

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
“FRANCISCO GARCÍA SALINAS”

UNIDAD ACADÉMICA MAESTRÍA EN INVESTIGACIONES
HUMANÍSTICAS Y EDUCATIVAS

TESIS

*Educación desde una perspectiva nietzscheana y schopenhaueriana: Una
transvaloración de los Valores Modernos*

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN FILOSOFÍA E
HISTORIA DE LAS IDEAS

PRESENTA

LIC. DIANA CRISTINA LOAIZA HERNÁNDEZ

ASESORA DE TESIS

DR. JUAN CARLOS OREJUDO PEDROSA

*Agradezco Al Consejo National de Ciencias y
Tecnologia (Conacyt) por el apoyo
económico otorgado para la realización de
mis estudios de maestría.*

*Agradezco al Dr. Juan Carlos Orejudo por
asesorarme y confiar en mi proyecto desde
principio a fin.*

*De igual Manera, agradezco a todos y todas
las docentes por su conocimiento y
comentarios pertinentes.*

*Agradezco a mi familia, por su infinita
paciencia y apoyo incondicional.*

*En especial a Abdi, mi hijo, mi luz mi
inspiración.*

A mi trabajo por darme el tiempo para terminar:

A Dalí, gracias, hijo, por confiar en mí.

Pero sobre todo a la voluntad

Que me permitió sobrevivir a la pandemia,

Y al proceso de tesis.

RESUMEN

La educación con visión nietzscheana se podría resumir en las diferencias que tiene de la educación tradicional con base en la historia de la misma. Revisando a los exponentes del tema en cada época, basada en la visión de la historia que el mismo Nietzsche nos propone, se cree pertinente hacer esta revisión. Las ideas tradicionales sobre la educación se enfocan en refinar el papel que el individuo ha de acatar en la sociedad. Si el hombre está destinado a ser emperador, ha de dominar las ciencias que le servirán para mandar y dirigir una nación. Si por el contrario, su destino es seguir el oficio de zapatero, ha de dominar con igual rigor, las técnicas necesarias para hacerlo con maestría. Con un enfoque global en que la sociedad funcione como un engranaje perfecto en que cada uno cumpla su rol. Se hace un cambio implementado los valores de libertad, cultura, productividad, autonomía independencia, para la libre elección de la formación del estudiante. Así como de las instituciones educativas hasta el día de hoy.

Palabras clave: Maestro, estudiante, libertad de pensamiento, cultura, institución educativa.

ABSTRACT

Education with a Nietzschean vision could be summarized in the differences it has from traditional education based on its history. Reviewing the exponents of the theme in each era, based on the vision of history that Nietzsche himself proposes to us, it is considered pertinent to make this review. Traditional ideas about education focus on refining the role that the individual must play in society. If man is destined to be emperor, he must master the sciences that will help him command and direct a nation. If, on the other hand, your destiny is to follow the craft of a shoemaker, you must master with equal rigor the necessary techniques to do it with mastery. With a global approach in which society functions as a perfect gear in which each person fulfills their role. A change is made by implementing the values of freedom, culture, productivity, autonomy, and Independence, for the student's free choice of training.

As well as educational institutions to this day.

Key words: teacher, student, freedom of thought, culture, educational institution.

**Educación desde una perspectiva nietzscheana y
schopenhaueriana: Una transvaloración de los Valores
Modernos**

I. SOBRE EL FUTURO DE NUESTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
Friedrich Nietzsche (introducción).

*El mundo conocido, no es un mundo objetivo
Sino un mundo útil, manipulable en función de
Nuestras necesidades vitales.
Olivier Riboul*

En el presente trabajo se aborda el tema de la educación de manera universal, en el sentido de que la educación se ha implementado para instruir a los sectores de la sociedad para que rindan en un su posición laboral, desde el obrero hasta el regente. Con similitudes en todas las culturas, y pocas diferencias. Así en la mayoría de las culturas, como se revisa en el siguiente capítulo. Analizando la historia de la educación se confirma que este hecho sigue vigente hasta el día de hoy. Pero esta inquietud ya había sido planteada en la mente del filósofo pesimista Friedrich Nietzsche.

En *El futuro de nuestras instituciones educativas*¹, Nietzsche relata una charla de un filósofo de edad madura y un joven que empieza a fungir como maestro. Ambos hablan cerca del lugar en el que se encuentra el joven Friedrich y su compañero. Estos escuchan el debate por el que discuten, y del cual, el tema central son las instituciones de cultura, así llamadas las escuelas de bachillerato y universidades, y cómo estas tienen un gran déficit en el tema, y más aún, los alumnos que asisten a ellas. El viejo insiste en que los maestros necios quieren impartir a los clásicos de manera aferrada, hasta que, eludido por la plática y al no tener otro argumento, él mismo termina citando el *Fedro* de Platón.

Las instituciones educativas se refiere a la escuelas que el filósofo en cuestión considera deberían ser culturales pero a sus ojos no lo son, ya que se

¹ **Nietzsche, Friedrich**, SOBRE EL PORVENIR DE NUESTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, primera conferencia, Traducción de Carlos Manzano publicada por Tusquets, Barcelona, septiembre de 2000.

quedan cortas y degeneran el sentido de cultura aferrándose al modelo clásico, estas instituciones son el llamado bachillerato, y en menor medida la universidad.

Esto porque en la universidad los alumnos son más independientes, mientras que en el bachillerato son instruibles. Pero, ¿qué relevancia tuvo para Nietzsche el diálogo que sostenían el viejo filósofo y su educando joven recién iniciado en la enseñanza del bachillerato?, ¿por qué nos importa a nosotros en la actualidad? ... para animar a otros a emitir un juicio sobre opiniones y declaraciones tan sorprendentes.² Es decir, para quienes somos educadores y nos dedicamos y damos la vida para las instituciones educativas a las que pertenecemos, y así poder también emitir un juicio, en este caso, se reflexiona con qué ha pasado desde entonces con las entidades culturales, y, ¿qué tiene que ver el pasado con el presente y el futuro de la educación?

El pasado y el presente son una sola y la misma cosa, es decir, dentro de la variedad de sus manifestaciones, son típicamente iguales y, como tipos invariables y omnipresentes, constituyen una estructura fija de un valor inmutable, estable y de significado eternamente igual.³

Continuando con el diálogo del filósofo, este ve la educación del pensamiento y el aprender un oficio como separado, claro, para pocos con grandes recursos, así lo era, como lo es ahora. Y despreciaba el saber un oficio o ser empleado de la nación, como cita Nietzsche,

Así, pues, en el caso de que vuestro cerebro no sea apto para todo eso, buscad, queridos amigos, otro modo, honorable de andar por el mundo: haceos soldados o bien aprended un oficio y perseverad en él.

Sin percatarse de que en el mundo de la educación, incluso la educación es un obraje, cada maestro y maestra es obrero de la educación, de la institución educativa y cultural.

² Ídem, pp. 1-58.

³ **Nietzsche, Friedrich**, SOBRE LA UTILIDAD Y LOS PREJUICIOS DE LA HISTORIA PARA LA VIDA, digitalizado por Librosdot.com, p. 7 <http://www.librosdot.com>
Ibidem.

En cuanto al distanciamiento cultural y geográfico, Alemania no estaba muy lejos del déficit que se vive actualmente en América, pues también sufrieron un índice alto en analfabetismo, motivo por el cual se dio el nazismo y muchos hombres y mujeres fungieron como trabajadores y simpatizantes del partido hasta llegar a la segunda guerra mundial. Previo a esto fue que sucedió la conversación que llamó la atención del joven Nietzsche.

En cuanto a los alumnos también tiene un rango alto de expectativas, que no se conforme con el pensamiento común de lo que Nietzsche llamará la borregada, lo cual expresa al llamarle la atención a su propio alumno <<¡Hay que tener pensamientos, y no sólo [sic] puntos de vista!>>⁴. El asunto es que pocos en realidad se esfuerzan por tener un criterio propio, y no es algo que tenga que ver con un temporalidad, si bien el contexto influye, la genialidad ha sido una cualidad de una pequeñísima parte de la humanidad, y hay quienes, ni estando en la mejores condiciones, no rebasan la media intelectual. Y parece que, Cuando es posible, todos prefieren sentarse a la sombra del árbol que ha plantado el genio.⁵ Así, parece que las expectativas tan altas que el filósofo tenía sobre la humanidad, no son fáciles de cumplir, pero es muy notable la influencia que tuvo sobre el joven Nietzsche, pues toda su obra estará plagada de la idea del súper hombre por encima de la borregada, cuya configuración está basada en lo clásico y dejando de lado la realidad de la comunidad. Al mismo tiempo que rompe con las creencias de su tiempo, condenándole a una soledad inminente, aún después de bajar de la montaña, como se muestra en el Zarathustra, de quien hablaremos más adelante.

Pero, ¿por qué tomar la filosofía pesimista alemana con respecto a al a educación como punto de comparación con la educación actual en México?, Resulta que México y Alemania tienen contextos parecidos en la estructuración en lo que a educación respecta como podemos comparar en el trabajo de Müller, en el presente la organización de la educación en Alemania es la siguiente:

La formación del personal docente se organiza según niveles educativos y tipos de escuela: enseñanza básica (primaria y

⁴ **Nietzsche, Friedrich**, SOBRE EL PORVENIR DE NUESTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, primera conferencia, Traducción de Carlos Manzano publicada por Tusquets, Barcelona, septiembre de 2000, pp. 1-58.

secundaria) que corresponde a la escuela principal; de enseñanza media o escuela media, que se llama también "escuela real"; y de enseñanza media superior o Gimnasio. En cuanto el sistema educativo alemán es estatal (la educación privada no sobrepasa un 10%, incluyendo las universidades) todos los niños alemanes inician

obligatoriamente su vida escolar en la escuela primaria de su barrio residencial durante los primeros cuatro años, de 6 a 10 años de edad. El Estado no se obliga con la educación preescolar, aunque hay actualmente tendencias para lograr un sistema de jardines infantiles estatales, reconociendo su importancia para el aprestamiento escolar. El Estado ha preferido subvencionar a las iglesias, empresas y demás instituciones privadas para la instalación de los jardines infantiles. En consecuencia la formación de jardineras tampoco es responsabilidad del Estado, pero las dirige un Pedagogo diplomado, egresado de la universidad.⁵

Como podemos ver es muy parecido al sistema educativo americano, y en corto, al mexicano. En el cual la educación básica consta de primaria y secundaria obligatorias, y al bachillerato que conlleva una formación enfocada a lo laboral, o con ramas específicas de materias de continuación universitaria.

Una de las similitudes actuales de la crítica que hace el filósofo viejo a su Alemania de finales del siglo XVIII, y que en América como continente joven apenas va llegando, es la siguiente realidad impuesta desde el sistema educativo, concretamente la NEM y su recién estructurada reforma educativa que se ve reflejada en los libros de textos y programas impuesto desde la primaria hasta el bachillerato con las nuevas materias como las socioemocionales y las obligadas carrera técnicas que van de la mano. Materias de educación financiera, lo que de verdad resulta útil para quienes vivimos en el tercer mundo, pero para un viejo filósofo de primer mundo, en decadencia, no es permisible, pero que sus palabras reflejan bien lo que el Estado quiere del sistema educativo, en respuesta a lo que le comenta el joven maestro que es su aprendiz

>>Creo haber notado de dónde procede con mayor claridad la exhortación a extender y a difundir lo más posible la cultura. Esa extensión va contenida en los dogmas preferidos de la economía política de esta época nuestra. Conocimiento y cultura en la mayor cantidad posible-, felicidad en la mayor cantidad posible: ésa es la fórmula más o menos. En este caso vemos que el objetivo último de la cultura es la utilidad, o, más concretamente, la ganancia, un beneficio en dinero que sea el mayor posible.⁷

⁵ Müller de Ceballos, Ingrid, La formación docente en Alemania: una ojeada histórica, Revista y Educación y Pedagogía nos. 14 y 15, p.171
Ibidem.

Al ser este el fin último de las instituciones culturales, el sabio se siente insultado, ya que concibe la cultura para unos pocos. Como en la era de los clásicos, y se trataba de exaltar los sentidos, de alimentar el alma, lo que se manifestaría en un gusto y modales refinados. Pero de lo anterior, la cultura ha sido reducida a ser tomada

Como base de esta tendencia, habría que definir la cultura como la habilidad con que se mantiene uno “a la altura de nuestro tiempo”, con que se conocen todos los caminos que permitan enriquecerse del modo más fácil, con que se dominan todos los medios útiles al comercio entre hombres y pueblos. Por eso, el auténtico problema de la cultura consistiría en educar a cuantos más hombres “corrientes” posibles, en el sentido en que se llama “corriente” a una moneda. Cuantos más numerosos sean dichos hombres corrientes, tanto más feliz será un pueblo. Y el fin de las escuelas modernas deberá ser precisamente éste: hacer progresar a cada individuo en la medida en que su naturaleza le permita llegar a ser “corriente”, desarrollar a todos los individuos de tal modo, que a partir de su cantidad de conocimiento y de saber obtengan la mayor cantidad posible de felicidad y ganancia. Todo el mundo deberá estar en condiciones de valorarse con precisión a sí mismo, deberá saber cuánto puede pretender de la vida. La “alianza” entre inteligencia y posesión, apoyada en esas ideas, se presenta incluso como una exigencia moral. Según esta perspectiva, está mal vista una cultura que produzca solitarios, que coloque sus fines más allá del dinero y de la ganancia, que consuma mucho tiempo.⁸

Pero en realidad esto no es nuevo ahora ni lo era a finales del siglo XIX. La realidad es que desde el principio de los tiempos de la civilización, se hacían programas educativos encaminados al adiestramiento más que a la razón o toma de conciencia del ser humano como individuo, y más para ser un servidor de la colectividad que haga que el sistema funcione. Y no solo esto, sino que al tener un determinado molde para cada sector, la individualidad, el ser solitario, queda reprimido en medio de responsabilidades que se nos enseña debemos cumplir. Es decir, el sistema funciona en apariencia, pues si trabajas tendrás solvencia, pero los indicios de que el sistema no es tan benéfico como lo hace ver saltana a la luz como síntomas de una raza decadente. Y se retorna a los viejos trucos de los

gobernantes para tener una ilusión de control sobre la sociedad, y así mantener el poder de dirigir la vida de la especie. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, a dos siglos después de las reflexiones

8

de viejos filósofos modernos, es difícil salir de la línea que se ha trazado para cada uno de nosotros.

II. SOBRE NUESTRO PROPIO FUTURO

Mi preocupación sobre este sistema de enseñanza nació desde que mis padres insistieron y no me dejaron opción que la de estudiar un carrera técnica en lugar del bachillerato para continuar después con la universidad. Su intención era que me insertara al ámbito laboral lo más pronto posible y deshacerse de la responsabilidad económica de mi educación. Pero en mí no estaba la intención de profesionalizarme como obrera de una labor mecánica que tendría, tal vez, que repetir el resto de mi vida para ganarme el pan y sustento. Justo como expone Chaplin en su cinta *Tiempos Modernos*, o peor. Era menor de edad y nadie preguntaba mi opinión.

Por otra parte, desde que estaba en secundaria desarrollé el gusto por la lectura y la escritura. Imaginaba ser algún día una maestra que pudiera orientar a sus alumnos y enseñarles ese maravilloso mundo de las letras que me salvó muchas veces, y que lo sigue haciendo. Es por esto que me incomodó mucho el hecho de que la escuela existiera para formarnos como obreros, o borregos como dice Nietzsche, que es muy bueno para quien lo disfruta y decide ir por ese camino, pero que en mi opinión, no cumplía con la función libertadora de la que yo tenía un vaga idea, y que por el contrario nos quería formar con un número de serie en la frente. O excretable carne para la picadora, como resalta Pink Floyd en su video *Another Brick In The Wall*.

Debido a que el tema de la educación sobre la que trata esta investigación fue directamente afectado por las circunstancias dadas por la pandemia del siglo XXI el Covid-19 y Sar Cov 2 en 2020 y 2021, me parece pertinente hacer unas pequeñas aclaraciones, debido a que no solo tuve que recurrir a una extensa teoría filosófica, sino también de manera empírica como alumna activa de la Maestría en Filosofía e Historia de las Ideas. Es por esto que enlisto mis dudas con respecto a la educación, las instituciones educativas, los alumnos, los genios, los profesores y

Ibidem.

el papel de cada uno al respecto. Así como aquel maestro neófito le preguntaba a su viejo maestro. De igual manera es pertinente señalar la importancia de los dispositivos móviles, internet y las redes sociales en la actualidad.

¿Cuál es el papel de la educación en la actualidad?, ¿las instituciones educativas son realmente indispensables, están a la altura de las necesidades de los individuos y las sociedades?, ¿pueden los profesores hacer algo por sus alumnos?, ¿cuál es el destino de los autodidactas y desertores de las escuelas?, ¿los genios necesitan ir a la escuela?, ¿Estos qué papel juegan en la educación general?, ¿el conocimiento realmente nos hace libres?, ¿para qué ir a la escuela? Y la pregunta que a mi parecer es la más importante, ¿cuál es el mejor método de enseñanza, acaso la de la filosofía pesimista? Estas eran algunas preguntas que surgieron al iniciar esta investigación en 2019. Por su puesto en ese momento no sabía que estaba a punto de iniciar una pandemia que cambiaría la vida de todos y todas. Por lo que mis preguntas aumentaron a ¿cuál es el papel de la educación en la pandemia?, ¿Cuáles son las posibilidades y límites de estudiar desde casa? y, ¿están las instituciones y profesores a la altura de esta calamidad para seguir con el proceso educativo?, ¿cómo ha sido la transición de estudiar en las instalaciones educativas a estudiar desde el hogar, plazas públicas, en las salas desde la tv., etc.?, por poner algunos ejemplos de las consecuencias en educación por pandemia Covid-19 y Sar Cov 2 en 2020 y 2021. Para bien o para mal, y como resultado de esta y la pérdida de un lugar apto para el estudio y personas queridas que dejaron esta vida, este estudio se retrasó y las últimas preguntas ahora ya son más fáciles de responder pues ya he visto los resultados, como lo son niños en secundaria que no saben leer, y otros más, que sin problema pudieron avanzar en sus estudios.

Ya en el siglo XVIII Nietzsche cuestionó cuál sería el futuro de las instituciones educativas, al igual que Schopenhauer, el papel de la educación guiada. Ambos en su filosofía exploran el papel tanto del maestro como el del genio.

Así mismo, se retoma lo dicho por Hannah Arendt en su escrito "La crisis de la educación" en el siglo XX. También lo escrito por Schiller sobre la importancia del

arte en la educación. Por otra parte, se suma en esta investigación el papel fundamental que juegan, ahora en el siglo XXI, los medios de comunicación, los dispositivos móviles, internet y las redes sociales.

La vida es el sueño que se puede manipular, configurar, manipular, guiar, corromper, transfigurar, desgarrar y, llevar a acciones de manera determinada que los individuos hagan lo que se les programó para hacer, sin importar si esto los lleva a sí mismo y a otros, a la destrucción, o al beneficio de unos pocos. Como lo fue el caso por el que conmemoramos el 8M, en el que trabajadoras de una fábrica de relojes murieron por pintar relojes con pintura radioactiva provocándoles cáncer y un doloroso y agonizante final, con tal de no dejar el trabajo, por poner un ejemplo. Todo para un fin en el que se beneficia a pocos como los son los grandes empresarios y líderes del mundo. Tal es el caso que se ha vivido en todas partes del planeta, de una u otra manera, los gobiernos, los traficantes, y empresarios, han ido exterminando las libertades y derechos de quienes viven en el contexto más cercano, siendo las guerras externas e internas una constante lucha por sobrevivir.

El siglo XXI ha sido el principio de siglo más acelerado en la historia, las promesas del siglo XX y sus apuestas por la ciencia, ya nos han pasado factura, progresos y manipulación en la salud, nos llevaron hasta la pandemia en 2020 por Covid-19 y en 2021 por Sars Cov 2, mutación de la primera. En una perspectiva metafísica diríamos que la autorregulación de la existencia hace pasar por los humanos una de las experiencias más aterradoras que por momentos superó a las pequeñas campañas terroristas que se llevaban a cabo de manera local. La amenaza global puso en riesgo a todo en la tierra, sin importar el barrio de primer o tercer mundo, ni raza ni género, con el dato que pocos agentes anónimos pudieran ser inmunes, y eso, solo en teoría.

Así es como nos mandaron a un encierro forzoso, a la convivencia obligatoria, en lo cercano, y la separación de todo quien no viviese bajo el mismo techo. Haciendo del hogar el lugar para estudiar, trabajar, ejercitarse y descansar. Buscar un rincón de la casa para hacer lo que se tiene que hacer invadiendo el lugar sagrado del hogar para otros, y los otros invadiendo el lugar oficial y laboral.

Con salidas para hacer lo básico, como ir al súper, bajo una serie de cuidados de sanidad en las que la identidad prácticamente se perdió, la cordialidad se hizo lo más retirado posible y el contacto humano al que estábamos acostumbrados se mermó. Varias personas que dejamos de ver al empezar el confinamiento no las volveremos a ver nunca más.

Quedamos menos y con la responsabilidad moral de toma de conciencia de todo lo que la pandemia reveló. Entre ellas la educación precaria de la ciudadanía en general, un ejemplo de esto pasó en México, al implementar las medidas de sanidad la comunidad estaba más preocupada por abastecer sus reservas de bebidas alcohólicas que de vitaminas. Pero, ¿cuál es la falla en la educación, que hace que las prioridades de las personas sean erradas ante este tipo de contingencias? Para responder a esto será necesario un análisis desde la raíz del problema. Por lo anterior haremos un breve recorrido por la educación a través de la historia.

El pasado y el presente son una sola y la misma cosa, es decir, dentro de la variedad de sus manifestaciones, son típicamente iguales y, como tipos invariables y omnipresentes, constituyen una estructura fija de un valor inmutable, estable y de significado eternamente igual.⁶

Es por esto que para hablar del tema de la educación es necesario revisar la metodología que se ha llevado a cabo desde sus inicios, que es prácticamente el inicio de la humanidad, pues la humanidad ha subsistido gracias a la misma. De igual importancia es saber dónde estamos parados hoy en día, y así podremos hacer un balance de las circunstancias, métodos y reformas pertinentes o impertinentes que se han puesto en práctica.

⁶ P.7 Nietzsche, historia.

III. PANORAMA GENERAL.

En la actualidad la educación global está enfocada en generar mano de obra, más que libertadora, la educación ha servido como medio de adiestramiento en el campo laboral y productivo sin importar mucho el realizamiento personal. De esclavos hechos a palos a obreros adiestrados. Nietzsche se dio cuenta de esto ya desde el siglo dieciocho y no ha cambiado mucho el cómo educar y el para qué. A pesar de la Ilustración y el nacimiento de las ciencias.

Las escuelas privadas cuentan con una filosofía mercantil y un mayor rango de <cultura> y multiplicidad de opciones, por ejemplo, la enseñanza de varios idiomas. Mientras en la escuela pública se limitan a la inserción del sistema patriótico y generador de mano de obra. *Se concede cultura al hombre sólo [sic] en la medida en que interesa la ganancia; sin embargo, por otro lado se le exige que llegue a esa medida.*⁷ En el siglo XXI, y en Latinoamérica estamos viviendo un cambio en la perspectiva educacional, ¿pero, estaremos cerca de responder la cuestión de Nietzsche, de cuál es el futuro de las instituciones educativas?

Para saber dónde estamos me parece pertinente echar un vistazo al pasado, el referente de dónde venimos para darnos una idea, de si hemos avanzado, si las técnicas de educación sugeridas, han sido efectivas o si el pesimismo tiene algo que aportar a las nuevas generaciones de educadores y aprendices.

En el discurso del filósofo de la conferencia *Sobre el futuro de nuestras instituciones*, Nietzsche, menciona la libertad de los alumnos de escuchar las cátedras que le plazcan, lo que le produce horror, pues culpa de esta libertad a la falta de formación en arte y filosofía en los alumnos que recién entran a la universidad. En la actualidad, y en México, el bachillerato cuenta con las asignaturas generales llamado tronco común, en cuanto a las diferentes disciplinas. Pero esto no garantiza que un alumno no interesado en las

⁷ **Nietzsche, Friedrich**, SOBRE EL PORVENIR DE NUESTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, primera conferencia, Traducción de Carlos Manzano publicada por Tusquets, Barcelona, septiembre de 2000, pp. 1-58.

humanidades, no se duerma durante el monólogo de su profesor. ¿O tal vez sea más efectivo un golpe que los

mantenga despiertos?, ¿cómo hacían los antiguos profesores?, ¿o es mejor despertarles interés de otra forma, tal vez, con miedo?, *A quien no esté en condiciones de provocar horror hay que rogarle que deje en paz las cuestiones pedagógicas.*⁸ Asevera el filósofo viejo ante su joven maestro, y quien influyó en Nietzsche.

En la época clásica, los griegos enseñaron de dos maneras distintas, una, como es de esperarse en la doctrina establecida, otra en las plazas a boca abierta y tirando perlas a los cerdos, como dicen, y la que más grabó su huella en el tiempo humano, las obras literarias. Mediante éstas, los poetas plasmaron las verdades de la vida, por medio de literaturas se conocen todas las pasiones humanas, los peligros a los que debe enfrentarse, y las verdades irrefutables de la misma existencia.⁹

Es importante recordar que en la educación hay papeles fundamentales, alumno y maestro. Así mismo, hay otros papeles como el del genio, el entorno y la familia. A esto se le suma el pensamiento religioso, o escéptico, dependiendo del núcleo que se provenga. Pues, es inevitable estar empapados por las creencias y costumbres de quienes nos crían.

⁸ **Nietzsche, Friedrich**, SOBRE EL PORVENIR DE NUESTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 16ª primera conferencia, Traducción de Carlos Manzano publicada por Tusquets, Barcelona, septiembre de 2000, pp. 59-86

⁹ Op. Cit. file:///C:/Users/diana/Desktop/escritorio/2021/tesis%20maestr%C3%ADa/19_-_Detienne_-_Los_maestros_de_verdad_en_la_Grecia_arcaica_(108_Copias)_0.pdf

Capítulo 1. EDUCACIÓN EN LA ANTIGÜEDAD

1.1 Próximo oriente

Para entender el tema de la educación es necesario regresar a las raíces de la misma. ¿Por qué interesarse en las culturas antiguas? Jürgen Habermas escribe lo siguiente: Cuando la violencia de muertas tradiciones paraliza la vida presente, cuando la continuidad de la historia debe saltar en pedazos, presta el aliento el ejemplo del pasado.¹⁰ En el caso de la educación, tema en el que la sociedad parece haber perdido el rumbo, ¿regresar a los orígenes de los dogmas educativos acaso podría iluminar el escenario en que vivimos en la pandemia Covid-19 y Sarscov-2 del siglo XXI?

Revisar esta parte de la historia educativa nos permite recordar que la posibilidad del cielo o del infierno, de los pesares y los placeres, suceden en la vida, porque después de la muerte no se sabe, pues no hay ningún testimonio comprobable de lo contrario. Y la belleza que eso implica, está en manos de los individuos y en la apertura de su pensamiento.¹¹ Por lo anterior, y dadas las circunstancias que se viven en torno al conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, es que se presenta a continuación la oposición de la idea de la educación en sus primeras manifestaciones, y la idea pesimista de la misma. En voz de Nietzsche, Schopenhauer y Hannah Arendt.

Desde el principio de los tiempos del hombre, la raza humana se percató de que para sobrevivir, necesitaba de sus semejantes, ya fuera para protegerse de bestias o del clima. El destino físico y primero del hombre consiste en el impulso

¹⁰ HABERMAS, JÜRGEN, *Sobre Nietzsche y otros ensayos*, editorial Tecnos, S. A., España, 1982, p. 41

¹¹ Ídem

que le lleva a procurar la conservación de su especie como especie animal.¹² Los nómadas cazadores tenían una existencia compleja y riesgosa pero con mayor

amplitud del mundo que los sedentarios. El conocimiento se gestó desde lo más básico, recolectando datos de fallos que les podrían quitar o amenazar la existencia y los descubrimientos útiles para preservarla. Se mantenían en grupos, por el problema de encontrar alimento que sería también un acicate para que los hombres se agruparan, conscientes de que la cooperación resultaría más ventajoso que el individualismo.¹³ Con la organización biológica básica, la cual consistía en la supremacía de los hombres alfa, machos fuertes que sometían a las mujeres más fértiles. Pasaron de buscar refugio en cuevas y empezaron a hacer sus moradas. De nómadas aprendieron que caminos eran menos peligrosos, generando un conocimiento geográfico, y de sedentarios, que comida se podía cultivar.

Muchos de los logros humanos, aunque normalmente se consideran producto de la civilización, fueron de hecho resultado de actividades tan peculiares como la del cazador nómada de los tiempos prehistóricos. Otros avances importantes derivaron de las primeras comunidades agrícolas. Los progresos del cazador y el agricultor constituyen en el trasfondo de los extraordinarios avances realizados por las sociedades urbanas en el antiguo Próximo Oriente.¹⁴

Observaron a la naturaleza, experimentaron y aprendieron los ciclos del cultivo. Se asentaron cerca del agua para hacer uso de ella. Este proceso tomó años y el saber de todo se transmitía de unos a otros. De este modo, los padres enseñaban a sus hijos los peligros de la vida, verbigracia; a no comer las bayas que hicieron enfermar a los padres. Siendo éstos los primeros educadores.

¹² KANT, IMMANUEL, *Antropología en sentido pragmático*, versión española de José Gaos, El libro de bolsillo, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 282.

¹³ Cfr. *Nueva historia universal*, ed. Promociones editoriales mexicanas, S.A. de C.V., 1984, p.12

¹⁴ Idem

Desde entonces la transferencia del conocimiento ha sido esencial para el devenir de la especie. La transmisión de la información se hacía de manera oral, uno de los primeros acontecimientos necesarios para la evolución de la sociedad humana fue la palabra,¹⁵ y después de ella, el hombre inventó la narración para hacerla de fácil acceso y comprensión. Así, la información se quedó en la memoria de los más nuevos. También inventó la metáfora para la información más abstracta y universal, la cual nos puede o no acontecer a todos en nuestra condición humana. Esto fue posible gracias al reparto de actividades y al tiempo libre que dio paso a la reflexión y a la imaginación.

Otra forma de transmisión fueron las pinturas rupestres,

“Según las hipótesis más convincentes, en la Prehistoria, los primeros pintores de las cavernas eran artistas y a la vez sacerdotes o hechiceros. La historia del artista célebre y modélico, que suele coincidir con la del genio, viene a ser, hasta Gerard e incluso después, entre muchos románticos, la del artista divino o divinizado, impregnado de una peculiar y misteriosa gracia. La característica distintiva que identifica al genio como creador de importantes novedades empezará a desplazar a la del divino son sólo a partir de Gerard.”¹⁶

En las pinturas rupestres destacan las estrategias de caza, en los tejidos el conocimiento cosmogónico al igual que en la naciente arquitectura y en las figuras talladas, también el acontecer cotidiano, verbigracia; las técnicas de parir. Así pues, podemos observar que una manera primigenia de transmitir el conocimiento es por medio del arte. La metáfora, la narración de fábulas, la pintura, la escultura y a esto se le suma la danza y la música con la que se efectuaban los rituales. Fue por medio de la expresión artística que el hombre se educó para sobrevivir ante los peligros del mundo antiguo, y que los horrores de la existencia no lo hicieran perecer de miedo. La técnica y la herramienta se desarrollaron a la par, haciendo una dupla entre saber y hacer, como lo es hasta ahora.

¹⁵ Ídem

¹⁶ GERARD, ALEXANDER, *Un ensayo sobre el genio*. Prólogo de Ilija Galán. Traducción del inglés de Herminio Andújar. Biblioteca de ensayos 67 8serie Mayor) Ediciones Siruela, España, 2009, p. 10 ²⁰
Ídem.

La evidencia arqueológica demuestra que la característica esencial del comportamiento humano en los tiempos remotos fue un constante impulso de progreso. Un progreso no sólo alentado por las duras realidades del medio ambiente, sino también por la propia ingenuidad e imaginación del hombre. Los arqueólogos hablan de «revolución» en las actividades del hombre, de los períodos básicos del avance vital hacia el futuro, pero es evidente que las primeras revoluciones –la neolítica y la urbana- fueron el resultado de experiencias previas. No obstante, estos períodos son como los eslabones iniciales de las primeras conquistas del hombre primitivo. El establecimiento del cultivo organizado en la tierra facilitó el eventual desarrollo de las comunidades urbanas, que alcanzaron su apogeo con los griegos y los romanos.²⁰

Conocimiento y progreso han estado unidos desde entonces, pues saber ayudó a mejorar las condiciones de vida de los grupos, y según sus posibilidades, cada grupo desarrolló diferentes características en menor y mayor medida.

Su desarrollo fue posible gracias a la creación de utensilios que les facilitaron los trabajos agrícolas, de uso doméstico y de cacería. Así como a manipular la naturaleza para sus objetivos. Por ejemplo, la extracción de pigmentos de las flores y minerales para hacer sus pinturas rupestres o pintarse ellos mismos. Lo que también demuestra un naciente sentido de estética. Al igual que manipularon el barro para hacer platos, jarrones entre muchos otros objetos de uso doméstico. Estas características básicas –habla, instrumental y adaptabilidad- son parte de la herencia cultural legada por el hombre hace doscientos mil años.¹⁷

En las comunidades de mayor número, las jerarquías dieron paso al conocimiento de distintas índoles. Se insertaron la teología y la política. Se originaron los rangos por fuerza y dominio, unos mandaban y otros obedecían o eran castigados (no ha cambiado mucho desde entonces). La voluntad, de la que habló Schopenhauer, manifestándose en su concepto básico, la potencia más grande, gana. Y con el tiempo refina, como lo hizo Nietzsche con el mismo concepto, como Voluntad de Poder, bajo el uso de razonamiento, y con el argumento del ideal de progreso, el cual tiene como objetivo generar la mayor

¹⁷ Ídem, p. 13

comodidad posible. Pero la moral que se desarrolló a la par que la inteligencia y las prácticas bélicas, fue la primicia biológica de que el fuerte, o poderoso, somete a los débiles y vulnerables bajo su dominio y control. Ejemplo de esto es esclavismo, el cual, a pesar de tanto progreso alcanzado hasta ahora, continúa vigente bajo innumerables fachadas. Y gracias a esto es que las antiguas civilizaciones dejaron muestras de su grandeza y variedad cultural. En las magnas construcciones se refleja el gran poder de los dirigentes al tener tantos hombres bajo su mando.

Arquitecturas arcaicas de gran impacto, hechas con herramientas y técnicas básicas que se siguen utilizando en sus variedades mejoradas. En la antigüedad echadas a andar por medio directo de la mano obrera. Mover y colocar grandes rocas a base de empujones, jalones y si acaso haciéndolos rodar con algunos troncos. Un solo hombre podía dar la orden y movía a tantas personas sin las cuales él solo no habría podido hacer nunca semejante creación. Esto se daba por medio de las jerarquías dominantes que fungían como educadoras fuera del núcleo

familiar, en base a información general sobre cosmogonía, por ejemplo, iniciada por la observación del cielo y la naturaleza. Gracias al imaginario común, se hicieron de creencias y rituales, enseñadas por chamanes, quienes eran los formadores de la comunidad. Los sabios que ilustraban las verdades por medio de relatos que con el tiempo y la fuerza que le dio la comunidad, se fueron creando los mitos, para transmitir la verdad sobre la existencia humana y su relación con el mundo (universo, naturaleza, dioses y otros humanos).

Es así que los fuertes, los líderes de la comunidad, escuchaban a los chamanes, a los sabios, los más ancianos, y seguían instrucciones en base no solo al bienestar inmediato, que podría ser resguardarse de algún animal, sino que preveían un mejor futuro de mantener una comunión con las fuerzas de su cosmogonía. Se construyeron lugares específicos para los rituales sagrados, para los líderes, para la fuerza física al servicio, protección o sometimiento, de los

distintos tipos de ciudadanos que se fueron desarrollando junto con el desarrollo de las culturas antiguas.

La guerra entre grupos humanos ha existido probablemente desde los primeros tiempos, pero la creciente urbanización comportó concentraciones de riqueza y de poder que provocaron una conflictividad endémica. Territorios, tesoros, esclavos, todo era objeto de posesión. Devastación, enfermedad y hambre formaban parte de la vida del hombre común. Estas circunstancias contribuyeron sin duda al aumento de la influencia de la religión y los rituales mágicos como medios sobrenaturales para escapar de los problemas cotidianos.

Dando un sentido al caos del mundo primitivo, se inventaron los dioses, se les acuñó temperamento, y según su estado de ánimo, también el clima, si un volcán hacía erupción, era porque el dios estaba enfadado, si faltaba cosecha era por no dar tributos amorosos a las diosas de la fertilidad, y si llovía cuando se necesitaba, era porque los dioses estaban complacidos, por poner un ejemplo. Sin saber de las estaciones del año, la gente común obedecía a sacerdotes y chamanes, pues decían tener una conexión directa con los dioses y ser sus mensajeros, por lo tanto sabía qué hacer y cómo comportarse para ganarse sus favores. Así empezaron las tradiciones y los rituales, y los líderes espirituales se posaron como los educadores de las comunidades. Todo esto fue posible gracias a la invención de la palabra, y luego a la escritura que permitió transmitir y registrar los acontecimientos, y el conocimiento que esto creó. Como veremos a continuación.

1.2 MESOPOTAMIA.

En Mesopotamia se originó el primer sistema de escritura del que se tiene registro en el Próximo Oriente. La escritura de tipo cuneiforme creada por los sumerios, los primeros pobladores de Mesopotamia en el 3300 a.C., al principio fueron pictogramas y después con signos. Los tallaban en tablillas de arcilla. Las instituciones educativas estaban cerca del palacio de gobierno, salones en los que había bancos de arcilla donde se sentaban los alumnos. La organización educativa era así: primero las familias, luego los templos y por lo general las escuelas eran más para los varones.

Por otra parte, los comerciantes y amos de posesiones hicieron uso de escribas que dejaban asentado por escrito que eran poseedores de todo lo que tenían. Extensiones de tierras, personas, joyas, animales, parcelas, todo lo que tuviesen lo dejaban por escrito. Pero con la escritura también se empezó a documentar el mundo antiguo conocido, es así que las culturas que alcanzaron la grandeza, como los egipcios, aprendieron de geografía, botánica, teología, cosmogonía, idiomas, entre muchos saberes más. También tuvieron una economía basada en la agricultura gracias a los inventos como la rueda.

Según el estudio de Humberto Alejandro Maneti, *Las escuelas escribas sumerias. Monopolio de saberes y educación tradicional*, las instituciones educativas comenzaron en los templos y a cargo de los sacerdotes, quienes, además del conocimiento religioso, manejaban la economía y relaciones entre comerciantes, el pueblo y gobernantes.

Según Abbagnano y Visalberghi en el plano educativo oriental eran fundamentales los sacerdotes, celosos guardines de la ciencia y portadores de un saber fundamental: el dominio de la escritura. Gracias a la escritura la transmisión de las nuevas generaciones de la ciencia acumulada durante milenios dejó de depender de la oralidad, como medio exclusivo. Las funciones de los sacerdotes eran claves y estaban revestidos de un enorme poder en los ámbitos vinculados tanto los palacios como los templos, sus conocimientos conjugaban lo profano con lo sacro.²²

Pero la demanda de escribas creció junto con la sociedad sumeria, según las varias versiones de los investigadores hay varias coincidencias, como el hecho de que los estudiantes eran hijos de familias privilegiadas y no hay registro de que alguna mujer asistiera a la escuela. Al igual que las escuelas se multiplicaron de manera privada y no regularizada, pero sí con la base educativa.

Ser privilegiado no era sinónimo de comodidad, pues hay registro de la vida del alumnado quienes no la pasaban bien, pues la educación basada en la copia, memorización y repetición, se encontraba custodiada por directores, maestros y prefectos que no temían usar el látigo cada vez que un alumno cometiera una infracción como hablar con un compañero, levantarse de su lugar o llegar tarde. Una parte que enriqueció la cultura fue que al copiar las obras antiguas los alumnos que prevalecían en el oficio, se hacían de sus propias colecciones. También se les asignaba un lugar en la creciente administración del estado.

1.2 LEJANO ORIENTE

En el Lejano Oriente el funcionamiento de la sociedad fue de manera distinta. En India, por ejemplo, la creatividad se desarrolló más en el plano teológico y mitológico, siendo esta una de las culturas más antiguas y ricas del mundo en el tema. Con un vasto número de deidades, de quienes se hicieron muchas historias con respecto al orden del universo, concepción que este pueblo tiene hasta el día de hoy. Por este medio se inculcan los valores característicos de India, como la meditación y la búsqueda de la paz individual y con el entorno.

Es por esto que, a diferencia de occidente, esta cultura vivió la multiculturalidad de manera pacífica. Con la llegada de los arios comenzó la formación de la antigua civilización hindú, pero a ello contribuyeron también las

²² MANETI, HUMBERTO ALEJANDRO, ***Las escuelas de los escribas sumerios: monopolio de saberes y educación tradicional***, de la universidad de salta, xiv jornadas interescuelas/departamento de historia, departamento de filosofía y letras de la universidad nacional de cuyo, 2013, p. 4

PDF encontrado en: <http://interescuelahistoria.org/> el 2 de diciembre de 2021, a las 9:11 a.m. culturas munda y dravídica. La civilización resultante de esta fusión no violenta, enriqueció el patrimonio de la humanidad.¹⁸ Este como conocimiento general, y en lo individual, los saberes prácticos como los oficios o la agricultura se pasaban por medio de las familias.

Otro ejemplo de la sabiduría desarrollada por esta cultura es el sistema numérico que usamos al día de hoy,

En la India se desarrolló una gran civilización cuya principal aportación fue la notación numérica decimal, en base a nueve símbolos y el cero, y que en occidente se denomina erróneamente «sistema numérico árabe», pues fue este pueblo el que, tras su paso por la india lo introdujo en occidente a través de España.²⁴

Los principales dadores de recursos didácticos eran las vedas, a partir de cuatro tipos de himnos, loas que debían ser cantadas a los dioses, principalmente a Indra el dios guerrero asesino del demonio. Se instruye en los ofrecimientos al dios y los

¹⁸ Ídem, p. 124 ²⁴
Ibidem.

sacrificios. Los cánticos se escribían en arenas, u hojas de plátano. La enseñanza no estaba bajo un control oficial, pero se daba en bastantes lugares al aire libre o bajo un árbol. Después se dieron los colegios donde había profesores. La educación se dio por jerarquía de las castas existentes.

1.3 INDIA

El código de Manú es un dictado del dios Suayambú, el cual contiene los parámetros de conducta de los ciudadanos, el objetivo de este código es establecer lo bueno y lo malo, lo que está permitido hacer y no hacer para que de esta manera se pueda manejar bien una vida con tranquilidad y siguiendo las normas establecidas tanto en lo moral como en lo social, que en este caso es el código.¹⁹

24

1.4 BABILONIA

El código de Hammurabi fue tallado en un estela de piedra en la cual se dejó claro el derecho divino del rey para gobernar "(...) entonces Amm y Enlil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi dios, para que proclamase en el País el orden justo, para destruir al malvado y al perverso, para evitar que el fuerte oprima al débil, para que, como hace Shamash señor del sol, me alce sobre los hombres, ilumine el País y asegure el bienestar de las gentes", dice el código.²⁰ En la práctica los derechos y garantías sociales favorecía a los hombres libres y poderosos, los esclavos se les imponían castigos mayores.

¹⁹ TRUJILLO, LUIS EDUARDO, *Primeras manifestaciones del derecho escrito*, Universidad Francisco de Paula Santander, p.1, PDF encontrado en: <https://letrujil.files.wordpress.com/2011/09/primeras-manifestaciones-del-derecho-escrito.pdf>, el 2 de diciembre de 2021, las 9:15 a.m.

²⁰ Ibidem, p.3

1.5 JEDEA Y ARABIA

Por otra parte está la *Torá* dictado directamente de Alá a Moisés. Los rollos en los que está escrito son tratados con sumo respeto en los rituales, no cualquiera puede leerlos, primero tiene que pasar por un proceso de purificación. Contienen en ellos los relatos de los pueblos antiguos que coincidían en deidades y mitos, pero que con el tiempo y al unificarse fueron perdiendo datos. Resalta de la *Torá* ser un texto de mayor justicia que el de Hammurabi, pues los castigos y códigos morales se basan en los hechos y no en las clases sociales. Así mismo, el *Corán*, un texto que invalida todos los anteriores basado en su coherencia, pues reta a sus lectores encontrar en él alguna contradicción de cómo llevar una vida buena. Entre sus deptos. Esta el castigo al pecado *shirk* o idolatría²¹

1.6 CHINA

Por seguir con la instrucción de Nietzsche, me parece conveniente mencionar las bases de la filosofía China, ya que es una de las más influyentes en nuestros tiempos y que se ha esparcido por occidente, aunque no deje de mantener su misticismo. El *Yijin o libro de las mutaciones*, tiene como base lo siguiente:...la distinción entre el Cielo y la Tierra: el mundo superior, luminoso, que, si bien

incorpóreo, regula y determina poderosamente todo acaecer, y frente a él la Tierra, el mundo de abajo, oscuro que es corporal y depende de sus movimientos de los fenómenos del cielo²² esto y las variantes de que esta configuración pudiera dar, las representaron con líneas rectas y de fuerte trazos que representaban la claridad y la oscuridad respectivamente, sí su filosofía se unía y esparcía directamente desde la escritura. De este origen se deriva la mitología rica en

²¹ *Ibíd*em, p. 8

²² WILHELM, RICHARD, *el libro de las mutaciones*, edhasa, Barcelona, 1985, 1er ed. 1977, p.2, PDF encontrado en: Pensamiento chino, textos, Universidad de Granada, departamento de lingüística general y teoría literaria, <https://www.ugr.es/~psgines/Docencia/PensChino/PensChiTextos.pdf> china el 4 de diciembre de 2021 a las 9:21 a.m.

personajes extraños, lugares remotos y de diferentes cualidades, así como deidades que luchan entre ellas o cumpliendo diferentes tareas.

China, a diferencia de Mesopotamia y Egipto, logró consolidarse como imperio. Con dioses y personajes que destacan por su fuerza y valentía. El ingenio ha sido desde hace miles de años una característica de los chinos, pues se les atribuyen inventos como el compás y la brújula, instrumentos prácticos que les facilitó la vida en la antigüedad, mucho tiempo antes de que se conocieran en occidente.

Del mismo modo se calcula que los inicios de escritura data de hace más de cinco mil años, siendo de los primeros vestigios en la humanidad. Fue Tsang Chieh, quien habría estudiado con precisión las formas de las estrellas y las huellas de las aves y los animales sobre las arenas, llegando a la conclusión de que las cosas podían ser representadas mediante signos.²³ Con el tiempo también dieron cuenta de su organización, pues en sus inicios los gobernantes eran elegidos de entre el pueblo, destacando sus habilidades de oficio y mejorando las condiciones de vida para todos. Después sufrió los ataques de sociedades nómadas y el conflicto de las dinastías por el gobierno. Destacó el uso de hierro, arqueros y caballería mucho antes de la edad media de occidente. De entre los conflictos destacaron pensadores que cuestionaban todo esto, como Lao Tse, Confucio y Mo Ti que vivieron el período llamado de las cien escuelas, origen de la tradición filosófica china.²⁴

La consolidación del imperio por medio de infinidad de muertes y sometimientos, se dio con el rey Chin. Con la unificación de los pueblos pequeños se impuso un sistema de leyes, así mismo crearon un sistema de pesas y medidas y generalizaron su moneda. Como parte de coacción se quemaron libros de filosofía y política, dominando el pensamiento de los intelectuales. Después de la creación

²³ Ibidem, p. 132

²⁴ Cfr. Idem, p. 134

de la gran muralla, el gobierno cayó desde dentro a causa de los trabajos forzados y las injusticias cometidas por los gobernantes.

En China la educación se dio de la siguiente manera. Las primeras grafías se escribieron en barro, su sistema de numeración se basa en el número nueve. Fueron los primeros en imprimir libros e implementaron el sistema de exámenes para evaluar el conocimiento. Las escuelas se encontraban cerca de las ciudades y casi ninguna en las aldeas, pues los padres preferían que sus hijos trabajaran en el campo. Fue la dinastía Han (206 a.C. a 220 de nuestra era), que promovió la educación gratuita. La organización educativa era de los cero a los siete años en la casa paterna, luego hasta los catorce en la escuela materna, y de los catorce a los dieciocho la educación superior. Donde se aprendía lectura, escritura y habla. Se desarrolló una élite de dirigentes, docta en las teorías de Confucio. Esta élite de sabios prosiguió más tarde perfeccionando sus conocimientos de los clásicos de la cultura china.²⁵

1.6 EGIPTO

De la cultura en Egipto resalta su creencia en la vida del más allá. Así como sus técnicas de embalsamamiento para que el cuerpo perdurara al igual que el alma. Cuerpo y doble alma *ka* (alma vital) y *ba* (alma espiritual). Para ellos la muerte no era nada más que el tránsito a la otra vida, a la cual se llegaba después de enfrentar un juicio de la vida que dejaban atrás. Esto tenía una repercusión moral en la educación de los ciudadanos.

La función educadora era algo inherente a los sacerdotes, faraones, visires, sacerdotes, escribas y padres de familia. Herederos de Sumeria, continúan con las

técnicas educativas, disciplina y castigo. El rango de ser escriba significaba dominar todas las áreas del pueblo. Pues se transcribían documentos de todo tipo, como transacciones comerciales, cuentas administrativas, métodos medicinales, libros de herbolaria y religión. Como *El libro de los muertos*, textos literarios a

²⁵ Idem p. 134

modo de guía, o el Libro más antiguo de enseñanza *Ptah-Hotep*. En los que se enseñaba una Moral sencilla, no dañar, no retener el agua, con ética y religiosidad.

La escritura consistía en tres tipos de escritura, jeroglífica, hierática, y demótica. Éstas se aprendían por repetición y memorización. La escritura jeroglífica se usó exclusivamente para lo religioso y documentos importantes, los escribas tenían cierta dote artística. La hierática también tenía la función religiosa pero para comercio se usaba igual. Finalmente, la demótica para la redacción de documentos literarios, administrativos y religiosos. Estas formas de escritura se aprendían por medio del copiado, dictado, memorización y recitado.

Había tres tipos de instituciones en las que cabe destacar a las mujeres ya que también jugaban un papel importante, las cuales eran la Escuela elemental, las casas. Escuela superior, casa de vida. Leyes, cosmogonías, teología eran un tipo de universidades dirigidas por sacerdotes. Había una en cada una de las ciudades más importantes. Y la Escuela superior, escuelas de escribas donde estudiaban los hijos de familias acomodadas que podían elegir el oficio al que habrían de dedicarse.²⁶

1.7 ACOTACIÓN

Del mundo antiguo y su relación con la educación podemos concluir los siguientes aspectos. Por una parte la educación ha sido comunal, se da a partir de la necesidad de unos y otros, para mejorar la vida, aunque dependiendo de los intereses y creencias, las distintas civilizaciones antiguas han hecho de la educación, de la técnica, de las herramientas y de los seres humanos lo que han creído mejor. La primordial diferencia está entre las culturas, como la hindi que no necesitó mucho en el plano material para tener un vida buena, prescindiendo incluso de la política que los chinos utilizaron para unificar su nación, como la

²⁶ DR. CASADO RIGALT, DANIEL, *La educación en Egipto*, Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA 28 encontrado en: https://www.youtube.com/watch?v=x_BgjGVHntg, el 13 de diciembre de 2021.

egipcia que manifestó su voluntad de poder, o en otras palabras, a la fuerza, acarreó esclavos que incrementaran su grandeza.

Sería imposible abarcar todo el conocimiento derivado de la edad antigua de la humanidad, es por eso que he anotado aquí algunas características de las grandes civilizaciones que me han parecido destacables. Ahora daré continuidad con la educación que como personas de occidente, nos han llegado más a la postmodernidad en el siglo XXI, y de quienes el filósofo Nietzsche insistió en que se había de estudiar más, los clásicos, en específico los griegos.

CAPÍTULO 2 LA EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA CLÁSICA

LA EDUCACIÓN EN GRECIA

Etapa arcaica, siglo VIII-V a.C. la educación griega va unida a un historiador que es Homero y su obra *La Iliada*. Cultivo de las virtudes, las artes y saber convivir. La máxima aspiración de un hombre era ser un héroe, el primero en la olimpiada. Y el máximo valor era el Honor, antítesis del igualitarismo. Esto en plano físico que también debiera ayudar al desarrollo mental. También creían en la capacidad del arte para educar. Por otro lado, Hesíodo, en *Los trabajos y los días*. Nos brinda una visión del Realismo corriente, la justicia, y la ética austera.

Grecia clásica V-IV A.C., Atenas vs Esparta. En Esparta los dominantes y los esclavos y pequeños propietarios conformaban la sociedad. Herméticos. Se lideraba por Diarquía, dos reyes. De lo que desarrollaron poesía y música. Su propósito era hacer al pueblo espartano un pueblo libre. De sus valores morales resaltan la templanza, la austeridad, el laconismo, la resistencia al dolor y el sufrimiento. Pero la expresión intelectual no se apoyó. Aun así, se respetaba a los ancianos quienes inculcaban la lectura, la escritura, el cálculo, el ejercicio y la estrategia militar y el gusto por el ocio, las tertulias, etc. Concordia entre ellos, y en la mujer se apoyaban los ejercicios físicos, así como aumentar la población. Contemplaban la muerte de los neonatos cuando estaban mal formados. La polis espartana es un gran cuartel, escuela donde todos iban acorde a las edades: 07 años trophé crianza, paideia 7-18 infancia, 18-20 mellereinía adolescencia, 20-30 erenía, y en la juventud es que toma derechos civiles.

Grecia clásica, Atenas, mismo modelo al de los espartanos. En la cual la educación cívica rebasaba a la educación intelectual. Igualdad de derechos entre ciudadanos, alcanzar el buen orden tanto en el ámbito público y como en el privado. Se priorizaba el adiestramiento para la guerra física. En las artes se desarrolló la poesía y la danza, en la cuales el ritmo da la armonía. Además la educación musical era esencial como la educación espiritual. Gimnasios y simposios donde banquetes eran pretexto para que convivieran y en los que los ancianos daban su sabiduría a los jóvenes. Así, la lectura, la escritura, la gimnasia y la música acapararon la educación. Y finalmente, en la época clásica la gramática toma fuerza.

Helenismo, vuelta a lo griego, gracias a Alejandro Magno. La monarquía, reinos con varias polis, urbana con nueva lengua, con más comercio por Turquía. Los creadores reprodujeron los modelos anteriores pero con mucho más divulgación a los Tratados como el de Dionisio, así como la creación de bibliotecas y escuelas. También se implementó el Sistema enciclopédico. Se dio lugar al Ciudadano con saberes dignos del hombre, liberal y con respeto a la tradición y la innovación personal.

Platón fue quien dejó asentado por escrito su opinión sobre la importancia de la educación de los individuos en su texto *La República*. De Platón sobre la educación tenemos la fábula por todos los estudiosos de la filosofía, bien conocida, los hombres en *La caverna*. (La llamo fábula porque son pocos los casos de psicópatas, como los que mantuvieron a una niña encerrada sin poder tener contacto con nadie, quien no puedo desarrollar el habla, y caso que retomaremos más adelante). Es imposible mantener a personas tanto tiempo hatadas y sin morir, sin poder voltear a ver a ningún lado. Morirían por las llagas o las infecciones provocadas por sus propias heces.

En resumen, los hombre atados desde bebés y de por vida, sin poder voltear más que a la pared, a la oscuridad, al ver su sombra por el recién conocido fuego, referencia a Prometeo, se asustan del fenómeno que ha sido causado por su propio cuerpo, esto por la infinita ignorancia. Y al salir por fin de la caverna descubre que las sombras eran suyas, y que el mundo de tinieblas que había conocido, no era sino una mínima parte de todo lo que en realidad existe. Así, Platón compara esto con el mundo del saber.

que preferiría decididamente «ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal» o sufrir cualquier otro destino antes que vivir en aquel mundo de lo opinable? -Eso es lo que creo yo -dijo-: que preferiría cualquier otro destino antes que aquella vida.²⁷

²⁷ Platón, *La República*, Librosdot.com, P. 160 PDF

Quienes han vivido en la oscuridad del pensamiento, muchas veces prefieren ser siervos del trabajo físico, donde no se les pide demasiado razonamiento, pues la comodidad de las tinieblas les parece mucho más apetecible acorde a la simplicidad de su existencia. Esto no quiere decir que no tengan conocimiento sobre las técnicas y habilidades necesarias para subsistir, como lo es dedicarse a la agricultura y la ganadería, pero no en lo que se refiere a la forma de organización de una sociedad. El control de las normas para una supuesta vida civilizada, depende de conocimientos teóricos para no caer en la barbarie. Pues en tiempos de Platón, la religión no fungía su papel como lo hace la religión católica después de los tiempos gregorianos. Por eso también la educación tenía un papel fundamental en lo que a la formación de los líderes de la comunidad se refiere, apto para tomar toda clase de decisiones, políticas e internas como los reglamentos de comercio, propiedad grupos sociales, y administración del estado también en cómo se relacionaba con otras ciudades. Al respecto menciona:

Los ineducados y apartados de la verdad son jamás aptos para gobernar una ciudad ni tampoco aquellos a los que se permita seguir estudiando hasta el fin; los unos, porque no tienen en la vida ningún objetivo particular apuntando al cual deberían obrar en todo cuanto hiciesen durante su vida pública y privada y los otros porque, teniéndose por transportados en vida a las islas de los bienaventurados, no consentirán en actuar.²⁸

Para un sistema de civilización jerárquica, no haría falta más que saber los meros conocimientos para desempeñar el oficio o lugar en la sociedad. Pero en la actualidad y con los avances en derechos humanos y civiles, considero se debe tener un acervo cultural que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos y desarrollar su potencial en el ámbito que mejor le parezca. Por lo que el apunte de Platón es pertinente, ya que si no queremos gobernar, por lo menos habría que contar con los conocimientos necesarios para no dejar que cualquiera nos gobierne y tome las decisiones importantes por nosotros, en individual y en colectivo.

A continuación, un atisbo del trabajo realizado por Nietzsche sobre la enseñanza que la cosmogonía y vida cotidiana plasmada en El Nacimiento de la Tragedia.

²⁸ Ídem, p.162

Parte importante de lo que es el hombre, proviene de sus creencias con respecto de su creación, la eterna incógnita: ¿de dónde vengo/venimos? Nietzsche consideró en un primer momento, adecuada la concepción griega del cosmos. La denomina Apolo-Dionisiaca. La dualidad que se pertenece, claro-oscuro, sobriedadembriaguez, vida-muerte; como parte importante en la construcción de la identidad griega.

Nietzsche hace un trabajo filológico de los textos trágicos, y al mismo tiempo de hermenéutica. Interpretó los contenidos mitológicos de forma que le permitieron concebir la realidad de una manera muy distinta a como la conoció por herencia de la doctrina familiar. Modificó las ideas cristianas que le fueron inculcadas sobre la concepción del universo, y rescató la idea de una creación basada en dioses que actuaban según la pasión de su naturaleza. Dioses que llegaron a poblar el mundo gracias a la separación de dos grandes fuerzas universales. Una entidad femenina y una masculina. Cabe mencionar que no solo la mitología griega concibe su origen de esta manera, son muchas las culturas que coinciden en mitos sobre dos entidades parte de un solo ser.

Por un parte, Nietzsche compara el cristianismo con el tema de la muerte y la vida más allá de ella, la cual promete un final que resulta el comienzo, ya sea del cielo o del infierno, según el comportamiento basado en el pecado y la culpa. Por otra parte, las mitologías antiguas no creen en la culpa, no la conocen. Al contrario, aceptan que lo que les acontece está tejido con el hilo de su destino. Ahora echaremos un vistazo a la concepción de los griegos según Nietzsche en su estudio El nacimiento de la Tragedia, uno de sus primeros estudios después de escuchar la calurosa conversación del filósofo viejo y el joven maestro.

En el mundo griego existen muchos dioses, pero hay dos fuerzas con respecto al conocimiento, y talento para el arte que resaltan para el alemán, Apolo y Dionisio. LA claridad y la oscuridad, lo que esta antes y después del velo, pero no solo eso, sino que, Nietzsche percibe lo Apolíneo y lo Dionisos como dos estados del cuerpo.

Apolo

Nietzsche relaciona lo Apolíneo con el estado de ensueño, pero no solo el de estar dormido, sino a la acción del humano de imaginar. Cuando el hombre piensa el cómo hacer las cosas, está usando su capacidad imaginativa. Dormidos o despiertos, estamos reproduciendo imágenes, apariencias. A Apolo se le relaciona o conoce también como Febo que significa luz, oráculo de Delfos, también con las musas. Creador de la civilización y padre de los asuntos jurídicos, morales, así como de la medicina y la ciencia en general. Encargado de la producción de elementos medidos cuya función era propiciar la vida humana.

En el arte le caracteriza la representación de formas individualizadas que surjan en nosotros cuando estamos soñando y/o despiertos configurando algo. Las artes que pertenecen a lo Apolíneo son la pintura, la escultura, la arquitectura y la poesía épica. En estas se emplea el mecanismo análogo a la reproducción del sueño. Las características que se le relacionan son: lo positivo, la luz, la sabiduría, la calma, el orden, la serenidad, la lira (instrumento de paz), el equilibrio, la perfección, la individuación, la medida, la proporción y la estabilidad y lo masculino.

Dionisos

El estado de Dionisos se relaciona con el estar despierto, con la embriaguez sexual, y las fiestas para su culto. Se denomina como una experiencia especial. En su estado se pierde la conciencia de individuación. El individuo parece desintegrarse, disolverse y ha alcanzado una profunda embriaguez. También es un estado creador, y sus artes son la música, el mimo, la danza y la poesía lírica. Las características que se le relacionan son: Lo negativo, la oscuridad, lo coronado, el vino, el teatro, la danza, la energía, el sexo, la embriaguez, la noche agitada, el alborotador de almas, el instinto, la exaltación, la fuerza vital, el cambio, la unidad, la confusión, la pasión, la exuberancia, la inestabilidad, el caos y lo femenino.

Todo es uno y uno es todo

Lo Apolíneo y lo Dionisos se producen de una y única misma fuerza como potencia de crear que tienen los individuos que es la misma potencia de destruir. Es decir, la misma fuerza de la vida que crea las imágenes del sueño, es la misma que las desintegra. La misma fuerza de la vida que crea a los entes, los hace crecer, es la misma que los va desgastando, los elimina para sustituirlos con otros nuevos. En vez de ver estas dos manifestaciones como contrarios, parece más apropiado hablar de un sólo proceso con dos caras. Mientras que lo Apolíneo es lo anverso, la construcción, las formas, las apariencias. Lo Dionisos es la disolución de esas formas.

La religión griega

Los poemas homéricos, pertenecientes al arte apolíneo, son una muestra de la religiosidad griega. En ella no existen los conceptos de bueno o malo. No tiene ideales morales. Tampoco existe el ascetismo ni el pensamiento del deber. Los doce dioses griegos tenían todos los vicios humanos. La única diferencia entre los dioses y los humanos es que eran inmortales, luminosos y vivían en el olimpo.

La religión de los griegos, a diferencia de la musulmana, judía y cristiana, no intenta implantar ningún valor moral. Su concepción y finalidad es meramente estética. Los griegos tenían una conciencia pesimista de la vida, pues estos se dieron cuenta de la precariedad de su existencia. Una vida sin sentido, en medio de la suciedad, de lo mundano y lo irreversible de la muerte, parece que no habría motivo de alegría de vivir. El arte apolíneo mediante la visión sublime de la vida, transfigura en los dioses olímpicos la existencia humana de una manera artística, poética, para hacerla aceptable y deseable a los seres humanos.

Los griegos se veían reflejados en los dioses olímpicos como si ellos fueran un espejo transfigurador que les permita imaginar un modo de vida diverso, configurado con todos los elementos de lujo, esplendor y de la belleza. De manera que el miedo y el dolor se transformaban en una especie de destino heroico y de muerte religiosa. Esto les proporcionaba una reconciliación con su existencia dura.

Que les era recordada por la religión preolímpica en la que los titanes, los dioses eran capaces de comerse a sus propios hijos.

Lo Dionisos era necesario para continuar con lo apolíneo. En la tragedia se representaba el horror y los crímenes del diario acontecer. A través de lo apolíneo, esto era transfigurado, embellecido. Las tragedias eran obras privilegiadas por esta combinación. Contenían un sentido sabio de la vida, el cual dotaba a los hombres de una sensación de serenidad. Mientras que lo Apolíneo es la imagen clásica de los griegos, lo Dionisos es el sí a la vida a pesar de todos los dolores. Lo que Nietzsche acuñará como *amor fati*.

Así pues, al traducir e interpretar a los griegos por medio de sus obras trágicas, Nietzsche concluye que ese mundo dual convive en esta tierra con los hombres. Como en la época de los griegos cuando se creía que los dioses caminaban entre la raza humana. Así mismo, las decisiones que se tomen en esta vida, tendrán repercusiones en la misma.

Nietzsche y los griegos

La formación de un concepto para Nietzsche supone que una sensación pasa una imagen mediante una metáfora intuitiva y de la imagen mediante una fijación de esta misma metáfora, por lo tanto, el lenguaje tiene un valor metafórico resultado de un proceso creativo y estético. Pero siempre tiene una verdad o una validez relativa, no nos va a permitir captar la verdad o validez absoluta, sino solo superar el caos que vive nuestra mente, el intento de captar aquello que es de por sí cambiante.

En lo que se desarrolla más este pensamiento es en la forma de percibir el arte por parte de Nietzsche, pues es en éste en el que se manifiesta en su forma más visible la conformación de la dualidad Apolo-Dioniso. No como dos fuerzas opuestas, sino que, se complementan y necesitan entre sí, pues si existen es a partir de la afirmación del otro. «Tanto en la naturaleza como en el arte una filosofía de las tinieblas se convierte en una filosofía de la luz, y recíprocamente»²⁹. Aún más, es a través del arte que podemos observar, el caos, la estética y el estilo a partir de las obras y el autor. El cual será considerado

²⁹ PHILONENKO, ALEXIS, *Schopenhauer. Una filosofía de la Tragedia*, editorial Anthropos, España, 1989, p. 169

genio, por su capacidad de apartarse de las apariencias y seguir la inspiración, su intuición al momento de crear.

Es entonces el artista un genio, muestra la realidad como la percibe sin el velo de las apariencias. Es capaz de plasmar lo más atroz de la vida y al mismo tiempo alcanza lo sublime. «El arte es tragedia ya que asocia la paz con la angustia»³⁰, ya sea por la técnica, por su visión o por inspiración. Pero siempre desde la visión subjetiva, desde dónde lo indecible se manifiesta. En las mitologías ancestrales tenían la creencia de que lo sagrado es indecible, incomprendible y por lo mismo casi imperceptible. Pues bien, eso imperceptible se hace visible a través de la obra de arte.

Para Nietzsche el arte es un monstruo que arroja sobre el hombre una luz cruel.³¹ Muestra la realidad de la existencia y por esto mismo incita a vivirla con más pasión. En otras palabras, incita o despierta a disfrutar lo dionisiaco en cada individuo. De esta incitación vendrá después un llamado entre líneas al *súper hombre* que, herencia directa de sus lecturas sobre Kant, *Sapere Aude*, atreúete a saber por ti mismo, agrade al lector para que caiga en una cierta militancia. Algo tan sencillo como volver al, *conócete a ti mismo*, no hay más verdad que la de cada uno, relacionada y conjugada con la realidad universal de las leyes o fuerzas que se ejercen sobre cada ente.

En seguida enunciaré los aspectos definitorios de lo Apolíneo y lo Dionisiaco según la tesis de Julio Quesada en *Un pensamiento intempestivo*, en el primero destaca: la apariencia individual, la medida, el estilo, la configuración de producción, escultura, el ritmo y la espiritualización del instinto. En el segundo, *Desvelamiento del engaño de la apariencia*, lo uno; la potencia artística, el género musical, son producto de una combinación esencial entre lo «sobrio» y la «embriaguez»³², armonía, *El placer y el espanto*, y lo dionisiaco es apertura al «todo».

³⁰ *Ibíd.*, p. 180

³¹ *Ibíd.*, p. 172

³² QUESADA, JULIO, *Un pensamiento intempestivo. Ontología, estética y política en f. Nietzsche*, editorial Anthropos, España, 1988. (chechar páginas)

Nietzsche vs Platón y Aristóteles

Platón y Aristóteles reprimieron lo dionisiaco con lo que Nietzsche está en desacuerdo. Pero, ¿Por qué es importante para Nietzsche rescatar la tradición dionisiaca e integrarla como parte fundamental a la formación que el hombre tiene de la concepción del universo y de sí mismo? Porque, en palabras de Carl Jung, *Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma*. Dado que la religión griega había sido olvidada por mucho tiempo, y la religión cristiana extendido su versión de la realidad. El hombre moderno tenía una forma de ver la vida con un sentido de moralidad basada en el bien y el mal, extremando a los sujetos y juzgándolos por su comportamiento en base a esto.

Si por el contrario, los individuos retomaran la visión griega de vivir, eso tal vez los haría libres, ya que, el mundo conocido, no es un mundo objetivo sino un mundo útil, manipulable en función de nuestras necesidades vitales.³³ Es a través de la tragedia griega que podemos visualizar como era el hombre griego. La importancia de la integración entre estos dos polos.

MITOLOGÍA Y GENIALIDAD.

Un acercamiento a las similitudes del genio y el héroe mitológico.

En el presente trabajo se analiza la figura del genio y la del héroe mitológico. ¿Por qué se considera importante analizar estas dos figuras? El mismo Nietzsche consideró que rescatar los mitos es esencial para la formación del hombre moderno. Debido a que el hombre ilustrado quiso despojar al humano de todo lo que no fuera comprobable y dentro de los límites de la razón. Pues bien, es necesario recordar que la razón humana es limitada, y que la realidad es considerada de diferentes formas según la cultura, el tiempo y el espacio que la analiza. Aun así, hay verdades que si son reales o no, coinciden en varias versiones. Considerar a la tradición clásica evitará caer en errores pasados y ayuda en la innovación de nuevos recursos educativos, pues no hay mejor manera

³³ REBOUL, OLIVIER, *Nietzsche, crítico de Kant*, trad; Julio Quesada y José Lasaga, ANTHROPOS, Iztapalapa, 1993, p.17

de ilustrar las aptitudes humanas y cósmicas que con el mito, ya sea su versión clásica o una adaptación.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DEL GENIO CON EL MITO?

En la mitología el héroe es un tipo de «genio» que trae sabiduría a su pueblo. Para esto tiene que pasar varias pruebas y resolver el conflicto que aqueja a su aldea o a su persona. Ante la situación precaria de los humanos, los dioses hacen el llamado al elegido, quien tiene las cualidades para resolver las pruebas que le permitirán convertirse en el salvador de su pueblo. Como en la vida ordinaria los hombres pueden decidir acatar el rol para el cual han nacido o decidir esforzarse para salir de él y asumir una actitud honesta y responsable de lo que les gusta ser en realidad, de igual manera el héroe puede atender el llamado a la aventura o quedarse en su zona de confort, y no pasa ya nada.

HÉROE Y GENIO

¿Por qué el héroe mitológico se compara a la figura del genio? Se podría pensar que lo que hace el héroe lo podría hacer cualquiera, pero parece haber algo que lo hace diferente. En la mitología él es escogido por los dioses, tiene el don de la lucidez. Esto es lo que le permite tomar decisiones y hacer uso de las herramientas en beneficio de la comunidad, “Sólo que la conciencia es un arma de dos filos: por un lado, puede hacer que el hombre progrese dentro de la sociedad al establecer reglas de convivencia, pero, por otro lado, se convierte en una especie de cadena que ata al hombre a las ideologías, las cuales, en suma, resultan castrantes.” Por eso algunos héroes no pasan de su estado de *héroe guerrero* y vuelcan su espíritu bélico sobre otros diferentes a su sociedad.

La controversia del ¿genio nace o se hace? En los mitos se posiciona del lado de *se hace*, en *El héroe de las mil caras*, Joseph Campbell, esclarece las etapas que

tiene que superar el héroe en su crecimiento personal, etapas sin las cuales no podría adquirir el conocimiento necesario para superar las adversidades.

Por otro lado, Alexander Gerard considera que hay un tipo de genio “espontáneo”, por así decirlo, quien, a pesar de la indisciplina, la intermitente creación de su obra y los errores en la misma, no se puede negar su genialidad, pues esta supera por mucho todos sus defectos. De esta figura hablaremos en capítulos posteriores.

Volvamos pues a la genialidad arcaica. Así como los hombres no existirían sin los dioses, los mitos no existirían sin los humanos, siendo ellos los transmisores, los primeros ingeniosos de la humanidad “Según las hipótesis más convincentes, en la Prehistoria, los primeros pintores de las cavernas eran artistas y a la vez sacerdotes o hechiceros. La historia del artista célebre y modélico, que suele coincidir con la del genio, viene a ser, hasta Gerard e incluso después, entre muchos románticos, la del artista divino o divinizado, impregnado de una peculiar y misteriosa gracia. La característica distintiva que identifica al genio como creador de importantes novedades empezará a desplazar a la del divino son sólo a partir de Gerard.”³⁴

Identificamos aquí a dos tipos de genio, uno es el humano, de carne y hueso que transmite los relatos, artista, médico, poeta, sacerdote. Que se las ingenia para asistir a su comunidad y les transmite cómo hacer los rituales, la historia del origen de su pueblo y su visión de la realidad. A su vez, éste cuenta las historias de los héroes, un genio previo, como un tránsito entre lo divino y lo humano. Que debió enfrentarse a los peligros del mundo, tanto en batallas físicas como psicológicas.

Todo comienza con el llamado de lo extraordinario, al hombre se le presentan una serie de situaciones adversas, para las que tal vez no esté preparado. Son estas mismas pruebas las que aleccionan al individuo, si avanza adquiere una enseñanza. Las pruebas son de menor a mayor grado —como los grados de la escuela— así va creciendo en fuerza, habilidad y carácter. Para dichas tareas recibe ayuda de seres extraordinarios, quienes le brindan

³⁴ GERARD ALEXANDER, *Un ensayo sobre el genio*. Prólogo de Iliá Galán. Traducción del inglés de Herminio Andújar. Biblioteca de ensayos 67 8serie Mayor) Ediciones Siruela, España, 2009, p. 10

herramientas o algún tipo de conocimiento útiles para vencer a los monstruos que se le presenten en el camino. Esto podría compararse a los conocimientos básicos que se recibe en las instituciones educativas, como saber los tipos de insectos con los que no deben jugar los infantes, pues de lo contrario podrían terminar muertos por una picadura venenosa. Así mismo, el hombre que va adquiriendo conocimiento, pasando pruebas, su personalidad se ve influenciada por todo esto. “Se pasa a ser diferente de lo que se era antes, se entra en un nuevo personaje a partir del momento en que se deja de ser niño para descubrirse adulto.”³⁵

El héroe no siempre está solo. Le pueden acompañar amigos, animales, doncellas de naturaleza élfica, hada o hasta diosas con repentinas apariciones en el transcurso del viaje. Esto conserva la naturaleza superviviente del hombre. Es un ser social y no puede ni sobrevivir ni crecer o aprehender solo. Es por eso que desde que nace, el hombre es acogido en el seno de una sociedad. Le acompañan en su crecimiento la familia la cual dará las primeras instrucciones para su desarrollo pleno en el mundo. También le acompañaran maestros quienes le brindaran las herramientas prácticas para su desarrollo intelectual o crítico. Otra instrucción se encuentra en la religión la cual le enseña la fe.

Al principio del camino del hombre los problemas y sus soluciones están en la categoría de teoría, es decir, se tienen nociones de lo próximo a enfrentar y las posibles soluciones a emplearse para un resultado beneficioso. Pero al igual que en la realidad, en el mito la teoría es sólo eso, y por desgracia nada garantiza la secuela de las decisiones tomadas y las acciones consecuentes. La ilusión de armonía se ve irrupida por la calamidad y el azar. Para esto el héroe debe aprender a interpretar la ayuda sobre natural. “Si el mundo le habla a través de sus astros, sus plantas y sus animales, sus ríos y sus rocas, sus estaciones y sus noches, el hombre le responde con sus sueños y su vida imaginaria sus antepasados y sus tótems.”³⁶

³⁵ VERNANT, JEAN-PIERRE, *El universo, los dioses, los hombres*, Editorial Anagrama, Barcelona, 2003, p.188

³⁶ ELIADE MIRCEA, *Mito y realidad*, editorial Kairós, Barcelona, 2003, p. 139

El camino del héroe lo es porque para aprehender debe salir de su lugar de origen, de su pueblo, su hogar. Recién empieza el humano a utilizar la comunicación, debe salir de su casa para ir a la escuela y adquirir los conocimientos que le son necesarios para su desarrollo idóneo. Pero ¿de dónde proviene todo ese conocimiento? De otro más afuera, el conocimiento general proviene de distintas partes del mundo y de diferentes culturas. Sí el hombre aprendiera sólo lo que es venidero de su propia comunidad, es probable que se quedara en modo primitivo, como las culturas que aun hoy prevalecen herméticas.

¿Por qué el mito es considerado un recurso viable para dar las primeras instrucciones de vida?

El conocimiento foráneo ayuda a la perfección de las cualidades del héroe. Al pasar las pruebas que sirven de entrenamiento, el héroe consigue la sabiduría necesaria para erradicar los males que aquejan a su pueblo. En ocasiones este saber no es práctico en el sentido de emitir una acción física que mate a un dragón, sino que consiste en un tipo de conciencia que permita asimilar los acontecimientos que no se pueden controlar y de los cuales se desprenden grandes penas a los hombres, como ocurre en las tragedias. En este punto el héroe se enfrenta a un problema de talla mayor, pues su poder debe ser transmitido por medio del lenguaje de una forma que el mortal común le entienda. En este punto parece más fácil cortar la cabeza de un dragón que hacerse entender por medio de la palabra. Recordemos a Edipo, quien pudo con los acertijos de la Esfinge, pero no con la verdad pura.

Joseph Campbell expone como el héroe, después de pasar las pruebas, matar los monstruos, salvar a su pueblo se convierte en un tipo de sabio. Tal es el caso de Tiresias, quien ya viejo, no puede hacer más por su pueblo que aconsejar a los más jóvenes, pero las tragedias de las Bacantes y Edipo Rey, no son más que la confirmación del empirismo comentado párrafos arriba. De decir las cosas literalmente, el hombre no podría concebir las acusaciones de su trágico destino. Como Edipo, quien no puede creer que ha matado a su padre y casado con su madre, como un tipo de ilustrado, no es hasta que lo comprueba recolectando la

mayor cantidad de información, es hasta entonces que entiende su terrible situación.

LA AYUDA SOBRE NATURAL.

El hombre, ingenuo desde su nacimiento, se encuentra en condiciones adversas para subsistir. A diferencia de las bestias, no cuenta con las armas físicas para mantenerse a salvo. Cuando el hombre se vuelve depredador de otras especies es porque ya ha llegado el ingenio, el uso de su cerebro como herramienta principal. ¿De dónde nace esa chispa de ingenio? La mitología griega responde a esto con una interesante dualidad entre dos personajes que comparten algunas características, Zeus y Prometeo, ambos se revelan ante la autoridad cósmica, para darse, o, en el caso de Prometeo, ayudar a otros a que tengan su espacio y la oportunidad de una vida prospera.

Prometeo roba el fuego a Hefesto y Atenea. Para dárselo a los hombres, ya que estos son débiles y mortales, por eso reciben la ayuda de lo sobre natural. En este caso el titán Prometeo les regala la sabiduría para que se creen a mejores condiciones de vida pues en palabras de Jean Pierre Vernant “su condición es la antítesis de la de los dioses.”³⁷ A diferencia del alimento exquisito del éter del que mantiene eternos a los dioses. “Los hombres tienen que alimentarse de cadáveres.”⁴⁴ Los hombres necesitan el fuego porque llevan una vida precaria de necesaria austeridad.

Este fuego es el que le permite al hombre evolucionar. Construye sociedades, civilizaciones, imperios. “..., al final, el progreso que supone la razón y la libertad no es más que una utopía, pues, al establecer de modo natural o coercitivo una norma de vida –la política o la moral- la idea de progreso da pie a

³⁷ VERNANT, op.cit., p.65 ⁴⁴
Ibidem, p.67

que se legitime la dominación entre los hombres.”³⁸ La forma de transmitir ese conocimiento es por medio del mito y este “no es, en sí mismo, una garantía de “bondad” ni de moral. Su función es revelar modelos, proporcionar así una significación al mundo y a la existencia humana.”³⁹ ¿Qué quiere decir que no garantiza la bondad? En *El universo, los dioses, los hombres*, Jean Pierre Vernant exponen la similitud entre los mitos de diferentes culturas, la cual consiste en la separación del universo constituido por una dualidad, dos partes de lo mismo. Femenino y masculino, caos y armonía conviven en un violento equilibrio, tal es el caso de Shiva y Shakti, o el yin yang.

Por otra parte, René Girard en *La violencia y lo sagrado*, explica la función del sacrificio entre los hombres y su relación con los dioses. “No hay nada que «expiar». La sociedad intenta desviar hacia una víctima sacrificable, una violencia que amenaza con herir a sus propios miembros, lo que ella pretende proteger a cualquier precio.”⁴⁰ La violencia está en la naturaleza humana y se manifiesta con tal potencia que rebasa la bestialidad de los animales, y en los hombres “sólo es posible engañar la violencia en la medida de que no se le prive de cualquier salida, o se le ofrezca algo que llevarse a la boca.”⁴⁸

LOGRO

Parte importante de los mitos son los rituales, parte esencial de la transición del conocimiento y prueba de que el hombre ha pasado de manera satisfactoria las pruebas de crecimiento personal. “el rito fuerza al hombre a trascender sus límites, le obliga a situarse junto a los dioses y los héroes míticos para poder llevar a cabo sus actos.”⁴¹ Es la tradición lo que brinda las aptitudes básicas de una sociedad. Joseph Campbell ha recopilado los distintos rostros y roles de los héroes míticos. Entre las muchas pruebas que el héroe debe superar está el de vencer su ego,

³⁸ GARCÍA PÉREZ, DAVID, *PROMETEO. El mito del héroe y del progreso. Estudio de Literatura comparada*, Universidad Autónoma de México, México, 2006, p. 188

³⁹ *Ibíd.*, p. 140

⁴⁰ GIRARD, RENÉ, *La violencia y lo sagrado*, Editorial Anagrama, Barcelona, 2005, p.12 ⁴⁸
Ídem

⁴¹ ELIADE, *op.cit.*, p.141

para que la violencia ejercida sea totalmente necesaria, de lo contrario se enfrasca en una vanagloria nociva para él, su comunidad y las sociedades aledañas. Un tirano.

Al pasar la prueba del éxito, el héroe es celebrado con olivos y el reconocimiento, incluso de los dioses, de ser merecedor al honor de ser llamado héroe. Para el hombre moderno, la equivalencia de este acto podría ser la titulación de un universitario. Se le ha reconocido el trayecto, el esfuerzo y un primer monstruo derribado, la tesis, el examen, o el promedio. Pero, así como el médico recién egresado, no puede liderar una cirugía a corazón abierto, de igual manera el héroe es un inexperto en transmitir el conocimiento extraído del Olimpo.

Por eso sus tareas continúan, bajar del cielo y encontrar la forma de comunicarle a su pueblo la verdad de la que ahora es poseedor. Al regresar a su tierra, el héroe se convierte en un tipo de sabio, a quien los ciudadanos acudirán en busca de consejo. Este maestro puede dar respuestas en adivinaciones de sucesos próximos, o responder preguntas con metáforas. Esto da lugar a que quien busca la sabiduría no la obtiene de ninguna manera fácil, sino que debe aceptar tal vez algún terrible destino o descifrar el tipo de lenguaje con el que se le está hablando para responder los acertijos de los que depende su existencia.

No es que el héroe ahora ya sabio, sea malévolo y no quiera ayudar a su prójimo, lo que sucede es que ha crecido, ya no es el jovenzuelo que salió de su pueblo a luchar con monstruos, ahora ya es un hombre de mayor edad y de fuerza mental más que física. Al haber obtenido ese conocimiento perdió la simpleza de la banalidad, precio que impone la vida como intercambio equivalente. Esto puede causar severas consecuencias, pues la misión ya no reside en los hombros del sabio, sino en el hombre que debe encontrar el significado de las profecías y evitar la mala interpretación de las mismas. Que el héroe se haya convertido en sabio no quiere decir que se acabaron sus penas, tal es el caso de Tiresias, quien consciente de la baja comprensión de sus solicitantes, sufre al ver como la mala interpretación de sus profecías, cobra la vida de personas inocentes y tan importantes que afectan negativamente al destino de todo su pueblo. Es por esto

que el mayor logro de un héroe será poder realizar el retorno al origen. Después de derribar obstáculos y poseer conocimientos es necesario que retome la sencillez para poder guiar de manera eficaz a su pueblo.

Transmitir el conocimiento no es sencillo, se requiere de una mezcla de cualidades bondadosas y carácter firme. Por lo anterior, es importante que el lenguaje adquirido por quienes ejercen la docencia sea de espectro amplio, conciso y a la vez sencillo. Aquí es donde el genio debe hacer su aparición, tanto en el maestro (sabio) como en el educando (héroe en formación). Para realizar una comunicación efectiva, es necesario tener las herramientas y códigos lingüísticos correctos para una interpretación de las Ideas lo más cercano posible a la realidad de los sujetos implicados.

¿CÓMO TRANSMITEN LOS MITOS EL CONOCIMIENTO?

Los relatos mitológicos dan una explicación de la creación de una magnitud cosmogónica que apela a la imaginación. Es decir, quien escuche o lea el mito, hará uso de su imaginación para concebir lo que ahí se le explica, ya sea la separación de los dioses en el espacio para dar lugar a la existencia humana, o para ver como un simple hombre es capaz de derrotar dragones. Aceptar la idea de que hay entes extraordinarios que le ayudan o le quieren perjudicar, crea en ello o no, la energía que habita en toda la existencia es innegable, prueba de esto es el hecho de estar vivos. ¿Cómo hace el mito para recrear todo esto en la mente?

Un recurso imprescindible es el lenguaje, es cierto que no todos hablamos el mismo idioma, y que nuestros recursos lingüísticos son distintos. Pero desde que el hombre empezó a comunicarse y a transmitir su conocimiento alrededor de una fogata, su ingenio le ha permitido idear la metáfora, entre muchas otras figuras literarias, ésta tiene el don de decir algo, y no decirlo, pero sí ser asimilado. "...no en vano es ésa la tradición de los profetas, de los cánticos y versos sagrados..., la

música litúrgica o ciertos relatos proféticos, muchos de ellos versificados y llenos de imágenes o metáforas.”⁴²

La metáfora convierte una idea general en conocimiento subjetivo. Esto es, se tiene la información, la cual no siempre es asimilada al instante, pueden pasar años, incluso la vida entera sin entender muy bien lo que se ha aprendido, pasa a ser un conocimiento subjetivo porque se entiende a partir de la experiencia. Se puede tener el dato, pero si no hay empirismo, se queda en el terreno de la teoría, y la función del mito es la practicidad, ya sea para actuar o no, en una circunstancia específica del sujeto.

En la mitología podemos identificar con cierta sencillez el funcionamiento de nuestro entorno. Los nuevos héroes en los mitos modernos, escritos por otras genialidades, podrían ayudar a que los jóvenes modernos adquieran un conocimiento práctico en su educación temprana, como se hacía en los antiguos rituales, en la transición de infante a adulto. Así como los padres y sacerdotes, acompañaban a los jóvenes, de igual manera las instituciones educativas. Aunque como trabajaremos en el siguiente capítulo, no todos se adaptan, aprenden y logran convivir de la manera establecida.

A pesar de lo que se cree de la filosofía trágica, considero viable retomar ciertas consideraciones tanto de Shopenhauer y Nietzsche. Ya que la dualidad de la que nos hablan los mitos son las mismas que consideran ambos para hacer filosofía, en palabras Cioran, una filosofía de temprana edad. Pero que podría alcanzar la madurez.

Como el Buddha mismo, este ser divino es el modelo del estado divino al que llega el héroe humano que ha atravesado los últimos terrores de la ignorancia. “Cuando la envoltura de la conciencia ha sido aniquilada, se libera de todo temor, queda fuera del alcance de todo cambio.” Esta es la liberación

⁴² GERARD, ALEXANDER, *Un ensayo sobre el genio*. Prólogo de Iliá Galán. Traducción del inglés de Herminio Andújar. Biblioteca de ensayos 67 (serie Mayor) Ediciones Siruela, España, 2009, p.12

potencial que está dentro de cada uno de nosotros, y que cualquiera puede obtener a través del heroísmo.⁴³

Campbell identifica las distintas personalidades de los héroes. De igual manera hoy en día se pueden identificar distintas maneras de aprender y de genialidad que está esperando encender su chispa, no solo en arte como identifican los filósofos trágicos.

Del héroe primordial al humano

Campbell identifica varios tipos de héroe y sus fases, el héroe fabuloso, él es representado desde las fases de la infancia, se vuelve guerrero, redentor, amante y

⁴³ CAMPBELL, JOSEPH, *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito.*, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 140-141

rey. Es el iniciador de ciudades. En las leyendas están situados en espacio y tiempo específico, no es divino, más bien el hombre a través de la técnica busca la perfección. El humano va ocupando el espacio, a diferencia del héroe mítico que no ocupa espacio, se va. El hombre ocupa ese espacio con historias tipo biográficas.

La infancia del héroe humano. Enfrenta un periodo de oscuridad. Tiene una cercanía con esa oscuridad, lo desconocido, con el mundo natural. Tiene revelaciones y crece, cuenta con amigos, es probable que se le exilie, reclame el trono y recupere el espacio del que ha sido desplazado. El héroe como el guerrero, se gana su espacio entre los hombres. Es campeón de las cosas por hacer. Tiene que medir sus fuerzas con los de su misma especie. Sus hechos de adulto son de creación. Es el soporte y guardia de su comunidad.

El héroe como amante. En este caso el héroe tiene una compañera que le complementa. Ella es otra porción del héroe, pues son dos partes de uno. Antes de llegar a ella debe pasar las dificultades por medio de las virtudes de, claridad, justicia y determinación. Este héroe debe conquistar su propia vida. Al derrotar a los monstruos se libera una energía vital. La mujer representa la vida, la bondad y el hombre la fuerza. Cada uno se convierte en ambos.

El héroe emperador y tirano. No ha disuelto su ego. Conecta lo divino con lo masculino. Se convierte en tirano sino conecta la fuente de lo sagrado con los hombres. Su hijo suele ser el redentor de su padre al disolver su ego. Es héroe emperador es lo contrario al héroe asceta, quien abandona las pasiones, dejando los pecados, tranquilo de corazón, se retira cuando se redime, se vuelve un tipo de santo. En la partida del héroe, la muerte no le asusta, pues tiene una especie de reconciliación con la tumba. La muerte puede ser real o metafórica. Como retirarse de la vida en vida.

Como podemos ver hay variedad de héroes según sus aptitudes y de las pruebas que sean capaces de superar. Sabemos que existe la posibilidad de que quien lea por ejemplo a Nietzsche incite a que se manifieste un fascista, pero si existe esa posibilidad también existe la posibilidad de que se manifieste algo

contrario. Hoy en día existe la educación filosófica a nivel preparatoria, pero el contenido ahí difundido suele estar en términos académicos complicados y es más fácil para los adolescentes resolver las ecuaciones matemáticas que entender ciertos contenidos, como el nihilismo o el concepto de súper hombre.

Al mismo tiempo la filosofía de Schopenhauer es apenas mencionada, y siendo este el maestro del primero, insertar contenidos concretos de explicaciones sencillas podría ayudar en la asimilación de la filosofía de la tragedia. Ya que para Schopenhauer el hombre también recorre un camino, pero a diferencia del héroe, este camino es interno, al igual que el genio tiene un camino de tempestades subjetivas. Aunque este camino lo considera para llegar a una especie de héroe asceta, considero que no está demás que los jóvenes modernos tengan a la mano algo para variar no tan pesimista, y que, teniendo las herramientas necesarias, o algún escrito con el que se identifiquen, puedan tomar las decisiones que propicien su bienestar.

ROMA

Roma tiene el mérito al reino clásico que construyó su imperio a costa de conquistar el mundo conocido en esos tiempos. En educación se dedicaron a mermar todo lo ajeno, imponiendo de manera bélica sus creencias, dejando poco a poco a las culturas originarias con una mezcla entre lo originario y lo romano, y posteriormente con las ideas romanas, que a final de cuentas no eran más que las creencias de los griegos de las cuales también se apropiaron. El ejemplo más evidente son las deidades, a las que solo les cambiaron el nombre pero tenían exactamente las mismas características.

Aun así, como toda gran civilización, avanzaron en un campo de la educación bastante importante, el derecho cívico. Se podría decir que dieron paso a los primeros abogados, siendo la oratoria más que nada su herramienta de convencimiento ante un juzgado. Exponiendo el caso y dando argumentos a favor o en contra, según el lado de que se estuviese defendiendo.

Se dieron casos famosos de grandes pérdidas y algunos triunfos a favor, de los humanistas, por ejemplo Hipatia, quien fuera una maestra y astrónoma con raíces de los romanos clásicos a quien le tocó vivir la transición de los dioses y costumbres clásicas, después llamadas bárbaras, principalmente por lo teológico. Pero en otros casos, aislados, y debido a la gracia de la oratoria, argumentación y perspicacia del abogado defensor, se vio un caso de victoria. Se trata de Cicerón al defender a su amigo poeta. No sabemos si el que el defendido fuera su amigo le diera un plus o no. Pero he aquí un ejemplo de la defensa, en contra incluso de sus nuevos valores, resaltando el lado humanista del romano:

23. En realidad, si alguno piensa que se consigue menor fruto de gloria de los versos griegos que de los latinos, se equivoca gravemente, porque las cosas griegas se leen en casi todas las naciones, las latinas se encierran en sus territorios, pequeños ciertamente. Por lo que si esas gestas que hemos realizado se circunscriben a los límites del orbe de la tierra, debemos desear que adonde menos hayan llegado los dardos de nuestros ejércitos, penetre la misma gloria y fama; porque, tanto para los mismos pueblos, de cuyas cosas se escribe, éstas son honrosas, como ciertamente para los que pelean con peligro de su vida a causa de

la gloria, éste es el máximo incentivo tanto de los peligros como de los trabajos.⁴⁴

En defensa de la poesía en el idioma original de quien ahora llamamos su cliente, parece haber defendido, probablemente sin querer, el derecho a la libre publicación en cualquier idioma de la obra poética del autor.

Y ahora de la época clásica me parece pertinente pasar a la cultura americana antes de brincar al oscurantismo, ya que si bien temporalmente distante, en mi haber es una cultura fuera del tiempo. De la grandeza comparable y nada desdeñable a las culturas clásicas, con la única diferencia geográfica.

⁴⁴ CICERÓN, MARCO TULIO, *Discurso en Favor del poeta A.Licino Arquías*, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma De México, México 1977, p.27

AMÉRICA

De entre las culturas americanas destaca la cultura Azteca, quienes fueron de la magnitud de los romanos en cuanto a conquistas y sometimiento de otras culturas se refiere. Prueba de esto son las llamadas guerras floridas, de las cuales conseguían esclavos, alimentos, textiles y grandes guerreros, quienes eran ofrecidos en sacrificio a los dioses. Con grandes centros ceremoniales y mercados en los que se compraba o hacía intercambio, en lo que es ahora la capital mexicana. Hasta la conquista española, que fueron capaces de someterlos por medio de enfermedades virales y armas de plomo.

HUEHUETATOLLI

Huehuetlatolli significa “antigua palabra”. Es una tradición oral que pasa en canto de generación a otra permanentemente. Los Huehuetlatolli tenían la función más importante de la sociedad azteca. Esto por ser los pilares de valores y moral de sus ciudadanos, los padres y madres de familia. Dominando las normas de conducta. Desde una perspectiva literaria, su carácter pedagógico define a estos textos como retóricos: persuasión a través de un lenguaje poco común. Los padres y madres de los infantes, les aconsejan y les advierten de las desventuras que podrían venir. El mundo es un lugar oscuro, lleno de dolores y sufrimientos por lo que se debe tener siempre prudencia en el actuar.

Seguir el consejo de los viejos sabios, si es un príncipe, el cual debe tomar decisiones para su pueblo. El recato de las mujeres aun siendo niñas para no despertar el mal de la carne. Mantenían el núcleo familiar hermético dentro del hogar. Se debe tener cuidado de todo en el mundo pero también, el ser supremo dotó al humano de los placeres de la carne.

También se llamó Huehuetlahtolli a los Libros de Consejos, eran una colección de dichos, discursos y consejos, con éstos se pretendía establecer normas para toda ocasión; habían palabras para recibir al recién nacido y para despedir a los fallecidos, habían desde los modales de mesa hasta la forma de

comportarse de las mujeres.”⁴⁵ También contienen invitaciones dirigidas a los hijos que lleguen a determinada edad. En estos poemas los padres recomendaban a sus hijos ser trabajadores y humildes, y las madres recomendaban a sus hijas a ser limpias, a no maquillarse demasiado y a apoyar a sus maridos, sin importar si eran económicamente pobres, en la lógica comunitaria.

Cualquiera pensaría que esas tradiciones son parte del pasado y que se conservan solo como acervo histórico del México antiguo, pero no es así, en muchos pueblos indígenas y campesinos del México actual, sobreviven algunos de estos consejos que se han heredado de generación en generación y, aunque en muchos casos se dicen en español, guardan la esencia de la antigua palabra.

La traducción al español de los 29 Huehuetlahtolli publicados en 1600, se puede consultar en: *Huehuetlahtolli, testimonios de la antigua palabra*, en el que podemos leer, no solo consejos, sino también pensamientos de tipo religioso que pudieran confortar el espíritu.

Para que no siempre anduviéramos llorando, para que no siempre estuviéramos tristes, nos dio el señor: la risa, el sueño, el sustento, nuestra fuerza y nuestro brío y aquel dulce placer de la carne con que se propagan los hombres. (*Fragmento de un huehuetlatolli de exhortación e instrucción a las hijas*).

Educación a través de la palabra y la voz, la cual fue transcrita y gracias a eso se conserva hasta nuestros días. Con esto se concluye la época clásica.

Y de América regresamos a Europa en la época que le sigue a la clásica, y de la cual se ha estigmatizado el terreno del conocimiento, por eso llamado este largo periodo de mil años, el oscurantismo, o la noche de los mil años. A continuación daremos algunos apuntes rescatables de la época, por ejemplificar algo en defensa de la línea educativa.

CAPÍTULO 3 MEDIEVAL

⁴⁵ Miguel León-Portilla y Librado Silva Galeana, *Huehuetlahtolli, testimonios de la antigua palabra* FCE, México, 1993 (León Portilla, 34).

EDUCACIÓN MEDIEVAL CRISTIANA

Con la transición de roma politeísta a roma monoteísta después de sus conflictos con los judíos y paganos que decidieron mantener sus antiguas creencias, los nuevos católicos de entre los siglos V-XV, alta V-XII, y la baja edad media XII-XV se reorganizaron en un sistema llamado Feudalismo, contexto derivado de la desintegración del imperio romano. -Sociedad estratificada: Rey, nobleza; clero (oradores) encargados de la educación y la ciencia, y pueblo (laborales) -sociedad de marcado carácter comunitario.- Nueva clase social (burguesía): auge de entornos urbanos.

Iglesia, papel rector en dos ámbitos: cultura y la educación. Pedagogía medieval cimentada en tres vías: entendimiento, virtud y gracia divina. Escolástica: corriente dominante del pensamiento medieval (fe + razón + disciplina). Destacan las escuelas urbanas de las cuales al frente siempre había un obispo. París y Reims, la alemana con la reforma luterana en contra de los diezmos y las indulgencias. Italiana.

Los principales pensadores fueron San Agustín y Santo Tomás.- Rávena e Italia Rompieron con la separación. La educación es teocéntrica, a diferencia de las culturas antiguas, y se busca de la santidad. San Agustín y Santo Tomás, se consideran naturales y supernaturales que rompieron con el pecado original. Sus valores son el entendimiento, la virtud y la gracia divina.

La ciencia es el camino excelso a la sabiduría, escolástica, y razón bajo a la fe. La Biblia es la principal fuente de conocimiento, se rescatan los clásicos como secundarios, carácter religioso en que la sabiduría era el medio de trascendencia. Enseñar y aprender, doctrina y disciplina, docilidad del alumno. Tomás y Aristóteles. Entendimiento y memoria. Misticismo racionalista: *Alégrate de entender no de haber leído mucha infancia y adolescencia principios, golpes para alejar malos pensamientos.* Cristiana formación y otra ligada a la sociedad civil. Según estatus social era la educación. Oradores o frailes. Clérigo seculares, se preparaba a Monjes, Frailes y Nobles, se educaban en la corte igual que el futuro monarca de nivel más alto.

Intelectuales laicos, escuelas, universidades. Comerciantes y las mujeres en sintonía con su estamento. Todo para la salvación eterna. Se enseñaba y aprendía principalmente en latín. La Escuela medieval se dividía en tres niveles: elemental- rudimentos de la lengua latina, media- gramática e interpretación de textos sagrados, y superior- teología, derecho y medicina. Eclesiástica y nobiliaria o caballeresca, popular. Relegaron las ciencias naturales. La escuela es elemental, en lengua latina nivel medio. En el nivel Superior se estudia teología, derecho y medicina.

En los Monasterios, custodios del estudio, los principales exponentes entre los siglos V a VII, son: San Gregorio de Tours, Boecio, Casiodoro, San Isidro de Sevilla, San Gregorio Magno. Principales tratadistas de entre los siglos VII al XI: Alcuino, Rabano, Mauro, Thierry de Chartres, Hugo de San Víctor, San Juan Scotto, Pedro Lombardo. Gramática, escolástica...Escuelas elementales, carolingio para niños, s. VII depositaria y rectora de los valores.

San Agustín habla del maestro interior y exterior, interior, niñez. Maestro exterior como conductor del aprendizaje, que evoca el conocimiento de la verdad, que suscita la ciencia, este maestro debía cumplir cinco requisitos: mente hábil, vida honesta, ciencia humilde, elocuencia sencilla, y pericia en la enseñanza.⁴⁶

Instituciones educativas eclesiásticas, monásticas (más benedictinas año 1000 había más de 30 edificios benedictinos) manifestaban hostilidad hacia las artes liberales, es decir, hacia los paganos. Cabe destacar que tenían dos facetas; una, la escuela interna donde sí se estudiaban las artes paganas así como lo sagrado, la teología y la escolástica. . Y un segundo grado, *la escola exterior*, que era gratuita y pública, donde estudiaban los juglares, y se enseñaba: el estudio de las primeras letras, cálculo y canto, catedralizas formaban al clero diocesano y fueron dirigidas esencialmente por obispos y más tarde por monjes.

⁴⁶ Op. Cit. CASADO RIGALT, DANIEL *Historia de la educación medieval cristiana*. Universidad de Madrid a distancia, usima.es

Episcopales, y las parroquiales o presbiterales. Dirigidas por párrocos o sacristanes, se consideran la modalidad más antigua de la escuela elemental, caballeresca y popular. Caballeresca para nobles. Hidalgos, gentilhombres, primero educados por las madres hasta los siete años, valor, nobleza, higiene, o la protección. Y a los siete años pasaba a manos del escudero para instruirle en las armas, la equitación, y la caza, a los diez años pasaba al cuidado del padre, que le instruía en la vida cortesana y caballeresca, vital para la formación del honor. Hasta los dieciséis años. Y entre los dieciséis y dieciocho años era nombrado caballero. Nada que ver con la educación en las mujeres basada en las labores domésticas. Cabe resaltar que la formación intelectual era otro de los conocimientos primordiales, especialmente entre los siglos XII y XV. Hasta entonces el conocimiento era considerado un dominio propio del estamento clerical. Mientras tanto los nobles eran instruidos por maestros particulares en sus casas. Además el ocio era otra faceta inherente al caballero que buscaba el refinamiento aristocrático; el noble debía saber cantar, bailar, o tocar instrumentos.

Cuestión distinta es la educación popular, concerniente a siervos, artesanos, y comerciantes. Escuelas seculares: caballerescas, escuelas palatinas, y la popular o escuelas municipales y gremiales. Universidades, de 3 niveles: primeras letras, gramática elemental y gramática superior.

Cabe mencionar que el feudalismo trajo consigo una dependencia entre vasallos y feudales, desde el siglo XIV que implicaba no solo protección del amo a cambio de trabajo, sino también instrucción y consejo, que se basaba en un *concilium* pedagógico en el que el vasallo debía recibir del señor feudal, pero por el rezago analfabeta en los feudales, dieron paso a relaciones mercantiles, gremiales y salariales. En este contexto surgieron las primeras escuelas municipales, originalmente privadas a cargo de las cuales estaban jóvenes clérigo identificados con la figura del *dominus* y eran los escolares los que le pagaban al maestro poco

a poco, quienes desde un principio intentaron hacerse cargo. Y los alumnos menos pudientes recibieron educación gratuita.

Desgajada de la educación popular se encontraba la educación gremial, donde se tenía preparación profesional, entre los doce y veinte años con un acentuado carácter ético religioso, tanto que existían cofradías que elegían a un santo patrono o mentor, el cual era el motivo de que ahora la cofradía tenga un fondo netamente religioso en sus orígenes.

La filosofía gremial venía definida por su carácter doméstico-pedagógico, y los gremios estaban estructurados en una triple jerarquía; maestro patrono, oficial y aprendiz. Los artesanos recurrieron al asociacionismo, cenos de barrios, parroquias o cofradías. Una aspiración organizativa que se fue haciendo más compleja mediante cooperaciones profesionales con entidad propia: los gremios. Con la reglamentación del gremio, nació la enseñanza y aprendizaje de un oficio. La vida de los gremios se prolongó hasta finales de los siglos XVIII, cuando la caída del antiguo régimen proclamó la libertad del trabajo que puso fin a las irregularidades, monopolios, proteccionismos y exclusividades que venían arrastrando la dinámica medieval. Muchos gremios terminaron convirtiéndose en colegios después del siglo XVIII.

La baja edad media trajo consigo grandes cambios a partir de los siglos XI o XII. Las ciudades experimentaron un crecimiento que repercutió en la multiplicación en el número de escuelas, además de una profunda renovación filosófica y científica. A partir del siglo XII cuando los laicos tenían prohibido asistir a las escuelas monásticas, proliferaron las escuelas de carácter secular, vinculadas casi siempre a catedrales u otros centros de cultura. Un ejemplo son las iglesias de Oxford oeste, las francesas de nueva Orleans, o las españolas de Salamanca.

Cabe destacar las escuelas de carácter laico nacidas en Italia entre los siglos XIV y XV, en ellas se preparaban a los hijos de comerciantes, (como haría más adelante Schopenhauer), especialmente en el aprendizaje del latín, lenguas vernáculas, y contabilidad. Diversas regiones europeas albergaban además

escuelas de Derecho, o escuelas de dictamen como las de Oxford y Boloña, pero la institución más común durante la baja edad media fue la escuela de gramática, en cuyo seno se impartían enseñanza de gramática y lógica. Con tres rasgos esenciales: la corporatividad, la autonomía y la universalidad. De hecho, las universidades medievales eran reconocidas como personas jurídicas y estaban integradas por miembros dedicados a la promoción del saber y la investigación. Existía aparte una segunda denominación, *studium generale*, referida a un centro de estudio de enseñanza superior que era considerado universal el Papa autorizaba a estos centros para enseñar en toda la cristiandad gracias a la llamada *liquentia ublice doquenti*, facultad para conceder grados académicos de validez universal. Así, acogía estudiantes de cualquier región del país.

Las primeras universidades que surgieron de formación espontánea por asociación de alumnos fueron las de París y Boloña a finales del siglo XII, pero ya en la baja edad media el estado y la iglesia tomaron la iniciativa de abrir nuevas universidades. O sea que éstas se abrieron por los alumnos en su búsqueda del conocimiento, y no porque los sabios quisieran impartir el conocimiento. Lo que nos lleva a la importancia del intelecto que busca nutrirse y saber siempre más.

En sus inicios las universidades aspiraron a una autonomía total, podían regular a su antojo la estructura, y gobierno interno de la propia universidad, contaron con privilegios, principalmente privativos del clero; como que sus miembros gozaran de la excepción de impuestos o del servicio dominical. Disfrutaron del llamado fuero universitario que los eximía de ser juzgados por tribunales ordinarios y finalmente tuvieron plena libertad académica en el establecimiento de planes de estudio, admisión de alumnos y contratación de profesores. Con el paso del tiempo todos estos privilegios quedaron reducidos a temas académicos y organizacionales. Resaltaron París, Praga, Viena, Oxford en el campo de la Teología y derecho canónico. Polonia en Medicina, Pascua y Polonia en derecho mercantil. Además de Cambridge, Salamanca, y Lisboa.

En lo que atañe a la organización interna resalta Oxford como los principales inspiradores del resto de universidades. Polonia destacó por la alta

participación en el organigrama corporativo; el director se dirigía a los alumnos que elegirían.

Además la contratación de los profesores. Resalta que el gobierno interno recaía sobre la facultad de artes, pero el modelo que acabó imponiéndose fue el de París, estructurado en cuatro facultades: Artes, Derecho civil canónico, Medicina, y Teología. Desde esta perspectiva, para llegar a Dios el hombre debe llegar primero a sí mismo.⁴⁷

En palabras de Freire, la pedagogía agustiniana está en perfecta concordancia con la concepción educativa contemporánea, la cual sostiene que la educación es un proceso intencional o espontáneo de transmisión de contenidos teórico-prácticos que tiene como finalidad lograr cambios de comportamiento, conocimientos y técnicas para el abordaje de la realidad.⁵⁶Es, por tanto, un proceso bidireccional entre enseñante y aprendiz, y aprendices entre sí. En él se desarrollan múltiples relaciones interpersonales orientadas al desarrollo existencial de los sujetos que interactúan.

LA PEDAGOGÍA AGUSTINIANA EN LA FORMACIÓN

La palabra Educación, proviene del latín *EDUCERE*, significa conducir, guiar supone guía, guiado que es enseñante-aprendiz con propósitos de transmisión, de cambio de transmisión e información de comportamientos y técnicas. El hombre no es el cuerpo solo ni el alma sola, sino el compuesto de alma y cuerpo. El alma no es todo el hombre, sino su parte principal; ni el cuerpo es todo el hombre, sino su parte inferior. El conjunto de uno y otro es lo que recibe el nombre de “hombre”.

48

Todo verdadero desarrollo humano ha de ser holístico e integral. Es decir, debe atender todas las dimensiones del ser humano, pero no de manera aislada,

⁴⁷ Cfr. TOTUMO, C., *La pedagogía agustiniana en la formación*. 2012 p.48-49, PDF ⁵⁶
Ídem, p. 48.

⁴⁸ SAN AGUSTÍN, *La ciudad de Dios*, XIII, XXIV, 2.

sino desde una integración.⁴⁹El hombre no es una realidad “ya hecha”. Es un ser dinámico y una posibilidad siempre abierta. El hombre está inmerso en un profundo

⁴⁹ Cfr. TOTUMO, C., *La pedagogía agustiniana en la formación*. 2012 p.50, PDF

dinamismo existencial⁵⁰. Es un ser buscador apasionado de la Verdad, la cual llega a vislumbrar, pero nunca alcanzar en su totalidad.⁵¹ La inquietud existencial y el consiguiente afán y empeño por hallar la Verdad apetecida, le impulsan a volcarse hacia el interior de sí mismo porque es allí donde se le puede encontrar.⁵² A lo que le da un matiz moralizador, “Andar por dentro es desear las cosas de dentro. Andar por fuera es desechar las cosas de dentro y llenarse de las de fuera”.⁵³

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los dos tipos de hombre al que hay que educar según San Agustín

HOMBRE EXTERIOR	HOMBRE INTERIOR
1. Incluye cuanto nos es común con el animal: cuerpo (sensaciones e instintos)	1. Es netamente espiritual: irreductible a la materia.
2. Es objeto de su propia historia: es lo que ha sido su pasado, registrado en su memoria.	2. Es sujeto propio vivir: capaz de auto crearse a sí mismo en cada instante.
3. Crece por adquisición de fuera adentro: Vale en la medida y calidad de lo que adquiere.	3. Crece por auto expansión de dentro afuera. Vale por lo que Es, o está llamado a SER.
4. Orientación: CENTRÍPETA. Todo lo aprecia y valora en referencia al propio Yo	4. Orientación básica: IRRADIANTE. Es y se comporta así porque ese es su “misterio”.
5. Es la respuesta a la pregunta: ¿QUÉ soy yo?	5. Es la respuesta a la pregunta: ¿QUIÉN soy yo?

En otras palabras el hombre exterior es lo orgánico, lo que conlleva la experiencia de las sensaciones y cumple con los deseos y necesidades básicas de lo físico y la materia. Mientras que, el hombre interior es el que se desprende de lo mundano

⁵⁰ Cfr. SAN AGUSTÍN, *Confesiones*, <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/confesiones>, PDF, cap. 1, 1

⁵¹ Cfr. San Agustín, *Obras de San Agustín, tomo V, Tratado Sobre la Santísima Trinidad*, Biblioteca de autores cristianos declarado de interés nacional, Madrid, 1956, p. XI, 1,1; XV, II, 2, Pdf: chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mercaba.org/TESORO/Agustin/R/san%20agustin%20-%2005%20de%20trinitate.pdf

⁵² TOTUMO, C., *La pedagogía agustiniana en la formación*. 2012 p.50, PDF

⁵³ Cfr. SAN AGUSTÍN, *Obras de San Agustín, tomo XIII, Tratado del evangelio de San Juan I-35*, p. XXV, 15. Pdf.

y acrecienta lo espiritual, no lo que no es del cuerpo, aunque por buscar lo divino y del intelecto, muchas veces somete al cuerpo físico.

¿Por qué la diferenciación entre ambos tipos de hombre?, ¿Qué no somos todos uno y otro? Mientras se es joven se es más natural, y si la vida lleva un ritmo tranquilo y de saciedad, no se profundiza más que en lo próximo venidero. Quienes se aburren de lo cotidiano y la conciencia les dicta la búsqueda de sentido y experiencias, o aquéllos que son arrojados a estados caóticos, desarrollan una visión más amplia y compleja del mundo. Pero para el maestro es importante que su alumno, sea cual sea su experiencia de vida, sea capaz de visualizar y comprender la existencia misma más allá de lo inmediato. Es importante que visualice la cosmogonía del ser humano en sí.

Desde esta perspectiva, todos los seres humanos estamos inmersos en un proceso vital de construcción de nuestra existencia. Digo “vital” porque es un proceso que culmina con la muerte. Por tanto, en los procesos formativos de nuestra Orden hay que afirmar que no solamente los formandos están inmersos en un proceso de formación; los que denominados formadores también lo están. El error común es pensar que estos últimos ya están formados, lo cual implicaría su muerte. Anquilosarse en la construcción de la existencia es morir.⁵⁴

Este último aspecto es importante, y vigente incluso en nuestra época, ya que desde el principio de los tiempos, se consideraba al maestro como alguien que lo sabía todo, el que siempre tiene la razón y al que todo le sale bien, sin cometer fallos, no podía ser cuestionado. Si alguien era capaz de cuestionarlo, era castigado, incluso siendo de la realeza, como se mencionó anteriormente.

El maestro también sigue aprendiendo, durante toda la vida y no hay ninguno que llegue a saberlo todo, que se dijera esto de un maestro como lo fue San Agustín, denota una virtud y humildad. Incluso el maestro necesita del alumno para ser maestro. Y para realizarse plenamente como individuos en colectivo. Por esto es que después Nietzsche emprende la búsqueda de su

⁵⁴ SAN AGUSTÍN, *Obras de san Agustín, Sermón VII*, 1, 169, 18, p 51, .Biblioteca de autores Cristianos, Madrid, PDF. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mercaba.org/TESORO/Agustin/R/san%20agustin%20-%2007%20sermones%2001.pdf

alumno a través del personaje de Zaratustra como abordaremos de manera más amplia en los siguientes apartados. ¿Porque a pesar de haberse alejado durante años de las personas, vuelve a la civilización a buscar a quien comunicarle su sabiduría? En palabras de San Agustín “Nada de lo humano le es ajeno.”⁵⁵⁵⁶

Aparte de ser un individuo que necesita comunicarse, para sobrevivir necesita de los demás, San Agustín sostiene que el hombre es un ser social, ya que está ligado por un vínculo natural a una sociedad, lo que le ha permitido sobrevivir a depredadores más fuertes y grandes que él. Esto le permitió formar comunidades y salir de su área de origen, explorar lugares con mayor sostenibilidad y mejores condiciones de desarrollo. Así mismo salir del territorio conocido permitió el explorar por ocio o curiosidad dejando de lado la exploración interna o de la conciencia, al respecto dice el pensador medieval

Los hombres salen a hacer turismo para admirar las crestas de los montes, el oleaje proceloso de los mares, el fácil y copioso curso de los ríos, las revoluciones y los giros de los astros. Y, sin embargo, se pasan de largo a sí mismos.⁵⁷

Siguiendo el camino de la aventura, los hombres no se preocupan mucho por la moralidad o espiritualidad, de hecho, se dedican a saciar sus instintos. Es por esto que el hombre que no se deja llevar por esos instintos y toma conciencia de su existencia y de su devenir, es admirado. Ya que genera un conocimiento más amplio de lo que acontece a todos y lo que es mejor para una vida sana, y por lo tanto, prolongada, a comparación de quienes caen en peligros por no razonar con esmero en las consecuencias de sus actos. Clave de esto es la observación del propio accionar y de quienes rodean la individualidad. “Llamamos sabios a quienes... mediante el gobierno de su espíritu, han conquistado la paz.”⁶⁶ Es por esto que podemos decir que el hombre es una plenitud potencial llamada a

⁵⁵ SAN AGUSTÍN, *Obras completas XV, Escritos varios, (2º)*, Biblioteca de autores cristianos, 78, p. 8 PDF, chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mercaba.org/TESORO/Agustin/R/san%20agustin%20-%2040%20escritos%20varios%2002.pdf

⁵⁷ SAN AGUSTÍN, *Las confesiones X, VIII,*, Biblioteca Clásica, Editorial Gredos S.A. de C.V. p. 15. PDF

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bdigital.uvhm.edu.mx/wpcontent/uploads/2020/07/san-Agustin-Confesiones.pdf ⁶⁶ SAN AGUSTÍN, *El libre albedrío libro II*, 1-2, p. 69, PDF

dinamizarse. La teleología de la formación es el desarrollo de todas las potencialidades humanas en un proceso de entrenamiento espiritual.⁵⁸

No todos los seres humanos sienten esa inquietud en necesidad de razonamiento, solo algunos, quienes pueden transmitir los conocimientos básicos que permiten tener una vida de buena calidad, estos son los que se transforman en educadores, y se especializan en diferentes áreas y edades. Para San Agustín, ser formador trasciende el ámbito de un oficio dado por los superiores. Debe ser una vocación que empuja desde dentro a realizar esta tarea, en la que se cree y en cuya realización está toda la vida, tanto personal como del Instituto. Es una vocación definida por el amor, el cual es la motivación última que impulsa y mantiene su misión.⁵⁹⁶⁰

Parafraseando a Agustín podemos sostener que formar es una cualidad humana que implica que “El formador trate a sus formandos con amor de hermano, con amor de padre, y hasta con amor de madre. Formador y formandos deben tener su morada los unos en los otros”,⁶¹ y es por esto que también tiene una responsabilidad y debe tener, no solo amor, sino también cuidado de sus alumnos.

La formación consiste en el entrenamiento de las capacidades espirituales, para hacer al hombre “libre de” sus tendencias interiores, dándole la posibilidad de comprender el “sentido” de las acciones (libertad para). Así, pues, formar es estimular al hombre para que sea consciente de su responsabilidad ante sí mismo, el otro y Dios, posibilitándole, con la fuerza del Espíritu, vivir su vocación originaria

⁵⁸ SAN AGUSTÍN, *Las confesiones X, VIII*, Biblioteca Clásica, Editorial Gredos S.A. de C.V. p, 58. PDF

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bdigital.uvhm.edu.mx/wpcontent/uploads/2020/07/san-Agustin-Confesiones.pdf

⁵⁹ SAN AGUSTÍN, *Obras completas XXXII, Escritos antiedonata, Contra Fausto*, Biblioteca de Autores Cristianos, España, 1990, p. 18 PDF, chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mercaba.org/TESORO/Agustin/R/san%20agustin%20-%2033%20escritos%20antidonatistas%2002.pdf

⁶¹ SAN AGUSTÍN, *La catequesis de los principiantes*, Traducción José Oroz Reta, XII, 17, PDF, <https://es.scribd.com/document/579530810/La-Catequesis-de-Los-Principiantes-Sn-Agustin>

trastocada por el pecado original. Aunque irónicamente ese pecado remita a comer del fruto del árbol de la sabiduría.

La educación, entendida como capacidad humana, es para San Agustín un proceso interactivo y dialógico entre formador y formandos, en el cual el primero cumple la función mediadora entre la realidad personal de los formandos y el perfil agustiniano. Si el formador desconoce algunos de estas “dos orillas” no podrá establecer “un puente” que las una y, por tanto, imposibilitará el “paso” del formando de una a la otra, incumpliendo así su función mediadora.

En definitiva, el proceso formativo presupone una relación; un juego de libertades en el que el formador cultiva en el joven las semillas de humanidad, y el formando va adquiriendo, poco a poco y a lo largo de un camino interior, la autonomía, logrando identificarse con lo propio de la vida agustiniana. Proceso formativo que se desarrolla a través de: *(a) una relación dialógica y respetuosa entre los sujetos que interactúan; (b) la interioridad, la cual posibilita el conocimiento y dominio de sí para poder relacionarme con el otro desde la autenticidad; y (c) el auxilio del Espíritu, debido a que todo este proceso de humanización es posible por la Gracia.*⁶²

Es importante que la conversación entre alumno y maestro sea de tono moderado, cordial y abierto, así el alumno mantendrá atención sin poner resistencia. Es necesario mantener el autocontrol de las emociones o humores que pudieran surgir a partir de las opiniones contrarias y diversas. Así mismo es preciso ser conscientes de los procesos que el alumno pueda transitar al adquirir el conocimiento, ya que este lo puede llevar a tener dudas existenciales y espirituales, y estos dos ejes son esenciales para su vida.

Lo anterior es inevitable, pues para que haya una educación eficaz, Interioridad y trascendencia están íntimamente relacionadas. Cuerpo, mente y espíritu deben desarrollarse a la par para estar en consonancia y equilibrio. Así la realización del individuo será completa y le servirá a lo largo de su vida.

⁶² TOTUMO, C., *La pedagogía agustiniana en la formación*. 2012 p.55, PDF

“No quieras derramarte fuera; entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior mora la Verdad. Y si encuentras lo que en tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo. Pero no olvides que, al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma, dotada de razón. Encamina tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende”⁶³

A la luz de estas palabras de Agustín hay que sostener que: (a) la autoridad del formador no consiste en “poder de mando”. Es un don que se le ha dado. Y como todo don, de él tendrá que dar cuenta.⁶⁴⁶⁵ Pero para entenderse con los demás no puede prescindir de la herramienta de la palabra, “El hombre no puede unirse con firmeza a los otros, si no es por medio del lenguaje, y así es como si fundiesen sus mentes y sus pensamientos entre sí.”⁶⁶ Ella, la lengua, “Incita al hombre a que descubra por sí mismo”⁶⁷ Al ser la libertad el fin último, del maestro dice: la única autoridad que tiene es vivir lo que predica. Por tanto, el término autoridad moral se refiere a la coherencia entre el ser, el hacer y el decir. Pero sí debe tener cuidado de observar a su alumno y saber proporcionarle la educación según su personalidad. “Hay que dar a todos el mismo amor, pero no se puede dar a todos la misma medicina”⁶⁸ Para que así, a su conciencia, el alumno sea capaz de tomar sus propias decisiones. En palabras de Mounier (1990), la meta de la educación no es hacer sino despertar personas. Esto no es fácil, pues a diferencia de Nietzsche y de Rousseau, San Agustín no busca al alumno ideal, sino que instruye a o intenta instruir a cada pobre alma por lo que es necesario “Armarse de misericordia y paciencia.”⁷⁶

⁶³ SAN AGUSTÍN, *Obras de san Agustín, Tomo IV, edición bilingüe, Obras apologéticas, De la verdadera religión*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1951. p. 72, PDF, chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mercaba.org/TESORO/Agustin/R/san%20agustin%20-%2004%20obras%20apologeticas.pdf

⁶⁴ SAN AGUSTÍN, *Obras de san Agustín, Sermón VII*, 1, 169, 18, p. 49, .Biblioteca de autores Cristianos, Madrid, PDF. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mercaba.org/TESORO/Agustin/R/san%20agustin%20-%2007%20sermones%2001.pdf

⁶⁶ SAN AGUSTÍN, *El orden*, Traductor P. Victoriano OAR, II, XII, 35, página web: https://www.augustinus.it/spagnolo/ordine/ordine_1.htm

⁶⁷ SAN AGUSTÍN, *Del Maestro*, Traducción: Manuel Martínez, OSA, XIV, 46, página web: <https://www.augustinus.it/spagnolo/maestro/index2.htm>

⁶⁸ SAN AGUSTÍN, *La catequesis de los principiantes*, Traducción José Oroz Reta, XV, 23), PDF, <https://es.scribd.com/document/579530810/La-Catequesis-de-Los-Principiantes-Sn-Agustin> ⁷⁶ Ídem, XIII, 18.

En un panorama más amplio sobre como educaba el religioso, podemos observar su filosofía así: La espiritualidad agustiniana está constituida por seis dimensiones agrupadas en tres binas, relacionadas entre sí: (a) interioridad - trascendencia; (b) comunidad - eclesialidad; y (c) estudio.⁶⁹ Estas dos primeras dimensiones de la espiritualidad agustiniana permiten afirmar que ella posibilita un proceso humanizador integral. Me posibilita hacerme cargo de mi existencia y abrirme al Ser que me ha creado orientado hacia El [sic].⁷⁰ Por tanto, el acercamiento a Dios no implica una enajenación del ser humano y la religión como reza el dicho sobre la religión que es el “opio del pueblo”. Al encontrar a Cristo, Agustín encuentra en superlativo todo lo que andaba buscando.⁷¹

En cuestión de conocimiento, no hay espacio para colocarse por encima de los demás. Sólo hay una única cabeza.⁷² Idea contraria del súper hombre de Nietzsche, y del cual hablaremos más adelante. Aun así congenia con otras ideas, como que todo lo sabe es uno, y uno es todo. Así como no se trata de conocer por conocer, sino conocer al sujeto que conoce. Esto resulta importante, es un giro existencial de tipo místico, y de valor espiritual y trascendental, pues no se trata de adquirir conocimiento para ser productivo para el reino, sino de conocer al individuo para que trascienda en vida y no sea solo un ente automatizado. Es por esto que de la época se escogió a san Agustín, pues presenta matices de lo que después será la filosofía pesimista, que rescata la idea de que el individuo y su educación para su libertad y conocimiento de sí mismo es importante.

En este tono, se podría decir que San Agustín es un genio. Figura muy importante en cualquier época para la humanidad, figura a la que daremos su espacio en el capítulo siguiente. Ya que sin los genios la educación no avanzaría, como lo hace a veces en esos saltos que parecieran pequeños, pero que resultan imprescindibles para el tema.

⁶⁹ SAN AGUSTÍN, *El espejo de la sagrada escritura*, Traducción: Manuel A. Marcos Casquero, p.60, pdf. https://www.corazones.org/santos/el_espejo_de_las_sagradas_escrituras_sanagustin.pdf

⁷⁰ Cfr. SAN AGUSTÍN, *Las confesiones XI*, 1,1, Biblioteca Clásica, Editorial Gredos S.A. de C.V. p, 58. PDF <chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcgicdefindmkaj/https://bdigital.uvhm.edu.mx/wpcontent/uploads/2020/07/san-Agustin-Confesiones.pdf>

⁷¹ Ídem p.61

⁷² Cfr. Ídem p.63

EL GENIO Y SU PAPEL EN LA EDUCACIÓN.

“El genio es concretamente la facultad de invención, lo que significa aquello por lo que el hombre está cualificado para hacer nuevos descubrimientos en ciencia o para producir obras originales”.

Alexander Gerard

La figura del genio suele estar rodeada por una suerte de misticismo, por una parte, el genio no necesita ser educado, pero el resto de los mortales sí, entonces, ¿cuál es su papel en la educación y la sociedad a la que pertenece? Para empezar, hay que decir que el genio no es para nada perfecto, solo sabe más que los demás, como si tuviera una conexión directa con la fuente de su saber. También puede tener una cualidad extraordinaria que no se compara con la del resto de los humanos. El genio suele ser solitario, la simpleza de la vida que le exige una moralidad establecida le puede ser repudiada o no, según sea el caso, pero en su mayoría así es, como Miguel Ángel, quien no formó a otros como maestros por la codicia y la envidia, pues pensando que le quitarían recursos y fama, haciendo solo sus obras e intercediendo con sus influencias en negativo para el aporte de otros artistas.

Por otro lado, está el caso de Messerschmidt de quien se dijo: este hombre bien debido a su pobreza o a su disposición natural, desde hace tres años viene padeciendo algún desorden en su cabeza que, aunque ahora ha remitido, permitiéndole trabajar como antes, sin embargo se manifiesta de vez en cuando en una imaginación no del todo cuerda. Aunque lamento las circunstancias de este hombre, por otra parte hábil, y desearía que mejorasen, jamás podría aconsejar a Su Majestad que nombrara como maestro de jóvenes académicos a un hombre del que tal vez se mofasen en todo momento por haber tenido la mente perturbada

alguna vez.⁷³ Situación que sí le pasó a Schopenhauer y por lo que renunció a sus clases.

El genio tiene la capacidad de ver a través de las máscaras que las personas usan para convivir, distingue entre apariencias y autenticidad, se aleja de la multitud o es alejado. En palabras de Ficino, Los inspirados están arrebatados a un estado de locura divina.⁷⁴ Como en muchas cosas de la vida humana no hay una fórmula para que surja el genio. Su origen es diverso, y es simplemente un producto del azar. Así, La relación que tiene el genio con el resto es, que la mayoría tiene una visión del mundo subjetiva y a partir de esto su conducta para con otros está ligada a esas ideas generales de las que se forma el individuo su propio criterio, que suele ser erróneo o limitado. Por lo anterior, Schopenhauer considera que la genialidad consiste en la objetividad del intelecto.⁷⁵ Ya que la visión del genio abarca mucho más de lo que el ciudadano común es capaz de percibir o asimilar. Al respecto, Clément Rosset considera que el genio no consiste en observar sino en presentir.⁷⁶ En este sentido el genio funciona como un filtro entre la verdad y la humanidad. Aunque hay que recordar que una cosa es la obra del genio y otra su vida como para servir de ejemplo.

En vida, el genio es considerado un extraño, una persona rara a la que difícilmente se le puede comprender. Las ideas fuera del pensar común provocan inseguridades. Es decir, cuando una persona cuestiona las leyes establecidas, las creencias predominantes por las que se rige el actuar de todos y todas, la estabilidad del orden social se siente amenazada. Al hombre común le es cómodo configurar su mundo en una cierta quietud. Por ejemplo, los medievos, quienes se sentían mejor si la tierra era el centro inamovible del universo, y cuando Copérnico propuso la idea de que todos estamos en constante movimiento y que el planeta gira alrededor del sol, el cual es un astro más importante que el que nosotros

⁷³ Cfr. WITTKOWER, RUDOLF Y MARGOT, *Nacidos bajo el signo de Saturno, genio y temperamento de los artistas desde la antigüedad hasta la revolución francesa*, novena edición, grandes temas, CATEDRA, Madrid, 2010.

⁷⁴ *Ibíd.*, p. 100

⁷⁵ SCHOPENHAUER, ARTHUR, ***La sabiduría de la vida / En torno a la filosofía / El amor, las mujeres, la muerte y otros temas***, Editorial Porrúa, México, 2013. P. 200

⁷⁶ ROSSET, CLÉMENT, ***Escritos sobre Schopenhauer***, ed. Pre-Textos, España, 2005, P. 159

habitamos, esa idea no cupo en las mentes arcaicas de quienes lo vivieron, así que se negaron, porque no lo pudieron concebir. El hecho de que su realidad fuera de una manera errónea a como lo habían aprendido les fue imposible aceptarlo. He aquí la gran diferencia de la persona común y el genio. La primera parece muy frágil, incapaz de concebir una realidad diferente a la que le han enseñado, y el segundo es capaz de concebir por sí mismo la realidad, la observa, la analiza, la cuestiona y es capaz de imaginar y proponer distintas alternativas al funcionamiento de todo lo que al humano atañe. No es sino mucho tiempo después que lo que decía, a quién juzgaban de loco, es apreciado y estudiado por generaciones posteriores. Schopenhauer lo ve así: El verdadero y simple sabio mira al genio aproximadamente como nosotros a la liebre que comemos después de su muerte, bien condimentada, mientras que tiramos sobre ella mientras vive.⁷⁷

Hay genios como el anterior de naturaleza un tanto noble podríamos decir, de carácter científico, también los hay en todas las ramas de interés, pero en el pesimismo resaltan los artistas y pensadores. Cualquiera que sea su línea de desarrollo el genio tiene una cualidad: el genio tiene un intelecto doble, uno para sí, al servicio de su voluntad, y otra para el mundo, cuyo espejo es, comprendiéndolo, puramente objeto.⁷⁸ Y es que él puede comunicarse con el dominio de los saberes del resto, y aun así seguir en su comprensión del mundo, aunque esto no le cause más que un cierto dolor.

Dentro de sus características, el genio tiene un trayecto difícil, pues no importan las circunstancias, un genio rompe el molde en que se le ha previsto la vida dada por otros. Los hay desde taimados y sumisos hasta caóticos e intempestivos. De una u otra forma llegan a desarrollar aquello que solo ellos ven para transmitirlo de la manera en que mejor les parezca, podríamos decir, la forma en que la voluntad se manifieste en ellos. En palabras de Rosset el genio tiene la aptitud, en fin, para descubrir las “ideas” generales bajo los fenómenos singulares que se ofrecen a la percepción habitual, abstracción hecha de la generalización conceptual que se procede por añadidura en la percepción utilitaria.⁷⁹

⁷⁷ Sch. P. 208

⁷⁸ Schp. P. 206

⁷⁹ Rosset, sobre Schp. P. 153

La genialidad ha sido compleja, añorada y desdeñada. Desde Alejandro rechazado por Diógenes, los medievos firmando en anonimato por no pecar de narcicismo hasta artistas y sus gremios impenetrables llenos de valores aristocráticos. Algunos suelen romper las reglas y vivir de una manera en que la disciplina se ejerce solo sobre su obra, sin preocuparle mucho las normas morales de la sociedad en que vive y de las que difícilmente se puede deslindar. Como es el caso del pintor del claro oscuro Caravaggio a quien, según Victoria García Jolly, la iglesia financiaba su obra al mismo tiempo que pagaba las fianzas de la cárcel y tapaba ante la sociedad la vida moralmente contradictoria de sus mecenas. Esto es, mientras en sus obras reflejaba, en palabras de Carr Dawson, los temas bíblicos y mitológicos con realismo,⁸⁰ su vida personal contrastaba con su talento, pues su sexualidad era escandalosa, era violento y vicioso, por lo que terminaba encarcelado. Incluso mato a un hombre y murió en condiciones nebulosas. Entonces, ¿por qué los adinerados y la iglesia le dieron protección y solvencia a este hombre?, porque fue un genio, que hacia lo que ninguno otro podía hacer.

Como dice Nietzsche,

El genio sabe algo acerca de la esencia eterna del arte tan sólo en la medida en que, su acto de procreación artística se fusiona con aquel artista primordial del mundo; pues cuando se halla en aquel estado es, en manera maravillosa, igual que la desazonante imagen del cuento, que puede darse vuelta los ojos y mirarse a sí misma; ahora es él a la vez el sujeto y objeto, a la vez poeta, actor y espectador.⁸¹

Así pues, el ser humano normal depende del genio artista para que de alguna manera le traduzca la divinidad contenida en cada una de sus manifestaciones. El genio, que está conectado de una manera más directa y fluida con la fuente primordial, es el canal por el cual el resto del mundo podemos observar y aprender lo que es el mundo detrás de las apariencias. En la innovación de su obra, su estilo deja apreciar la realidad como nunca imaginamos. Para esto hace falta que

⁸⁰ Natgeo..., Carr Dawson, curador de retrospectiva de Caravaggio en La national Gallery de Londres, citado por Victoria García Jolly, p. 33

⁸¹ Nietzsche, NT, P. 81

el genio, como Caravaggio, no esté sujeto a reglas, dice Diderot en su *Crítica del arte*, y esto se confirma pues muchas veces el genio rompe con la tradición. Podrá haber muchos artistas, artesanos, copistas, pero genios no hay muchos.

Es evidente que no cualquiera es un genio, de esto Schopenhauer considera lo siguiente,

El genio es una persona en cuya cabeza ha alcanzado el *mundo como representación* una mayor claridad, y como no consigue más profunda la observación cuidadosa de los detalles, sino únicamente la intensidad de la concepción de la totalidad así puede esperar la humanidad de él una enseñanza mayor. La dará si llega a su desarrollo en esta forma o en otra. Se puede definir el genio como una conciencia extraordinariamente clara de las cosas y también de su oposición, el propio yo. A estos mira la humanidad, esperando revelaciones sobre las cosas y su esencia. (Nace una vez en el siglo, de cuando en cuando, por la coincidencia de varias circunstancias muy favorables, un hombre con un intelecto notablemente superior a la *medida normal*, esta calidad secundaria, accidental, respecto a la voluntad. Puede transcurrir mucho tiempo antes que le conozcan, puesto que a lo primero se opone la necesidad y a lo segundo la envidia; pero si existe una vez se aprieta la gente alrededor de él y su obra, en la esperanza de recibir de él alguna luz en medio de las tinieblas de su existencia, en cierto modo es una revelación de un ser superior).

Es así, que el genio no tiene el defecto del aburrimiento. Por el contrario, mantiene una actividad constante en el desarrollo de la obra por la que se manifiesta la voluntad. Así, el resto de la humanidad puede acceder por medio de la contemplación, a ciertas verdades de la vida y a la magnificencia del universo.

Por mucho que un ser humano se esfuerce con técnica o disciplina, si no se tiene al genio innato no se tendrá nunca. Pero a partir de estas virtudes se puede llegar a otro sujeto humano, el culto. Que a su vez es otra especie de traductor entre el genio y la persona de intelecto común, pues este a base de su esfuerzo acumula saberes por medio de los cuales hace una interpretación que pasa a los demás de una manera que pueda entenderse, desmenuza lo complicado de la obra o los pensamientos, con uso de lenguaje sencillo.

Si en efecto, el genio sabe lo que todos ignoramos, ¿Por qué no decirlo y ya?, porque ni él sabe bien lo que sabe, es más un instrumento de la voluntad por el cual ésta se manifiesta. El genio trabaja sin saber el resultado al que llegará, tal

vez le tome toda su vida llegar al punto álgido de su genialidad. No es que nazca sabiendo, como ser humano también se desarrolla y según sus circunstancias estará a disposición de completar su obra. Por ejemplo, Picasso, quien empezó a pintar desde su niñez, pero no fue hasta su edad adulta que desarrolla el cubismo, pasando por varias etapas en su pintura. El genio es un sujeto que evoluciona, en el transcurso de su vida, en medio de la oscuridad del pensamiento, encuentra la luz de la innovación.

Para Schopenhauer y Nietzsche fue importante la genialidad de los músicos, al considerar que la música no solo es arte, sino la manifestación, la esencia del universo. Claro que ellos disfrutaron de la música clásica en su apogeo, en nuestros tiempos habría que descartar la música basura y comercial que llena la mente de los jóvenes de la más vil vulgaridad. Por otra parte, considerando la teoría de Schopenhauer de que la música es la manifestación del universo, ya podemos escuchar, gracias a los avances tecnológicos, los sonidos que emiten los planetas, por lo menos los del sistema solar que han sido grabados por la nasa. Si ponemos atención, nos daremos cuenta que, los sonidos de cada uno son diferentes. En fin, la genialidad de Rossini o Wagner entre muchos otros, consiste en que han podido reproducir la naturaleza por medio de sinfonías que nadie más pudo imaginar y que al mismo tiempo todos podemos comprenderla de alguna manera inexplicable con palabras, pero no hay ser vivo que no estremezca con un réquiem, por ejemplo.

EL GENIO Y SU DIFUSIÓN.

En la actualidad y a partir de la cuarta revolución industrial, el genio ha tenido un avance en cuanto a valores morales se refiere, pues ya no es visto con la lente de rareza, en una era en la que la humanidad se ha acelerado en las últimas tres décadas. El inicio del siglo XXI la comunicación pasó de esperar largas temporadas para saber una noticia o enterarse de una obra. Para ver una obra o saber de ella, se tenía que conocer al autor, a la persona, ir a una exposición y verla en vivo. O también, tener acceso a un periódico o revistas, en la modernidad,

ser miembro de instituciones religiosas o, en el arte, escuchar algún juglar, pionero del género de divulgación de crónicas poéticas sobre grandes acontecimientos o personas extraordinarios.

En el caso de los filósofos clásicos o se pertenecía a un selecto grupo, o se podía escuchar a los radicales en las plazas o jardines. Pero todo eso reclamaba una proximidad, y esa no siempre era bien recibida. Entonces el número de simpatizantes era menor en la realidad actual o presente en la que vivía. Pero ahora, en el siglo XXI con la IV Revolución Industrial en el año 2011, el acceso a la información que se encuentre cargada en los servidores públicos de internet, correos electrónicos, redes sociales, bibliotecas, galerías de arte, canales personalizados, todo tipo de canales de internet, universidades, blogs, etc., es indiscriminado en el aspecto que cualquier persona que tenga acceso a un dispositivo móvil puede ver todo lo hecho, descubierto, e inventado por el hombre. Solo con tomar el aparato y teclear lo que sea de su interés y el buscador le brindará diferentes opciones según la compatibilidad dada por los algoritmos y todo esto diseñados por genios de la era en que vivimos.

¿CÓMO ES LA EXPERIENCIA DE LA GENIALIDAD EN LA PANDEMIA DE COVID-19?

La pandemia nos ha obligado a valernos de los nuevos recursos que, con todo y sus tropiezos, ha mostrado ser eficaz en ciertos aspectos de la educación y la transmisión del conocimiento y/o arte. Y también demuestra que aunque haya muchos recursos a disposición no siempre se hace el mejor uso esperado por quienes en palabras de Nietzsche, forman parte del rebaño. Pues antes lo que era difundido se suponía un hecho de relevancia, o a la inversa, los acontecimientos valorados como diferentes al interés del poder era más fácilmente censurado. Ahora existen cosas como la deep web, lo más perturbador de la existencia humana digitalizado. Ahora no se necesita un genio para tener espectadores.

Así, tanto los genios como los sabios, los artistas, científicos, personas comunes creadoras de contenidos de distintos tipos tienen la misma posibilidad de ser vistos a través de Facebook, por ejemplo. Un video de un músico de calle con

extraordinario talento o personas, en su mayoría jóvenes, bailando o compartiendo los temas de su interés. Lo cual resulta de baja complejidad a comparación de las obras geniales que tienen un valor elevado por la relevancia que implica a nuestra propia experiencia humana.

Como he mencionado el genio tiene una función en la educación, pero no es precisamente la de enseñar, el genio no enseña el camino, el genio muestra o da las herramientas para que uno pueda transitar su propio camino o situarse en el espacio que ocupamos entre todo lo demás. Por lo tanto, el genio es indispensable para la formación de los individuos y las sociedades, aunque su objetivo no sea ese sino crear. Es por esto que la figura del sabio, el mentor o profesor tiene tanta importancia. El genio no dice, ¡ey! Aquí estoy, ven, yo tengo lo que necesitas saber. No, el genio simplemente es y ya. Difícilmente lo podríamos reconocer. O en nuestra era, la era digital, se nos perdería entre la abundancia exagerada de producciones artísticas, entre millones de artículos que son subidos a la red, como sucede en academia.edu, por ejemplo. Todavía en el 2019 teníamos la oportunidad de visitar exposiciones y convivir acaso con los autores, ir a la presentación de un libro o un disco, infinidad de eventos en los que incluso de obras de hace décadas que viajaban por el mundo para poder ser observadas.

Es cierto que en la época que se vive es difícil reconocer a los genios, pero es posible un acercamiento como saber de Stephen Hawkins, un nombre que la mayoría sabemos por nuestros profesores o del que nos enteramos por personas que podríamos llamar *cultas*. A eso se le puede sumar una selección de lo más trascendental en el transcurso de la historia. Esto por medio de las instituciones educativas y las maestras y los maestros.

Más importante aún que los y las educadoras, son los alumnos, por lo que en el siguiente capítulo abordaremos el más grande tratado sobre la educación en las raíces de la modernidad, derivado de una sociedad aristocrática que se vestía con el velo de alta alcurnia, y de modales, pero faltos de verdadera educación, como pensaba Schopenhauer acerca de su propia madre. Y para evitar estas situaciones, a continuación un acercamiento al Emilio.

LA ILUSTRACIÓN

ROUSSEAU

Rousseau nunca impartió clases, era un pordiosero por elección que renunció a la burguesía, pero eso le dio mucho tiempo libre para reflexionar y escribir sobre lo que a su parecer debiera ser la educación. ¿Cómo educar a un infante que solo está hecho para cumplir una función social que perpetúe el estatus de su linaje? “El oficio que enseñarle quiero es vivir.”⁸²⁸³ Con esta cita Rousseau afirma todo lo contrario que se quiere enseñar en nuestra época y de hecho, a toda época hasta su tiempo, puesto como ya se ha comentado en todos los tiempos se educa para hacer, no para ser. Y vivir, y ser feliz nunca había sido una prioridad, hasta su tratado. Pues aunque San Agustín haya querido instruir a los individuos para que se conozcan interiormente, esto no significa que los descorreara del camino que la sociedad había trazado para el individuo.

Más allá de cumplir con las apariencias de los distintos roles en el carnaval de la vida, porque, El teatro, como la peste, permitirá la promoción de lo imposible en la existencia cotidiana.⁸⁴ Y como en el siglo XXI ya pasamos también por una peste, “Conviene, pues, generalizar nuestras ideas, considerando en nuestro alumno el hombre expuesto a todos los azares de la vida humana.”⁸⁵ Se puede tener la intención de formarle para que sea de determinada manera, feliz, pleno y sencillo, pero como nos enseñará después Schopenhauer, existe el caos, y no hay nada en realidad que podamos controlar, así que, sea cual sea su destino, irá preparado con los valores necesarios. Para que las decisiones que tome en la vida sean las más aptas, de no ser así, “nuestros más grandes males vienen de nosotros”.⁹³ El alumno puede tener muchas contrariedades, pero ninguna tan grande como la que se puede provocar él mismo.

⁸² ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, *Emilio o de la educación*, Universidad Veracruzana, México, 2008, p. 83.

⁸⁴ TRÍAS, EUGENIO, *Filosofía y Carnaval*, Editorial Anagrama, 2da. Ed., Barcelona, 1973, p. 57

⁸⁵ ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, *Emilio o de la educación*, Universidad Veracruzana, México, 2008, p. 43. ⁹³ Ídem, p.53

Incluso en lo social, como el *bullying* que tanto daño ha hecho en los espacios escolares, y que según Rousseau, tiene un sencillo remedio; “Quiere buscarle un amigo, eduque a su hijo para que lo sea, y se excusa de buscarle en otra parte; ya la naturaleza ha hecho la mitad de la obra.”⁸⁶ Para tener amigos no hay que buscarlos, y menos por conveniencia, la autenticidad de un buen corazón, una persona empática, amable, caritativa, solidaria y leal, nunca necesitará de buscar amigos, pues en la naturaleza de su trato, se verá rodeado de ellos sin buscarlos.

A diferencia del sistema arcaico en donde se le da a detalle al alumno sobre la técnica, o la receta para la política, como hizo Maquiavelo, y peor aún, en la actualidad con las reformas que han hecho de los alumnos y alumnas seres de cristal a los que se ha dado todo masticado y digerido, se propone a “El maestro: No debe dar preceptos, debe hacer que lo halle su alumno.”⁸⁷ Cosa muy difícil en la actualidad, pues tenemos que recordar que el tratado de Rousseau está hecho para que prácticamente toda una vida sea dedicada a un solo alumno, pues lo ha de acompañar en cada etapa de su desarrollo. Lejos de experimentar el mundo, la burguesía se encerraba en sus privilegios, y a los hijos de esta, dice, “...yo no sé enseñar a vivir a quien sólo piensa en resguardarse de la muerte.”⁸⁸ Resguardarse de la muerte es en muchos aspectos privarse de vivir, por que vivir no es igual a existir, ser, permanecer, hay quienes solo ocupan un lugar, gastan oxígeno, y al morir nadie los recordará, no habrá legado ni nada que haya valido la pena vivir hasta cien años escapando de morir.

Pero, ¿Quiénes son los que suelen resguardarse?, por lo regular son personas de fisionomía enfermiza, de cuerpo vulnerable, el cual se relaciona con lo femenino, que es igual a delicado. “En cuerpos afeminados moran todas las pasiones sensuales; y tanto más se irritan aquéllos, cuanto menos pueden satisfacerlas.”⁹⁷ Quienes desean mucho sufren mucho, como apunta

⁸⁶ Ídem, p. 57

⁸⁷ Ídem, p. 59

⁸⁸ Ídem, p. 63 ⁹⁷

Ibídem.

Schopenhauer influenciado por el pensamiento hindú. Con respecto a la crítica “Un cuerpo débil debilita el alma.”⁸⁹ Un cuerpo débil es incapaz de alcanzar la plenitud de su potencial, y al no alcanzarlo el alma también queda anémica. Recordemos que Rousseau le da importancia al alma por ser un hombre religioso católico. Y esto que menciona puede ser ejemplificado con la condición humana del propio Nietzsche.

Siguiendo con los preceptos del escritor, los alumnos “Tienen sentidos y es necesario que aprendan a hacer uso de ellos; tienen necesidades y es necesario que aprendan a satisfacerlas;”⁹⁰ Se refiere a las necesidades básicas de cada individuo, hay que recordar que su educación está basada en la felicidad del individuo, no por eso se va a permitir dañar a otros para conseguirla, sino que debe estar enfocado a qué necesidades fisiológicas necesita para realizarse como individuo. “El único hábito que se debe dejar que tome el niño es el de no contraer ninguno;..., poniéndole en el estado de ser siempre dueño de sí propio, y hacer en todo su voluntad así que la tenga.”¹⁰⁰ No hacerse dependiente de ninguna costumbre o persona, por el contrario practicar el desapego, así no sufrirá de chantajes ni pérdidas materiales.

El aprendizaje se obtiene del lenguaje, el lenguaje surge de la creatividad humana para comunicarse y “todas nuestras lenguas son obra del arte.”⁹¹ Así pues, el arte es uno de los conocimientos importantes para el correcto desarrollo del individuo, y de la relación del alumno consigo mismo y con el mundo. Las distintas formas en las que la humanidad percibe y digiera la realidad desde su lugar en el planeta, y desde sus parámetros culturales, se transmite a través del arte en su forma más pura de creatividad.

Con respecto a la moral del educando, Rousseau menciona que, “Toda perversidad procede de debilidad; el niño si es malo, es porque es débil; denle

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, *Emilio o de la educación*, Universidad Veracruzana, México, 2008, p. 77 ¹⁰⁰ *Ídem*, p. 78

⁹¹ *Ídem*, p. 81

fuerza, y será bueno; el que lo pudiese todo nunca haría mal.”⁹² Como el niño no es sano tiene más tiempo de idear insanamente, según Rousseau, y Schopenhauer y Nietzsche concuerdan con él. Pero no es una regla ni una máxima, pues muchos niños fuertes, aunque lo sean, no solo por el hecho de serlo son buenos, sino que necesitan de condiciones aptas para serlo, y aun así, muchas veces son malos porque así son.

A continuación se enlistan las Máximas de Rousseau hacía la educación de los niños:

Lejos de tener los niños fuerzas sobrantes, ni aun tienen las suficientes para todo lo que pide la naturaleza por tanto que dejarles el uso de todas cuantas les da, y de que no pueden abusar.

Primera máxima.⁹³

Es preciso ayudarlos, suplir lo que les falta, ya sea inteligencia, y a fuerza, en todo cuanto fuere de necesidad física. Segunda máxima.¹⁰⁴

En la ayuda que se les diere, es necesario ceñirse meramente en la utilidad real, sin ceder nada al antojo o deseo infundado porque los antojos no los atormentarán cuando no se les hayan dejado adquirir atendido que no son naturales. Tercera máxima.⁹⁴

Hay que estudiar con atención su lengua y signos pues como en esta edad no saben disimular, distinguiremos en sus deseos lo que se debe inmediatamente a la naturaleza, y lo que procede de la opinión. Cuarta máxima.⁹⁵

El espíritu de estas reglas es dejar a los niños más verdadera libertad y menos imperio, permitirles que hagan más por sí propios, y exijan menos de los demás. Acostumbrándoles así desde muy niños a regular sus deseos con sus fuerzas, poco sentirán la privación de lo que no esté en su mano conseguir.¹⁰⁷

Con estas máximas, nos exhorta a mantener la educación de manera que el aprendizaje y el desarrollo del infante, se mantengan sencillos, lo más sencillo posible, ya que considera que lo complejo causa malestar. Y después se contradice:

“Padecer es lo primero que debe aprender y lo que más necesitará saber.”⁹⁶ Para después retomar el camino y nos expone el escenario adecuado, idea que sostendrá. “En vez de permitir que se apoltrone en el aire estancado de un

⁹² Ídem, p. 84

⁹³ Ídem, pp. 86-87 ¹⁰⁴

Ídem, p. 87

⁹⁴ Ibídem.

⁹⁵ Ibídem. ¹⁰⁷

Ibídem.

⁹⁶ ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, *Emilio o de la educación*, Universidad Veracruzana, México, 2008, p. 98 ¹⁰⁹ Ídem, p. 99

aposento, todos los días le llevaremos al medio de un prado a que corra, juegue, y se caiga cien veces al día; más vale así con eso aprenderá antes a levantarse.”¹⁰⁹ Ahora es tiempo, respondéis, de corregir las malas inclinaciones del hombre; en la edad de la infancia, que menos se sienten las penas, conviene multiplicarlas para evitárselas en la edad de la razón.⁹⁷ Aunque no especifica cuales podrían ser esas malas inclinaciones, esto se complementa con el decreto de no hacer mal a otros ni así sí mismo.

Para funcionar y aprender en el mundo, es necesario conocer y comprender los cambios que suceden en la pubertad y la adolescencia, y esto ya lo preveía Rousseau, su manera de explicarlo fue algo así: “ni permanecemos dos momentos en el mismo estado, que están como en continua marea tanto los movimientos de nuestra alma como las modificaciones de nuestro cuerpo.”⁹⁸ Por lo que percibimos el mundo según nuestra edad y el desarrollo de nuestros sentidos. Los deseos que surgen a menudo naturales, pero que deben reservarse según la sociedad, “y todas la privaciones que sentimos son penosas;”¹¹² La privación del afecto de la madre, por ejemplo, en el caso de la burguesía a quienes está criticando Rousseau.

Con respecto a la relación que tiene consigo mismo y los demás, el individuo debe mediar entre sus libertades y las de los demás, pues tal vez físicamente pueda hacer cosas que agraven a otro ser, por lo que debe medir sus fuerzas, como se le dice a los hijos que son mayores cuando quieren que los pequeños les sigan el ritmo. No por esto debe anular su experiencia vital, “pero si en disminuir el exceso de nuestros deseos a nuestras facultades, y en procurar reducir a perfecta igualdad la voluntad con la potencia.”⁹⁹ Y no solo por el bien de otro, sino del propio bien estar, saber hasta dónde es razonable y sano desear algo, no desear lo que está fuera del alcance o que no es realmente vital para la subsistencia.

⁹⁷ Ídem, p. 101

⁹⁸ Ídem, p. 102 ¹¹²

Ibidem.

⁹⁹ ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, *Emilio o de la educación*, Universidad Veracruzana, México, 2008, p. 103 ¹¹⁴ Ídem, p. 104

Para esta etapa de cambios en la que los bachilleres se encuentran, da una serie de consejos para no correr detrás de las ilusiones; "cuanto más corremos tras la felicidad, más se aparta de nosotros."¹¹⁴ En cambio sí se enfoca en ser pleno, hay tranquilidad pues como afirma Nietzsche, la felicidad no es un estado permanente, sino que es un momento fugaz, pasajero. Otra exhortación es "a veces el mejor modo de adquirir las cosas que nos faltan es privarnos de las que poseemos."¹⁰⁰ Favorino citado por Rousseau, quien se refiere a lo que en la *new age* está de moda, ¿si no deshechas lo viejo cómo haces espacio para lo nuevo? Y una más es;

"¡Hombre sensato, no pongas a un juego en que tantos acaso llevas contra ti! ¡Padece, muere o sana; pero sobre todo vive hasta tu última hora!"¹⁰¹ La verdad es que no deja muy claro cómo es que considera que es el vivir, pues está educando para que no se satisfagan más allá de las necesidades básicas. A diferencia de Nietzsche que sí promulga el *amor fati*.

Para pasarle la información recomienda también al maestro: "si mudan ellos de manera de pensar, fuerza será que mudes tú de modo de obrar."¹⁰² Otra vez con la consideración que se tenga solo un alumno de por vida y se tenga el tiempo y la disposición de dedicarse a eso y solo a eso. Lo cual parece disparatado en la actualidad, pero no hay que descartar que en la educación privada, los pocos, tienen acceso a esto. Y nunca en las instituciones públicas.

Un aporte fundamental para la educación del individuo de tinte moral es la siguiente;

"El único que hace su voluntad es el que para hacerla no necesita valerse de otro; de donde se colige que el más apreciable de los bienes no es la autoridad, sino la libertad. El hombre verdaderamente libre sólo [sic] quiere lo que puede y hace lo que le conviene. Ésta es mi máxima fundamental; trato de aplicarla a la infancia, y veremos derivarse de ellas todas las reglas de educación."¹⁰³

¹⁰⁰ Ídem, p. 105

¹⁰¹ Ídem, p. 106

¹⁰² Ídem, p. 108

¹⁰³ Ídem, p. 109

Principio básico del contrato colectivo o social, 'mi libertad termina donde comienza tu derecho', principio básico de las sociedades libres y de las instituciones educativas públicas. Aun así, hay situaciones donde los alumnos necesitan ser corregidos, y para esto, ni castigos que no procedan de sus mismas acciones; sin prohibirle que haga daño, basta con estorbárselo.¹⁰⁴

También reconoce las bondades de la desventura, el equivalente de lo negativo en lo positivo como recompensa, tal como un mal necesario para valorar los sentimientos nobles. Aquel que no conociese el dolor, no conocería la ternura de la humanidad.¹⁰⁵ Cree que quienes no sufren suelen ser más despiadados y soberbios. El alumno debe tener un amo que le diga cómo obrar y que no debe hacer nada por obediencia sino sólo por necesidad;¹⁰⁶ esto es privilegio de la libertad, para la que pretende educar Rousseau, y que llama felicidad. Pero si quiere individuos libres, por que educarlos, por qué no deja que hagan y deshagan a su parecer? A lo que contesta, Si los niños escuchasen la razón, no necesitarían que los educaran;¹⁰⁷ Los infantes tienen conciencia, la que es producto de su educación, y el razonamiento también es parte de su educación, pues el cúmulo de conocimiento es lo que los lleva, y no en todos los casos, a razonar, pues la mayoría, como dice Nietzsche, la borregada, no razona, es de mente perezosa y por ende, de conducta bestial.

Entonces, el maestro no debe atentar contra su libertad, pero tampoco dejarlo a ciegas, y así seguir un método previamente diseñado para que el educando llegue a ser un hombre libre y de bien. Para lo que es necesario Tratad a nuestro alumno conforme a su edad; ponedle desde luego en su lugar, y retenedle en él de manera que no haga tentativas para salir de su puesto.¹⁰⁸ El alumno ha sido tomado como el eje central de la educación, y el maestro como un acompañante. Aun así, el maestro debe darse a respetar de una manera cordial, si en algún momento el alumno desertara o no quisiera seguir la instrucción de su

¹⁰⁴ Ídem, p. 112

¹⁰⁵ Ídem, p.114

¹⁰⁶ Ídem, p.117

¹⁰⁷ Ídem, p.118

¹⁰⁸ Ídem, p.121

asesor, es viable dejarle ir. En la actualidad la educación es obligatoria para quien debe aprender, no para el que tiene que enseñar.

El método de instrucción que propone Rousseau resulta lento y falto de lo que llamamos cultura. Un tipo de amansamiento por la vida, justifica su escasa instrucción en la primera edad así, a cada instrucción precoz que quieren introducir en su cabeza, plantan un vicio interior en su corazón;¹⁰⁹ Aunque tampoco da una receta, hoy en día vivimos una renovación de lo debido para cada edad. A partir de 2023 hay en los libros de texto las muchas variedades de familias inclusivas y el lenguaje inclusivo, el cual consta de usar una “e” en lugar de a u o, esto para no especificar masculino ni femenino, esto en respuesta de la creciente masa que no se siente identificada con el orden bilógico, y al ser una gran multitud, los tradicionalistas no tienen más que adaptarse, aunque muchos y muchas maestras de la vieja escuela no coincidan con el nuevo dictamen. Conforme con Rousseau estaríamos implantando un vicio en su mente que es innecesario.

Con respecto a la disciplina del alumno, y los métodos bárbaros para instruir, comenta, todos los instrumentos se han probado, menos uno precisamente el único que puede surtir efecto: la libertad bien aplicada.¹²⁵ En tiempos de Nietzsche esto se manifestó en la libertad de elección de cátedra aplicado por el estudiantado, y por el mismo que varios maestros se quedaron sin Quorum. En la actualidad, se lleva un tronco común, pero en algunas instituciones autónomas, muchas veces se pierde a los alumnos, ya que la libertad de entrar o no de los alumnos a sus clases, ha dejado ir a los muchachos entre el ocio y actividades en contra de su propio bienestar, pues todavía a esa edad son manipulables y fáciles de dejarse llevar si no tienen un núcleo sólido en su vida. Pero hay jóvenes que no necesitan una figura de autoridad para seguir el camino del conocimiento. ¿Por qué así, si no es porque el uno se da prisa a abusar de un instante de licencia, mientras que el otro, cierto siempre de su libertad, nunca tiene

¹⁰⁹ Ídem, p.122 ¹²⁵

Ibidem.

prurito de hacer uso de ella?¹¹⁰ Se refiere al ejercicio de la libertad, pues empíricamente, se puede probar que la mayoría de los alumnos, si no se le obliga a asistir a clases, este preferirá no entrar al aula.

¿Y por qué lo hace?, La única pasión natural del hombre es el amor de sí mismo, o el amor propio tomado en sentido lato. Este amor propio, en sí, o relativamente a nosotros, es útil y bueno; y como no tiene relación necesaria con otro en este respecto, es naturalmente indiferente: sólo por la aplicación que de él se hace y las relaciones que se le dan, se torna bueno o malo.¹¹¹ De manera equilibrada sería tomado como bueno, lo que ahora se llama autoestima. Por otro lado, si se desbordara esa pasión, llevaría al egocentrismo y/o narcisismo, visto malo porque suele causar que se pase por las demás personas causándoles malestar. Incluso a dañarse a sí mismo por falta de claridad en el razonamiento para tomar decisiones.

Por lo anterior, es mejor en algunas ocasiones, más ser hombre paradójico que hombre preocupado.¹²⁸ Ser paradójico es ser un ser consciente, capaz de valorar cada situación, un ser adaptable y crítico. Por otro lado, un ser que se preocupa por que su pensamiento es cuadrado, y tiene que mantener una postura, vive preocupado porque tiene que ser siempre igual. Entonces, enseñamos a ser un pensador crítico, y no un ser superficial,

Cuando la rebeldía exige su derecho al libre albedrío, sería necesario que no se valiesen de su alma hasta que poseyese ésta todas sus facultades.¹²⁹ Para Rousseau resulta complejo el hecho de ser religioso y pensador, pues al hablar del alma habla de lo espiritual, mientras se preocupa por que el ser desarrolle sus habilidades cognoscitivas, lo que pasa poco en las personas fanáticas de la religión.

¹¹⁰ ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, *Emilio o de la educación*, Universidad Veracruzana, México, 2008, p. 123

¹¹¹ Ídem, pp.123-124

¹²⁸ Ídem, p.125 ¹²⁹

Ibidem.

IMMANUEL KANT

En el siglo de las luces, en el cual Europa se emancipa del yugo de las instituciones religiosas, concretamente del catolicismo, surge uno de los pensadores más importantes de la filosofía. Immanuel Kant, quien en su obra de Antropología nos habla sobre la educación, la cual ya no tiene por objetivo adquirir conocimiento para estar cerca del cielo o tener el derecho a entrar a esa ilusión de otro mundo después de esta vida, sino todo lo contrario

Todos los progresos de la cultura a través de los cuales se educa el hombre tienen el fin de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas para emplearlas en el mundo; pero el objeto más importante del mundo a que el hombre puede aplicarlos es el hombre mismo, porque él es su propio fin último. El conocerle, pues, como un ser terrenal dotado de razón por su esencia específica, merece llamarse particularmente un conocimiento del mundo, aun cuando el hombre sólo [sic] constituya una parte de las criaturas terrenales.¹¹²

Así, continúa con la idea de que el individuo debe conocerse a sí mismo, y no porque deba, sino porque está innato en nuestro ser explorarnos a nosotros mismos. Muestra de esto es que desde el día en que el hombre empieza expresarse diciendo yo, saca a relucir su querido yo allí donde puede, y el egoísmo progresa incesantemente.¹¹³ En su obra expone las primeras sensaciones y la forma en que la lingüística nos sorprende al conocer el mundo por medio de palabras, imágenes, colores sensaciones, pero sobre todo la propia

¹¹² KANT, IMMANUEL, *Antropología en sentido pragmático*, versión española de José Gaos, El libro de bolsillo, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 7

¹¹³ Ídem, p. 17

existencia. Nombrarnos despierta la conciencia de tener un cuerpo, un alma que le da vida, y las necesidades que esto conlleva.

En lo que respecta al plano del pensamiento, también los otros son importantes.

Y si bien al filosofar no debemos precisamente apelar al juicio de los demás en confirmación del propio,..., todo escritor que no encuentre partidarios y se quedase solo con su opinión públicamente declarada (siempre de importancia), vendría a ser sospechoso de error por este mero hecho.¹¹⁴

Pues es en el consenso que comprobamos si lo que estamos diciendo no solo son disparates, sino que realmente hay una construcción del pensamiento, conceptos e ideas. Continuando con lo moral, ya que el ser sensibles nos puede llevar a dejarnos influenciar por sentimientos de baja, contra esto nos ubica de nuevo

Cuando lo principal está bien, no es sólo [sic] justo, sino también prudente apartar la vista de lo malo de los demás, e incluso de nuestro propio estado de felicidad; pero esta facultad de abstraer es una fortaleza de ánimo que sólo se logra adquirir mediante el ejercicio.¹¹⁵

Resalta el hecho que para que la mente sea sana, el cuerpo también debe estar en buena condición, pero no solo por genes, sino por la actividad física, que es lo que realmente pone en buena condición al cuerpo y a la mente. Y ya entrado un poco en la psicología, comenta, el darse cuenta de sí mismo no es todavía un observarse a sí mismo.¹³⁴ Esto lo dice al respecto de los infantes que van descubriendo el mundo, pero la realidad es que muchas personas pasan su vida así, sin observarse, solo reproduciendo acciones mecánicas para las que ha sido programada.

Por otra parte, la ingenuidad no es mal vista a sus ojos, pues en la conducta, los gestos, miradas, ademanes; se pueden divisar en la intención, incluso si falla en lo que hace o pretende saber, pues la bondad siempre es prioridad para Kant, y esta se puede apreciar en la forma de actuar

¹¹⁴ Ídem, p. 18

¹¹⁵ Ídem, p. 22 ¹³⁴

Ibidem.

Quiere representar un papel y forja una ficción de su propia persona; con lo cual, se percibe este esfuerzo en él, pierde en el juicio de los demás, porque suscita la sospecha de una intención de engañar. –La franqueza en la manera de mostrarse exteriormente, que no da motivo de su sospecha, es lo que se llama un comportamiento *natural* (que no por serlo excluye todo arte bello de educación del gusto) y agrada por la mera veracidad en las exterioridades. Donde al par brilla en el lenguaje la franqueza de la simplicidad, esto es, de la falta de un arte del fingimiento que se ha convertido en regla, la franqueza, se dice ingenuidad.¹¹⁶

Todo lo contrario que ya se ha vivido en el siglo XX y pasado el siglo XXI, pues ha habido alumnos que han llegado al otro extremo, el del libertinaje. Al poder actuar en contra de sus compañeros con tal libertad, como los casos que fueron recurrente en Estados Unidos de América, donde los alumnos adolescentes disparaban armas de fuego contra sus maestras, y sus compañeros de clase. Aun en el relato de Nietzsche nos cuenta que él y su compañero llevaban armas, y que al menos estaban educados como caballeros para portarlas, pero hasta ellos en ese momento, fueron reprendidos por el viejo filósofo que también estaba ahí.

Por eso es que no a todos se debe dar el mismo trato ni ponerles el mismo empeño, pues el mismo Kant escribe un refrán ruso citado <<se recibe al huésped según su vestido y se le acompaña según su entendimiento>>.¹¹⁷ La verdad es que no todos tenemos la misma capacidad ni las mismas condiciones, muchos podrían hacer cosas magníficas, pero no todos cuentan con las condiciones necesarias para lograrlo, y eso a menudo se puede ver a simple vista. Sobre todo la pobreza es la que resalta de lejos. Pero incluso quienes tienen buen vestido y comida en la mesa, no siempre cuentan con el entendimiento para desarrollar ciertos conocimientos, apenas y para memorizar una multiplicación matemática, que no es precisamente lo mismo que aprender a multiplicar. Con respecto a los tipos de déficit, nos proporciona una lista y sus características

El que no ha aprendido nada de aquello que es necesario aprender para saberlo, se dice un ignorante, si hubiese debido saberlo y quiere pasar por docto; pues sin esta pretensión puede ser un gran genio. El que no es capaz de pensar por su cuenta, aun cuando pueda aprender muchas cosas, se llama una cabeza estrecha (o limitada). – Se puede tener un vasto saber (o ser máquina de instruir a los demás, como se ha sido

¹¹⁶ KANT, IMMANUEL, *Antropología en sentido pragmático*, versión española de José Gaos, El libro de bolsillo, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 23

¹¹⁷ Ídem, p. 29

instruido), y, sin embargo, ser, con respecto al uso racional que se haga del saber histórico que se tiene, muy limitado. –Aquel que al manifestar en público lo que ha aprendido delata el yugo de la escuela (o sea, falta de libertad para pensar por su cuenta), es el pedante; que puede ser, por lo demás, un docto, un soldado o incluso un cortesano. Entre estos es el pedante docto el más soportable en el fondo, porque de él se puede aprender; a la inversa, la meticulosidad en lo formulario (la pedantería) propia de los últimos no sólo resulta inútil, sino además ridícula, a causa del orgullo que caracteriza inevitablemente al pedante, y que es en este caso el orgullo de un ignorante.¹¹⁸

En general, por mucho que se aprenda siempre habrá fallos en el entendimiento y el intelecto, de hecho, es así como se genera el primer conocimiento, por medio del error. Conforme se va avanzando y acumulando conocimiento, se puede emplear con mayor eficacia, aunque esto también se irá diferenciando en cada individuo, según sea su especialidad, o mejor dicho, hacia donde se incline su razonamiento.

Algunos llegarán a los más complejo del pensamiento, otros, en cambio, se refinarán en modales y sabrán a donde llegar por medio de sus habilidades sociales. Tanto para las habilidades, científicas, artísticas y sociales, son vitales las sensaciones que Kant describe en la Antropología, y somete a prueba las mismas, concluyendo que no son las sensaciones las que dominan el comportamiento humo, pero en cambio sí son las herramientas primas para el conocimiento.

La interna perfección del hombre consiste en que temen su poder el uso de todas sus facultades, para someterlo a su libre albedrío. Más para ello se requiere que reine el entendimiento, sin debilitar empero la sensibilidad,..., porque sin ella no habría materia que pudiera ser trabajada para uso del entendimiento legislador.¹¹⁹

Como la mayoría de los pensadores, Kant coincide en que las emociones y las enseñanzas sensitivas deben ser administradas, y no darse todas y menos desde la infancia. Un método más sano es el de dar a conocer por medio de los sentidos, lo que vaya siendo necesario acorde a su edad y con moderación, de no ser así, la vida se consume con mayor rapidez, ejemplo de esto son los artistas de la corriente decadentista, quienes murieron jóvenes por el uso excesivo de sustancias, que a final de cuentas, no importó el desarrollo del talento temprano, pues no tuvieron vida para disfrutar del éxito de su obra.

¹¹⁸ Ídem, p 31

¹¹⁹ Ídem, p 39

Si se quiere mantener viva la facultad de sentir, es menester no empezar por las sensaciones intensas (pues estas nos hacen insensibles para las siguientes), sino más bien rehusárselas y concedérselas avaramente en un principio, para poder ascender cada vez más alto.¹²⁰

Y cuando la sensación despierta la imaginación, y ésta se trabaja, surge la originalidad (producción no imitada) de la imaginación, cuando concuerda con conceptos, se llama *genio*, sino concuerda con ellos, *delirio*.¹²¹ Entonces no basta con tener una vasta imaginería, sino que también el genio deberá ser instruido para crear su obra.

Para lo anterior debe permitírsele al alumno el descanso, al igual que la responsabilidad del trabajo, en justa y equilibrada medida para que las fuerzas sean bien empleadas, y en el descanso la imaginación se desarrolle de buena manera. Que lo que es meramente juego, es adecuado al descanso de las fuerzas agotadas durante el día, mientras que lo que es trabajo, es adecuado al hombre fortificado por el descanso nocturno y por decirlo recién nacido.¹²² Así no se le exige más de lo que es capaz de dar, ni tampoco se le extenúa en trabajos forzados.

Pero la imaginación no es solo para los genios, que como se ha mencionado, son escasos. Kant describe varias formas de imaginación y la utilidad al razonamiento que esta presta. Se desarrolla la imaginación para crear, entender y aplicar los signos (semántica y semiótica). También se usa para asociar la información y no mezclarla deliberadamente. Como cuando Darwin hace su clasificación de las especies, no mezcla los crustáceos con los mamíferos. De igual manera, como alumnos, al recibir esta información, se hace una asociación de conceptos dentro de un campo de estudio, que sería, la biología.

Después de la asociación, se usa otro nivel de la imaginación, pues también tiene una función histórica, Lo que el hombre aprende meramente y confía a la memoria, lo ejecuta de un simple modo mecánico (conforme a las leyes de la

¹²⁰ Ídem, p 67

¹²¹ Ídem, p 77

¹²² Ídem, p 90

imaginación reproductiva) y sin el entendimiento.¹²³ Este tipo, se emplea más en el conocimiento mecánico, como encender un auto, en realidad no sabes exactamente cómo funciona, pero se aprenden los pasos a seguir. Nos imaginamos en qué medida debe soltarse el clutch mientras aceleramos, no vemos los pistones, pero por la sensación del cuerpo al sentir el movimiento del auto, nos podemos imaginar que tanto avanzaremos y si el carro seguirá encendido o si se apagará.

Del conocimiento simple pasamos al conocimiento complejo y más importante para Kant, pues nos enlista lo que se debería de conseguir a través del conocimiento

La sabiduría, entendida como la idea del uso práctico de la razón con perfecta obediencia a la ley, es reiteradamente pedida del hombre; pero ni siquiera en un grado mínimo puede infundirla otro en él, sino que él tiene que sacarla de sí mismo. El precepto que manda llegar a ella encierra tres máximas conducentes a conseguirlo: 1. Pensar por su cuenta, 2. Ponerse en el lugar del prójimo (al comunicar con él), 3. Pensar en todo tiempo acorde consigo mismo.¹²⁴

La congruencia de los actos, con lo que se profesa, sería pues la garantía del conocimiento bien asimilado y empleado. No es conocer para acumular conocimientos, sino para a partir de ello generar el propio pensamiento. Este sería el fin último también de la imaginación.

Para que lo anterior sea una realidad hay que tomar en cuenta un factor que no se puede pasar por desapercibido y del que cojea cualquier ser humano que haya estado bajo la instrucción de algún maestro, incluso de sí mismo puesto a estudiar, la distracción. Que como veremos más adelante, en nuestro tiempo es avasalladora por la infinidad de imágenes y ruido que hay por la inmensa cantidad de dispositivos móviles e internet. Continuando con lo que dice Kant, la distracción es el estado en que se desvía la atención (abtractio) de ciertas representaciones dominantes, repartiéndola entre otras, heterogéneas. Si es deliberada, se dice disipación; la involuntaria e ausencia de sí propio.¹²⁵ Ausencia de sí propio, y del

¹²³ Ídem, p 112

¹²⁴ Ídem, p 116

¹²⁵ Ídem, p 124

rededor, pues bien puede estar el profesor mutilando un cadáver y el alumno imaginándose recostado en el pasto.

El ejemplo anterior iniciaría un desastre si ese alumno se titula como médico. Si bien la medicina es un campo por demás complejo, y no cualquiera puede adiestrarse en él. Hay campos, conocimientos básicos para la subsistencia, como de la educación básica cuando los infantes no quieren aprender sumas y restas, y el padre le dice, entonces cuando vayas a la tienda, ¿cómo sabrás que no te roban el cambio? Aun así, hay quienes por más que se amenace, o por más que estudie, la información no le entra, de ellos comenta Kant: Simple (hebes), semejante a un cuchillo por hacha no acerado, es aquel que es incapaz de aprender.¹²⁶ Y parecerá pretencioso, pero en la actualidad, en México, está prohibido por decreto federal, reprobado alumnos. Al menos, hasta nivel bachillerato.

Entonces, volvemos al educar para saber vivir, un buen vivir, que no quiere decir precisamente vivir con lujos, como nos venden a menudo la educación. Si estudias, tendrás un sueldo elevado, esto no es la receta mágica, pero bien es cierto, que si hay oportunidades, es mejor estar bien preparado y no desdeñar la educación. Si no se llega a la erudición, por lo menos nos evitará de caer en la bobería. Tonto es el que sacrifica, a fines que no tienen valor, lo que tiene su valor.¹⁴⁶ Y a darle el valor a las cosas y no despilfarrarlas. En el peor de los casos.

En contraste con lo anterior, el maestro siempre tendrá la esperanza de al menos encontrar en sus alumnos algún talento. Por talento (don natural) entiéndese [sic] aquella superioridad de la facultad de conocer que no depende de la instrucción sino de las disposiciones naturales del sujeto.¹²⁷ Para qué es bueno el muchacho o la muchacha. Alguna cualidad ha de tener, como esa frase de “todos somos buenos para algo, solo hay que descubrir para qué.” Ya sea un oficio, una ciencia o un arte, habrá algo que se pueda hacer para ganarse la vida.

¹²⁶ Ídem, p 129 ¹⁴⁶

Ibidem

¹²⁷ KANT, IMMANUEL, *Antropología en sentido pragmático*, versión española de José Gaos, El libro de bolsillo, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p 142 ¹⁴⁸ Ídem, p. 147

Pero también hay quienes son más “avispados”, despiertos, ágiles de mente. Quienes tengan la disposición de aprender más de lo que se les enseña para trabajar

Para descubrir algo (que yace oculto en nosotros mismos o en otra parte) es menester en muchos casos un talento especial saber cómo se debe buscar un don natural de juzgar anticipadamente (*indicium praeivium*) dónde pudiera encontrarse la verdad de seguir el rastro de las cosas y de utilizar las menores señales de parentesco para descubrir o inventar lo buscado. La lógica de las escuelas no nos enseña sobre esto.¹⁴⁸

En la actualidad, seguimos sin que se enseñe sobre esto, porque para lo que se adiestra a los docentes es para garanticen que los alumnos adquieran el conocimiento de cómo realizar una tarea en específico. No importa si es una acción mecánica, intelectual, o ambas, se busca que alumno salga preparado para desempeñar un papel productivo para la vida, y para sí, aplicando planes de producción, productividad y consumo.

Sin embargo, aunque los sistemas educativos tengan como objetivo la homogenización para el alce de la sociedad en colectivo, aparecen excepciones de un talento sobresaliente. Que no es solo para adquirir la maestría de reproducir un patrón a la perfección. Sino que, rompe los límites del ingenio y de lo que se sabe hasta el momento de su aporte al mundo. Y de este talento nos dice: El talento de inventar se llama genio. Pero este nombre se adjudica exclusivamente al artista o sea aquel que sabe hacer algo.¹²⁸

Para Kant el genio puede variar

El genio de un hombre es <<la magistral originalidad de su talento>> (respecto de esta o aquella especie de producto artísticos). Pero se llama genio a la cabeza que tiene disposición para esto entonces esta palabra no significaría meramente el don natural de una persona sino también la persona misma. Ser genio en muchos sectores es ser un genio vasto (como Leonardo da Vinci).¹²⁹

El genio arquitectónico, que ve metódicamente la conexión de todas las ciencias y cómo se apoyan unas a otras, es un genio simplemente subalterno, pero, sin embargo, no común.¹³⁰

¹²⁸ Ídem p 148

¹²⁹ Ídem p 148-149

¹³⁰ Ídem p 151

A los ojos de la persona alfabetizada, la obra del genio es bella, o sublime. Según el matiz con que fue hecha o ejecutada. La diferencia entre si es bella o sublime es si simpatiza con el propio gusto o no, pues una obra puede no gustarnos pero reclama nuestra admiración por la potencia de esencia. En palabras de Kant; La belleza es lo único que corresponde al gusto; lo sublime corresponde también al juicio estético, pero no al gusto. P. 171 Además, Lo sublime es el contrapeso, no lo contrario a lo bello.¹³¹

El genio no es éxito de una sola obra, Tiene un carácter que él mismo ha creado, al ser capaz de perfeccionarse de acuerdo con los fines que él mismo se señala.¹³² Lo que podemos observar al examinar su obra a través del tiempo, inicio, desarrollo, decadencia o gloria y perfección. Hasta que no queda nada más que hacer. Pero su obra sigue haciendo, cultivando las mentes de quienes tenemos alguna oportunidad de ver su obra. He aquí la importancia de los genios para la sociedad. Logrando esto por tener la característica auto-disciplinarse.

La capacidad pragmática de civilizarse por medio de la cultura principalmente en las cualidades sociales la propensión natural de su especie a salir en el aspecto de la rudeza de la mera autarquía y a convertirse en un ser pulido (aunque todavía no moral) y destinado a la concordia es sólo un grado superior.¹³³

Existe el inconveniente del uso que se le da luego a las obras, que se hacen con los grandes conceptos desarrollados por el hombre, como la idea vendida del súper hombre a los alemanes, por personas tergiversaron la idea y manipularon masas para causar muerte. Por eso no importa si el hombre es un genio o no, tiene que ser educado para hacer el bien. Dice el francés, El hombre tiene pues que ser *educado* para el bien pero el llamado a educarle es, a su vez, un hombre que se encuentra todavía en el rudo estado de la naturaleza y, sin embargo, debe efectuar aquello de que él mismo necesita.¹³⁴ Sin por eso pasar sobre otros.

¿Por qué habría de importarle al hombre el resto de la sociedad, si lo que se busca en él es que se eduque para su propio beneficio y satisfacción de sus

¹³¹ Ídem p 173

¹³² Ídem p 277

¹³³ Ídem p 280

¹³⁴ Ídem p 282

necesidades? Porque El hombre no estaba destinado a pertenecer, como el animal doméstico, a un rebaño, sino como la abeja a una colmena.-Necesidad de ser miembro de alguna sociedad.¹³⁵ En general, el bienestar individual se refleja en el bienestar humano como especie.

CAPÍTULO 5 MODERNIDAD

LA EDUCACIÓN DESDE LA FILOSOFÍA PESIMISTA DE SCHOPENHAUER.

Me refiero aquí a educación a la relación que tiene el sujeto con la verdad del mundo en el aspecto más inmediato. Es decir, la información a la que tiene acceso el individuo, la cual le sirve para la comprensión de su entorno, su desarrollo y desenvolvimiento de sí mismo en el mundo. En la filosofía pesimista existen varios tipos de sujeto, entre ellos se encuentra el genio, el rebelde y del tipo de rebaño. De los dos primeros no habría que preocuparse mucho, puesto que una característica del genio es que brota donde esté y puede florecer en cualquier ámbito prácticamente sin ayuda (aunque tal vez por esto el número es menor), el segundo es similar en este aspecto a diferencia de que éste está acompañado de un grupo que le sigue. Por el contrario, el sujeto de tipo de rebaño es aquel al que no le gusta complicarse la vida en reflexiones y prefiere recibir órdenes y acatar lo que se le dice sin cuestionar. (La voluntad de ignorancia que menciona Nehamas en *Nietzsche, la vida como literatura*) Este tipo de individuos puede ser peligroso para la sociedad, pues como afirma Nietzsche su fuerza radica en que son mayoría. Pues como sabemos el genio que es admirado, lo es porque es escaso su número, puede haber muchos años sin que se presente uno de verdad. Pero ¿por qué darles importancia entonces a los otros individuos? En palabras de

¹³⁵ Ídem p 289

Schopenhauer, no hay nombre ni acción que no tenga importancia. En todos y a través de todo se desenvuelve más o menos la idea de la humanidad.¹³⁶ Es por esto por lo que considero que todos los sujetos necesitan orientación.

Pocos son los seres humanos que demuestran un intelecto avanzado desde la niñez. Pero como el resto de los seres es en esta etapa; cuando aprendemos lo básico para sobrevivir, y somos susceptibles a lo que corresponde a la formación de un criterio. La valoración de actos bajo los conceptos relativos de bueno o malo según la moral de quienes implanten las ideas y conceptos del mundo en el infante son las que predominaran gran parte de su vida. Estos valores le son dados desde un contexto que ha sido interiorizado por padres, hermanos, etc., según su conveniencia, a lo que Schopenhauer observa, Cuando el espíritu infantil está absolutamente limpio de percepciones, se le inculcan nociones y juicios perjudiciales; de aquí derivan sus percepciones y experiencias, siendo así que debiera deducir aquéllos de estas.¹³⁷ Y a lo que propone una educación libre de imposiciones en la manera de descifrar el mundo, sino que se le permita afrontar su acontecer para que así sea el mismo individuo infante quien cree sus propios juicios. Sin la intervención de los prejuicios adquiridos por los mayores, por ejemplo, la religión. O algo todavía más natural, por ejemplo, un ser humano alfa, lo será sin que se le enseñe a serlo, porque está en su naturaleza desarrollarse de esa manera. Por el contrario, si a un no alfa, o un no genio, se le impone llenar un molde que no es compatible con sus características, será un ser que no podrá realizarse con la misma fluidez que si tuviese la libertad de desarrollo según su personalidad y naturaleza en sí.

Deberían inculcarse todas las nociones por la percepción, a lo menos al confirmar ésta. El niño recibirá entonces un breve número de nociones, pero estas serían profundas y exactas. Aprendería a juzgar según su propia capacidad, no por la de otros. Además, hurtaríase a mil extravagancias y prejuicios, en cuya extirpación se emplea la mayor parte de la experiencia y de la escuela de la vida subsiguiente. Su espíritu se acostumbraría por siempre a la

¹³⁶ SCHOPENHAUER, ARTHUR, *La sabiduría de la vida / En torno a la filosofía / El amor, las mujeres, la muerte y otros temas*, Editorial Porrúa, México, 2013, p. 365

¹³⁷ Op., cit., En torno a la filosofía, p. 279 ¹⁵⁹

Ídem

profundidad, la claridad, el juicio personal y la independencia¹⁵⁹

Si se siguiera esta instrucción no harían falta los moldes, como los que vemos reproducirse en las revistas o ahora en las redes sociales. Habría que cuestionarse si en realidad todos y cada uno de los seres humanos tendrá la capacidad para aprender esta manera. Más aun, ¿quienes tengan la capacidad decidirán una conducta social favorable para el bien común? Quienes han tenido una educación del bien y el mal desde temprana edad, no tardan mucho en corromperse por la sensación de poder en que les coloca situaciones extremas. En las cuales muestra el rasgo meramente humano, la crueldad. Como podemos observar en *El señor de las moscas* de William Golding, donde una sociedad primitiva conformada por niños de educación militar se deja llevar por los instintos anulando la culpa por ausencia de adultos u otra autoridad. Al naufragar y sobrevivir en una isla los niños se separan en dos grupos, los que tienen la esperanza de ser rescatados y que mantienen una conducta civilizada, y los cazadores que vencen su miedo, se adaptan al entorno y que se dejan llevar por el instinto sin tomar en cuenta cualquier valor moral. Dando como resultado el asesinato de tres de sus compañeros. Este es un ejemplo de que la educación no es ninguna garantía de civilidad en las personas y grupos sociales. La mayoría domina, y no por la razón, sino por la fuerza y la seguridad que el poder o el individuo poderoso pueda ofrecer.

La propuesta de Schopenhauer al respecto es que al infante no se le enseñe bajo disciplina de memorizar y reproducir patrones de conducta, o la forma de pensar una idea por medio de un concepto. Dejar de imponer lo complejo al infante, y dejar que él solo perciba de manera sencilla el mundo y lo asimile a su manera.

No por esto habrá que dejarle a su suerte sin herramientas

Cúidese principalmente de inculcarles un concepto claro de la realidad e inspirarles que deben siempre adquirir sus nociones en el mundo real y formarlas de acuerdo con esta realidad; pero no se les ayude a buscarlas en libros, relatos y discursos de otros, para luego aplicarlas en la realidad. Tanto valdría decir que, con la mente llena de quimeras, concebiría, de una parte, falsamente aquella, mientras que, por otro lado, esforzaría en vano por modelarla como esos absurdos, incurriendo en errores de teórica y práctica. Apenas cabe calcular cuán nocivas son esas quimeras inculcadas a temprana edad y los prejuicios suscitados por ellas.

La educación posterior, la del mundo y la vida real, debe consagrarse principalmente a extirparlas. Tal significa una réplica de Antístenes copiada, por Diógenes Laercio. Preguntando el primero acerca de cuál era la práctica de la enseñanza más necesaria, respondió que desprender las cosas malas.¹³⁸

Cosas reales y útiles, como que el fuego quema, podríamos suponer, una sensación que influye en la percepción del mundo es así y no tiene por qué ser bueno ni malo, simplemente es. Entonces tal vez podríamos abandonar a los infantes a su suerte y que crecieran como los animales, bajo el resguardo de la naturaleza y que su subsistencia dependiera sólo de sus propias capacidades.

En el infante salvaje del filme de François Truffaut, el cual está basada en una experiencia real, se puede apreciar que el crecer en la naturaleza priva o retrasa el desarrollo social y biológico, pues desde la desnutrición a la incapacidad de relacionarse de manera cordial con sus semejantes el retraso es notable. Al paso del tiempo y rescatado por el Dr. Itard, el infante logra adaptar algunos modales, por ejemplo, para pedir leche, no sin antes pasar por berrinches y heridas a sus cuidadores. No sólo eso, el niño presenta también ingenio al crear herramientas que le sirven en el proceso de aprendizaje. Como porta gises. En la cinta podemos ver que la enseñanza tardía de la convivencia con otros seres humanos parece dominar en una actitud bestial en el pequeño, cuando parece no tener mejoras, pero es sólo que el proceso es lento y pareciera infructuoso, pero no es así. El conocimiento poco a poco es interiorizado por el infante al mismo tiempo se percata que ya se ha acostumbrado a vivir en una sociedad. En un principio se intentó integrar al niño en un grupo de sordomudos educados desde pequeños por su familia. Pero el grupo tuvo una reacción violenta contra el infante, quien sólo es violento cuando se siente amenazado. Por lo cual se le enseña en casa al cuidado del doctor y la nodriza.

Tanto el individuo común como el genio y el rebelde necesitan de las condiciones favorables para su desarrollo, ¿por qué sería importante esta labor? Considero que es importante tomar en cuenta a los otros tipos de seres humanos, a los que podríamos llamar agentes del caos, quienes con motivo o sin él, tienden

¹³⁸ *Ibidem*, p. 286

a perjudicar a otros. De estos no podemos ni saber quiénes son ni cómo van a actuar, educados o no, con buena posición social o no. Estos no ven en el abismo, estos ya han sido consumidos por él, y ha sido así, por que las condiciones en el que se desarrollan han propiciado ese *dejarse ir* por la penumbra de sus mentes. Por eso me parece importante que cualquiera pueda tener una educación equilibrada entre el entorno, el funcionamiento del mundo y conocimiento universal. Es obvio que nada impedirá que un asesino lo sea, pero lo que sí se puede hacer es que no tan fácil tenga una víctima. Por poner un ejemplo de la fuerza oscura de la voluntad.

Claro que ese conocimiento no es dado por las instituciones educativas, muchas de las cosas por saber las aprende de los contextos por lo que atravesará en el transcurso de la vida. En palabras de Schopenhauer

La plenitud del conocimiento, es decir, la perfección que éste puede alcanzar en cada individuo, consiste en cierta correspondencia exacta entre las dos nociones abstractas y sus percepciones. Ello significa que cada una de sus nociones se fundamente directa o indirectamente, sobre una base de observación en cuya virtud adquiere un valor positivo, y además que es apta para discernir toda percepción que se presente bajo su exacta noción. Esta plenitud es exclusivamente la obra de la experiencia y, por tanto, del tiempo. Adquiriendo a menudo separadamente así nuestros conocimientos perceptibles como los abstractos, aquellos por la vía natural, estos por las buenas y malas enseñanzas y por las que otros nos comunican, falta de ordinario en la juventud el acuerdo y el nexo entre nuestras nociones, fijadas por simples palabras, y nuestro conocimiento real, derivado de la percepción. Sólo cuando aquellas y éste se aproximan y se corrigen -a veces hasta no armonizarse en absoluto-, el conocimiento logra su plenitud, la cual no depende de ninguna otra especie de perfección. Así, verdaderamente definitiva, se fundamenta no sobre la cohesión del conocimiento abstracto y del conocimiento intuitivo, sino sobre el grado de intensidad de ambos. ¹³⁹

El problema con el conocimiento de la vida es que no se adquiere de una manera previa a la existencia, es decir, se aprende sobre el mismo accionar que casi siempre termina en error, práctica y fallo hasta acertar. El conocimiento científico es diferente, al desarrollarse los sentidos, el cerebro puede aprender a contar sus

¹³⁹ *Ibíd.*, p. 281-282

propios dedos y la complejidad avanza con la edad. Pero en lo que respecta a la dureza de la vida, este es un aspecto complejo. Cuando el infante vive sus días, los ve llenos de color y sencillez, no puede concebir lo terrible a menos de que esto le suceda. Una persona común vive la mayor parte de su vida en ignorancia metafísica. En otras palabras, el ser humano no tiene idea de cómo el fluir de su vida está ligado a la existencia de todo lo que le rodea, se cree independiente del rededor. Esta independencia ha hecho que le surja la necesidad de sostenerse a algo más grande que él para regular su conducta naturalmente bestial derivada de su inconsciencia, de la poca apertura y de todos los horrores que la mente es capaz de producir si no se le ilumina. Así inventó el cristianismo. Para cuando el hombre se da cuenta, o cae en razón, de cómo son o debían ser las cosas que le inmiscuyen, es tarde. Pues como dice Milàn Kundera, la vida es un borrador sin cuadro. Nadie realiza la obra que percibe, sino la que puede en el mismo instante que vive sin oportunidad de regresar a corregir.

El estudio más útil para el hombre práctico es la adquisición de un conocimiento exacto y profundo de los aconteceres de este mundo. Pero nada más penoso también que este estudio, ya que es dable prolongarlo hasta muy avanzada edad, sin llegar nunca al término; pero en el orden científico, se conoce desde la juventud los datos más importantes. El niño y el adolescente deben, a este respecto, en su condición de aprendices, estudiar las primeras y más duras lecciones: ocurre frecuentemente, sin embargo, que hasta el hombre maduro le queda mucho que aprender.¹⁴⁰

Para complicar el asunto, menciona Schopenhauer el mal que causan las novelas, y podríamos decir al respecto que la ficción en general puede ser benéfica o perjudicial. Habría que saber que novelas específicas le causaron esta impresión, por una parte, la aberración que siente hacia el carácter de su madre y el hecho de que esta se desarrollara en el ámbito literario. Y, por otra parte, Schopenhauer también fue un gran lector. Aprendió otros idiomas, como el español, para leer *La vida es sueño*, *El Quijote* entre muchas obras más que vemos citadas por él mismo en todo su trabajo. Aquí su crítica,

Agravan extraordinariamente esta dificultad, ya formidable en sí misma, las novelas que representan un estado de cosas y un curso

¹⁴⁰ Ibídem, p.282

de los acontecimientos humanos en pugna con la realidad. Ahora bien; la juventud acepta con su acostumbrada credulidad esas ideas, que integran una parte de su espíritu. Así, ocupando el lugar de una ignorancia simplemente negativa, descúbrase un tejido de absurdas suposiciones, error decisivo que pronto desconcierta, incluso a la escuela de la misma experiencia y presenta sus enseñanzas bajo un falso prisma. Si antes el joven caminaba por las sombras, se extravía ahora siguiendo fuegos fatuos. Los jóvenes sufren más intensamente todavía la influencia de las novelas. Estas les brindan un fantástico espectáculo de vivir, despertando esperanzas que nunca han de realizar, lo que influye a menudo muy enojosamente sobre toda su vida. A este respecto, quienes en su juventud no dispusieron de tiempo o de ocasión para leer novelas por ejemplo, los obreros-, tienen una ventaja enorme. Muy escasas novelas merecen ser exceptuadas de esta censura. Entre ellas y en primera línea Gil Blas, y las otras obras de Le sage -mejor en los originales españoles-. El vicario de Wakefield y algunas novelas de Walter Scott. Don Quijote es una demostración definitiva del vicio a que aludimos. P. 282

En la actualidad hay una sobre producción de ficciones que empobrecen las características de la literatura, por ejemplo, la literatura medieval, que cuenta con cientos de historias de caballería, magia, fantasía y la oposición de valores morales, enfrentándose el bien al mal, el amor a la tentación, la inocencia y la corrupción de almas. Para leer lo producido en mil años, no nos alcanza la vida ni para leer la mitad. Ahora que existen las adaptaciones para la pantalla, es más rápido que leer un libro. El problema es que no todo es bueno, en realidad las obras maestras no abundan y suelen perderse entre todo lo demás.

La opinión de Schopenhauer con respecto las novelas, se puede comprobar en Latinoamérica. En el caso de México las telenovelas que se han transmitido por más de cincuenta años tienen el rasgo de llevar al máximo el drama, con acciones radicales de personajes, unos contra otros, todos peleando su papel defendiendo protagonismo en sus historias, con el hilo de la tensión llevado por conflictos de amor principalmente. Bien, no sabemos si las novelas reflejan lo que ya había en la cultura mexicana o si está le ha impuesto una conducta perjudicial y bajo intelecto a las masas. Me parece son ambas.

Por tanto, el que ese tipo de ficción exista, sirve como entorpecimiento de quienes desde pequeños alimentan su visión del mundo con esas novelas. Ahora que, ya no sólo son novelas, con el internet, todo lo hecho para el ocio del ser humano

está al alcance de cualquiera que tenga un teléfono inteligente. En cualquier lugar, en cualquier momento, los ojos se postran entre las ficciones de consumismo y las vidas hechas de otros y otras en las redes. Ahora parece muy difícil elegir que se le va a dar a la mente para que se desarrolle, cuando al niño desde que nace ya tiene una pantalla enfrente. La metafísica parece haber dado un giro, pues en lugar de que la persona se vea de dentro a fuera, ahora es de un dentro a otro adentro, en una existencia de vaciedad más que de construcción. En fin, el asunto es que la educación que reciban ahora los individuos según la perspectiva pesimista se enfrenta a este gran obstáculo.

¿Cómo va a aprender el individuo por su propia experiencia si las primeras nociones que recibe son virtuales?, hemos pasado de un dibujo sencillo de un árbol con pocos trazos, de la sensación de ver uno real, a ver uno más vivo que el que hemos visto en el jardín, gracias a la alta definición. Hace dos siglos las instituciones podían ser un estorbo para los académicos, apresándolos en horarios, alejando a los pensadores de sus ámbitos de creación. El mundo era más grande y tenía mucho más espacio. La respuesta de una crítica tardaba en recibirse días, y era en confidencia, sólo los involucrados lo sabían. Ahora el anuncio es público y las respuestas inmediatas, la oficialidad se conserva para los aparatos educativos de los estados. Ahora vivimos en una época en que los artistas salen a buscar a su público y no al revés. También quienes quieren ser instruidos necesitan una guía. Nadie lo hace solo ni por su cuenta, quien lo diga, miente. Aun no estando dentro de una institución, los pensadores y artistas se hacen de relaciones con quienes comparten y son apreciados por ellos. Quienes tienen la capacidad de apreciar su obra, cualquiera puede hacerlo, pero con instrucción es mejor. Así retrasamos un poco lo del intento y error, con instrucción podemos acertar y comprender en la vida sin tropezar tantas veces. Así es como el pesimismo por medio de la verdad trágica de la vida, evita que lo trágico llegue a uno. Por eso Schopenhauer optó por el ascetismo. Pero no en todos los individuos el saber provoca la misma reacción, como ejemplo tenemos a los poetas malditos, quienes optaron por una actitud contraria de desenfreno.

No toda la ficción es nociva, desde siempre las fábulas, los cuentos, mitos que se transmiten de forma oral de generación en generación, ha cumplido la función de instrucción y prevención. Los jóvenes aprenden el principio de voluntad. Que en la vida hay seres distintos y cada uno tiene un roll, hay quienes serán amigables y otros que no lo serán. Es obvio que no se les dice con estas palabras, cada cultura según su experiencia ha creado su propia literatura. Muchas veces haciendo uso de la metáfora, esta figura retórica que tiene la cualidad de asilamiento introspectivo, es decir que, a través de la interiorización de hecho narrado, y adaptado al individuo según su subjetividad. Pero, esta verdad sabida no es sólo del individuo, sino que, a manera de cada uno, representa una verdad universal, ósea que aplica para toda la humanidad.

Se consuma lo que se consuma como conocimiento, nada puede controlar la conducta de los individuos, por más que se quiera insertar un modelo de sociedad, el control es una mera utopía. La humanidad no deja de asombrarse a sí misma por las conductas irracionales de las que hacemos gala todos en algún momento, o la mayoría de nuestras vidas, tanto como individuos como especie. En condiciones extremas, la humanidad hace con el conocimiento como si no lo supiera. Y al mismo tiempo algunos pocos sobresalen de entre el pantano. Por una parte, los del tipo genio y del tipo rebelde, pueden ser parecidos, pero no son para nada lo mismo, puede que un genio sea rebelde, y puede que un rebelde sea un genio, pero no siempre el genio es rebelde y no siempre el rebelde es un genio. De estos hablaré en el próximo apartado.

El control de los individuos es nocivo en su exceso. Produce conductas nocivas ligadas a la obsesión con el sentimiento de poder, el egoísmo se exalta y empodera yo como una dictadura sobre los demás. No es necesario en realidad tener una posición privilegiada para que esto suceda. En quienes se ha implantado alguna idea de superioridad por derecho suele bastar un detonante totalmente azaroso para que el caos se desate. Como ejemplo podemos ver el caso de estados unidos que ha sido noticia las últimas décadas por los homicidios cometidos en las escuelas por alumnos que matan a sus compañeros y maestros para suicidarse en seguida. No podemos saber quién será un asesino, ¿pero el

mundo podría evitar darles armas a los niños, como a los pequeños yihadistas y los niños negros africanos que matan a sus propios pueblos? Armarnos con libros ha sido el sueño de todo filántropo. Que no se llegue a la perfección, no quiere decir que dejemos de intentarlo. En este aspecto estoy en desacuerdo con Schopenhauer y más identificada con la filosofía de desarrollo humano de Nietzsche, que a fin de cuentas nos dejó muchas pautas, aforismos y literatura útil para, como dice Zaratustra, para todos y para nadie. Como parte de la filosofía pesimista me parece que menospreciar el poder del azar es pertenecer al delirio de control y ya he dicho lo que este provoca. Cuando Julia Cameron habla en *El camino del artista*, de la conexión con la fuente de la creatividad, utiliza un mandamiento que reza así: yo me encargo de la cantidad y tú de la calidad. Es decir, uno trabaja en constante y de lo producido algo que valga el esfuerzo saldrá de ahí. Así mismo se aplica en la educación, un maestro tienes muchísimos alumnos, unos serán excelentes por sí solos, otros necesitaran ayuda, otros serán descarriados y otros explotaran sus cualidades. A veces el azar consiste en que el alumno encuentre al maestro o maestra que necesite, un pequeño impulso para su desarrollo. Y no se sabe, pero aun así se hace. Como un *amor fati* en que se toma conciencia de la tempestividad que ejerce la voluntad en nuestras vidas y de esta manera tomar partido para no dejarse destruir por las fuerzas contrarias. En este caso la ignorancia.

FRIEDRICH NIETZSCHE

El pensamiento desarrollado por Nietzsche es de tintes variados y poco organizados, habla de todos los temas en todas sus obras, con mayor o menor énfasis según sea el título del libro. Por lo que al principio de esta investigación se hizo una lectura de las obras, su biografía y el seguimiento de las conferencias de la Universidad Complutense de Madrid del Seminario Nietzsche. Esto en un intento por entender las ideas más relevantes de su filosofía. Pero en realidad es todo un universo que en una sola tesis no se alcanzaría a analizar todo aquello. Por eso me he reservado a sacar lo que tiene que ver con el tema de educación, y nos ayude a vislumbrar el futuro de las instituciones educativas. Es por esto que se ha escogido el último título, *Humano, demasiado humano*, ya que él mismo lo puso a disposición de autocorregirse, y de subrayar ahí lo que espera de sus seguidores, alumnos de pensamiento pesimista.

¿Quiénes son los alumnos a quienes dedica su filosofía Nietzsche, qué tipo de ser humano es capaz de comprender tal filosofía? Los <<espíritus libres>>, a los que he dedicado este libro de aliento y desaliento a la vez.¹⁴¹ Quienes son

¹⁴¹ NIETZSCHE, FRIEDRICH, *Humano, demasiado humano*, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 7

capaz de tomar en sus manos su propio destino, hacer con lo que hicieron de ellos, lo mejor para sí. Libre, ¿libre de qué, o para qué? Esperemos a que un espíritu, en el cual el tipo de espíritu libre deba madurar hasta la perfección, haya corrido su aventura decisiva de un cambio de frente, cuando antes no había sido sino un espíritu siervo encadenado a su rincón y a su columna.¹⁴² Libre de las creencias impuestas por los suyos y los del poder, ya sea que se le impusiera un sistema de creencias religioso, político e incluso educativo.

Lo anterior no es común, hasta nuestros días sigue reinando el cristianismo y religiones derivadas de la misma. Aunque hay viejas creencias que se están reestableciendo, la realidad es que el dominio es de los que se han aferrado al poder. Esto hace que la cultura se vea aún muy influenciada por esto, que la programación de los humanos sea tal, que siguen siendo minoría quien se sale de la línea.

Para ciertos hombres de especie rara y exquisita, serán los deberes: el respeto, tal como conviene a la juventud; la timidez y el enternecimiento en presencia de todo lo que es de antiguo, venerado y digno; la gratitud al suelo en que ha vivido, a la mano que la ha guiado, al santuario en que murmuró la primera plegaria; los momentos más importantes y trascendentales de su vida, son los que la encadenarán más duradera y sólidamente.¹⁴³

Valores que se esperan del ser humano que sigue la filosofía pesimista. Y que esperaríamos también del alumno, quien será capaz de entablar una relación cordial con su entorno, con su maestro, las instituciones y la sociedad en general.

Estos humanos son imparables, no son conformistas, pues sienten el impulso que los lleva a mejorar su persona y calidad de vida. Los mueve la voluntad de ir adelante, no importa adónde, a toda costa; violenta y peligrosa curiosidad de un mundo no descubierto brilla y flamea en todos sus sentidos.¹⁴⁴ No se conforma con lo mundano, busca conocer el origen de las cosas, es curioso, indaga, pregunta y

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ NIETZSCHE, FRIEDRICH, **Humano, demasiado humano**, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, pp. 7-8

¹⁴⁴ NIETZSCHE, FRIEDRICH, **Humano, demasiado humano**, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 8

busca saciar su sed de conocimiento. No por esto rebasa los límites hasta el final de las consecuencias, sino que sabe hacer de su ímpetu una valiosa herramienta de carácter.

Libertad madurada del espíritu, que es también dominio sobre sí mismo y disciplina del corazón, que permite el acceso de múltiples y opuestas maneras de pensar; a ese estado interior, extenuado por el exceso de riquezas, que excluye el peligro de que el espíritu se pierda dentro de sus propias vías.¹⁴⁵

Se lanza en búsqueda del conocimiento de sí mismo, explora sus emociones, analiza sus acciones, y los resultados que estas le dan.

Esta condición le permite moldearse, adaptarse, hacer suyo el conocimiento adquirido por la experiencia que se atreve a sentir. No es un camaleón que se camufla, sino que de lo que aprende, puede escoger para sí, lo que le sea útil. Las catástrofes, los sufrimientos, las bienaventuranzas, el amor, el desamor, los errores y los aciertos, son todos conocimientos de sí.

A esa superabundancia de fuerzas plásticas, educadoras y reconstituyentes, que son precisamente la señal de la gran salud, superabundancia que da al espíritu libre el peligroso privilegio de vivir a título de experiencia y correr aventuras, el privilegio del espíritu libre.¹⁴⁶

Privilegio porque como sabemos, no todos tendrán la capacidad, la audacia, el coraje y la fuerza para enfrentarse al mundo exterior, y menos aún, a una búsqueda de autoconocimiento, para muchos, es más cómodo no tener un diálogo interior, prefieren llenar los espacios, con telenovelas o religión, en dónde les indican que hacer, como pensar y cómo actuar.

Pero el espíritu libre, entre más se conoce, más entiende su existencia, más se despreocupa por las cosas mundanas que le han enseñado erróneamente que necesita. Lo que el espíritu libre contempla en lo sucesivo son solamente cosas – ¡y cuántas cosas!– que no le preocupan ya.¹⁴⁷ Así se va liberando cada vez más.

¹⁴⁵ Ídem, p. 10

¹⁴⁶ Ibídem.

¹⁴⁷ NIETZSCHE, FRIEDRICH, **Humano, demasiado humano**, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 11 ¹⁷⁰ Ibídem.

Hasta regocijarse en un estado despreocupado, no por eso irresponsable. Sabe lo que le hace bien, distingue el aparentar de ser y necesitar, lo que lo lleva a una necesidad de abstracción. Está maravillado y se recoge en sí mismo, silencioso: ¿dónde estaba, pues? Todas estas cosas próximas y contiguas, ¡qué cambiadas se le aparecen!¹⁷⁰ No ve la vida de igual manera, se percata de que el mundo es apariencia y el valor de las cosas es diferente para él.

Esta nueva visión le causa un cambio que podría ser un malestar, pero que al iluminarse con la luz del conocimiento le trae un regocijo único. ¡Cómo se complace en permanecer tranquilo con su mal, en ejercitar la paciencia, en acostarse al sol!¹⁴⁸ Ya no se toma todo tan en serio, ni se presiona por alcanzar la perfección en todo. Conocerse a sí mismo, le ayuda al humano a saber qué camino tomar. «Necesitabas hacerte dueño de ti mismo, dueño también de tus propias virtudes. Antes eran ellas tus señoras; pero ya no tienen derecho para ser más que tus instrumentos.»¹⁴⁹ Los cuales desarrolla a su ritmo, sin buscar aprobación o fama.

No es necesario buscar las alabanzas de otros, nuestra vocación se enseorea de nosotros, aun cuando no la conozcamos todavía; es el porvenir quien señala las reglas de conducta a nuestro hoy.¹⁷³ Cuando se es bueno haciendo algo, se nota sin tener que esforzarnos demasiado. Pero solo si se tiene el valor de entrar a explorar así como los grandes pensadores lo han hecho.

Siendo como éramos aventureros, circunnavegantes de este mundo interior que se llama hombre, agrimensores de todo lo más elevado y relativamente superior que también se llama hombre, yendo adelante en todas direcciones, sin temor, burlándose de todo, sin perder nada, probando de todo, purificándolo todo, y por decirlo así, pasándolo por un cedazo, para echar fuera lo accidental, hasta adquirir el derecho de exclamar, como espíritus libres que somos.¹⁷⁴ En medio de ese autodescubrimiento, se va puliendo el hombre, es decir, detecta defectos y los corrige o elimina del carácter

¹⁴⁸ NIETZSCHE, FRIEDRICH, *Humano, demasiado humano*, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 12

¹⁴⁹ Ídem, p. 13

¹⁷³ Ídem, p.14 ¹⁷⁴

Ibídem.

de la persona. Nutriendo y desarrollando las virtudes para llegar a ser el hombre que se quiere ser. Pero no por ser atrevidos se es ególatra, pues se sabe bien que el gran mundo del conocimiento, cada cual aporta una mínima parte que contribuye al resto de los hombres, así como ellos han servido con sus conocimientos

« ¡He aquí un problema nuevo! ¡He aquí una gran escala, cuyos peldaños hemos subido! ¡También hemos sido alguna vez peldaños! ¡He aquí un algo más alto, más profundo, más por debajo de nosotros! ¡He aquí una gradación inmensa, una jerarquía que nosotros vemos! ¡He aquí nuestro problema! »¹⁵⁰

La jerarquía se da por la magnitud e importancia del pensamiento. El conocimiento habla por sí mismo y hay quienes aportan más que otros, he ahí la distinción entre intelectos.

Pero tener conocimiento de uno mismo no es suficiente, también es necesario desarrollar la interacción con los otros, y estar listos para enfrentar las situaciones perjudiciales que se puedan presentar, Nietzsche nos previene: no hay, en sentido estricto, ni conducta altruista, ni contemplación enteramente desinteresada.¹⁵¹ Por lo que se recomienda andar con cuidado y desconfiar de las buenas intenciones de otros.

También es importante conocer la historia de la humanidad, para poder conocer al ser humano, pues somos un cúmulo de experiencias, evolución y saberes que se han pasado a la memoria de las culturas, y las que no, suelen repetir los errores por no conocer. La falta de sentido histórico es el pecado original de los filósofos; muchos llegan hasta tomar en su ignorancia, como forma fija de que es necesario partir, la forma más reciente del hombre.¹⁵² Lo cual resulta imprudente ya que el hombre, antes que hombre fue animal, y esa animalidad sigue en nuestra naturaleza, solo que la reprimimos mientras refinamos las cualidades del intelecto. Poco a poco, no sólo el individuo, sino la humanidad, se eleva a esta virilidad, cuando se acostumbra a tener más alta estimación por los conocimientos seguros

¹⁵⁰ NIETZSCHE, FRIEDRICH, *Humano, demasiado humano*, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 15

¹⁵¹ Ídem p.17

¹⁵² Ídem, p.18

duraderos, y ha perdido la creencia en la inspiración y en la comunicación milagrosa de las verdades.¹⁵³ Poniéndose en acción, se impone una disciplina, y sabe que los resultados serán la obra de su propio esfuerzo, y no ya la de alguna divinidad que le haya favorecido fantásticamente.

Nietzsche quiere enseñar al humano a no valorar más las cosas materiales que los asuntos de la existencia humana. Para él es importante que los hombres aprendan a distinguir las apariencias de lo real. Por esto se reconoce el ejercicio de los hombres anteriores a nosotros, porque es gracias a ellos que nos percatamos de los avances de la raza, y en qué medida todos nosotros hoy podemos dar mayor valor a la visión espiritual interior, que a la composición más bella o al edificio más sublime.¹⁵⁴ Para Nietzsche, es incluso, cuando desarrollamos nuestro conocimiento interior, que podemos apreciar mejor lo exterior.

Una forma de conocer mejor el exterior y a nosotros mismos, es a través de la ensoñación. Sin el sueño no habría ocasión de distinguir el mundo.¹⁸⁰ A través de la imaginación, que se ejecuta de manera diferente en la vigilia. Hay cosas que imaginamos despiertos con ciertos rasgos, pero lo que imaginamos dormidos, tiene la cualidad de parecer inverosímil. Es ahí donde se distingue lo real de lo irreal. Despiertos podemos vislumbrar diferentes escenarios, por ejemplo, de una vida con diferentes profesiones, pero siempre con los rasgos del carácter y la personalidad, a diferencia de que al soñar se imaginan cosas que despiertos no concebiríamos, “yo no soy así” = es imposible, es irreal.

Dentro del sueño el razonamiento calcula diferente las sensaciones del cuerpo, en ocasiones se duerme de tal manera que el cuerpo necesita moverse, acomodarse, y al estar durmiendo, el cerebro no parece poder dar órdenes directas al cuerpo para moverse, por lo que el sueño se convierte en su herramienta, Nietzsche nos comparte lo siguiente:

¹⁵³ Ídem, p.20

¹⁵⁴ Ídem, p.21 ¹⁸⁰

Ibidem.

Por ejemplo, se envuelve los pies en dos fajas, puede soñar que dos serpientes se le enroscan: esto es primeramente una hipótesis, luego una creencia, acompañada de la representación e invención de forma. – «Estas serpientes deben ser la causa de la impresión que siento durmiendo»; – así juzga el espíritu del durmiente. El pasado próximo, así encontrado por razonamiento, se le pone delante por la excitada imaginación.¹⁵⁵

Esto nos muestra como el propio razonamiento no siempre nos enseña la verdad. La realidad real de las cosas y acontecimientos llega por el razonamiento que depende de los sentidos que da una causa a lo que se produce en nosotros, es limitado e imperfecto. Por esto se han inventado infinidad de aparatos y artilugios para ampliar la visión humana. Pero en lo que respecta del ser humano, debe andar con sigilo y discreción ante la información que recibe, en base a la cual toma decisiones o se confluye con otros seres para llegar a un determinado fin. Tanto el alumno como el maestro, deben tener la capacidad de discernimiento para entender y para explicar lo que se está transmitiendo de uno a otro. Así como tomar en cuenta que ninguno es perfecto, y que la relación entre ambos y con su entorno debe ser cordial. Por eso también hace énfasis en los modales, que cada vez se van perdiendo más.

Siguiendo con el tema de la imaginación, y cómo interfiere en nuestro desarrollo, comenta que es fructífera en todos ámbitos, por ejemplo en la ciencia que al indagar en el mundo microscópico también ayuda el imaginar formas y figuras que se complementan con la observación. También el poeta, el artista, supone causas que no son del todo verdaderas; se acuerda en esto de la humanidad anterior y nos ayuda a comprenderla.¹⁵⁶ Como cuando adjudicaban la inspiración a las musas, es una pauta que nos remite a la cosmogonía de los antiguos hombres: lo que llamamos actualmente el mundo, es el resultado de multitud de errores y fantasías,¹⁵⁷ y es cierto porque, lo que no sabemos, lo inventamos, el ser humano rellena los vacíos de conocimiento con suposiciones,

¹⁵⁵ NIETZSCHE, FRIEDRICH, **Humano, demasiado humano**, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 27

¹⁵⁶ Ídem, p. 29

¹⁵⁷ Ídem, p 33

hasta que estas puedan ser comprobadas o sustituidas por la nueva realidad descubierta.

Entonces, ¿cómo es posible hacerse de una visión realista en un mundo hecho de fantasías? Para esto, es necesario recogerse en sí mismo, para poder dilucidar si las verdades que la familia y la sociedad nos han impuesto como supremas, son en realidad ciertas para uno, o no. El hombre aislado tiene que examinar demasiadas evoluciones interiores y exteriores para que se atreva a establecer nada que no sea para su propia existencia de manera durable y de una vez por todas.¹⁵⁸ Para esto es importante que el hombre sea determinado, pues está en su propia formación.

Tal vez esto sea más fácil para unos que para otros, pues es más probable que una persona con carencias se pregunte por el sentido de su existencia, que quienes viven en la opulencia, pues al no carecer, muchas veces no tienen necesidad de cuestionarse a sí mismos de su papel a desempeñar en la vida. Cuanto menos encadenado están los hombres por la herencia, mayor se hace el movimiento interior de sus motivos, mayor a su vez, por correspondencia, la agitación exterior, la penetración recíproca de los hombres, la polifonía de los esfuerzos.¹⁵⁹ Para quienes son afortunados material y socialmente, y aun así tienen la iniciativa de preguntarse, y deslindarse del mundo de las apariencias, es necesario, no que se desprendan de aquello, sino que no se dejen encandilar por la brillantez de una vida despreocupada monetariamente. Haciéndose de mundo y conocimiento que se vea retroalimentado por otros quienes a favor o en contra pondrán en tela de juicio las conclusiones a las que ha llegado.

Por otro lado, quienes no cuentan con la misma suerte, tampoco son eximidos de la búsqueda que cada ser tiene como tarea, porque los favorecidos, ya no los son solo ellos: hoy pueden condicionar mejor la producción de hombres, su alimentación, su educación, su instrucción, organizar económicamente el conjunto y la destrucción de la tierra, pesar y ordenar las fuerzas de los hombres

¹⁵⁸ Ídem, p. 39

¹⁵⁹ Ídem, p. 40

en general, los unos en relación a los otros.¹⁶⁰ Así, cualquier ser humano tiene la posibilidad de desarrollarse, pues incluso en la actualidad, y después del holocausto, ya existen mejores condiciones para educarse y formarse para desempeñar un papel próspero en nuestra propia vida, si es ése el camino que se elige.

Sin embargo, la sociedad ha confundido el progreso con el consumismo y el derroche. Es un juicio precipitado y falto casi de sentido el creer que el progreso debe necesariamente salir adelante.¹⁸⁷ Pero salir a delante de las dificultades económicas e intelectuales, no se refleja necesariamente con el presumir de la acumulación de objetos. No carecer es diferente, pues se conoce el valor real de las cosas ya que se conocen las propias necesidades básicas, que en realidad no son tantas.

Los líderes se proponen siempre ir a la vanguardia en producción de lo que haya de moda. Desde la primera revolución industrial así ha sido. Y en la modernidad aceleraron tanto, que las jornadas laborales no eran muy diferentes a la de los antiguos en esclavitud. Y de ahí la historia de los sindicatos y derechos laborales que han dado como resultado que nos encontremos en mejores condiciones, pero con fallas en el sistema que nos mantienen en pie de lucha.

En cualquier caso, si la humanidad no quiere marchar a su ruina, es necesario, en primer término, que se encuentre un conocimiento de las condiciones de la civilización, superior a todos los alcanzados hasta hoy. En esto consiste el deber de los grandes espíritus del siglo próximo.¹⁶¹

También por esto es necesario que los alumnos conozcan la historia de las condiciones humanas, así también puede comparar lo anterior con la actualidad y sus posibilidades a un futuro. Puede tomar decisiones basadas en el comportamiento humano, tanto social, laboral e individual. Distinguir entre los

¹⁶⁰ Ídem, p. 41 ¹⁸⁷

Ibidem.

¹⁶¹ NIETZSCHE, FRIEDRICH, *Humano, demasiado humano*, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 42

patrones que se repiten y los que se van modificando. Esto puede ayudarle a escoger su campo de desarrollo, una profesión, un estilo de vida.

29. Embriaguez por el perfume de las flores. – Créese comúnmente que la nave de la humanidad tiene mayor porte a medida que se la carga más; se supone que cuanto más profundo es el pensamiento del hombre, más tierno es su sentimiento, más alta estima tiene de sí, mayor es su alejamiento de los demás animales. Cuanto más genio parece entre las bestias, más se acerca a la esencia real del mundo y a su conocimiento; es bueno en realidad lo que hace por la ciencia, pero cree hacerlo mejor todavía por las religiones y por las artes. Son, en verdad, una florescencia del mundo, que no están en modo alguno más próximas a la raíz del mundo que el tallo; no se puede sacar de ellos ningún conocimiento mejor entre la ciencia de las cosas, aunque así se crea. El error ha hecho al hombre bastante profundo, para hacer proceder de él las religiones y las artes. El conocimiento se hubiera descentrado para poderlo realizar. Quien nos descorriera el velo que oculta la esencia del mundo, nos causaría una desilusión. No es el mundo como cosa en sí, sino el mundo como representación (como error), el rico de sentido, el profundo, el maravilloso, el que lleva en su seno dicha y desgracia. Este resultado conduce a una filosofía de negación lógica del mundo, que, por lo demás, puede unirse lo mismo a una afirmación práctica del mundo que a su contraria.¹⁶²

Podemos tener una visión del mundo, y claridad de pensamiento, asertividad en lo a que satisfacer necesidades se refiere, pero el contacto con personas con la capacidad de influir en nosotros. Quien ejerce una sensación a la que no queremos dejar ir, nubla el pensamiento, la imaginación se dispara, y la línea de lo real y la fantasía se desdibuja con facilidad. La manera de resistir es saber cómo suceden las conexiones en este tipo de relaciones.

¡Si pudiéramos vivir sin hacer apreciaciones, sin tener afectos ni desafectos!... pero toda aversión está ligada a una apreciación, como puede estarlo una inclinación afectuosa. Una impulsión a aproximarnos o separarnos de algo, sin un sentimiento de querer lo ventajoso, de evitar lo dañino, una impulsión sin apreciación por el conocimiento que influye en el valor del fin, no existe entre los hombres. Somos, por nuestro destino, seres ilógicos, y por lo mismo injustos, y, sin embargo, no podemos reconocerlo.¹⁶³

¹⁶² Ídem, pp. 45-46

¹⁶³ Ídem, p.48

Quien desee seguir el pensamiento de Nietzsche debe estar preparado para afrontar a los seres de su familia que tendrán, en la mayoría de las veces, desacuerdos en la forma de llevar la vida, como cambiar de tradiciones, o no darles la misma importancia que tanto costó inculcarle al joven humano. La mayoría no tolera lo diferente a ellos, es por esto que suelen suceder separaciones, como la que el mismo Nietzsche tuvo para con su madre y su hermana. O Schopenhauer, también con su padre y luego su madre.

Un hombre libertado de los lazos de la vida hasta el punto de no continuar viviendo sino para hacerse cada día mejor, debe renunciar sin despecho a ver muchas cosas y hallarse satisfecho, de poder elevarse libremente por encima de los hombres, de las costumbres, de las leyes y de las apreciaciones tradicionales de las cosas.¹⁶⁴

No es fácil para algunos despojarse de sus creencias, y otras maneras de ver el mundo le parecen inconcebibles, así que la reacción natural, es el alejamiento, por intolerancia e incluso violencia. Por eso la soledad es necesaria, para el autocuidado y el autoconocimiento. No es regla, pero si fuera el caso, el alumno no debería temer al cambio, que es constante y necesario en el universo. Aunque estas acciones suelen ser vistas como exageradas por quienes se enaltecen de ser virtuosos, de buena moral. La Rochefoucauld citado por Nietzsche en Humano demasiado Humano, dice: Lo que el mundo llama virtud no es ordinariamente sino un fantasma formado por nuestras pasiones, al que se da un nombre honrado para hacer impunemente lo que uno quiere.¹⁶⁵ Como es sabido, muchos devotos de la religión predominante, han hecho atrocidades en nombre de su dios, pero le es perdonado porque es un gran virtuoso de la religión. Si alguien más hiciere lo mismo, y no es devoto, es diferente, entonces sí se le condena al desprecio del resto del mundo.

Pero quienes tienen el valor de conocerse a sí mismo y tomar sus propias decisiones, aunque estas sean diferentes al de la mayoría, el autor alemán da aliento al respecto de la perspectiva de lo moral y lo inmoral. Adam Smith citado

¹⁶⁴ Ídem, p.51

¹⁶⁵ Ídem, p.55

por N «El hombre moral –dice– no está más cercano del mundo inteligible metafísico, que el hombre físico.»¹⁶⁶ Es decir, de existir un más allá, no está más cerca quien se da de santos que quien obra diferente a lo establecido.

Más allá del bien y del mal, ninguno de los dos podría ser responsable por estar en desacuerdo con el otro. Pero hay dos tipos de hombres, los lobos, y la borregada, los primeros serían quienes cuestionan, y los segundo quienes se dejan llevar por lo establecido.

Así se hace sucesivamente responsable al hombre de su influencia primero, de sus actos después, de sus motivos a continuación, y por último, de su ser. Entonces se descubre que este ser en sí mismo no puede ser responsable, siendo como es consecuencia absolutamente necesaria y formada de los elementos y de las influencias de objetos pasados y presentes, y por lo tanto que el hombre no puede ser hecho responsable de nada, ni de su ser, ni de sus motivos, ni de sus actos, ni de su influencia.¹⁶⁷

Así, el hombre podría estar condenado a repetir los errores que se repiten en la historia de la humanidad, y aun así no ser responsable de ello. Solo quienes se instruyen, indagan y son curiosos, son quienes tienen la posibilidad de aportar algo, y no por eso ya cambiar algo. Nadie es responsable de sus actos, nadie lo es de su ser; juzgar tiene el mismo valor que ser injusto, y esto es verdad aun cuando el individuo se juzga a sí mismo.¹⁶⁸ Saber esto de la naturaleza humana no ayuda ni cambia nada en el mundo, pero dentro del ser que lo comprenda y lo asimile en su pensamiento, tendrá un cambio en el trato que tendrá con su contexto y los otros.

Surge la duda, ¿cuál es entonces la finalidad de la moral, si esta es distinta para las personas? Porque la humanidad tiene en común, no es el razonamiento, sino su parte animal, y Friedrich lo dice así:

40. El súper animal. – La bestia en nosotros quiere ser engañada; la moral es una mentira harto necesaria para que seamos arrancados de ella. Sin los errores que residen en los cálculos de la moral, el hombre habría permanecido animal. Por ese medio se ha tomado por algo superior y se ha impuesto leyes más severas.

¹⁶⁶ Ídem, p. 57

¹⁶⁷ Ídem, p. 59

¹⁶⁸ Ídem, p.61 ¹⁹⁶

Ibidem.

Tiene, por eso, odio contra los grados que han quedado más próximos a la animalidad; por esta razón debe explicarse el antiguo desprecio al esclavo, como a ser que no es aún hombre, como a una cosa.¹⁶⁹

Se ve mal al esclavo, pues en nuestros tiempos se desestima a quien soporta ese estilo de vida. La moral también depende del tiempo y la moda. Es inmoral según la moral del tiempo presente. «Inmoral» significa que un individuo no siente todavía suficientemente los motivos intelectuales, superiores y delicados que la civilización nueva del momento ha introducido; designa un individuo arrastrado.¹⁶⁹ Quien teniendo la capacidad de valerse de sí mismo, prefiere pertenecerle a otros, su tiempo de vida se ve mermado y la responsabilidad de sus necesidades recae en otro ser como un tirano. Aun así, el que nos parece mal, es el esclavo al no revelarse ante tal condición. No es el que nos causa daño, sino el que es despreciable, quien pasa como malo.¹⁷⁰ Despreciable porque ante nuestra realidad, esa forma de vivir nos es repulsiva, y no se tolera que otro vea a bien ese sistema, y menos siendo el que está subyugado.

Por otra parte, el amo, al demostrar magnanimidad ante su súbdito, le enaltece en moral, Nietzsche dice, la sed de excitar la piedad es sed de gozo del propio yo a costa de nuestros semejantes.¹⁷¹ Que haya débiles hace que los fuertes sobresalgan, y puedan ser vanidosos sobre su caridad.

En el ámbito educativo esto se manifestaba, y aún hoy día, en que el maestro tiene el poder, es la figura de autoridad y portador de la razón y la verdad. Se le debe absoluto respeto y obediencia. Como se veía en la época antigua, no importando que fuera el mismo hijo del regente, si el maestro creía que necesitaba ser disciplinado, no se dudaba en usar la fuerza física. Por supuesto que en nuestros días, ya no está permitido que las monjas den reglazos a los niños, pero es importante que todo educando tenga conocimiento y conciencia de su lugar

¹⁶⁹ NIETZSCHE, FRIEDRICH, *Humano, demasiado humano*, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 62

¹⁷⁰ Ídem, p.64

¹⁷¹ Ídem, p.68 ²⁰⁰

Ibidem.

como hombre que se está formando. Y a saber qué tipos de comportamientos ejercemos como raza, y sobre esto tomar el control de su rol. Distinguir lo que le es beneficioso o no, porque no todos tendrán buenas intenciones. Próspero Merimée, citado por Nietzsche, dice, «Sabed que no hay nada más común que hacer el mal por el placer de hacerlo.»²⁰⁰ Como los maestros a quienes les encanta hacer sufrir a los alumnos. Y Luego exigen de ellos bondad, respeto y hasta admiración.

Sabiendo que relacionarse con otros le puede causar disgustos, es mejor que se enfoque en su propia formación. De la cual también hay eliminar los prejuicios que se pueda tener, ya que existe el puritanismo y la idea de la genialidad. Aspirando siempre a lo grande y a la innovación, es fácil caer en el error de creer que se puede ser totalmente original, y no es así. La vocación de casi todos los hombres, incluso los artistas, comienza por hipocresía, por la imitación de lo exterior, por copiar lo que causa efecto.¹⁷² Cada quien a sus posibilidades y cualidades tendrá un rango a desenvolverse. En el apartado no. 74. Friedrich apunta la Escala de medida para todos los días. – Muy rara vez se engañará el hombre si atribuye las acciones sublimes a la vanidad, las medianías a la costumbre y las pequeñas al temor.¹⁷³ Que el alumno y el maestro sepan las capacidades en la materia a aprender, es saludable para plantear métodos de trabajo que se adecúen a las necesidades del alumno. Y no por esto esperar excelencia en todo lo que haga.

Hay casos en que el talento resalta, casi es imposible ser bueno en algo y no presumirlo, incluso se cobra por ello. Así como los huesos, los músculos, las entrañas y los vasos sanguíneos están cubiertos con una piel que hace soportable el aspecto del hombre, del mismo modo las emociones y las pasiones del alma están envueltas en la vanidad, piel del alma.¹⁷⁴ Este rasgo de las personas que suelen estar ocupadas y concentradas en sí mismas. A diferencia de quienes suelen engendrar intenciones nocivas para con los otros. Como dice el alemán en

¹⁷² NIETZSCHE, FRIEDRICH, *Humano, demasiado humano*, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 69

¹⁷³ Ídem, p.81

¹⁷⁴ Ídem, p. 84

el apartado no. 85. La maldad es rara. – La mayor parte de los hombres están harto ocupados en sí mismos para ser malvados.¹⁷⁵ Información útil al alumno para determinar a qué y cómo va a invertir su tiempo y capacidades.

En cuestión de gustos para escoger una línea de pensamiento, por ejemplo, siempre habrá quienes comulguen con uno y quienes no estén de acuerdo con la corriente que hemos decidido estudiar. Esto no quiere decir que una línea sea mejor que otra, o que una ya haya descubierto y asegurado la verdad absoluta. Se alaba o se censura, según que lo uno o lo otro nos da mejor ocasión para hacer lucir nuestra fuerza de raciocinio.¹⁷⁶ Esto se puede usar para discernir, como un control de ingreso a un instituto determinado, o academia.

A veces por no concordar con otro se le juzga, al creer que uno tiene la razón sobre algo, y el otro no quiera aceptar que eso en cuestión debe ser tratada de cierta manera específica según el saber de quien por su amor al prójimo, impone ese tipo de pensamiento. Pero en los Límites de la filantropía. – Todo hombre que se ha convencido de que otro es un imbécil, un pobre diablo se enoja cuando éste demuestra que no lo es.¹⁷⁷ Es entonces que se revelan las motivaciones y se dilucida que no se persiguen los mismos objetivos. Pues quien dice saber, lo expresa para bien de todos, y al no contentarse con que el otro encontró su propio camino y le resulta, manifiesta por el error una pena y no una alegría. Demostrando que lo que era importante era tener razón y no un buen resultado, eso incómoda su sistema de creencias.

Lo anterior no siempre es así. La historia de la humanidad está llena de fuertes y débiles, soberanos y sirvientes. Y esto no siempre quiere decir que quien esté en el poder tenga mejor capacidad que un vasallo para dirigir. Indiscutiblemente el poder de adquisición y mandato, rebasa el intelecto en cuestión de posibilidades de prosperar. Ese es el mundo que la humanidad ha creado para sí. Y en este sistema de sometimiento, se da un fenómeno en el que no siempre el sometido sea quien necesite del poderoso, sino que el poderoso

¹⁷⁵ Ídem, pp.84-85

¹⁷⁶ Ídem, p.85

¹⁷⁷ Ídem, p.86

necesita al vasallo para que su estilo de vida continúe como le agrada. Una inversión de roles que Nietzsche denomina en el apartado 93;

93. El derecho del más débil.– Cuando alguien se somete, como por ejemplo, una ciudad asaltada, se somete bajo la condición a otra más poderosa; la condición es que uno puede anonadarse o incendiar la ciudad, y así causar fuerte pérdida al poderoso. Por ello se produce, en este caso, una especie de igualdad, que puede servir de fundamento a derechos. El enemigo encuentra su provecho en la conservación. En este sentido existen también derechos entre esclavos y amos, es decir, en la exacta medida en que la posesión del esclavo es útil e importante para el amo. El derecho se extiende originariamente hasta el límite en que uno parece al otro precioso, esencial, imperdible, invencible, etc. En este sentido, los más débiles tienen también derechos, aunque menores. Proviene de allí el famoso unusquisque tantum juris habet, quantum potentia valet (o más exactamente: quantum potentia valere creditur).¹⁷⁸

En la actualidad esto se ha equilibrado un poco más, gracias a los movimientos sociales, ahora los ciudadanos contamos con más derechos y el planeta tiene ya

¹⁷⁸ Ídem, p.88

más democracia. Claro que existen casos de países herméticos y tradicionalistas como China, o Corea del Norte. Pero en occidente la situación pinta más homogénea. Y aunque existe todavía desigualdad, es posible tener una calidad de vida buena.

Esto es posible porque cada quien sabe, o debería saber, que tipo de vida quiere, o la que cubre sus necesidades, y si es realista, descubrirá que no se necesita de mucho bulto material, sino lucidez y conocimiento. Pero, padecemos todavía de demasiado poco respeto a la personalidad en nosotros; se ha separado muy violentamente nuestro pensamiento de la personalidad, para ofrecerla al Estado, a la ciencia, a aquel que tiene necesidad de ayuda, como si la personalidad fuera un elemento malo que debiera ser sacrificado.¹⁷⁹ Por lo que corremos el riesgo de dejarnos llevar por la producción en serie y la mercadotecnia. Ya que al estado siempre le convendrá que los jóvenes piensen que necesitan tener para ser alguien en la vida.

Esto no siempre se vincula solo al individuo, también a quienes le rodean, pues si uno tiene más, los que nos rodean se ven beneficiados. También hoy queremos trabajar por nuestros semejantes, pero solamente en la medida en que hallamos en aquel trabajo nuestro mayor provecho, ni más ni menos.¹⁸⁰ En el caso de los maestros, si los alumnos hicieran de su vida algo en proyección de su propia filosofía bien fundamentada y ejecutada, el trabajo docente sería menos desgastante y dejaría energía para realizar otras actividades. Pero la vanidad lleva a pensar que se quiere educar porque realmente importa el individuo del alumnado, y así es, pero con el beneficio, aumenta la satisfacción. Y la ilusión. Pues no hay circunstancias perfectas ni contextos inamovibles. Sin beneficios tal vez no actuaríamos en pro de otros.

¹⁷⁹ Ídem, p.89-90

¹⁸⁰ Ídem, p.90

De lo anterior, las motivación que llevan a la acción humano no son plenamente decididas por el individuo, pues hay ocasiones que pesa más el colectivo, y por el futuro de la comunidad es que tomamos decisiones, aunque no sea lo que realmente se quiere, pero se hace por ser buenos. Ser moral, tener buenas costumbres, tener virtud, todo esto significa practicar la obediencia hacia una ley y una tradición fundadas desde hace largo tiempo. Que uno se someta a ellas con dificultad o con agrado es indiferente: basta someterse.¹⁸¹ La necesidad del individuo no está dentro de los intereses del colectivo, solo lo que afecta al colectivo, lo que ha llevado a los hombres a distinguir lo moral de lo inmoral, lo bueno de lo malo, sino que más bien entre el apego a una tradición, a una ley, y la tendencia a independizarse de ella.¹⁸² Sin embargo, no todo hombre querrá independizarse, son mayoría quienes se sienten cómodos bajo un sistema de creencias pre- establecido, que cualquiera es, pero, quien no se independiza, mantienen la tradición vigente.

La costumbre es, por consiguiente, la unión de lo agradable y de lo útil y que no exige reflexión.¹⁸³ Por eso el sistema educativo se enfoca en seguir tradiciones. El problema con las costumbres, es: No se sabe que el mismo grado de bienestar puede existir con otras costumbres, y que hasta pueden alcanzarse grados más elevados. Ni castigo ni recompensa: son cosas que llegan al individuo como perteneciéndole; le han sido dadas por razones de utilidad, sin que haya tenido por qué pretenderlas con justicia.¹⁸⁴ El sistema de leyes y juicios, derechos civiles y el cumplimiento de la ley que posterior a Nietzsche, desarrolla ampliamente en sus obras, Michael Foucault. En el mundo de lo humano, la mayoría es la que impera, el sector más grande y fuerte decide qué hacer con los pequeños eslabones que se salen de la norma.

¹⁸¹ *Ibidem*.

¹⁸² NIETZSCHE, FRIEDRICH, *Humano, demasiado humano*, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 91

¹⁸³ *Ídem*, p.92

¹⁸⁴ *Ídem*, p.101-102

En estos casos no queda más que la resignación. Pero el hombre siempre busca la forma de manifestarse, como una voluntad creativa, el artista;

Aparentemente lucha por la dignidad y la importancia superior del hombre; en la realidad no quiere abandonar las condiciones más eficaces para su arte, tales como lo fantástico, lo místico, lo incierto, lo extremo, el sentido del símbolo, la sobrestimación de la personalidad, la creencia en algo de milagroso en el genio; y así tiene la persistencia de su género de creación por más considerable que la abnegación científica, en cualquier forma que se presente.¹⁸⁵

Es en el campo de la imaginación, que el humano tiene su mayor libertad. Sí razona, pero parte de ese razonar y comprender algunos aspectos de la existencia, tiene la capacidad de crear infinidad de mundos por medio de su imaginación. Y podrán no ser tangibles en el mundo real, físico. Aun así, se forman comunidades, mundos, muchos seres que creen que lo que se imaginan es totalmente real, aunque los sentidos no lo puedan percibir, es lo que se dice comúnmente, *lo sé por una corazonada*.

Esto Nietzsche lo advierte, más no lo aprueba, pues para él, el pensamiento filosófico es el más elevado, y en lo que al arte respecta, en el campo del pensamiento, se queda en un juego de niños. Esclarece esto con un aliciente paternal

Es necesario perdonar al artista, considerando esa utilidad general del arte, el que no se coloquen en las primeras filas de la cultura de la civilización progresiva de la humanidad; toda la vida permanece en el adolescente, y se mantiene en el punto en que lo ha fijado su vocación artística; y así sucede que los sentimientos de los primeros años están, según confesión de todos, más próximos de los que se tuvieron en períodos anteriores que de los que se tienen en los actuales. Con buena o mala voluntad, tendrá siempre que realizar la tarea de hacer eternamente niña a la humanidad; esa es su gloria, pero también su límite.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Ídem, p. 145

¹⁸⁶ Ídem, p. 146

Con todo hay que tener en consideración que el arte tiene sus complejidades, y no por tenerlo en edad tierna quiere decir que sea inservible, pues aborda aspectos de la vida de una manera digerible para el hombre común. De manera subjetiva, el arte se queda en el espectador, que de alguna manera le ha mostrado que no conocía, o sí, pero de una manera que no imaginaría.

151. Por qué el metro es causa de belleza. – El metro coloca un velo sobre la realidad: da lugar a todo artificio de lenguaje, favorece toda indecisión del pensamiento; por medio de la sombra que proyecta sobre las ideas, tan pronto hace resaltar algo como lo oculta. Así como la sombra es necesaria para embellecer, así también lo sombrío es necesario para iluminar. El arte hace tolerable el aspecto de la vida, cubriéndola con el cendal del pensamiento indeciso.¹⁸⁷

Un elemento importante de la imaginación es la palabra, pues es a través de ella, como ya hemos visto, que se transmite la imaginería colectiva. La cual se pasa de boca en boca, de habladas, que bien pueden ser ciertas, inventadas o modificadas, pero algo queda en el relato que nos llega, que encontramos de utilidad y por eso persisten.

La palabra reside para ellos en la inteligencia: ¡cuán áspera y cruel aparece entonces la vida! no se hacen ilusión alguna; pero expresamente encubren la vida con el manto de un juego de mentiras. Simónides aconsejaba a sus compatriotas tomar la vida como una diversión; lo serio les era conocido como un dolor (la miseria de los hombres es justamente el tema que los dioses quieren oír cantar), y creían aquellos que sólo por el arte hasta la misma miseria puede convertirse en gozo.¹⁸⁸

No por esto el joven se deja llevar por la embriaguez dionisiaca, pues sabe, por la instrucción previa, que el deleite de los sentidos es efímero y que no da la gracia el don a quien no pone en acción todo su esfuerzo. Y que incluso el hombre más talentoso ha pasado un proceso para llegar a ese punto. Todos los grandes

¹⁸⁷ Ídem, p.148

¹⁸⁸ Ídem, p.149

hombres son grandes trabajadores, infatigables, no solamente para inventar, sino todavía para rechazar, modificar, compulsar, arreglar.¹⁸⁹ No obstante, quien se dedica de lleno, sacrificando otros aspectos a desarrollar en su vida, puede no ser tan pleno como la imaginación nos puede hacer creer, recordemos que sigue siendo un ser humano, imperfecto.

Del genio habla Nietzsche,

157. Los sufrimientos del genio y su valor. – El genio artístico quiere producir satisfacción, pero si se eleva a un grado muy alto, le falta fácilmente persona a quien producirla: ofrece manjares sabrosos, pero que el paladar, poco delicado, no saborea. Y como es natural, esto imprime en él, según las circunstancias, o algo patético, o algo conmovedor, o algo ridículo, toda vez que en el fondo no tiene ningún derecho para obligar a los hombres a saborear el placer. Su pífano suena... pero nadie quiere bailar... ¿hay en esto algo de trágico? Y, sin embargo, ¡quién sabe si es así! Pero en compensación de tal privación, siente mayor goce al crear que los demás hombres al ocuparse en otros géneros de actividad. Sus sufrimientos nos producen sufrimiento excesivo, porque su queja es más aguda y su voz más elocuente, y a las veces, sus sufrimientos son demasiado crueles, pero solamente su ambición y sus anhelos son demasiado grandes.¹⁹⁰

Es parecido a lo que menciona Schopenhauer cuando compara al genio con la libere antes y después de comerla. Nietzsche también se percata de lo poco valorado que es un genio en su época. Históricamente son pocos los ejemplos de genios que son prósperos en vida, como los que ya hemos mencionado, Da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio, en la música son más, pues se disputaban al público en los conciertos. Con todo resaltan casos extraordinarios como los de Beethoven. El caso es que, podrán resaltar pocos nombres, pero la genialidad no es tan limitada como se pensaba, sino que en vida, muchos genios han sufrido carencias de todo tipo. Tal vez su potencial no se desarrolla al cien por ciento por el contexto precario que le toca vivir. Y por eso mismo, la genialidad se sobrevalora y frena al mismo tiempo, pues incluso reconociendo un potencial en algún joven, muchas

¹⁸⁹ Ídem, p. 150

¹⁹⁰ Ídem, p. 152

veces los maestros piensas que debe pasar por el camino del sufrimiento para ser un genio de verdad.

Recordemos que lo que se ve por fuera no siempre coincide con el interior, porque los ojos sólo ven del cuerpo humano la superficie, la piel; el interior del cuerpo pertenece a la «idea»¹⁹¹ y las ideas se perciben por medio de los sentidos pero mejor con el intelecto. Lo interior transforma el exterior, y así nos llega la visión del artista por medio de su arte. Sucede que por la obra que llega a ser de una gran complejidad, enaltecemos la figura del genio, porque solo él sería capaz de crear algo de tal magnitud.

Así es como nuestra vanidad, nuestro amor propio favorece el culto del genio, pues sólo a condición de suponerlo muy alejado de nosotros nos hiere. (Goethe mismo, el hombre sin envidia, llamaba a Shakespeare su estrella de las alturas lejanas, respecto de las cuales podemos recordar los versos del mismo poeta.) «No deseamos poseer las estrellas, sino regocijarnos con su esplendor».

Haciendo abstracción de estas sugerencias de nuestra vanidad, la actividad del genio no parece muy diferente de la actividad del inventor en mecánica, del sabio astrónomo o del historiador, del maestro en táctica.¹⁹²

Alejar al genio de nuestras propias capacidades puede inspirarnos, como a Goethe, o también, puede eximirnos de no llegar a tan alto grado. La realidad es que el genio no es un ser que esté inmóvil esperando a que las musas lo iluminen. Aquéllos que logran una gran obra, son quienes se la pasan creando. Sacando obra tras obra, imaginando que hay en el universo que nuestros ojos no alcanzan a percibir, sin embargo, están ahí. El genio es la manifestación de la voluntad creadora, pues no puede estar sin hacer lo que hace. Su curiosidad lo motiva, el sentimiento lo mueve, le inspira, y tiene la necesidad de manifestarse.

Todas estas actividades se explican, si uno se representa los hombres cuyo pensamiento es activo, con una dirección única que utilizan absolutamente como materia prima, que no cesan de observar diligentemente su vida interior y la del otro, y que no cesan de combinar sus medios. El genio no hace más que

¹⁹¹ Ídem, p. 154

¹⁹² Ídem, p.155

aprender a colocar las piedras y en seguida construir. Toda actividad humana está complicada con el milagro, no solamente la del genio; pero no hay tal milagro. ¿De dónde viene, pues, la creencia de que no existe genio sino en el artista, el orador y el filósofo, y que sólo ellos tienen intuición? (palabra con la cual se les atribuye una especie de anteojo por medio del que ven directamente en el ser). Los hombres no hablan intencionalmente de genio sino cuando los efectos de la gran inteligencia les son muy agradables, y no quieren experimentar envidia. Llamar a uno «divino», vale tanto como decir: «Con éste no podemos compararnos.» En resumen; todo lo que es definido, perfecto, excita la imaginación, todo lo que está en vías de realización despreciable. El arte acabado de la expresión descarta toda idea de llegar a ser; se impone tiránicamente como una perfección actual. He aquí por qué principalmente los artistas de la expresión son los que pasan por geniales, y no los hombres de ciencia. En realidad, esta apreciación y depreciación no son más que una niñería de la razón.¹⁹³

Tanto es genio el científico como el artista. Sabemos que así como el artista que saca obras que pasarían por insignificantes, de igual manera el científico hace conjeturas que pueden estar erradas, y aun así servirle para avanzar, descartar teorías o buscar otras maneras de demostrar lo que solo él puede ver por el momento.

No se pretende aquí que cada alumno se manifieste exhaustivamente como el genio. Pero es práctico poseer el conocimiento de que mientras nos encontremos trabajando, es probable que algo de lo que se manifieste, sea realmente una expresión de nuestro ser que pueda aportar al mundo. Tampoco se quiere orientar al arte o a la ciencia específicamente. Hay casos en que el alumno tiene talento, pero la personalidad no le es benéfica para su desarrollo. Por eso todos necesitamos la instrucción, la institución educativa, que nos guíe, nos enseñe la disciplina. Para esto no hay un detector de talentos, son el destino y la necesidad los que toman su lugar y guían paso a paso al maestro futuro a través de todas las exigencias de su oficio.¹⁹⁴ De lo anterior, sería provechoso observar a los alumnos

¹⁹³ Ídem, pp.155-156

¹⁹⁴ Ídem, p. 158

destacados, revisar su origen y las condiciones que en que brotó de él, la chispa de genialidad.

Aun para los grandes espíritus es más útil darse cuenta de su fuerza y de su origen, comprender así qué cualidades han confluído en ellos, qué circunstancias felices concurrieron para hacerles de ese modo; una energía que un día encuentra su camino, una aplicación decidida, un gran valor personal, y además y después la suerte de una educación que por fortuna le ha proporcionado los mejores maestros, los mejores modelos, los mejores métodos.¹⁹⁵

Porque sí, ya que el adolescente ha pasado por el bachillerato y llevado las materias de tronco común, y sobre todo, ya ha pasado por su revisión existencial de acuerdo con su edad, el joven ya debe estar determinado para qué es bueno y qué quiere hacer de su vida. Cómo ejercer un oficio, un talento o una teoría. No importa que no se le llame genio, puede lograr cosas extraordinarias si está bien enfocado.

También es importante dejar de estigmatizar la figura del genio. Lo hemos puesto casi a la altura de dios, solitario y casi omnipotente. Como si su obra fuera resultado milagroso de uno solo. Y sí, pero la influencia que recibe del exterior y de los otros, es indiscutible. Nietzsche le llama; Espíritu colectivo. – Un buen escritor no tiene solamente su propio espíritu, sino también el de sus amigos. Ejemplifica.

En el intento de que la colectividad genere esos talentos, Friedrich advierte a los maestros, no perderse, pues la vocación de proporcionar al alumno buenas condiciones, lo da todo por ver a sus educandos, esto pasa un hoy día, con quienes se apasionan en su vocación, por lo que parece pertinente recordar el apartado 200 de Humano, demasiado Humano.

200. Precaución escribiendo y enseñando. – Quien ha escrito una vez y siente la pasión de escribir, no se da cuenta de que todo lo que hace y vive es literalmente comunicable. No piensa ya más que en el escritor y en su público; quiere la comprensión, pero no para su propio uso. El que enseña es la mayor parte del tiempo incapaz de tarea alguna para su propio bien, piensa siempre en el

¹⁹⁵ Ídem, p. 159

bien de sus alumnos, y el conocimiento no le produce placer sino en tanto que pueda enseñarlo. Acaba por considerarse como un pasaje del saber, como un medio, en suma, al punto de que ha perdido la serenidad para lo que le concierne.¹⁹⁶

No es regla, pero puede pasar, no se hable de los horarios, recorridos a las lejanías y los fines de semanas dedicados a la búsqueda de materiales, vestuario y de más cosas que los alumnos no puedan conseguir de primera mano. Por eso se deja esta advertencia.

Cierto es que la docencia no es una profesión sencilla. La responsabilidad de llevar a los muchachos por un buen camino no siempre es de buena manera. Muchas veces el adolescente, por la naturaleza de la etapa que vive, tiene una actitud rebelde y de falso poder sobre sí mismo y el mundo. Es necesario que el docente sepa guiarlo. Herir su ego, mostrarle sus errores, que baje de lo altanero a lo humilde, de otra forma, todo lo que se ha manifestado aquí como útil para la formación de los hombres, no le entraría en la cabeza.

En el hombre tomado aisladamente, la tarea de la educación es esta: proporcionarle un asiento tan firme y tan seguro que no pueda ya extraviarse. Pero entonces el deber del educador es herirle o aprovechar las heridas que le infiera el destino, y cuando así hayan nacido, el dolor y la necesidad pueden tener en esos sitios, delicados por las heridas, lugar para la inoculación de algo bueno y

¹⁹⁶ Ídem, p.170

noble. Toda su naturaleza recogerá ese abono, y más tarde el ennoblecimiento dejará ver sus frutos.¹⁹⁷

El sufrimiento por el que pase, rendirá frutos, buenos para él y los que lo rodean. Y no se trata de darle de varazos como los antiguos, con la sangre derramada por los dedos en los que entró la tinta de las noches de estudio, también funciona. Pero, ¿Por qué si el maestro es bueno, se le permite causar malestar? El sabio está por encima del bien. El sabio debe oponerse a los deseos de la bondad ignorante, porque conoce que en el estado perfecto sería imposible el genio.¹⁹⁸ En una utopía lo homogéneo predominaría.

La realidad está llena de variedad, es una composición de diferentes sistemas operando en conjunto, en equilibrio. Todo es parte de uno y uno es parte de todo. La humanidad ha caído en el error de separar todo. Se clasifica, como hizo Darwin con las especies. Se categoriza, organiza, analiza y recrea lo existente, e incluso el vacío, como hacen ahora los físicos con los agujeros negros. Pero no saber este tipo de información, hace que el hombre ignorante caiga en conductas que no son fructíferas ni agradables para el colectivo. Por eso se insiste en el cultivo del intelecto. Cuanto mayor es la cultura de un hombre, tanto menor es su inclinación a la burla y a la sátira.¹⁹⁹ Conductas que lejos de enaltecer el espíritu humano, lo empequeñecen.

Actualmente como especie, y en el tercer mundo tanto como los de primer, que por civilizados siguen haciendo la guerra. Instruir a los muchachos para enfrentarse a que se vive en un mundo hostil. Como en las tierras de las antiguas civilizaciones, donde hoy día la gente trata de vivir una vida cumpliendo con trabajo y escuela, mientras su ciudad está bajo fuego.

¿Cómo se educa a un joven para que sea su propio soberano en un mundo en constante autodestrucción? Nietzsche dice, las fuerzas más salvajes abren el camino, por la destrucción, a las costumbres más dulces. La energía terrible del

¹⁹⁷ Ídem, pp. 191-192

¹⁹⁸ Ídem, p. 198

¹⁹⁹ Ídem, p. 201

mal es el arquitecto de la humanidad.²⁰⁰ Como ahora el hecho de que no se quieren jóvenes fuera de la escuela, es porque afuera es casi seguro que caerán en la delincuencia, y se le da trato prioritario, aunque su rendimiento académico sea precario.

Lo que contesta un poco de la pregunta del joven Friedrich, las instituciones educativas, en el siglo XXI, son también refugio, casa, y salvaguarda de los estudiantes, ya sea que se sirvan como de albergue por la lejanía de su hogares, o por ser centros de resguardo ante la violencia cotidiana. Con todo, la humanidad sigue apostándole al conocimiento, se sabe que es lo que puede dar esperanza a que la peor realidad, mejore, porque es a través del saber que se potencian las capacidades y se crea una mejor calidad de vida.

El placer del conocimiento. – ¿Cuál es la causa de que el conocimiento produzca placer? El que da conciencia de la fuerza, como los ejercicios gimnásticos. Además, porque en esta lucha con la verdad aparece el hombre vencedor. Finalmente, porque sentimos estar solos y los primeros en la verdad descubierta.²⁰¹

Conocer permite prever, planear, corregir, y en ocasiones evitar el peligro. Habrá alumnos que no tengan saberes académicos destacados, pero tendrá la cultura necesaria para saber que es bueno estar en la escuela. Ya con el alumno en el aula, Seguramente, lo más conveniente al individuo es el desarrollo proporcional y armónico de sus facultades.²⁰² Con los planes de trabajo y las reformas educativas, se ponen en marcha las teorías inclusivas y ciertos sectores ponen más atención al alumnado con necesidades especiales, como la hiperactividad o el autismo.

Pero lo anterior es todo lo contrario al humano que Nietzsche busca, el súper hombre, (a diferencia del propio autor, y que de ahí hubiese podido dar cuenta de su error) que no tiene ninguna aflicción, pues ha alcanzado un nivel en el que destrona a la idea de dios. Y el alemán piensa que La razón en la escuela. – El

²⁰⁰ Ídem, p.203

²⁰¹ Ídem, p.205

²⁰² Ídem, p.208

oficio de la escuela es enseñar el pensamiento severo, el juicio prudente, el raciocinio, debe abstraer de todo lo demás, incluso de la religión.²⁰³ Así, el primer deber es el del conocimiento, no se debe omitir porque haya generaciones de cristal, por ejemplo. Además,

Si un hombre esta llevado por el amor de la ciencia como por la afición al arte plástico o a la música, puede construir en su interior un edificio vasto uniendo estas facultades conciliadoras muy fuertes. Ahora bien; el edificio de la cultura en este hombre, se parecerá mucho al de la humanidad entera. Porque el esfuerzo de la civilización tiende a formar una coalición de fuerzas irreconciliables sin encadenarlas.²⁰⁴

Entonces, la razón no se pelea con la ideología. Al contrario, conocer, saber cultura general, ayuda a comprender al otro. En palabras de Nietzsche la alta cultura es como la danza; necesita de fuerza y de ligereza.²⁰⁵ Fuerza para saber que existen cosas diferentes a las que se le impusieron a uno, y ligereza para tomarlo sin agravio. De hoy más, todo individuo calmoso y sereno puede creer que no sólo posee un buen temperamento, sino que también una virtud de utilidad general, la cual tiene el deber de conservar.²⁰⁶

Eso sí, calmado no es lo mismo a quieto, sino con temple, para observar, analizar y sacar conclusiones, y así formar su propio criterio. El filósofo alemán lo dice así, Yo creo que todo hombre debe tener, sobre aquello que es posible formarse opinión, una propia, porque él mismo es algo especial, no existiendo sino una vez, que ocupa en relación a las demás cosas una situación nueva que jamás existió. Ninguna aportación se desdeña, pues desde el acierto de manifestarse, ya está dignificado su lugar en el mundo al que aporta.

292. Adelante. – Así, pues, ¡sigue con paso firme por el camino de la sabiduría! ¡Cualquiera que sea la condición en que te encuentres, sírvete a ti mismo de fuente de experiencia! Arroja, echa fuera la amargura de tu ser; perdónate tu propio yo, puesto que tienes en ti una escala de cien grados, por encima de los cuales puedes llegar al conocimiento.²⁰⁷

²⁰³ Ídem, p.213

²⁰⁴ Ídem, p.217-218

²⁰⁵ Ídem, p.218

²⁰⁶ Ídem, p.222

²⁰⁷ Ídem, p.224

El alumno no debe angustiarse por no hacer aportes que opaquen a otros, ni el maestro por no tener alumnos de excelencia, o él mismo tener fallas en su metodología. El solo hecho de dedicarse al conocimiento ya es loable.

Y en tanto que investigas el nudo gordiano del porvenir, tu propia vida toma el valor de un instrumento y de un medio de conocimiento. De ti depende que tus ensayos, tus errores, tus ilusiones, tus faltas, tus sufrimientos, tu amor y tu esperanza coadyuven sin excepción a tu designio, y este designio es el de llegar a ser tú mismo una cadena necesaria de anillos de la civilización, y el deducir, por esta necesidad, la necesidad de la marcha de la civilización universal.²⁰⁸

Y si de casualidad llegara a presentarse un genio, un ser extraordinario, no deberá nunca ser tratado de diferente forma al resto del grupo: los dones no dan derecho.²⁰⁹ Debe presentarse y ser evaluado como el resto de sus compañeros y de acuerdo al programa. Esto ayudará a forjar el carácter del alumnado. Y si de tener la necesidad de tener la razón o la última palabra, nos dice: El que no sabe poner sus ideas entre hielo no debe empeñarse en el calor de la discusión.²³⁹ Recordemos que el fin de un debate es llegar a la verdad.

Con el afán de prever alguna desilusión, el maestro debe recordar siempre que el alumno es alumno, y no generar vínculos más allá de lo académico. Puede que incluso el alumno sea de alto rendimiento y esto no lo deje ver lo que su maestro ha hecho por él. El pensador pesimista cree que, El que da algo grande no encuentra reconocimiento, pues al favorecido le pesa demasiado la grandeza.²¹⁰ Como si no se sintiera merecedor de la cultura.

De poder evitarse las penosas conductas de estima baja, también es bueno crear y sostener relaciones sanas, y no hay relación mejor en el hombre, que la amistad.

²⁰⁸ Ídem, p.225

²⁰⁹ Ídem, p.230 ²³⁹

Ibidem.

²¹⁰ NIETZSCHE, FRIEDRICH, **Humano, demasiado humano**, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 231

Quien tiene un amigo, se tiene a sí mismo aprobado, corregido y sostenido por otro.

327. El secreto del amigo. – Habrá pocas personas que si se hallan embarazadas por no encontrar materia de conversación, guarden los secretos del amigo.

Sobre el resto de las relaciones humanas, da los siguientes apuntes:

328. Humanidad. – Lo humano de las celebridades del espíritu, en sus relaciones con personas no célebres, consiste necesariamente en el agravio que infieren.
329. El embarazado. – Los hombres que no se sienten satisfechos en sociedad, aprovechan cualquier ocasión para hacer sobre cualquiera de los que le rodean prueba pública de superioridad, por ejemplo, incomodándole.
330. Agradecimiento. – Un alma delicada se duele de saber que alguien le debe reconocimiento; un alma grosera al saber que se lo debe a alguien
331. Signo de incompatibilidad. – El indicio más fuerte de la incompatibilidad de miras entre dos hombres que se hablen recíprocamente con algo de ironía, sin que ni el uno ni el otro la sientan.²¹¹

Situaciones y personas que sería mejor evitar, y no caer en ese tipo de conductas. En la escuela no se enseñan modales, a menos que sea una escuela dedicada a eso. Hay conductas que nos pueden abrir camino, otras que pueden cerrar las puertas de oportunidad, por eso me parece prudente atender las observaciones del Nietzsche maduro.

Con respecto a los maestros, aunque en la historia aparecen como grandes eruditos, la verdad es que no lo saben todo. El conocimiento se limita a la especialidad, y esto ha sido siempre, como se ejemplifica en el apartado 360. La experiencia de Sócrates. – Cuando se ha llegado a ser maestro en una cosa, se es por lo general aprendiz en la mayor parte de las otras, pero creyendo siempre lo contrario, como Sócrates. Tal es lo que hace desagradable el trato de los maestros.²⁴² Afortunadamente en la actualidad la figura del maestro ha quedado librada del estigma de saberlo todo. No obstante, quedan algunos rezagos en los

²¹¹ Ídem, p.232

²⁴² Ídem, p.239

que el maestro o maestra, quieren ser tratados como autoridad absoluta y no como acompañante en el aprendizaje.

Desde el siglo XIX Nietzsche ya se rebelaba contra esa figura, que en abuso de su poder y posición, humillaba a los alumnos que no tenían la agilidad mental o conocimiento que esperaba.

La ironía no es oportuna más que como método pedagógico de un maestro en sus relaciones con los discípulos, de cualquier clase que sean; su fin es la humillación, la confusión; pero de esa especie saludable que despierta buenas resoluciones y que llega a obligarnos, para quien nos ha tratado así, al respeto, a la gratitud, como a nuestro médico.²¹²

Como ejemplo podemos recordar nuestros días en el aula como alumnos, cuando creíamos haber resuelto algún asunto y al comentarlo en clase, el maestro nos saca del error con algún ejemplo metafórico y no entendemos muy bien, y nos quedamos con la duda de, ¿qué me habrá querido decir? Lo que al final ayuda si nos dedicamos a investigar la verdadera resolución del asunto. Aun así, no es la mejor manera, pues la ofensa perturba el ánimo en el estudiante, y esto lo puede hacer desistir de sus estudios. El hábito de la ironía, como el del sarcasmo, corrompe la moral.²¹³

Por lo anterior es recomendable que ni el maestro ni el alumno tengan delirios de grandeza. Nada hay que deba evitarse tanto como el crecimiento de esa mala hierba que se llama pretensión y nos malogra las mejores cosechas.²⁴⁵ Tampoco debería uno permitirse una actitud soberbia.²¹⁴ La cordial relación entre ambos es primordial para alcanzar la meta que es la transmisión de conocimiento, y el desarrollo del muchacho. Ni el maestro debe sentirse inalcanzable, ni el alumno tan penoso como para preguntar sus dudas. Se obtienen mejores resultados cuando el hombre hace por placer que por obligación, en cualquier ámbito, si la

²¹² Ídem, p.243

²¹³ Ídem, p.244 ²⁴⁵

Ibídem.

²¹⁴ Ibidem.

persona está dedicada a hacer lo que le gusta, o le gusta a lo que se dedica, siempre tendrá mejores resultados.

Hay rasgos de la personalidad que podrían entorpecer el aprendizaje como nuestro sistema de creencias. Las convicciones son más peligrosos enemigos de la verdad que las mentiras.²¹⁵ Se puede limar la aspereza por medio de la cultura que nos enseña lo diferente. Para aprender, una sola cosa es necesaria: espíritu ligero por la naturaleza o espíritu aligerado por el arte y por la ciencia.²⁴⁸ A diferencia de Rousseau, Nietzsche cree que hombre debe conocer la variedad, y de ahí desarrollar algún talento, en vez de solo satisfacer necesidades meramente básicas que, no desarrollan el intelecto. Y a sabiendas, se percata en qué es bueno y qué le gusta.

507. Cada cual superior en una cosa.— En las relaciones del mundo civilizado, cada cual se siente superior en otro en algo por lo menos; en eso descansa, pues, la benevolencia general, puesto que si cada uno es capaz de prestar un servicio en determinada ocasión, puede en otra aceptarlo sin avergonzarse.²¹⁶

De experto a experto se hacen las relaciones fructíferas. El adolescente que decide su oficio y se relaciona que otros de carácter similar, tendrá siempre posibilidades de que en los asuntos personales y formales, los resultados que obtenga serán óptimos y de buena calidad. Apreciamos los servicios que alguien nos presta, conforme al valor que él les fija, no conforme al que tienen para nosotros.²¹⁷ Esto es importante, que desde que está estudiando sea consciente del esfuerzo que pone en aprender, y como se dice en la calle, no se cobra por lo que se hace, se cobra lo que se sabe. Y somos nosotros los primeros que debemos valorar nuestro saber, y ponerle un precio justo a nuestros servicios.

El docente debe tener buen ojo, y servir de guía cuando el alumno escoja profesión, y acompañarle de manera que le ayude a ver lo que alumno no puede

²¹⁵ NIETZSCHE, FRIEDRICH, **Humano, demasiado humano**, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 301 ²⁴⁸ *Ibidem*.

²¹⁶ NIETZSCHE, FRIEDRICH, **Humano, demasiado humano**, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p. 304

²¹⁷ *Ídem*, p.308

ver. Si ve en él, por ejemplo, facilidad de palabra y buen desarrollo en la oratoria, pues no se le va a indicar que tome un oficio en contaduría. El talento de un hombre parecerá siempre menor de lo que es, cuando se entregue a tareas demasiado groseras.²¹⁸ Por esto es importante diagnosticar al alumno, y no exigirle ser músico, cuando puede ser un gran diseñador o mecánico.

Es importante que el chico decida bien, pues es lo que hará toda su vida. Una profesión es el espinazo de la vida.²¹⁹ Una vida sana se sustenta de una profesión que se desempeñe bien, así lo demás queda cubierto. Para esto recordemos que, los jóvenes aman lo interesante y lo singular, importándoles poco lo que tenga de verdadero o de falso.²²⁰ En caso de que no les llame la atención la materia en juego, el maestro debe ser creativo para poder llamar la atención del chico. La meta es que el joven llegue a ser autosuficiente, pero para eso, la responsabilidad recae en el maestro.

En síntesis, el alumno de Nietzsche no debiera necesitar de la guía de un maestro, acaso un acompañante que dilucide sus dudas. El joven que goce de lucidez, pensamiento crítico, independencia emocional, curiosidad, moderación, autonomía y sea libre, será el alumno perfecto, que posteriormente se convierta en el súper hombre. Quien no depende de ideologías religiosas ni políticas, por el contrario, se baste a sí mismo en todos los aspectos.

²¹⁸ *Ibidem*.

²¹⁹ NIETZSCHE, FRIEDRICH, ***Humano, demasiado humano***, título en Alemán: *Menschlich allzu menschlich*, traducción de Jaime González, transcripción de Yasmin Zeballos, Editores Mexicanos Unidos, 5ª edición, febrero de 1986, p.313

²²⁰ *Ídem*, p.323

HANNAH ARENDT

Linden – Mitte, Hannover, Alemania, 14 de octubre de 1906- 4 de diciembre de 1975, Nueva York, NY, Estados Unidos.

Posterior a Nietzsche y al holocausto, resalta la aportación de Hannah Arendt, quien no se identifica como filósofa, sino como política, pero que algunos estudiosos la han insertado dentro de la línea de pensamiento pesimista. Judía nacida y perseguida en Alemania, vivió la idea del súper hombre en un extremo que nadie hubiese imaginado. Radica luego en Estados Unidos, lo que le confiere una visión más amplia del mundo, el occidente joven, por así decirlo.

En la colección de artículos llamado *Pensar sin asideros*, Hannah Arendt, hace varias aportaciones de importancia para el tema de la educación, sobre todo en cultura, tema más que vinculado a la formación y en el que pone énfasis Nietzsche cuando cuestiona sobre el futuro de las instituciones educativas. Arendt le responde que la cultura ya no es tan culta como en sus tiempos. De sus aportaciones también se rescatan varios apuntes que pueden ser útiles al alumno, y al maestro.

Como en los autores anteriores observaremos coincidencias y discrepancias, y claro la visión del siglo XX a través de los ojos de la alemana. En cuestiones prácticas para apertura el pensamiento nos da varios apuntes. Además agrega su visión global y política que le caracteriza. Sobre la realidad, comenta, La verdad asoma cuando todo llega a su fin, lo cual quiere decir que solo cuando el fin está cerca podemos aprehender la verdad.²²¹ Aprehender con h, que no es lo mismo que aprender de lejitos, sino hacer nuestra, interiorizar ese conocimiento, diferente al que se tiene como información en una biblioteca, la cual se utiliza solo si es

²²¹ ARENDT, HANNAH, *Pensar sin asideros*, ensayos de comprensión 1953-1975. Vol. I, título original: *Thinking Without a Banister: Essays in Understanding*, 1953-1975, Ed. PÁGINA INDÓMITA, 2019, p.54

requerida, en cambio, la información que se interioriza se aplica en cada acción de nuestra existencia.

Como buena estudiante de filosofía, también estudió a los clásicos, y la idea de libertad. Concluye del tema que En realidad, la *philosophia* era lo que distinguía al esclavo del hombre libre.²²² Cosa que no ha cambiado mucho. Pues en la modernidad con todo y los salarios pagados a cambio del trabajo, se le bombardea al hombre con infinidad de publicidad que le hace creer que necesita cosas para que las consuma y gaste su dinero bien habido. Pero como ya se ha dicho, solo quien se conoce puede liberarse de esas cuestiones mundanas.

No es suficiente liberarse de los demás y sus influencias sobre uno, es también indispensable liberarse de uno mismo. Pues se puede caer en los encantos de la vanidad, y recuerda las palabras de Herodoto solo es libre el hombre que no quiere <<ni gobernar, ni ser gobernado. >>²²³ Ser autónomo y respetuosos, esto no quiere decir que los hombres no puedan competir entre ellos civilizadamente, como hacían los griegos en las olimpiadas, siempre que exista un diálogo entre ellos. De Aristóteles rescata que, mientras los hombres puedan hablar unos con otros y actuar juntos mediante el discurso, son libres.²²⁴ Así se enriquece la cultura del hombre y la sana competencia propicia que el hombre se mejore a sí mismo y en conjunto.

Sobre la cultura, a Hannah a quien ya le tocó la modernización, nos da un enfoque con base en los principio de la globalización, y nos muestra el uso y deterioro de la cultura, a como la conocieron los alemanes del siglo XIX. Pasa de ser una cultura individualista, de eruditos a

Lo que llamamos <<cultura de masas>> no es otra cosa que la socialización de la cultura, un proceso que comenzó en los salones. Se trata simplemente de que la esfera de lo social que primero se apoderó de las clases sociales más favorecidas, se

²²² Ídem, p.63

²²³ Ídem, p.70

²²⁴ Ídem, p. 77

extiende ahora a todos los estratos y, por lo tanto, se ha convertido en un fenómeno de masas.²²⁵

Entonces la cultura dejó de ser para la élite y se empezó a difundirse entre todas las clases, más que nada como un conocimiento general, para sacar de la ignorancia a las clases menos desfavorecidas.

El asunto de la cultura es algo contradictorio, por una parte, busca cautivar y enaltecer el espíritu humano, y aumentar su visión del mundo, y los mundos posibles, con distintos enfoques de la realidad. Por lo que, al ponerse en circulación, los valores culturales perdieron su lustre y, por tanto, el potencial para cautivar –que era propio de todos los hechos culturales-.²²⁶ En un intercambio de ignorancia por conocimiento parece un precio justo a pagar, pues esos valores persisten, solo que ya no nada más por el sector más favorecido, sino por quien sienta la inquietud de desarrollar esa sensibilidad.

Un punto clave para que cualquier persona pueda apreciar el arte o cualquier expresión cultural, tiene que ver con su propia condición humana, no parece pertinente pedirle a un hombre que trabaja doce horas al día que aprecie una obra como quien no tiene que levantarse todos los días para ganarse el sustento. Por eso es importante tener presente lo siguiente:

La vida biológica, por su parte, consiste siempre en un metabolismo que, trabaje o descansa, consuma o se divierta, se nutre mediante la ingesta de cosas. Y las cosas ofrecidas por la industria del entretenimiento no son valores para usar e intercambiar, sino más bien objetos de consumo tan susceptibles de agotarse como cualquier otro objeto. *Panem et circenses* (pan y circo); sin duda, las dos cosas van juntas: ambas son necesarias para el proceso vital, para su sustento y su restablecimiento; ambas son también absorbidas en este proceso, es decir, deben producirse y realizarse una y otra vez para que el proceso no acabe deteniéndose.²²⁷

La necesidad del ser humano empieza por lo básico, y la cultura pasa a segundo plano, es cuando se satisface lo primero que se puede apreciar lo segundo.

²²⁵ Ídem, p. 254

²²⁶ Ídem, p.255

²²⁷ Ídem, p.256

Entonces, ¿cómo cultivar al hombre que está cansado y que no tiene ánimos de alta cultura?, con adaptaciones según su contexto y estilo de vida. En la modernidad, todo se vuelve consumible, y el arte, que no sirve para nada más que para verse reflejado en él, no se queda atrás al convertirse en suvenir.

Quienes promueven este deterioro no son los compositores de música popular, sino los miembros del proletariado intelectual, generalmente culto y bien informado, que está intentando organizar y propagar la cultura en algo agradable para todos aquellos que, en realidad, no quieren saber nada de ella.²²⁸

Lo anterior en un esfuerzo de expandir las fronteras de la cultura hasta que no quede nadie fuera de ella. Pero por mucho que la cultura se adapte a las nuevas formas de vida, es importante que el hombre que tenga acceso a ella, no se exhauste, ni con la carga de trabajo ni de tareas escolares, pues recordemos que somos seres vivos. Porque el hombre –en cuanto que vive y trabaja, lucha y se recupera- es también un ser natural cuya circulación biológica se ajusta a la circulación de todo lo natural.²²⁹ Es por esto que al arte no se le da un lugar primordial en las necesidades humanas, se ha sobreestimado en unas épocas cuando en otras ha sido indispensable para la transmisión de conocimiento, pero los modernos no han sido los únicos en menospreciar el arte.

Convendría tener en mente que tanto la Antigüedad griega como la romana, en especial durante el periodo clásico, albergaban profundas sospechas, sino contra la cultura como tal, sí al menos contra aquellos que producían objetos culturales –es decir, los artesanos y los artistas-, hasta el punto de que la opinión predominante era que estas personas no debían ser consideradas ciudadanas cien por cien.²³⁰

Como si los artistas fueran perezosos, bajos de intelecto y despreciables ante los pensadores quienes se creían la punta de la pirámide de la humanidad. Pues parece ser fácil, y que no habría porque poner demasiado empeño en ello. Por ejemplo, para los romanos, el verdadero arte debía desarrollarse de forma tan

²²⁸ Ídem, p. 257

²²⁹ Ídem, p. 258

²³⁰ Ídem, p. 261

natural como el paisaje, debía ser algo así como una naturaleza cultivada, y consideraban que el canto más antiguo era << el que las hojas se cantaban a sí mismas en la verde soledad de los bosques>>²³¹ Una visión totalmente dionisiaca y despreciable para el imperio.

Este juicio puede haber tenido argumentos bajo la bandera de la razón, pero no se tomaba en cuenta el impacto que una buena obra podía llegar a tener, por el contrario, los romanos se encargaron de destruir muchísimas obras que nunca podremos rescatar. Aun así, las pocas que sobrevivieron, subsisten hasta hoy día, dando un gran punto a favor a quienes mediante del arte nos legaron su cultura y su saber. Esa inmortalidad, exclusivamente humana y puramente terrenal, es llamada fama.²³² La cual es inmortal mientras la raza humana exista.

Hay arte que por su naturaleza que no se manifiesta como una obra palpable, pareciera que es perecedera, momentánea, efímera, pero en realidad, se encuentra en el plano sensible que llega a lo universal del hombre, y al tocar estas fibras, se queda en la memoria y en el gusto popular. Y si la poesía, junto con la música, es el arte menos ligado a lo material, aún sigue siendo una forma de producción, y alcanza un tipo de objetivación sin el cual la permanencia y la condición de imperecedero serían inconcebibles.²³³ Ejemplo de ello es Beethoven y su himno a la alegría que perdura y hace estremecer a quien lo escuche, o los sonidos arcaicos de los músicos y poetas tribales que aún hoy son reproducidos. Recordemos que, Toda cultura comienza con esta especie de fabricación del mundo, en términos aristotélicos es ya una *athanatidzein*, un hacer inmortal.²⁶⁷ Ha sido también la forma de transmisión de costumbres, sino también ha sido utilizada para popularizar figuras y sistema de creencias.

Las obras de arte, en sí mismas, tienen una relación entre cultura y política que otros objetos, y su modo de producción está más

²³¹ Ídem, p.262

²³² Ídem, p.266

²³³ Ídem, p.267 ²⁶⁷

Ibídem.

íntimamente relacionado con actuar que cualquier otro tipo de profesión.²³⁴

Ejemplos sobran, como el caso de Wagner y su obra que incitaba a lo bélico, como le criticaba Nietzsche, quien sin saberlo, también terminó acrecentando el espíritu nazi en Alemania. Todas las pinturas de los mandatarios genocidas que se hacen retratar con heroísmo y benevolencia. La manifestación del supuesto cielo de Miguel Ángel, o el escenario detallado del infierno de Dante. Los himnos nacionales que exaltan a la guerra y al patriotismo que los gobiernos nos obligan a memorizar e interiorizar ese sentimiento.

Lo anterior demuestra que aunque el individuo no sea culto como los filántropos esperarían, sí que estamos todos bajo la influencia del arte usado para programar nuestro pensamiento y conductas como colectivos manipulados en una cierta dirección “conveniente” para todos en comunidad.

La preocupación por la preservación del mundo acompaña como una carga al hombre en la medida que este es un ser no solo productor sino también político. Como tal, necesita ser capaz de depender de la producción, de forma que esta pueda proporcionarle un refugio duradero para la transitoriedad del actuar y el hablar –y para la vida mortal, caracterizada por su caducidad-. Por lo tanto, la política necesita la cultura, y la acción necesita la producción, para lograr la estabilidad; pero tanto la política como la acción deben protegerse a sí mismas de la cultura y la producción, puesto que toda producción es al mismo tiempo destrucción.²³⁵

Producir arte, cultura para quienes producen los objetos y servicios que el pueblo necesita. Ese es el circo que, junto con los deportes y la religión, conforman el opio de la comunidad productiva.

Tampoco hay que caer en el error de que todo hombre es programable, es por eso que el pensamiento pesimista insiste en formar al humano para que tenga su propio criterio. Este le sirve para discernir que le gusta y qué no le agrada. Si se

²³⁴ ARENDT, HANNAH, *Pensar sin asideros*, ensayos de comprensión 1953-1975. Vol. I, título original: *Thinking Without a Banister: Essays in Understanding, 1953-1975*, Ed. PÁGINA INDÓMITA, 2019, p.269

²³⁵ Ídem, p.276

da el caso, queda en manos del gusto, y de su incesante juicio de las cosas del mundo, el establecer límites y dotar al ámbito cultural de un sentido humano. Es decir, su función consiste en desbarbarizar la cultura.²³⁶ Habrá que no guste y parezca intolerable, eso se desecha y se refina el gusto personal en lo que sea de individual preferencia. Y eso, nos separa de unos, y nos acerca a otros, pero el humano siempre juzga mejor lo que él gusta, que lo que sea diferente.

A continuación, una exploración de lo que para el alumno puede ser de utilidad en el camino de conocerse a sí mismo y al mundo. Y como es el mundo en tiempos oscuros. Hemos apuntado la importancia de conocer la historia. Sucesos que no importan la lejanía geográfica o temporal, tienen que ver con lo que somos nosotros ahora, como especie, nos llega y afecta lo que pasa y ha pasado en el mundo. Susceptibles a las decisiones que tomaron otros, sin embargo, este conocimiento se queda en lo práctico, información útil que realmente no determinará quién será el alumno en sí.

El tiempo es el “mundo externo más recóndito”, es decir, el sentido por el cual se nos da internamente el mundo externo. Pero esta exterioridad que se manifiesta tan internamente no pertenece más a la estructura real del yo núcleo que la muerte, por más situada que la muerte esté dentro de la vida, ahuecando la vida desde adentro y perteneciéndole como tal.²³⁷

En este sentido, el hombre tiene la información a disposición, puede analizar, dando saltos temporales comparando fenómenos y comportamientos sociales que son meramente humanos. Pues al hacer esto, identifica que el hombre siempre presenta ciertos rasgos, sin importar el tiempo, origen, idioma o número de ciudadanos de una cultura. Por ejemplo la guerra, pues no hay un ser humano en la tierra que no la conozca, y pocos que no la hayan vivido.

A partir de esto engendra un pensamiento romántico en el cuál, al saber, se puede cambiar, buscar, indagar qué provoca qué y cómo generar un cambio positivo, según la perspectiva de cada quien, en el mundo.

²³⁶ Ídem, p.283

²³⁷ ARENDT, HANNAH, *Hombres en tiempos de oscuridad*, ed. Gedisa, Barcelona, 1990, p.119

Es evidente que de lo que aquí se trata es de lograr una simultaneidad que transforme toda secuencia en coexistencia y donde el curso temporalmente estructurado del mundo con su riqueza empírica sea presentado tal como sería visto por los ojos de un dios, que todo lo abarcaría en forma simultánea. El hombre está

obligado a sentir igual que este dios debido a la alienación del yo humano del mundo y del tiempo (para Broch, los dos son iguales).²³⁸ Los políticos son quienes utilizan esta visión globalizada como una receta. Según sus intereses es como manejan la información que le dan al pueblo, por medio de sus discursos que llegan al ciudadano por los medios de comunicación, incluso los hacen partícipes como medios publicitarios. Como ahora que los partidos políticos usan la música a través de la televisión, radio y redes sociales, con una toanda pegajosa y una letra simple que rime, cualquiera que la escuche, la repetirá inconscientemente y sigue pasando el mensaje que dará como resultado, votos en la urna.

En el mundo moderno es imprescindible saber cómo actúan los políticos. La mayoría, son posicionados a base de democracia, o eso nos dicen. Y por esto es importante tener un mínimo conocimiento al respecto, pues se pone el destino colectivo en manos de quien gane, pero quien les da el gane, es el hombre, o mujer, que vaya a votar, basados en el bombardeo publicitario y en sus propias necesidades. Estas últimas son valoradas como a lo que únicamente se debiera dar prioridad. Sólo aquello que es necesario y por lo tanto aparece para el hombre como obligatorio puede reclamar validez absoluta.²³⁹ Con este rigor es como se debe medir a los poderosos.

De la teoría del conocimiento surge la consecuencia política directa de que el hombre debería estar sujeto, en sus relaciones con sus semejantes, a la misma compulsión a la que necesariamente se somete en su cognición, en otras palabras en su relación consigo mismo.²⁷⁴

²³⁸ *Ibíd.*

²³⁹ ARENDT, HANNAH, *Hombres en tiempos de oscuridad*, ed. Gedisa, Barcelona, 1990, p. 122 ²⁷⁴
Ídem, p.122

Sin darle más poder a cualquier otro que tenga sobre sí mismo. Recordemos que los políticos son servidores públicos al servicio del pueblo, y no al revés, como nos ha demostrado la historia.

Para que un sistema político sea sanamente funcional, debe centrar sus acciones en cubrir todas las necesidades básicas, que el hombre ya conoce que necesita satisfacer. El bienestar del pueblo es el bienestar individual y por tanto, el bienestar de las naciones.

La conmoción del mundo debe estar sometida a la misma necesidad apremiante que el mismo yo; y para poder validar esta compulsión, se debe demostrar que la coerción del mundo es en realidad humana, es decir, que en realidad emerge de la humanidad del hombre. La tarea político-ética de la teoría del conocimiento es realizar esta demostración. La teoría debe mostrar que la humanidad del hombre es una necesidad apremiante y ofrece así una salvación de la anarquía.²⁴⁰

Cuando un sistema político cumple con las expectativas de quienes los nombraron representantes, no tiene por qué haber manifestaciones adversas a orden político de cualquier nación. No ya porque sean reprimidos como se hace todavía hoy día, sino porque quien tiene sus necesidades básicas cubiertas y una vida en armonía, no tiene por qué replicar contra el orden público.

Lo anterior si se cumpliera con la utopía de un mundo bueno para todos. Pero no ha sido así, por buenos que hayan sido los gobiernos, han forzado a los hombres a manifestarse en contra exigiendo las condiciones necesarias para que la humanidad del hombre se desarrolle adecuadamente.

Dentro de este sistema, la función de cognición que anula el tiempo y su simultaneidad tuvo que ser demostrada por su aplicación a dos series de problemas concretos: debía ser capaz de suprimir la anarquía del mundo, es decir, de coordinar todo el yo sin mundo y todo el mundo sin mí; y debía reemplazar la "profecía mítica" por la "profecía lógica", de modo de forzar el futuro a una simultaneidad con el presente con la misma certeza que la memoria rescata el pasado de su carácter efímero al llevarlo al presente.²⁷⁶

²⁴⁰ *Ibidem.* ²⁷⁶

Ibidem.

A pedir resultados realistas, acorde con lo que se tiene y se puede hacer para resolver problemas específicos de la dignidad humana.

Lo anterior sería fácil de ser realmente seres civilizados, pero la verdad es que los civilizados son quienes regularmente pagan las consecuencias de quienes estando en el poder toman todo tipo de decisiones, menos las que favorecen a los ciudadanos, pasando por encima de ellos, de las leyes, de otros países y claro, sobre los derechos humanos. Todo con la promesa de que es por el bien del pueblo, utilizando lenguaje adornado y publicidad engañosa, manipulando a los medios y escondiendo lo que realmente hacen. Es obvio que esto no se debe permitir

Por el contrario, toda lógica verdadera debe incluir necesariamente una “lógica del inconsciente”, debe probar en sí misma contra el conocimiento de la “esfera epistemológica del inconsciente”, donde no sólo se halla la experiencia concreta sino dicha cognición de experiencia en general, que precede toda experiencia; en otras palabras, la “experiencia en sí misma.”²⁴¹

Si la gran mayoría coincide en que lo que hace el gobierno solo beneficia a unos pocos, esa es razón suficiente para exigir a los mandatarios se ponga a actuar de manera adecuada. Cuando un regente no es apto para ejercer, demuestra conocimiento limitado respecto a la humanidad. Pues se ha demostrado que no por ser regentes están preparados, muchas veces pasan por ignorantes e inadecuados para estar en el cargo, pues

En otras palabras, el sujeto de cognición, “el hombre en su abstracción más absoluta”, es de tal naturaleza que lleva un mundo dentro de sí mismo, y el milagro de cognición surge a partir de la armonía preestablecida, de la armonía de este mundo interior con el mundo empírico.²⁷⁸

Entonces, al carecer de esta armonía, el hombre de política no está sirviendo a su pueblo cómo debería.

Por lo anterior nos podemos dar idea de lo importante que es ser un ser que conoce, no solo a sí mismo, sino que conozca el mundo y a los demás seres. Una

²⁴¹ ARENDT, HANNAH, *Hombres en tiempos de oscuridad*, ed. Gedisa, Barcelona, 1990, p.124 ²⁷⁸
Ídem, pp.124-125

persona que piensa por sí misma, es porque tiene el conocimiento mínimo para hacerlo.

La cognición y la creación no sólo son idénticas en el acto divino de *intuitus originarias* (Kant); esta identidad es un hecho demostrable, independiente de toda revelación y presente en el “deber de creación” del hombre, donde debe “repetir infinitamente la creación del universo”, un deber que puede ser comprobado por argumentos positivistas lógicos. Este es el *b- gos* que ocupará el lugar del *mythos* en una “futura ciencia unitaria” y que restaurará a un mundo desordenado al orden de un “sistema” y llevará al hombre perdido en la anarquía a las compulsiones de la necesidad.²⁴²

Por tanto el hombre que quisiera salirse de las normas, no tendría más que reprimir ese impulso, pues sus necesidades como ciudadano estarían cubiertas. No por un soberano que actúe como un dios omnipotente, sino por todo un sistema social que tiene cubiertas las funciones por órganos menores de la sociedad. Cada parte de la estructura política y social tiene un objeto específico, una fórmula específica y planes hechos acorde al sector al que se dedica. Esto significa que cada sistema se basa en un fundamento trascendente para sí mismo, el que debe afirmar como absoluto porque de lo contrario ni siquiera puede comenzar con sus distintas cadenas de deducciones.²⁴³ Para llegar a la resolución de problemas.

La humanidad es imperfecta, y por ende, cualquier sistema que cree quede a manos de los hombres, será susceptible a errores. Siendo orgánicos y de necesidades impredecibles, el hombre siempre tiene la libertad de decidir qué hacer en situaciones específicas y fuera de lo normal. Como dejar la supervisión de una producción para ir al sanitario. En palabras de Arendt, ninguna persona que actúa sabe lo que está haciendo; no puede saberlo y no se permite que lo sepa por el bien de la libertad del hombre. La libertad depende del carácter impredecible absoluto de las acciones humanas.²⁴⁴ Es decir, lo único que sabe bajo ciertas circunstancias, es que debe saciar esa necesidad primaria.

²⁴² Ídem, p.125

²⁴³ Ídem, p.130

²⁴⁴ Ídem, p.134

Un hombre con la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a muchos puede dejarse llevar por lo que cree que será lo mejor. Ya que en el mundo nada es negro o blanco, siempre se verá en encrucijadas que le haga decidir, como dice el dicho, por el mal menor, y viceversa. Al respecto Hannah dice,

Cada buena acción por el bien de un mal fin agrega una porción de bondad al mundo: cada mala acción por un buen fin agrega una porción de maldad. En otras palabras, mientras que los fines de hacer y producir dominan totalmente los medios, lo opuesto es verdad para la acción: los medios siempre son el factor decisivo.²⁴⁵ Y ¿cómo

es qué decide? Depende de las capacidades que haya desarrollado más, pues serán todos los factores que le influyeron en su formación los que, según experiencia de vida y cualidades, las que guiarán esas decisiones. En el hacer, coinciden las dos capacidades fundamentales del hombre: la facultad creativa de la literatura y la facultad cognoscitiva, que domina el mundo, de la ciencia. P.135 A esto se le suma lo que es necesario para los otros, Hannah cita Broch al respecto, todas las relaciones con otros hombres están regidas por la idea de “utilidad”, por el carácter imperativo del reclamo de ayuda.²⁴⁶ Y esto en cualquier relación entre hombre, política, amistad, maestro-alumno.

Claro está que cualquier hombre tendrá que tomar decisiones, y las tomará según su formación y su educación, el contexto y sus posibilidades. En lo que respecta a su apartado “La crisis de la educación” en el libro *La pluralidad del mundo*, nos da algunos aspectos del mundo moderno occidental con respecto a la educación después de una crisis. En plena modernidad del siglo XX, Arendt ya apuntaba lo que hemos argumentado al principio de este trabajo. En este siglo estamos en condiciones de aceptar, como regla general, que todo lo que sea posible en un país también puede serlo en casi cualquier otro, en un futuro previsible p. 334 Ella lo vio como post holocausto, así como nosotros en el siglo XXI, lo vemos post pandemia.

Una crisis nos obliga a volver plantearnos cuestiones y nos exige nuevas y viejas o viejas respuestas, pero en cualquier caso, juicios

²⁴⁵ Ídem, pp.134-135

²⁴⁶ Ídem, p.136

directos. Una crisis se convierte en un desastre solo cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, es decir, con prejuicios. Tal actitud no solo agudiza la crisis, sino que además nos impide experimentar la realidad y nos quita la ocasión de reflexionar que esa realidad brinda.²⁴⁷

Tenemos la oportunidad de analizar el fenómeno que nos llevó al punto extremo de estar al borde de la extinción como especie. Esto con la esperanza de no repetir los trágicos eventos del pasado próximo y lejano.

Para esto nos enfrentamos a las viejas costumbres que se hacían con normalidad y que al final tuvieron consecuencias extremas, como el simple hábito de saludarse de beso, o lavarse las manos en el inter de usar aparatos electrónicos.

Ya que no se puede educar a los adultos, la verdadera meta consiste en la coacción sin el uso de la fuerza.²⁴⁸ Es decir, encontrar la manera de que interioricen las nuevas costumbres de sanidad, y de relacionarse que con los otros.

Esto no quiere decir que los jóvenes desfasarán a los viejos. Para Hannah es importante, imprescindible conservar la tradición prácticamente porque no hay cosa nueva que no venga de lo anterior. Forma parte de la propia condición humana que cada generación crezca en un mundo viejo, de modo que para reparar a esta para un mundo nuevo solo puede significar que se quiere arrebatar de las manos de los recién llegados su propia oportunidad ante lo nuevo.²⁸⁶ En la actualidad son los nuevos son quienes despojan de su mundo a los viejos, ante la impaciencia del uso de las TIC's, para enseñar, aprender y dar clase.²⁴⁹ No solo en el ámbito educativo, también en la vida cotidiana, la cuarta revolución industrial, se ha introducido en nuestras vidas hasta lo más íntimo.

²⁴⁷ ARENDT, HANNAH, *La crisis de la educación en: La pluralidad del mundo, Antología*, ed. Taurus, Madrid, 2019, pp.334-335

²⁴⁸ Ídem, p.337 ²⁸⁶

Ibidem. .

²⁴⁹ Ibidem.

Lo que ha provocado un cambio en la inserción natural de los jóvenes al mundo. Pues por ese curso natural, Arendt observaba, “el mundo es nuevo solo para quienes acaba de acceder a él como inmigrantes.”²⁵⁰ Esto ya no es cierto, pues con la generación digital, son los nuevos quienes están más familiares con el mundo tecnológico que ahora transitamos. La forma de relacionarse y de aprender está cambiando, una masa melancólica se aferra a la idea de que antes todo era mejor, en defensa de la tradición. Ahora es a los adultos a quienes cuesta más trabajo adaptarse a las nuevas herramientas para la educación. Y, aunque siguen llegando un mundo viejo, vienen acompañados de su propio mundo a desarrollar con una celeridad nunca antes vista, lo que les da una gran ventaja en el dominio del mismo. El alumno ha pasado de solo aprender a generar, ya no siempre en el ámbito académico pero haciendo uso de las redes para dar a conocer lo que sabe, lo que le gusta y en lo que es bueno, y no necesariamente tendría que ser algo tradicionalmente productivo pero con mayor capacidad de emancipación financiera si llega a ser un famoso youtuber, por ejemplo. En el caso de los adolescentes. Los infantes son otro asunto.

Es en la modernidad donde el alumno logra su independencia ante la figura autoritaria del maestro, pues los sistemas educativos se han abierto, y las fuentes de información se hacen cada vez más accesibles. Pero esto deja a los jóvenes vulnerables.

Por tanto, al emanciparse de la autoridad de los adultos, el niño no se ha liberado, sino que ha quedado sujeto a una autoridad mucho más aterradora y tiránica de verdad: la de la mayoría. En cualquier caso, el resultado es, como si dijéramos, que se destierra a los niños del mundo de los mayores; es decir, que son arrojados a sí mismos o a merced de la tiranía de su propio grupo, contra el cual, a causa de la superioridad numérica, no se pueden revelar; con el cual, por ser niños, no pueden razonar, y del cual no pueden apartarse para ir a otro mundo, porque el de los adultos está cerrado para ellos. Ante esta presión, los niños reaccionan refugiándose en el conformismo o la delincuencia juvenil, y a menudo con una mezcla de ambas cosas.²⁵¹

²⁵⁰ *Ibidem*.

²⁵¹ ARENDT, HANNAH, *La crisis de la educación en: La pluralidad del mundo, Antología*, ed. Taurus, Madrid, 2019, p.342

Esto derivado que las largas jornadas laborales de los padres y las insuficiencias en el hogar, derivadas también de los sueldos por debajo de lo necesario para el hogar. En el pasado la infancia no tenía esa suerte de tener una mala infancia. Por el contrario los niños se convertían en adultos precoces, con la guerra tenían que madurar apresuradamente. Después, con los derechos de la infancia, se aboga por un desarrollo más acorde y natural, lo que los obliga a ir a la escuela y a mantenerse lejos de los asuntos de los mayores. Quienes, agotados, no tienen tiempo para arreglar los líos sociales a los que los hijos se enfrentan.

Por otra parte, los maestros son quienes tienen la batuta en el mundo escolar. Es la representación de orden y conocimiento. Lo que muchas veces lo lleva a fungir más que como maestro, pues al estar preparado para la enseñanza, la comunidad lo busca como figura de autoridad para la toma de decisiones importantes para la comunidad, tanto dentro como fuera de la escuela. Un maestro, según se pensaba, era una persona que, sin más, podía enseñarlo todo, preparado para ello y no especializado en una asignatura específica.²⁵² Esto sigue siendo en las comunidades más alejadas y por lo tanto, más atrasadas de la civilización.

Pero en la ciudad, donde todo va más rápido, y el acceso a la educación es de fácil acceso, la figura del maestro pierde su halo de sabio sabelotodo. Ya no se cree que el docente tiene todas las respuestas y que estas son correctas, ahora ya se le ve como el ser humano mortal que es, y que igual que cualquier otra persona, se equivoca. A su vez, significa no solo que los alumnos, se hallan, literalmente abandonados a sus propias posibilidades, sino también que ya no existe la fuente más legítima de la autoridad del profesor visto como una persona que, se mire por donde se mire, sabe más y puede hacer más que sus discípulos.²⁵³ Ahora se reconoce que un alumno por su experiencia puede también aportar a su clase, su comunidad. Por ejemplo, en una clase de diseño industrial en una práctica de herrería; el docente tiene y da la teoría, pero un alumno que de profesión ya ha trabajado el metal, le puede enseñar al maestro los detalles de soldar una pieza.

²⁵² *Ibidem*.

²⁵³ *Ibidem*.

Entonces, este supuesto básico sostiene que solo se puede saber y comprender lo que uno mismo haya hecho; su aplicación al campo educativo es tan primaria como obvia: sustituir, en la medida de lo posible, el aprender por el hacer.²⁵⁴ Por eso el bachillerato pasó de solo ser teoría a implementar materias o módulos de práctica. Como sabemos, en teoría puede resultarnos fácil, pero al ejecutar una acción siempre puede haber factores externos que intervengan en la elaboración del producto deseado. Y no es hasta que se está en la práctica que salen detalles a resolver en el momento.

Parte de conocer el mundo, es saber que el caos se presenta sin avisar, que cualquier cosa puede representar un peligro, y se debe estar alerta. Por eso al infante se le protege de todo, y la palabra que más escucha es NO, ya que la prohibición es el remedio predilecto contra accidentes que pueda tener el pequeño que está en desarrollo y descubriendo el mundo. Por eso la educación inicial es

²⁵⁴ *Ibíd.*

La que tiene que ver con el desarrollo del niño es en cierto sentido contraria al mundo: el pequeño requiere una protección y un cuidado especiales para que el mundo no proyecte sobre él algo destructivo. Pero así mismo, el mundo necesita protección para no resultar invadido y destruido por la embestida de los nuevos que caen sobre él con cada nueva generación.²⁵⁵

Muchas veces las nuevas generaciones llenas de vigor llegan con una tempestividad a querer imponer lo nuevo, lo innovador, y pocas veces están en condiciones de hacer un gran cambio que resulte realmente provechoso para la sociedad. La verdad es que mucho de lo que se cree nuevo es solo eso, como se dice en el cine, un refrito de algo ya hecho. En literatura se dice que ya no hay nada nuevo que escribir, ya todo se ha dicho, y es cierto. Lo que no se dice es que eso ya hecho, sí es bien conocido por quien quiera aportar algo, puede hacer una versión cautivadora. Pero este silencio es parte de escudo del mundo ante lo nuevo.

¿Por qué dejar pues que el joven vaya y se estrelle contra la tradición académica, porqué nadie le advierte? Porque la primera educación está en la familia, y esta no siempre está al tanto del mundo académico. Además, dar esta información a temprana edad podría provocar un contrario a la inspiración, no se busca desanimar de sus sueños al joven que está por comerse al mundo.

La familia vive su mundo y, de manera específica, del aspecto público del mundo, pues sirven de cerco para ese lugar seguro sin el cual ninguna cosa viviente puede salir adelante; esto es así no solo para la etapa de la infancia, sino para toda la vida humana en general, pues siempre que se vea expuesta al mundo sin la protección de un espacio privado y sin seguridad, su calidad vital se destruye.²⁹⁴

Por eso los jóvenes salen armados del hogar bajo la protección del amor y las enseñanzas de los padres, porque se sabe, tendrá que enfrentar poco a poco, en

²⁵⁵ ARENDT, HANNAH,
Taurus, Madrid, 2019, p.346 ²⁹⁴

, ed.

Ibidem.

el mejor de los casos, como es que funciona el mundo fuera de casa. Esto solo lo sabrá de primera mano y por su propia experiencia.

Bajo este flujo de aprender dentro y fuera de casa, también es necesario que al andar por el mundo aprendiendo, el joven se repliegue a su centro, a su hogar, lo que ahora se llama “lugar seguro”. El espacio en el que ser humano puede descansar, reflexionar, crear y contemplar. Todo lo vivo, y no solo la vida vegetativa, nace de la oscuridad, y por muy fuerte que sea su tendencia natural hacía la luz, a pesar de todo para crecer necesita de la seguridad que la sombra puede aportar.²⁵⁶ Todavía en el siglo pasado, la vida privada y los asuntos de familia y casa, se quedaban entre las personas correspondientes. En el presente siglo, con las tecnologías móviles, la privacidad se empezó a disipar. Con la crisis de la pandemia la privacidad quedó atrás, y el espacio oscuro y seguro, se expuso a través de las cámaras y micrófonos que cargamos todos. A pesar de lo anterior, el espacio personal sigue siendo importante. Como dijo Virginia Wolf, es necesario una habitación propia. . “más difíciles son las cosas para los niños, que por naturaleza necesitan la seguridad de un espacio recoleto para madurar sin perturbaciones.²⁵⁷ Esto tanto en lo físico como lo psicológico.

El infante es vulnerable, por lo que no se le debe exponer al mundo sino con los cuidados necesarios. Como el niño no está familiarizado aún con el mundo, hay que introducirlo de manera gradual en él; como es nuevo, hay que prestar atención para que este ser nuevo llegue a fructificar en el mundo tal como es.²⁵⁸ La interacción entre el infante y el mundo es inevitable, lo que se hace es crear espacios seguros en los que pueda interactuar sin lastimarse ni fracturar, como dice Hannah, el mundo que habita. Pero, ¿cómo fractura el mundo un infante? Pues al estar aprehendiendo el mundo, las maneras y formas de expresarse,

²⁵⁶ *Ibídem.*

²⁵⁷ ARENDT, HANNAH, _____, ed.
Taurus, Madrid, 2019, p. 348

²⁵⁸ *Ídem*, p. 349

siempre son más bruscas en los jóvenes. Pues desde adquirir el lenguaje por medio de balbuceos, gritos y llanto, en cualquier lugar que al niño se le suelten las lágrimas, seguro llamará la atención de todos a su alrededor, pues esto lo hacen de forma estruendosa.

Como seres civilizados, no podemos permitir que el berrinche invada los espacios comunes. Por eso es que los padres reprenden y adiestran a sus hijos para que se comporten adecuadamente, y si el niño tiene alguna necesidad, lo comunique sin perturbar el ambiente. De igual manera en la escuela, en la educación, esta responsabilidad con respecto al mundo adopta la forma de la autoridad.²⁵⁹ Por esto es que a los maestros se les hace caso, pues desde la casa ya vienen el infante con esa instrucción, y de no obedecerla, le espera una reprimenda en el hogar.

En cuestión de autoridad, no es solo que el maestro sea un adulto, sino que sabe lo que se necesita aprender con respecto al mundo. El docente es el puente entre el infante y el mundo exterior, antes de salir a la calle pasa por la escuela, en la cual habrá varias figuras de autoridad, y cada una a su manera le enseñará lo que es correcto y lo que no.

La calificación del profesor consiste en conocer el mundo y en ser capaz de darlo a conocer a los demás, pero su autoridad descansa en el hecho de que asume la responsabilidad con respecto a ese mundo. Ante el niño, el maestro es una especie de representante de todos los adultos, que le muestra los detalles y le dice: «Este es nuestro mundo».²⁶⁰

Así, cuando el infante interactúa con mundo tiene las herramientas necesarias para comprenderlo y ser parte de él.

¿Por qué en la escuela y no en la casa? Porque los decentes están preparados para ser maestros, a diferencia de los padres y madres que ninguno en ninguna

²⁵⁹ *Ibidem*.

²⁶⁰ ARENDT, HANNAH,

Taurus, Madrid, 2019, pp.349-350

, ed.

época ha estado ni estará preparado para ser padre. Aun cuando se llenen de literatura la verdad es que en la mayoría de las situaciones se la pasan improvisando según las circunstancias, y por esto, les perdonamos sus errores.

Es como si cada día los padres dijeran: «En este mundo, ni siquiera en nuestra casa estamos seguros; la forma de movernos en él, lo que hay que saber; las habilidades que hay que adquirir también

constituyen un misterio para nosotros. Tienes que tratar de distinguir todo lo mejor que puedas; en cualquier caso, no puedes pedirnos cuentas. Somos inocentes, nos lavamos las manos en cuanto a ti». ²⁶¹

Por el contrario, al maestro no se le perdona tan fácil una equivocación, pues enseñar mal algo que debería ser práctico para toda la vida, resulta inconcebible. Además de que es una figura pública que se ha preparado y que recibe un sueldo. No como los padres que lo único que llegan a recibir es la satisfacción de saber que hicieron algo bueno por sus hijos.

Es por esto que para errar lo mínimo posible, la docencia se basa en la tradición que es como una garantía del conocimiento adquirido y transmitido. Parece pertinente hacer el comentario de que la visión de Arendt sobre la tradición, es meramente positivista.

Para evitar malos entendidos: me parece que el conservadurismo, en el sentido de la conservación, es la esencia de la actividad educativa cuya tarea siempre consiste en mimar y en proteger algo: al niño ante el mundo; al mundo ante el niño; lo nuevo ante lo viejo; lo viejo ante lo nuevo. (en este sentido, a nosotros nos está tocando honrar la viejas formas de manera tal que se conserven costumbres como las puestas en escena, congresos, y muchas más actividades en físico ya que los nuevos hacen mucho de su mundo por las redes ya sean sociales o de crimen). ²⁶²

Por medio de estas actividades en masa, es que seguimos transmitiendo y creando conocimiento, técnicas y antología que recopilan la información útil con respecto a la formación de los jóvenes ciudadanos.

Esta educación debe poder estar a la altura para resolver problemas, catástrofes y en nuestro caso, pandemias y cualquier crisis ecológica y militar. Ya no es solo salir de casa a enfrentarse al mundo natural, sino al desastre que la humanidad es en sí. Básicamente, siempre educamos para un mundo que está o que se está poniendo fuera de quicio, porque está la situación humana primaria en la que se creó el mundo por obra de unas manos mortales para servir a los mortales como hogar durante un tiempo limitado. ²⁶³ De este hecho el hombre se da cuenta y sabe

²⁶¹ Ídem, p.351

²⁶² Ídem, p. 352

²⁶³ Ídem, p. 353

que debe hacer algo a l respecto, poner su granito de arena para mejorar el mundo, aunque muchos le dirán que esto es imposible.

Para preservar el mundo del carácter mortal de sus creadores y habitantes hay que volver a ponerlo, una y otra vez, en el punto justo. El problema, simplemente, reside en educar de tal modo que siempre sea posible esa corrección, aunque no se pueda tener certeza de ella. Nuestra esperanza siempre halla en lo nuevo que trae de nuevo cada generación; pero precisamente porque tan solo podemos basar nuestra esperanza en esto, lo destruiríamos todo si tratáramos de controlar de ese modo a los nuevos, a quienes nosotros, los viejos, les hemos dicho como deben ser. Precisamente por el bien de lo que hay de nuevo y de revolucionario en cada niño, la educación ha de ser conservadora; tiene que preservar ese elemento nuevo e introducirlo como novedad en un mundo viejo que, por muy revolucionarias que sean sus acciones, siempre es anticuado y está cerca de la ruina desde el punto de vista de la última generación.²⁶⁴

Para esto, lo adecuado sería que los transmisores se dieran a la tarea de transmitir tal conocimiento de manera innovadora, como han hecho algunos creadores de cómics al reinventar a los dioses griegos, o al súper hombre, con la invención del personaje súper man.

Eso sí, para reinventar hay que saber las bases de lo que se va a reinventar. Por eso sí es importante ser respetados como docentes por los alumnos, pero antes de llegar a eso debemos ser respetados por nuestros propios maestros. Educar, según afirmaba Polibio, era simplemente «hacerte ver que eres digno de tus antepasados en todo», y en este asunto el educador podía ser un «compañero competidor» y un «compañero-trabajador», porque también él había pasado la vida con los ojos puestos en el pasado, aunque en un nivel distinto.²⁶⁵ Y nos transmite su visión mucho más amplia y mucho más nutrida. Los nuevos somos quienes daremos fe de continuar con la formación.

Pero esto no solo debe involucrar a los padres e instituciones educativas, para Hannah Arendt, la responsabilidad ante los jóvenes, la debemos tener todos.

²⁶⁴ *Ibíd.*

²⁶⁵ ARENDT, HANNAH, *La crisis de la educación en: La pluralidad del mundo, Antología*, ed. Taurus, Madrid, 2019, p.354

Pues no importa a qué se dedique el hombre, con el hecho de que tenga más tiempo sobre la tierra, ya sabe más que el joven recién llegado. ..., esto significa que no solo los maestros y educadores, sino todos nosotros –en la medida en que vivimos en el mismo mundo con nuestros hijos y con los jóvenes- debemos adoptar ante ellos una actitud bien distinta de la que tenemos unos ante otros.²⁶⁶ La empatía es la clave, pero como a ella le tocó vivir, esto no siempre es posible. Lo que podemos hacer es educar para que otros comulguen con la idea, y seguir tejiendo esa cadenita.

No se puede educar sin enseñar al mismo tiempo; una educación sin aprendizaje se encuentra vacía y, por tanto, con gran facilidad degenera en una retórica moral y emotiva. Pero es muy fácil enseñar sin educar, y cualquiera puede aprender cosas hasta el fin de sus días sin que por eso se convierta en una persona educada. Sin embargo, todos estos detalles deben quedar en manos de los expertos y de los pedagogos.²⁶⁷

Este fenómeno es más común de lo que parece, pues no faltan comentarios entre los mismos docentes con respecto a la educación de los mismos maestros. Pues hoy día todavía hay casos en los que un papel de un alto grado académico no es sinónimo de buena educación o modales. Pues hay conductas que no se dirían propias de un académico, y sin embargo, se siguen suscitando.

Claro que hay materias en las que se puede más que en otras, enseñar sin educar, por ejemplo las ciencias duras, no por nada hay tanto profesionista trabajando en el seguro social, por poner un ejemplo, o en el Issste, dónde claro que están preparados para salvar una vida, en el mejor de los casos, pero son realmente pocos los doctores que tiene la sensibilidad y cortesía de tratar de manera digna a sus pacientes, y no como un pedazo de carne con el que puedan experimentar. Por eso en nuestra área, de humanidades, que resulta nuestra trinchera sí podemos dar un plus filántropo para educar a quienes se están formando para ser parte del mundo. En palabras de Hannah Arendt

La educación marca el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante para asumir una responsabilidad por él y así

²⁶⁶ Ídem, p. 355

²⁶⁷ Ídem, p.356

salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante para no expulsarlos de nuestro mundo y abandonarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, sino para prepararlos con tiempo para renovar un mundo común.²⁶⁸

A través de una tradición renovada se puede instruir en los capos del conocimiento, no importa si la técnica es arcaica, lo que importa es que funciona. La tarea de los viejos ante los nuevos, es encontrar la manera de hacer llegar ese conocimiento de manera que al educando le parezca información fresca y útil.

En síntesis, en el tema de la educación, Hannah Arendt rescata la importancia de la cultura, tanto lo clásico canónico, como lo emergente en la modernidad donde el consumismo y la política siguen echando mano de las artes para promoverse, por ende, es necesario conocer como usan estos recursos, y saber leer el discurso detrás del discurso. Tener las precauciones necesarias para relacionarnos con el entorno y el resto del mundo. Para que así decida lo mejor para sí mismo.

El hombre es productor y consumidor, sabe sus necesidades y como satisfacerlas mediante su trabajo, se desempeña en una profesión u oficio que vende al mundo, que también necesita de él. Con esto en mente planea sus relaciones las cuales les serán de utilidad para el desempeño de su rol. No solo para cumplir con la sociedad, sino para complacerse a sí mismo ya que el mundo interior es igual de importante que el exterior. A saber de qué el mundo interior es complejo, pero al conocerlo, la vida se vuelve más sencilla, ya que no necesitamos tanto como nos quieren vender esa idea.

Al igual que Rousseau, cree que el infante necesita un cuidado especial ante el mundo, pero a diferencia del Emilio, el niño de Arendt también representa una perturbación para el mundo. Por lo que los educadores deben estar preparados con la tradición y la creatividad necesaria para transmitir el conocimiento milenario

²⁶⁸ Ídem, p.356-357

que nos ha formado como especie. Asumir una responsabilidad ante los ancestros de que se educará conforme a los grandes valores que nos anteceden, y que al mismo tiempo se dejará al joven condiciones para ser un buen ciudadano del mundo.

CAPÍTULO 6 ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

En el siglo XX la educación tuvo su propia crisis, en los años sesentas en México el gobierno federal masacró, casó y torturó a miles de estudiantes, usando la fuerza militar para erradicar las exigencias justas de los universitarios. Esto da cuenta de la condición en las que se encontraban las instituciones educativas. Además, por más que una institución educativa sea autónoma, no deja de estar sustentada por el gobierno federal. Lo que hace que los gobernantes se den el permiso de interferir en los asuntos académicos, lo que atenta contra los derechos universitarios autónomos.

Tan así es el caso que el conflicto inicial no le correspondía al gobierno, sino que estudiantes de dos instituciones, el IPN y la preparatoria Isaac Ochotenera, tuvieron un altercado el cual, fue apaciguado por granaderos y militares que tomaron las instalaciones de las escuelas. Esto da cuenta de que, no solo el gobierno interfiere con la libertad de diálogo entre académicos, sino que se impuso por la fuerza militar, la cual existe para proteger al pueblo, y en este caso, fue usado para lo contrario. Entre los universitarios no solo los alumnos fueron violentados, como el rector de la Universidad Autónoma de México, José Barrios Sierra, quien dijo en defensa de sus estudiantes “La juventud actual detesta, con toda razón, la mentira, la simulación y la hipocresía y la retórica vacua, en suma, el fareísmo”. También llamó a defender “las libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y la más cara: ¡nuestra autonomía! “. Además, izo la bandera nacional a media asta frente a Rectoría y dijo “la educación requiere de libertad. La libertad requiere de educación”. Y finalmente, dejó claro que la Universidad ni sus autoridades pueden

ser instrumentos de partidos, facciones o grupos y que la patria necesita la paz para fortalecer la democracia y la justicia.²⁶⁹

Otro personaje destacado es Heriberto Castillo, quien recibió varios ataques directos del presidente de la república, y es que al parecer los comentarios críticos de los pensadores ofendían al mandatario, y no porque fueran ofensas reales, sino porque no los comprendía. Así lo demostró con sus comentarios infantiles, como se describe en la gaceta: “El odio que le guardaba Díaz Ordaz era irracional. A Heberto le decía presidentito y al rector Javier Barros Sierra jefe del estadito, seguramente acicateado por la CIA donde se originaba la especie de que detrás del movimiento estaban los cubanos y los soviéticos. Nunca vieron que la demanda fundamental del movimiento estudiantil era el respeto a la Constitución.” “Esa es la única razón de la protesta, que este gobierno respete la libertad de expresión.”²⁷⁰ Por lo que fue asechado y golpeado frente a su esposa y su pequeño hijo, y quien pudo escaparse gracias a la distracción de los familiares.

Lo demás es historia, las agresiones del 2 de octubre dejaron en claro que al gobierno no le importaba nada más que ser obedecido como a un monarca, un fascista. Este hecho demostró que la democracia falló. Que la edad adulta que habían alcanzado las instituciones educativas, no estaba a la par de la educación política, militar y pública del resto del país. Eso sí, el movimiento estudiantil, y las miles de vidas arrebatadas, no solo de estudiantes universitarios, también de sus familiares, madres, niños que estaban en el camino o en las casas saqueadas por la milicia, dejaron claro, que los estudiantes ya no son sumisos ni programables para servir a los poderosos. Los estudiantes cuentan la suficiente educación para percatarse de cuando se quebrantan sus derechos, y que eso no será permisible.

²⁶⁹ Gaceta UNAM, Órgano informativo de la Universidad Autónoma de México, revista digital.

<https://www.gaceta.unam.mx/especial-68-barrios-sierra/>

²⁷⁰ Gaceta UNAM, Órgano informativo de la Universidad Autónoma de México, revista digital.

<https://www.gaceta.unam.mx/especial-68-heberto-catillo/>

Después de esto se siguen ampliando los espacios de educación, se reintegran las llamadas comunidades originarias, y con la llegada del nuevo milenio y la cuarta revolución industrial, se da un giro a toda la vida civilizada. Se pasa de los espacios abiertos a los espacios y comunidades virtuales. El acceso a la información globaliza y se facilita con el uso de internet y la nube. La forma de comunicarse, relacionarse y de enseñar se aceleró a lo instantáneo con el uso de infinidad de herramientas y aplicaciones nutren el conocimiento de manera más amena o adecuada al estilo de aprendizaje.

Plataformas, medios audiovisuales, redes sociales, dispositivos electrónicos portátiles, sistemas de navegación en informática, son algunos de los canales por los cuales se puede conectar cualquier persona en casi cualquier parte del mundo para contactar o buscar algo en específico. Esto comenzó como algo opcional, pero el siglo XXI y con la crisis que nos tocó vivir a esta generación; la pandemia por COVID, esto se convirtió en prácticamente la única opción para seguir con los estudios, y para seguir con la vida, pues la mayoría de la población mundial estuvimos en confinamiento.

LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA, LA FIGURA DEL PROFESOR Y LOS ESPACIOS DE EDUCACIÓN.

¿Qué podemos aprender de esta crisis en cuanto a la esencia de la educación?²⁷¹

La pandemia Covid 19 provocó el resguardo de todo el mundo en un toque de queda que obligó a la humanidad a realizar la mayoría de las actividades desde casa y sin salir más que para lo necesario, incluida la educación. La situación iniciada en marzo del año 2020, ha permitido analizar la situación de la información en la era digital, la cual estamos transitando. De modo que el acceso a infinidad de información ha resultado no ser suficiente en cuanto a educación se refiere. Salvo casos extraordinarios, las personas necesitan de un guía, aún más en la educación inicial. Siendo las maestras y los maestros necesarios para mostrar el camino del aprendizaje. Si bien es cierto que el espacio escolar físico es para muchos el lugar seguro, un segundo hogar, y en muchos casos más anhelado incluso que el hogar. (Los campus que proporcionan dormitorios, bibliotecas, espacios deportivos y culturales, comedores. Espacios que cubren las necesidades básicas, de recreación e investigación). En pandemia se ha podido observar que aprender desde casa hizo necesaria la creación de espacios educativos dentro de la internet. Un espacio donde la planeación docente se lleva a cabo tanto como la investigación de los alumnos y las alumnas, que pueden buscar la información seleccionada por sus docentes al mismo tiempo que incluyen los que por ellos mismos descubren en diferentes fuentes, pero siempre con una guía

²⁷¹ ARENDT, HANNAH, *La crisis de la educación en: La pluralidad del mundo, Antología*, ed. Taurus, Madrid, 2019, p. 345

especializada. De lo contrario, se propicia la dispersión, con la posibilidad de tener varias páginas abiertas, canales de ocio y entretenimiento. Además del contacto fantasma con el otro, sin el contacto acostumbrado de persona a persona en grupo, en un espacio en que se percibe la vida por medio de los sentidos del cuerpo y el contacto físico.

La diferencia entre la educación y el alcance al conocimiento entre el siglo XIX y el siglo XXI es mayúsculo, los académicos y estudiantes, ahora cuentan con acceso a todo tipo de información, sea académica o no. En la era digital del siglo XXI en la que cualquier persona posee un aparato que puede manipular con tan solo los dedos y acceder en tiempo real a cualquier cosa que se le ocurra o, en su defecto, a cualquier sugerencia que según algoritmos, se sugieren. Esta enorme posibilidad de convertirse en autodidacta, como habrían de recomendar Schopenhauer y Nietzsche, no siempre es explotada en ese ámbito. Aquellos que decidieran emanciparse de la escuela y formarse de la manera que mejor le convenga, parece una buena idea en principio de que se podría preguntar ¿ha llegado ya el súper hombre, la súper mujer, capaces de generar una crítica al sistema en el que vive, como lo hicieron aquellos grandes pensadores?

Ahora están de moda los llamados *influencers*, adolescentes en su mayoría, que se graban y suben videos a la red YouTube, o incluso en vivo, en los que dan su punto de vista sobre cualquier tema que le llama atención. Lo que podría servir como ejemplo de la interiorización exteriorizada, diremos que reflexionan sobre los aspectos de su vida que les molestan, les intrigan o que a fin de cierto tiempo descubren que algo no es como se los enseñaron y sufren una decepción, verdades de la vida. Como se mencionó, la mayoría suelen estar en la edad adolescente, época de naturaleza rebelde y de autodescubrimiento, por pomposo que esto pueda sonar no es más que una etapa por la que todos los seres humanos pasamos. Para nada hay que minimizar los aspectos biológicos y psicológicos que se desarrollan en esta etapa. Pero en el ámbito académico ¿qué tan viable es dejar sin rienda al educando el basto mundo de la red para su

formación? ¿El sistema educativo cuenta con el diseño curricular accesible a cada uno de los intereses de los escolares? ¿Por qué desertan los alumnos? ¿Los maestros están capacitados para tratar con sus alumnos? ¿Cómo puede conectar el profesor con sus alumnos sin perderlos en el juego de poder?

Schopenhauer y Nietzsche prefirieron desertar. Hacer una crítica desde la lejanía y dejaron a cada quien a su suerte. No es que se pueda hacer mucha más, pero hacer menos no es opción para los fuertes, diría Nietzsche. Así que analizaré esta situación con el ejemplo de una *influencer* que tuvo éxito y fama en los recientes años, la fama que tuvo hizo que su nombre llegara a mí. La primera vez que supe de *La Mars*, fue en el noticiero *El pulso de la República*, en el que Chumel Torres exaltaba cuánta razón tenía la chica al quejarse del sistema educativo, me pareció muy acertada su crítica, pues yo misma reclamé el tener que estar estudiando matemáticas cuando yo ya sabía que mi camino era el humanismo. Lo que no sabía es que para graficar tanto en psicología como en lingüística se necesita el conocimiento de estadística, que saber de dimensiones básicas es útil para la filosofía, la pintura, escultura, y la arquitectura. Entre muchos ejemplos más. En fin, aun así, me pareció en un primer momento válido el reclamo de *La Mars*, suponiendo que iba a continuar su formación autodidacta. No volví a saber de ella hasta que, en el mismo noticiero, que por cierto también se transmite por YouTube, el mismo Chumel Torres dice: ¿Neta Mars, así pagas nuestras esperanzas en la juventud mexicana?; resulta que la *influencer* entre sus múltiples cavilaciones, y por subir los *like*'s, subió un video en el cual se mete un condón por un orificio de la nariz para sacarlo por el otro. Es aquí, donde uno como maestra, piensa, ¿en serio el docente es prescindible?

EL PAPEL DEL EDUCADOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19, 2020.

Cuando entré la maestría en filosofía e historia de las ideas, me emocionaba mucho la idea de poder asistir a los congresos, escuchar a los maestros y doctores

sabios en los temas que me apasionan, conocer compañeros con las mismas inquietudes que yo tenía, ¿y por qué no?, asistir a tertulias en las que entre los vapores dionisiacos, las dudas se diluyeran y nuevas concepciones del vivir el mundo se manifestaran. Pero todo eso no pasó. Por el contrario en todo el mundo las escuelas cerraron, muchas clases se perdieron. El contacto profesor estudiante se perdió. Y el encierro voluntario terminó con toda posibilidad de trasladarse para conocer y vivir la cultura de otros investigadores, y visitar las bibliotecas. Entonces, el rostro que pude observar través del pantalla de mi laptop, es un rostro cansado, lleno de hastío, un cierto incomodidad de los profesores más sabios por no percibir la presencia de sus alumnos en el mismo espacio. Como cuando se está en el aula, en contradicción con la comodidad que sugiere estar en casa, las clases que se llevan cabo por medio de plataformas de baja calidad o que, incluso dan los equipos en los que fue necesario invertir pero que no son suficientes para dar la sensación de que en realidad se está en un clase o un conferencia. Las preguntas por medio de los chats, cámaras o video que interfieren con la calidad del evento, son insuficientes para dar a los maestros y a los alumnos la sensación de que en realidad hay, una simbiosis de conocimiento y creatividad efectiva.

Ahora se le exige al alumno contar con por lo menos un teléfono inteligente o una computadora, ya no es suficiente el lápiz y la libreta. En los casos de escolaridad básica el escenario es aún peor, muchos alumnos no cuentan con los aparatos, menos con internet para conectarse con sus maestros. Por lo mismo sus clases se han visto mermadas, su aprovechamiento es incierto, en muchos casos se ha reducido a mandar las evidencias de las actividades de su libro de texto. Los cuales, son repartidos por los maestros a madres y padres, en el caso del primaria y preescolar, porque después pueden corroborar por Whatsapp que sí hicieron la tarea.

En los casos más humanos los maestros recorrieron hogares para revisar las libretas y libros de las niñas y los niños. Algunos maestros han salido a la calle

para recolectar recursos y poder brindar a sus alumnos algún tiempo de internet, el cual llevaron de manera ambulante en tiempos diferidos entre sus alumnos.

Ahora bien, la idea del autodidacta es y seguirá siendo en su mayoría de la clase aristócrata. En sexenios pasados, los gobiernos han implementado algunas campañas de repartición de pantallas, y en alguna ocasión algunas tabletas, en un mínimo del población, pero esto nunca fue suficiente para que los pequeños alumnos puedan acceder a la información que se les pide de las escuelas, o simplemente para poder demostrar que cumplió con su trabajo.

En el caso de los adolescentes las dificultades no son menores. Muchos estudiantes que venían a la capital a estudiar su preparatoria o nivel superior, perdieron el acceso gratuito a internet y a los mismos libros de la biblioteca central, en este caso de la BUAZ. Muchos libros que se encuentran agotados en librerías y tiendas, los conservan para consulta en la biblioteca, y al no estar digitalizados, resultan inaccesibles para los investigadores en formación. Antes de la pandemia Covid-19 2020, la BUAZ había demostrado con hechos que las instituciones educativas cumplen una función impacto social a gran escala. Desde brindar a sus alumnos los recursos necesarios para estudiar, tales como las becas de hospedaje y alimentación. Hasta la vinculación con otras instituciones, docentes y alumnos por medio de congresos y otros eventos, así como canalización en bolsa de trabajo. Si un alumno tenía que hacer un trabajo en computadora y no tenía, sólo bastaba con que fuera a la biblioteca, se registrase y listo. ¿Qué estarían haciendo esos posibles alumnos, sin recursos ni contacto con sus maestros y compañeros?

POST PANDEMIA

El resultado de la pandemia, para responder a las cuestiones anteriores, es que no hay un equilibrio entre grado y conocimiento adquiridos, a muchos de los estudiantes se les pasó por pasarlos, por no perder dos años de su vida. Esto a petición sobre todo de quienes ya estaban cursando su carrera profesional. Pero como se ha mencionado anteriormente, muchos chicos en grado secundario no

saben ni leer. En preparatoria no tienen ninguna noción del segundo idioma. Por mencionar algo, y esto pasó, quedándose en casa, con sus padres y con todos los dispositivos a la mano, con los libros y programas de televisión que sustituyeron las clases.

Con esto como referencia. ¿Es posible una educación pesimista? Según la visión de Schopenhauer me parece que no, porque ya se demostró que los niños por sí solos no aprenden, a menos que sean genios, y como ya vimos esos escasean. En pandemia se vio que, ni con los padres “presentes” aprenden, y que sí es necesario un guía, un acompañante que instruya al alumno.

Desde la visión Nietzscheana me parece que sí, con un cúmulo de materias y actividades que se adecúen a la edad y necesidades comunes de los alumnos en cada etapa de su formación. La visión nietzscheana, recordemos es enseñar lo necesario, y también la práctica constante del arte y la filosofía, la cual consiste básicamente en cuestionar la realidad. Lamentablemente, y aunque se haya implementado la NEM (Nueva Escuela Mexicana) basada en la felicidad del muchacho, esto no deja de ser más que una fachada con bandera de paz, para seguir adoctrinando al alumnado para ser mano de obra, o cerebro de obra. Pues con la cuarta revolución industrial, muchos de los trabajos se hacen con la mente para generar nuevas IA (Inteligencia Artificial) en la que pasamos de generar herramientas, a ser herramientas de la tecnología, una herramienta de la herramienta.

La respuesta podría ser sí, utópicamente se puede enseñar bajo el sentido de la filosofía pesimista, pero en otra realidad, o en esferas privilegiadas, de quienes tienen un estatus social de primer nivel, y que por supuesto, solo gozan unos pocos hombres de élite. Pues el resto de nosotros, estudiamos filosofía por gusto y a fuerzas, pero no porque podamos vivir de ello plenamente. Porque para vivir de la filosofía, también es necesario pertenecer a un grupo en que sea seleccionado para dar clases, no para ser filósofo precisamente. Y aún para ser profesor, se tiene que pasar por muchos filtros. Para entrar en los estándares

académicos que ahora exigen se entregue un documento que avale el conocimiento. Quitándonos el privilegio de ser como Diógenes. Porque no importa cuánto sepas, cuestiones, reflexiones, si no se cumple con el requisito burocrático, de nada sirve. Entonces, para poder impartir el conocimiento de manera pesimista, sería necesario hacerlo de manera privada, como es impuesto con el sistema neoliberal que nos somete a la mayor parte del mundo. Y al igual que Calderón de la Barca dice de la vida, yo confirmé que educar de manera libre y pesimistamente, es posible solo en un sueño, porque la vida solo un sueño es.

En el campo de la educación son importantes todos los roles, desde los padres, la casa, el joven aprendiz, el maestro y la institución educativa. A la fecha los valores de cultura, tradición, libertad, sustentabilidad, y autonomía, han prevalecido. En apoyo a muchísimos estudiosos que han experimentado, observado y evaluado los diferentes sistemas y métodos de educación. Por lo que se puede concluir que aunque la variedad de instituciones educativas es muy basta, la mayoría busca el valor primario del humanismo pesimista. Un ser humano capaz y libre de hacerse su propia vida feliz bajo sus propias condiciones.

Las instituciones educativas autónomas ya no son tan rígidas. El espacio y el diálogo están siempre abiertos. Y aunque pueda haber discrepancias entre un pensamiento y otro entre escuelas, estas siempre se unirán para defender el derecho académico al libre pensamiento. Confirmando lo que Hannah Arendt predisponía al darle importancia al conocimiento de cómo las esferas políticas pueden llegar a afectar el sistema educativo. Y que el propio sistema educativo es un sistema político en sí. Desde la negociación entre profesor a alumno, hasta los sindicatos, personal administrativo y docente. Del alumno lo mínimo que se puede pedir es que, lea su carta de derechos y obligaciones, y experimente al máximo todas las opciones que en el bachillerato y la universidad le ofrecen. Esto le servirá para decidir a qué dedicarse, al mismo tiempo que se le entrena para desenvolverse en el mundo exterior.

El maestro siempre estará ahí. En el salón de clases, en las plataformas, por redes sociales, incluso después de habernos dado clases. Porque un alumno es

transitorio, pero los maestros siempre son maestros. Personas llenas de conocimiento que no importa cuánto cambie el mundo ni que tan acelerado avance, siempre tendrá algo de sabiduría que compartirnos. Para nada es obsoleta, al contrario, ahora cuenta con más herramientas para desempeñar mejor su trabajo docente, la pandemia le enseñó a usar las tecnologías, y ahora todos tienen más agilidad para hacer uso de ellas sin depender.

Los alumnos son la materia prima de la educación. Sin ellos no hay escuela, no hay institución, no hay estado. Tienen la mayor posibilidad de estudio de la historia, y también cuenta con mayor libertad de decisión. Ya no está obligado a estudiar un oficio por compromiso con su linaje. Ahora la lista curricular le da variedad de opciones para intercalar entre materias y sumarse como oyente a otras. Puede si quiere estudiar por su cuenta en internet con la infinidad de información que hay ahí. Y decidir deliberadamente que quiere aprender y qué no. Sin embargo, el conocimiento que adquiera por tutoriales y contenido del mismo estilo, no será avalado por nadie.

El conocimiento sigue siendo constatado por las autoridades educativas cimentadas en estatutos y sistemas de verificación. Esto mantiene el control de quien realmente se formó de manera profesional y quién no. Esto es bueno en el sentido de que uno preferiría ser intervenido quirúrgicamente por un doctor egresado de la universidad que por uno que aprendió con videos en línea. Las escuelas siguen estando subsidiadas por el gobierno, pero estas aunque siempre estén en manifestación constante por exigir se cumplan los derechos, tiene una relación menos violenta, al menos de los 43 ya no pasó en la última década.

Dedicarse al mundo académico es exigente, cansado, arduo, parece un privilegio, pero la verdad es que es para valientes. La escuela es para quienes están dispuestos a dar el máximo esfuerzo, caminar largas distancias, moverte de tu lugar de origen. Y ahí a dónde vas, hacerte valer, desde que haya un respeto maestroalumno, entre compañeros y la sociedad, hasta convencerse uno mismo de que vale la pena llegar hasta el final, y jamás rendirse.

¿El futuro de nuestras instituciones educativas? Están para quedarse, es un pilar fundamental en la sociedad mundial, laica, autónoma y sí, con fallas, pero la discrepancia es el síntoma de un sistema sano. Con mejores ofertas, vinculación, más diálogo, donde se forjan lazos que hacen del mundo del conocimiento un fuerte en el que todos participan en igualdad de derecho, y se apoya en lo individual. La educación aún tiene mucho de lo arcaico, nos forma como obreros, obreros libres, llenos de saberes y satisfacciones intelectuales. Lo que hace del trabajo un gusto, y no un pesar. Un ser humano feliz, y pleno.

En general las instituciones educativas tienen un marco curricular, las materias que se deben cursar y aprobar por semestre. El docente tiene que cumplir con los conocimientos aprobados por la secretaría de educación, que es un órgano gubernamental que se encarga de regular a todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Al ser dependientes de ese órgano, las instituciones se comprometen a cumplir con los parámetros establecidos por la ley. Evaluaciones innecesarias o tediosas, como lo son los CENI. De igual manera los maestros que buscan mejorar sus ingresos, están obligados a alcanzar el más alto grado de estudios y a producir artículos de investigación. Al igual que a los becarios se nos exige una tesis. A final, quienes nos desenvolvemos en el ámbito académico, seguimos dependiendo del subsidio del estado, y de hacer puntos para seguir en él. El estado seguirá pidiendo resultados, pero en la actualidad se puede decir que lo hace de manera civilizada.

Con respecto al hombre joven que esta por descubrir el mundo y a sí mismo, ya cuenta con mayor apoyo y se le prioriza en la educación, también en un intento de rescatarlo de la suerte que se corre en las calles, de casi todas las ciudades, pueblos y alcaldías. Las ofertas educativas existen para todo quien quiera estudiar, sin importar género, clase social, o procedencia. Incluso quienes tengan situaciones particulares deben ser educados según sus necesidades. Del bachillerato a la universidad ya depende el joven tomar las riendas de sus vida, y a mi parecer, ya cuenta con las herramientas necesarias, ya solo queda ver, si el mundo exterior, le tiene las condiciones adecuadas para desarrollarse.

BIBLIOGRAFÍA

ANTONIN ARTAUD, *Para terminar con el juicio de dios y otros poemas*, Traducido por María Irene Bordaberry y Adolfo Vargas, Ediciones Caldén, Buenos Aires, 1975.

_____, *el teatro y su doble*, traducción de Enrique Alonso y Francisco Abelend, ed. Edhasa, Barcelona, 1978.

ARENDR, HANNAH, *Hombres en tiempos de oscuridad*, ed. Gedisa, Barcelona, 1990.

_____, *La crisis de la educación en: La pluralidad del mundo, Antología*, ed. Taurus, Madrid, 2019

_____, *Pensar sin asideros*, ensayos de comprensión 1953-1975. Vol. I, título original: Thinking Without a Banister: Essays in Understanding, 1953-1975, Ed. PÁGINA INDÓMITA, 2019.

ARISTÓTELES, *Acerca del alma*, biblioteca básica gredos, pdf

ÁVILA CRESPO, Remedios *El desafío del nihilismo. La reflexión metafísica como piedra del pensar*, Trotta, Madrid, 2005.
_____, *Identidad y tragedia. Nietzsche y la fragmentación del sujeto*, Editorial Crítica, Barcelona, 1999.

BUBER, MARTIN, *¿QUÉ ES EL HOMBRE?*, Fondo de Cultura Económica, México, 1era ed. 1942 2da ed. 2018.

BOÉTIE, ÉTIENNE, *Sobre la servidumbre voluntaria*, hacia 1548, pdf.

CASADO RIGALT, DANIEL *Historia de la educación medieval cristiana*. Universidad de Madrid a distancia, usima.es

CASARES BARRIOS, MANUEL, *Voluntad de lo trágico. El concepto nietzscheano de voluntad a partir de "El nacimiento de la tragedia"*. Sevilla, Ed. A. Er/Reflexión, 1993.

CICERÓN, MARCO TULIO, *Discurso en Favor del poeta A.Licino Arquías*, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma De México, México 1977,

CIORAN, EMILE, E. M. CIORAN, *BREVIARIO DE PODREDUMBRE*, (Précis de décomposition, 1949) pdf

COLLI, GIORGIO, *Después de Nietzsche*, Anagrama, Barcelona, 3era ed. 2000.

COLLI, GIORGIO, *El nacimiento de la filosofía*, Tusquets Editor, Barcelona, 1977.

DELEUZE, GILLES, *Nietzsche y la filosofía*, EDITORIAL ANAGRAMA, S.A., 1986.

DETIENNE, MARCEL, *Dioniso a cielo abierto, un itinerario antropológico en los rostros y las moradas del dios del vino*, biblioteca económica Gedisa, Barcelona, 2003.

Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, ed. Piso, pdf.

FERNANDEZ RODRÍGUEZ, NEREA, *tesis doctoral pervivencia y evolución del concepto de héroe literario en el cómic norteamericano de superhéroes. Apolíneo, dionisiacos y prometeico*, facultad de las letras y de la educación, Logroño, 2017.

FERRY, LUC, *La sabiduría de los mitos, aprender a vivir II*, traducción de Irene Sifuentes, ed. Taurus.

FERRY, LUC Y RENAUT, AALAIN, *Lo que tiene que demostrarse no vale la gran cosa*, traducción de Gabriel Aranzueque y Alfonso Moraleja.

Gaceta UNAM, Órgano informativo de la Universidad Autónoma de México, revista digital.

HABERMAS, JÜRGEN, *Sobre Nietzsche y otros ensayos*, editorial Tecnos, S. A., España, 1982.

HÖLDERLIN, FRIEDRICH, obra completa en poesía, edición BILNGÜE, Traducción: Federico Gorbea, Ediciones 29, Barcelona, 1977.

HEIDEGGER, MARTIN, *Cartas sobre el humanismo*, Filosofía Alianza editorial, versión de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, 2004.

KANDINSKY, WASSILY, *De lo espiritual en el arte*, la nave de los locos, Traducción: Elisabeth Palma, premia editores s.a., México, 1979.

KANT, IMMANUEL, ***Antropología en sentido pragmático***, versión española de José Gaos, El libro de bolsillo, Alianza Editorial, Madrid, 1991.

KIERKEGAARD, *Diapsálmata / Repercusión de la tragedia antigua en la moderna / La validez estética del matrimonio / Temor y temblor*, Gredos, Madrid, s/a.

LEVINAS, EMMANUEL, *Humanismo del otro hombre*, México, siglo XXI editores, 2009.

LIPOVETSKY, GILLES, *La era del vacío*, Anagrama, Barcelona, sexta reimpresión mexicana 2019.

_____, *ENTRE NOSOTROS. Ensayos para pensar en otro* : versión castellana de José Luis Pardo, PRE-TEXTOS, Valencia, 1993.

MARINA, JOSÉ ANTONIO, *La inteligencia fracasada, Teoría y práctica de la estupidez*, Anagrama, España, 2004.

MONTAIGNE; MICHEL DE, *Ensayos III*, Cátedra, 2008.

NEHAMAS, ALEXANDER, *Nietzsche, la vida como literatura*, Turner fondo de cultura económica, Madrid, 2002.

Müller de Ceballos, Ingrid, *La formación docente en Alemania: una ojeada histórica*, Revista y Educación y Pedagogía nos. 14 y 15

NIETZSCHE, FRIEDRICH, *Más Allá del Bien y del Mal*, Ediciones Leyenda, S.A. de C.V., México, 2005.

_____, *Así habló Zaratustra*, Cátedra, Madrid, 1era ed.2008 2da ed. 2017.

_____, *Obras Inmortales: Aurora / La Gaya Ciencia*, Visión Libros, España, 1985.

_____, *Ecce Homo*, Editorial Época, S.A. de C.V., México, 2004.

- _____, *El Anticristo*, Alianza editorial, Madrid, 2007.
- _____, *El crepúsculo de los ídolos*, Editores mexicanos unidos, México, s/a.
- _____, *El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo*; Introducción, traducción y notas de Andrés Sánchez, Alianza Editorial El libro de bolsillo, Madrid, primera reimpresión 2014.
- _____, *La genealogía de la moral*, Alianza Madrid, 2008.
- _____, *Obras completas*, Editorial Tecnos, España, 2016.
- _____, SOBRE LA UTILIDAD Y LOS PREJUICIOS DE LA HISTORIA PARA LA VIDA, digitalizado por Librosdot.com <http://www.librosdot.com>
- PARFIT, DEREK, *Razones y personas*; trad., Mariano Rodríguez González, A. Machados Libros s.a., Madrid, 1984.
- PERELLÓ, JULIO, *DIDÁCTICA DE LA FILOSOFÍA*, Universidad Politécnica Salesiana – Quito, Apuntes del Profesor, PUCE – Quito – 1992.
- PICO DELLA MIRANDOLA, GIOVANNI, 1463-1494, autor. [*De hominis dignitate*. Español]. Discurso sobre la dignidad del hombre / Giovanni Picco della Mirandola ; presentación de Carlos Llano Cifuentes. – Segunda edición. UNAM, México, 2016.
- PHILONENKO, ALEXIS, *Shopenhauer. Una filosofía de la Tragedia*, editorial Anthtropos, España, 1989.
- PLATÓN, *La República*, Librosdot.com PDF
- QUESADA, JULIO, *Un pensamiento intempestivo. Ontología, estética y política en f. Nietzsche*, editorial Anthtropos, España, 1988.
- RIVERO WEBER, PAULINA, *Apología de moral*, Seminario. El Ejercicio Actual de la Medicina, pdf
- REBOUL, OLIVIER, *Nietzsche, crítico de Kant*, trad; Julio Quesada y José Lasaga, ANTHROPOS, Iztapalapa, 1993.
- RICOEUR, PAUL, *Sí mismo como otro*, siglo xxi editores, s.a., Madrid, 1996.
- ROJAS PARMA, LORENA, PROTÁGORAS Y EL SIGNIFICADO DE AISTHESIS, Revista de Filosofía, Volumen 71 (2015) 127-149, Escuela de Filosofía, Universidad Católica Andrés Bello
- ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, *Emilio o de la educación*, Universidad Veracruzana, México, 2008.
- ROSSET, CLÉMENT, *Lejos de mí*, trad. Lucas Vermal, marbot ediciones, Barcelona, 2007.

_____, *Escritos sobre Schopenhauer*, ed. Pre-Textos, España, 2005.

_____, *Lógica de lo peor: elementos para una filosofía trágica*; traducción y notas de Santiago Espinosa, ed. El cuenco de plata.

SAFRANSKI RÜDIGER, *romanticismo una odisea del espíritu alemán*, fabula Tusquets, traducción de Raúl Gabás, Barcelona, 2007.

SARTRE, JEAN PAUL, *El existencialismo es un humanismo*, editores unidos mexicanos, s.a., México, 2014.

_____, *La náusea*, Editores unidos mexicanos, México, 2014.

_____, *Las palabras*, Losada S.A. Buenos Aires, s/a.

SAVATER, FERNANDO, *Ética para Amador*, Ariel, Barcelona, 2006.

SCHOPENHAUER, ARTHUR, *El mundo como voluntad y representación* (volumen 1), Gredos, Madrid, s/a.

_____, *La sabiduría de la vida / En torno a la filosofía / El amor, las mujeres, la muerte y otros temas*, Editorial Porrúa, México, 2013.

STEINER, GEORGE, *Heidegger /George Steiner* : trad. De Jorge Aguilar Mora, FCE, México, 2013.

SCHILLER, FRIEDRICH, *Cartas sobre la educación estética del hombre*, biblioteca de la universidad de Granda, 1794.

TODOROV, TZVETAN, *La conquista de América. El problema del otro*, ed. Siglo XXI, México

_____, *El jardín imperfecto, Luces y sombras del pensamiento humanista*, ed. Paidòs, Barcelona, 1999.

TOTUMO, C., *La pedagogía agustiniana en la formación*, 2012, PDF.

TRÍAS, EUGENIO, *Filosofía y Carnaval*, Editorial Anagrama, 2da. Ed., Barcelona, 1973.

_____, *Lo bello y lo siniestro*, Ariel, Barcelona, 2006.

VEGA, AMADOR *Estética apofática y hermenéutica del misterio: elementos para una crítica de la visibilidad*, Departament d'Humanitats Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), pdf.

ZIZEK, SLAVOJ, *En defensa de la intolerancia*, Traducción de Javier Erasoceballos y Abtonio Antón Fernández Ediciones sequitur, s/p, 2010.

_____, *Filosofía y crítica de la ideología*, Francisco Castro Merrifield, pablo lozano Briones comps, Universidad Iberoamericana, México, 2013.

7	1.6 CHINA.....	20
	1.6 EGIPTO.....	22
CAPÍTULO 2 LA EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA CLÁSICA		
	LA EDUCACIÓN EN GRECIA.....	24
	Nietzsche vs Platón y Aristóteles.....	32
	MITOLOGÍA Y GENIALIDAD.....	32
	ROMA.....	45
	AMÉRICA.....	47
CAPÍTULO 3 MEDIEVAL		
	EDUCACIÓN MEDIEVAL CRISTIANA.....	49
	LA PEDAGOGÍA AGUSTINIANA EN LA FORMACIÓN.....	54
	EL GENIO Y SU PAPEL EN LA EDUCACIÓN.....	62
CAPÍTULO 4 LA ILUSTRACIÓN		
	ROUSSEAU.....	70
	Sapere Aude	
	IMMANUEL KANT.....	79
CAPÍTULO 5 MODERNIDAD		
	LA EDUCACIÓN DESDE LA FILOSOFÍA PESIMISTA DE SCHOPENHAUER.....	88
	FRIEDRICH NIETZSCHE.....	98
	HANNAH ARENDT.....	129
	CAPÍTULO 6 ÉPOCA CONTEMPORÁNEA.....	152
	LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA, LA FIGURA DEL PROFESOR Y LOS ESPACIOS DE	

EDUCACIÓN.....	155
EL PAPEL DEL EDUCADOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19, 2020.....	157
Post PANDEMIA.....	159
BIBLIOGRAFÍA.....	164
ÍNDICE.....	169