatura como Historia de la filosofía, mediatizada por la Prueba de Acceso a la Universidad, los docentes han de esforzarse para que el estudio de nuestra materia no se convierta en una mera repetición, sino que aporte elementos significativos y reflexivos sobre el mundo que rodea a los alumnos.

Respondiendo a la pregunta de Juan José García Norro²¹ acerca de qué es la historia de la filosofía, no cabe duda que ésta es, o al menos debe ser, filosofía y no historia, es decir, una actividad filosófica y no mera recreación de sistemas, datos y conceptos formulados hace siglos. Con esto no pretendo desprestigiar la historiografía, que considero un elemento esencial de nuestra actividad y pieza clave en la formación filosófica, pero en la educación general creo que la filosofía debe dar herramientas más amplias para conocer y comprender el mundo antes que memorizar conceptos o sistemas filosóficos alejados de la experiencia cotidiana. Hacer que la historia del pensamiento aporte esos elementos de juicio que ayuden al alumno a desenvolverse en su realidad debe ser el objetivo de quienes se enfrentan a la docencia de nuestra materia en los institutos.

En este sentido, la apuesta de esta innovación propone una educación centrada en el fomento de la cultura y la reflexión en un sentido amplio y no academicista. El interés del recurso cinematográfico no estriba en que los alumnos memoricen nombres de actores, directores, películas o corrientes, sino en que aprecien el cine como lo que es: un arte conectado con todos los ámbitos de nuestra cultura.

Entendemos que esta labor requiere años de formación y reflexión y, ciertamente, un cambio de paradigma pedagógico (parafraseando a Bourdieu²² podríamos decir que el estado de las cosas requiere la implantación de un arbitrario cultural diferente al actual en el ámbito de la educación reglada) en la dirección completamente opuesta de la que marcan las actuales

20 Como muy bien señala Carmen Rodríguez Fuetes en “el cine como recursos pedagógico”.

21 García Norro, J. J. *Convirtiéndose en filósofo*. P. 52.

22 Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron. *La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*.

medidas gubernamentales (que, en los días en que se está redactando este trabajo, se han concretado en la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad en la Educación). Para ayudar en esta tarea se propone la interconexión del texto filosófico y el texto fílmico, procurando que cada uno aporte lo que le es propio contribuyendo a facilitar la comprensión de ideas y autores y abriendo un espacio a la participación del alumnado. De este modo el texto filosófico, que presenta un sistema de pensamiento conceptualmente elaborado, pero en un lenguaje que puede generar extrañeza en el alumnado, se ve complementado con la cercanía de un formato (el visual) que puede también ser vehículo de reflexión si está correctamente conectado con el desarrollo de la materia. No se trata de proyectar fragmentos de películas con el único objetivo de atraer la atención del alumno, sino de hacer relevante ese aprendizaje de la historia de la filosofía a través de su actualización. El cine es la forma privilegiada de esa actualización porque el texto fílmico es comprensible al alumno y su estructura visual atrae su atención.

8. 3. Desarrollo de la propuesta de innovación: el cine como recurso en la enseñanza de la filosofía de Friedrich Nietzsche.

Después de analizar el marco general de la cultura audiovisual contemporánea y su potencialidades en el mundo de la enseñanza, es hora de aplicar esa propuesta general consistente en tender puentes entre filosofía y cine a la docencia de la filosofía de Friedrich Nietzsche que nos ocupa en esta Unidad Didáctica.

a. Diseño de la innovación.

La propuesta que aquí presentamos consiste en el visionado en el aula de diferentes fragmentos cinematográficos que se pueden relacionar con algún aspecto de la filosofía nietzscheana. La idea central, que ya ha sido expuesta anteriormente, es la de tomar el cine como una herramienta que permita vehicular ciertos contenidos filosóficos de un modo más directo que el propio texto.

A mi entender el cine es especialmente útil en la exposición de un autor como Nietzsche ya que muchas de sus ideas (fundamentalmente su demoledora crítica a la civilización occidental) tienen una presencia muy importante en la cultura contemporánea y, por tanto, en el séptimo arte. En este sentido podemos rastrear algunos de los elementos fundamentales del pensamiento de nuestro autor como la *muerte de Dios*, el *nihilismo*, el *superhombre*, la *voluntad de poder* o el *eterno retorno* en un buen número de películas desde el origen mismo del cine hasta nuestros días. El esfuerzo de esta innovación se ha centrado en buscar un equilibrio entre el cine contemporáneo y el gran cine, el explícitamente filosófico y el que no lo es, el del exceso y el reflexivo, de modo que se combine un cine más cercano a los alumnos con ese otro cine, tantas veces desconocido para ellos y ellas, como es el cine de vanguardia.

Aunque esta innovación se centra en la filosofía de Nietzsche, entendemos que sería posible extenderla a todos los autores de la asignatura ya que el cine, como reflejo del desarrollo cultural y social de nuestra civilización, ha bebido de la filosofía y de sus grandes temas desde que surgió. Aunque, como decimos, esta propuesta puede adaptarse a todo el curso, creemos que hay dos autores en el temario de Historia de la Filosofía cuya propuesta podría ilustrarse mejor recurriendo al cine: por un lado está Nietzsche y por otro Karl Marx. Si en el caso de nuestro autor la ayuda que puede prestar el séptimo arte se debe especialmente a la vigencia de su crítica, el pensamiento de Marx puede verse, asimismo, rastreado en un sinfín de películas explícita e implícitamente (desde Pasolini a *Avatar*) debido a las repercusiones sociales de su obra y la actualidad de sus planteamientos en un momento de crisis como el presente. Ambos autores, que junto a Freud son conocidos como “los maestros de la sospecha”²³, plasmaron hace más de un siglo una crítica total a la cultura occidental que aun no ha sido superada, recuperar esta crítica y presentarla como un valor de la filosofía nietzscheana es uno de los objetivos que el empleo del cine en nuestra docencia puede contribuir a lograr. Esto se debe a que especialmente el cine de la posmodernidad es en muchas ocasiones un cine crepuscular o, tomando prestado el término nietzscheano, de la *décadence*. Si con Nietzsche la filosofía se hace carne, a través del cine puede hacerse imagen.

b. Objetivos.

Esta UD, como ya se ha mostrado, está diseñada siguiendo el modelo competencial, al que se añade la *competencia filosófica* como un elemento con fuerza propia aunque la normativa no lo reconozca así. Pese a que se puede asociar con la idea de “aprender a aprender”, defendemos que la propuesta de Brenifier posee rasgos característicos que a le confieren entidad propia. Pero al margen de los objetivos generales de la UD, ahora desarrollaremos aquellos que pretendemos alcanzar con esta propuesta de innovación.

- **Hacer filosofía:** este debe ser a mi entender el primer objetivo de toda docencia de nuestra materia. En este sentido, el cine puede ayudarnos a hacer filosofía en tanto que genera un impacto en el alumnado diferente al del texto. Esa extrañeza con el lenguaje filosófico se disuelve a través el cine dando lugar a un espacio de convergencia entre las ideas que subyacen al texto fílmico y el horizonte de sentido del alumno. Este encuentro más directo entre el mundo de la filosofía y el del alumno puede favorecer (y esta es la tarea del docente) la discusión filosófica y la participación en el aula.

- **Enseñar filosofía:** hay ideas, y entendemos que ésta es una tesis fuerte de nuestro proyecto, que se transmiten mejor a través del cine (o el medio audiovisual en general) que de cualquier otro medio. La dificultad reside en saber seleccionar qué fragmentos pueden ilustrar correctamente una idea, teniendo en cuenta unos criterios que desarrollaremos posteriormente. En este sentido, el ejemplo claro que encontramos en relación a la filosofía de Nietzsche es el sinfín de

23 Expresión acuñada por Paul Ricoeur.

obras cinematográficas actuales (desde *Magnolia* o *Réquiem por un sueño* hasta *Trainspotting*, por citar algunas de las más relevantes) que nos muestran diferentes rasgos de ese nihilismo que ya intuyó nuestro autor y que, según su vaticinio, aun dominará durante cien años más nuestra civilización.

- **Generar interés:** la filosofía nació de la curiosidad y precisamente el cine, por su cercanía al imaginario cultural de los alumnos, puede despertar la curiosidad ante ciertos temas. Los alumnos en un curso como 2º de Bachillerato se hallan sometidos a la presión continua de unas evaluaciones de las que depende su futuro, por ello considero positivo proponer un modo diferente de abordar las sesiones teóricas tratando de equilibrar el alto nivel de exigencia con un desarrollo más ameno de las sesiones. Por otro lado, plantear un programa de fragmentos de películas que puedan resultar atractivas para los alumnos supone un intento de ir más allá, tratando de acercar la cultura popular a los grandes autores de la filosofía.

- **Actualizar la filosofía:** esa unión entre el imaginario de los alumnos y el horizonte de sentido de la filosofía obliga a un esfuerzo (por parte del docente) de actualización de las grandes ideas filosóficas. A través de las obras cinematográficas seleccionadas se pretende dar cuenta del estado actual de algunas ideas y sistemas filosóficos de un modo accesible a los alumnos, tratando de despertar la reflexión y relectura de los autores.

- **Educación la mirada:** por último, aunque es un objetivo también fundamental, esta innovación pretende contribuir a una educación artística y cultural que está inevitablemente ligada con el mundo digital. Como ya se ha señalado esta propuesta está vinculada con dos formas de hacer cine: por un lado el de vanguardia o cine clásico y por otro con una parte (aquella que pueda resultar artísticamente relevante) de lo que hemos venido designando como cine postmoderno. Estos dos tipos de cine permiten proponer otros tantos objetivos pedagógicos diferenciados. En lo que respecta al cine de vanguardia pretendemos educar la mirada del alumno, romper esa barrera que lo separa de un tipo de narrativa aparentemente distinta del actual: mucho más pausada, reflexiva, con una estética y una construcción de los personajes y el guión diferentes. Pero creemos que este objetivo sólo se puede conseguir en nuestras sesiones si se muestra la filosofía (el discurso, la reflexión) como un hilo conductor entre esos dos modos de hacer y ver cine. Por ello se introducirán obras de cine contemporáneo en las que prime esa estética y narrativa postmoderna a la que los alumnos están habituados. De este modo se pretende educar la mirada para descubrir tras el exceso visual del cine contemporáneo aquellos elementos artísticos y filosóficos que esconde y potenciar el interés por ese otro cine, aparentemente más difícil, cuyas imágenes también pueden mostrarnos aspectos relevantes de la vida y la cultura.

c. Criterios de selección de las películas.

Cuando se plantea una cuestión tan amplia como la relación entre el cine y la filosofía y la utilidad de aquél en la docencia de nuestra materia se abre un campo casi infinito de posibilidades debido a la multitud de películas en el mercado y a los diferentes prismas con que se puede abordar la cuestión.

Ya hemos apuntado algunas consideraciones previas acerca del tipo de cine que se empleará en esta Unidad Didáctica, pero señalaremos a continuación cuáles son los criterios de selección concretos que hemos manejado:

- Las películas deben ser artísticamente importantes. Es decir, deben ser obras que aporten algo al cine, que sean relevantes históricamente (formen parte o no de los circuitos de consumo masivos).
- Cada película en conjunto (no sólo el fragmento o fragmentos seleccionados) debe poseer un interés propio relacionado con la materia.
- Las películas deben ser accesibles a través del circuito comercial o Internet, de modo que los alumnos puedan conseguirlas con facilidad. Esta exigencia es compartida con la propuesta del Grup Embolic²⁴ con quienes disentimos en lo oportuno de que las películas seleccionadas para las sesiones de filosofía tengan soporte escrito (novela, teatro o guión) al alcance del alumno, ya que para nuestra propuesta no es relevante.
- La relación de la película (o al menos del fragmento proyectado) con la filosofía del autor que estamos presentando no debe ser obvia, de modo que pueda dar pie a diferentes interpretaciones y a que los alumnos tengan que discurrir para explicar qué temas se tratan y de qué modo. Por esto se evitarán tanto los documentales, como películas relacionadas con el autor en cuestión (F. Nietzsche).
- El contenido de los fragmentos debe ser comprensible por sí mismo (sin necesitar más que una breve presentación de los personajes o la situación por parte del profesor).
- Los fragmentos deben estar subtitrados o doblados al castellano. Preferiblemente se seleccionarán obras dobladas para que los alumnos puedan atender a los elementos visuales y formales de las películas proyectadas y para facilitar su comprensión.
- Se plantea proyectar fragmentos, como ya se ha señalado, de dos tipos de cine:
 - Cine filosófico (que también hemos venido en llamar en estas páginas “de vanguardia”, “de autor” o “modernidad emancipadora”). Dentro de este cine seleccionaremos aquél cuyo

24 Grup Embolic. “Cómo enseñar filosofía con la ayuda del cine”. P. 81.

lenguaje sea comprensible para los alumnos (con lo que evitamos películas que, aunque pudieran ser muy interesantes, resulten complicadas de interpretar para los alumnos, como podría ser *2001: Odisea en el espacio* de Stanley Kubrick, relacionada con la filosofía nietzscheana pero demasiado metafórica para alumnos sin formación previa en estas cuestiones). Puesto que se pretende educar a los alumnos en este “otro cine”, no se desprecia el blanco y negro y no se tendrá en cuenta la antigüedad y calidad (dentro de unos mínimos) de la imagen ya que entendemos que son elementos que forman parte de la propia materialidad del film, sin los cuales no sería lo que es.

· Cine contemporáneo (posmoderno). Como ya se ha expuesto, el cine actual ahonda más que nunca en la multiplicidad de formas, estilos, géneros y tipos de narración, pero ya que buscamos películas filosóficas y artísticamente relevantes, la lista de subproductos de Hollywood que pueden formar parte de este proyecto queda reducida. No se trata de seleccionar únicamente cine de autor o independiente, sino también de buscar entre el cine comercial aquellos productos de calidad (ya que, como antes señalamos, en el mundo del cine actual es difícil separar estos dos géneros). Este cine actual de calidad constituye, por tanto, el otro centro de nuestra innovación.

d. Desarrollo de la innovación.

El tiempo es, como en toda práctica pedagógica, un elemento fundamental. Esta propuesta está planteada para ser desarrollada en las seis sesiones de exposición teórica de la Unidad Didáctica.

En cada una de estas sesiones se dedicarán los últimos 15 minutos a la proyección de los fragmentos de películas y a su discusión. De este modo cada sesión de teoría tendrá una duración de 35 minutos (teniendo en cuenta el margen de unos cinco minutos que se pierden al comienzo de la clase). Aunque pudiera parecer que las sesiones teóricas se ven demasiado reducidas, a mi entender treinta y cinco minutos son suficientes para exponer una parte relevante del tema y que los alumnos puedan fijar toda su atención en la explicación. Teniendo en cuenta que los alumnos pasan seis horas todos los días escuchando a los diferentes profesores que pasan por el aula, creo que es obligación de los docentes tener en cuenta que la capacidad de atención no es ilimitada y adecuar los tiempos a la realidad de cada grupo. De este modo entiendo que reducir las sesiones de exposición magistral puede resultar de utilidad para que los alumnos se concentren en la explicación y no pierdan interés. Por otro lado saber que la sesión termina con una actividad participativa como el visionado de un fragmento y su posterior discusión puede contribuir a crear un ambiente relajado en clase.

De esos quince minutos finales, aproximadamente cinco se emplearán en la proyección. Lo que se busca con la presentación de estos cortes cinematográficos es el impacto en el alumno, la sorpresa, que la imagen sirva de gancho para conectar la filosofía con la reflexión cotidiana.

Antes de la proyección, se hará una breve presentación del fragmento que consiste en señalar las características técnicas (año, director, género, etcétera) y en un breve encuadre de los personajes y la situación que facilite la comprensión plena de su sentido.

Respecto al espacio, aunque entiendo que lo mejor sería poder distribuir el aula de un modo circular para establecer el debate acerca de las películas proyectadas, es imposible porque las mesas están ancladas al suelo. La distribución, por tanto es la tradicional.

En cuanto a la discusión posterior a la proyección, se pretende que se desarrolle en libertad, es decir, con la mínima guía por parte del profesor. Pero esto no supone que éste se desentienda y dé pie a la confusión; el docente elabora una guía previa del fragmento (ver apartado e) en la que se analizan los elementos filosóficamente relevantes para poder reconducir el debate si fuera necesario. El objetivo es que los alumnos se impliquen en el hacer filosofía, por lo que el papel del profesor debe ser secundario. Muy a menudo los estudiantes nos sorprenden mostrando elementos de comprensión y relaciones de ideas que ni siquiera el profesor había descubierto, este espacio pretende abrir la posibilidad a que esto ocurra.

Además los alumnos serán invitados a proponer y acordar con el profesor nuevos fragmentos que serán proyectados en el aula y sometidos a debate. En este caso el alumno o alumna que lo proponga deberá preparar tanto la introducción como la guía del debate posterior (para lo que contará con la ayuda del profesor). Estas propuestas formarán parte de la evaluación, al igual que la participación en los debates.

La secuenciación de los fragmentos escogidos y los temas que pueden sugerir es la siguiente:

· *El cielo sobre Berlín*. Win Wenders. Se puede relacionar con el materialismo nietzscheano, con su crítica al platonismo y la reivindicación del cuerpo como aquello que nos hace ser humanos.

· *Gracias por fumar*. Jason Reitman. Con la proyección de este fragmento se propone como tema de debate la construcción de la verdad y su valor, partiendo del relativismo que defiende su protagonista (encarnación de aquellos sofistas contra los que luchó Platón).

· *El séptimo Sello*. Ingmar Bergman. En este fragmento se nos muestran las consecuencias de la muerte de Dios en toda su crudeza representadas en la figura de un caballero que vuelve de las cruzadas atormentado por la necesidad de creer en la existencia de Dios y la incapacidad para hacerlo racionalmente. Además aborda el problema de la finitud de la existencia y del sentido de la vida.

· *El club de la lucha*. David Fincher. El nihilismo, tema central en la filosofía de nuestro autor, aparece aquí en su vertiente más actual. La crítica nietzscheana a la cultura se actualiza en una crítica a la sociedad de consumo y a la existencia convertida en espectáculo. Además

del nihilismo, un segundo corte de esta película nos presenta el dolor y la corporeidad como el camino hacia la verdad en consonancia con el *amor fati*, la santificación de la tierra y la existencia y la idea del superhombre del filósofo alemán.

· *Elephant*. Gus Van Sant. Esta película aborda desde otro prisma el nihilismo que sacude al mundo occidental y que fue señalado por nuestro autor hace más de un siglo. La matanza de Columbine en un instituto norteamericano es el espacio que abre una profunda reflexión acerca del sentido de nuestra civilización visto desde los ojos de los adolescentes (víctimas y verdugos) protagonistas de esa cruel historia.

· *Human*. (Video musical). The Killers. Con esta interferencia musical terminamos nuestra propuesta cinematográfica de innovación docente. El objetivo es presentar un recurso diferente al cine tradicional en la última sesión y nada mejor que un corte que aúna música e imagen. Este videoclip de The Killers puede resultar muy sugerente ya que la canción aborda muchos de los temas cardinales en la filosofía de nuestro autor y lo hace en una forma que puede resultar atractiva a los alumnos ya que deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones.

He de reseñar que muchas obras que pueden resultar muy atractivas para nuestro proyecto han quedado fuera por una cuestión de tiempo (la filosofía de Nietzsche representa uno de los cuatro bloques que los alumnos deben conocer para superar la PAU). Entre estas obras, hay dos que me veo obligado a mencionar:

· *Melancolía*. Lars Von Trier. Se trata de una obra compleja y quizá algo difícil para los alumnos de Bachillerato, pero la belleza de sus imágenes (una tónica en toda la filmografía de su director) y la cercanía a algunos de los temas nietzscheanos (como el amor fati, la santificación de la tierra, la responsabilidad y el destino) la convierten en una obra muy recomendable para una propuesta como la presente.

· *The Walking Dead*. Robert Kirkman. Aunque ya se ha introducido un videoclip, era mi intención también presentar otra de las mutaciones más relevantes del cine contemporáneo: las series televisivas. De todas ellas, la serie *The Walking Dead* que presenta la difícil vida de un grupo de supervivientes a un holocausto zombi es la que puede resultar más sugerente a la hora de establecer paralelismos con la filosofía de Nietzsche.

e. Análisis fílmico.

A continuación presentamos los rasgos esenciales y filosóficamente relevantes de las obras seleccionadas para esta innovación.

El séptimo sello.

Ficha técnica ampliada:

Título: El séptimo sello.

Título original: Det sjunde inseglet.

Dirección: Ingmar Bergman.

País: Suecia.

Año: 1957.

Duración: 92 min.

Género: Drama, Fantástico.

Reparto: Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot, Nils Poppe, Max von Sydow, Bibi Andersson, Inga Gill, Maud Hansson, Inga Landgré, Gunnel Lindblom, Bertil Anderberg, Anders Ek, Åke Fridell, Gunnar Olsson, Erik Strandmark.

Guión: Ingmar Bergman.

Productora: Svensk Filmindustri.

Sinopsis:

En el séptimo sello Ingmar Bergman narra la historia del caballero Antonio Block y su escudero Jöns en su regreso de las cruzadas a una Europa medieval asolada por la peste negra. La muerte acude en su búsqueda, pero Block acuerda con ella una prórroga para disputar entre ambos una partida de ajedrez de la que dependerá su destino. La película presenta el periplo de estos dos personajes durante las jornadas en que transcurre la partida.

En su camino se encontrarán con numerosos personajes que van conduciendo la narración hacia el tema central de la obra: la posibilidad de la fe en un mundo desolado. Esta obra ha sido considerada por los estudiosos como una metáfora de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, una reflexión en sintonía con aquella famosa frase de Adorno acerca de la imposibilidad de la poesía después de Auschwitz, aunque con una respuesta más abierta a la esperanza.

Relevancia filosófica:

Nos encontramos ante una película clave para entender el desarrollo de nuestra cultura en el Siglo XX. Como hemos señalado, remite a la eterna cuestión de la fe (en Dios, en el progreso,

en la ciencia,...). En este sentido podemos entender la película como un reflejo de algunas de las principales ideas de Nietzsche, pero aquí señalaremos dos que creemos son las más importantes.

Por un lado, el escudero es un personaje apasionante a través del cual Bergman retrata el nihilismo y la ausencia completa de fe en el futuro, pero a la vez una actitud vitalista fundamentada en el placer. El encuentro entre Jöns y el pintor que está elaborando un fresco en una iglesia para atemorizar con la peste negra a los creyentes muestra ese nihilismo que Nietzsche representó como un león, como el gran negador, que es consciente de lo miserable de la vida escindida, pero aun no puede afirmar, no puede dar el sí a la vida.

Por otro lado, el protagonista, Antonio Block refleja la difícil dualidad tan criticada por Nietzsche entre lo material y lo espiritual. Las dudas, el tormento, el peso que el personaje carga por haber luchado en las Cruzadas por una causa que puede ser falsa (la propia película presenta aquella decisión como fruto del engaño de un teólogo convertido más tarde en ladrón con el que los protagonistas se encontrarán) forman las aristas de un caballero atormentado por la incapacidad de encontrar respuestas definitivas.

Los últimos minutos de la cinta son una actualización de la idea del eterno retorno nietzscheana, el abandono del mundo suprasensible y la lealtad a la verdad. Todos los personajes, a excepción de Antonio Block, representan una apología de esos valores, encarnados especialmente en la figura de Jöns, el escudero nihilista. Ante la llegada de la muerte, el caballero clama a Dios por su redención y lo acusa de haberlos abandonado. El escudero sentencia de una forma que merece la pena ser citada textualmente:

En las tinieblas que confiesas vivir, en las que confieso que vivimos los hombres no encontrarás a nadie que escuche tu angustiada súplica y se pueda conmovir. Sécate las lágrimas y mira el fin con serenidad. (...) Hubieras gozado más de la vida despreocupándote de la eternidad, pero es demasiado tarde. En este último instante goza al menos del prodigio de vivir en la verdad tangible antes de caer en la nada.

Análisis del fragmento seleccionado:

Como se ha apuntado, se podrían elegir diferentes fragmentos de esta obra por su alto contenido filosófico y por su cercanía a los temas nietzscheanos, pero finalmente la escena seleccionada es aquella en la que el caballero Antonio Block confiesa a la muerte (creyendo que es un sacerdote) sus dudas acerca de la existencia de Dios y el vacío en que se halla su existencia.

Este es un fragmento que puede ayudarnos a entender la idea de la muerte de Dios, ya que lo que plantea el caballero a su falso confesor es la dificultad de acercarse a Dios a través de la racionalidad y la tensión entre fe y conocimiento. Nietzsche señala, contrariamente a lo que a

veces se ha dicho, que él no es el asesino de Dios sino su sepulturero. La civilización occidental en su desarrollo ha construido un mundo en el que Dios ha dejado de ser necesario como garante del orden moral, político, social y ontológico. Se hace inevitable ilustrar esta idea y la relación con la situación que presenta la película de Bergman con el famoso fragmento de *La Gaya Ciencia*:

“¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Le hemos matado; vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la Tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿A dónde la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia algún lado, erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No veis de continuo acercarse la noche, cada vez más cerrada? ¿Necesitamos encender las linternas antes del medio día? ¿No oís el rumor de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún nada de la descomposición divina?... Los dioses también se descomponen. ¡Dios ha muerto!”²⁵

El choque entre razón y fe reflejado por la angustia de nuestro personaje puede ser un buen punto de partida para establecer un diálogo acerca de la muerte de Dios y el nihilismo.

25 Nietzsche, Friedrich. *La Gaya Ciencia*. P. 109.

El cielo sobre Berlín.

Ficha técnica ampliada:

Título: El cielo sobre Berlín.

Título original: Der Himmel über Berlin.

Dirección: Wim Wenders.

País: República Federal Alemana, Francia.

Año: 1987.

Duración: 127 min.

Género: Drama, Romance, Fantástico.

Reparto: Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander, Curt Bois, Peter Falk, Hans Martin Stier, Elmar Wilms, Sigurd Rachman, Beatrice Manowski, Lajos Kovács.

Guión: Richard Reitinger.

Productora: Argos Films, Westdeutscher Rundfunk, Road Movies Filmproduktion.

Sinopsis:

El cielo sobre Berlín presenta la historia de dos ángeles (Cassiel y Damiel) en la dividida Alemania de 1986. Éstos presencian impotentes las vicisitudes de unos mortales a los que sólo pueden alentar pero en cuya existencia no intervienen.

Damiel, tras conocer a Marion (trapecionista de un decadente circo a punto de cerrar) y hastiado por la eternidad de su perfección inmaterial, decide ser arrojado a la vida mundana para experimentar en primera persona aquello que siempre había observado pero que nunca pudo experimentar.

Además de una metáfora sobre la guerra y la división de Alemania, esta película presenta una intensa reflexión acerca del ser humano y su existencia. La profundidad de las reflexiones que plantea, la poesía de sus imágenes y el uso del blanco y negro hacen de esta película una obra maestra del cine contemporáneo.

Relevancia filosófica:

Como ya hemos señalado esta película aborda algunas cuestiones importantes para nuestro proyecto, especialmente la idea nietzscheana de la corporeidad como un elemento constitutivo del ser humano. La apuesta de nuestro autor por una filosofía materialista tiene su correlato en la decisión del ángel de caer a la tierra, abandonando la eternidad para probar experiencias tan aparentemente banales como jugar a las cartas o mentir.

En esa tensión entre el mundo angelical y el material podemos encontrar también una

metáfora de la lucha que libran Apolo y Dionisos. El *ser salvaje* del que habla Cassiel, y que inmediatamente recuerda la filosofía de Merleau-Ponty, evoca esa oscura profundidad humana caracterizada como lo siniestro e insondable que representa la figura de Dionisos, frente al apacible y eterno mundo de asentimiento apolíneo en que habitan nuestros protagonistas.

Además de este tema, la obra aborda la cuestión del recuerdo y la memoria de la guerra levantando acta de la locura del Siglo XX a través del personaje de un anciano que recorre la ciudad de Berlín aun destruida por los bombardeos. “Esto no puede ser la Potsdamer Platz” es el grito de un hombre cuya desesperación sólo encuentra como respuesta el eco de una ciudad muerta y el silencio impotente del ángel que lo acompaña.

Análisis del fragmento seleccionado:

La escena seleccionada para la proyección en el aula es aquella en la que los dos ángeles, después de pasar el día observando y acompañando a los habitantes de Berlín, se encuentran y repasan lo ocurrido durante la jornada.

Se trata de un diálogo de una altura filosófica indiscutible en el que se pone de manifiesto esa apuesta por la existencia que antes señalábamos.

Tras unos instantes en los que los protagonistas pasan revista a esas pequeñas cosas de la vida como que alguien cierre el paraguas para mojarse o un niño deje de pesatañear escuchando a su abuelo leer la Odisea, Damiel comienza a interrogarse acerca del sentido de su existencia y el deseo de ser humano.

En el fragmento se presenta una distinción que, en términos heideggerianos, podríamos definir como relacionarse con las cosas “ante los ojos” (Vorhandensein) o “a la mano” (Zuhandensein). El conocimiento de los ángeles consiste únicamente en ver, analizar y certificar los hechos, mientras que los humanos aspiran a un conocer desde dentro, de la mano con lo real, transformando el mundo, actuando sobre él. Esta distinción recuerda a la diferencia entre la perspectiva científica y la filosófica, tema que también podría suscitar interés en el aula.

Por último la definición que los ángeles hacen del ser humano, aquello que anhelan de los mortales refleja todo un posicionamiento filosófico y ontológico en una línea existencialista que tiene a Nietzsche como precursor. En último extremo lo que estos ángeles añoran es, en sus propias palabras, *ser salvajes*, toda una declaración de intenciones que creemos puede dar pie a la reflexión de los alumnos.

El club de la lucha.

Ficha técnica ampliada:

Título: El club de la lucha

Título original: Fight Club

Dirección: David Fincher

País: Estados Unidos, Alemania

Año: 1999

Duración: 139 min

Género: Drama, Thriller, Acción

Reparto: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Zach Grenier, Richmond Arquette, David Andrews, George Maguire, Eugenie Bondurant, Christina Cabot

Guión: Jim Uhls. (Basado en la novela homónima de Chuck Palahniuk²⁶).

Productora: Taurus Film, Regency Enterprises, Fox 2000 Pictures, Art Linson Productions

Sinopsis:

El club de la lucha radiografía como pocas obras artísticas la infructuosa búsqueda de sentido de nuestro tiempo.

El protagonista de la cinta (un “hombre común” en palabras de David Fincher y cuyo nombre no se revela en las más de dos horas de metraje) es un personaje gris que, hastiado por su existencia, encuentra el consuelo participando en grupos de autoayuda para enfermos terminales. Retrato de un hombre aburrido, nuestro protagonista encontrará a su alter ego Tyler Durden que representa la liberación de todas las inhibiciones que lo torturan. Junto a él creará el club de la lucha, una “terapia” basada en el combate cuerpo a cuerpo y la hermandad entre sus miembros.

Poco a poco el espectador va descubriendo que tras ese inocente juego se esconde un proyecto de destrucción de la civilización que pasa por la subversión de los valores y la ejecución de diferentes acciones terroristas siguiendo un plan establecido por Tyler.

Las confusas relaciones entre los dos protagonistas y la aparición de Marla Singer (una mujer en busca de sensaciones que también acudía a las terapias para enfermos terminales) anudan una historia que se desarrolla hacia un final apoteósico en el que podemos leer cómo el nihilismo potenciado por la sociedad de consumo puede ser el fundamento de su destrucción, como ya auguró Friedrich Nietzsche.

26 Chuck Palahniuk. *El club de la lucha*.

Relevancia filosófica:

Esta película ha sido seleccionada por dos razones fundamentales: la primera de ellas su interés filosófico y su relación con el pensamiento nietzscheano y la segunda su puesta en escena.

David Fincher (*La red social*, *Seven*, *Zodiac*, *El curioso caso de Benjamín Button*) es uno de los grandes directores de cine en la actualidad y lo es, entre otras razones, por su forma magistral de rodar. Esta película es un manual de cómo hacer cine en nuestros días y su lenguaje es el lenguaje cinematográfico de los alumnos. El ritmo, el color, la música y los diálogos remiten al imaginario compartido por los jóvenes, por ello esta película es una pieza clave en nuestra propuesta.

Pero además del aspecto visual, nos encontramos ante un producto cultural que guarda una estrecha relación con los planteamientos nietzscheanos. Cuestiones como el *nihilismo*, la *muerte de Dios*, el *superhombre*, el *vitalismo* o la *voluntad de poder* aparecen en todos los fotogramas de esta cinta. Los personajes, náufragos en este mundo de consumo, buscan sensaciones únicamente para poder reconocer que están vivos. Este vacío espiritual que Nietzsche relacionaba con la muerte de Dios y que sería el elemento central en la vida de occidente durante los dos siglos de nihilismo que vaticinó, atraviesa todo el film levantando acta de la decadencia actual de nuestra civilización.

En este sentido, la relación que se establece entre la vida ausente de experiencias significativas y el modelo social del hipercapitalismo supone una actualización de la crítica tanto de Nietzsche como de Marx a la cultura occidental.

Por último la idea del superhombre tiene un reflejo ambiguo en este film ya que el alter ego del protagonista (Tyler Durden) no es más que una proyección neurótica de su propia miseria existencial. Sólo en los últimos instantes de la película el protagonista es completamente consciente de su responsabilidad en la creación de ese alter ego y acepta, casi con resignación, que su locura es parte de él mismo. Este superhombre (versión física y espiritualmente mejorada de nuestro gris protagonista) de David Fincher está finalmente capacitado para decir sí a la vida (en un modo algo enfermizo) a través de la negación y destrucción del mundo que lo rodea.

En resumen, se trata de una obra que deja lugar a múltiples interpretaciones y que fácilmente se puede relacionar con la filosofía de Friedrich Nietzsche, por lo que es un buen punto de partida para establecer un debate en el aula sobre la actualidad de las tesis de nuestro autor.

Análisis del fragmento seleccionado:

De esta película se han seleccionado tres breves escenas que son analizadas a continuación:

La primera de ellas presenta la conversación en el bar cuando el protagonista conoce a su alter ego Tyler Durden. En el minuto que dura esta escena el personaje que encarna Brad Pitt lanza una crítica total a la sociedad de consumo relacionada con la idea nietzscheana de la voluntad de poder, la capacidad de superación y la crítica a la burguesía de su época. El aristocratismo intelectual y moral es otro de los elementos que podemos rastrear en este fragmento que se resume en “lo que posees acabará poseyéndote”. Además podemos entender esta crítica a la civilización como un guiño primitivista que puede entroncarse con las enseñanzas de Zaratustra.

La segunda escena muestra otro monólogo de Tyler Durden esta vez en una sesión del club de la lucha, antes de pelear. La crítica a la sociedad de consumo se mezcla con una magistral radiografía del vacío existencial al que la humanidad parece condenada. La propuesta de superación, en línea con el aristocratismo intelectual antes mencionado, remite indudablemente a la idea del superhombre como única posibilidad de vencer al nihilismo. Los más fuertes y los más listos formarán parte del club de la lucha porque el objetivo de éste no es sólo disfrutar peleando sino subvertir el orden moral. La experiencia, la vida y la fuerza nos aparecen ahora como elementos moralmente relevantes, ya que es la existencia misma la que puede transvalorar los valores de resignación y sometimiento que Nietzsche asociaba con el cristianismo. La vida, como diría nuestro autor, no se puede valorar porque ella es el valor; esta es la enseñanza que esconde, tras los golpes en un parking, el club de la lucha.

Por último, se proyectará la escena en la que el protagonista sufre una quemadura química al ser rociado con lejía para probar su capacidad de afrontar el dolor. De nuevo aparece la idea del superhombre asociada con la ausencia de Dios (“somos los hijos no deseados de Dios” dice Tyler Durden), pero esta vez relacionada también con el dolor y la capacidad de afrontar la existencia en toda su crudeza (como propone la enseñanza nietzscheana del eterno retorno) abandonando falsas ideas de consuelo y redención ultramundanas.

En resumen nos encontramos frente a unas escenas que suponen una actualización de muchos de los planteamientos de Friedrich Nietzsche en un contexto visual que puede resultar atractivo para los alumnos.

Elephant.

Ficha técnica ampliada:

Título: Elephant.

Título original: Elephant.

Dirección: Gus Van Sant.

País: Estados Unidos.

Año: 2003.

Duración: 81 min.

Género: Drama, Adolescencia.

Reparto: Alex Frost, Eric Deulen, John Robinson, Elias McConnell, Jordan Taylor, Carrie Finklea, Nicole George, Alicia Miles, Timothy Bottoms, Matt Malloy.

Guión: Gus Van Sant.

Productora: Meno Film Company / Blue Relief.

Sinopsis:

Elephant muestra un retrato descarnado de los sucesos que estremecieron al mundo en la mañana del 20 de abril de 1999. Dos jóvenes armados con fusiles de asalto, bombas y armas cortas asaltaron el instituto de Columbine en el que estudiaban.

A través de las historias cruzadas de diferentes estudiantes Gus Van Sant nos va presentando los entresijos de un centro que es retratado como metáfora de la sociedad norteamericana (occidental). Las cotidianas vidas de los estudiantes van apareciendo ante los ojos del espectador haciendo que éste las experimente en primera persona (gracias a la perspectiva subjetiva de la cámara). De este modo el director genera una atmósfera de empatía y extrañeza raras veces conseguida en el cine sobre adolescentes.

Relevancia filosófica:

En nuestra búsqueda de una película que reflejara el nihilismo de nuestro tiempo hemos tenido que descartar numerosas obras (entre las que cabe señalar *La naranja mecánica*, *Cisne negro*, *El profesor*, *Las vírgenes suicidas*, *CRASH* o *Magnolia*). Este tema aparece recurrentemente en la filmografía contemporánea, pero buscábamos una película que lo tratara desde el punto de vista adolescente y creemos que *Elephant* lo hace mejor que ninguna otra en los últimos años.

Desde una perspectiva conscientemente amoral, se nos muestran las horas previas a la matanza de Columbine a través de los ojos de sus diferentes actores (víctimas y verdugos). Esa capacidad para hacer al espectador empatizar con todos los puntos de vista es el elemento más relevante de este film que, en ningún caso, se debe entender como una apología de la violencia.

Esta amoralidad cuya raigambre se puede rastrear hasta el pensamiento nietzscheano es uno de los elementos que nos han hecho decidirnos por ella. La película es un canto estremecedor al nihilismo contemporáneo, reflejado en la vida de unos personajes (no sólo la de los verdugos) absolutamente vacía y sombría. Este instituto es el espejo de una sociedad (incluso de una civilización) decadente cuyos valores han quedado completamente diluidos en la guerra por la supervivencia, que no es otra cosa que la lucha por el éxito.

Aquellos doscientos años de nihilismo pronosticados por nuestro autor encuentran eco en la mirada de unos jóvenes que, obsesionados por la competitividad abandonan toda capacidad de construcción colectiva y se refugian en un yo construido como oposición al otro. (Es de reseñar que otro gran clásico contemporáneo como es *La red social* de David Fincher aborda este mismo problema desde una perspectiva radicalmente distinta).

Análisis del fragmento seleccionado:

Se han seleccionado tres fragmentos diferentes de esta película. Los tres corresponden a esa última parte del metraje en la que toda la construcción narrativa que realiza el director desde el primer minuto llega a su clímax, la muerte.

El primero de los cortes es un prelude de lo que va a ocurrir. Un plano secuencia en el que los dos adolescentes (Eric y Alex) charlan acerca de un documental sobre el nazismo que ven en una televisión. La contemplación de ese video y las burlas de los estudiantes hacia Hitler y el nacional-socialismo que pueden parecer banales se muestran cargadas de ironía cuando la escena es interrumpida por un cartero que entrega a los jóvenes un fusil de asalto encargado días atrás. Probablemente esta sea la única escena obvia de todo el metraje, pero es muy interesante el paralelismo que la imagen presenta entre las escenas de adhesión al nazismo que proyecta la televisión y el último plano de los jóvenes probando su nueva máquina de matar en el garaje.

Esta escena nos conduce inevitablemente a otra de las obras reseñadas en este proyecto, *La cinta blanca* de Michael Haneke. Ambas películas comparten una mirada sobre la juventud en dos momentos de crisis (el actual y la Alemania previa a la Gran Guerra) que trata de escudriñar en lo más hondo de la psique humana el porqué de ciertas dinámicas históricas, sociales y personales a todas luces perversas.

La segunda escena seleccionada se desarrolla dentro del instituto y presenta los primeros momentos de la masacre. En el conjunto de la película cobra un sentido muy relevante no sólo por el impacto visual de una masacre perpetrada por adolescentes, sino porque el director nos obliga a mirar desde los ojos de los asesinos, con la extrañeza de quien antes ha mirado a través de los personajes que ahora caen abatidos por los disparos. La dureza de estas imágenes es un icono de la falta de sentido de nuestra época, del vacío existencial en el que se hunden nuestros protagonistas, unos personajes que aun distinguiendo claramente realidad y ficción pretenden hacer de sus vidas un videojuego en el que la muerte (propia y ajena) se convierte en pura diversión.

El último corte comienza con un travelling que sigue a un nuevo protagonista (Benny) en su deambular por el instituto entre llamas y disparos. Finalmente se encuentra con uno de los dos jóvenes asaltantes encañonando a un profesor. Este fragmento ha sido seleccionado porque refleja el único momento en que la película presenta algo parecido a una explicación de los hechos. En mitad del tumulto y las carreras Eric se detiene para reprochar a uno de sus profesores la responsabilidad que ha tenido en su sufrimiento y el de muchos otros al no detener las vejaciones a las que eran sometidos por otros alumnos. Tras unos instantes de duda, el profesor cae abatido por los disparos de su alumno.

Este fragmento puede dar pie a una reflexión acerca de la culpa, la responsabilidad y la venganza, temas todos ellos abordados por Nietzsche desde su perspectiva de crítica radical al cristianismo.

Gracias por fumar.

Ficha técnica ampliada:

Título: Gracias por fumar.

Título original: Thank You For Smoking.

Dirección: Jason Reitman.

País: Estados Unidos.

Año: 2005.

Duración: 92 min.

Género: Comedia, Drama, Sátira, Comedia negra.

Reparto: Aaron Eckhart, Maria Bello, Cameron Bright, Adam Brody, Sam Elliott, Katie Holmes, David Koechner, William H. Macy, J.K. Simmons, Robert Duvall, Kim Dickens, Rob Lowe, Todd Louiso, Melora Hardin.

Guión: Jason Reitman (basado en la novela de Christopher Buckley²⁷).

Productora: Fox Searchlight Pictures.

Sinopsis:

Esta película (descubierta gracias al profesor Miguel Moreno) narra la historia de Nick Naylor, representante del lobby de las tabacaleras en continuo litigio por defender las bondades de una industria que causa la muerte de miles de personas cada año. Durante el metraje acompañamos a Taylor en su incesante búsqueda de publicidad del tabaquismo, enfrentándose a numerosos dilemas éticos resueltos, como el mismo personaje dirá, gracias a su “flexibilidad moral”. La recuperada relación con su hijo y los problemas que ésta genera permiten al espectador introducirse en el mundo de los grupos de presión.

Esta película es una sátira mordaz sobre la sociedad de consumo y el éxito. Presenta el vacío moral de nuestra civilización a través de unos personajes que encarnan el nihilismo y la falta de sentido.

Relevancia filosófica:

Aunque esta película se aleje de ese criterio de “relevancia artística” que señalábamos antes, posee otras virtudes fundamentales para nuestra propuesta de innovación que nos han hecho decantarnos por ella.

Este film va presentando diferentes formas del dilema moral radical al que nuestra sociedad se enfrenta en su cotidianidad y que podemos definir a través de la pregunta ¿el fin justifica los medios? El éxito (entendido en clave de beneficio económico y laboral) convertido en tótem de nuestra cultura es el eje sobre el que giran las reflexiones que nos plantea el director.

La idea de la verdad como convención (“la verdad es la forma de error sin la cual una

27 Christopher Buckley. *Gracias por fumar*.

determinada clase de seres vivos no podría vivir”)²⁸ nos remite a la crítica de Nietzsche a las posiciones absolutistas y a su sospecha acerca del lenguaje como instrumento de la metafísica y el platonismo.

Análisis del fragmento seleccionado:

Se ha seleccionado para su proyección en el aula la primera escena de la película. Estos primeros planos ya nos indican que se trata de una película rodada según los cánones del cine comercial actual: planos breves, intertextualidad, preponderancia del sonido y técnica televisiva. Esto es muy importante porque, como ya se expuso anteriormente, uno de los objetivos de esta innovación consiste en acercar a los alumnos la reflexión filosófica tomando como punto de partida algunos productos contemporáneos de la industria del cine.

En la escena seleccionada se puede ver a nuestro protagonista participando en un debate televisado en el que se encuentra en clara desventaja ya que los otros tertulianos son un adolescente con cáncer y tres representantes de asociaciones contra el tabaquismo.

La relevancia filosófica de la escena estriba en cómo nuestro protagonista es capaz de defender argumentos a todas luces falsos (incluso él lo sabe) con el único objetivo de convencer al público (para que, finalmente, fume). Nick Naylor aparece como un sofista posmoderno, alguien capaz de hacer pasar lo falso por verdadero sin inmutarse.

Nietzsche dijo que la ventaja de su época era “nada es verdadero: todo está permitido”.²⁹ Esta obra y esta primera escena presenta un panorama en el que la afirmación de nuestro autor ha sido llevada a sus últimas consecuencias convirtiendo la verdad en un valor bursátil. Las potencialidades del nihilismo y sus riesgos serán el punto de partida para establecer un debate filosófico relacionado con esta película.

28 Friedrich Nietzsche. *Fragmentos póstumos*. 34 [253]. P. 126.

29 Friedrich Nietzsche. *Op. Cit.* 26 [25]. P. 111.

Human (videoclip).

Ficha técnica ampliada:

Título: Human.

Grupo: The Killers.

Disco: Day & Age.

Dirección (videoclip): Daniel Drysdale.

País: Reino Unido.

Año: 2008.

Duración: 4:07 min.

Autores (canción): Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr.

Productora: Discográfica Island Records (mundial)

La última propuesta audiovisual es algo diferente a las demás. Ahora no nos enfrentamos a una película, sino a una de las derivaciones contemporáneas del cine: el video musical.

En la última sesión de la Unidad Didáctica, introduciremos esta propuesta con la voluntad de sugerir una reflexión final que englobe todos los aspectos relevantes estudiados y debatidos durante las anteriores sesiones.

Esta exigencia de globalidad nos ha hecho decantarnos por proyectar una pieza más metafórica y que no aborde un aspecto de la filosofía nietzscheana exclusivamente. Por ello el lenguaje metafórico de la música y el video que acompaña a esta canción creemos que puede ser un buen medio para la práctica filosófica.

El videoclip seleccionado ha sido el dirigido por Daniel Drysdale de la canción *Human*, compuesta por el grupo The Killers. Se trata de un grupo estadounidense de música pop reconocido internacionalmente.

El video está rodado en un desierto en el que las imágenes de los músicos interpretando el tema se funden con los animales y el entorno a través de diferentes juegos visuales. Esta naturaleza salvaje del desierto que presenta un espacio entre lo sublime y lo siniestro, tiene mucho que ver con la concepción del hombre y el mundo de Nietzsche. Los instintos, lo natural, el ser salvaje... constituyen, como es sabido por todos, el fundamento de la antropología nietzscheana.

La recurrente imagen del águila, que junto con la serpiente son los animales que acompañan a Zaratustra en su regreso al mundo, es un elemento más que nos hace pensar que la dirección del videoclip no responde a la casualidad y que podemos rastrear un espíritu nietzscheano en todos los planos.

Además de esto, la letra de la canción (que será proyectada subtitulada) también remite a algunas de las cuestiones centrales de la filosofía de nuestro autor. De este modo podemos descubrir de un modo más o menos explícito referencias a la vida, el valor, el vacío, la muerte, la libertad o la voluntad.

Todo ello confiere un valor propio a esta pieza en nuestra innovación. Si para Nietzsche la metáfora es el camino privilegiado de la verdad y la experiencia, qué mejor homenaje que terminar la UD con una proyección como esta que remite a los temas nietzscheanos sin referirlos conceptualmente y hacerlo a través del lenguaje dionisiaco de la música.

Letra completa de la canción:

Hice el mejor esfuerzo
para notar cuando me llamaron al final.
Hasta la plataforma de rendición
fui traído, pero fui amable.
A veces me pongo nervioso
cuando veo una puerta abierta.
Cierra tus ojos, limpia tu corazón,
corta la cuerda.

¿Somos humanos o somos marionetas?
Mi signo es vital
mis manos están frías
y estoy de rodillas
buscando la respuesta
¿somos humanos o somos marionetas?

Presenté mis respetos a la Gracia y la Virtud
envié mis condolencias para bien
di mis saludos al alma y al romance
ellos siempre hicieron lo mejor posible.
Hasta nunca a la devoción,
me enseñaste todo lo que sé.
Di adiós, deséame que todo me vaya bien
tienes que dejarme ir.

¿Somos humanos o somos marionetas?
Mi signo es vital
mis manos están frías
y estoy de rodillas

buscando la respuesta
¿somos humanos o somos marionetas?

¿Estará bien tu sistema cuando sueñes con la casa esta noche?
No hay mensaje que estemos recibiendo.
Hazme saber, ¿tu corazón sigue palpitando?

¿Somos humanos o somos marionetas?
Mi signo es vital
mis manos están frías
y estoy de rodillas
buscando la respuesta
¿somos humanos o somos marionetas?

9. Bibliografía.

- Arias Carrión, Rafael. *El cine como espejo de lo social*. Madrid. Talasa ediciones. 2008.
- Bazin, Andre. *¿Qué es el cine?* Madrid. Ediciones Rialp. 1966.
- Benet, Vicente J. *La cultura del cine*. Barcelona. Paidós Ibérica. 2004.
- Björkman, Stig. “Von Trier recuerda a Bergman” en *Cahiers du cinéma España*, nº 4, septiembre 2007. Madrid. Caimán Ediciones. P. 104.
- Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean Claude. *La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Madrid. Popular. 2008.
- Brea, José Luís (ed.). *Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid. Akal. 2005.
- Buckley, Christopher. *Gracias por fumar*. Barcelona. Grijalbo. 1995.
- Bueno Matos, J.M. y Martí Oriols, X. *Historia de la filosofía*. Barcelona. Vincens Vives. 2009.
- Cavell, Stanley. *El cine, ¿puede hacernos mejores?* Madrid. Katz. 2008.
- Colli, Giorgio. *Introducción a Nietzsche*. Valencia. Pre-Textos. 2000.
- Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Valencia. Pre-textos. 2008
- Deleuze, Guilles. *La imagen-movimiento: estudios sobre cine 1*. Barcelona. Paidós. 1984.
- Deleuze, Guilles. *La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2*. Barcelona. Paidós. 1986.
- Deleuze, Guilles. *Nietzsche y la filosofía*. Barcelona. Anagrama. 1994.
- García Norro, Juan José. *Convirtiéndose en filósofo*. Madrid. Síntesis. 2012.
- Godard, Jean-Luc. “Bergmanorama” en *Cahiers du cinéma España*, nº 4, septiembre 2007. Madrid. Caimán Ediciones. Pp. 106-110.
- Grup Embolic. “Cómo enseñar filosofía con la ayuda del cine” en *Revista Red Comunicar* nº 11. 1998. P.9.
- Jiménez Moreno, Luís. *El pensamiento de Nietzsche*. Madrid. Ediciones Pedagógicas. 1994.
- Kirk, G. S.; Raven, J. E. y Schofield, M. *Los filósofos presocráticos*. Madrid. Gredos. 1999.
- Lastra, Antonio. “El cine nos hace mejores. Una respuesta a Stanley Cavell” en *Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*. Año 6, nº 1. 2009. Pp. 87-95.
- Lipovetsky, G y Serroy, J. *La pantalla global*. Barcelona. Anagrama. 2009.
- Lledó Íñigo, Emilio y otros. *Historia de la filosofía 2º bachillerato*. Madrid. Santillana. Proyecto La Casa del Saber. 2009.
- Lyotard, Jean-François. *La condición posmoderna*. Madrid. Cátedra. 2004.
- Maceiras Fabián, Manuel (y otros). *Historia de la filosofía*. Madrid. SM. 2009.
- Martín Jiménez, Luís Carlos. “La presencia de las ideas filosóficas en el cine” en *El Catoblepas*, nº 103, septiembre 2010. P.14.
- Monterrubio, Lourdes. “Gestionar la diferencia” en *Cuadernos de cine*, nº16, mayo 2013. Caimán Ediciones. Madrid. 2013. P. 14.

- Navarro de San Pío, Juan. “Espectros nihilistas se ciernen sobre el cine”, en diario Información de 2 de febrero de 2013.
- Nietzsche, Friedrich. *Así habló Zaratustra*. Madrid. Alianza. 2001.
- Nietzsche, Friedrich. *Crepúsculo de los ídolos*. Madrid. Alianza. 2004.
- Nietzsche, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia*. Madrid. Alianza. 2001.
- Nietzsche, Friedrich. *Fragmentos póstumos*. Madrid. Abada editores. 2004.
- Nietzsche, Friedrich. *La Gaya ciencia*. Madrid. RBA. 1984.
- Nietzsche, Friedrich. *La genealogía de la moral*. Madrid. Alianza. 2006.
- Nietzsche, Friedrich. *Los filósofos preplatónicos*. Madrid. Trotta. 2003.
- Nietzsche, Friedrich. *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. Madrid. Tecnos. 2006.
- Marx, Karl. “Tesis sobre Feuerbach” en *Textos de economía y filosofía*. Madrid. Gredos. 2012.
- Palahniuk, Chuck. *El club de la lucha*. Madrid. El Aleph. 1999.
- Pena, Jaime. “Bullet Time” en *Cahiers du cinéma España*, nº 25, julio-agosto 2009. Madrid. Caimán Ediciones. Pp. 12-13.
- Pezzella, Mario. *Estética del cine*. Madrid. A. Machado Libros. 2004.
- Orwell, George. *1984*. Barcelona. Ediciones Destino. 1998.
- Quintana, Abel. “Exclusión y Apocalipsis” en *Cuadernos de cine*, nº16, mayo 2013. Madrid. Caimán Ediciones. Pp. 8-10.
- Reviriego, Carlos. “Entrevista a Gus Van Sant” en *Cahiers du cinéma España*, nº 25, julio-agosto 2009. Madrid. Caimán Ediciones. Pp. 6-8.
- Rodríguez Fuentes, Carmen. “El cine como recursos pedagógico” en *Quaderns de Cine*, nº. 1, 2007. Alicante. Universitat d’Alacant. Pp. 19-24.
- Rosembaum, Jonathan y Martin, Adrian (coord.). *Mutaciones del cine contemporáneo*. Madrid. Errata naturae editores. 2010.
- Ruiz, Juanma. “La descarnada realidad” en *Cuadernos de cine*, nº16, mayo 2013. Madrid. Caimán Ediciones. Pp. 12-13.
- Sartori, Giovanni. *Homo videns*. Madrid. Suma de Letras. 2005.
- VV. AA. *Prágmata, Historia de la Filosofía 2º de Bachillerato*. Madrid. McGraw-Hill. 1999.
- VV. AA. *Textos de filosofía para la prueba de acceso a la universidad*. Madrid. Anaya. 2012.
- Zavala, Lauro. “Cine Clásico, Moderno y Posmoderno” en *Razón y palabra*, nº. 46. 2005.

10. Filmografía.

10.1. Filmografía base:

- *El cielo sobre Berlín*. Dir. Win Wenders. Alemania (RFA)-Francia. 1987.
- *El club de la lucha*. Dir. David Fincher. EE.UU. 1999.
- *El séptimo sello*. Dir. Ingmar Bergman. Suecia. 1957.
- *Elephant*. Gus Van Sant. EE.UU. 2003.
- *Gracias por fumar*. Dir. Jason Reitman. EE.UU. 2005.
- *Human*. (Video musical). Dir. Daniel Drysdale. Autor: The Killers. Reino Unido. 2008.

10.2. Películas citadas:

- *2001: Odisea en el espacio*. Dir. Stanley Kubrick. Reino Unido. 1968.
- *4 meses, 3 semanas y 2 días*. Dir. Cristian Mungiu. Rumanía. 2007.
- *Anticristo*. Dir. Lars Von Trier. Dinamarca. 2009.
- *Amor*. Dir. Michael Haneke. Austria. 2012.
- *Avatar*. Dir. James Cameron. EE.UU. 2009.
- *Cinema paradiso*. Dir. Giuseppe Tornatore. Italia. 1988.
- *Carretera perdida*. Dir. David Lynch. EE.UU. 1997.
- *Cisne negro*. Dir. Darren Aronofsky. EE.UU. 2010.
- *CRASH*. Dir. David Cronenberg. Canadá. 1996.
- *El curioso caso de Benjamín Button*. Dir. David Fincher. EEUU. 2008.
- *El profesor*. Dir. Tony Kaye. EEUU. 2011.
- *Espartaco*. Dir. Stanley Kubrick. EE.UU. 1960.
- *Humano, demasiado humano*. (Documental). Dirs. Simon Chu, Louise Wardle y Jeff Morgan. Reino Unido. 1999.
- *La cinta blanca*. Dir. Michael Haneke. Alemania. 2009.
- *La red social*. Dir. David Fincher. EEUU. 2010.
- *La sociedad del espectáculo*. Dir. Guy Debord. Francia. 1973.
- *La naranja mecánica*. Dir. Stanley Kubrick. Reino Unido. 1971.
- *Las vírgenes suicidas*. Dir. Sofia Coppola. EEUU. 1999.
- *Magnolia*. Dir. Paul Thomas Anderson. EE.UU. 1999.
- *Melancolía*. Dir. Lars Von Trier. Dinamarca. 2011.
- *Pena de muerte*. Dir. Tim Robbins. EE.UU. 1995.
- *Pozos de ambición*. Dir. Paul Thomas Anderson. EE.UU. 2007.
- *Réquiem por un sueño*. Dir. Darren Aronofsky. EE.UU. 2000.
- *Riff-Raff*. Dir. Ken Loach Gran Bretaña. 1990.
- *Seven*. Dir. David Fincher. EEUU. 1995.

- *Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir*. Dirs. Auguste Marie Louis Nicolas Lumière y Louis Jean Lumière. Francia. 1895.
- *Salvar al soldado Ryan*. Dir. Steven Spielberg. EE.UU. 1998.
- *The master*. Dir. Paul Thomas Anderson. EE.UU. 2012.
- *The Walking Dead*. (Serie televisiva). Dir. Robert Kirkman. EE.UU. 2010.
- *Trainspotting*. Dir. Danny Boyle. Reino Unido. 1996.
- *Zodiac*. Dir. David Fincher. EE.UU. 2007.

10.3. Filmografía secundaria:

- *Anticristo*. Dir. Lars Von Trier. Dinamarca. 2009.
- *Apocalypse Now*. Dir. Francis Ford Coppola. EEUU. 1979.
- *Atrapado en el tiempo*. Dir. Harold Ramis. EEUU. 1993.
- *Blade Runner*. Dir. Riddley Scott. EEUU. 1982.
- *Chunking Express*. Dir. Won Kar-Wai. Hong Kong. 1994.
- *Cuando Nietzsche lloró*. Dir. Pinchas Perry. EEUU. 2007.
- *Dogma*. Dir. Kevin Smith. EEUU. 1999.
- *El ángel exterminador*. Dir. Luís Buñuel. México. 1962.
- *El huevo de la serpiente*. Dir. Ingmar Bergman. República Federal Alemana. 1977.
- *El triunfo de la voluntad*. Dir. Leni Riefenstahl. Alemania. 1935.
- *Hacia rutas salvajes*. Dir. Sean Penn. EEUU. 2007.
- *Hiroshima Mon Amour*. Dir. Alain Resnais. Francia. 1959.
- *Historias del Kronen*. Dir. Montxo Armendáriz. España. 1995.
- *Hostel*. Dir. Eli Roth. EEUU. 2005.
- *Kynodontas*. Dir. Giorgos Lanthimos. Grecia. 2009.
- *La gaya ciencia*. Dir. Jean-Luc Godard. Francia. 1969.
- *La soga*. Dir. Alfred Hitchcock. EEUU. 1948.
- *La última tentación de cristo*. Dir. Martin Scorsese. EEUU. 1988.
- *Los días de Nietzsche en Turín*. Dir. úlio Bressane. Brasil. 2001.
- *Martín Hache*. Dir. Adolfo Aristarain. Argentina. 1997.
- *Más allá del bien y el mal*. Dir. Liliana Cavani. Italia. 1977.
- *Million Dollar Baby*. Dir. Clint Eastwood. EEUU. 2005.
- *Mondo cane*. Dirs. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi. Italia. 1962.
- *Persona*. Dir. Ingmar Bergman. Suecia. 1966.
- *Rashomon*. Dir. Akira Kurosawa. Japón. 1950.
- *Sacrificio*. Dir. Andréi Tarkovski. Suecia. 1986.
- *Saló o los 120 días de Sodoma*. Dir. Pier Paolo Pasolini. Italia. 1975.
- *Sin perdón*. Dir. Clint Eastwood. EEUU. 1992.
- *Taxi driver*. Dir. Martin Scorsese. EEUU. 1976.
- *Viridiana*. Dir. Luís Buñuel. España. 1961.
- *Wall-e*. Dir. Andrew Stanton. EEUU. 2008.
- *Yo, la peor de todas*. Dir. María Luisa Bemberg. Argentina. 1990.

ANEXO I. REFERENCIAS NORMATIVAS.

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 4-5-2006).
- REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 6-11-2007).
- Corrección de errores del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 7-11-2007).
- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía de 2007 (LEA). BOJA 26-12-2007).
- DECRETO 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. (BOJA 28-7-2008).
- ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. (BOJA 26-8-2008).
- ORDEN de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 5-1-2009).
- ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011).
- INSTRUCCIONES de 1-10-2009 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la promoción del alumnado del curso incompleto de segundo de bachillerato del sistema educativo regulado en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo al previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- RESOLUCIÓN de 11-4-2008, de la Secretaría General de Educación, por la que se establecen las normas para la conversión de las calificaciones cualitativas en calificaciones numéricas del expediente académico del alumnado de bachillerato y cursos de acceso a la universidad de planes anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE 24-4-2008).

ANEXO II: OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO.

La *Ley Orgánica 2/2006*, de 3 de mayo, de Educación (LOE) en su artículo 33 distingue los siguientes objetivos generales del bachillerato:

- a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
- b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
- c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
- d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
- e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
- f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
- g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
- h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
- i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
- j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
- k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
- l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
- m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
- n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Estos objetivos generales de la LOE son complementados por los señalados en el artículo 4 del *Decreto 416/2008*, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. Estos objetivos deben permitir que el alumno alcance:

- a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
- b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres.
- c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.
- d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado.
- e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora.

ANEXO III: OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Por su parte el *Real Decreto 1467/2007* de 2 de noviembre de 2007 en el que se regula la estructura y enseñanzas mínimas del bachillerato señala que la enseñanza de la Historia de la filosofía en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado permanentemente a la filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.
2. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores, compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.
3. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones propuestas.
4. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo.
5. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas.
6. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión ética.
7. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

ANEXO IV: COMPETENCIAS BÁSICAS.

Además de la exposición de los objetivos de nuestra UD, creemos imprescindible (aunque la legislación no lo haga necesario) hacer lo propio con las competencias que desarrollaremos en esta unidad.³⁰

Las competencias básicas deben ser alcanzadas por el alumnado en un proceso continuo de aprendizaje comprensivo enfocado específicamente a su adquisición, por tanto no todas ellas serán objeto de nuestra atención en esta Unidad Didáctica. De este modo y partiendo de una concepción interdisciplinar de la educación (acorde con los diferentes diseños curriculares) esta unidad es una pieza conectada con: el resto de nuestra asignatura; las asignaturas de nuestra especialidad de cursos anteriores (filosofía y ciudadanía y ética) y, en tercer lugar, con conocimientos de otras asignaturas que serán referenciados (especialmente las asignaturas de *historia y lengua y literatura*). Las competencias que se pretenden desarrollar en esta unidad son:

a) Competencia en comunicación lingüística.

En las actividades de esta unidad se intercalan espacios de debate y discusión con la lectura y elaboración de textos. De este modo se pone énfasis en el desarrollo de las capacidades comunicativas tanto escritas como orales. Esta competencia será evaluada a través de las diferentes pruebas escritas y del seguimiento cotidiano de la participación en el aula. El objetivo de la evaluación no es sancionador sino corrector, por lo que parte importante de esta UD consiste en la lectura, como mecanismo de autoaprendizaje y mejora de las capacidades comunicativas.

b) Tratamiento de la información y competencia digital.

Uno de los objetivos fundamentales de las asignaturas relacionadas con la filosofía en el contexto de la llamada “sociedad de la información” debe ser el dotar de herramientas de discernimiento y control de la información. En este sentido, esta UD (a través de su propuesta de innovación docente) pretende hacer hincapié en el desarrollo de esta competencia como un intento de acceder al mundo de la imagen desde una perspectiva crítica y filosófica.

c) Competencia social y ciudadana.

El desarrollo de esta competencia atraviesa todo el contenido de esta UD. El estudio de la filosofía de nuestros autores, en este sentido, deben convertirse en vehículo para realizar un examen de nuestra sociedad y tomar conciencia del papel activo que debe tener la ciudadanía en sus transformaciones. De este modo se pretende poner énfasis en la comprensión de la pluralidad y del carácter evolutivo de las ideas y las sociedades.

³⁰ En el Anexo VI se puede encontrar una tabla que relaciona competencias, objetivos, contenidos, actividades y evaluación.

d) Competencia para aprender a aprender.

Otro de los objetivos fundamentales de esta UD es el de aportar herramientas de autoaprendizaje a los alumnos y desarrollar sus capacidades para investigar y formarse a sí mismos. A través de la planificación de actividades y la creación de un cronograma claro de trabajo, los alumnos podrán ir alcanzando las metas que la UD plantea a la vez que se generan dinámicas de confianza y compromiso.

e) Autonomía e iniciativa personal.

En la misma dirección que la anterior competencia básica, se trata de fomentar la responsabilidad del alumnado. Las actividades planteadas dejan un margen a la creatividad, pero también cuidan el acompañamiento en todo el proceso para evitar que los alumnos se sientan perdidos, tratando en todo momento de que se establezca un aprendizaje significativo.

ANEXO V: DESARROLLO DE LAS SESIONES.

SESIÓN 1

CONTENIDOS:

Contexto cultural, histórico y filosófico.

Introducción general a la filosofía de Friedrich Nietzsche.

ACTIVIDADES:

La sesión comenzará con una presentación general de la UD en la que el profesor aclare la metodología, contenidos, temporalización y criterios de evaluación.

En segundo lugar se realizará una ronda de intervenciones para evaluar el conocimiento de la filosofía de Nietzsche del que parten los alumnos.

Posteriormente se presentará brevemente el contexto de Nietzsche, su biografía y se esbozará una visión general de su filosofía.

El resto de la sesión se dedicará a ver algunos fragmentos del documental de la BBC sobre nuestro autor y, si hubiera posibilidad, a recoger una primera impresión por parte de los alumnos.

METODOLOGÍA:

Para esta primera sesión se ha planteado una metodología participativa ya que uno de los objetivos es realizar una evaluación inicial. Además se busca captar la atención de los alumnos a través del video proyectado y realizando una presentación atractiva de la UD.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

En esta primera sesión se proyectará el mencionado documental de la BBC Humano, demasiado humano.

SESIÓN 2

CONTENIDOS:

1. Crítica a la metafísica.

ACTIVIDADES:

La primera parte de esta sesión consistirá en una exposición teórica de la crítica de Nietzsche a la metafísica y ontología tradicionales. [35 minutos]

Por último se proyectará un fragmento de El cielo sobre Berlín abriendo un espacio de participación en el que los alumnos reflexionen acerca de las ideas de Nietzsche que pueden encontrar en la escena proyectada. [15 minutos]

METODOLOGÍA:

Estas sesiones teóricas están programadas en base a una metodología mixta: la primera parte se desarrolla de un modo más convencional a través de la exposición del profesor (aunque siempre estarán abiertas a la interrupción, el cuestionamiento y la participación) y la segunda tiene como objetivo el fomento de un aprendizaje activo en el que los alumnos se impliquen y debatan acerca de las diferentes interpretaciones que la filosofía de nuestro autor y los fragmentos cinematográficos proyectados puedan sugerir.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

Presentación dinámica de la filosofía de Nietzsche.
Proyección de un fragmento de El cielo sobre Berlín.

SESIÓN 3

CONTENIDOS:

2. Crítica al conocimiento conceptual y al lenguaje.

ACTIVIDADES:

Exposición por parte del profesor. [35 minutos]
Proyección de Gracias por fumar y debate. [15 minutos]

METODOLOGÍA:

La segunda de las sesiones teóricas se apoya en una estrategia mixta entre la exposición magistral y una actividad más participativa. Además se busca captar la atención de los alumnos a través del video proyectado y realizando una presentación dinámica de la UD.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Presentación dinámica de la filosofía de Nietzsche.
Proyección de un fragmento de Gracias por fumar.

SESIÓN 4

CONTENIDOS:

3. Genealogía y crítica de la moral.
4. Muerte de Dios y nihilismo.

ACTIVIDADES:

Exposición por parte del profesor. [35 minutos]
Proyección de fragmentos de la película El séptimo sello. [15 minutos]

METODOLOGÍA:

Como ya se ha explicado, estas sesiones teóricas se basan en una metodología que combina exposición teórica y debate.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

Presentación dinámica de la filosofía de Nietzsche.

Proyección de un fragmento de El séptimo sello.

SESIÓN 5

CONTENIDOS:

5. Superhombre.

6. La voluntad de poder.

ACTIVIDADES:

Exposición por parte del profesor. [35 minutos]

Proyección y debate acerca de las escenas seleccionadas de El club de la lucha. [15 minutos]

METODOLOGÍA:

Mixta.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

Presentación dinámica de la filosofía de Nietzsche.

Proyección de un fragmento de El club de la lucha.

SESIÓN 6

CONTENIDOS:

8. Eterno retorno.

Repaso general a la filosofía nietzscheana.

ACTIVIDADES:

Exposición por parte del profesor. [35 minutos]

Proyección de un fragmento de la película Elephant. [15 minutos]

METODOLOGÍA:

Mixta.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

Presentación dinámica de la filosofía de Nietzsche.

Presentación resumen de nuestro autor.
Proyección de un fragmento del film Elephant.

SESIÓN 7

CONTENIDOS:

Comentario de texto filosófico.

ACTIVIDADES:

Presentación por parte del profesor de las directrices para la PAU y el comentario de texto. [10 minutos]

Trabajo de comentario de texto en grupo. [40 minutos]

METODOLOGÍA:

El grueso de esta sesión se empleará en la elaboración, en grupos de cuatro a seis alumnos, de los comentarios de texto requeridos por la PAU, lo que conlleva una propuesta de metodología activa. Pese a esto, el papel del profesor es fundamental ya que debe mostrar las directrices acerca de cómo realizar el comentario y, sobre todo, acompañar a los alumnos solventando sus dudas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

En esta sesión se proporcionará a cada grupo un texto en el que se presentan las pautas acerca de cómo realizar el comentario en la Prueba de Acceso a la Universidad.

SESIÓN 8

CONTENIDOS:

Comentario de texto filosófico.

ACTIVIDADES:

Comentario de texto en grupo. [50 minutos]

METODOLOGÍA:

Toda esta sesión se dedicará a la elaboración de los comentarios de texto que los alumnos han realizado en grupo. Al finalizar, los alumnos deberán entregarlos al profesor.

Si los comentarios fueran entregados antes del fin de la sesión, se proyectará una presentación con diferentes sentencias y fragmentos de la obra de nuestro autor sobre los que se abrirá un espacio de reflexión y debate.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

En esta sesión se emplearán los recursos para la elaboración de comentarios de texto presentados anteriormente y una presentación de textos y citas de Nietzsche si fuese necesario.

SESIÓN 9

CONTENIDOS:

Actualidad del planteamiento de F. Nietzsche y comparación con la filosofía de Platón.
Entrega del diccionario filosófico.

ACTIVIDADES:

Exposición por parte del profesor de la actualidad de la filosofía nietzscheana y comparación con Platón. [30 minutos]

Proyección de Human (videoclip del grupo The Killers) y discusión final. [20 minutos]

METODOLOGÍA:

Esta última sesión teórica de la Unidad Didáctica se dedicará a una exposición final de la filosofía de Nietzsche para terminar con la proyección de un video musical que de pie a entablar una discusión filosófica (enriquecida con todo lo aprendido anteriormente) que sirva de cierre a la UD.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

Se han elaborado sendas presentaciones para la actualidad y la comparación de la filosofía de F. Nietzsche que serán proyectadas durante la primera parte de la sesión.
Para finalizar, se mostrará el videoclip Human.

SESIÓN 10

CONTENIDOS:

La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.

ACTIVIDADES:

Examen final de evaluación de la UD. [90 minutos]

METODOLOGÍA:

Durante esta sesión (tomando 30 minutos de la anterior o siguiente si no hubiese impedimento) se desarrollará la prueba final de la unidad.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

Examen modelo PAU de la filosofía de Friedrich Nietzsche.

ANEXO VI: TABLA DE CONTENIDOS-COMPETENCIAS.

OBJETIVOS	COMPETENCIAS	CONTENIDOS	ACTIVIDADES	EVALUACIÓN
<p>Conocer y saber manejar los conceptos principales de la UD.</p>	<p>COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Vocabulario. APRENDER A APRENDER: Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles Saber transformar la información en conocimiento propio. Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y expresión lingüística, motivación de logro, etc. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales</p>	<p>CONCEPTUALES: Es transversal a todos los contenidos de esta UD. HABILIDADES: Adquirir las destrezas necesarias para superar la Prueba de Acceso a la Universidad. Distinguir los elementos ontológicos y epistemológicos de la filosofía de Nietzsche y su relación. Familiarizarse con el vocabulario filosófico y con el uso que de él hace este pensador.</p>	<p>Presentación de la filosofía de nuestro autor, comentario de texto y diccionario filosófico.</p>	<p>Examen, comentario de texto, participación en clase y elaboración de un diccionario de términos nietzscheanos.</p>
<p>Conocer y reconocer los riesgos de ciertos planteamientos que han supuesto el sustento teórico de sociedades totalitarias.</p> <p>Conocer y reconocer el potencial liberador y de construcción personal de la filosofía de Friedrich Nietzsche.</p>	<p>APRENDER A APRENDER: Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Formarse un juicio crítico y ético. Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto. Realizar críticas con espíritu constructivo. Usar el vocabulario adecuado. SOCIAL Y CIUDADANA: Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada y usarla de forma coherente para afrontar una decisión o conflicto.</p>	<p>CONCEPTUALES: Superhombre. Nihilismo. Crítica de la moral y aristocratismo. Voluntad de poder. Crítica de la cultura en Nietzsche. Relevancia histórica y actualidad de los planteamientos de nuestro autor. HABILIDADES: Comparar las diferentes propuestas éticas, ontológicas y epistemológicas de Nietzsche con los autores estudiados en el curso. Aprender a rastrear en la cultura los elementos filosóficamente relevantes de la filosofía de nuestro autor. ACTITUDINALES: Aprender a tomar posición de un modo justificado ante los desafíos de nuestra época.</p>	<p>Presentación de la filosofía de Nietzsche, debates en clase.</p>	<p>Estos elementos, relacionados con la actualidad de los planteamientos nietzscheanos serán evaluados a través de la prueba escrita y la participación en clase.</p>
<p>Reconocer, valorar y diferenciar los rasgos de la crítica nietzscheana a la civilización occidental y saber relacionarla con la de otros autores.</p> <p>Relacionar la crítica de los "maestros de la sospecha" con las críticas al actual sistema político, económico, moral y social.</p>	<p>SOCIAL Y CIUDADANA: Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad APRENDER A APRENDER: Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Formarse un juicio crítico y ético. Realizar críticas con espíritu constructivo. Usar el vocabulario adecuado.</p>	<p>CONCEPTUALES: Crítica de la cultura en Nietzsche. Transvaloración de los valores. Historicismo/egipticismo. Crítica de Nietzsche al platonismo (y al cristianismo). Materialismo. Idealismo. Apolineo/dionisiaco. HABILIDADES: Comparar las diferentes propuestas éticas, ontológicas y epistemológicas de Nietzsche con los autores estudiados en el curso. Actualizar la crítica a la civilización de Nietzsche, convirtiéndola en una perspectiva más desde la que analizar el mundo presente. ACTITUDINALES: Valorar la actitud crítica como un bien social. Valorar aportaciones radicales (como la de Nietzsche) como un motor de evolución social y cultural.</p>	<p>Presentación de los contenidos teóricos, debates en clase, examen.</p>	<p>Al igual que los anteriores objetivos, la evaluación gira entorno al examen final y la participación activa del alumnado en el aula.</p>

<p>Mejorar las habilidades para construir correctamente un comentario de texto</p>	<p>COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, creaciones. Leer y escribir. Comprensión de textos literarios. Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto. Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita. Usar el vocabulario adecuado.</p>	<p>CONCEPTUALES: Es un objetivo transversal a todos los conceptos de esta UD. HABILIDADES: Aprender a elaborar comentarios de texto. Adquirir las destrezas necesarias para superar la PAU. Entender los textos presentados en esta UD. Familiarizarse con el vocabulario filosófico y con el uso que de él hace este pensador. ACTITUDINALES: Comprender las ideas expuestas por otras personas y confrontarlas con las propias de un modo argumentado.</p>	<p>Comentarios de texto y elaboración de un diccionario filosófico.</p>	<p>Se evaluará la actividad grupal de comentario de texto y el examen final.</p>
<p>Reflexionar acerca del papel de la imagen y el cine en nuestra cultura. Valorar la relevancia social y filosófica del arte (especialmente en el medio audiovisual). Educar la mirada en un modo diferente de relacionar el cine y la filosofía.</p>	<p>SOCIAL Y CIUDADANA: Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales Disponer de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones de pensamiento, perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y sentido estético APRENDER A APRENDER: Saber transformar la información en conocimiento propio. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: Planificar proyectos personales. Extraer conclusiones.</p>	<p>CONCEPTUALES: Crítica al conocimiento conceptual. Metáfora. HABILIDADES: Saber defender y exponer públicamente las propias posiciones. Aprender a rastrear en la cultura los elementos filosóficamente relevantes de la filosofía de nuestro autor. ACTITUDINALES: Aprender a ver el cine como algo más que un entretenimiento.</p>	<p>Proyección de diferentes fragmentos cinematográficos y debates acerca de su relación con la filosofía de Nietzsche. Propuesta de nuevos materiales audiovisuales para su presentación en el aula.</p>	<p>Estos objetivos se evalúan a través del trabajo cotidiano durante las sesiones teóricas en las que se debate acerca de la relación entre cine y filosofía.</p>
<p>Comprender la organización social como un ente vivo y en continua transformación sometido a crítica y revisión.</p>	<p>SOCIAL Y CIUDADANA: Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los rasgos y valores del sistema democrático. APRENDER A APRENDER: Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente.</p>	<p>CONCEPTUALES: Crítica de la cultura en Nietzsche. Actualidad de los planteamientos nietzscheanos. Historicismo/egipticismo. HABILIDADES: Actualizar la crítica a la civilización de Nietzsche, convirtiéndola en una perspectiva más desde la que analizar el mundo presente. ACTITUDINALES: Valorar la actitud crítica como un bien social. Valorar aportaciones radicales (como la de Nietzsche) como un motor de evolución social y cultural.</p>	<p>Debates en el aula. Examen final (especialmente la cuestión acerca de la actualidad de los planteamientos de Nietzsche).</p>	<p>Los debates en el aula forman parte de la evaluación continua y el examen final es el elemento central de la valoración del rendimiento de los alumnos en esta UD.</p>

<p>Fomentar la capacidad crítica.</p>	<p>APRENDER A APRENDER: Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Formarse un juicio crítico y ético.</p>	<p>CONCEPTUALES: Es transversal a todos los contenidos de la UD. HABILIDADES: Saber defender y exponer públicamente las propias posiciones. Actualizar la crítica a la civilización de Nietzsche, convirtiéndola en una perspectiva más desde la que analizar el mundo presente. ACTITUDINALES: Valorar la actitud crítica como un bien social. Comprender las ideas expuestas por otras personas y confrontarlas con las propias de un modo argumentado. Aprender a tomar posición de un modo justificado ante los desafíos de nuestra época. Valorar la herramienta del diálogo no sólo como espacio de confrontación de ideas, sino para construir colectivamente respuestas a los problemas planteados. Poner en duda las ideas (opiniones, noticias, etc.) hasta que sea contrastadas en un ejercicio de cautela pero también de apertura.</p>	<p>Todas las actividades.</p>	<p>Participación en los debates. Trabajo final.</p>
<p>Fomentar el trabajo y la discusión en grupo.</p>	<p>TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y C. DIGITAL: Analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el colaborativo. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Buscar, recopilar y procesar información.</p>	<p>CONCEPTUALES: Es transversal a todos los contenidos de esta UD. HABILIDADES: Saber defender y exponer públicamente las propias posiciones. ACTITUDINALES: Respetar las normas del debate. Participar en la elaboración de material para las clases. Comprender las ideas expuestas por otras personas y confrontarlas con las propias de un modo argumentado. Valorar la herramienta del diálogo no sólo como espacio de confrontación de ideas, sino para construir colectivamente respuestas a los problemas planteados. Permitir nuevas ideas, aunque éstas choquen con nuestras creencias más arraigadas y confrontarlas con argumentos.</p>	<p>Debates en el aula y trabajo de comentario de texto en grupo.</p>	<p>Actividades participativas en el aula y comentario de texto en grupo.</p>

ANEXO VII: DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS. [APUNTES DE CLASE]

1. Crítica a la metafísica.

Nietzsche recupera un enfrentamiento primordial en la historia de la filosofía: el conflicto entre Heráclito y Parménides. Busca una intuición original y no contaminada por el esencialismo de Sócrates y el judeocristianismo, por eso recurre a los pensadores presocráticos.

Heráclito consideraba que todo es devenir y lucha de contrarios:

“Conviene saber que la guerra es común (a todas las cosas) y que la justicia es discordia y que todas las cosas sobrevienen por la discordia y la necesidad”.³¹

Mientras Parménides postula que todo es ser, permanencia y esencia:

“Lo que puede decirse y pensarse debe ser, pues es ser, pero la nada no es (ni puede llegar a ser)”.³²

Este conflicto entre el ser uno e inmutable parmenídeo, que da como resultado un mundo en el que nada cambia (la esencia de todas las cosas permanece intacta) y el mundo de Heráclito en el que nadie puede bañarse dos veces (¡ni una siquiera, diría Aristóteles!) en el mismo río porque sus aguas son distintas, ha permanecido hasta nuestros días dando lugar a filosofías radicalmente distintas.

Pero la historia de la filosofía nos dice que el triunfo de Parménides (a través de Platón) es incuestionable. Y con ese triunfo, ha vencido la razón a la intuición, la esencia a la presencia, el alma al cuerpo y el ser al devenir.

El desprecio del mundo, del placer y del cuerpo de que hará gala el cristianismo nace aquí y se conoce como DUALISMO [hay que recordar aquí el dualismo cartesiano como herencia directa del platonismo]. Consecuencias de este dualismo son:

- Una ontología estática: el ser es uno e inmutable. Lo que cambia no tiene interés, es pura apariencia.
- Una teoría del conocimiento sustancialista/racionalista/idealista. Que se fundamenta en la idea de que existe un mundo verdadero detrás de las apariencias.
- El ser tiene su mundo propio. Un mundo que no es este.

31 Kirk, G. S., Raven, J. E. y Schofield M. *Los filósofos presocráticos*. P. 282

32 Kirk, G. S., Raven, J. E. y Schofield M. *Op. Cit.* P. 353.

- Separación de la filosofía y la vida. El filósofo debe estar fuera de los problemas mundanos para poder estudiar y contemplar las verdades absolutas del ser.

Para Nietzsche este movimiento de la filosofía contra la vida es causado por prejuicios como el “horror a la muerte”, a la vejez, al cambio, a la procreación, etc.

En este sentido ya Feuerbach señaló la religión como una ilusión resultado de proyectar la finitud del ser humano en una figura creada para darnos consuelo: Dios.

La filosofía de Nietzsche comparte esta crítica y la lleva al extremo: el cristianismo es la realización de todo lo que de débil tiene el ser humano, es la rebelión de los esclavos. Por eso su filosofía, la del *Anticristo* como él mismo dirá, es una filosofía del desconsuelo y el valor, de la afirmación de todo lo finito que tiene el ser humano, de las pasiones, del cuerpo y, en definitiva, de la vida. Se trata de una filosofía que mira a los ojos a lo horrible de la vida, al dolor y a la muerte y en ese horror la vida se afirma como la única salida posible.

De este modo Nietzsche negará con todas sus fuerzas la existencia de ese otro mundo verdadero del ser en el que todo es eterno y la razón domina a los sentidos. Nuestro autor tomará partido por Heráclito afirmando que los sentidos son la única fuente de verdad.

La división que hace toda la metafísica desde Platón entre mundo verdadero y mundo aparente es, según Nietzsche, un síntoma de *decadencia*. En este contexto debemos entender por decadencia una huida, incapacidad y terror ante la existencia que lleva al ser humano a teorizar y buscar soluciones ficticias para sus problemas terrenales.

“Los sentidos no mienten de ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la mentira, por ejemplo la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de la substancia, de la duración... La «razón» es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos no mienten... Pero Heráclito tendrá eternamente razón al decir que el ser es una ficción vacía. El mundo «aparente» es el único: el «mundo verdadero» no es más que un añadido mentiroso...”

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La razón en la filosofía”. § 2.

Primera tesis: Las razones por las que «este» mundo ha sido calificado de aparente fundamentan antes bien su realidad, - otra especie distinta de realidad es absolutamente indemostrable.

Segunda tesis: Los signos distintivos que han sido asignados al «ser verdadero» de las cosas son los signos distintivos del no-ser, de la *nada*, poniéndolo en contradicción con el mundo real es como se ha construido el «mundo verdadero»: un mundo aparente de hecho, en cuanto es meramente una ilusión *óptico-moral*.

Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de «otro» mundo distinto de éste no tiene sentido, presuponiendo que no domine en nosotros un instinto de calumnia, de empuñamiento, de recelo frente a la vida: en este último caso tomamos *venganza* de la vida con la fantasmagoría de “otra” vida distinta de ésta, “mejor” que ésta.

Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo «verdadero» y en un mundo «aparente», ya sea al modo del cristianismo, ya sea al modo de Kant (en última instancia, un cristiano alevoso), es únicamente una sugestión de la decadencia, -un síntoma de vida descendente... El hecho de que el artista estime más la apariencia que la

realidad no constituye una objeción contra esta tesis. Pues «la apariencia» significa aquí la realidad *una vez más*, sólo que seleccionada, reforzada, corregida... El artista trágico *no* es un pesimista, -dice precisamente *sí* incluso a todo lo problemático y terrible, es *dionisiaco*...

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. "La razón en la filosofía". § 6.

2. Crítica al conocimiento conceptual y al lenguaje.

Para Nietzsche el lenguaje es un elemento fundamental y dedicará buena parte de su obra a analizar qué papel juega en la construcción metafísica de nuestro mundo y cómo predetermina nuestro modo de ser y de pensar.

Ese dualismo metafísico que Nietzsche critica construye también una concepción epistemológica, es decir, una teoría del saber y la verdad. Partiendo de la concepción del mundo como separado entre el ser y lo aparente, la tradición metafísica nos ha presentado una teoría del conocimiento que privilegia lo ideal (objeto de la razón y el pensamiento) sobre lo sensible.

Para que el ser permanezca eterno, para que la sustancia y la vida eterna dominen nuestra cosmovisión, es necesario eliminar todo lo perecedero, el cambio, lo aparente... Esa es la denuncia de Nietzsche: el platonismo ha eliminado todo el conocimiento que está cercano a la vida, a la existencia y a los sentidos.

De este modo, señala nuestro autor que el camino de los conceptos ha sido el siguiente: sensación-> imaginación intuitiva-> concepto. Como vemos, el concepto está en el extremo contrario a la sensación. Para Nietzsche el concepto es la petrificación de una idea que era, siguiendo con su metáfora, lava ardiente. Esa primera lava rebosante de vida, en continuo cambio y expansión es la sensibilidad, la percepción de una señal genuina por los sentidos. Pero este concepto, rebosante de vida, por la fuerza de la costumbre se va enfriando hasta convertirse en piedra. Así se representa al ser, como lo eterno e inmutable, como la roca.

Todo pensamiento edifica en torno suyo, como la lava fluida, una fortaleza y se aplasta a sí mismo con «leyes».

Friedrich Nietzsche. Fragmento póstumo de 1883.

De este modo la verdad, lo que tradicionalmente ha sido considerado verdadero, no es más que el conjunto de abstracciones y generalizaciones sin contenido concreto, que el uso y la costumbre ha ido desgastando hasta hacer que parezcan verdades absolutas.

Nietzsche pretende con esta crítica denunciar la estrecha relación entre el lenguaje y la metafísica tradicional. [Ejemplo de la estructura sujeto-objeto como trampa para que necesitemos de la existencia de Dios].

La «razón» en el lenguaje: ¡oh, qué vieja hembra engañadora! Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática...

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La razón en la filosofía”. § 5.

La forma que tiene nuestro autor de enfrentarse a la petrificación de los conceptos es la metáfora y el arte, porque desde ellos [especialmente desde la música, como dirá en *El Nacimiento de la Tragedia*] se puede mantener una relación directa con el mundo alejada de conceptos. La metáfora requiere interpretación, por eso es un elemento vivo, es un problema y no una solución.

El lenguaje de Nietzsche es metafórico y de entre todas las metáforas de su obra hay una que nos puede ayudar a entender su filosofía especialmente. En su primera obra *El Nacimiento de la Tragedia*, escrita con 28 años, nuestro autor señala una lucha de contrarios que es constitutiva del ser humano y su creación: la lucha entre Apolo y Dioniso. Apolo representa las formas bellas, la perfección matemática, el orden y la proporción, mientras que Dioniso es el impulso salvaje, la fuerza de los sentidos, la embriaguez y el caos. En la Grecia anterior a Sócrates estas dos fuerzas convivían en una pugna irresoluble; las artes plásticas (arquitectura y escultura) estaban dominadas por Apolo mientras que la música y a poesía estaban impulsadas por Dioniso.

¿Me pregunta usted qué cosas son idiosincrasia en los filósofos?... Por ejemplo, su falta de sentido histórico, su odio a la noción misma de devenir, su egipcismo. Ellos creen otorgar un *honor* a una cosa cuando la deshistorizan, *sub specie aeterni* [desde la perspectiva de lo eterno], cuando hacen de ella una momia. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales; de sus manos no salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja, esos señores idólatras de los conceptos, cuando adoran, - se vuelven mortalmente peligrosos para todo, cuando adoran. La muerte, el cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento son para ellos objeciones, - incluso refutaciones. Lo que es no *deviene*; lo que deviene no *es*... Ahora bien, todos ellos creen, incluso con desesperación, en lo que es. Mas como no pueden apoderarse de ello, buscan razones de por qué se les retiene. «Tiene que haber una ilusión, un engaño en el hecho de que no percibamos lo que es: ¿dónde se esconde el engañador? - «Lo tenemos, gritan dichosos, ¡es la sensibilidad! Estos sentidos, *que también en otros aspectos son tan inmorales*, nos engañan acerca del mundo *verdadero*. Moraleja: deshacerse del engaño de los sentidos, del devenir, de la historia [*Historie*], de la mentira, - la historia no es más que fe en los sentidos, fe en la mentira. Moraleja: decir no a todo lo que otorga fe a los sentidos, a todo el resto de la humanidad: todo él es “pueblo”. ¡Ser filósofo, ser momia, representar el monótono-teísmo con una mímica de sepulturero! - ¡Y, sobre todo, fuera el *cuero*, esa lamentable *idée fixe* [idea fija] de los sentidos!, ¡sujeto a todos los errores de la lógica que existen, refutado, incluso imposible, aun cuando es lo bastante insolente para comportarse como si fuera real!...»

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La razón en la filosofía”. § 1.

3. Genealogía y crítica de la moral.

Nietzsche desarrolla esta crítica en *La genealogía de la moral*. Se habla de *genealogía* porque busca el origen de las palabras que definen lo moral: el bien y el mal. Su conclusión es que el cristianismo ha supuesto una inversión completa de los valores primitivos: lo que antes era bueno (la vida, la fortaleza, el orgullo, lo sensible, lo instintivo, la actividad, aquello que es “ánimicamente noble y aristocrático”³³ representado por “el guerrero”³⁴) ha dejado su lugar a lo que era considerado malo (lo inferior, débil, obediente, la compasión, la culpa, la utilidad, la pasividad, cuya representación es el siervo).

Nietzsche califica esta transformación como la *rebelión de los esclavos*, que es llevada a cabo por el cristianismo. La moral del esclavo es resultado del resentimiento hacia lo poderoso, lo vital, lo terrible. Por eso el judeocristianismo promulga el amor al prójimo, como instrumento de defensa de los débiles; pero este amor diría Nietzsche está enfermo por que se basa en el rencor, el miedo y la venganza, no es un verdadero amor a los enemigos (en el sentido guerrero), porque se valora al enemigo como “el malvado”.³⁵

Como vemos la moral judeocristiana se nos presenta como una moral contranaturalidad, por oponerse a la vida y poner límites a los instintos vitales. Esos instintos aplastados deben ser ahora liberados, valorados, deben ser criterio de la moral porque son expresión de la vida.

Nuestro autor señala a Platón como responsable de esta transvaloración de la moral “natural” que encontrará su continuación en el cristianismo. El mundo de las ideas platónico acabó transformándose en el reino de los cielos y el ataque a las pasiones se institucionalizará a través de la doctrina cristiana.

En el terreno moral, todo naturalismo, es decir, toda moral *sana* está regida por un instinto de vida; se cumple un mandamiento cualquiera de la vida mediante un determinado canon de «deberes» y «prohibiciones», con lo que se elimina del camino de la vida un obstáculo y una enemistad específica. La moral que va *en contra de la naturaleza*, esto es, casi toda la moral que se ha enseñado, respetado y predicado hasta hoy, va precisamente *en contra* de los instintos, a los que *condena*, unas veces de una forma solapada y otras de un modo ruidoso y descarado. Cuando asegura que «Dios ve lo que hay en nuestro corazón», la moral está negando los deseos más bajos y más elevados de la vida y está considerando a Dios como *enemigo de la vida...* El santo en el que Dios tiene puesta su complacencia es el castrado ideal. La vida termina donde *empieza* el «reino de Dios».

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La moral como contra-naturaleza”. § 4.

33 Friedrich Nietzsche. *La genealogía de la moral*. P. 46.

34 Friedrich Nietzsche. *Op. Cit.* P. 50.

35 Friedrich Nietzsche. *Op. Cit.* P. 64.

4. Muerte de Dios y nihilismo.

La ciencia y el desarrollo de la Modernidad han ido socavando durante siglos los dogmas cristianos. Si el modelo copernicano del universo (en el que la Tierra no es el centro) supuso un duro golpe, la teoría de la evolución de Darwin hizo resquebrajarse por completo aquella idea antropocéntrica de que el ser humano es el objetivo final de la creación. Si el ser humano ha dejado de ser el centro del universo y de la creación divina, por qué debe confiar en Dios. La expresión “Dios ha muerto” fue usada por primera vez por Hegel en su obra *Fenomenología del espíritu* para referirse al colapso de las sociedades antiguas, pero con Nietzsche adquiere su verdadera relevancia filosófica e histórica.

Nuestro autor, en el famoso pasaje de *La Gaya ciencia* deja muy claro que no es él quien ha matado a Dios, sino que somos todos, es la civilización occidental la que ha hecho innecesario a Dios sin haberlo pretendido. No se trata de creer o no en la existencia de Dios, sino que plantea nuestro autor es que el mundo que se ha fundamentado en esa existencia se está resquebrajando.

En este sentido la muerte de Dios es síntoma del derrumbamiento de todas las certezas que sostenían el mundo. La divinidad era la garante del orden moral, político y legal, de la verdad, del conocimiento y de la misma naturaleza (recordemos cómo el sistema cartesiano se apoya en Dios para asegurar la existencia de las cosas), del sentido del mundo y, en resumen, de toda existencia. Siendo así, la muerte de Dios tendrá repercusiones en todos los ámbitos del conocimiento y la vida. Ahora el mundo no tiene certezas, no hay consuelo posible, no existe, en definitiva, sentido de la vida. Los seres humanos se encuentran perdidos, sin verdades trascendentales a las que agarrarse, sin respuestas a las grandes preguntas.

El loco. -¿No oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una linterna encendida, gritando sin cesar: ¡Busco a Dios ¡Busco a Dios! Como estaban presentes muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron a risa. ¿Se te ha extraviado? -decía uno. ¿Se ha perdido como un niño? -preguntaba otro- ¿Se ha escondido? ¿tiene miedo de nosotros? ¿se ha embarcado? ¿ha emigrado? Y a estas preguntas acompañaban risas en el coro. El loco se encaró con ellos, y clavándoles la mirada, exclamó: “¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Le hemos matado; vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿Adónde la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia delante, hacia tras, hacia algún lado, erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No veis de continuo acercarse la noche, cada vez más cerrada? ¿Necesitamos encender las linternas antes del mediodía? ¿No oís el rumor de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún nada de la descomposición divina?... Los dioses también se descomponen. ¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y nosotros le dimos muerte! ¡Cómo consolarnos, nosotros, asesinos entre asesinos! Lo más sagrado, lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo ha teñido con su sangre nuestro cuchillo. ¿Quién borrará esa mancha de sangre? ¿Qué agua servirá para purificarnos? ¿Qué expiaciones, qué ceremonias sagradas tendremos que inventar? La grandeza de este acto, ¿no es demasiado grande para nosotros? ¿Tendremos que convertirnos en dioses o al menos que parecer dignos de los dioses? Jamás hubo acción más grandiosa, y los que nazcan después de nosotros pertenecerán, a causa de ella, a una historia más elevada que lo fue nunca

historia alguna." Al llegar a este punto, calló el loco y volvió a mirara a sus oyentes; también ellos callaron, mirándole con asombro. Luego tiró al suelo la linterna, de modo que se apagó y se hizo pedazos. "Vine demasiado pronto -dijo él entonces-; mi tiempo no es aún llegado. Ese acontecimiento inmenso está todavía en camino, viene andando; más aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Han menester tiempo el relámpago y el trueno, la luz de los astros ha menester tiempo; lo han menester los actos, hasta después de realizados, para ser vistos y entendidos. Ese acto está todavía más lejos de los hombres que la estrella más lejana. ¡Y sin embargo, ellos lo han ejecutado!" Se añade que el loco penetró el mismo día en muchas iglesias y entonó su Requiem aeternam Deo. Expulsado y preguntado por qué lo hacía, contestaba siempre lo mismo: "¿De qué sirven estas iglesias, si no son los sepulcros y los monumentos de Dios?"

Friedrich Nietzsche. *La Gaya ciencia*. § 125.

Nietzsche se podría considerar, atendiendo esto, el último ilustrado, aquél que ha sido tan consecuente con la máxima "atrévete a pensar" que ha certificado la muerte de Dios y el vacío existencial del ser humano.

Esta situación es caracterizada por Nietzsche como "nihilismo": ese tiempo en que el ser humano se encuentra sólo ante el abismo, sin la compañía de aquel Dios que todo lo veía y que justificaba el sufrimiento y el sinsentido de la vida con su promesa de redención y vida eterna.

Nihilismo es, por tanto, la condición del ser humano después de muerto Dios, cuando ya no hay valores morales supremos ni sentido a la existencia. Pero Nietzsche propondrá dos formas diferentes de responder al desafío de nuestra época:

- Nihilismo pasivo: es un dejarse estar aferrándose a la nada, al vacío que ha quedado tras la muerte de Dios, despreciando la existencia y la vida.
- Nihilismo activo: es la actitud de superación del vacío de la existencia volviendo la mirada hacia la propia vida, al cuerpo, a lo sensible, al horror y la alegría del vivir. Sigue siendo una negación, pero es el camino hacia lo afirmativo.

Así podemos entender que para Nietzsche el nihilismo es a la vez un síntoma de decadencia de la cultura y una oportunidad, pero para afirmar de nuevo el cuerpo, la tierra y la vida, el ser humano debe superarse a sí mismo.

Lo que cuento es la historia de los próximos dos siglos. Describo lo que viene, lo que no puede sino venir: el ascenso del nihilismo. Esta historia puede ya ser ahora contada: pues aquí actúa la necesidad misma. Este futuro habla ya en cien signos, este destino se anuncia por doquier; para esta música del futuro, todos los oídos están ya aguzados. Toda nuestra cultura europea galopa ya desde hace mucho tiempo, con la tortura de la tensión que crece de decenio en decenio, como hacia una catástrofe: inquieta, violenta, atropellada: como una corriente que quiere el fin, que ya no vacila, que tiene miedo de vacilar.

Friedrich Nietzsche. Fragmento póstumo de 1888.

5. El superhombre.

Nietzsche define al ser humano siempre de un modo dinámico, como continuo cambio. El hombre es un camino (hay que tener en cuenta la importancia de la teoría de la evolución de las especies de Darwin y su demostración de que el ser humano es producto de la evolución) y si se atreve a recorrerlo, en el futuro aparecerá el superhombre.

El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, - una cuerda sobre un abismo.

Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se puede amar es que es un *tránsito* y un *ocaso*.

Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado.

Yo amo a los grandes despreciadores, pues ellos son los grandes veneradores, y flechas del anhelo hacia la otra orilla.

Yo amo a quienes, para hundirse en su ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas: sino que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del superhombre.

Yo amo a quien vive para conocer, y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre. Y quiere así su propio ocaso.

Friedrich Nietzsche. *Así habló Zaratustra*. Prólogo de Zaratustra. § 4.

El superhombre tiene como función recobrar el sentido de la vida, pero sin ponerlo más allá del mundo (es decir, en el “otro mundo”) y, por tanto, su misión tiene que ver con santificar la Tierra y su existencia. De este modo los valores relegados por el cristianismo como el cuerpo, las pasiones, el orgullo, la felicidad, el azar, la fuerza,... ocuparán el lugar de Dios, como principios reguladores de la vida. Esto es lo que nuestro autor ha llamado *transvaloración de todos los valores* y supone el centro de su proyecto.

Nietzsche no se presenta como el superhombre, sino como su anunciador. El superhombre es algo por venir, incluso el mejor de los hombres –dice Nietzsche- es aun humano, demasiado humano.

Desnudos había visto yo en otro tiempo a ambos, al hombre más grande y al hombre más pequeño: demasiado semejantes entre sí, - ¡demasiado humano incluso el más grande!

Friedrich Nietzsche. *Así habló Zaratustra*. “El convaleciente”.

En *Así habló Zaratustra* nuestro autor expone las transformaciones que debe sufrir el ser humano en su creación de nuevos valores que conduzcan al superhombre:

- El camello: el ser humano comienza siendo un camello, un animal de carga obediente y sumiso, un ser de rebaño.

- El león: el animal fuerte cuya tarea es negar todos los valores tradicionales, el gran nihilista.
- El niño: simboliza el vivir libre de prejuicios, la jovialidad y la creación que Nietzsche asociaba a los antiguos griegos. Representa al superhombre.

Tres transformaciones del espíritu os menciono: cómo el espíritu se convierte en camello, y el camello en león, y el león, por fin, en niño.

Hay muchas cosas pesadas para el espíritu, para el espíritu fuerte, de carga, en el que habita la veneración: su fortaleza demanda cosas pesadas, e incluso las más pesadas de todas.

¿Qué es pesado?, así pregunta el espíritu de carga, y se arrodilla, igual que el camello, y quiere que lo carguen bien.

¿Qué es lo más pesado, héroes?, así pregunta el espíritu de carga, para que yo cargue con ello y mi fortaleza se regocije.

¿Acaso no es: humillarse para hacer daño a la propia soberbia? ¿Hacer brillar la propia tontería para burlarse de la propia sabiduría?

¿O acaso es: apartarnos de nuestra causa cuando ella celebra su victoria? ¿Subir a altas montañas para tentar al tentador?.

¿O acaso es: alimentarse de las bellotas y de la hierba del conocimiento y sufrir hambre en el alma por amor a la verdad?

¿O acaso es: estar enfermo y enviar a paseo a los consoladores, y hacer amistad con sordos, que nunca oyen lo que tú quieres?

¿O acaso es: sumergirse en agua sucia cuando ella es el agua de la verdad, y no apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos?

¿O acaso es: amar a quienes nos desprecian y tender la mano al fantasma cuando quiere causarnos miedo?

Con todas estas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu de carga: semejante al camello que corre al desierto con su carga, así corre él a su desierto.

Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación: en león se transforma aquí el espíritu, quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto.

Aquí busca a su último señor: quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios, con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria.

¿Quién es el gran dragón, al que el espíritu no quiere seguir llamando señor ni dios? «Tú debes» se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león dice «yo quiero».

«Tú debes» le cierra el paso, brilla como el oro, es un animal escamoso, y en cada una de sus escamas brilla áureamente «¡Tú debes!».

Valores milenarios brillan en esas escamas, y el más poderoso de todos los dragones habla así: «todos los valores de las cosas - brillan en mí».

«Todos los valores han sido ya creados, y yo soy - todos los valores creados. ¡En verdad, no debe seguir habiendo ningún "Yo quiero!"» Así habla el dragón.

Hermanos míos, ¿para qué se precisa que haya el león en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga, que renuncia a todo y es respetuosa?

Crear valores nuevos - tampoco el león es aún capaz de hacerlo: mas crearse libertad para un nuevo crear - eso sí es capaz de hacerlo el poder del león.

Crearse libertad y un no santo incluso frente al deber: para ello, hermanos míos, es preciso el león.

Tomarse el derecho de nuevos valores - ése es el tomar más horrible para un espíritu de carga y respetuoso. En verdad, eso es para él robar, y cosa propia de un animal de rapiña.

En otro tiempo el espíritu amó el «Tú debes» como su cosa más santa: ahora tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo, de modo que robe el quedar libre de su amor: para ese robo se precisa el león.

Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño?

Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí.

Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí: el espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo.

Tres transformaciones del espíritu os he mencionado: cómo el espíritu se convirtió en camello, y el camello en león, y el león, por fin, en niño. - -

Así habló Zaratustra. Y entonces residía en la ciudad que es llamada: La Vaca Multicolor.

Friedrich Nietzsche. *Así habló Zaratustra*. “De las tres transformaciones”.

6. La voluntad de poder.

Este concepto es probablemente uno de los más oscuros en la obra de Nietzsche porque no hay una definición exacta en ninguna de sus obras y porque lo que solemos entender por “poder” queda lejos de aquello a lo que nuestro autor se refería. En primer lugar, por tanto, hay que aclarar que *voluntad de poder* no es *voluntad de dominio* (el poder no se entiende como dominación, opresión o sometimiento).

Pero si no se trata de voluntad de dominio, ¿qué es ese poder? Ante todo es crecimiento, desarrollo, superación. Nietzsche entiende la realidad de un modo dinámico y al ser humano, como ya hemos visto, como un camino; en este sentido la voluntad de poder es el impulso de autoafirmación del hombre, es el instinto hacia el superhombre.

Y este misterio me ha confiado la vida misma. «Mira, dijo, yo soy *lo que tiene que superarse siempre a sí mismo*.

En verdad, vosotros llamáis a esto voluntad de engendrar o instinto de finalidad, de algo más alto, más lejano, más vario: pero todo eso es una única cosa y un único misterio.

Prefiero hundirme en mi ocaso antes que renunciar a esa única cosa; y, en verdad, donde hay ocaso y caer de hojas, mira, allí la vida se inmola a sí misma - ¡por el poder!

Pues yo tengo que ser lucha y devenir y finalidad y contradicción de las finalidades: ¡ay, quien adivina mi voluntad, ése adivina sin duda también por qué caminos torcidos tiene él que caminar! [...]

Muchas cosas tiene el viviente en más alto aprecio que la vida misma; pero en el apreciar mismo habla - ¡la voluntad de poder!».

Friedrich Nietzsche. *Así habló Zaratustra*. “De la superación de sí mismo”.

Todos los «fines», «metas», «sentidos», son tan sólo medios de expresión y metamorfosis de una voluntad que es inherente a todo acontecer: la voluntad de poder.

Tener fines, metas, intenciones, *querer-en general-es querer-devenir-más-fuerte, querer crecer, y también querer los medios para ello*.

El instinto más universal y subterráneo en todo hacer y querer ha permanecido precisamente por ello mismo lo más desconocido y oculto, porque *in praxi* seguimos

siempre su dictado, porque nosotros *somos* ese dictado...
Friedrich Nietzsche. *Fragmentos póstumos*. 11 [96].

La voluntad de poder, pues, supone un decir sí a la vida y a los valores que la fortalecen. La fuerza que impulsa esa voluntad no es reactiva (no es negadora de sí misma), sino activa (es una fuerza dominante que se afirma a sí misma).

Evolución de la humanidad:

A. Ganar poder sobre la naturaleza y, además de ello, un cierto poder sobre sí. La moral era necesaria para imponer al hombre en la lucha con la naturaleza y «el animal salvaje».

B. Cuando se ha alcanzado el poder sobre la naturaleza, entonces se puede usar este poder para continuar formándose a sí mismo libremente: voluntad de poder como autoelevación y fortalecimiento.

Friedrich Nietzsche. *Fragmentos póstumos*. 5 [63]

Hasta aquí hemos analizado el aspecto psicológico de la voluntad de poder, pero también es importante su perspectiva física. Como dijera Heráclito, Nietzsche define el mundo como un espacio de combate entre fuerzas que se equilibran y desequilibran en una batalla sin final. Este combate en el que las fuerzas luchan por imponerse es también un modo de voluntad de poder.

Gracias a la voluntad de poder, la realidad no se define como algo estático y terminado, sino como algo por hacer, que se crea. Cada interpretación del mundo supone la perspectiva de una voluntad de poder. De ahí que Nietzsche concluya que no existen los hechos, sino las interpretaciones de los hechos y que no hay cosas en sí, sino perspectivas.

No debemos preguntarnos: «¿quién interpreta pues?», al contrario, el interpretar mismo, como una forma de la voluntad de poder, tiene existencia (pero no como un «ser», sino como un **proceso**, un **devenir**) como una afección.

Friedrich Nietzsche. *Fragmentos póstumos*. 2 [151].

7. Eterno retorno.

El concepto de voluntad de poder está íntimamente relacionado con el del eterno retorno y juntos forman la base de la particular concepción nietzscheana del mundo.

Con la muerte de Dios se ha desterrado la idea de que el devenir del mundo cumpla un objetivo marcado por la divinidad, pero ahora se plantean otros modelos que siguen describiendo la historia como un desarrollo lineal (por ejemplo el marxista con su concepción del socialismo como superación de las luchas dentro de la sociedad o el evolucionismo).

Nietzsche opondrá a esto una concepción tomada de la antigua Grecia: el eterno retorno. Todo lo que ha sido, volverá a ser, cada instante encierra en sí toda la eternidad. Por esto dice Nietzsche que debemos vivir cada momento como si fuéramos a repetirlo eternamente.

En el plano psicológico, esto nos debe enseñar a amar la vida en todas sus formas (tanto el dolor como el placer) y tratar de hacer que ésta se libere de todo lo que impide su pleno desarrollo.

¿Qué ocurriría si, día y noche te persiguiese un demonio en la más solitaria de las soledades diciéndote: «Esta vida, tal como al presente la vives, tal como la has vivido, tendrás que vivirla otra vez y otras innumerables veces, y en ella nada habrá de nuevo; al contrario, cada dolor y cada alegría, cada pensamiento y cada suspiro, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño de su vida, se reproducirán para ti, por el mismo orden y en la misma sucesión; también aquella araña y aquel rayo de luna, también este instante; también yo. El eterno reloj de arena de la existencia será vuelto de nuevo y con él tú, polvo del polvo?». ¿No te arrojarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que así te hablaba? ¿O habrás vivido el prodigioso instante en que podrías contestarle: «¡Eres un dios! ¡Jamás oí lenguaje más divino!». Si este pensamiento arraigase en ti, tal como eres, tal vez te transformaría, pero acaso te aniquilara: la pregunta «¿quieres que esto se repita una e innumerables veces?» ¡pesaría con formidable peso sobre tus actos, en todo y por todo! ¡Cuánto necesitarías amar entonces la vida y amarte a ti mismo para no desear otra cosa que esta suprema y eterna confirmación.

Friedrich Nietzsche. *La Gaya ciencia*. “El peso más grande”. § 341.

ANEXO VIII: MATERIALES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.

Debemos aclarar antes de introducir los diferentes materiales elaborados para el desarrollo de esta UD, que se han empleado dos plataformas digitales para ello:

- **DROPBOX:** es una plataforma de almacenamiento de archivos. Todos los materiales elaborados para esta unidad se encuentran en mi carpeta pública a la que se accede a través de las siguientes direcciones: <https://www.dropbox.com/sh/il4ora4jgiydr5h/KKB2wvZyab> o <http://doiop.com/emmanuelcs>
- **PREZI:** se trata, como ya hemos señalado anteriormente de una herramienta que permite el diseño online de presentaciones dinámicas. Las presentaciones prezi que forman parte de esta UD se encuentran en: <http://prezi.com/user/emmanuelcs>

Para el desarrollo de las clases se han elaborado diferentes esquemas y presentaciones, a continuación se reseña cómo acceder a ellos:

Presentaciones prezi [<http://prezi.com/user/emmanuelcs>]:

- Presentación dinámica prezi de la filosofía de Nietzsche. Esta presentación también se puede encontrar en la carpeta de dropbox en formato imprimible (pdf).
- Presentación resumen de la filosofía de Nietzsche

Materiales accesibles desde dropbox [<http://doiop.com/emmanuelcs>]:

- Esquema de la actualidad de los planteamientos nietzscheanos.
- Presentación power point de la actualidad de los planteamientos nietzscheanos.
- Presentación de citas y aforismos de Nietzsche.
- Esquema del contexto histórico, cultural y filosófico de la UD.
- Presentación de la comparación de nuestro autor con Platón.
- Apuntes de clase.
- Copia en formato pdf de la presentación prezi de la filosofía de F. Nietzsche.
- Textos para el comentario por grupos.

ANEXO IX: DIRECTRICES PAU Y TEXTOS PARA COMENTAR.

Orientaciones para realizar correctamente el comentario de texto.

a. Explicación de las expresiones subrayadas.

Hay que definir cada término en unas pocas líneas (entre 8 y 12).

Se valora la claridad y precisión en la explicación de los términos.

En el fragmento del examen aparecen dos términos para definir (0,75 cada uno)

b. Identificación y explicación del contenido del texto.

Se aconseja una extensión mínima de una cara y media de folio.

Es muy importante demostrar que se ha leído el fragmento del examen, por lo que se recomienda tomarse su tiempo en ello.

En la explicación del contenido del texto, es aconsejable remitirse a él, hacer referencia a las ideas del texto sin repetirlo (sin parafrasear).

También se recomienda señalar o hacer referencia a algunos conceptos centrales del texto directamente.

La identificación y explicación tiene un valor máximo de 1,5 puntos.

c. Justificación desde la posición filosófica del autor.

La extensión de este apartado debe ser también como mínimo de una cara y media de folio.

Se trata de entender las ideas centrales del texto y relacionarlas con la obra de la que forma parte y con el todo de la filosofía del autor. El valor máximo de este apartado es de 2 puntos.

TEXTO 1.

¿Me pregunta usted qué cosas son idiosincrasia en los filósofos?... Por ejemplo, su falta de sentido histórico, su odio a la noción misma de devenir, su egipticismo. Los filósofos creen otorgar un *honor* a una cosa cuando la deshistorizan, *sub specie aeterni*, —cuando hacen de ella una momia. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales; de sus manos no salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja, esos señores idólatras de los conceptos, cuando adoran, —se vuelven mortalmente peligrosos para todo, cuando adoran. La muerte, el cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento son para ellos objeciones, —incluso refutaciones. Lo que es no *deviene*; lo que *deviene* no es... Ahora bien, todos ellos creen, incluso con desesperación, en lo que es. Mas como no pueden apoderarse de ello, buscan razones de por qué se les retiene. «Tiene que haber una ilusión, un engaño en el hecho de que no percibamos lo que es: ¿dónde se esconde el engañador? —«Lo tenemos, gritan dichosos, ¡es la sensibilidad! Estos sentidos, *que también en otros aspectos son tan inmorales*, nos engañan acerca del mundo *verdadero*. Moraleja: deshacerse del engaño de los sentidos, del devenir, de la historia, de la mentira, —la historia no es más que fe en los sentidos, fe en la mentira. Moraleja: decir no a todo lo que otorga fe a los sentidos, a todo el resto de la humanidad: todo él es “pueblo”. ¡Ser filósofo, ser momia, representar el monótono—teísmo con una mímica de sepulturero! —¡Y, sobre todo, fuera el cuerpo, esa lamentable *idée fixe* de los sentidos!, ¡sujeto a todos los errores de la lógica que existen, refutado, incluso imposible, aun cuando es lo bastante insolente para comportarse como si fuera real!... ».

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La «razón» en la filosofía”. § 1.

TEXTO 2.

Pongo a un lado, con gran reverencia, el nombre de Heráclito. Mientras que el resto del pueblo de los filósofos rechazaba el testimonio de los sentidos porque éstos mostraban pluralidad y modificación, él rechazó su testimonio porque mostraban las cosas como si tuviesen duración y unidad. También Heráclito fue injusto con los sentidos. Estos no mienten ni del modo como creen los eleatas ni del modo como creía él, –no mienten de ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la mentira, por ejemplo la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de la substancia, de la duración... La «razón» es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos no mienten... Pero Heráclito tendrá eternamente razón al decir que el ser es una ficción vacía. El mundo «aparente» es el único: el «mundo verdadero» no es más que *un añadido mentiroso...*

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La «razón» en la filosofía”. § 2.

TEXTO 3.

- ¡Y qué sutiles instrumentos de observación tenemos en nuestros sentidos! Esa nariz, por ejemplo, de la que ningún filósofo ha hablado todavía con veneración y gratitud, es hasta este momento incluso el más delicado de los instrumentos que están a nuestra disposición: es capaz de registrar incluso diferencias mínimas de movimiento que ni siquiera el espectroscopio registra. Hoy nosotros poseemos ciencia exactamente en la medida en que nos hemos decidido a *aceptar* el testimonio de los sentidos, –en que hemos aprendido a seguir aguzándolos, armándolos, pensándolos hasta el final. El resto es un engendro y todavía-no-ciencia: quiero decir, metafísica, teología, psicología, teoría del conocimiento. O ciencia formal, teoría de los signos: como la lógica, y esa lógica aplicada, la matemática. En ellas la realidad no llega a aparecer, ni siquiera como problema; y tampoco como la cuestión de qué valor tiene en general ese convencionalismo de signos que es la lógica-...

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La «razón» en la filosofía”. § 3.

TEXTO 4.

La *otra* idiosincrasia de los filósofos no es menos peligrosa: consiste en confundir lo último y lo primero. Ponen al comienzo, *como* comienzo, lo que viene al final –¡por desgracia!, ¡pues no debería siquiera venir!-, los «conceptos supremos», es decir, los conceptos más generales, los más vacíos, el último humo de la realidad que se evapora. Una vez más esto es sólo expresión de su modo de venerar: a lo superior no le es *lícito* provenir de lo inferior, no le es *lícito* provenir de

nada... Moraleja: todo lo que es de primer rango tiene que ser *causa sui*. El hecho de proceder de algo distinto es considerado como una objeción, como algo que pone en entredicho el valor. Todos los valores supremos son de primer rango, ninguno de los conceptos supremos, lo existente, lo incondicionado, lo bueno, lo verdadero, lo perfecto – ninguno de ellos puede haber devenido, por consiguiente tiene que ser *causa sui*. Mas ninguna de esas cosas puede ser tampoco desigual una de otra, no puede estar en contradicción consigo misma... Con esto tienen los filósofos su estupendo concepto «Dios»... Lo último, lo más tenue, lo más vacío es puesto como lo primero, como causa en sí, como *ens realissimum*... ¡Que la humanidad haya tenido que tomar en serio las dolencias cerebrales de unos enfermos tejedores de telarañas!– ¡Y lo ha pagado caro!...

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La «razón» en la filosofía”. § 4.

TEXTO 5.

–Contrapongamos a esto, por fin, el modo tan distinto como *nosotros* (–digo nosotros por cortesía...) vemos el problema del error y de la apariencia. En otro tiempo se tomaba la modificación, el cambio, el devenir en general como prueba de apariencia, como signo de que ahí tiene que haber algo que nos induce a error. Hoy, a la inversa, en la exacta medida en que el prejuicio de la razón nos fuerza a asignar unidad, identidad, duración, sustancia, causa, coseidad, ser, nos vemos en cierto modo cogidos en el error, *necesitados* al error; aun cuando, basándonos en una verificación rigurosa, dentro de nosotros estemos muy seguros *de que* es ahí donde está el error. Ocurre con esto lo mismo que con los movimientos de una gran constelación: aquí el error tiene como abogado permanente a nuestro ojo; allí, a nuestro *lenguaje*. Por su génesis, el lenguaje pertenece a la época de la forma más rudimentaria de psicología: penetramos en un fetichismo grosero cuando cobramos consciencia de los presupuestos básicos de la metafísica del lenguaje, dicho con claridad: de la razón. Ese *fetichismo* ve en todas partes agentes y acciones: cree que la voluntad es la causa en general; cree en el «yo», cree que el yo es un ser, que el yo es una sustancia, y *proyecta* sobre todas las cosas la creencia en la sustancia-yo –así es como *crea* el concepto «cosa»... El ser es añadido con el pensamiento, es *introducido subrepticamente* en todas partes como causa; del concepto «yo» es del que se sigue, como derivado, el concepto «ser»... Al comienzo está ese error grande y funesto de que la voluntad es algo que *causa efectos*, –de que la voluntad es una *facultad*... Hoy sabemos que no es más que una palabra... Mucho más tarde, en un mundo mil veces más ilustrado, llegó a la consciencia de los filósofos, para su sorpresa, la *seguridad*, la *certeza* subjetiva en el manejo de las categorías de la razón: ellos sacaron la conclusión de que esas categorías no podían proceder de la empiria, –la empiria entera, decían, está, en efecto, en contradicción con ellas. *¿De dónde proceden, pues?*– Y tanto en India como en Grecia se cometió el mismo error: «nosotros tenemos que haber habitado ya alguna vez en un mundo más alto (– en lugar de en un mundo mucho más bajo: ¡lo cual habría sido la

verdad!), nosotros tenemos que haber sido divinos, ¡pues poseemos la razón!». De hecho, hasta ahora nada ha tenido una fuerza persuasiva más ingenua que el error acerca del ser, tal como fue formulado, por ejemplo, por los eleatas: ¡ese error tiene en favor suyo, en efecto, cada palabra, cada frase que nosotros pronunciamos!– También los adversarios de los eleatas sucumbieron a la seducción de su concepto de ser: entre otros Demócrito, cuando inventó su átomo...La «razón» en el lenguaje: ¡oh, qué vieja hembra engañadora! Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática...

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La «razón» en la filosofía”. § 5.

TEXTO 6.

Se me estará agradecido si condenso un conocimiento tan esencial, tan nuevo, en cuatro tesis: así facilito la comprensión, así provocho la contradicción.

Primera tesis. Las razones por las que «este» mundo ha sido calificado de aparente fundamentan, antes bien, su realidad, –otra especie distinta de realidad es absolutamente indemostrable.

Segunda tesis. Los signos distintivos que han sido asignados al «ser verdadero» de las cosas son los signos distintivos del no-ser, de la *nada*, –poniéndolo en contradicción con el mundo real es como se ha construido el «mundo verdadero»: un mundo aparente de hecho, en cuanto es meramente una ilusión *óptico-moral*.

Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de «otro» mundo distinto de éste no tiene sentido, presuponiendo que en nosotros no domine un instinto de calumnia, de empequeñecimiento, de recelo frente a la vida: en este último caso tomamos *venganza* de la vida con la fantasmagoría de «otra» vida distinta de ésta, «mejor» que ésta.

Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo «verdadero» y en un mundo «aparente», ya sea al modo del cristianismo, ya sea al modo de Kant (en última instancia, un cristiano *alevoso*), es únicamente una sugestión de la *décadence*, –un síntoma de *vida descendente*... El hecho de que el artista estime más la apariencia que la realidad no constituye una objeción contra esta tesis. Pues «la apariencia» significa aquí la realidad *una vez más*, sólo que seleccionada, reforzada, corregida... El artista trágico *no* es un pesimista, – dice precisamente *sí*, incluso a todo lo problemático y terrible, es *dionisiaco*...

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La «razón» en la filosofía”. § 6.

ANEXO X: MODELOS DE EXAMEN.

Primera evaluación.

Examen convocatoria ordinaria.
IES ALHAMBRA.
2º BACHILLERATO D-E.

INSTRUCCIONES:

- a) Duración: una hora y treinta minutos.
- b) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos; segunda, cinco puntos; tercera, tres puntos.

CUESTIONES:

- 1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico de Nietzsche.
- 2) Comentario del texto:
Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas.
Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto.
Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor.
- 3) Relación del autor con otra posición filosófica y valoración razonada de su actualidad.

TEXTO:

La «razón» es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos no mienten... Pero Heráclito tendrá eternamente razón al decir que el ser es una ficción vacía. El mundo «aparente» es el único: el «mundo verdadero» no es más que *un añadido mentiroso...*

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La «razón» en la filosofía”. § 2.

Convocatoria examen de recuperación.

Examen recuperación.

IES ALHAMBRA.

2º BACHILLERATO D-E.

INSTRUCCIONES:

- a) Duración: una hora y treinta minutos.
- b) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos; segunda, cinco puntos; tercera, tres puntos.

CUESTIONES:

- 1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico de Nietzsche.
- 2) Comentario del texto:
Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas.
Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto.
Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor.
- 3) Relación del autor con otra posición filosófica y valoración razonada de su actualidad.

TEXTO:

¿Me pregunta usted qué cosas son idiosincrasia en los filósofos?... Por ejemplo, su falta de sentido histórico, su odio a la noción misma de devenir, su egipticismo. Los filósofos creen otorgar un *honor* a una cosa cuando la deshistorizan, *sub specie aeterni*, —cuando hacen de ella una momia. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales; de sus manos no salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja, esos señores idólatras de los conceptos, cuando adoran, —se vuelven mortalmente peligrosos para todo, cuando adoran. La muerte, el cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento son para ellos objeciones, —incluso refutaciones.

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La «razón» en la filosofía”. § 1.

Convocatoria extraordinaria de mayo.

Examen convocatoria extraordinaria de mayo.

IES ALHAMBRA.

2º BACHILLERATO D-E.

INSTRUCCIONES:

- a) Duración: una hora y treinta minutos.
- b) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos; segunda, cinco puntos; tercera, tres puntos.

CUESTIONES:

- 1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico de Nietzsche.
- 2) Comentario del texto:
 - Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas.
 - Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto.
 - Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor.
- 3) Relación del autor con otra posición filosófica y valoración razonada de su actualidad.

TEXTO:

Hoy nosotros poseemos ciencia exactamente en la medida en que nos hemos decidido a aceptar el testimonio de los sentidos, -en que hemos aprendido a seguir aguzándolos, armándolos, pensándolos hasta el final. El resto es un engendro y todavía-no-ciencia: quiero decir, metafísica, teología, psicología, teoría del conocimiento. O ciencia formal, teoría de los signos: como la lógica, y esa lógica aplicada, la matemática. En ellas la realidad no llega a aparecer, ni siquiera como problema; y tampoco como la cuestión de qué valor tiene en general ese convencionalismo de signos que es la lógica-

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La «razón» en la filosofía”. § 3.

Convocatoria extraordinaria de septiembre.

Examen convocatoria extraordinaria de septiembre.

IES ALHAMBRA.

2º BACHILLERATO D-E.

INSTRUCCIONES:

- a) Duración: una hora y treinta minutos.
- b) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos; segunda, cinco puntos; tercera, tres puntos.

CUESTIONES:

- 1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico de Nietzsche.
- 2) Comentario del texto:
 - Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas.
 - Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto.
 - Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor.
- 3) Relación del autor con otra posición filosófica y valoración razonada de su actualidad.

TEXTO:

Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de «otro» mundo distinto de éste no tiene sentido, presuponiendo que en nosotros no domine un instinto de calumnia, de empequeñecimiento, de recelo frente a la vida: en este último caso tomamos venqanza de la vida con la fantasmagoría de «otra» vida distinta de ésta, «mejor» que ésta.

Friedrich Nietzsche. *El Crepúsculo de los ídolos*. “La «razón» en la filosofía”. § 6.

ANEXO XI: FRAGMENTOS DE PELÍCULAS SELECCIONADOS PARA LA INNOVACIÓN DOCENTE.

Para cerrar este proyecto de Unidad Didáctica e Innovación Docente se anexa un CD con los fragmentos seleccionados para ser proyectados en el aula.