

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD AJUSCO
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

POESÍA Y PEDAGOGÍA: ASPECTOS PEDAGÓGICOS EN LA
POÉTICA DE ARISTÓTELES

TESINA
(ENSAYO)
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA

PRESENTA
EFRAIN ACEVEDO RIVERA

ASESORA
DR. ADRIANA JEANNETTE ESCALERA BOURILLON

CIUDAD DE MÉXICO, OCTUBRE 2020

Respeto el derecho que tiene cualquiera de decir que Dios es responsable de la miseria [...], o de la miseria moral en la pobreza material [...], pero lucho con todas mis fuerzas para probar que esa afirmación es falsa.

Paulo Freire. *Política y educación*. P. 130

Consulté a los filósofos, examine sus libros, estudié sus distintas opiniones, y los encontré arrogantes, afirmativos y dogmáticos hasta en su pretendido escepticismo; no ignoraban nada, no probaban nada, y se burlaban unos de otros; este punto común de todos me pareció el único en que tuviesen razón.

Rousseau. *Emilio o la educación*. L. IV. P. 294

J.C. [...], nos ha enseñado para ello que el verdadero enemigo del hombre son sus pasiones, que el redentor será espiritual y su reino espiritual.

Pascal. *Pensamientos*. 269-292

La aparición humano-divina se verifica como un mutuo comparecimiento. Cara a cara el hombre y su autor, copresentes los dos en y por la palabra. Los dos sostienen la palabra; son los únicos que este cuadro de la creación la tienen.

María Zambrano. *El hombre y lo divino*. p394

Procuró el Predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad.

Eclesiastés 12:10

Reconocimientos:

Hago un reconocimiento muy especial a un hombre que me enseñó desde muy pequeño parte de lo que se, pues con esmero deseaba poder ver a su familia poder cumplir sus sueños, ser hombres que den testimonio del *Dios viviente*, que me invitaba día con día a superarme en conocimiento, ese hombre es mi abuelo Jaime, que por la gracia y misericordia de Dios, hoy está con él.

Siento una especial gratitud para cada una de las personas que me han apoyado a realizar este trabajo, primeramente a mis padres *Daniel* y *Luz Elba*, quienes dedicaron la mayor parte de su vida a educarme y ensañarme el propósito de mi vida con Dios y los demás.

También siento un especial reconocimiento a cuatro personas que son especiales para mí, la primera es *Carolina* mi hermana, por cada uno de sus comentarios que me ha hecho para poder realizar este trabajo, a mi hermana *Meliza*, por su apoyo incondicional para brindarme en algunas ocasiones consejos y maneras de pensar la realidad interpretada. Así mismo, agradezco a mi cuñado *Jarminson*, quien me ha enseñado y mostrado en muchas ocasiones, mis errores al interpretar, al argumentar, entre otras cosas. Y a *David* mi cuñado, quien me ha soportado con amor y me ha hecho en muchas ocasiones repensar mi trabajo con sus comentarios y observaciones.

De una forma especial reconozco la labor más importante en este trabajo a mi profesora *Jeannette*, quien me ha soportado con paciencia y amor, hasta este día. Agradezco mucho sus enseñanzas, sus consejos, los minutos hablados y comentados, los momentos de retroalimentación, los momentos en que me ha brindado su ayuda, para inquirir en el conocimiento, a través del razonamiento moral.

Por último, agradezco dos ciervos de Dios, Jorge Eduardo y Noé Peralta, quienes me hicieron algunas observaciones y comentarios acerca de mi trabajo y que me han apoyado y exhortado a seguir anhelando como niño recién nacido el conocimiento, como adulto a juzgar lo que es correcto e incorrecto, y como espiritual para agradar a Dios.

INDICE

Enunciado de tesis	7
Objetivos generales y específicos	7
Objetivo general	7
Objetivos específicos	8
Planteamiento del problema	9
Justificación	12
Introducción	15
I. Aspectos pedagógicos de la mimesis o imitación: la mimesis como personificación de la obra poética	26
1.1. Para imitar se requiere creer	31
1.2. Relación entre la <i>morphé</i> y el protón a través de la <i>ousía</i>	39
1.3. La revelación del modelo en el acto imitativo	44
1.3.1. En cuanto a la noción de que algo es... ..	46
1.3.2. En cuanto al conocimiento... ..	48
1.3.3. En cuanto a tiempo... ..	50
II. La contemplación durante el proceso de comprensión	54
2.1. Para contemplar es necesario entender	59
2.2. La violencia en la filosofía y la unidad de la poesía a través de la contemplación	65
2.3. La contemplación nos lleva a comprender la realidad	72
III. Aspectos pedagógicos de la creatividad durante el proceso de personificación	82
3.1. Lo que es, lo que pudo ser, lo que puede ser: Prometeo encadenado, mal encadenado y vencedor	87

3.1.1. Prometeo encadenado	90
3.1.2. Prometeo mal encadenado.....	103
3.1.3. Prometeo Vencedor.....	117
3.2. La prueba y la refutación en la poesía a través de la retorica	134
3.3. El proceso de formación a través de la poética.....	155
3.3.1. El re-conocimiento: de la ignorancia a llegar a conocer	159
Conclusión.....	174
Trabajos citados.....	182

Enunciado de tesis

El trabajo teórico, las palabras, las asociaciones, las narraciones y muchos de los actos humanos, tienen como fin lograr la representación del mundo. Los trabajos de investigación, buscan que a través de algunas formas de representación pueda ser entendida cierta realidad a la que se le quiere dar explicación y, de acuerdo con la tradición griega, sobre todo la incorporada por Aristóteles, hay algunos aspectos pedagógicos en su obra *La Poética*, que pueden ser recuperados en los cursos de introducción a la investigación educativa de la UPN, sobre todo el concepto de mimesis, como referencia que privilegia la mirada del investigador, o el impacto subjetivo que un fenómeno pueda causar en quienes lo viven. La lectura, reflexión y análisis de obras trágicas, como Prometeo y su relación con algunos eventos en la historia de la pedagogía, podrán ayudar a los alumnos a recuperar herramientas como registrar, describir narrar y reflexionar sobre acciones de los personajes y de situaciones de la obra, en el abordaje metodológico para describir y analizar un objeto de estudio.

Objetivos generales y específicos

Objetivo general

Destacar algunos términos que pueden ser recuperados de *La Poética* de Aristóteles en los procesos de investigación en el ámbito educativo, utilizando como ejemplo el paralelismo que existe entre algunas tragedias de Prometeo y su relación con ciertos eventos en la historia de la pedagogía como herramienta teórico –metodológica y didáctica en el proceso de desarrollo de una investigación de corte interpretativo.

Objetivos específicos

- Recuperar el término *mímesis* o imitación que utiliza Aristóteles en su obra *La Poética* para analizar la implicación que tiene respecto con la personificación de una obra trágica y su relación con la investigación educativa
- Destacar las implicaciones que existen durante la comprensión de una realidad interpretada y su relación con el proceso de investigación en el ámbito educativo a partir de la *Poética* de Aristóteles
- Construir la noción de *poíesis a partir* de la lectura *La Poética* de Aristóteles, tomando como referencia las tragedias de Prometeo y su relación con algunos eventos en la historia de la pedagogía, que le permitan al investigador dotar a sus alumnos de herramientas teórico-metodológicas que le permitan conocer y valorar los diversos métodos en la investigación educativa

Planteamiento del problema

En el 5º semestre de la licenciatura en pedagogía me percate de un problema en el aula de clases, este problema consistía en que los alumnos de quinto semestre no tenían la facilidad de redactar el enunciado de investigación, así como, la elaboración de sus trabajos de investigación y la búsqueda de información, y al no poder localizar su objeto de estudio con claridad, sus argumentos no respaldaban sus creencias sobre su problema de investigación educativa. La primera cuestión a la que se enfrenta el alumno, desde un punto de vista filosófico-pedagógico, es *saber* cuál es su objeto de estudio, ya que, según en el programa de la materia de introducción a la investigación educativa, se pretende que los alumnos desarrollen ciertas habilidades para poder investigar y para poder elaborar sus proyectos de investigación, pero al no saber cuál es su objeto de estudio, causa que algunos alumnos del semestre se desmotiven por asistir a clases e investigar.

Seguido de esto, algo similar paso, cuando se pretendía elaborar el estado del arte, cuando esto sucedió los alumnos se daban cuenta que no habían desarrollado las habilidades necesarias para poder recopilar la información para elaborar su propuesta de proyecto, que en algunas ocasiones causaban confusión en el pensamiento del alumno al momento de investigar un problema educativo, así mismo, se podía apreciar lo siguiente:

1. El alumno deseaba tener un objeto de investigación ajeno a la educación
2. Se deseaba investigar la realidad desde la imaginación y no desde un realidad interpretada correctamente
3. Se pretendía querer intervenir sin saber que objeto de estudio investigar
4. Su trabajos de investigación carecían de fundamentos teórico-pedagógicos
5. Creen investigar sin saber algún método que les oriente correctamente durante su proceso de investigación
6. No puede desarrollar el estado del arte
7. No sabe clasificar la información
8. Hay dificultad por querer elegir un tema de investigación
9. Tienen confusión durante el proceso del análisis de la información

10.No hay una postura solida ante el problema

Cada una de estas cuestiones son las que según el programa de la materia de introducción a la investigación educativa, busca implementar dentro de sus objetivos, pero el problema crece cuando se llega a séptimo semestre y pasa lo siguiente:

- El alumno no sabe desarrollar un enunciado de tesis preciso o correcto sobre su tema de investigación

De manera que, el programa de introducción a la investigación educativa, necesita ser en parte fortalecido y en parte ser aplicado con herramientas teóricas y metodológicas, que fortalezcan de alguna manera, alguna de las habilidades que el alumno necesita para desarrollar una investigación en el ámbito educativo.

Ante esta situación tuve un acercamiento a La Poética de Aristóteles por medio del libro de la doctora Jeannette Escalera que se llama La ética y estética en la construcción de la teoría pedagógica, donde se da a conocer que desde La Poética de Aristóteles, se tienen algunos indicios para desarrollar la investigación educativa, y de ese apartado surgieron las siguientes preguntas:

- De acuerdo a la tradición griega representada por Aristóteles ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos que hay en su obra *La Poética* que pueden ser recuperados en los cursos de introducción a la investigación educativa utilizando como referentes algunas obras trágicas de Prometeo y su relación con algunos eventos en la historia de la pedagogía?
- ¿Qué implicaciones tendría la recuperación del término *mímesis* o imitación que utiliza Aristóteles en su obra la poética para analizar su relación con la personificación de la obra trágica y con la investigación educativa?
- ¿Por qué es necesario saber las implicaciones que existen durante el proceso de contemplación de una realidad interpretada y su relación con el proceso de investigación en el ámbito educativo a partir de la poética de Aristóteles?

- ¿Para qué es necesario construir la noción de *poíesis* a partir de la lectura de La Poética de Aristóteles, tomando como referencia las tragedias de Prometeo y su relación con algunos eventos en la historia de la pedagogía? Y por tanto ¿será posible que el investigador pueda dotar a los alumnos de herramientas teórico- metodológicas, que posibiliten conocer y valorar los diversos métodos en la investigación educativa a partir de La Poética de Aristóteles?

Por esta razón me enfocaré a trabajar La Poética de Aristóteles junto al programa de introducción a la investigación educativa de la Licenciatura en Pedagogía de la UPN, con el motivo de que el anhelo de investigar una problemática por parte de los alumnos, pueda tener un hilo conductor que les permita saber y conocer con claridad lo que están investigando, para así poder fortalecer de alguna manera, la construcción y generación del conocimiento dentro de la carrera en Pedagogía.

Justificación

¿Por qué es importante esta investigación para la pedagogía? y ¿qué beneficios puede traer esta investigación? Así como ¿a qué sectores de la sociedad puede beneficiar esta investigación? La importancia de este trabajo está centrada en el fortalecimiento para la generación y construcción del conocimiento por parte del alumno, para que a través de la reflexión filosófica y pedagógica, el concepto *poiésis* se comprenda como una herramienta, que puede ser utilizada por el alumno de introducción a la investigación educativa durante el proceso de investigación, así mismo, puede servirle como una guía durante el proceso de creación de su trabajo de investigación. Los beneficios esperados son:

- Ayudará a poder conocer cuál es su objeto de estudio
....., a poder discernir entre uno y otro tipo de razonamiento teórico
-, a poder interpretar la realidad desde diferentes ángulos
-, a poder elaborar alternativas dentro de algún evento histórico relacionado con la pedagogía
-, a poder saber cómo los griegos creaban sus poesías a partir de los eventos observados, contados o que posiblemente podrían suceder, entre otras cosas.

Por otro lado, este trabajo no está dirigido en cuestionar la fundamentación del programa de estudios de la materia de introducción a la investigación educativa, sino pretende servir como complemento, para la enseñanza de la materia de introducción a la investigación educativa, así mismo se pretende fortalecer algunas habilidades de los estudiantes como lo son:

- Localizar el objeto de estudio
- Desarrollar un posicionamiento disciplinario ante su problema de investigación
- Poder discernir entre un campo de conocimiento de otro
- Poder diferenciar cada una de las partes que componen a su objeto de estudio.

Esta investigación podría apoyar a la construcción del conocimiento y desarrollo de la investigación, así como a la generación y al fortalecimiento de la investigación dentro del ámbito de la pedagogía.

Introducción

Aún recuerdo las palabras de Kant, que citaban mis profesores del campo, palabras que las repetían continuamente en los cubículos, los pasillos y las aulas ¡*Sapere aude!* Que significa ¡Ten valor de servirte de tu propia razón!¹ En un principio parecen prometer un valor de satisfacción en el alumno al momento de ejercer la libertad de pensar, pero ¿de dónde es necesario partir o comenzar para hacer uso de estas palabras tan espantosas y aterradoras a la vez? El porqué de lo espantoso, reside en las interrogantes ¿qué hay más allá de mis saberes? ¿qué conozco? o ¿cómo poder representar todo aquello que vemos y sabemos sobre la realidad que nos rodea? El valor de servirnos de nuestra propia razón, significa dejar a un lado cada una de las cosas que nos mantienen en una esclavitud mental, física y pasional sobre una realidad que nos dice: “no puedes hacer esto”, o de otra forma más convencional, “yo te llevare a donde tú desees llegar”, cayendo así, en el mar de las expectativas. Pero, durante el proceso de nuestra vida nos podemos dar cuenta que hay dos formas de llegar al fin que deseamos, la primera es a partir de un aspecto ético donde se encuentran cada uno de los saberes que nos orientan a dar razón sobre un precepto de verdad o de un precepto que se convierte en luz de aquel que lo profesa, o como un camino que orienta al perdido mediante el discernimiento de sus prácticas morales, es decir, por medio del razonamiento moral. Sin embargo, el camino para llegar a una comprobación ética y validar su veracidad, está llena de obstáculos peligrosos para los principiantes, pues no es fácil llegar al fin deseado.

Estos obstáculos radican en llegar a reducir lo que deseamos a un simple cumplimiento de reglas y normas, preceptos y leyes, que se convierten en un deseo de miseria, dolor, sufrimiento o como algo ‘normal’ para el ser humano, o como suele llamarse razonamiento lógico procedimental. Así mismo, esta manera de pensar, provoca la degradación del pensamiento del individuo cognoscente, quitándole la identidad total de quién es, sin permitirle razonar, y esto es semejante a una bestia que espera devorar su presa, para desmenuzarla

¹ Vid. Emmanuel Kant. *Filosofía de la historia*. p.25

lentamente sin misericordia, así el sujeto, ve la imposición del conocimiento que está frente a él como algo imponente, y sin luchar ante ello, cae como muerto delante de él sin la posibilidad de cuestionar.

Pero por otro lado, también tenemos al esteticismo artístico, camino por el cual uno puede transitar hasta lograr las metas que desea tener y adquirir, y es por medio de este camino, donde empieza un camino agradable para cualquier principiante, es decir, el camino de los sueños, perdón, pero lo dije, sueños. Sueños, que no son saciados por nada de lo que hay a su alrededor, antes exigen más y más sacrificios por parte del devoto, que asume el papel de sujeto consagrado para llegar a la gloria. Aquella gloria, que solo se logra a través de los sueños, o como diría Nietzsche en *El nacimiento de la tragedia*, es aquello que lleva al hombre a embriagarse de un delirio sobre natural, cayendo en el efecto de quitar toda barrera a su alrededor sin hacer diferencia de nada,² es decir, el delirio de ser un súper hombre.³

Esta embriaguez que surge a partir del esteticismo, lleva al hombre a sentirse como un dios invencible, que a su vez necesita satisfacer su sed de terror o de ira, al no tener el deseo de su corazón, por ejemplo, un joven que lee una teoría "X", al leerla se empieza a empapar y a llenarse de la teoría "X", hasta el grado de ver alucinaciones a su alrededor; para el todo se transforma en una teoría "X" que se representa como un mundo "x", conforme a la imagen del pensador. El mundo es creado por él y para él, donde su autor es la verdad absoluta que se encuentra en "X", pero en ese sentir, el mismo se proyecta como un profeta o un ser, que solo necesita mover un dedo para que todo cambie a su alrededor y de esta manera se siente un ser divino, o un súper hombre.

Esta manera de pensar del hombre, provoca en él una lucha por sobrevivir, esto se convierte en la lucha del más apto o de *quien debe* tener la gloria, o como se dice por ahí, la supervivencia del más fuerte. Este tipo de pensamiento lleva al

² Vid. Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia (1)*. P. 27. Para este trabajo utilizaré dos libros del Nacimiento de la tragedia, uno será de editorial Gredos con el número 1 y el otro será de EUM con el número 2

³ Esta interpretación sobre el 'súper hombre' la tomo del libro *El hombre y lo divino* de María Zambrano

hombre a pensar en que es necesario evolucionar y para evolucionar es necesario pensar en un solo universal para “*unos todos*”.

Mientras el hombre trata de llegar a ese universal a través del cumplimiento de toda expectativa, él va descubriendo que es necesario el aspecto ético y que sin él, el hombre sería aniquilado por el mismo, por la infinidad de expectativas que están a las 24 horas fluyendo sin cesar, alrededor de él.⁴

Puedo decir con esto que, el hombre es el único ser en la tierra que necesita de algo divino para llegar al *fin* que desea alcanzar, y es a través de la ética donde él encuentra ese ser divinizado, para después gozar la meta alcanzada⁵.

Servirnos de nuestro propio conocimiento, a partir de la ética, es darse cuenta que la vida no radica solamente en todo lo que podemos hacer *a posteriori*, sino también, en lo *a priori*. Por eso, la transmisión de conocimientos que trae consigo un emisor y al depositarlo sobre un receptor, tiene que lograr el fin esperado y este fin tiene dos vertientes la espiritual y la apetecible. La primera vertiente considera al receptor como un ser pasivo que está en la espera de recibir una revelación divina por parte de sus dioses (sean hombres o seres mitológicos) o Dios mismo. Esta clase de experiencia radica en la virtud, un modelo que generaron los primeros poetas, al tomar alguna virtud para dar a conocer la pureza espiritual de lo divino, por medio de la obra de teatro.

La segunda vertiente persigue el sentido natural o apetecible, pues este fin, es el que ahora persigue el hombre, cuando ya no tiene una relación con sus impulsos o emociones que desea transmitir a otros, es decir, su sentir propio. La apetencia se centra principalmente en cuanto es posible poseer y desear de una manera prudente, así mismo, los impulsos generados en el hombre le guían a desear tanto como sea posible y su apetito sólo es apagado hasta el momento en que ya obtuvo todo lo que quería o cuando se da cuenta que desea seguir viviendo. Este desenfreno surge a partir de los atractivos visuales, auditivos, táctiles, apetecibles o de olor, ya que al ser atractivos para el sujeto receptor, se vuelven objetos de placer. A la vez parece haber distancia entre uno y otro, sin embargo el fin

⁴ Cfr. Daniel Innerarity. La filosofía como una de las bellas artes. P. 54

⁵ Vid. Unamuno. *Grandes obras de la literatura: Niebla. Del sentimiento trágico de la vida*. P. 401

espiritual como el fin natural, buscan el bien a través del goce de una experiencia en el hombre, para que él pueda llegar a *ser* o bien, que busque sentirse satisfecho con su misma naturaleza, para que no caiga en el error de *no-ser*.

Ahora bien, la obra de Aristóteles *La poética*, está cargada de estos aspectos que sitúan al compositor de bellos versos entre el razonamiento moral y el aspecto estético o de belleza, así mismo, es *La Poética* de Aristóteles un trabajo donde el filósofo Estagirita, da a conocer su sistema filosófico, así como la separación entre ética y ciencia, entre el razonamiento moral y el razonamiento lógico. Esta separación que realiza Aristóteles va a ser comprendida a partir de *La Ética Nicomaquea*, *La Metafísica*, *El Tratado Acerca Del Alma*, *La Política*, *La Retórica* y *La Física*, entre otras más;⁶ obras que se caracterizan por el desarrollo y la comprensión del conocimiento que separa Aristóteles de diferentes maneras con el fin de dar a comprender la experiencia moral del hombre y la expectativa que desea alcanzar el ser humano.

Para esto, la primera pregunta que se buscara responder en este ensayo es: De acuerdo a la tradición griega representada por Aristóteles ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos que hay en su obra la poética que puedan ser recuperados en los cursos de introducción a la investigación educativa, utilizando como referentes algunas obras trágicas de Prometeo, junto con la relación, de algunos eventos en la historia de la pedagogía? En la Poética de Aristóteles se encuentran muchos términos, pero solo considero tres términos, que a mi parecer, los considero como aspectos pedagógicos, estos términos son la *mímesis* o *la imitación*, la contemplación y la creatividad, términos que a mi punto de vista pueden ser utilizados durante el proceso de investigación en el ámbito educativo, pero ¿qué implicaciones tendría la recuperación del término *mímesis* o imitación que utiliza Aristóteles en su obra la poética para analizar su relación con la personificación de la obra trágica y con la investigación educativa? La *mímesis* o la imitación está compuesta de tres etapas que son la creencia, el objeto o referente de imitación y la revelación del objeto imitado, donde el discurso y/o

⁶ Para este trabajo utilizare varias versiones en especial las de Gredos que comprenden parte de todo el trabajo elaborado, así mismo solo la metafísica, la poética, son libros que fueron tomadas de dos a tres editoriales, Incluidas la versión de UNAM, Porrúa y Gredos. Las demás solo una editorial.

argumento va a partir de una creencia o de un supuesto que hace referencia a *algo*; este acto de creencia, a primera instancia es cuestionada por su inestabilidad en la generación del conocimiento, ya que al creer en algo o tener fe en que algo existe, se puede caer en el error de que sea falso.

Pero, dentro de la poética de Aristóteles, la fe o la creencia en algo, es el fundamento principal para construir y desarrollar nuestro conocimiento, a partir de un acto confianza, cuando se tiene la confianza de que algo es, éste acto genera ciertas ideas que llevan a pensar de una manera determinada, que una cosa es o que puede llegar a *ser*. ¿Pero, en qué cosa creer y en qué cosa no creer? Para saber las implicaciones de la palabra imitación, los antiguos griegos aludían a dos cosas, la primera de ellas es para poder copiar algo sin algún motivo de logros y mientras que la segunda, se refiere al aspecto de personificar algo según la interpretación del poeta. El uso de la primera hace referencia a que hay algo que se tiene sin saber su uso ni su aplicación, pues al hacer referencia de tal afirmación, debe llevar a pensar que aquel que copia un paisaje, o toma una foto, o sólo copia cierta información, etc., sin saber el uso de tal cosa, se queda inmóvil y sin significado, pues solo tiene algo y de esta manera no puede decir que ha imitado verdaderamente, sino que solo ha escuchado hablar de aquello que tiene, por cuanto solo lo ha copiado.

Esta concepción sobre la imitación como copia, tiene referencia en los diálogos de Platón⁷, donde él señala a una clase especial de poetas, los rapsodias. Estos poetas declaran la poesía de otros poetas famosos, pero no saben interpretar los bellos discursos para hacer buen uso del tal, antes la acción poética en este sentido, se plantea como el arte de copiar, sin poder interpretar o dar a conocer lo que dice la poesía. La palabra imitación como copia de algo, da a entender que el poeta solo hace uso de su cuerpo para expresar palabras de una manera correcta, pero no entiende lo que dice, ya que no posee (como propietario) el objeto de referencia.

Por otro lado tenemos este aspecto de imitación como acto de personificar algo. Aristóteles, al emplear o utilizar la palabra imitación como personificación de la

⁷Platón. *Diálogos I*, Ion. 530 a

naturaleza a través de un verso⁸, él, la afirma como el alcance que se suscita entre el ser humano y una determina experiencia moral, para después expresarla por medio de un estilo poético. En este caso la tragedia.⁹

Cuando nos referimos al acto de creer que algo es, no es porque no sea, sino porque existió antes que nosotros y seguirá existiendo después de nosotros y en nosotros, a este tipo de acto se le denomina fe o creencia. La fe o la creencia en algo permite crear algo a una imagen y semejanza de aquello que pensamos que es, así mismo permite la personificación de tal criatura, esto se detona en potencia creativa pues nace el sentimiento de conocer algo,¹⁰ y que según Platón a partir de *Eutidemo*¹¹, provoca que el saber y la creencia en algo, sea diferente a la ignorancia, pues la ignorancia es tener conocimiento sobre algo sin saber *para qué sirve o para lo cual* fue hecho, mientras que la creencia y el saber, consiste en poseer el conocimiento sobre algo en el sentido de comprender *para lo que fue hecho y para lo cual debe ser utilizado*. Esto hace que la imitación sea un acto de personificación, que se puede ejecutar en diferentes situaciones y de diferentes modos, según *para lo cual sea hecho o realizado*.

Crear que algo se puede imitar, es apreciar el término *ousia* o esencia según *para lo que fue hecho*, este término en el aspecto de creer, debe llevar al imitador a pensar en la composición del objeto o modelo de referencia a imitar, que debe actuar como el fundamento principal para el desarrollo de nuestros trabajos; la *ousia* de alguna cosa, se destaca por tres cosas el cuerpo como los aspectos biológicos o la composición estructural de algo, el alma como los aspectos de razonamiento e interpretación de la realidad que se manifiestan en ciertas situaciones y el espíritu que contiene la virtud que se interpreta o genera un objeto por medio de la creación y la recreación significativa de algo, por ejemplo, para poder personificar la paz, el poeta recurre primeramente a un *cuerpo específico* y

⁸Cfr. Aristóteles. *Poética* (1). 1447 a 15. Para este trabajo utilizare diferentes versiones de la poética de Aristóteles debido al lenguaje sencillo y por sus estudios introductorios, así como notas de páginas. La obra primera tendrá el número 1 y este pertenece a editorial leviatán de Alfredo Llanos, la versión 2 será la edición de Juan David García Bacca de la UNAM, y la versión tres es la versión de Gredos de Valentín García Yebra que no estará enumerada, debido a que en ella hay otros dos libros de Aristóteles.

⁹ Cfr. Aristóteles. *Poética* (2). 1448a 1 y sig.

¹⁰ Vid. Unamuno. *Grandes obras de la literatura: Niebla. Del sentimiento trágico de la vida*. P. 397

¹¹ Vid. Platón. *Diálogos II, Eutidemo*. 280 d

detallado, este puede ser una planta, seguido describe la *esencia* o los *componentes* que hacen *ser* a la paz, y por ultimo describe el poeta el *espíritu* que se debe transmitir a través de la *recreación* imitativa de la planta para que otros sepan que la paz es como una plan que no hace guerra antes siempre vive con calma ante lo que lo rodea. Y es en el primer apartado de este ensayo donde se busca indagar sobre la cosa o este ser que ha de ser imitado, ya que a partir de la creencia o de la fe en algo, debemos distinguir *quien* es la cosa, como saber que *la cosa es*, como saber que la cosa es la cosa realmente y *para qué* se debe imitar esa cosa, con el fin de comprender su relación con la pedagogía y como el acto imitativo puede generar tal proceso en el desarrollo del conocimiento que he propuesto.

Por otro lado, a un recuerdo aquel dialogo de Platón en el banquete que dice:

“[...], el que está enamorado de un carácter que es bueno permanece firme a lo largo de toda su vida, al estar íntimamente unido a algo estable”¹²

Quién diría que el amor hacia alguien o algo, nos conduce a una firmeza durante toda nuestra vida, por ejemplo, cuando el amado piensa en amar a la amada no pone límites, ni tiempo a lo que ama, y así él, construye su amor junto con su ser amado, pues no solamente cree en el amor que tiene hacia ella, también su amor hacia ella se crea en él, y este amor es la esperanza por la cual el sacrifica todo por amor a ella, y cuando por fin están juntos, descubre que valió la pena esperar por ella. El amar algo o a alguien debe representar esa firmeza duradera, fidelidad ante todo a aquello que amamos, por el resto de nuestros días, no solo porque está esperándonos, sino, porque, viviremos con aquello que amamos.¹³

Unos de mis recuerdos, es aquel momento cuando me enamore por primera vez de mi carrera, fue aquella tarde de otoño cuando el profesor de investigación educativa nos presentó de una manera agradable, lo que era la investigación educativa y como se desarrolla el conocimiento a partir de ella. La pedagogía estaba ahí presente delante de mis ojos, desde ese momento la ame por su postura ante los problemas educativos, aunque el tiempo transcurrió y con el cada sueño y meta lograda, mi anhelo por saber más de mi carrera creció. Si uno se

¹² Platón. *Diálogos II*, Banquete. 183c

¹³ Vid. Unamuno. *Grandes obras de la literatura: Niabla. Del sentimiento de la tragedia de la vida*. P. 398

pregunta esto que tiene de relación con el trabajo que a continuación va a leer, es muy fácil, en el apartado número dos de este ensayo haré referencia a la contemplación a partir de la poesía, y más que un acto contemplativo es un acto por la búsqueda del ser amado. Ese ser amado con el cual viviremos por siempre. Pero para poder entrar en este tema, aludiré a algunos términos griegos para dar a conocer lo que significa la palabra teoría, y a que hace referencia, ya que la palabra teoría, significa: contemplación de ideas o saber contemplativo, entre muchos más desde la antigüedad.¹⁴ Pero ¿por qué es necesario saber las implicaciones que existen durante el proceso de contemplación de una realidad interpretada y su relación con el proceso de investigación en el ámbito educativo a partir de la poética de Aristóteles? La contemplación de las ideas tiene un carácter poético, ya que al contemplar la idea de que algo es, el sujeto se vuelve como un mensajero de los dioses o los reyes, para buscar transmitir un mensaje revelado. Y lo que sucede en aquel que cree traer un mensaje por los dioses, pasa por un estado de pasividad, pasividad que es activa, debido a sé que concibe una idea primaria, y esta va creando referentes visuales, que se enlazan con la forma perteneciente a la cosa, convirtiéndose en una experiencia cercana. Esta referencia es una estructura lógica que apenas es apariencia de la realidad, realidad aparente debido a cada referente cognoscitivo que se presenta ante él y que a un no es, o *qué* no ha sido producido. Estas figuras aparentes se presentan en un estado divino ante el poeta que requiere de él un sacrificio fiel y verdadero durante toda su vida. De manera que la poesía, exige al poeta recrearse en ella misma para seguir contemplando aquellas ideas fidedignas que persigue como si fuera su propio *ser-amado*.

La segunda expresión de termino teoría alude al saber contemplativo, este tiene dentro de sí, lo que ya se ha conocido y verificado correctamente, ante algo o alguien, es decir, es aquello que confirma el mensaje de lo que se ha dicho anteriormente poniéndolo como precepto de verdad. El saber contemplativo forma parte de los universales o de aquellas que han validado ciertos mensajes como preceptos de verdad, que no se contradicen o que no se pueden negar tan

¹⁴ Cfr. Jeannette Escalera Bourillon. *Ética y estética en la construcción de la teoría pedagógica*. P. 32

fácilmente, entre ellas la filosofía, las matemáticas, la religión, las ciencias exactas, entre otras; el saber contemplativo exige un amor desgarrador en aquel que lo quiere amar, este saber no da fácilmente lo que conoce, ya que requiere que el feligrés tenga un verdadero amor y tenga respeto hacia ella, para que aquel que desea saber más del amado/a, pueda construir una estructura de conocimiento por medio de ella.

Los actos contemplativos que surgen dentro de la poética son principalmente surgen en un estado de enamoramiento para determinar a quién amar y a quien no amar, pero para poder llegar a este acto de amor, hay que descubrir lo que sigue después de este estado de enamoramiento, y es aquí donde la *contemplación* y la *mímesis*, se unen para poder enlazar un acto de personificación de que algo es y de que *algo* se presenta delante del poeta, y ese *algo* por medio del poeta, debe cobrar vida artificial delante de los espectadores.

Cuando se cree en algo, también se crea algo, este algo es una relación personal con aquello que se cree, de manera que al convertirse en acto creativo, crea el espacio de libertad para poder moverse por donde sea.¹⁵ Pero, ¿cómo surge este proceso de creatividad? Esta cuestión forma parte del apartado número tres, que lleva por título *Aspectos pedagógicos de la creatividad durante el proceso de personificación*. Pero las preguntas para este apartado serían ¿para qué es necesario construir la noción de *poíesis* a partir de la lectura de La Poética de Aristóteles, tomando como referencia las tragedias de Prometeo y su relación con algunos eventos en la historia de la pedagogía? Y por tanto será posible ¿qué el investigador pueda dotar a los alumnos de herramientas teórico- metodológicas, que posibiliten conocer y valorar los diversos métodos en la investigación educativa a partir de La Poética de Aristóteles? Para este apartado se consideran algunas palabras en griego que dan origen al concepto de creatividad, ya que antes de hablar del artífice o del poeta, los griegos buscaban la sabiduría de aquel que había creado todo lo que hay o existe, pues ese ser divino daría testimonio de todo lo que existe y sería el único y verdadero juez de todo lo creado,¹⁶ pero al no

¹⁵ Vid. Unamuno. *Grandes obras de la literatura*: Niebla. Del sentimiento trágico de la vida. Pp. 402-403

¹⁶ Robin Hard. *El gran libro de la mitología Griega*. P. 52

encontrarlo surgió el crepúsculo divino, como hasta el día de hoy lo conocemos *hominies religiosi*.¹⁷ El hecho de que el griego pensara en la posibilidad de un creador universal, también da a entender que existe un tratado de creación o derecho de propiedad sobre todo lo creado, pero así como los griegos pensaban en alguien que había creado todo lo que existe, también pensaron en un algo o alguien que buscaba deshacer todo lo que hay. Y no solo los griegos, sino también en las demás culturas, se encuentra el mismo relato.

Los crepúsculos divinos que han hecho a la cultura griega una de las más famosas hasta el día de hoy, son Zeus y Prometeo, “dioses” griegos que pasaron a la historia por su valor, por ser engañosos, por su contribución a la humanidad, entre otras cosas, pero por otro lado surgieron para remplazar, justificar y dar a entender la razón de *ser del ser-humano*. Ante este hecho, hay que destacar parte de la simbología que se utiliza dentro de las tragedias que hacen a Prometeo un ser misterioso y a Zeus un ser tan más tiránico. Y aunque parezca raro, pero es en la tragedia de Prometeo vencedor donde existe una relación brecha entre la muerte de los dioses griegos, la victoria de Prometeo, y una relación con la deidad de Satán, de Jesús y Jehová. De esta manera la función del Nazareno y Satán, dan cuenta del misterio sobre el origen del ser humano y del porque el ser humano tiene una necesidad de buscar trascender o ser partícipe con lo divino. Y es en las tragedias donde se plantean cuatro preguntas esenciales que tienen por fundamento el origen del ser humano, el significado de la vida, los aspectos éticos y morales a cumplir, y el fin o complemento perfecto que debe buscar el hombre.

Cuando se retoman estos fundamentos dentro de la tragedia, el poeta puede contar con una experiencia cercana, y este puede recurrir a la técnica retórica, técnica que recupera la imagen completa de lo sucedido y que hace pensar al poeta en aquello que es justo o correcto. Ante esto el poeta, busca tener y hacer justicia sobre algún evento por medio de la prueba y la refutación de las evidencias existentes sobre algún problema, que muestra ante un auditorio el cual determina la falsedad, la irracionalidad o la alteración de evidencias. Parece que el poeta es casi un orador, ya que es a través de su técnica poética donde el revive

¹⁷ Friedrich Nietzsche. *Más allá el bien y el mal. La genealogía de la moral*. Aforismo 59, p. 94

los momentos y busca el reconocimiento justo que le pertenece a la esencia oculta de la imagen estructurada. Al poder reconstruir todos y cada uno de los sucesos, da la libertad de hablar de un tipo de poeta forense, que sería aquel que sabe distinguir bien entre lo bueno y lo malo, entre lo racional y lo irracional, conforme a la facultad de razonar lo que sucedió, sucede o sucederá, como si fuera una clase de profeta. Esto ayuda comprender porque Aristóteles pone al poeta entre la filosofía y la historia, ya que el poeta, a partir del presente da a conocer lo que pudo suceder en el pasado y lo que puede suceder en el futuro cercano.

Y como punto final del apartado tres ésta el proceso de formación, que es la nueva forma creada, recreada o procreada de algo. Pero para para llegar a este punto es necesario recordar que toda formación lleva un plan de creación, recreación o de procreación, plan que sustenta lo que se va a realizar de forma ordenada. Esta manera de concebir la estructura creada, re/pro-creada, nos dan a entender que es el Creador y el artífice quien regula, hace, modifica, quita y pone, lo que él desea dentro de la obra, y es el quien da secuencia de lo que tiene que alcanzar el *ser-creado* al final de la obra como un complemento perfecto.

I. Aspectos pedagógicos de la mimesis o imitación: la mimesis como personificación de la obra poética

Antes de poder comprender el acto poético o la *poiésis*, debemos considerar primero los problemas que se manifiestan en una contemplación prematura, es decir, ante nuestro ojo humano, ya que es uno de los órganos con los que el ser humano puede percibir diversas series de objetos o referentes visuales que se mueven a su alrededor. Muchas veces los objetos logran persuadirnos para no tomar conciencia de aquello que se manifiesta delante de nosotros, así el aletear de un pajarillo lo podemos tomar como expresión de felicidad, pero tal vez, está huyendo de algún depredador. Los sentidos a primera instancia nos persuaden y engañan, provocando caer en un círculo vicioso para no salir de ahí al primer momento. Parece a primera instancia ser solo un círculo vicio, sin embargo este círculo, trae consigo otros más, el fin es la no localización de nuestro referente de estudio y/o de reflexión. Esta serie de círculos viciosos o mejor dicho de cadenas que se presenta ante nosotros, sin ser presencial ante nuestros ojos, es una de las problemáticas a la que se enfrenta el ser humano continuamente. Serie que le provoca repetir una y otra vez las mismas acciones en diferentes momentos, causándole sufrimientos durante el proceso de su vida sin saber de dónde se originó el problema y a donde se dirige después de haber resuelto el problema.

Para poder localizar ese sufrir en el ser humano y representarlo como un problema en su proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario dejar a un lado todo aquello que nos impide ver ese sufrir. Mirarlo desde la tierra. El ser humano, al ser mirado como un objeto cualquiera, provoca un sentir de divinización de aquel que lo mira, es decir, el observador se convierte en una especie de “*adivino supersticioso*” tratando de dar solución a todo problema presente, ignorando el pasado del sujeto, su presente y alterando su futuro como él quiere que llegue a ser, es decir, al ser humano se le da la potestad ‘autónoma’ de decidir sobre el mismo.

Pero, por otro lado, el ser humano al ser consciente de sus propias acciones necesita ser guiado a un estado de libertad, donde se sienta a gusto de sí mismo, sin dudar de quién es y qué es lo constituye *ser*. Esto, cuando se aplica en una

problemática educativa, en algunas ocasiones quizás, ese *ser* se siente violentado a través de un paradigma, de un modelo o de alguna manera de apropiación de la realidad, provocando que el sentimiento de humanización no concuerde con la esencia del problema y como resultado no se logra comprender la problemática educativa presente. Podemos decir, que es momento para dejar a un lado o por un instante, aquellos paradigmas que no logran localizar, interpretar y dar una crítica vivificante a la solución del problema, así como, una forma de pensar que no nos permita conocer a ese ser humano que deseamos comprender, humanizar y formar a través de la educación.

Otra cuestión a confrontar, es que la palabra *Ποίησις* se traduce como técnica y arte en algunas ocasiones, al considerarse como técnica en algunas ocasiones, resulta ser una concepción simple para hacer cosas, sin embargo, la abstracción que se requiera para comprender lo que se está haciendo es muy diferente, ya que, aquel que pinta un cuadro o que plasma algo en forma de versos y rimas, sabe algo que nosotros no sabemos, y que es necesario descubrir mediante una reflexión filosófica. Así mismo pasa con la pedagogía y los problemas que se investigan a través de sus diferentes ramas, de alguna manera se debe pensar en el procedimiento técnico y el procedimiento artístico, que los pedagogos conocen a diferencia del aprendiz.

Al pensar en la palabra *Ποίησις* y lo que implica, se puede pensar en la representación de un objeto cualquiera a través de la materia o a través de un bello discurso, sin embargo la segunda acepción como arte, va más allá del arte como hoy lo conocemos. El arte en la antigüedad, significaba conocer el universal, este universal era saber el principio vital, la relación del principio vital con el ser humano y el fin que debe procurar alcanzar el ser humano. Pero, para comprender este procedimiento es necesario comprender que la palabra arte, tiene su origen en la palabra *poiésis* y su implicación requiere de una técnica poética y un arte poético.

Por técnica poética se debe entender como la construcción razonada que se tiene sobre el conocimiento del objeto, por arte se entiende el orden ético y estético del objeto que se desea obtener a partir de la interpretación de la realidad. En este

sentido la palabra *poiésis* fusiona tanto la construcción razonada del objeto mediante la técnica y el orden estético que se desea obtener del objeto en su entorno natural mediante el arte, para tener como resultado la forma ordenada de la construcción razonada y estética del objeto en su entorno físico. Pero antes se debe pensar en la siguiente pregunta ¿qué pasa cuando el objeto no se ve? En el caso de no ver el objeto como materia física, se convierte en un aspecto psíquico en la mente del poeta, de esta manera se ha de entender como el orden de la construcción psíquica, estética y razonada de la cosa en su entorno físico, ¿y en el caso de ser prosa? Cuando se traslada a un papel, la palabra arte obedece a la expresión escrita que tiene el autor sobre la cosa u objeto manifestado y es a través de la construcción razonada moralmente, que se construye un fin estético, pero esto, ¿cómo puede ser utilizado en la investigación educativa y bajo qué referente cognoscitivo de arte? Al recorrer la historia podemos encontrar a un pedagogo que da un ejemplo sencillo sobre el aprendizaje del arte, este pedagogo es Comenio, en su escrito de la *Didáctica magna*, él sugiere una manera de enseñar la técnica y el arte, al ser alumno. La concepción que él tiene sobre la técnica y el arte radica en tres puntos que son el modelo, la materia y las herramientas para producirlo. En un primer instante nos menciona Comenio que

“el arte requiere previamente tres cosas: 1. Modelo, que es la forma externa y determinada, mirándola intenta el artista producir otra semejante.”¹⁸

La primera de ellas el modelo de imitación, que explica y hace referencia a lo externo de una forma, una base, algo que sirve como fundamento para ser imitado, en otras palabras un cuerpo físico. El modelo según Comenio posee una forma externa y está determinada de una cierta manera o forma, así el maestro de arte debe recatar esta parte, que es recatar el modelo de imitación que va a servir de referencia.

Modelo de imitación, palabras que parecen curiosas ¿pero, qué es un modelo? El modelo al que se refiere Comenio debe tener ciertas características para imitarlo para producir una semejante, en este caso el maestro de carpintería enseña al alumno piezas sencillas de madera y no de otro material que pueden ser imitadas

¹⁸ Juan Amós Comenio. *Didáctica magna*. p. 150. sec. 2

con facilidad por los alumnos. ¿Pero qué implica un modelo, así como imitar, crear y producir? Y ¿será que el ser humano puede servir como un modelo de referencia? El ser humano cuenta con una forma externa, esta forma externa tiene sensibilidad, tiene características físicas y específicas, tanto para el hombre como para la mujer, varón o hembra, ambos tienen una razón de ser, es decir, habitan en un espacio y tiempo en específico con ciertas funciones a cumplir. ¿Pero qué se debe de imitar en el ser humano, en cuanto a arte? esta es una pregunta que no resuelve Comenio en su didáctica magna, pero que tal vez la podemos resolver junto con la poética de Aristóteles. Al tener un modelo de imitación y si este modelo es el alumno, podemos entonces aludir a la segunda cuestión que nos marca Comenio en su didáctica magna que es:

“2. Materia, que es aquello que ha de recibir nueva forma”¹⁹

¿Pensar qué tipo de formación necesita tener nuestro ser humano y que es lo que le impide tener forma, si él fuera nuestro modelo, para desarrollar un trabajo artístico? A pesar de que Comenio no lo menciona en su didáctica magna, el ser humano tiene materia, es decir, que es un ser que está en movimiento continuo hasta determinado momento. No es un ser estático, sufre constantes cambios. Si tomamos en cuenta la palabra objeto y se la ponemos al ser humano, no concuerda, ya a partir de mi hermenéutica, el objeto de estudio suele ser estático y eso le permite ser fácil de copiar y estudiar, sin embargo, el ser humano no es una cosa,²⁰ es decir, no es algo abstracto; es por eso que vemos un cambio radical del objeto de estudio a un sujeto que necesita ser formado. Pues el ser humano no tiene fundamento en la lógica racional, es decir, su fuente de vida no es la misma que la de un objeto cualquier (artificialmente hablando), antes el ser humano está ubicado en la eternidad (su fuente vital) y en la subjetividad. Esta subjetividad tiene como fundamento las preguntas ¿qué significa mi vida? y ¿qué son estas fuerzas eternas que me rodean?²¹

Pero si Comenio nos dice que este material físico y artificial necesita recibir nueva forma, y que este se convierten en un nuevo objeto o cosa, ¿qué pasa con el ser

¹⁹ Ídem.

²⁰ Cfr. Martin Heidegger. *Arte y poesía*. P. 39 y 40

²¹ Cfr. Unamuno. *Grandes obras de la literatura*: Niebla. Del sentimiento trágico de la vida. P. 394

humano? al tener cuerpo, razonamiento y un deseo por saber que hay más allá, el ser humano se puede formar a partir de la construcción razonada a un fin en específico. Pero para lograrlo es necesario comprender el tercer aspecto

“3. Herramientas con las cuales se lleva a efecto el trabajo”²²

¿Qué herramientas forman al ser humano o le dan forma al ser humano? Las herramientas en la piedra dan forma, en la pintura dan color, en la prosa armonía, ¿pero en el ser humano qué son esas herramientas? La formación del ser humano está ligada a la educación, los conocimientos y las bellas artes se unen para darle una forma determinada, forma y determinación que reside en un currículum, pero estas no son herramientas, son apenas vínculos para formar algo. En el currículum se plasma una serie de conocimientos aprobados para el ser humano, así como la adquisición de una forma, que a partir de la reflexión filosófico ética se plantea que

“un sujeto que reflexiona sobre sí, es uno que no piensa ser bueno y bello en sí, sino que piensa en hacer buenos y bellos también a otros”²³

Al momento de pensar en las herramientas debemos considerar el impacto que se va ejercer entre los mismos sujetos para su transformación, pero ¿si recibe una serie de impactos el sujeto que es lo que se modifica en él? Si este impacto surge cuando se supera el estado de objeto y sujeto, por la ambigüedad en la obra de arte, la dualidad de objeto y sujeto se vuelve inapropiado, de esta manera daríamos paso al “Yo” ¿pero si el ser humano ha de ser un modelo para la investigación y la generación del conocimiento, como sabremos que nos está diciendo la verdad? Pregunta quizá difícil de contestar.

Por otro lado Heidegger es otro de los teóricos que escribe acerca del arte, pero él agrega el concepto de cosa, él considera que el objeto y el sujeto son inapropiados al momento de realizar la obra de arte.²⁴ Se vuelven inapropiados al plasmar un poema y a su vez una obra de arte; él por medio del arte nos invita a descubrir esta fusión entre sujeto y objeto, que en el caso del yo, la resultante que tendremos de esta, es una fusión a la que hemos de llamar ser humano. Al pensar

²² Juan Amos Comenio. *Didáctica magna*. P. 150

²³ Jeannette Escalera Bourillon. *Ética y estética en la construcción de teoría pedagógica: la educación como proceso de humanización*. P.28

²⁴ Cfr. Martín Heidegger. *Arte y poesía*. P 22

en el ser humano –a partir de mi hermenéutica– se debe entender en un ser que siente, que no se limita a solo ser objeto y sujeto, que piensa y reflexiona, que tiene espacio y tiempo, así mismo que es complejo de entender por su constante movimientos psíquicos y físicos, es decir, tiene la libertad para manifestarse ante nosotros. Las manifestaciones que el experimenta en sí mismo es para impactar en los demás, supera aun las etapas del yo de Kant y es por esta razón que se vuelven inapropiados los términos de objeto, sujeto, y yo, que solo son una fracción de algo.

Uniendo los tres principios sobre el arte que maneja Comenio y la concepción que tiene Heidegger, nos sirven como base para poder comprender algunos de los aspectos que se encuentran en la poética de Aristóteles, su obra no se debe considerar como solo orden, sino también, como razón del por qué se debe construir una obra poética, de esta manera, la obra poética no se centra en el objeto, ni en el sujeto o en el yo, sino que va más allá.

Para comprender la obra de Aristóteles comprenderemos los cuatro ejes que debemos considerar al momento de realizar una obra poética que son: la mimesis o la imitación, la contemplación, la creatividad y la producción. ¿Pero qué es la mimesis, la contemplación, la creatividad y la producción en el proceso de la construcción de una obra poética? Veamos.

1.1. Para imitar se requiere creer

“El poeta [...] debe en todas las instancias por necesidad representar las cosas uno u otro de estos aspectos: bien como eran o son, como se dice o se piensa que son o parece haber sido, o como ellas deben ser.”²⁵

En la *Poética* de Aristóteles uno de los primeros ejes que nos muestra para realizar el arte y la técnica poética;²⁶ es la *μιμησις*, la *μιμησις* nos da elementos para poder comprender el significado de poética o *ποίησις*. *Μιμησις* no solamente significa imitar o copiar algo, dentro de sus referentes cognoscitivos, el acto de imitar se basa en aquello que es bueno, respetable y de buen corazón, y aquello

²⁵ Aristóteles. *Poética* (1). 1460b 10.

²⁶ Cfr. Aristóteles. *Poética* (2). P. XVII

que es malo, horrible o que no es de buen corazón. Entre lo justo y lo vicioso. Es un plan ontológico en ella misma.

En algunas ocasiones, se ha considerado que la palabra arte o *ποίησις* es solo hacer cosas (*τέχνη*) la pregunta que se invita hacerse al lector es ¿Qué cosas hacer (*τέχνη*)? Y ¿Cómo hacer esas cosas (*ποίησις*)? Para entender esta parte es necesario comprender que el término cosa, parece estar distante del término *μιμησις*, pero forma parte de la *μιμησις*. La cosa es lo que se percibe mediante los sentidos o referentes de aprehensión de la realidad, esto se convierte en un ente que es la idea primaria de que algo es o que se tiene acerca de la cosa o de la forma presente, que a su vez pertenece a un ser no revelado al instante para el poeta, es decir, es algo oscuro o que carece de luz, y que pide ser descubierto.

La imitación suele ser oscura cuando no se tiene la claridad de que imitar, por ejemplo: cuando dice Aristóteles que se debe representar las cosas como eran, o que deben ser o tan solo el contraste entre lo que se piensa *que es y cómo debería ser*, da referencia a que algo puede ser imitado y que se puede percibir a través del conocimiento de los sentidos. Esto a su vez, pasa a ser de orden experimental al ordenarlo en sus diferentes categorías o nociones que se tenga acerca de algo, siguiendo por la misma línea se convierte en *έπιστήμη* o conocimiento de algo, para lograr trascender y ser *σοφία*.²⁷

Al hablar del término 'cosa' podemos encontrar a uno de los contemporáneos a Aristóteles que es Heidegger, en su libro de *Arte y Poesía*, podemos encontrar algunas relaciones entre ambos pensadores, una de ellas tiene relación con el carácter de la cosa, ya que el carácter de la cosa o de la *ousía*, para Heidegger es lo primero con que uno se ha tropezar al contemplar una obra de arte,²⁸ esto concuerda, cuando el *carácter*, según Aristóteles, se piensa que es tal o cual cosa que se observa, mientras que la acción se representa a través de *se es así* por tal *razón* o que se tiene que *hacer así* para lograr *satisfacción*.²⁹

Algo que debemos comprender de la cosa o de la *ousía*, conforme a la relación anterior, es que en algunas ocasiones se presenta de manera oscura e imprecisa

²⁷ Ibídem. P. XIII

²⁸ Martin Heidegger. *Arte y poesía*. P. 10

²⁹ Aristóteles. *Poética* (2) 1450b. 25

ante el poeta y es por eso que el ente o el 'protón' es como tal inaccesible a la razón, pero queda pensar si su resistencia, su hermetismo pertenecen a su propia esencia,³⁰ esencia u *ousía* que no sea ajena a la obra, sino que, cada una de las características formen parte del objeto representado. La esencia o la *ousía* de la cosa, invita al poeta, a dar cuenta y lo obliga a *creer* en él, para que en su interpretación exista coincidencia con la esencia, es decir, que su razón de *ser* del objeto o modelo que se desea imitar debe coincidir de una manera racional con lo pensado, es por eso que la primera dificultad es el carácter de la cosa.

Otra de las cuestiones que debemos comprender es que el poeta es una persona que se encuentra rodeado de figuras que viven y actúan ante él y cuya esencia más íntima, penetra a través de su mirada, estas son las fuerzas de la eternidad.³¹ Al tener una diversidad de figuras a su alrededor, el poeta puede caer en el error de penetrar de una manera irracional en alguna de ellas, esto puede llevar al poeta a concebir la realidad de una manera equivocada y con falta de razón. Por eso en algunas ocasiones se hace difícil entender y explicar la manifestación de lo imitado, ya que su lenguaje, no es común entre nosotros y se vuelve ajena la figura.

Por otro lado cuando se considera la *τέχνη* como algo que solo sirve para acomodar objetos y actos, estamos distantes del logos, sin embargo, nos sirve para reflexionar a partir de *qué* elementos son los que se necesitan acomodar, para poder llegar a obrar con claridad, un ejemplo de ello es que, aquel que se dedica a la *técnica poética* desde su fin de utilidad, simplemente acomoda actos y objetos que le ayudan a producir un útil para cosas determinadas, pero la pregunta es para que sirve ese útil y quien lo debe utilizar. La *ποίησις*, parecidamente se refiere a la técnica, pero este orden es un conjunto de actos sobre un conjunto de materiales a los que se impone un orden especial, no por ideas, sino por un valor de belleza,³² si se sigue solamente el orden como *ποίησις*, se puede caer en

³⁰ Martin Heidegger. Op. Cit. P 11

³¹ Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia* (2). P. 57

³² *Ibíd.* P. XV

características ajenas al objeto a imitar,³³ esto puede ser considerado como *esteticismo* poético³⁴.

Al Comprender, el por qué en algunas ocasiones la imitación se vuelve oscura y junto con la relación *cosa* u *ousía*, *ente* o *protón*, y *objeto* o *morphé*, podemos abordar con libertad la poesía, pero debemos comprender que el horror o el miedo a la poesía, se debe a que nosotros hablamos de modo tan abstracto o de poco animo sobre la poesía, porque solemos ser malos poetas,³⁵ es decir, solemos repudiar y despreciar a la poesía poniéndola en un lugar que no vale la pena seguir, cuando ella quizá, puede apoyarnos a la comprensión de un problema.

Para analizar los aspectos pedagógicos de la Poética, he de guiar u orientar al lector, hacia estas dos vertientes que son el valor útil y el fin a obrar sobre el concepto de *τέχνη* –como nos señala David García Bacca en su estudio introductorio a la Poética de Aristóteles–, para ordenar de una manera especial actos y objetos cuya especialidad, consista en ordenarlos no por razón o logos, sino por un fin, fin que es el orden a los fines de su utilidad.³⁶

El poeta al utilizar la *τέχνη* o la técnica y el arte o la *Ποίησις* juntas, abre el camino para comprender aquello que se ha percibido a partir sus sentidos, teniendo una concepción ontológica de algo *qué es* y *qué tiene que llegar a ser*. El poeta no solo se conforma con la concepción otológica de que algo *es*, sino que la somete a prueba, la estudia y la comprende, para tener una concepción de *έπιστήμη* clara de lo que ha percibido, lo que le permite tener *σοφία* ante algunos problemas semejante. Al unir ambas, podemos determinar que la técnica poética o el orden de lo conocido más el arte poético o el orden de la realidad, nos sirven a primera instancia para tener una concepción a partir de nuestros sentidos, para conocer las causas y los principios que se detonan por los problemas. Saber el orden que se debe seguir, ante un desorden de que hay en casos semejantes, se convierte en el principio vital del arte según Aristóteles.³⁷

³³ Virginia Aspe Armella. *El concepto de Técnica, arte y producción de Aristóteles*. P.19

³⁴ Johanes Pfeiffer. *La poesía*. P. 13

³⁵ Virginia aspe Armella. Óp. Cit. P. 19

³⁶ *Aristóteles: Poética (2)*. P. XIV

³⁷ Aristóteles. *Protréptico. Metafísica*. 981 a 5-8

Esto abre el camino para volver a pensar en la cosa o la *ousía*, conforme a lo dicho anteriormente, se trata de ordenar o acomodar objetos de una forma sistematizada u ordenada, lo estético por otra parte, se refiere entonces, aun orden dirigido hacia el valor de belleza al momento de pensar en el objeto y en su hermetismo, donde la mejor forma de analizar la relación entre cosa, el ente y el objeto, ha de ser a través del acto de creer.

Crear que una cosa debería *ser*, es un acto mental de una cualidad peculiar del ser humano, que en el caso del arte se ubica en el ente o en la idea primaria de que algo es. Al momento de imaginar la cosa, el ente y su relación con el objeto en nuestra mente, estamos creyendo que algo sucede o que algo pasa, donde la percepción ha de llegar a un momento de coincidencia con las acciones que realiza nuestro objeto. Por eso el acto de imitar, surge en el acto de creer que una *morphé* posee determinadas características y una determinada *ousía*, así mismo estas pueden favorecer al *protón*, que ha servir para ser formado y transformado desde nuestra imaginación.

La relación de la *mímesis* con la investigación educativa se vuelve evidente, ya que al momento de investigar, hay ideas que al pedagogo en formación le son oscuras y que necesitan ser esclarecidas, ideas que se dirigen más por la *morphé* y carecen de unión, entre lo percibido de la *ousía* y las características que compone al *protón*. Muchas veces se comete este error, pero es poque seguimos pensando en la incertidumbre inmediata de aquello que percibo y puedo afirmar que lo que percibo es verdadero, pero aquello puede ser falso. Esto se debe a que se centra la mirada en aquello que me dicen que es (vulgarmente hablando), pero no en lo que yo pienso que es (tener fe que es).³⁸

Crear en una cosa, nos impulsa a creer que algo existe y que se pueden plasmar en una obra de arte, en el caso de la investigación creemos identificar un problema, y se analiza la relación de lo pensado con el objeto, buscando exponer el conocimiento existente sobre un problema teórico o práctico, o que hay en un ámbito de conocimiento, o una línea de investigación o un área.³⁹ Para lograr

³⁸ Friedrich Nietzsche. *Más allá del bien y del mal. La genealogía de la moral*. Aforismo 36. P. 74

³⁹ Cfr. Francisco Covarrubias Villa. *La generación histórica del sujeto individual*. P. 19

esto, debemos hacer una diferencia entre la imaginación para representar una escena y la percepción que se acompaña de un recuerdo.

La percepción del sujeto cognoscente es acompañada en la mayor parte por situaciones, recuerdos o creencias sobre sucesos que pasaron o pasaran, estas situaciones tienen una relación con el valor de utilidad que el sujeto les da a cada una de ellas. El sujeto cree que tiene, en muchas ocasiones la seguridad y el valor de aplicarlo de manera sistemática y ordenada, es decir, el sujeto al recordar un cierto patrón, formulas, matrices, que están sujetas a una cierta razón, esto le permite recordar y poner en un orden específico lo que sirve como sustento para producir y lograr un valor de utilidad en algo. Por otra parte la imaginación solamente obedece al valor de belleza, es decir que, se piensa en un objeto determinado, no perceptible a nuestra vista, de esta manera la imaginación, abre el camino para poder encontrar una razón personal sobre lo que creemos. Pero, tanto la percepción y la imaginación coinciden en algo, que es la postura en el acto de creer en la *morphé* o en la forma percibida del objeto. Ambas pueden tener razón, pero las dos pueden estar equivocadas, debido a que se modifica el discurso conforme lo piensan.

Aquel que se sirve del recuerdo para poner en orden una escena puede estar mintiendo a la hora de la descripción, o de aquel que se sirve de la imaginación para lanzar a los espectadores luces y chipas, puede mentir a la hora de la declamación⁴⁰. Por eso, el acto de creer es un sentir que solo el ser humano posee, ⁴¹ por eso el sujeto sólo da razón o explicación de lo que está creyendo, se posiciona desde un ángulo particular al momento de creer que algo es o existe de una determinada manera, ante esto, nadie puede tener fácil acceso a la *psique* del sujeto para poder saber si lo que está diciendo es verdad o mentira.

Al analizar la Poética de Aristóteles podemos percatarnos que nos da ciertas bases que se han de considerar al momento de realizar el acto imitativo, acto que es regido a través de la percepción, y aquellos objetos que los imitadores

⁴⁰ Un ejemplo básico lo encontramos en los diálogos de Platón, cuando Sócrates dialoga con Ion (535 e) –un poeta rapsódico de aquel momento- Sócrates en el momento del dialogo quiere saber algo de su arte mágico dado por los dioses, sin embargo él se niega de alguna manera en dar la razón de su arte. Por otra parte Ion da conocer que en muchas ocasiones es necesario mentir para poder lograr sus propósitos.

⁴¹ Cfr. Francisco Covarrubias Villa. *La generación histórica del sujeto individual*. P. 27

representan son acciones, acciones que son efectuadas por agentes buenos o malos y que al momento de imitar, los imitan mejores o peores de lo que nosotros somos o semejantes, un ejemplo de ello son los pintores.⁴² Estas acciones, no están en la *morphé* sino en la *ousía*.

¿Quiénes son estos agente que realiza estas acciones? la acciones que manifiesta Aristóteles, son acciones que realizan ciertos agentes, estos agente se encuentran en el mundo natural y físico, cuentan con un cuerpo y tienen una determinada manara de *ser*, que se ha formado a partir de lo bueno o lo malo. Estos agentes son las pasiones que manifiesta el ser humano. Nuestra atención en un primer momento es buscar aquellos agentes que realizan acciones buenas o malas. ¿Entonces sí se limita al ser humano como un objeto cualquiera, qué repercusión tendría al momento de imitar? Al limitar al ser humano a un objeto, es condicionarlo a dar ciertas respuestas y de esta manera las acciones que deseamos que nos muestren son aquellas que nosotros queremos, no las que él da. Al no ser la naturaleza del objeto, el sujeto se vuelve conforme a nuestro pensar, sin dar libertad a lo que desea hacer, por esta razón pasaremos a la palabra modelo donde se ha de entender como la manifestación natural del objeto que se alimenta, se desarrolla y envejece, y forma parte de un medio físico para obrar un fin determinado. Las acciones o los comportamientos, por lo tanto que realizan los seres humanos⁴³ a partir de la *Poética*, sirven para la representar por medio de seres valientes o cobardes dignos de imitar o de repudiar, el cambio o la alteración de ciertas actitudes del ser humano.

En la investigación educativa, la imitación debe estar centrada en las acciones que realizan los sujetos, que en el caso de la educación, será localizada en las relaciones que existen entre sujetos pasionales. Esto lo podemos ver claramente cuando nosotros reflexionamos a partir de la ética, ya que a partir de la ética, podemos comprender qué acciones son buenas y qué acciones son malas.

Aristóteles toma consideración esto y determina que hay dos clases de personas, las primeras desarrollan hábitos y costumbres que van encaminadas a partir de

⁴²Cfr. Aristóteles. *Poética* (1). 1448a II.

⁴³ Al mencionar ser humano, abandono el termino objeto y sujeto como base, para referirme a modelo que es parte de un "*todo*" que se encuentra en él. Esto será aclarado unas páginas más adelante.

una inclinación hacia un beneficio propio que se considera “justa”, donde se procura primeramente la ganancia propia, pero carente de razón. Mientras que por otro lado hay quienes se rigen por la razón de que algo es, que a partir del impacto generado en uno mismo hacia el otro, logra concebir una justicia universal,⁴⁴ así mismo se establece que la justicia:

“es la más perfecta de todas las virtudes, porque es el uso de la virtud que es más perfecta, es perfecta, porque el que la posee puede usar para con otro la virtud y no para consigo mismo solamente.”⁴⁵

La justicia como la virtud perfecta a alcanzar según Aristóteles, es la única que busca el bien a través del otro, así la imitación como segunda instancia, es una manera de creer en lo justo para el *Otro* y que a partir de la justicia se debe hacer pensar en el bienestar y en las acciones que debe realizar para su imitación, por eso, Juan David García Bacca señala, que no es posible por tanto un arte poética (o un orden del mundo), sin un arte moral (un orden cívico), ni una técnica poética (o un orden de lo conocido), independiente de una técnica moral (orden de las prácticas humanas).⁴⁶ A través de la Ética, podemos decir que lo injusto, son todos aquellos tropiezos que impiden de alguna manera el progreso, es decir, aquello que carece de razón, es injusto ya que no logra impactar a los Otros. Así a través de la técnica poética, se logra imitar a lo que conocemos acerca de la experiencia de lo vivido por el ser humanos y que junto con sus acciones y/o comportamientos se unen a una razón justa y de verdad.

Como resultado nuestro acto de creer en relación a la obscuridad de la cosa se empieza a esclarecer, a partir de lo que es justo para el otro, donde nuestra imitación se convierte en creencia de lo que es percibido en un acto de justicia o de injusticia. La creencia de que algo es, pasa a ser una idea que se tiene que formar en característica de lo que es, por lo tanto la unión de lo percibido, es un acto de justicia o de injusticia que permite o no el progreso de la formación de algo.

⁴⁴ Cfr. Aristóteles. *Política*. Ética Nicomaquea. libro V. Cap. II. P. 109

⁴⁵ Aristóteles. *Política*. Ética Nicomaquea. Libro v. P. 107

⁴⁶Cfr. Aristóteles. *Poética* (2). P. XVII

1.2. Relación entre la *morphé* y el protón a través de la *ousía*

El modelo a primera instancia es imitado a partir de la percepción de un acto de justicia o de injusticia que evita o contribuye a que se forme algo, pero ¿puede ser imitado a partir de la diversidad de ideas? y ¿Qué relación tiene el modelo con el sujeto? Como hemos dicho, al restringir al sujeto y atarlo a un objeto, la cosa en la que creemos se ve debilitada, así mismo, pasa con el sujeto en la prosa ¿pero acaso existe algo en la obra Poética que rompa con las cadenas de los agentes? Al unir el objeto y sujeto este se convierte en el Yo, pero aun este 'yo' se ve afectado por el pensamiento que emerge contra él y lo vuelve amarrar. Las palabras que he de utilizar para referirme a los agentes serán ente o *protón*, ya que se busca la idea primaria que se tiene sobre la cosa, que ha de funcionar como modelo de imitación.

El modelo puede ser imitado con libertad y no se sujeta a una sola concepción sino a varias, y si una concepción se repite frecuentemente este define al arte⁴⁷ y campo de estudio junto con sus referentes de trabajo, así el poeta se define como poeta, el carpintero como carpintero, el albañil como albañil, el químico como químico, y el educador como educador. Por otro lado recordemos, que anteriormente habíamos abordado la concepción de arte de Comenio, y que dicha concepción cuenta con tres aspectos para arte,⁴⁸ a dicha concepción podemos agregar que en el proceso de imitación:

“Hay, pues que procurar que no sólo en la escuela, sino en la vida toda, los modelos de los que tengamos que hacer sean reales, exactos, sencillo y fáciles de imitar,”⁴⁹

Al imitar las acciones que van a realizar nuestros modelos, deben ser sencillos, al ser sencillos podemos imitarlos y nos ayudan a comprender con mayor facilidad lo que pasa con él. Esto se convertirá en el ente o *protón* que será la idea primaria de ese algo. Al ser la idea primaria de *algo*, esta debe facilitar que otros conciben de una manera fácil y sencilla el *protón* o el ente. De aquí, sale otra vertiente sobre la palabra imitación que es simulación poética, esta simulación

⁴⁷ Vid. Aristóteles. *Protréptico. Metafísica*.981a 5.

⁴⁸ Vid supra. P. 12

⁴⁹ Juan Amós Comenio. Óp. cit. Cap. XXI ver.11

poética tiene la característica de que el espectador pueda gozar de placer al momento de observar, mirar y contemplar la obra poética llena de la impresión de la realidad.⁵⁰

En el ser humano podemos encontrar una forma, una figura, un cuerpo físico, así mismo, podemos darnos cuenta que el ser humano siente y puede ser capaz de imitar a otros, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. He aquí –como dice Aristóteles- el origen de la tragedia.⁵¹ Este origen reside en la capacidad que posee el ser humano por naturaleza para imitar una acción humana, desde una compleja hasta una sencilla.

La tragedia es una imitación donde se muestra el sufrimiento y las pasiones de los seres humanos y esta forma parte de los hombres en su diario vivir; ellos tienen experiencias desde su infancia, momentos donde se muestran una serie de pasiones y sufrimientos, agregando que el hombre lleva un aprendizaje a partir de la imitación de ellos, por eso:

“el aprender algo es el mayor de los placeres no solo para el filósofo, sino también para el resto de la humanidad [...] la razón del deleite que produce observar un cuadro es que al mismo tiempo se aprende.”⁵²

Esto nos invita a pensar que los imitadores de aquel momento fueran poetas o pintores, o escultores, buscaban justificar la cosa que ellos pensaban sobre el comportamiento del ser humano, tomando como referencia las diferentes expresiones de alegría o de enojo que manifestaban como modelos de referencia visual. Justificación que nos invita a pensar en lo bueno y en lo malo, entre la verdad y la mentira, entre el vicio y la razón, es por esta razón que Aristóteles nos señala que

“(Las diversidades del carácter humano, casi siempre derivan de esta distinción, pues la línea entre la virtud y el vicio es la que divide a toda la humanidad)”⁵³

El ser humano al realizar un acto imitativo, tiende a imitar el comportamiento de otro, que considera como bueno, así como, la manera de hacer las cosas, por

⁵⁰ Cfr. Carmen Trueba. *Ética y tragedia en Aristóteles*. P 24

⁵¹ Cfr. Aristóteles. *Poética (1)*. 1448b 5.

⁵² Aristóteles. *Poética (1)*. cit. 1448 b. 15. Y véase También. Aristóteles. *Poética (2)*. 1448 b. 15 versión UNAM, Aristóteles. *Física. Acerca del alma. Poética*. 1448 b 15 - 19

⁵³ Aristóteles. *Poética (1)* 1448 a 1

esta razón el aspecto imitativo del modelo u objeto, es elegir, qué tipo de sujeto se pretende representar, ya sea bueno o malo, digno de imitar o indigno de imitar, y qué tipo de acciones son las que realiza y que debe seguir para no caer en la injusticia que es la suma de todos los vicios, según Aristóteles.⁵⁴

Al caer en la injusticia, trae un desorden al momento de imitar y lo que se procura es que exista un orden a través de la justicia –aclaro- no común, sino, universal. De manera que al momento de pensar en el objeto o modelo a imitar debe estar centrada la atención en las acciones y no en el objeto como tal.

Dentro de esta misma perspectiva debemos considerar dos cosas que son lo estético y la expectativa, por un lado Aristóteles marca que aquel ente o *protón* –según su estética- debe ser entendida en primer lugar como materia, segundo lugar como forma y el tercero como la estructura compuesta de ambos,⁵⁵ ya que forman parte de la entidad del sujeto como potencia y acto.

Cuando se desea hacer un trabajo por imitación lo primero que debe quedar claro, es que el ente o la idea primaria de algo, a partir de lo estético, deben ser entendidos como experiencia de vida, ya que, prueba y desmiente al sacar a la luz las expectativas que confunden al ser humano.⁵⁶ Pero ¿de dónde nace la expectativa o de donde se origina esta expectativa? Con el incremento de la ciencia se ha creado un esquema mental en el ser humano, que le ha hecho creer que de una sola manera determinada, el ser humano puede alcanzar ese contacto con la realidad a partir de determinados métodos ‘científicos’. Estos métodos científicos hacen que la vida y la realidad sean inalcanzables e inexplorables para el ser humano.⁵⁷

La manera de ver la realidad cotidiana como la identificamos, -según las palabras peligro, hambre, sufrimiento, gozo, paz, templanza, etc.- provoca a pensar y a asumir que la realidad no es la que vivimos y de la cual no tenemos experiencia de vida, y que todo aquello a quien el científico ha tomado como verdadero y falso es la verdad absoluta. Un monopolio de la verdad. Sin embargo, la estética es una

⁵⁴ Cfr. Aristóteles. *Política. Ética nicomaquea*. Libro. V cap. II

⁵⁵ Aristóteles. *Acerca del alma*. 412 a 5- 10. En este trabajo solo utilizare una versión individual de Gredos sobre *Acerca del alma*, de Aristóteles.

⁵⁶ Daniel innerarity. *La filosofía como una de las bellas artes*. P 59

⁵⁷ Cfr. Claude Brauire. *El ser y el espíritu*. P. 33 y sig.

herramienta que apoya al artista [en general] durante el proceso de imitación, ya que considera la experiencia cotidiana del sujeto individual, para que él se pueda recrear a través del arte y la filosofía, o de lo divino.⁵⁸

Para localizar la unión entre la cosa, el ente y el modelo, a través de la estética, es necesario revivir a través de prosa a un ser que se nos ha manifestado con ciertos comportamientos y actitudes. Esto lleva a considerar la cultura del sujeto y la cultura de la sociedad.⁵⁹ Que partir de Friedrich Nietzsche se debe considerar, que el núcleo de cualquier obra de arte, puede manifestar lo eterno o la manifestación compleja de la cosa, que es la cosa en sí junto con su mundo aparental, que en su conjunto suele ser el medio de la constante desaparición de las apariencias,⁶⁰ es decir, no basta creer que la cosa es, sino, también es comprobar que la cosa tiene relación con el ente y para ver la posibilidad de comprobar si el modelo que queremos imitar es, de lo contrario sería aparentar que algo sucede y no veríamos la cosa en sí.

Este núcleo, está constituido a partir de la cultura del sujeto y de la sociedad, ¿a qué se refiere esta constitución? Al ser tomada la cultura del sujeto y la sociedad el acto imitativo debe ser concentrado en la transición que hay de lo subjetivo a lo objetivo. Esta transición – según Francisco Covarrubias Villa-, surge cuando el individuo ha concebido correctamente su función ante la sociedad y se prepara para poder asumir las normas y leyes correspondientes a obedecer, para que a través del universal (considérese al arte, a la filosofía, a la ciencia, a las matemáticas, Dios mismo), él pueda recrearse espiritualmente.⁶¹ Así, la idea primaria, al formar parte de lo percibido por parte del sujeto sobre el modelo de imitación, se empieza a unir y lo percibido ahora resulta ser el orden de lo conocido (o concepción ontológica del ser) y la idea toma posición en el proceso de creencia para dar paso al arte imitativo, que ha de buscar el impacto por medio de la justicia o las características que debe poseer el modelo.

⁵⁸ Ídem

⁵⁹ Ricardo Nassif. *Pedagogía general*. P 25

⁶⁰Cfr. Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia (2)*. P. 55 -56

⁶¹ Francisco Covarrubias Villa. La construcción histórica del sujeto individual. P 35

Por otro lado, la apariencia al ser la mentira vestida de razón que envuelve al espectador, hace que el modelo se vea como un ser embriagado o desorientado de la realidad, el cual, a su vez, no presta atención a ese hombre que necesita ser formado, sino que intenta incluso aniquilar al individuo y para luego redimirlo mediante un “sentimiento místico de unidad.”⁶² Una supuesta “unidad” que se termina imponiendo mediante una verdad carente de razón, apartada de la realidad del ser humano.⁶³

En la educación se presenta de una forma similar, en donde podemos encontrar que se juega con la apariencia y se presta a la manipulación del educando; como resultante la educación, termina por “domesticarlo” hasta incluso por someterlo a una serie de creencias, en vez de hacer en él, un hombre realmente libre.⁶⁴ La apariencia impone un orden. Esta apariencia surge cuando se excede de alguna manera el arte moral y el arte poético, como resultado, hace notar que aquel que escribe, se vea como un gran genio en la técnica imitativa y el arte moral. La unión entre estas tres vertiente de la imitación -como lo hemos dicho anteriormente- surge cuando el sujeto a concebido su rol y papel en la sociedad, ahora el *protón* provoca la unión de estas tres vertientes mediante la educación. La educación es la idea primaria de una sociedad, y es aquí donde se encuentra el objetivo o la razón de ser de una sociedad. Esta objetividad, no surge de los objetos que nos rodean cotidianamente, sino de las subjetividades individuales, unidas en un fin a alcanzar.

Ahora bien otro aspecto a comprender durante el proceso de unión de estas tres vertientes, es que hay que diferenciar entre valor y virtud. No es lo mismo el valor y la virtud, durante este proceso de transición la *virtud* debe ser considerada como:

⁶² Cfr. Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia (2)*. P. 27

⁶³ Cfr. Friedrich Nietzsche. Más allá del bien y del mal. La genealogía de la moral. Aforismo 59. P. 94

⁶⁴ Cfr. Paulo Freire. *La educación como práctica de la libertad*. P 10

“la formación del hombre, mediante la creación de un tipo de ideal íntimamente coherente y claramente determinado. La educación no es posible sin que se ofrezca al espíritu una imagen del hombre tal como debe ser.”⁶⁵

Que en palabras de Aristóteles equivale a:

“Los imitadores reproducen por imitación hombres en *acción*, y por otra, es menester que los que obran sean o esforzados y buenos o viles y malos.”⁶⁶

Al relacionar estos dos apartados sobre la imitación y la virtud, podemos apreciar que Aristóteles nos da la clave para poder unir el ente o el *protón* del referente cognoscitivo del artista que lleva consigo sobre un evento o alguna acción buena o mala a imitar, que al pasar por la virtud o la vileza, se puede determinar de qué manera sea de mostrar ante los espectadores, y al considerar la *ousia* o la cosa, sean de determinar qué acciones debe y/o no debe imitar durante su proceso de formación, para que al final él consolide su formación o *morphé* determinada ante la sociedad. Mientras que el *valor* significa, en el proceso de formación, dar una cualidad e importancia, en un sentido de individualidad al *bien*, diferenciándolo de otros objetos.⁶⁷ Esto nos permite separar cada uno de los referentes individuales de la realidad cotidiana a la que tiene acceso el ser humano. De manera que, el poeta sabe diferenciar bien entre un rey de un presidente, de una ama de casa a una madre trabajadora, de una madre soltera de una que tiene marido. Así mismo, nos permite re-conocer y diferenciar cada tipo de oficios y artes, junto con sus ramas de estudio y su fin.

1.3. La revelación del modelo en el acto imitativo

Ahora la imitación nos dirige a otra cuestión que es, ¿Qué aspectos se debe considerar para determinar la revelación de la *morphé* en el acto imitativo? El modelo imitativo, a partir del arte, es una acción afectada por la corrupción de un objeto sobre otro, es decir, un acto en potencia.⁶⁸ Por ejemplo el hombre en su

⁶⁵ Wagner Jaeger. *Paideia: los ideales de la cultura griega*. P 19

⁶⁶ Aristóteles. *Poética* (2). 1448 a

⁶⁷ Ricardo Nassif. *Pedagogía general*. P 26

⁶⁸ Cfr. Aristóteles. *Protréptico. Metafísica*. 1046 a 20-25

estado natural se encuentra imitando algo que le agrada o que le satisface alguna necesidad, el poeta al mirar cada acción, recurre a la significación de cada una de las manifestaciones que se encuentran ante él, para interpretarlas a través de un hermoso discurso, que más que hermoso, es un acto de ocultación de la verdad. Así, cada acción, que muestra ante los espectadores, sea la más perfecta posible o lo más terrible posible sin caer en la exageración o en la desgracia, provocan un estado de gozo o de temor en el espectador.

La revelación del modelo mediante la imitación o la *mimesis* es poder alcanzar el fin estético a obrar, es decir, al momento de imitar concebimos algo del mundo real y que se ha tenido como una idea compleja de lo que puede ser imitado (como por ejemplo: educación, formación, amor, felicidad, enemistad, etc.), al momento de construir un modelo. La revelación consiste en la congruencia de lo pensado y lo percibido con las características principales que conforman al modelo, características que son el origen, la edad, el sexo, el nivel de estudios, etc., que al ponerlo en el plano poético, las acciones deben coincidir con el modelo a imitar. Por ejemplo, si es un niño las acciones que se perciban y que se deseen emplear deben ser justas para su edad, al igual que para cada modelo que abarque desde la niñez hasta la vejez. Para esto, se necesita demostrar que lo percibido es una acción justa para el modelo que se ha escogido. La demostración que se lleva a cabo, surge a través de la unión que debe existir entre el arte moral y el arte poético, por medio de la técnica moral y la técnica poética, que nos debe llevar a pensar en la *morphé* que debe adquirir el modelo imitado.

Pero para poder determinar bien la *morphé*, debemos retroceder a la *ousia*, y lo siguiente a preguntar sería ¿Qué elementos conforman la *ousia* de mi modelo de imitación? La palabra *ousia* al significar cualidad, esencia o cualquier referente similar, nos debe dirigir a la esencia de lo que conforma la *morphé*. Cabe decir que, la *morphé*, no puede ser la entidad del modelo ya que al ser la forma determinada de algo, esta viene siendo parte de la esencia. Por otro lado no puede ser el *protón* la esencia de la *morphé*, ya que al ser la idea primaria de lo

cognoscible, este también forma parte de esa esencia. La esencia o la *ousía* como tal es la predicación de la ocultación de algo.⁶⁹

La *ousía* o la esencia de algo ésta compuesta por tres causas primeras –según Aristóteles-, que son:

1. En cuanto a la noción de qué algo es (ontológicamente hablando)
2. En cuanto al conocimiento (concepción epistemológica)
3. En cuanto a tiempo (cuál es su fin útil)

De estas tres causas (agregándole materia, forma y la estructura compuesta), forman parte de algo que no se dice que existe y que es propio del poeta. De aquí que el poeta, así como el educador, el investigador, saben de ciertas cosas ocultas a simple vista, pero que están presentes. Veamos cómo se determina cada uno de estos aspectos.

1.3.1. En cuanto a la noción de que algo es...

“... De manera general qué es el alma, a saber, la entidad definitoria, es la esencia de tal tipo de cuerpo.”⁷⁰

Esta frase de Aristóteles nos da la pauta para pensar que la esencia no es la conformación de la materia, sino lo que define a la materia. Por ejemplo en cuanto a las nociones los poetas desean transmitir ciertas cosas, estas cosas, como tales son oscuras a primera instancia, debido a su ocultación durante el paso del tiempo. Tomemos por ejemplo, la noción de Justicia del Prometeo encadenado de Esquilo, que dice:

“Prometeo-. Hice que los mortales que dejaran de andar pensando en la muerte antes de tiempo.”⁷¹

Cuando un lector se atreve a pensar en qué consiste la esencia de este pequeño fragmento de Prometeo encadenado, su primera concepción sería Prometeo y su acto que realizo para dejar que los hombres dejaran de pensar en la muerte, sin embargo, a primera instancia estaría equivocado, ya que la esencia sería el

⁶⁹ Aristóteles. *Protréptico. Metafísica*. 1029 a. 8-9

⁷⁰ Aristóteles. *Acerca del alma*. II, 1, 412 b 10- 12

⁷¹ Esquilo. *Tragedias*. Prometeo encadenado. 248

concepto de vida y muerte como la meta determinada a cumplir en el ser humano a cumplir. Es decir, lo que nos obliga a pensar es que hubo un tiempo en la historia del hombre, donde el solo pensaba en morir, y así como dice Luis Villoro – en su libro *El Pensamiento Moderno-*, el ser humano antes del renacimiento solo concebía una sola una manera de pensar y esta era que:

“...el cosmos y la sociedad humana se presentaban bajo la figura de un orden finito, en donde cada cosa tenía su sitio determinado según relaciones claramente fijadas en referencia a un centro.”⁷²

Es decir, que el ser humano llega a adoptar una sola manera de pensar y está sola manera de concebir la realidad lo lleva a su propia destrucción, la esencia del ser humano al adoptar una sola forma de pensamiento, está pensar continuamente en destruir al otro.

Por otro lado, esta otra esencia oculta dentro del mismo dialogo, que es dejar de pensar, significa poder comprender que se debe dejar pensar en lo que deseamos ser. Dejar de ser egoístas. ¿Cómo es esto? Dejar de pensar es como dice José Vasconcelos -en su libro *Prometeo Vencedor-*:

“Quien limita su visión a un solo instante puede creer en la muerte; pero el que mira aunque sea una parte del devenir se convence en que no hay muerte, sino transformaciones sucesivas”⁷³

Es más fácil creer en que voy a morir un día cualquiera, en vez de creer, que puedo transformar a alguien en un futuro, por medio de la educación.

La noción en cuanto a *qué es*, viene a cobrar vida en esta parte, ya que ahora se puede comprender que aquellos filósofos, no filosofaron para el presente sino para el porvenir. Es decir, la vida o la esencia radican en el porvenir de las situaciones. Así, un poeta no escribe sobre el amor que tiene por su amada sino sobre los sucesos venideros a su vida junto con ella, o el filósofo que escribe, no para demostrar su dominio en el tema, sino para ayudar a comprender, algún problema en el futuro. Esto al aplicarlo en la educación nos ayuda a pensar en qué tipo de ciudadano queremos forma y porque lo deseamos formar de

⁷² Luis Villoro. *El pensamiento moderno. Filosofía del renacimiento*. P 17

⁷³ José Vasconcelos. *Prometeo vencedor: tragedia moderna*. P 22

determinada manera, y es aquí donde algunos tenemos problemas para poder concebir a la *ousia educere*.

1.3.2. En cuanto al conocimiento...

Sobre el conocimiento de la cosa, se debe buscar está, entre las acciones y la cualidad que realiza la estructura determinada, pero veamos, que para este entonces la *morphé*, se percibe desde diferentes ángulos, es decir, que no debemos ignorar las diferentes posiciones en las que se encuentra o cambia. Para poder comprender los dos ángulos presentes que son acciones y cualidades, hay que considerar la palabra *kinesis*, como, el arduo trabajo que el ser vivo tiene para poder desarrollarse por completo.⁷⁴ Dentro de esta concepción, entran tres aspectos la auto-alimentación, el desarrollo y el envejecimiento, que a partir de Aristóteles, se entiende como las virtudes del alma.⁷⁵ Y es aquí donde, el alma y sus virtudes, ejercen su utilidad según su manera y forma de ser, esto le permite al ser humano tener contacto con la realidad, y por realidad, ha de entenderse como

“la experiencia de nuestra finitud, de la escasez de tiempo, de necesidad de contar con lo dado, de renunciar al patetismo crítico y mirar con desconfianza las experiencias desmesuradas.”⁷⁶

Esto nos permite adentrarnos a un campo de conocimiento (*spatium*), donde la lucha se da entre la *nous* y la *episteme*. De una parte la *nous* es poseer una serie de experiencias que van encaminadas a un fin específico para el cual fue hecho algo, sin embargo la *episteme*, por otro lado, es como una mujer que desea pintarse de experiencias únicas e inalcanzables para el ser humano. La *nous*, de esta manera se convierte en el aliado del hombre, que en su más alta manifestación es el deseo por vivir.⁷⁷

Al haber un *spatium* o un campo de conocimiento, dentro de la poética, permite dar cuenta de cada uno de los bloques de pensamiento cognoscibles que posee

⁷⁴ William K. C. Guthrie. *Los filósofos griegos. De tales a Aristóteles*. P.154

⁷⁵ Aristóteles. *Acerca del alma*. I, 5, 411a 26-30

⁷⁶ Daniel Innerarity. *óp. Cit.* P.43

⁷⁷ William K. C. Guthrie. *óp. Cit.* P. 154

la *ousia* de la *morphé*. Este campo de conocimiento, entra al escenario cuando aludimos a la palabra *educare*⁷⁸, este término significa criar, alimentar y nutrir. Al relacionar las etapas de la vida del ser humano en relación a las virtudes del alma (dichas anteriormente), así mismo, podemos encontrar que el *qué es en cuanto a conocimiento* se refiere a la alimentación, a la autoalimentación, a la crianza y a la nutrición del ser humano durante el desarrollo de vida.

Y es durante su desarrollo de vida, donde el sujeto, va construyendo diferentes concepciones gnoseológicas, que al ser ordenadas correctamente, provocan la construcción y la generación del conocimiento. Es aquí, donde la poética tiene su base en el principio de la imitación en cuanto a conocimiento, ya que debido a los referentes que tiene el poeta para construir una trama poética, este los destaca a partir de una serie de figuras significativas en su *ser* y en su *qué* hacer. De manera que, el sujeto da a conocer lo que conoce y lo significa a partir de los juicios que emite como importantes o no importantes, donde el deduce que uso debe llevar cada cosa, para así poder construir un diccionario de significaciones representativas para cada cosa.⁷⁹

De esta forma puedo decir que los referentes para la construcción y generación del conocimiento a partir del modelo de imitación son:

- a) Bloque existencia: su pasado, su presente y su futuro
- b) Figuras de pensamiento: referentes históricos y de apropiación de la realidad
- c) Condensación de la teoría: la práctica de lo vivido y presenciado ⁸⁰

Así podemos comprender que al tener estos tres, el poeta, puede, revivir eventos pasados a través de una tragedia, el músico a través de sus recuerdos, el educador a través de su práctica educativa; el centro del conocimiento que se manifiesta delante del poeta, por lo tanto, es la esencia de algo, cuando el acto imitativo pasa su centro a las acciones significativas que realiza el modelo de imitación, y al generar una serie de ideas ontológicas que van a favor o en contra de ciertas acciones que realiza, se revela un *ser*, que su fin es confrontar al

⁷⁸ Ricardo Nassif. óp. Cit. P. 5

⁷⁹ Jorge F. Aguirre Sala. *Hermenéutica ética de la pasión*. P 76

⁸⁰ Cf. Francisco Covarrubias Villa. *La generación histórica del sujeto individual*. P 11

espectador mediante la obra poética para que se empiece a formar un nuevo ser⁸¹.

Con relación a la pedagogía en algunas ocasiones nuestro centro elegido suele ser más por el modelo de imitación en vez de la esencia y la idea primaria sobre la estructura conformada, de esta manera, el estudiante de pedagogía elige un problema y empieza a describir las características del modelo, sin tener claro que es lo que ha percibido y que orden se desea poner.

Por otro lado, otro tanto, ha percibido correctamente al modelo, pero la idea ontológica de la razón de *ser*, no coincide con el modelo a imitar, así también sucede con aquellos que coinciden en la cosa y en el modelo, pero no hay relación alguna con el ente que debe unir a estas dos.

1.3.3. En cuanto a tiempo...

Es algo interesante, ya que se puede aludir a los recuerdos, pero para esto necesitamos comprender la relación ser-tiempo. Este tema fue tratado por Aristóteles, no precisamente durante la construcción de la poética, sino, en la física. Lo primero que nos debemos preguntar es ¿qué es el tiempo en cuanto a imitación de la *ousía*? Lo primero con lo que nos vamos a topar al pensar en la imitación es que algo existe, y que eso que existe, cómo se puede comprobar, para esto, la imitación tendría que delimitarse de un punto a otro para poder desarrollarse dentro de un espacio y tiempo. Pero esto no nos aclara la relación ser-tiempo. ¿Qué significa ser-tiempo según Aristóteles? Primero debemos creer que la cosa está en algún 'donde'⁸², ese 'donde' es un 'lugar en específico', donde se encuentra aquella cosa. Y así como dice Aristóteles:

“(lo que no es no está en ningún lugar,...)”⁸³

De manera que aquello que deseamos imitar debe estar dentro nuestro plano físico-temporal-existencial, ya sea en forma de vicio o en virtud de algo. Asegurar que algo existe, pero que no se encuentra dentro nuestro espacio y tiempo, no

⁸¹ Cfr. Aristóteles. Poética (2). 1451 a 25-30

⁸² Aristóteles. Física. Acerca del alma. Poética. 208 a. 28-30

⁸³ Ibid.

existe, esto excluye cualquier *protón* que no tenga similitud con la realidad o con el modelo a imitar, o de otra manera, es la creación de un modelo de imitación que no concuerda con el original, por causa de los sentidos o de alteración de las pruebas. Con esto, no quiero decir que no exista la eternidad, así como un mundo espiritual e invisible, pero que es sensible, ya que Aristóteles considera, que nosotros necesitamos de la eternidad, y dentro de esta eternidad considera a Dios como el único ser:

“exento de *kinesis*, como actualidad pura esta eternamente activo, con una actividad que no produce fatiga, sino que es eternamente deleitable. Su cualidad esencial es la vida.”⁸⁴

Pero este tema es otro asunto no muy alejado del nuestro. Al ser Dios eterno, no cabe la duda de que el creó la tierra y el tiempo en algún momento, en un punto específico de la eternidad, es decir, ni el uno ni el otro fueron creados en diferentes momentos. Son un *coevo*.⁸⁵ Nuestro modelo de imitación al existir solo dentro de este plano físico-temporal-existencial, da a entender que solo lo que existe puede ser imitado, estudiado y comprendido.

El espacio o el lugar es donde surge el movimiento y el reposo de algo. Al suceder esto cualquier ente que se desee imitar está expuesto a la corrupción o a la degradación de la materia como tal. El tiempo, como tal existe, mientras hay movimiento. Esto provoca el antes y el después de una cosa, la cual, posee ciertas magnitudes. El ‘ahora’ como tal se empieza a conformar de ciertas cualidades, que son: el antes y el después, según la magnitud y el movimiento, conforme al tiempo señalado. Partir una recta y decir que hay demasiado tiempo que transcurre de un movimiento a otro, sería algo ingenuo, según Aristóteles, ya que un *ser* en potencia tiene solo tres tiempos que son: impulso, movimiento y reposo. Al haber un impulso, quiere decir que el *ser* ésta siendo alterado por algo, esta alteración en el ser humano es el momento cuando surge un nuevo átomo.⁸⁶ Ese algo, se encuentra al exterior y termina en un reposo cuando esa alteración

⁸⁴ William K. C. Guthrie. Óp. Cit. P 154

⁸⁵ *Ibíd.*

⁸⁶ Palabra griega que también significa hombre, es decir a partir de que se crea una nueva partícula, que se desarrollara y se convertirá en un nuevo ser viviente, por medio del acto y la potencia de la procreación, ya es un ser humano.

termina en algún Otro. Pero cuando no hay estas tres características en el *ser*, hay una privación de movimiento, de manera que, la oscuridad es la privación de la luz, el mal comportamiento es la privación de las virtudes.

El cambio y la privación es algo que solo pertenece a los seres creados. Las cosas al sufrir del tiempo están expuestas, como tal a la degradación de la materia. De esta manera la auto-alimentación, el desarrollo y el envejecimiento explican el cambio que sufre cada ser creado, pues estos son, afectados por tiempo. El tiempo en su primera cualidad tiene movimiento, ese movimiento una cierta magnitud según la transición que se da del cambio a la privación del *sujeto*, y esa magnitud tiene tiempo según la potencia que aplique el *ser* al *sujeto* para obrar de una manera determinada. Decir quédate quieto o decir puedes moverte ahora, o que un niño sufra cambios fisiológicos más temprano que otros, son ejemplos de cambios y privaciones

Por otro lado, la magnitud del tiempo se mide con el número, pero en tanto a que no es numerado, o numerable, sino que lo numeramos.⁸⁷ Así una caminata le numeramos cierta magnitud de distancia, y es ahí donde el tiempo es observable y medible como tal, por el cambio y la privación. El tiempo en la *ousía* es la manifestación de la privación, y el cambio que sufre la *morphé*, es el fin para el cual va dirigido. Así de esta manera, numeramos el tiempo en que un niño tiene que ir a la escuela, numeramos el tiempo de duración de cada materia, numeramos el tiempo que debe pasar para que un niño tenga una buena formación y estructuración de conocimientos. Y mientras sufre cambios biológicos, psíquicos e intelectuales, tiene la libertad de poder hacer algo y ser privado de algo que no puede *ser*.

Ahora en cuanto a la relación con la poética es evidente cuando consideramos que la imitación, según Aristóteles:

“es connatural al hombre desde la niñez, y se diferencia de los demás animales en que es muy inclinado a la imitación y por la imitación adquiere sus primeros conocimientos, y también el que todos disfruten con las obras de imitación.”⁸⁸

⁸⁷ Aristóteles. Óp. Cit. 219b 1-5

⁸⁸ *Ibidem*. 1448b 5-10

Dentro de la poética podemos ver claramente el ser- tiempo, ya que el ser humano aprende desde niño a imitar, esta imitación sucede en diferentes espacios y diferentes tiempos. Al suceder en diferentes espacios y movimientos, nos da a entender y comprender que el mismo ser humano delimita el tiempo en que va a imitar algo o a alguien.⁸⁹

De esta manera dice Aristóteles que:

“todas las cosas que son en el tiempo tienen necesariamente que ser contenidas por el tiempo, del mismo modo que todas las otras cosas que son en algo, como las que existen en un lugar, por el lugar”⁹⁰

De manera que la imitación es un acto que ésta regido por la esencia de algo en cuanto a la noción de que algo es, en cuanto al conocimiento de que algo es y en cuanto al tiempo de que algo es.

- I. Esto aplicado a la investigación educativa es poder introducirnos a la problemática existente que hay sobre algo que es, ya que la ciencia dirige a creer en algo o dar fe de que algo es (aquí es donde surge una ambigüedad de la palabra creencia, ya que creencia como dudar de algo que no es *aun* y creencia como algo que ya es). Como pedagogos en formación no se debe caer en la duda metafísica moderna de que aquello que no-es, ya que la problemática que se presenta, nos lleva a redefinir una y otra vez el problema sin acabar nunca de saber qué es lo que se está haciendo. Por eso, la revelación del modelo de imitación consiste especialmente en esto, donde el imitador, sea pedagogo, poeta o cualquier otro ha de construir, a partir de los referentes cognoscitivos, el modelo de imitación, modelo que contiene los movimientos en cuanto a magnitudes que se manifiestan delante de él, y estas a su vez llevan consigo las virtudes del alma, que se desarrollan durante cierto tiempo a través del cambio o la privación de la *ousia* en virtud del *ser que se necesite formar*.

⁸⁹ Cfr. Aristóteles. *Física. Acerca del alma. Poética*. 220b 15-18

⁹⁰ *Ibidem*. 221^a 28-30

II. La contemplación durante el proceso de comprensión

La palabra *τεωρία* tiene sus orígenes etimológicos en *τέος* que es Dios, dioses, divinidad, teatro, imagen, peregrinación o viaje purificador, entre otros, así mismo, la palabra *theoría* también hace alusión a la contemplación o especulación de la mente, y cómo podemos recordar, el asunto de la creencia es un estado mental, que junto con la *mímesis*, se pretende imitar un modelo que realiza ciertas acciones, pero ¿Cuál es el aspecto pedagógico que sugiere Aristóteles en la contemplación y como se relaciona con la imitación? así mismo ¿qué relación tiene con la pedagogía? Durante el acto imitativo, Aristóteles sugiere un acto de creencia por parte del poeta, así mismo sugiere, que la creencia debe estar centrada en un modelo que realiza ciertas acciones justas o injustas, y que por medio de una reflexión ética sobre el modelo se revela la problemática existente. ¿Pero, si el aprendiz no está en el lugar donde su modelo se manifiesta natural y físicamente en su entorno o en algún caso dado el alumno carece de visión cómo lograría imitar y contemplar su modelo? Y ¿Cómo nos han enseñado a contemplar? Parece curioso, en algunas ocasiones, cuando se demanda de parte del profesor al aprendiz un acto contemplativo, su respuesta del aprendiz es que no sabe contemplar, lo que él desea imitar, cuando no se tiene un modelo presente como referente para la interpretación. Una de las cuestiones que salen a la luz durante un proceso contemplativo es que el aprendiz conoce la noción de algo, pero no investiga, luego contempla un modelo que es obscuro y que carece de reflexión, que en algunas ocasiones el aprendiz sufre una inclinación equivocada que no obedece a su manera de razonar y que al final resulta imponiendo una creencia que no está ligada al acto imitativo, ni de contemplación. El esfuerzo carente por querer estructurar la realidad, por parte del aprendiz a través de un proceso conceptual, se ve afectado y no se alcanza a entender y a comprender lo que se está imitando, que según Nietzsche equivale a ser un:

“el genio apolíneo, interpreta la música a través de la imagen de la voluntad, mientras que él mismo, completamente desligado de la avidez de la voluntad, es un ojo solar puro y no turbado”⁹¹

El acto de contemplación consiste en el esfuerzo que debe realizar el aprendiz para lograr ver algo a lo lejos -como un francotirador-, esfuerzo que busque estructurar conceptualmente la realidad según las leyes lógicas, universalmente definidas y aplicables,⁹² es decir, que el modelo que se ha concebido de la realidad pasa a ser una idea que forma parte de un ser humano, que al momento de ser contemplada en la práctica, se estructura de forma teórica, reconociendo lo que pasa allí.

Veamos un poco más sobre lo que quiere decir la palabra *theos*, pero antes de entrar de lleno a cada apartado de la sección dos de este ensayo, lo primero que se debe entender es que la palabra *theos*, tiene su significado en lo divino en relación con lo humano, lo divino se debe entender el trato de la realidad primera con relación a lo temeroso y espantoso. Un ejemplo de ello lo encontramos cuando Zeus, se convierte para Esquilo, en el dios que pierde la cordura y que obliga al hombre aceptar su único destino que es morir, y en comparación a la justicia, representada por Prometeo, hace uso de la razón para poder dar a cada ser humano, el derecho de vivir justamente a través del conocimiento de las cosas. Es decir que la *theos*, se refiere en primer lugar a la *esencia divina* que nunca cambia (sea virtud o vicio), en segundo lugar se convierte en la personificación del *cuerpo eterno* en virtud de la esencia de la idea primaria de que *algo es*. Así, la palabra *theos*, se convierte en la expresión de lo eterno, de aquello que no sufre el tiempo, aquello que no envejece y no deja de ser, sobre lo que sufre tiempo y que no es eterno. De esta manera se concibe el amor como dios, por su eterno permanecer durante el paso, la ira, la justicia e injusticia, cada una de las virtudes y vicios cobran aquí la misma fuerza.⁹³

Por otro lado, la concepción de *theōría* -que se deriva de *theos*-, al significar teatro da conocer que la *theōría* se concibe por una multitud de personas que son

⁹¹ Friedrich Nietzsche. Op. cit. p. 47

⁹² Cfr. Jeannette Escalera Bourillon. *Ética y estética en la construcción de teoría pedagógica: la educación como proceso de humanización*. P. 128

⁹³ William K. C. Óp. Cit. P. 18

seducidas a hacer un bien y dejar un vicio. Es decir la concepción de *theos* a partir de lo humano, es la resultante de la alteración de las emociones a partir de un espectáculo. Las emociones y el espectáculo son parte inseparables de la *theōría* en cuanto a lo humano. Donde la relación *theos*-hombre, es dinámica, ya que al ser inseparables, da comprender que en donde hay emociones hay una seducción, y donde hay una seducción hay una concepción *teológica* de que algo es. Al ser de aspecto teológico, no debe ser pensado como comúnmente se tiene, como un tratado que tiene por objeto de estudio a Dios o de alguna cosa divina. Aquí la palabra teología es la relación lógica de lo *que* es la estructura de una *esencia* de la creación, que parte de un ser divino o de un ser místico, a través de la representación sensorial de lo eterno, para que el ser humano lo pueda conocer o practicar.⁹⁴ Es decir, que la representación teatral de las virtudes forma parte de algo divino y que es transmitido a través de una imagen en movimiento utilizando la música, el ritmo, la armonía, etc. según la virtud o el vicio que se desea representar, para que el ser humano pueda desarrollar un juicio prudente ante lo que ve. Esto desarrolla la inteligencia, y es la inteligencia la que permite a través de la contemplación de las virtudes, que el ser humano puede acceder a la felicidad perfecta.⁹⁵

Otra concepción, es concebir la *theōría* como imagen que es propia de la pintura, ya que la obra de arte, es la reproducción general de las cosas.⁹⁶ Al ser reproducción general de que algo es, la obra de arte se refiere principalmente a captar los movimientos, las expresiones, las formas de las cosas a las que pertenecen; la imagen captura tres aspectos en particular 1) la esencia, 2) la cosa y 3) lo cósmico.⁹⁷ Estas tres hacen que la obra de arte sea flexible, dinámica y habite en un cierto espacio y tiempo determinado que al momento de ser contempladas por el espectador, despiertan en él, el deseo de aprehender la esencia de la reproducción. De esta manera, la *theōría* a partir de la imagen, es

⁹⁴ Cfr. Abbaganano. *Diccionario de filosofía*. P. 1014

⁹⁵ Aristóteles. *Ética. Política*. X, 7, p. 139

⁹⁶ Martin Heidegger. *Óp. Cit.* P. 57

⁹⁷ Vid. Martin Heidegger. *Arte y poesía*. P. 38 y sig.

considerada como re-creación de la esencia de las cosas, que a partir de la *τέχνη*, es saber *qué* es aquello representado.

Así mismo se tiene a *theos* como peregrinación o viaje purificador, que es una referencia que se encuentra en los diálogos de Platón⁹⁸, ya que palabra *theōría*, para los griegos consiste en un viaje purificador del alma, de aquí nace la noción sobre trasmigración del alma o el camino al más allá, o tal vez el mismo purgatorio, donde el acto de peregrinar es diferente al sentido de *katarsis* que significa quitar alguna mancha o pecado. Es decir la *theōría*, concebida de esta manera, hace referencia a la trayectoria de vida del ser humano, donde se tiene que quitar las imperfecciones o las malformaciones del pensamiento, para así ser purificado y dé a conocer la esencia del ser en cuanto a tiempo.

Ahora cuando aplicamos la palabra *theōría* en relación a la generación y construcción del conocimiento, en relación a lo anterior, lo primero con lo que no topamos es 1) personificación del cuerpo divino, 2) seducción a través de una construcción lógica–estructurada, 3) re-creación de la esencia de las cosas a partir de la *τέχνη* y 4) como un camino purificador de imperfecciones o malformaciones en el pensamiento. Estas cuatro características desarrollan lo que es la contemplación o el acto de contemplar. El acto de contemplar, se desarrolla a partir de mirar o ver algo fijamente, pero el acto de mirar algo fijamente, solo se puede lograr a partir de algo que nos seduce. Contemplar durante el proceso poético es la seducción personificada de la esencia de las cosas materiales o divinas, que a partir de la re-creación de la esencia de las cosas, se convierte en la construcción lógica y estructurada de un camino que permite la agnición y la purificación de una persona.

La agnición es lo que permite a una persona poder contemplar su propia vida y le permite meditar en los posibles cambios que debe sufrir y amar, para lograr la felicidad que ella desea obtener. Esta felicidad, en el proceso cognoscente que desarrolla la *eîdos* o la captación de la estructura constitutiva de la imagen que se desea alcanzar. La palabra *eîdos*, se origina a partir de la palabra idea e ideal, es decir que al momento de elaborar y confeccionar el poeta su obra de arte, la

⁹⁸ Vid. Cita 3 En Platón *Dialogos II*, Fedón, P. 220

convierte en un ideal alcanzable para el ser humano. De esta manera en la antigua Grecia, todos y cada uno de los ideales a alcanzar era la personificación de la esencia divina de los *dioses*, y esta era accesible para todos aquellos que la contemplaban.

Para los griegos cada dios era la *eîdos* de una virtud, así la justicia se representaba por Zeus, el acto contemplativo por Prometeo, la sabiduría por Atenea, entre otros; que al momento de ponerlos en la obra de teatro o en las meditaciones personales, buscaban que el pueblo fuera seducido por la imagen presentada de algo, de esta manera las obras poéticas, formaban parte de la educación griega, que a partir de la captación de la *eîdos* divina, se convertían en el ideal a alcanzar.

En relación con los alumnos de investigación educativa en la actualidad, los alumnos se enfrentan ante muchos problemas, pero uno de ellos durante el proceso de investigación es la contemplación. La mayoría de los alumnos saben que van a investigar algo *que es*, pero el proceso para captar la *eîdos* o la estructura constitutiva de la imagen de la esencia de algo resulta difícil y como dice Aristóteles en cuestión a los aprendices de poética que:

“[...] los novatos en la composición de tragedias llegan a dominar exactamente la composición y los caracteres antes y primero que la trama de los actos – caso de la mayoría de los antiguos poetas.”⁹⁹

Coincidir con la trama o con la problemática (en el caso de la investigación), antes de saber la imagen de las acciones que realiza nuestro modelo de reflexión, se constituye en un error o en algo nocivo para el aprendiz. La contemplación en un primer instante significa dar luz en la transición de un camino oscuro que guía a los espectadores que van a mirar el arte poético. De esta manera, entra uno de los términos de educación, *exducere*, que significa guiar, sacar, conducir, llevar de adentro hacia afuera,¹⁰⁰ que es el propósito de cada obra poética al ser reflejada como experiencia, o bien como el camino de acceso a la realidad primera.¹⁰¹

⁹⁹ Aristóteles. *Poética* (2). 1450 b 35

¹⁰⁰ Vid. Ricardo Nassif. *Pedagogía general*. P. 5

¹⁰¹ Vid. Daniel Innerarity. *La filosofía como una de las bellas artes*. P. 55

Tomar conciencia sobre los sucesos o problemáticas que hay a nuestro alrededor, es parte de lo que un pedagogo de saber y como dice Paulo Freire:

“la toma de conciencia abre el camino a la crítica y la expresión de insatisfacciones personales, primero, y comunitarias más tarde, ello se debe a que éstas son los componentes reales de una situación de opresión” ¹⁰²

La contemplación, de esta manera, se plantea como un aspecto personal y luego comunitario para la toma de conciencia, abriendo paso a la crítica del poeta entorno a una realidad presente. Así contemplar, también es percibir al modelo de imitación siendo oprimido por la idea a la que pertenece o de la forma que parte de un modelo mal imitado, es decir, la contemplación ha de formar parte en la liberación del espectador al confrontar, lo que ha imitado mal frente a nuestro modelo de reflexión, que busca la toma de conciencia de cada sujeto.

Pero, para poder llegar a esto es necesario comprender dos ejes importantes, que se manejan en la contemplación para lograr comprender la realidad, el primero es el entendimiento, donde primeramente tiene una relación estrecha con la imitación, el segundo es la violencia y la unidad que surge en el pensamiento al momento de contemplar, ya que, la batalla en el pensamiento por lograr representar la realidad, se presenta en cualquier espacio educativo donde el exceso de la razón lógica provocan que el sujeto no logre contemplar a primera instancia la percepción de la *eîdos* o la estructura constitutiva de algo. Veamos.

2.1. Para contemplar es necesario entender

Una de las primeras cuestiones a resolver es ¿por qué el acto contemplativo lleva consigo un acto de entendimiento al momento de realizar una poesía? Y ¿cómo puede ser un modo de desarrollar la creatividad del alumno a través del acto contemplativo en la investigación educativa? Ser entendidos, no solo involucra una opinión, sino también involucra saber y conocer lo que pasa en una determinada situación, por ejemplo: entender porque la hoja al caer tiene determinados movimientos y porqué esto puede formar parte de un bello discurso, es saber las

¹⁰² Paulo Freire. Op. cit. P. 19

causas y consecuencias que sufre el modelo en su ambiente físico y natural,¹⁰³ esto involucra una concepción ontológica sobre algo que se conoce y de cómo pasó. La concepción de que algo pasa ante el poeta, le invita de alguna manera a saber y a conocer su esencia, en torno a la manifestación de un *ser-físico* que desea ser descubierto. Entender que algo pasa, es un estado de reconstrucción histórica de los hechos y sucesos acontecidos, pero por otro lado el poeta, comienza a trazar los caminos alternativos que debe seguir el sujeto, que desea alcanzar la *eîdos* divina para llegar a *ser* semejante a alguien, según lo posible o como pudo ser.¹⁰⁴

En algunas ocasiones el poeta aprendiz recurre al recuerdo y mira a través de él mismo que existe una necesidad, junto con la necesidad revive la historia de algo, y junto con la historia la problemática, con la problemática los personajes, provocando que el aprendiz logre recorrer la historia en busca de respuestas, o a diversas teorías para poder demostrar aquello *que es* y dar razón de su existencia, pero las acciones que realiza el modelo de reflexión, en algunas ocasiones no coinciden con la esencia de la cosa que se interpreta ante él. Es decir, el uso del entendimiento dirige al aprendiz de poesía a estructurar de una manera lógica aquello que va a representar, así mismo el elige de qué manera lo va a representar, ya sea de manera trágica o de manera vulgar. Entender el *qué es*, es la manera de transmitir el contenido captado de la *eîdos*, esto dirige a pensar en la armonía, en la métrica y el ritmo, que debe llevar la historia.

Primeramente la palabra armonía según Aristóteles alude a dos cosas

“en sentido primario se aplica a la combinación de aquellas magnitudes que se dan en seres dotados de movimiento y posición, [...] de otra parte y derivadamente se alude a la proporción de elementos en mezcla.”¹⁰⁵

En la contemplación siempre se han de utilizar las dos alusiones, ya que dentro de la poesía, existen dos vertientes por un lado lo cómico o la comedia que requiere de mezclas pero no de magnitudes, y por el otro lo trágico o la tragedia que requiere de mezcla y magnitud de los hechos, pero en este caso sea de seguir la

¹⁰³ Cfr. Aristóteles. *Metafísica*. 1015 a 4-10

¹⁰⁴ Cfr. Aristóteles. *Poética* (2). 1451 a 35 al 1451 b 3

¹⁰⁵ Aristóteles. *Acerca del alma*. 408 a 7-10

tragedia, por la serie de impactos continuos que sirven como fuerzas de atracción en el actor, para atraer al público. Así mismo dentro de la tragedia se encuentran dos deidades Apolo y Dionisio, deidades que hacen una separación entre la apariencia embriagada o alterada de la realidad, y la verdadera realidad o realidad pura, o realidad que orienta al hombre durante el proceso de formación del nuevo ser racional. Esto significa que el hombre puede nacer otra vez, es decir, acercarlo al momento de purificación donde deja atrás la ignorancia y los vicios de la inconsciencia.

Entender *que se debe contemplar* es la mezcla de todos y cada uno de los elementos que se muestran en la imagen, lograr captar un golpe es sencillo, pero lograr captar la mezcla de todos los actos que llevaron a golpear a alguien, es armonía. La naturaleza de la *morphé* es armónica, debido a cada una de las mezclas que hay en su interior y se manifiestan en su exterior como potencia activa o inactiva.¹⁰⁶ Esta manera de captar o de mirar aquello *que es*, se lleva a cabo cuando el poeta va a reflexionar sobre el aspecto onírico¹⁰⁷ que trae consigo Dionisio, esto le permite entender que es un ser que duerme al poeta y crea en él un mundo desordenado o embriagado, y que necesita de alguien para que se arriesgue a ordenarlo o mezclarlo correctamente, por eso todo lo que era bello y maravilloso dentro del sueño onírico, ha dejado de tener vida y movimiento, gracia y color, ni aromas ni sonidos musicales; todo lo que hay dentro, sea torna monótono, estático y quieto, lleno sombras que hacen sufrir al poeta un estado dórico o de verdad. Verdad que solo anhela la voluntad de placer. Cuando vemos nuestra realidad, los colores, la vida y el movimiento de la naturaleza, los aromas de las flores, se tornan en algo a lo que le llamamos comúnmente '*natural*' o '*normal*' y nos hace convencer, que por '*naturaleza*' el ser humano tiene que tener lo más novedoso, lo que le causa placer de vivir más para disfrutar aquello que le ha sido privado, que no es más que otra que, poder *ser* alguien. Esto lo lleva a caer en una serie de vicios e injusticias y cuando el humano explica algo sobre la

¹⁰⁶ Cfr. Aristóteles. *Acerca del alma*. 408 a 11-12

¹⁰⁷ Friedrich Nietzsche, en su libro: *El nacimiento de la tragedia* en la P.40. Lo maneja como el estado aparente de la realidad en cuanto a sufrimiento y dolor que se desarrolla en el sujeto. Es decir, la realidad en cuanto a su peso real en la vida del ser humano.

realidad, el poeta lo mira sentado viendo su triunfo irracional.¹⁰⁸ El poeta y su creación, por lo tanto, hacen pensar al ser humano que todas las acciones producidas por él son reales, y las fuerza que la *eîdos* manifiesta artificialmente, actúan de una manera realista, placentera produciendo efectos reales en los espectadores de la obra.¹⁰⁹

Por otro lado, Apolo es lúdico, este ser que es luz y guía entre el desorden, así mismo, es un personaje que guía al poeta durante el proceso del entendimiento poético, ya que, cuando el poeta empieza a entender las desgracias que pasa el espectador durante el efecto dórico, alcanza a ver que las desgracias y el desorden que existen en el mundo dionisiaco, y se abre la puerta de la voluntad del deseo, que es poder ordenar de manera correcta lo que es. Para poder ordenar esa realidad, el poeta se ve en la necesidad de sumergirse en un sueño más profundo, donde se revela la realidad de la esencia y el motivo de las acciones y causas, que motivaron al ser humano a realizar aquellas acciones. Esto provoca que se encare el mismo, para poder lograr entender las fuerzas de la realidad, y separar las acciones que son dignas de imitar y las que son dignas de imitar. El poeta, por lo tanto, logra verse transformado a sí mismo delante de sí, y actúa como si realmente hubiese penetrado en otro cuerpo, en otro carácter,¹¹⁰ logrando razonar para despertar del mundo dionisiaco y así buscar liberar a otros por medio de su poesía.

Para el poeta buscar la liberación de otros, es un placer de justicia que se encuentra en la obra; que a su vez es la cura de cada una de las insatisfacciones que han surgido en el poeta, ante la apariencia embriagada de la realidad, que otro ha construido. Este mundo aparente surge en aquel poeta, que al momento de imitar a un modelo de reflexión, quizá o tal vez, no tiene una relación directa con la realidad, sin embargo, el sueño es el resultado de una apariencia que desea *ser* natural y al no serlo, desea ser la verdad absoluta. Para el poeta esta primera realidad aparente, se convierte en profundas doctrinas que residen en su

¹⁰⁸ Daniel Innerarity. *Filosofía como una de las bellas artes*. Pp. 43 – 63. Lo maneja como el proceso de expectativa de la realidad frente al proceso de estético de la vida. Nietzsche por otro lado lo maneja como el paso de la no estética a la estética. En su libro *el nacimiento de la tragedia*. P 42

¹⁰⁹ Aristóteles. *Poética* (2). P. XXXI

¹¹⁰ Friedrich Nietzsche. *Op*. Cit. p. 57

visión artística, movido por conceptos o abstracciones complejas de explicar y es movido por las creencias construidas por los dioses que él venera,¹¹¹ en otras palabras las figuras que presenta el poeta, son figuras que forman parte de él, que forman parte de una creencia sobre una apariencia no tan lejana de la realidad.

La creencia que pasó de ser un modelo a una figura en el pensamiento poético, son las que conforman místicamente al mundo aparential, figuras que son diseñadas solamente en un estado de contemplación lúdica y que revelan la manifestación del desorden provocado por el mundo aparential o de las expectativas.¹¹² Cuando se mira más allá de una obra de arte, de un documento, de un salón de clases, podemos darnos cuenta de las diferentes figuras que están de forma implícita, las cuales el poeta debe ser capaz de descifrarlas, de dar razón de su existencia. Acomodarlas es su primer deber para entender la armonía del lugar. El acto del entendimiento lleva al poeta a un estado de contemplación sobre lo que pasa en el sueño aparential, reflexionando sobre el comportamiento de los seres humanos ante el desorden, para así lograr comprender, como dice Aristóteles

“Lo que en el pensamiento son, en el deseo, la persecución y la huida; así, puesto que la virtud ética es un modo de ser relativo a la elección, y la elección es un deseo deliberado, el razonamiento, por esta causa, debe ser verdadero, y el deseo recto.”¹¹³

El entendimiento pasa a ser parte de la elección deliberada y del deseo recto, esto lleva al poeta a una elección buena, cuando se entiende lo que es bueno para el otro, ya que al ser verdadero, la voluntad del deseo sufre una constante lucha por seguirlo hasta lograr alcanzarlo. Es decir, es la esperanza irreductible de ver lo que creemos que es.¹¹⁴ Así mismo para el pedagogo en su labor de investigador educativo, debe guiarse a través del mundo aparential hasta llegar a un momento de contemplación, donde pueda lograr reflexionar sobre el acto educativo y su desorden, y es a través de la justicia universal donde se plantea lo que es bueno y

¹¹¹ Ídem. P. 21

¹¹² Cfr. Daniel Innerarity. *La Filosofía como una de las bellas artes*. P. 70 Y cfr. Claude Bruaire. *El ser y el espíritu*. P. 39,40

¹¹³ Aristóteles. *Ética nicomáquea. Política*. Libro. VI. Cap. II, 1139 a 23 y sig.

¹¹⁴ Cfr. Unamuno. *Grandes obras de la literatura: Niebla*. Del sentimiento trágico de la vida. P. 402

lo que es malo para el hombre, así como, aquello que oprime o priva de su libertad al hombre, en cuanto a su *esencia* divina, que se convierte en la esperanza de salir de un mundo lleno de contradicciones.

La equivalencia con el apetito y la verdad activa al deseo recto, a primera instancia parece difícil de comprender, pero lo que se nos manifiesta, son una serie de figuras a nuestro alrededor, estas figuras se alimentan o dañan el orden de lo conocido y es la labor del pedagogo acomodar cada una de ellas, a través de un plan donde se plasme el modelo imitativo que el espectador pueda seguir e imitar, para lograr su libertad y felicidad. Sí, el plan del “artífice” es bueno, los espectadores pueden seguir el modelo de imitación para lograr su libertad de cada una de las fuerzas de opresión, así mismo si el plan del pedagogo en su labor investigativo es bueno, se puede seguir y puede servir como guía para la liberación de cargas de opresión. De esta manera la contemplación, es un acto que a partir de nosotros mismos, nos debe llevar a pensar en un plan *poético* o *artificial*, en el sentido de que no solamente estudie el ser de lo poético, sino en él más concreto de los casos, el logos o el tipo de explicación que se da por ideas, no por valores o fines.¹¹⁵

Este plan tiene como base el entendimiento de las diferentes ideas que se enlazan al buscar la razón sobre lo que se desea imitar, así mismo, sufre la unión entre lo concebido a través de la experiencia y la idea que se tiene sobre lo percibido, para entender el sufrimiento que ejerce la realidad aparente, frente al ser humano que desea su libertad. La contemplación que se genera primeramente por medio del entendimiento, termina siendo la unión de ideas claras y precisas de lo que hay que ordenar correctamente, de esta manera, aquel que ve la indignación es porque se siente indignado ante un desorden, aquel que escribe acerca de la violencia es porque él se siente agredido ante la turbación de los sentidos, y el que escribe acerca del orden es porque ha experimentado el desorden en carne propia.

Por eso, entender implica también tener la claridad del sufrimiento que vive el *ser* en el mundo de la apariencia y que necesita algo que imitar, en virtud del orden

¹¹⁵ Aristóteles. *Poética* (2). Op. cit. P. XVIII

de lo que es hermoso y bello, y dejar todo aquello que no se debe imitar por el peligro que significa para el ser humano. Es decir, su esclavización.

2.2. La violencia en la filosofía y la unidad de la poesía a través de la contemplación

A veces se nos hace difícil contemplar a partir de la filosofía pero ¿Qué relación existe entre la filosofía y la poesía durante un proceso de explicación sobre la realidad y esto qué relación tiene esto con la contemplación? La pregunta que se plantea es para ver estas dos esferas infinitas de conocimiento. Ambas esferas son dignas de ser analizadas, sin embargo analizarlas por completo en virtud de sus contenidos no es la problemática central de este apartado, pero lo que sí es nuestro problema es que la filosofía y la poesía, se unen en algún punto del universo que por así decirlo, se encuentran en el ser humano.

El ser humano, es un ser complejo, difícil de entender y comprender, por ejemplo: existen personas que encuentran a un modelo de imitación por medio de la reflexión filosófica y otros lo traen consigo de manera poética, es decir, no todos somos poetas y no todos somos filósofos, esto implica que en ambos casos, ambos buscan dar explicación sobre una problemática existente o de un evento.¹¹⁶

El poeta utiliza la imagen a través de la escritura y la acomoda de tal forma que se vea bella al momento de exhibirla ante un público, por otro lado el filósofo, ordena y busca aclarar su objeto de estudio para descubrir y tener la claridad de *quién es qué*, por medio de la pregunta que origina *a qué*.

Es importante saber que no todo es homogéneo, es decir no todo se explica desde la poesía o desde la filosofía, y que para desarrollar en los alumnos la creatividad, es la filosofía y la poesía, las que nos brindan algunos elementos para poder comprender a nuestro modelo de imitación que busca ser ordenado de una forma coherente pero no absoluta o como única verdad.

¹¹⁶ Vid. María Zambrano. *El hombre y lo divino*. P. 66 y sig.

La filosofía es una forma de vivir del ser humano –según Daniel Inneraty-,¹¹⁷ que a partir de una mala interpretación o concepción, se la ha impuesto y la han dado a conocer como fórmulas, normas y leyes que obedecen a una razón ajena según la realidad tangible, así mismo algunos la han impuesto como la única forma de ver al mundo haciendo desaparecer todo lo creativo o toda aquello que no puede ser explicado solo por razón y lógica.¹¹⁸ Incluyendo a la poesía. El imperio del supuesto conocimiento promovido por las falsas filosofías, se mueven en un espectro para volver todo a la unidad absoluta de las cosas, igualando todo al carácter científico y práctico, quitando todo aquello que promueva la libertad de pensamiento y la generación de conocimiento, convirtiéndolo en un vivir por la verdad, que no es más que la conservación de la vida.¹¹⁹

La filosofía se ha considerado principalmente, como el uso del excesivo del razonamiento de los sujetos para explicar una causa y efecto, que por así decirlo, es un esfuerzo de nuestra cultura por estructurar conceptualmente la realidad según leyes lógicas, universalmente definidas y aplicables,¹²⁰ en esto se comprende y se da a entender, que la sabiduría es la ciencia y el entendimiento de las cosas, cuya naturaleza es el mayor precio y quilate,¹²¹ de manera que cualquier cosa que no obedezca a tal lógica puesta por la filosofía no puede ser explicada, así mismo, provoca que el filósofo durante el proceso de contemplación lo tome como un acto de admiración, donde surge un pasmo ante lo inmediato, para arrancarse violentamente de ello y lanzarse a otra cosa, a una cosa que hay que buscar y perseguir, que no se da a primera instancia y que no regala su presencia a cualquiera.¹²²

El ‘filósofo’ que toma a la “filosofía” como la serie de normas y leyes para llegar a lo absoluto o lograr conocer algo, ejerce violencia contra el mismo por desear que aquella *ousía*, junto con su *protón* y *morphé*, obedezcan a fórmulas y procesos de pensamiento carentes de razón o sin fundamento, de esta manera, hay un amor

¹¹⁷ Cfr. Daniel Inneraty. *La filosofía como una de las bellas artes*. P. 13

¹¹⁸ Vid. María Zambrano. *Filosofía y poesía*. Pp. 18-19

¹¹⁹ Vid. Unamuno. *Grandes obras de la literatura: Niebla. Del sentimiento trágico de la vida*. p. 238 y sig.

¹²⁰ Jeannette Escalera Bourillon. Óp. cit. P. 128

¹²¹ Aristóteles. *Ética Nicomaquea. Política*. Libro VI cap. VII. 1114 a 16 y sig.

¹²² María Zambrano. *Filosofía y poesía*. P 18

violento a lo que busca, y abandona la superficie del mundo, se inserta en el camino de la generosa inmediatez de la vida, basando su ulterior posesión total, en una primera renuncia de lo que conoce¹²³ provocando un saber completamente ilusorio en el mar del naufrago de la incertidumbre, que cree estar vivo en la contra-verdad o mejor dicho en la falsificación de la vida,¹²⁴ que es el pensamiento carente de razón, dado que, en cuanto a poseedores de él, no se está unificado e identificado con aquel *ser* que es, por ser creador y espectador único de aquella comedia de arte, se procura un goce eterno de sí mismo.¹²⁵

“El filósofo” que busca lo universal hace que la *ousía*, en su intento de lograr satisfacerse, busca que otros compartan su misma idea, provocando que la vida, las cosas, sean exprimidas de una manera implacable; y casi cruel.¹²⁶ “El filósofo” que desea que su *eîdos* sea universal, cae en el mundo de la apariencia sin escapatoria, donde cae adormecido en su intento de amor por la verdad, y es engañado por un Dionisio embriagado de amores deleitosos, provocándole verse ajeno antes de percibir que está en una realidad aparente.

“El filósofo” para librarse de esta situación, a primera instancia tiene que buscar la *ousía*, para después contemplar el *protón* y dar explicación de la *morphé*, pero no es la solución de lo percibido, esta manera lógica de darle explicación de lo que está pensando y su revelación, le invita a transitar al mundo de lo poético. Ahora “el filósofo” se encuentra con la obra de arte, crea y genera, una imagen que se vuelve como una completa imposibilidad absoluta, imposibilidad que dificulta la percepción de la cosa en sí, sin ninguna referencia al filósofo que la piensa.¹²⁷

“El filósofo” se ve a sí mismo, sufriendo un cambio interno, ahora ve que la filosofía vista como razonamiento lógico y objetivo, no es una herramienta para buscar la verdad, sino para poner en orden la realidad y el conocimiento de lo percibido. La hace una forma de vida. Se conduce a través de ella para poder salir del mundo aparental. Donde los códigos y las formulas del cumplimiento en relación de ganancias materiales, son cambiadas por la obligación ética que

¹²³ María Zambrano. Óp. cit. P. 19

¹²⁴ Friedrich Nietzsche. Más allá del y del mal. Lam genealogía de la moral. Aforismo 24. P. 62

¹²⁵ Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia*. P. 43

¹²⁶ María Zambrano. Óp. cit. P. 19

¹²⁷ Martin Heidegger. Op. cit. P. 22

vuelve a resurgir después de su cruel persecución. Al mirar el filósofo la puerta abierta se asoma, sale por ella, pero recuerda que hay otros atrapados de la misma manera en la que él fue atrapado. Donde su lucha se convierte en el ordenamiento de los conocimientos en virtud de la realidad percibida y confrontada con la del ser atrapado por la apariencia existencial del ser, ahora vela por un razonamiento moral para el ser humano.

En segundo lugar está la poesía, que a partir de su término *poiésis*, no solo se refiera a las palabras cursis, frases difíciles de leer, sino también, son descripciones sobre eventos y acciones de modelos de imitación, que tienen que ser descubiertos durante la historia, que es el orden del conocimiento y de la realidad que hay alrededor del poeta.¹²⁸ El poeta, por su parte logra ver a través de sí mismo y percibe la realidad, aquella realidad que se puede sentir, escuchar, oler, palpar; donde el poeta no trabaja por el camino únicamente de la razón, sino también, de la técnica. El poeta logra contemplar el uno universal a través del mismo, donde ese logro se convierte en la percepción del horror y la belleza, la locura y el entendimiento, la ira y la felicidad, que a través de su obra de arte es garantía de confianza. El poeta, de esta manera, no necesita recurrir a un alejamiento ante la *ousía*, ya que el mismo es una fusión de lo que está proyectando y trabajando bajo un orden de belleza, que descansa en la justicia y la verdad activa.

Pero, hay poetas que no logran percibir la *ousía*, que no generan el *protón* adecuado y que desconocen la *morphé* del modelo de imitación, antes ellos con todos sus límites y medidas, se han sumergido aquí en el olvido de sí mismos, propio de los estados dionisiacos y olvidando los preceptos apolíneos,¹²⁹ aquellos preceptos que iluminan los modelos a seguir, que es la razón justa de imitar algo *que es*, donde la embriaguez y la acumulación de los vicios, solo son para aquellos que necesitan la redención o el consuelo con la vida, provocando el fenómeno de la razón, como un hombre en el que toda ambición y toda pasión se transforman en la voluntad de ordenación y dominio racionales de lo existente.¹³⁰

¹²⁸ Cfr. Virginia Aspe Armella. *El concepto de técnica, arte y producción en la filosofía de Aristóteles*. P. 24-25

¹²⁹ Friedrich Nietzsche. Op. cit. P. 37

¹³⁰ Jeannette Escalera Bourillon. Op. cit. P. 128

Ahora su visión del mundo fenomenológico cambia y convierte al *ser* en la validez y la limitación de lo real, a la manipulación de los hechos perceptibles.¹³¹ El poeta sufre violencia por alcanzar la belleza, y es aquí, donde la contemplación se ve limitada por una lógica razonable, que obedece a un sistema, a una forma de pensamiento de leyes universales establecidas, y la creatividad se reduce a la validación de 'útiles' para alimentar la voluntad desordenada y dominio de esta.

Pero a lo lejos de la figura divina, la poesía hace su aparición para liberar al poeta de su transe ilusorio, de esta manera, empieza a trazar nuevamente el camino a la redención, donde el poeta busca reconciliarse con la naturaleza, buscando salir de aquel monoteísmo "filosófico", que tiene su imperio y dominio sobre la razón insustentable, razón que predomina en la apariencia e imaginación, y que provoca la búsqueda de la verdad solo a través de una forma de pensamiento equivoco. Ahora el poeta ve lo que ha habia hecho, ahora el verbo que estaba lejos de él, se vuelve a él como un amigo que habia sido quebrantado por la razón, ahora el poeta hace lo que el filósofo no hace, olvida.¹³² Y reconstruye lo que habia deshecho por medio de la palabra, con el fin y el propósito de poder existir, esto significa velar, que no es más que otra cosa que hacer descansar la razón y hacer velar el corazón, para que el amor y razón se cultiven unidas.¹³³

El primer punto de unión en ambos casos se ubica en la unidad que ofrece la realidad aparente y lo uno-universal, que ofrece la realidad física y natural tal como es, es la primera prueba que hace creer que sin ella el ser humano y toda ciencia no tiene valor, invitándole a adorar a sus deidades. Mientras que la segunda, hace vivir en carne propia todas aquellas manifestaciones de dolor, de sufrimiento, de crueldad, donde la tiranía gobierna, donde su tarea tiene como punto de partida el orden de lo conocido y la realidad primera, para lograr la liberación de otros. Para ambas la palabra es su mayor arma ante los desafíos de la vida, y es aquí donde ambos, tanto poeta y filósofo se encuentran deseando dar razón de un problema que existe, esto a su vez nos muestra que en ambos casos

¹³¹ Cfr. Claude Bruaire. *El ser y el espíritu*. P. 39

¹³² Vid. María Zambrano. *Filosofía y poesía*. P. 77

¹³³ Cfr. Unamuno. *Grandes obras de la literatura: Niebla. Del sentimiento trágico de la vida*. Pp. 398- 399

surja un posible error al percibir la imagen de lo contemplado, y como dice Francisco Covarrubias Villa:

“hay ocasiones en las que una teorización percibe una forma o contenido nuevo, pero la interpretación que de él se construye puede ser inadecuada y percibida por el sujeto cognoscente, debido a que éste cuenta con más información que su antecesor.”¹³⁴

De ahí que en algunas ocasiones la filosofía es abandonada por su explicación que parece inadecuada o que no se apega a la razón, la poesía es dejada a un lado, por la compleja forma de ver la realidad. El embate que sufre la poesía y la filosofía, es que no alcanzan a explicar la unidad que domina ante ellas a través de fórmulas y leyes, pero por su parte logran entender el uno universal que abre paso al orden para que el filósofo pueda reflexionar sobre las acciones del ser humano y el poeta pueda confrontar la forma de vivir de la sociedad mediante su poesía.

Apolo, como la deidad que da luz, es la que toma al filósofo y al poeta como sus discípulos, y muestra que él, en cuanto a divinidad ética, exige mesura de los suyos, para poder mantenerla, y conocimiento de sí mismo,¹³⁵ que por consiguiente, menciona Paulo Freire, que:

“solo será posible en la medida en que acabemos de una vez por todas con nuestro verbalismo, con nuestras mentiras, con nuestra incompetencia, frente a una realidad que nos exige una actitud de gran tensión creadora, de poderoso despliegue de la imaginación.”¹³⁶

El poeta y filósofo parecen ser dos seres separados, sin embargo son dos en un mismo ser, logrando que la desmesura se revele como verdad, la contradicción como una delicia nacida de los dolores, que hablaron acerca de sí desde el corazón de la naturaleza.¹³⁷

La contemplación que realiza el poeta y el filósofo, así como el orden de la verdad que hay en la poesía y la razón, nos lleva a pensar, el por *qué* a los alumnos les ha costado mucho trabajo realizar un proceso de investigación, y que provoca por consiguiente, que la creatividad se vea afectada por el uso excesivo de fórmulas y

¹³⁴ Francisco Covarrubias Villa. Op. Cit. P. 18

¹³⁵ Friedrich Nietzsche. Op. cit. P. 36

¹³⁶ Paulo Freire. Op. cit. P. 9

¹³⁷ Friedrich Nietzsche. Op. cit. P. 37

leyes que buscan la unidad a través de la razón excesiva. La unidad excesiva de la razón violenta al modelo de imitación por el uso inadecuado de las diferentes corrientes filosóficas, provoca que permanezca oculta la *ousía*, debido a la violencia que sufre. Una violencia incontrolable. El descontrol de las corrientes filosóficas que recaen en el alumno, lo lleva a posicionarse o enajenarse frente a su modelo de reflexión, sin lograr entender la manifestación de lo que está imitando.

El segundo punto de unidad se logra cuando poeta y filósofo, se unen con su modelo de imitación y lo empieza a describir, a través de un bello discurso, para des-ocultar aquel hermoso ser que se manifestó ante sus ojos. Ante esto el poeta y el filósofo, se abandonan por unos instantes para mirar y entender a través de su arte, el camino que han trazado para lograr la libertad. Solo es cuestión de ser uno con el problema. Dando a entender que no se necesita de una corriente filosófica y su doctrina profunda para darse cuenta de que una problemática existe, simplemente es poner atención a todos aquellos seres que se manifiestan alrededor para darse cuenta que siempre existió un problema que parecía ser ignorado.

El pedagogo en su labor de investigador es semejante a las acciones que realiza el poeta o el filósofo, o como ambos siendo uno en sí mismo; en un primer instante lucha para no hacer violencia al ver los horrores que causan el desorden de la apariencia, para poder entender aquella unidad que busca imponerse y que se muestra ante él, unidad aparente que finge una educación y un proceso de formación en los alumnos, o que suple la educación ética con estándares de cumplimiento, donde al educador, lo personifica en indicadores de verdad absoluta.¹³⁸ El pedagogo a partir de la contemplación no es una persona que manipula la conducta del niño, sino es el que guía al alumno, durante su proceso de formación. Esto hace del pedagogo un ser-existencial, es decir, que actúa en un determinado contexto histórico que a partir de lo planteado hasta este punto, ha de ser el encargado de ordenar el conocimiento, la realidad primera y la experiencia.

¹³⁸ Claude Bruaire. *El ser y el espíritu*. P 38

Cuando el pedagogo no es capaz de entender lo que pasa en la apariencia educativa, su entendimiento se ve frustrado y cree que lo que ha visto todo y que percibe es lo real. La primera justicia que él considera como justa, es absoluta e impositiva, cuando no lo debe ser. El acto contemplativo invita al pedagogo a emitir un juicio sobre sí mismo, de esta manera, el pedagogo se ve así mismo en el mundo de la apariencia, y al ordenar los conocimientos, plantea su siguiente misión que es para qué debo educar y cómo debo educar al ciudadano. La educación que promueve el pedagogo se convierte en un acto de conciencia, y es aquí donde el educando, se logra ver a sí mismo y emite un juicio sobre sí mismo, sobre su cultura y su forma de ver el mundo, para así, reflexionar su estado moral junto con las obras que ha realizado, de esta manera se forma el buen ciudadano que se ha de ejercitar para realizar bellas acciones.¹³⁹

2.3. La contemplación nos lleva a comprender la realidad

Siguiendo con la contemplación se ha dicho que en primera instancia se debe entender el desorden en el que se encuentra el mundo aparental, la violencia en la filosofía envuelve al filósofo y al poeta, pero ambos se unen para contemplar lo universal invitando a realizar un juicio recto en sí mismo con referencia al mundo aparente, pero ¿Qué es lo que se pretende mostrar a partir de nuestra contemplación? y ¿Cómo lo podemos dar a conocer? En algunas ocasiones tanto el pedagogo, el poeta y el filósofo, plantean ciertas problemáticas existentes, estas problemáticas se vinculan a una realidad que solamente ellos pudieron entender y pueden dar razón de su existencia. Para aquellos que apenas van empezando su camino, la contemplación de su modelo de imitación suele equivocarse muy seguido, es decir, en algunas ocasiones tienden a inclinarse por un beneficio propio y satisfactorio para ellos, cayendo en la unificación y en la desvinculación de la 'realidad ordenada.'

Al desarrollar un trabajo para sobre salir o para lograr el premio de sus esfuerzos, la ceguera es el principio a seguir y su fin, entre las tumbas del olvido se

¹³⁹ Aristóteles. *Ética Nicomaquea. Política*. Libro. VIII. 5. P.306

encuentra. Tumbas que son formadas por la promoción de la práctica desarrollada de un pensamiento que busca la unificación y que no reconoce la heterogeneidad de la realidad. Por esta razón, las disciplinas, las ciencias y las no ciencias, según Aristóteles, no solo se deben filosofar en los resultados de la práctica, sino también en los fundamentos filosóficos que sostiene a tales ciencias.¹⁴⁰

La invasión de algunas corrientes “filosóficas”, han provocado un ecumenismo, que solo pretenden promover prácticas patéticas, pero no sus fundamentos filosóficos, debido a que son ajenas al *spatium* o campo de conocimiento. La poesía no se escapa de dicha reflexión filosófica en su trabajo manual y de pensamiento, la poesía en relación con otros *spatiums* es cuestionada más por el uso práctico que por su uso filosófico. Por eso es que el principiante puede acertar en la trama o en la problemática, pero como marinero perdido en la mar navega sin rumbo y razón alguna sufriendo delirios continuamente, al no ser capaz de relacionar la trama con las acciones que llevan a cabo las figuras y formas que se manifiestan ante él y termina imponiendo una *eîdos*, un pensamiento, una forma única de ver la realidad que no coincide con lo que contempla. Aristóteles nos advierte en su *Ética Nicomáquea*

“Cuando alguno obra codiciosamente muchas veces no obra por ninguno de esos vicios, y ciertamente no por todos juntos, pero si por cierta perversidad, ya que lo censuramos, y por injusticia.”¹⁴¹

La falta de ganancia es evidente, sin embargo, en ocasiones se prefiere más la ganancia que seguir una estructura de razonamientos, es decir, evitamos lograr un impacto en otro por una ganancia o bien común, o “ser superiores”.¹⁴² Esto generará proponer alternativas que solo sean productivas,¹⁴³ o que generen ganancias, que por consiguiente busca la unificación del ser humano enfocada en la ganancia igualitaria que le ofrece el mundo aparente y deja a un lado su formación como ciudadano, sin reflexionar en lo que realiza o hace.

¹⁴⁰ Aristóteles. *Ética Nicomáquea. Política*. Libro III. Cap. V. P. 205

¹⁴¹ Cfr. Aristóteles. *Ética Nicomáquea. Política*. Libro V, cap. 2, P 60

¹⁴² Cfr. Aristóteles. *Ética Nicomáquea. Política*. Libro III. Cap. VII. P. 210

¹⁴³ Virginia Aspe Armella. Op. cit. P. 18

El acto de comprender no es por ver la realidad, sino, vivirla a través de uno mismo, eso significa que una vez entendido el orden del conocimiento y el orden de la realidad, ha pasado de poeta a actor de su misma obra, el filósofo a ser su propio objeto de reflexión, de pedagogo ser-formado en sí mismo. El acto de comprensión permite formular un plan ontológico para orientar al lector a salir de la ignorancia y que sea capaz de emitir un juicio recto sobre sí mismo, para así llegar al reconocimiento y a la purificación moral de sus obras

Recordemos que, cuando se desea investigar, a partir de *La Poética* de Aristóteles, uno debe centrar su mirada en la *ousia* de la *morphé*, seguido ordenar cada una de las acciones junto con los *protones* con relación a la *morphé*, para crear el modelo de imitación, ya sea través de un niño, joven, adulto, divinidad, etc. Es decir, lo que se va a imitar son las acciones naturales que realiza alguien al momento de jugar, de aprender, de cantar, todas las acciones que deben ser captadas por naturaleza en él, así como el deseo de saber, ya que es, un factor natural en el ser humano por su anhelo de aprehender.¹⁴⁴

Para poder lograr esto es necesario comprender cuatro aspectos que menciona Aristóteles, que son: a) intelecto *nous* o, b) la ciencia o *episteme*, c) opinión o *doxa* y d) sentidos o *aísthesis*. La *nous* o el entendimiento, para los griegos, significaba la función de ordenar el universo, donde Aristóteles la considera como la facultad que tiene el alma para razonar y enjuiciar o comprender algo.¹⁴⁵ Esto nos permite comprender que es a partir del entendimiento, donde el *hypokeímenon* o el sujeto (que en este caso es el poeta), percibe por medio de las sanciones, y ordena colores, aromas, vestimenta, maneras de proceder y demás, para comprender a partir de la *nous*, la unión del sujeto con el ordenamiento del universo perceptible. Por otro lado tenemos, la opinión o la *doxa*, en primer término la *doxa* se ha considerado como opinión común, pero Aristóteles la considera como “principios demostrativos”,¹⁴⁶ ya que es en la opinión donde la mayoría de seres humanos realizamos nuestras demostraciones. Estos principios demostrativos tienen su origen en la retórica, principalmente en tres que son 1) el comportamiento, 2) por

¹⁴⁴ Aristóteles. *Protréptico. Metafísica*. 980 a 20

¹⁴⁵ Aristóteles. *Acerca del alma*. 429 a 23

¹⁴⁶ Aristóteles. *Protréptico. Metafísica*. 996 b 28,29

los oyentes y 3) por el propio discurso.¹⁴⁷ Tratar de demostrar algo a partir de la *doxa* es poner a prueba el entendimiento, a través de principios demostrativos. Algunas veces estos principios, se utilizan más para convencer menos para demostrar, lo que se está diciendo, de manera que al momento de su aplicación parecería algo ilógica la demostración, sino, despertara dudas en el espectador y lo motivaran a indagar sobre lo sucedido, y así comprobar si lo que se está fundamentado es verdadero o es falso. Mientras que otros buscan más la afectación del estado de ánimo por medio de la locución, que parte de un fundamento teórico, que sostiene tal concepción. Este fundamento se encuentra en el mismo discurso, discurso que sirve para dar solución a varios problemas en casos semejantes, por lo tanto, la *doxa* en este sentido aristotélico esta encamina al ejercicio político de las cosas o como la facultad de procurar razones correctas¹⁴⁸.

Las sensaciones o la *aisthesis* es el tercer escalón para alcanzar la *episteme* o el conocimiento de que algo es, y son los sentidos los que brindan la facultad de comprender la naturaleza. Con la sensibilidad del cuerpo se conoce lo frío, lo caliente, el dolor, entre otros. La sensibilidad en el ser humano, según la doctora Jeannette Escalera, hace:

“poseedor de una voluntad que hace que sus actos tengan sentido y no se revelen como una fuerza de impulso y nada más, sino que distingue a través de la aprobación moral lo que es <<bueno>> o <<malo>>”¹⁴⁹

Al saber distinguir entre lo bueno y lo malo el ser humano puede vivir en armonía con los seres vivos, para poder determinar esto, el cuerpo-sensible determina lo bueno y lo malo, después de haber sido afectado por algo externo a él. Ese *algo* a primera instancia puede ser la forma, pero no es la forma, sino la potencia activa que la esencia del ser, manifiesta como una carga de hechos que rodean al sujeto. En términos éticos obedece a un fin en específico, este fin es el de la felicidad. Para lograrla Aristóteles nos menciona que:

¹⁴⁷ Aristóteles. *Retórica*. 1365 a

¹⁴⁸ Aristóteles. *Retórica*. 1356 a

¹⁴⁹ Jeannette Escalera Bourillon. *Ética y estética en la construcción de teoría pedagógica: la educación como proceso de humanización*. P 37

“Las representaciones imitativas por su parte, aun prescindiendo de los ritmos y melodías, despiertan en todos los oyentes sentimientos a fines”¹⁵⁰

Esta sensibilidad corresponde a lo *pháthos* o del sentimiento de las personas al momento de realizar algunas acciones. Pero este tema lo desarrollare más adelante. Por ultimo nos topamos con la *episteme* o la ciencia, aunque sería mejor llamarla como el conocimiento especializado sobre algo *que es*, dentro de esto hay que realizar una diferencia entre el hombre-*empeiría* y el hombre-*poieîn*. El hombre que es en la experiencia conoce a través de los sentidos a su objeto de estudio, objeto y estudio que solo trata de lo particular, pero que no sabe con precisión las causas primeras del objeto que se manifiestan ante él; el hombre de arte por otro lado, es el hombre que sabe el por qué pasa eso ante él, ya que su estudio y objeto son las causas generales de la esencia de las cosas, pero su dificultad surge ante él cuando carece de experiencia y desvincula lo que había entendido del estudio de las causas primeras.¹⁵¹

El hombre *poieîn* es superior al de *empeiría*, el por qué, es porque su principal trabajo consiste en construir un camino que debe ser cruzado para lograr el cuidado del alma y de la vida.¹⁵² El hombre de arte lo podemos comprender como el genio que sabe algo acerca de la esencia eterna de las cosas, tan sólo en la medida en que su acto de creación, se fusiona con aquel artista primordial del mundo y logra así captar, cada uno de los signos y símbolos que se le presentan a su alrededor.¹⁵³ La palabra *poiésis* cobra aquí un sentido más elevado, el cómo es a través de su raíz *poieîn*, que significa hacedor. El hombre *poieîn* o el hacedor, se encarga principalmente de saber y conocer las causas primeras en virtud de la esencia, la materia, el protón y la entelequia. De esta manera se considera más *sophós* al hombre-*poieîn*, que al de experiencia.¹⁵⁴ El hombre de arte logra descubrir la causa natural, que es el *arché* de una problemática, esta se convierte en un estado de *acto* y *potencia* en el ser,¹⁵⁵ que al momento de buscar una causa

¹⁵⁰ Aristóteles. *Ética Nicomaquea. Política*. VIII, 5, p. 307

¹⁵¹ Aristóteles. *Protréptico. Metafísica*. 981 a, 14-25

¹⁵² Aristóteles. *Metafísica*. Libro. I cap. 1. P.6

¹⁵³ Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia. El caminante y su sombra. La ciencia jovial*. P. 48

¹⁵⁴ Aristóteles. *Protréptico. Metafísica*. 981 a, 29-31

¹⁵⁵ Cfr. Aristóteles: *Poética* (2). P. XXIII

eficiente en el ser, se convierte en los cambios y en las alteraciones que sufre el ser ante algo ajeno a él y que están dirigidos a un fin y a un orden para obrar cierto tipo de acciones sean bellas o espantosas.¹⁵⁶

Al haber separado las dos podemos notar que hay un hombre *empeiría* y otro *poieîn*, ambos se diferencian debido a su trabajo, uno se dedica a las causas particulares, mientras que el otro a las causas generales de las cosas. La *empeiría* y la *aisthesis* (manera de captar las cosas a través de los sentidos), todos la tenemos de alguna manera. Pero es muy diferente tener la *poieîn*, ya que exige del hombre, ser hacedor desde la *noûs poiêtike* o de la creación de las causas primeras, es decir, es una invitación a saber *qué* cosa es y a conocer lo *qué* es, de tal manera que se manifiesta como un pensamiento activo.

La relación entre mimesis y contemplación empiezan a enlazarse, ya que a partir de la contemplación, se puede concebir como una fase donde se empieza a notar el acto de pre-creación, a través de la unión que existe entre el poeta y el filósofo, para formar hombre *poieîn*. Donde su capacidad sobre el arte le permite traer a la existencia aquello *qué* es o *no* es, aquello *qué* es consiste saber la *ousía* a través de la *τεκνή*, es decir es todo aquello que tiene que ver con los sentidos o la *aisthesis* y la *empeiría* de lo particular, que después ha de pasar por la *noûs*, como resultado de la ordenación de lo conocido más el orden general de la realidad, esto se convierte en la *noûs poiêtike*, manifestándose en la estructura constitutiva de la esencia de lo percibido, es decir, la construcción de un nuevo conocimiento.¹⁵⁷

En el acto de contemplación, el hombre *poieîn* considera lo bello, como el conocimiento práctico que tiene el actor sobre las acciones y los comportamientos coordinados para representar un acto, mientras que lo sublime para él, se encuentra en el conocimiento que tiene al producir un conocimiento práctico y general, que se convierta en una manera de vivir.¹⁵⁸ El hombre *poieîn*, de esta manera, descubre el *ser-phýsis* a través de los símbolos y de las imágenes que hay a su alrededor, símbolos e imágenes que pasan por un estado semejante o

¹⁵⁶ Aristóteles. *Política. Ética Nicomáquea. Política*. Libro. VIII Capitulo. V. P.306

¹⁵⁷ Francisco Covarrubias Villa. Óp. Cit. P. 21

¹⁵⁸ Daniel Innerarity. *La filosofía como una de las bellas artes*. P. 57

por patrón¹⁵⁹ a un estado de realidad que flota ante él¹⁶⁰ y cuando se halla en aquel estado, la maravillosa e impresionante imagen del cuento, logra mirarse el hombre de *poieîn*, así mismo, pasa a ser sujeto y objeto, a la vez poeta, actor y espectador,¹⁶¹ sufriendo una triada, que le permite localizar el espíritu universal de la unidad que afecta a cada uno de los seres que se ven involucrados.¹⁶² Esto puede repercutir a una sociedad. El espíritu universal que se manifiesta ante el hombre *poieîn* recae en la ciencia, en el arte, en la educación y en la lógica existencial del ser, que se manifiesta en un fin, para obrar de determinada manera. El acto contemplativo es un acto que se experimenta en sí mismo y que se une a través de la teorización de casos semejantes, así mismo, el hombre *poieîn* es un principio determinante del mundo, para el conocimiento y la acción, así mismo tiene la capacidad de iniciativa y de acción en el mundo y es él, quien tiene la facultad de crear cosas distintas, nuevas, diferentes,¹⁶³ por medio de un acto de comprensión que ha de servir para formar mejor a los ciudadanos.

Por otro lado, el acto de contemplación al contener entendimiento, filosofía y poesía en la imagen que se contempla, forma una imagen estructurada de lo que se ha visto, se transforma en una teoría. Donde el sujeto que lo ha percibido realiza la jerarquización del conocimiento aprendido, que implica unir cada una de las partes de la poesía con la filosofía, es decir, unir lo que se conoce acerca del concepto y la imagen significativa o representativa de algo, para que a través de la poesía se pueda ordenar y aplicar en la vida de aquel que desea saber cómo dirigirse ante una problemática semejante. Por ejemplo, la imagen por concepto en una reflexión ontológica aplicado en la educación consiste en lo siguiente:

El índice de reprobación de matemáticas de los estudiantes de la escuela primaria (tal) se debe a la mala práctica docente¹⁶⁴

Lo primero que sucede, es que la imagen por concepto invita a conocer toda la problemática que se presenta delante de él, pero no indica un principio, un medio

¹⁵⁹ Vid. Aristóteles. *Retórica*. Libro. III. Cap. 4. 1406 b

¹⁶⁰ Friedrich Nietzsche. Op. Cit. P. 43

¹⁶¹ *Ibíd.* P. 57

¹⁶² Francisco Covarrubias Villa. Op. Cit. P. 36

¹⁶³ Jeannette Escalera Bourillon. Op. cit. P. 29

¹⁶⁴ Las cursivas son mías

y un fin, al contrario indica que la práctica del docente es la culpable, por tanto, invita a conocer la práctica docente para ponerla en tela de juicio, sin siquiera saber que hay antes o la acción detonadora del índice de reprobación. De esta manera el primer momento de la teorización a través de la imagen es confusa, sin precisión y da a pensar muchos caminos ¿pero, por dónde transitar?

La imagen significativa de la poesía aplicada a la educación consistiría en lo siguiente:

*El maestro que enseña mal las matemáticas a sus alumnos se asemeja a un mal compositor de canciones que no sabe de armonía.*¹⁶⁵

En un primer instante la teorización tiene un inicio que es la mala enseñanza de las matemáticas a los alumnos, el medio es la semejanza que se desarrolla entre la composición de las canciones y la enseñanza de las matemáticas, esto solo nos señala que en el intermedio se da solamente en lo que es necesario aprender para enseñar matemáticas, y como resultado nos invita a indagar en significación de la armonía. A primera instancia parece correcto, sin embargo, falta el orden para la vida.

La imagen correcta que se debe presentar, es la construcción organizada de lo percibido que indica el inicio, el medio y el fin que persigue, esta triada en la construcción teórica de un trabajo de investigación, que se refleja en el enunciado de tesis sobre un problema que acontece. El principio de la teoría está en la elaboración de un enunciado que dé a entender al lector que existe un problema y que se necesita resolver, el investigador en un primer momento debe recurrir al concepto para abordar la problemática, desde alguna perspectiva, reconociendo a *qué* género pertenece, es decir, que tanto el enunciado de tesis y la contemplación deben coincidir para elaborar el método de investigación, según su disciplina científica. Así un concepto puede ser estudiado desde diferentes disciplinas, pero la pregunta sería ¿Cuál es el origen de tal concepto desde cierta disciplina y que fin tiene el usarlo según la disciplina? Pero esto es problema de otro tipo.

¹⁶⁵ Las cursivas son mías

Cuando se contrasta con la poesía da un giro de 180 grados, esto significaría un cambio en la investigación, sin embargo es lo mismo. Tanto el poeta como el filósofo y cualquier investigador sin importar la disciplina, se inclinan ante un concepto, pero es a partir de la poesía donde el concepto se alza y tiene voz y vida propia. La imagen significativa de que algo sucede es puesta en marcha a través de la detonación de la pasión que existe en los sujetos receptores. Cuando estas dos se unen, nos pueden dar un probable principio poético, este principio reside en el ser humano, que desea imitar el concepto de la imagen significativa que existe ante él. La imagen percibida depende de las acciones, y de las maneras de proceder, así como del lenguaje, del género de oficios y de diferentes cosas.¹⁶⁶ Así, cuando un niño desea ser maestro, imita las acciones que el maestro le brinda inconscientemente, se apropia de ellas, hasta lograr su fin. Esta apropiación tiene que ver con el ejemplo que el profesor le da al alumno para poder llegar a *ser* como el, de esta manera la labor del pedagogo al “*guiar al niño*”, da a mostrar los diferentes ejemplos probables de cada uno de los oficios y sus géneros, es decir le orienta a través de la acción educativa para que él llegue a ser lo que desea imitar. Dentro de esto implica dar a conocer lo bueno y lo malo que existe por las malas orientaciones.

Cuando lo aplicamos a la investigación educativa, puede ser semejante a lo siguiente:

*La buena enseñanza de las matemáticas en los alumnos de primaria debe ser como la formación del músico que desea saber componer bellas armonías musicales.*¹⁶⁷

A diferencia de las otras dos, el inicio se marca con la enseñanza de las matemáticas en primaria que hace una semejanza con la formación del músico, donde se le presenta al niño la importancia de imitar el concepto matemáticas, la imagen significativa de aprender las matemáticas, depende de las acciones mentales que se deben considerar necesarias, para poder resolver algún problema, así como las maneras de proceder ante cada problema matemático

¹⁶⁶ Cfr. Jorge F. Aguirre Sala. *Hermenéutica ética de la pasión*. P. 90

¹⁶⁷ Las cursivas son mías

donde el lenguaje da a notar los diferentes géneros de oficios y de aquellas cosas que están implicadas. Y donde la composición de bellas armonías se refleja en la construcción y generación del conocimiento a través de las matemáticas que es el mismo fin expresado desde el principio, es decir, es la relación organizada de las matemáticas y el mundo que le rodea. Hasta dejare el asunto de la contemplación.

III. Aspectos pedagógicos de la creatividad durante el proceso de personificación

El término *poiésis* o crear, o hacer, o fabricar, o celebrar, o suponer, o componer, etc., es un término que resulta ser difícil de comprender, y a un más en las aulas de clase, ya que a veces, la *poiésis* o la creatividad, se confunde con la habilidad manual, práctica o la manera de obrar, o con la acción hacer de algo, es decir se confunde la técnica con el estado artístico, así mismo, hay conceptos en la actualidad que caen dentro de esta misma controversia. Pero *crear* o *componer* no es lo mismo que armar (hacer), y amar no es lo mismo que construir (obrar), estas tres palabras tienen diferente significado y diferente impacto en el hombre que las piensa.

Recordemos hasta aquí lo que hemos tratado a través de los diferentes apartados de este breve ensayo, en un primer momento antes de la creación tenemos la imitación de algo *qué* es que se manifiesta como un estado de suposición, este acto imitativo está centrado y fundamentado en la creencia de que algo es como si fuera una inspiración divina, esto forma parte de una concepción ontológica y se revela como el centro de toda composición poética, así mismo, está conformado por tres características que son la *ousía* (esencia), el *protón* (la idea primaria) y la *morphé* (forma), estas tres unidas en el proceso de creación, fabrican el modelo *mímetiko* a observar, que está en la mente del sujeto que lo piensa e imita conforme a su arte.

En un segundo momento tenemos la contemplación, que se percibe como ese algo *qué* es, y que primeramente se manifiesta en la *noûs* de algo que existe y que se conforma de ciertas características que definen su estructura constitutiva o la *eîdos*. Esta estructura constitutiva se desarrolla mediante el proceso mental de una teoría, es decir, es un proceso de construcción mental, que el hombre desarrolla a través de ver la imagen de algo que le seduce por medio de los sentidos, quedando impregnado y sumergido en ella.

Sin embargo a manera de advertencia, no todas las filosofías, paradigmas y teorías, pueden ser utilizados para describir este tipo de procesos. Alguno

utilizaría, por ejemplo, la fenomenología dentro del proceso imaginativo del hombre para estudiar y determinar azarosamente cuantas veces sucede el mismo evento, o hacer un uso excesivo del razonamiento sobre los bellos discursos para poder describir este proceso y encontrar su relación con el hombre. Esto involucra directamente al *logos* o al verbo, como la búsqueda de la paridad entre una disciplina, ciencia, religión, ley, derecho, creencia, entre otras más.¹⁶⁸ Pero, tanto la filosofía como la poesía, y algunas más, son prácticas humanas, pero unas son más reconocidas que otras. Al final si se logran juntar ambas visiones, se puede captar la imagen significativa del problema en su estado puro o sin alteración alguna de los hechos. Ahora veamos algunos conceptos para comprender este nuevo capítulo.

El primer término que encontramos escrito implícitamente dentro de una obra poética es la *Arché* o el origen de algo, ¿pero qué cosa es la *Arché*? Esta palabra se traduce como inicio, origen o principio de algo, o también como primero antes de, según los antiguos poetas, el principio está relacionado directamente con cada uno de los eventos que dieron origen y composición a la vida y al universo, así como a los mismos dioses de antaño, surgiendo uno primero antes que otro. Pero, tanto poetas (como Hesíodo u Homero) y filósofos en la antigüedad (como los sofistas hasta Aristóteles), buscaron cada uno de ellos dar solución al problema del origen, teorizando sobre la partícula principal que manda y rige cada una de las cosas y/o la esencia necesaria y eterna que dio origen al universo.¹⁶⁹ Ambas concepciones (atomista como sustancialmente necesaria), forman parte de una sola concepción, la creacionista.¹⁷⁰

El problema de ambas visiones clásicas, tanto la atomistas como la sustancial, parte siempre de la creencia de un discípulo sobre las doctrinas del pensamiento de su maestro o mentor, provocando siempre contradicciones entre los oyentes, pero pocos se atrevían a pensar en lo que existía antes de la *arché* del mundo o

¹⁶⁸ Cfr. Nicola Abbagnano. Diccionario de filosofía. P. 673 II. acepción del termino logos

¹⁶⁹ Cfr. Martín Heidegger. *Arte y poesía*. P. 35

¹⁷⁰ Cfr. Aristóteles. *Protréptico*. *Metafísica*. Libro XII, cap. 7, 1072b y sig. Nótese que a pesar que es principio de mecánico, Aristóteles lo identifica a partir del ser divino y perfecto sean los dioses o Dios mismo, ya que a partir de él o de ellos, dependen los demás movimientos mecánicos.

más precisamente en las cosas que se necesitaban para existir o hacer al hombre, para que surgiera o se formara todo lo que conocemos naturalmente (*Physis*).

Para que pudiera existir todo lo que se conoce hoy, alguien debió ser la causa esencial y única para poder realizar toda la composición universal ¿pero quién es entonces el fundador de todo lo que conocemos naturalmente?¹⁷¹ Averiguar donde comenzó todo es una tarea demasiado difícil, sin embargo el termino *katabolé* o fundación, está relacionada con el momento y tiempo exacto donde inicio algo. Algunos pensamos que todo empezó por el Big ban ¿pero entonces si ya existía el espacio quien creo entonces el tiempo? Esta pregunta parece a un más difícil, pero para dar razón del tiempo, se necesita de algo que no pase o nunca se destruya, este sería un ser único, eterno e inmóvil.¹⁷²

Dentro de esa eternidad existe el *Kúrios* o *kúros*, o mejor dicho el Todo, es decir, el *Señor* de la creación. Pues según Aristóteles, el Todo, es la causa-origen de que algo se mueve, así mismo, cuando produce movimiento sobre algo, lo hace de una manera única y simple, por otro lado el moviente o el ser que es causa primera de que algo suceda, solo lo hace en términos de sucesión y cambio. Es decir, existen dos tipos de seres 1) el Todo y 2) el moviente, mientras que uno es eterno, el otro está en constante cambio hasta su destrucción. Ahora bien, teorizar sobre el Creador o el Todo, no es fácil, ya que se pisa terrenos de la teología, pero la relación que tiene con la pedagogía, no es saber que hay o existe un *Señor* que tiene *un poder de mando*,¹⁷³ si no, es dar a saber qué relación tiene con el *ser-creado* y sobre lo que existe o hay.

Cuando un griego le atribuía a algo o a alguien, Ser el Todo, la personificación del ser tenía que tener la capacidad de ser en sí mismo, ya que el derecho de *legítimo de archê* le permite ser *ktízo* o el primer fundador de las cosas. Es decir, todo ser *Ktísis* o *ser formado*, son conforme a su imagen, semejanza e idea de creación.

¹⁷¹ La *Physis* según Aristóteles en el libro I de *Física* 192b 30 es el sustrato primero en cada cosa, aquel constitutivo interno y no accidental de lo cual algo llega a ser, por lo tanto tendría que ser antes de llegar a ser. Es decir, antes de que el árbol fuera árbol era un semilla, y antes de que la semilla fuera semilla era un árbol, así mismo el ser humano antes de llegar a ser era un *esperma* y un ovulo cargado con toda la información de nuestros padres, así desde la primera generación.

¹⁷² Cfr. Aristóteles. *Física. Acerca del alma. Poética*. 258 b 10 y sig.

¹⁷³ Es una de las acepciones de la palabra Archê

Principio de paridad. La *Physis* primera lo constituye el ser de lo eterno o lo que nunca deja de ser, y esto se aplica según el género y en la especie de lo creado. El *Kúrios* o el *Señor* que es *supremo en autoridad*, es afirmado como él que tiene el único derecho de creación sobre todo lo que hay, esto quiere decir, que todo lo que existe está bajo un control determinado, y este control es y existe, desde antes de que nosotros pensemos que tenemos el control sobre lo creado, esto garantiza el respeto a lo divino.¹⁷⁴

Ahora bien, ser hechos a la imagen y semejanza del *Ktétor* o Dueño del diseño original, implica estar sujeto bajo una composición única de creación en cuanto a ser, es decir, que por más que uno quiere poseer el derecho de creación de sí mismo, es imposible al no ser su propio creador. Por otro lado, la imagen no comienza con la *morphé* o la forma estructurada de algo, antes empieza a partir de la idea de crear algo que antes no había o existía, es decir, la *nous* está relacionada con lo que no había sido pensado antes, ni creado por alguien más, así el hacedor o el *poíetes*, inicia el proceso de *ktísma* o de formación.

Cuando pensamos sobre *el poder de mando* que se manifiesta sobre el concepto de *archê*, uno se concentra más en los aspectos exteriores y poco los interiores, entonces se formula una nueva pregunta ¿Qué es llevar a cabo un acto de creación? Y ¿Cómo se debe manifestar el ser creado? Algunos piensan que el ser creado se compone de ciertas medidas, o que es el centro del universo debido a su diseño que es perfecto. Por ejemplo Rene Descartes considera que el ser humano es la maquina perfecta,¹⁷⁵ o como Rousseau que consideraba que el hombre es perfecto cuando nace, pero es el hombre quien lo pervierte.¹⁷⁶ Veamos que en algo concuerdan ambos, y en la noción de que todo lo creado es hecho por Dios o el Todo quien es perfecto, pero cuando entra en contacto con en el ser-creado, existe la ley de causa y efecto. Es decir, que en este caso Dios es la

¹⁷⁴ La palabra *archê*, juega un papel muy importante dentro de la noción del poeta griego, ya que la noción mando y fundamente, origen o principio, buscaban dar respeto a la deidad suprema, es por eso que en cada una de la ciudades griegas, se rendían cultos y festividades a las deidades primarias o que dan origen a ciertos eventos históricos dándolos a conocer como los guardianes de la sociedad.

¹⁷⁵ Cfr. René Descartes. Reglas para la dirección del espíritu, investigación de la verdad por la luz natural, *discurso del método, las pasiones del alma, tratado del hombre*. P. 138

¹⁷⁶ Jean Jacques Rousseau. *Emilio o de la educación*. P. 9

causa primera de las cosas y el hombre es efecto y fin de la causa primera de alteración, lo que garantiza nuevamente la *archê* en el Todo. Pero esto no quiere decir que Dios es culpable de cada uno de los males del hombre, pues al ser Dios causa, el mismo es ley viva o él es el garante perfecto que vigila y protege que toda la creación este dentro de un orden correcto. El ser creado, de esta manera, nunca estará fuera de la ley, ni de los límites de creación, ni de la composición biológica-estructural-física que se le ha dado.

La relación que existe con la pedagogía, con este pequeño comienzo, es claro. La formación del ciudadano debe estar centrada en tres cosas que a mi punto de vista parecen esenciales. La primera de ellas es, para poder formar al ciudadano que desea la nación se debe tomar en cuenta el decreto educativo de formación académica y profesional, que está asentado en el artículo constitucional sobre el decreto educativo, que es la noción, la idea primaria y la forma de cómo se desea al ciudadano después de su formación. Si alguno se atreve a formular algo que no esté dentro de la noción educativa que se tiene pensada, el tal iría en contra de la noción misma de ciudadano que se desea formar. Segundo para lograr comprender algún problema presente se debe reconocer la paridad que hay o existe entre el alumno, su ambiente social y familiar, con relación a las materias que están diseñadas para su proceso de formación. Tercero para lograr que el alumno puede servir con valor a su patria, necesita ser consciente que existen leyes que lo protegen y lo defienden y lo respaldan, pero así mismo también lo condenan, cuando no está sujeto a la formación que se le pide.

A continuación veremos algunos ejemplos sobre las implicaciones que tiene el plan ontológico de creación sobre algún evento histórico dentro de la pedagogía, sin dejar a un lado, la reflexión filosófica – teológica de la poesía, con relación a las obras de Prometeo y la paridad de la creación del hombre, y así saber, las implicaciones que tuvieron estas enseñanzas en la historia del hombre.

3.1. Lo que es, lo que pudo ser, lo que puede ser: Prometeo encadenado, mal encadenado y vencedor

Antes de empezar esta travesía por cada una de las tragedias debemos primero comprender algo, en la antigüedad los poetas eran considerados “*Teólogos* del dios o de los dioses de los que ellos escribían obteniendo un cierto tipo de autoridad y reconocimiento ante la sociedad,¹⁷⁷ así mismo, la teología que presentaban por medio de sus poesías tienen dos problemas esenciales, que son los problemas ontológicos (lo que pudo ser o lo que puede ser esto o aquello) y los problemas existenciales (lo que es..). Al momento de unirlo con la *Poética* de Aristóteles, tenemos un plan ontológico,¹⁷⁸ pero la pregunta es ¿este plan ontológico ante qué se construye? Es decir, la poesía o el arte poético cómo se fundamentan, si este fundamento tiene como base con cada una de las nociones que tiene el sujeto sobre algo que sucede o algo que puede o pudo acontecer. Si es un evento que sucede ante el poeta lo convierte en testigo ocular de algo que paso, por ejemplo, Esquilo cuando escribe cada una de sus obras trágicas, se le ve como un sujeto que describe la caída del injusto –en teología esto se le conoce como *harmatilogía* o las enseñanzas del pecado-. Este tipo de enseñanzas no se refiere a que todos pecamos o que todos estamos alejado de Dios –como lo concibe el cristianismo-. No. Sería un error verlo de esa manera. Pero lo que sí está dentro de esta rama de la teología es que permite estudiar de una manera antropológica la naturaleza del hombre, sus relaciones sociales, políticas y su manera de actuar, sean estas justa o injustas para saber en qué punto han errado o perdido de vista su destino.¹⁷⁹

Otro de los puntos que destacan a Esquilo como poeta, es el tema incierto del origen del hombre (este se encuentra en la tragedia de *Prometo Encadenado*), la imagen estructurada que desarrolla la tragedia de *Prometo encadenado*, es el sacrificio de un “ser divino”, para que el hombre pudiera llegar a ser feliz después de ser creado. Pero no es la única cultura que trata sobre este tema, una

¹⁷⁷ Vid. Alberto F. Roldan. ¿para qué sirve la teología? P. 26

¹⁷⁸ Cfr. Aristóteles. *Poética*. Estudio introductorio por David Garcia Bacca. P.

¹⁷⁹ Vid. Alberto F. Roldan. ¿Para qué sirve la teología? P.28. Vid. Aristóteles. *Poética*. 1453 a 7 -23

referencia más antigua la tenemos en las tablillas del *poema de Gilgamesh*,¹⁸⁰ un personaje –según los sumerios-, que posee dos tercios de divinidad y uno de humanidad, así como se describe la misma situación que hay en los relatos de *Prometeo*, donde el héroe titánico habita entre los hombre y los dioses,¹⁸¹ pero la diferencia radica en que la muerte fue por herencia y no por olvido.

Esta manera de concebir la creación de la humanidad, es un debate viejo y poco asimilado, pero de manera global, ya que cada cultura o civilización antigua a tratado de buscar la respuesta sobre la creación del hombre, y hoy en día existen dos visiones que hablan sobre la creación del hombre y sus atributos, que es la mítica y/o religiosa, y la antropogénica vista desde la evolución, ambas visiones en concordancia con la poética se desarrollan a partir del plan ontológico (que es, como sucedió, porque sucedió, factores que lo hicieron posible, etc.), para llegar a concebirse como un saber.

Esquilo da o brinda su plan ontológico sobre la creación del hombre, a partir de un punto directo de enlace, que es la justicia. La justicia la retoma, principalmente Esquilo, por la devoción a Zeus, y a partir de la tragedia de *Prometeo Encadenado*, se crea la concepción o la noción de Justicia que busca el hombre encontrar en los dioses y de cómo el hombre tiene que llegar a ser por medio de los actos justos. Es decir, el a través de esta tragedia nos muestra que Zeus castiga cualquier clase de acto, que él considera injusto desde su perspectiva de poder (esto es el lado oscuro de la justicia), así mismo, nos muestra que hay dos clases de justicia, la divina y la de aquellos que tienen el poder.¹⁸² Este tema es la esencia principal de la tragedia de Prometeo encadenado.

Otro asunto que nos concierne saber es el error o la *harmatia* que se presenta en las obras de Esquilo, esta esencialmente, ésta basada en los errores no deliberados, como si fueran crímenes, o el reflejo de una acción injusta contra alguien.¹⁸³ Para Esquilo, la creación del hombre, su naturaleza, inteligencia y sus saberes, son producto de un error no deliberado por parte de Zeus, es decir, el

¹⁸⁰ La leyenda de Gilgamesh 2500 a. C. Tablilla X. p. 43

¹⁸¹ Cfr. Robín Hard. *El gran libro de la mitología griega*. P. 142

¹⁸² Un ejemplo de ello lo podemos ver en el mural que hizo José Clemente Orozco, con el tema: *La justicia* en 1941, en la suprema corte de Justicia de la República Mexicana

¹⁸³ Cfr. Carmen Trueba. *Ética y tragedia en Aristóteles*. P. 112

dios griego nunca fue consciente de la obra de creación del ser humano, antes el ser humano fue destruido (según sus etapas de creación: oro, plata, bronce y hierro), cada vez que veía que el ser humano no necesitaba de los dioses para subsistir. El mito griego sobre la creación del hombre, de esta manera, se fundamenta en la noción mítica y religiosa de la creación de los dioses. Noción que es aceptada hasta nuestros días. Así que, cuando hablamos de *Prometeo encadenado*, hablamos de un problema ontológico-existencial de la creación del hombre y su existencia.

Por otro lado tenemos un *Prometeo mal encadenado* de André Gide, que aborda la existencia de los problemas que rodean y encadenan al ser humano, esta noción la justifica, a partir de la acción justa de Prometeo al dar dadas al ser humano, pero junto con el dar, están las consecuencias de sus actos, que en un primer momento no se tachan de injustas, sino que es una acción involuntariamente injusta. Esto lleva a concebir la creación del hombre como antropogénesis, es decir, como una causa evolutiva durante toda su historia, que permite estudiar y saber en qué momento el ser humano erró en su vida y dar respuesta ética y moral de lo que pudo suceder en el origen de la raza humana durante su evolución. Esto permite poner a prueba a los testigos oculares que presenciaron tal caso y como lo concibe, que en este caso el principal es Prometeo. Si esto resulta verdadero, nos muestra que el hombre desde sus comienzos hasta nuestros días ha cometido los mismos errores por herencia.

Pero nuestra visión cambia en la última tragedia, ya que abarca un plano ontológico único, debido a la función de cada uno de sus actores. El Prometeo vencedor de José Vasconcelos, al ubicarlo dentro de un problema existencial, debe debelar que los testimonios dados y las evidencias obtenidas por los testimonios que hay en la tragedia concuerden con los hechos que corresponden. Pero esta tragedia utiliza un personaje peculiar, lo que caracteriza a la obra como de tipo religiosa debido a sus dos concepciones dentro de la filosofía,¹⁸⁴ esta es el Verbo. José Vasconcelos utiliza esta palabra para dar un pequeño toque religioso, pero más que religioso, sirve para sustentar tres funciones que debe cumplir el

¹⁸⁴ Nicola Abbagnano. *Diccionario de Filosofía*. P. 672 y 673

Verbo, 1) universal, 2) eterno y 3) necesario. Estas tres se relacionan con dos concepciones que se tienen acerca del verbo, la primera nos habla que el *logos* es la *máxima ley* que está en todos (necesario), para todos (universal) y prevalece sobre todo (eterno), a esto se le denomina el *Verbo*, base del panteísmo que ubica a Dios como la base existencial de sobre todas las cosas. Es decir, el *Logos* visto desde alguna ciencia o disciplina tiene que cumplir esta característica, característica que son exigidas conforme al rigor metodológico-existencialista, para ser un reconocimiento auténtico y verídico de que hay una ley que rige, existe y es necesaria como fundamento, para todos aquellos que practican y obedecen la ciencia, según su profesión técnica y arte.

Así mismo, está la otra concepción de *logos*, que se distingue como el fundamento a partir de la paridad o semejanzas que hay o existen entre cada ser divino, sus funciones, sus jerarquías, su historia, su relación social, su clasificación hasta llegar a ser unitarista o panteísta, que consiste en el Uno eterno y su dualismo, que esta fuera de todo saber y por cuanto a puesto el saber cómo real.¹⁸⁵ Esta concepción de *logos* es utilizada para saber distinguir las relaciones que existen entre una figura mítica-religiosa y su problema existencial dentro de la historia de la creación del hombre. Esto nos permite abrir las puertas para pensar en las evidencias existentes que hay o existen para justificar y decir que lo que es, realmente es o no es. Comencemos el análisis de cada obra.

3.1.1. Prometeo encadenado

¿Qué evento en la historia de la pedagogía nos trata de dar a conocer Esquilo en su obra la *Prometeo encadenado*? Y ¿Qué relación hay con la poética de Aristóteles? Uno de los temas que trabaja Aristóteles dentro de su obra la Poética es la *agnición* o el reconocimiento, que es pasar de un momento de ignorancia a uno de conocimiento. Este tema forma parte del proceso de creación y su importancia radica en el antiguo oráculo de Delfos que es, conócete a ti mismo. Palabras que están enlazadas con la reflexión filosófica directamente ¿pero cómo

¹⁸⁵Nicola Abbagnano. *Diccionario de filosofía*. P. 1062

se debe entender estas palabras sin caer en un exceso o en un defecto? Lo que todo autor de trabajos textuales debe evitar es conocerse a sí mismo en exceso, ya que el conocerse a sí mismo en exceso, llevaría al autor al narcisismo. Este narcisismo se interpreta como el cuidado excesivo de la conciencia que olvida la sensibilidad del cuerpo y el olvido del ser viviente.¹⁸⁶ Mientras que hacerlo por defecto, produce el descuido total de la persona, dañando cada una de las partes que lo constituyen, así mismo, produce la falta de discernimiento en el pensamiento del sujeto entre lo imaginario y lo real, lo natural de lo artificial. Esta forma de pensamiento descubre los dos velos ocultos de la poesía que son la realidad y la fantasía, ambos espectros espirituales se transforman en el pensamiento de Apolo o de Dionisio, que constituyen la sabiduría de los jueces de la poesía. Ya que ellos, sabían distinguir entre estos dos campos de conocimiento. Campos que se manifiestan entre la razón, la pasión, la ignorancia y el proceso de formación que sucede a través de los sentidos, provocando temor o risa en el espectador, para guiarlo a un estado de purificación.

Para llegar al estado de purificación, la agnición se puede llevar a cabo de dos maneras, la primera va de la imaginación a la realidad y la segunda va de la realidad a la imaginación, ambas revelan lo posible y lo imposible dentro de un acto poético, en este proceso es necesario agregar las pasiones de los sujetos, así como, su interpretación de lo real y lo irreal, buscando la decodificación de la aprehensión de las cosas, que surgen entre los diferentes enlaces significantes del mundo. Los enlaces que existen dentro de cada ser viviente se manifiestan a partir de dos aspectos, lo sensible y la pasión del sujeto, estas dos permiten la unión existente entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando se detonan estas dos, causan la agnición o la acción de reconocimiento en el individuo, esto le lleva a distinguir entre un acto verdadero de un acto falso ante él.

La tragedia de *Prometeo encadenado* de Esquilo, describe esta unión entre el personaje, su pensamiento y su espíritu, como una manifestación a través de la

¹⁸⁶ Claude Bruarie. *El ser y el espíritu*. P. 42

expresión vocal–sensible, conforme al objeto designado.¹⁸⁷ Veamos y analicemos parte del texto.

“Porque la flor, el fulgor del fuego de donde nacen todas las artes, la robó y la entrego a los mortales. Preciso es que pague su delito su pena a los dioses, para que aprenda a soportar el poder absoluto de Zeus y abandone su propensión a amar a los seres humanos”¹⁸⁸

Prometeo, según Robín Hard, es primo de Zeus y tío de Hefestos, su origen está en los titanes, su papel en la mitología griega, es una piedra clave para comprender lo que sucedía en cuestión histórica, mítica-religiosa, política y de creación universal. Prometeo en la mitología juega el papel del verbo unitario, es decir que solo él podía intervenir, justificar o poder convencer a los dioses. Es decir, que a pesar de ser un Titán, Prometeo tenía el poder necesario para derrocar a Zeus, pues no solo se muestra como un ser que puede convencer, sino también puede vencer, por medio de su omnisciencia. Esto provoca un rompimiento en el esquema religioso de la adoración de los dioses, pasan del dios único a los dioses que hicieron posible esto o aquello, pasan de la mono-latría a la poli-latría, pero lo curioso de este párrafo es que la flama de Hefestos es la que produce todas las artes, la pregunta sería ¿Por qué el fuego de Hefestos es la que roba Prometeo y no otra? o mejor dicho ¿Qué significa tener la llama de Hefestos para un ser humano? El significado de esta llama, algunos la han interpretado, como la llama de la iluminación, o el salir de la caverna,¹⁸⁹ la gran revelación, entre otras. Esta llama era muy especial para los dioses, el problema es ¿si ya había musas de cada arte, porque la llama de Hefestos es la que da origen a toda arte? Aristóteles nos da ciertos indicios acerca de lo que acontece con esta hermosa obra cuando el escribe que:

“... no es menos cierto que pensamos que el saber y el conocer se dan más bien en el arte que en la experiencia, y tenemos por más sabios a los hombres de arte que a los de experiencia, como que la sabiduría acompaña a cada uno en mayor grado según <el nivel de> su saber.”¹⁹⁰

¹⁸⁷ Ludwig Wittgenstein. Problemas Filosóficos. Inv. 10

¹⁸⁸ Esquilo. *Tragedias*. Prometeo encadenado. 10

¹⁸⁹ Platón. *Diálogos III*. Republica. L. VII, 514 a y sig.

¹⁹⁰ Aristóteles. *Protréptico*. *Metafísica*. 981 a 25-29

La dualidad del verbo en Prometeo se muestra como el que hace que el conocimiento sea verdadero, existente, posible, real, pero también lo coloca como la imposibilidad de tener conocimiento en algo. Es decir, que hay que buscar la verdad en el Uno eterno, trabajo que no cualquiera lo puede llegar a realizar, por ser inaccesible. Por eso, cuando analizamos “la cierta llama” a nivel humano y no divino, resulta difícil comprender que es lo que acontece o sucede, pero cuando se ve a partir desde un punto de vista antropológico, lo podemos encontrar en el libro *Historia de la pedagogía* de N. Abbagnano y A. Visalberghi, cuando mencionan que

“Las ideas son el objeto de la ciencia y garantizan la posibilidad de una comunicación, de un acuerdo universal entre los hombres, a despecho de la variedad de apetitos y la insuficiencia de la experiencia sensible”¹⁹¹

El conocimiento de saber el origen de las cosas y de universo en un primer momento fue inaccesible, restringido, prohibido, sin embargo, la tragedia de Prometeo da conocer que ese conocimiento surge a partir de algo, la pregunta. Su pregunta consistía en la explicación razonable de por qué el hombre debía pensar en la muerte y no tener ningún don o dádiva divina. Esto cambió también la educación, de ser inaccesible a ser accesible, de ser para unos cuantos a ser para todos, de haber una sola forma de concebir el universo y su plenitud a elaborar diferentes teorías desde los atomistas hasta los materialistas.

Esto implementó que el ser humano pudiera desarrollar el acto personal de la libertad de creencia sobre los posibles acontecimientos que hay en la mente del sujeto. Lo que ayudó a la proliferación de los diferentes mitos y héroes griegos. La oportunidad que cada persona tiene para creer en algo es algo único, que no se debe ignorar, sin embargo en algunas ocasiones la creencia puede caer en dos acepciones 1) creer que... y 2) creer en..., ambas las concibe el ser humano, como una posibilidad de sentido a la vida y al porvenir, esto se refleja cuando alguien tiene fe que algo sucedió primero para que sucediera tal o cual cosa, o como lo solemos llamar causa- efecto.

¹⁹¹ *Historia de la pedagogía*. P. 80

Creer en..., es tener un fundamento o una certeza de seguridad para alcanzar el deseo o el anhelo que uno espera en el porvenir, esta fe, detona una serie de posibilidades que pueden surgir a partir de la creencia en algo, sea un evento, sea en una persona, una manera de vivir, en Dios, etc. esto le sirve al ser humano como un punto de partida para alcanzar, o encontrar o hallar el camino correcto para lograr un fin en específico. La creencia en... se convierte en la esencia y en el resultado final que el hombre desea o anhela poder ver, tener o experimentar en su propia vida. Es una lucha por saber la verdad

Por otro lado, creer que..., puede salir contraproducente, este tipo de creencia no parte de un fundamento en específico, sino parte de una serie de incertidumbres, pero, para ser un poco más preciso, este tipo de fe, crece sin saber si lo que se está diciendo es la verdad o es mentira, solo se asimila por medio de un discurso que no puede ser cuestionado o refutado científicamente, ante esto surge un estado de seguridad, pero no de libertad para creer en algo.¹⁹²

Creer en, por ejemplo, que se está incendiando una casa y alguien cree que si bajan por las escaleras de madera rápidamente ellos se salvaran, puede poner en riesgo la vida de las personas con quienes están, pero si alguien cree en que cubrirse con una cobija húmeda para pasar en medio del fuego y salir por las escaleras de emergencia es mejor que bajar corriendo por la escalera en llamas, sugiere un cambio en el fin deseado. La fe de la primera persona hará que otros probablemente caigan por la escalera junto con él y mueran en el incendio, pero los otros podrán bajar libremente por las escaleras de emergencia para estar seguros.

La ruptura de creen en, por creer que, los dioses se encuentra la felicidad, abre la puerta para que el hombre busque las primeras respuestas en la contemplación del universo, y esto marca la historia de la humanidad, como el principio por la búsqueda de la felicidad en la respuesta de la pregunta más importante de todas ¿Qué es el origen?¹⁹³ Esto repercute en la acción de llegar a ser.

¹⁹² Unamuno. *Grandes obras de la literatura. Del sentimiento trágico de la vida*. P. 397 y 398

¹⁹³ María Zambrano. *El hombre y lo divino*. p. 66 y sig.

Ahora hacer creer al hombre, que para ser feliz no necesita de los dioses, implica creer que la felicidad surge a partir de las “representaciones explicativas”, esto implica dos cosas 1) la reelaboración racional del cosmos, y 2) una nueva forma de enseñar que son las cosas, que resulta en la división entre los hombres de arte y los técnicos, entre los filósofos y los poetas, entre los que accedieron al conocimiento y los que viven lo conocido.¹⁹⁴ En la tragedia de *Prometeo encadenado*, podemos verlo en la siguiente frase:

“pero oídme las penas que había entre los hombres y como a ellos, que anteriormente no estaban provistos de entendimiento, los transforme en seres dotados de inteligencia y en señores de sus efectos.”¹⁹⁵

La transformación de hombre consistió en la dotación de la inteligencia, que surgió por medio de la llama o del *thauma*, que no es más que otra cosa que la provocación de filosofar o dar a conocer algo por medio de la imaginación, es decir, el cuestionamiento del origen empezó, cuando cada quien imaginó que cosa o componente fue clave para crear algo, esta manera de pensar llevaba a imaginar cierto orden en el cosmos hasta convertirse en la luz de un pensamiento para poder ver el porvenir.¹⁹⁶

El hombre ahora poseía el entendimiento e inteligencia para desarrollar diferentes artes, artes que en la antigüedad se consideraba, según Mario Alighiero Manacorda, como el conocimiento de hablar bien ante un consejo, la poesía, el canto, la pintura, el buen gobierno, y por otro lado, las actividades técnicas como: escritura, la herrería, medicina, técnicas de producción, cultura y trabajo.¹⁹⁷ Todas y cada una de ellas estaban escritas en pergaminos que tenían que estudiar los hijos del rey, que eran todos aquellos que conformaban su corte, así como, sus familias y no podían ser mostradas estas enseñanzas a la gente común o sin letras, o que no sabían hablar bien, o que no dominaban el arte y la técnica.

Hefestos al tener el papel del que forjador o herrero, junto con la iluminación del fuego, tenía la habilidad de poder unir de manera correcta cada uno de los materiales, para formar un saber, una nueva cosa, pero en *Prometeo*, se aprecia

¹⁹⁴ Aristóteles. *Protréptico. Metafísica*. 981b 6-9

¹⁹⁵ Esquilo. *Tragedias*. *Prometeo encadenado*. 443-444

¹⁹⁶ Maria Noel Lapoujade. *Filosofía de la imaginación*. P. 114

¹⁹⁷ *Historia de la educación 1. De la antigüedad al 1500*. P. 26

un cambio, que no es crear conocimiento por créalo, sino dar una razón de ser al conocimiento. El *thauma* o la llama, de esta manera, servía para provocar la imaginación de las personas para creer *que...* tal saber era necesario tenerlo, por eso ellos entendían que pensar trascender era imposible, inaccesible, prohibido, esto nos muestra que la fijación de la mente humana unida a un pensamiento dominante, era necesario para poder vivir en paz y tranquilamente, ante el poder de los dioses de antaño. Pensar era causa de muerte.

El saber de las diferentes artes, tal vez, se había concentrado en el primer libro de la historia, donde el conocimiento de aquella época estaba oculto para el iletrado, y al ser mostrada al ser humano habría causado la ira del dios principal de la región. De tal manera que, el conocimiento sobre el arte de aquella época solo se concentraba dentro de la corte del rey y era prohibida compartirse fuera de ella. Es decir, que la tragedia de *Prometeo encadenado* es la primera tragedia en la que se da a conocer la injusticia socio-educativa. Injusticia que tiene sus orígenes en la forma de pensar del jefe de estado. Un ejemplo de esto es lo que se pensaba en la educación de oriente antes de los homéricos, cuando se consideraba que

“el estado debe tener la misma indisoluble unidad en la familia; el emperador es el buen padre universal y goza de derechos ilimitados; la exigencia de una buena administración impone deberes detallados y exactos a todos y en la vida lo que cuenta es cumplir el propio deber”¹⁹⁸

Cada rey en la antigüedad determinada quien podía tener acceso al conocimiento y quien no podía tenerlo, así mismo, el rey determinaba quien era libre y quien era esclavo, quien podía disfrutar de los favores del rey y quién no. Los reyes gozaban de plena libertad de hacer lo que ellos deseaban, así mismo, la palabra del rey o del jefe de estado, era la única palabra válida dentro de toda la región donde gobernaba. Pero esta forma de gobierno, fue, es y será un golpe serio para la educación, golpe que impone a la sociedad una sola forma de pensamiento. Es decir, para el tipo de sociedad en que se desarrolla *Prometeo*, es una sociedad donde no se tienen oportunidades de vida, donde su destino ya estaba determinado antes de nacer o como dice Luis Villoro, que el ser humano desde

¹⁹⁸ N. Abbagnano. A. Visalberghi. *Historia de la pedagogía*. P 25

que nace hasta el día de su muerte, ya sabía lo que debía hacer o cumplir,¹⁹⁹ o como mejor lo conocemos había una ideología de la determinación. Una determinación que se disfraza de libertad de creencia.

La idea de ser determinados de cierta manera, da pauta para caer en el lugar que debemos ocupar o que anhelamos ocupar, este anhelo en el ser humano se refiere a la satisfacción total que el hombre deposita sobre un objeto, que el considere como lo más importante para él, el cual suple todas y cada una de sus necesidades. La determinación en este sentido no es la decisión libre de ser, sino es la obligación de enlazar un pensamiento con un objeto para lograr la fijación permanente de este, sobre lo que otros quieren de él, sin la oportunidad de pesar de manera diferente.

El ser humano piensa que ha llegado a donde está por decisión propia o por “libre albedrío”, sin embargo la mayor parte de los logros del ser humano, son logros de las influencias exteriores al mismo sujeto, es decir, el no logro su meta sino logro la meta que otros querían que él lograra, a esto se denomina representación del objeto recordado.²⁰⁰ Sin embargo se debe notar que todo principio pre-determinante, es la causa de la limitación del deseo en el ser humano, convirtiéndolo en una necesidad a satisfacer, que responden a su vez a una estructura a la que uno o muchos responden condicionadamente. Así mismo, el que dirige la pre-determinación de las acciones procura que los hábitos se modifiquen como él quiera o desee, el fin y el objetivo de esto es que el ser humano se sujete y se ajuste a la necesidad de una estructura social pre-realizada, para poder cancelar o abrir nuevas experiencias que concuerden con la nueva estructura determinante.²⁰¹ A partir de este análisis podemos ver que Zeus no era cualquier juez o rey en aquella época, antes el procuraba condicionar a todo ser humano, para que cumpliera ciertos hábitos, pero sin un destino específico, con el fin de convencerlos que a través de él, no había la necesidad de preguntarse por la existencia de algún otro dios más justo que él. El ser humano, como también los dioses, debía cumplir la función que le correspondía, ya que al

¹⁹⁹ Luis Villoro. Óp. Cit. P. 20

²⁰⁰ María Noel Lapoujade. *Filosofía de la imaginación*. P. 115

²⁰¹ Cfr. Jorge F. Aguirre Sala. *Hermenéutica ética de la pasión*. P. 111

no cumplir su función, corrían el riesgo de sufrir una gran pena impuesta por el conquistador o rey del imperio. Desafiar al tirano en un principio era un juego de vida o de muerte, pero para aquel que estuviera a favor de él, tenía poder, seguridad, provisiones para su reino, recursos económicos y un buen estado de vida.

Al mirar esta situación, Prometeo se antepone a ciertas ideas del nuevo juez, ya que el mismo expresa

“Su rencor incesante ha hecho inflexible su mente y somete a su arbitrio a la estirpe de Urano, y no acabara hasta que sacie su corazón o hasta que alguien con mano astuta le arrebatte su imperio inexpugnable.”²⁰²

Lo que nos descubre este párrafo es que aquel que gobierna o le es otorgado el poder, lleva rencor dentro de sí, imposibilitándole pensar de manera racional todo lo que sucede, y su ira solo se aplaca hasta que alguien con mano astuta le arrebatte su imperio o poder de gobierno, o cause una división en el poder que lo lleve a una crisis política y tenga que suceder su poder a alguien más.

Este tipo de pensar en la actualidad se manifiesta de la misma manera, cuando se impone una forma de pensar única que obliga al ser humano a no pensar o ejercer con libertad las habilidades que posee, por tanto se construye en él una falsa noción de creencia, que le hace pensar que su vida no será llena si no tiene la *creencia que* le corresponde, para obtener la satisfacción del que gobierna sobre él. Pero cuando inmediatamente logra satisfacerse, vuelve anhelar condicionalmente otra para suplir una nueva necesidad. Necesidad que surge por un anhelo momentáneo, que al no cumplirse se vuelve una obsesión compulsiva, que provoca la degradación del deseo sobre el objeto deseado, de una necesidad consumista a una llena de imperfecciones.²⁰³

Esta interpretación de la realidad surge por la asociación que hay en los sentidos y las pasiones, que se detonan dentro del sujeto, el placer o el deseo por anhelar algo es lo que permite en el ser humano la percepción–recepción e interpretación de las realidades de los sujetos, es decir, las asociaciones que realiza el sujeto conforme a su realidad es lo que va a determinar la interpretación de la estructura

²⁰² Esquilo. *Tragedias*. Prometeo encadenado. 162-167

²⁰³ Jorge F. Aguirre Sala. Óp. Cit. P. 100

determinante para él, en esto el siente que se re-crea así mismo, asentando dentro de si el sentimiento de subjetividad, pero ¿en dónde se detonan todas las pasiones del ser humano? El καρία o el corazón, que para los griegos significa, el lugar donde surgen los pensamientos o los sentimientos del hombre, es el lugar donde se concentran cada uno de los deseos que tiene el ser humano por querer vivir o existir. En un primer momento parece ilógico e incoherente esta afirmación, sin embargo es el corazón, la fuente de la vida para todo ser viviente. Y es el corazón quien manda las señales exactas y precisas al cerebro para que el las reciba, analice, comprenda y mande la respuesta adecuada por todo el cuerpo para realizar o cancelar una acción determina.

Este órgano que a muchos les parece insignificante -en relación para la generación del conocimiento del sujeto-, es el que permite la vida, las funciones cerebrales y los movimientos corporales, y cuando el corazón para, paran todas y cada una de las funciones internas y externas. Volviendo al tema, es en el corazón donde surgen los signos vitales que provocan la aprensión del mundo, y es el corazón quien determina que amar y que repudiar, esto mismo pasa en relación al conocimiento. El cerebro como tal, solo recibe la información y la manifiesta a través de los movimientos kinestésicos que ha aprendido el ser humano por medio del cuerpo, y que han sido clasificados e interpretados para responder y corresponder conforme la situación que está presente ante el sujeto.

Por otro lado, la sensibilidad que posee el cuerpo humano funciona como una antena analógica que recibe señales, que a su vez son enviadas al corazón a través del sistema nervioso, para determinar las inclinaciones y las acciones que debe realizar el cuerpo humano, sea un acto de defensa, de dolor o daño, de protección, de compasión, de amor, de tristeza, de alegría, de tolerancia, de templanza, de paz, de gozo, de excitación, entre otros. Pero ¿Qué reacciones emite nuestro cuerpo para que se manifieste su sensibilidad ante un igual? La palabra αἰσθάνομαι o el aprendizaje a través de los sentidos, es la base de toda corrección en cuanto a la *empeira*, ya que la corrección implica un cambio de dirección, y es a través de los sentidos, donde el ser humano necesita la guía correcta para poder llegar a un fin específico.

Una vez unidos estos tres factores de desarrollo en el hombre que son los sentidos, las pasiones y la sensibilidad, lo siguiente que va a generar el hombre es la προγινώσκω o la noción de destino. Esta noción va a prever de antemano un camino, una dirección, un sentido de vida para llegar al conocimiento de algo o ser *Uno* con él *eterno*. Cuando esto se practica el hombre pasa de ser un desconocido a ser un ἐπιγινώσκω o ser un familiar por completo de cierto conocimiento que le va ayudar a transitar por una senda segura y correcta. Esto implica *creer en* algo para llegar a tener el conocimiento y la experiencia sobre algún evento, persona, ciencia, religión que permita comprender y generar las condiciones necesarias para poder vivir.²⁰⁴

Así, es como Prometeo revela el secreto de la llama al ser humano, pero para que el ser humano pueda *generar conciencia (suneídesis)* de lo que ve, necesita primero percibir varias secuencias de actos favorables para su existencia. Es decir, todo aquello que el ser humano sabe y ha aprehendido, sucede por causa de la θεαομαι o de la percepción de las cosas cercanas por medio de la contemplación, que aplicado a la educación, es la generación y construcción de la conciencia del sujeto. Cuando empieza a imitar el sujeto algo que le agrada, en su primer acercamiento ante algo, le permite capturar en estado puro o sin alteraciones los eventos o sucesos que se manifiestan ante él, de tal manera que aún no piensa en clasificar, si aquello que percibe es bueno o malo.

Cuando Prometeo les muestra la llama o el fuego, o el poder tener la iluminación suficiente para trazar sus propios caminos hacia un fin esperado, logra que el ser humano despierte la conciencia moral, y esta se encuentra en el siguiente dialogo cuando el afirma que:

“anteriormente (*los hombres*) no estaban provistos de entendimiento, los transformé en seres dotados de inteligencia y en señores de sus efectos.”²⁰⁵

He aquí un misterio, la primera conciencia de todo ser humano inicia en una etapa de inocencia, etapa donde ellos no han construido una estructura mental sobre lo que es bueno y malo, antes la felicidad gobierna, debido a que no existe aún la ignorancia, y es aquí donde solo existe la felicidad contemplativa como una de las

²⁰⁴ Vid. Unamuno. *Grandes obras de la literatura: niebla. Del sentimiento trágico de la vida*. P. 396

²⁰⁵ Esquilo. *Tragedias*. Prometeo encadenado., 442-444

mejores actividades del ser humano, es decir, la *θεαομαι*.²⁰⁶ Así mismo, en esta etapa de la conciencia, es cuando se desarrolla la contemplación de algo cercano que le permite al ser humano percibir de cierta manera y forma los estados más puros de las cosas, por medio del intelecto o el entendimiento humano, como son las cosas divinas y la de los objetos naturales que le rodean, pasa de ser un simple visor a un *θεωρέω* o espectador de los objetos primeros.

Una vez desarrollada la primera etapa de la conciencia, sigue la conciencia moral o la *συνείδησις*, esta etapa es cuando el *θεωρέω* pasa de espectador a ser discernidor entre lo bueno y lo malo, aprehende a conocer y reconocerse, y a considerar a otro como parte de él. Esto se desarrolla principalmente cuando existe un *θέατρον* o un salón de clases, un auditorio, un teatro o un lugar, donde el sujeto esté observando diferentes situaciones, le invitan a decidir y a modificar sus pensamientos. Pensamientos que en muchas ocasiones están determinados por un juicio, que define su manera y su forma de vivir ante la sociedad,²⁰⁷ es decir que la *συνείδησις*, está fundada en las intenciones de los sujetos, pero no bajo las leyes naturales que fueron puestas y expuestas desde el principio o naturalmente en él, sino bajo la potestad humana dominante. De esta manera en la antigüedad el ser humano determinaba quien podía tener todo y quien no podía tener nada, quien ser rico y quien ser pobre, quien ser rey y quien no puede ser rey. Lo mismo pasó en cuestión de la educación. Generando una mala costumbre y una mala educación, pero es aquí donde Prometeo, genera una buena costumbre para procrear a un hombre a su imagen y semejanza.

Para ser más familiar la tragedia de Prometeo encadenado con la educación, esto refleja que antes como ahora, no todo ser humano podía recibir educación, solamente los poderosos tenían derecho y acceso a la educación (como la herramienta de dominio y formación), a través del establecimiento de jerarquías de poder, de conocimiento y de felicidad. Así un campesino debía ser siempre campesino y no podía pensar en ser otro sujeto, debido a que las políticas del estado o del gobierno no se lo permitían. Este fue uno de los principales

²⁰⁶ Aristóteles. *Ética nicomáquea. Política*. 1117 a 15

²⁰⁷ Jorge F. Aguirre Salas. óp. Cit. P. 83

detonantes que pudo a ver provocado la escritura de Prometeo como el primer ser que se preocupó por la formación del ser humano.

Para que se puedan dar las artes a los hombres o al ser humano, se necesita desarrollar otra parte de la conciencia, que es el *συνείδω* que significa llegar a percatarse de algo para considerar un saber y comprenderlo. Esto lo podemos encontrar en el siguiente dialogo:

“Tan pronto se sentó en trono que fue de su padre, inmediatamente distribuyo entre las distintas deidades diferentes fueros, y así organizó su imperio en categorías, pero no tuvo para nada en cuenta a los infelices mortales;”²⁰⁸

Pasar de un acto de inocencia a un acto de dominio, es causa del binomio dominante-dominado, por determinación, el dominado no puede elegir nada para sí, antes tiene que cargar con la asignación que se le ha encomendado a realizar. Es aquí donde inicia el sistema de la ideología dominante. La lucha de Prometeo contra Zeus se centró en tres cosas 1) el poder de gobierno y dirección de la humanidad, 2) culto a los dioses, y 3) la libertad para creer que... a creer en que..., ya que él había descubierto que todo lo que había sido impuesto y determinado por Zeus era *πλαστός*, ficticio, falso, y se había mandado a crear una serie de moldes artificiales que representaran su poder ficticio, para sustituir al verdadero *Ser Divino*, por medio del *thauma* o de la sorpresa, o asombro de su poder ante la gente.

El ser humano en el tiempo cuando se escribió *Prometeo encadenado*, la educación solo se basaba en la *ἐπιστάμῃ* o la fijación del pensamiento sobre una sola verdad. Esta única verdad surgió por la imposición conocimientos, que era “la herencia de los dioses” sobre la sociedad de aquel momento, sin derecho a cuestionar, y es aquí donde la tragedia genero un cambio radical, pues dio entrada a una teología sistemática o teísta. Es decir, abrió la puerta para que las poesías y las filosofías entrantes, sirvieran como argumentos sólidos a favor de la creación del mundo a partir de la visión griega.

La educación da un cambio radical, pasa de asumir una sola y única percepción del mundo a preguntarse qué hábitos se deben crear en el ser humano que le ayuden o le permitan desarrollarse socialmente ante un mundo sumergido en la

²⁰⁸ Esquilo. *Tragedias*. Prometeo encadenado. 229- 233

oscuridad.²⁰⁹ En ellos nace el sentimiento de superioridad. El aprendizaje a través de los sentidos no sólo involucro la generación y el desarrollo del discernimiento en el individuo que lo percibe, sino también, se involucra la imitación y la producción de ciertas acciones, que permitieron elaborar y desarrollar ciertas respuestas, frente a un problema, y así poder dar una solución, a problemáticas semejantes en un futuro. La tragedia de *Prometeo Encadenado*, esta manera, dio paso a pensar el mundo desde diferentes perspectivas, enfoques, filosofías y ciencias, y dio la libertad al ser humano a imaginar y percibir el mundo desde su interior, pensando la realidad como mutables o como posibilidades de cambio. A esto le agregamos, que al momento de cuestionar como se da la educación y se cuestionan los fundamentos que se deben enseñar, y quien debe enseñar los conocimientos, se lleva a cabo un acto de comprensión descriptiva y cuando se pretende normalizar esto, se hace bajo la intención de formar de una manera más adecuada a una comunidad que comparte los mismos ideales normativos.²¹⁰

3.1.2. Prometeo mal encadenado

Anteriormente habíamos hablado de como la tragedia de Prometeo Encadenado sirvió como una puerta para abrir el camino del pensamiento griego, pero ahora en esta tragedia, trata de dos cosas la primera es la cosmogénesis y la otra la antropogénesis, y esto se vincula directamente con el destino del hombre. El destino a partir de esta tragedia es tema principal donde se pone en juego los “hubieras”, palabra que resalta por las acciones que pudieron haber pasado, más no son. Acciones que pudieron ser posibles por la elección correcta ante algo, y este algo, se remite a la elección de Prometeo por su amor a los hombres.

Si mirásemos al pasado por un instante y viéramos si la acción descrita es verdadera, podríamos decir que la vida del ser humano es como un árbol, es decir que todo comenzó por una semilla. Pero, aquel árbol creció y sus semillas fueron

²⁰⁹ Cfr. Jean-Jacques Rousseau. *Emilio o de la educación*. P. 11

²¹⁰ Cfr. Ricardo Nasiff. *Pedagogía general*. P. 70, Platón en la apología de *Apología de Sócrates*, da indicios de probables de esta cuestión, lanzando la pregunta al aire diciendo << ¿quién es conocedor de esta perfección, la humana y la política? >> provocando que la educación pase de ser un acto desinteresado a un acto intencional.

esparcidas, por todo el mundo, llevando la imagen primera del árbol. Sin embargo, cada una se adaptó al clima que le correspondió, unos fueron altos, otros bajos, otros abundantes y otros pobres. Pero cada uno aprendió a vivir en su ecosistema. Así es la vida del ser humano, ya que él ha caminado por diferentes caminos, en unos hay frutos, otros son demasiados frágiles, otros no son aptos para poder llevar peso sobre el lomo al caminar, en otros es necesario dejar caer la carga, y en otros, es necesario que les quiten las cargas por el aferramiento que el ser humano tiene por los objetos que no quiere nunca olvidar.

La vida del ser humano pudo haber sido sin cargas, pero cada uno de nosotros decidimos cargar sobre nosotros aquello que nos afecta y cuando queremos volver a donde todo comenzó, nos preguntamos ¿y si hubiera elegido tal cosa, tal situación, tal persona, tal acto? Los hubieras, de esta manera, si existen, pero están hechos de todos y cada uno de nuestros fracasos y malas decisiones. Cuando el ser humano desea reparar el daño que se auto-hizo, nos damos cuenta que nuestra vida está llena de sin sabores. Sin sabores que nuestro paladar disfruta, porque ya no sabe distinguir los sabores de la vida, y nuestra mente no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo.

El corazón del hombre, en algunas ocasiones se siente demasiado insatisfecho, tanto que deja de mandar las señales correctas ante las diferentes situaciones que se le presentan en su diario andar. Pero es aquí donde surge nuevamente Prometeo, después de aquella atadura que le había sido asignada por su rebeldía ante los primeros “dioses” que lo ataron. Él surge nuevamente de aquel abismo de soledad, porque ha visto la necesidad de que el ser humano siempre tendrá el deseo que le muestren el verdadero camino a la felicidad eterna. Primera felicidad que se refleja en el retorno a reconocer al verdadero *Uno eterno*, que tiene el control de todas y cada una de las cosas, pero que en un segundo momento, nos muestra que la felicidad consiste en el olvido de la falsedad, para ver la carga que emite la realidad sobre todo ser humano, que es el sufrir de sus malas decisiones. Realidad que es la construcción mental de aquello que nos dan o nos ofrecen para estructurarlo de acuerdo a nuestras necesidades, deseos y deleites de manera condicionada. Veamos.

En *El Prometeo mal encadenado* podemos encontrar muchas cosas, pero una de ellas es el siguiente dialogo:

“Diversas celebridades parisienses desfilaron sin cesar ante sus ojos. ¿Dónde irán?
Se preguntó Prometeo y sentado en un café, con una cerveza en la mano, pregunto
<<camarero: ¿A dónde van?>>”²¹¹

Es interesante esta pregunta de Prometeo, pero antes de empezar con el análisis contare brevemente la historia. *Prometeo mal encadenado* se desarrolla después de mucho tiempo, en una época moderna en París, Francia. Después de poderse liberar Prometeo camina sobre una de las calles de aquel país y entra a un restaurante famoso, donde solo van a tomar café y platicar con algún desconocido sin desarrollar un vínculo de confianza. Durante esta historia solo hay cinco personajes que son Prometeo, el camarero, los dos amigos de Prometeo y Zeus o el banquero, y sobre estos cinco se desarrolla la tragedia.

Bien empezare por analizar esta pregunta, que dice ¿A dónde van? Cualquier ser humano en la tierra, si viera esta misma situación diría que algunos van a su trabajo, otros probablemente a estudiar, otros a sus casas y uno que otra a descansar, pero no nos hemos puesto a pensar, si esa es la respuesta correcta, tal vez no, pero lo que sí se puede comprender es que la pregunta que plantea Prometeo esta puesta en la eternidad ¿en la eternidad? Si, en aquella eternidad donde el espíritu del hombre ha tratado siempre de penetrar con su sabiduría.

Preguntarnos a donde vamos da validez a una estructura de creencias que marcan el origen, el medio y el fin de lo que conocemos, pero por otro lado, respalda la fe para creer que aquella forma de pensamiento es verdadera e inmutable. Dentro de ese sistema de creencias en algo se manifiesta toda una estructura vida que ha sido comprendida a medida del pasar de los años y que no es propia de un individuo. Pero esta cuestión no solo queda aquí, al contrario apenas empieza, porque luego el camarero le responde a Prometeo con la siguiente pregunta:

“Si el señor les viera, como yo, volver a pasar cada día –dijo el camarero-, podría igualmente preguntar de dónde vienen.”²¹²

²¹¹ André Gide. *Prometeo mal encadenado*. P. 13

²¹² *Ibíd.*

Esta sería la segunda pregunta ¿de dónde venimos? Que junto con la otra, nos marca el principio de investigación de toda ciencia: de donde viene el ser humano y a donde va. Pero la interrogante no queda ahí, ya que prosigue el dialogo con una tercera pregunta, que es:

“espero que ahora me pregunte el señor: que es lo que buscan porque así verá el señor lo que voy a contestarle.”²¹³

Imaginemos que ante toda situación nos preguntaremos estas tres preguntas, preguntas que solo se podrían responder con mucha erudición, pero no cualquiera sino solamente a partir de la teología, la filosofía, la escatología y la ética. Por un lado la primera nos lleva a pensar sobre el origen de las cosas tal y como las conocemos hoy día, la segunda tiene un misterio que debemos resolver en este pequeño análisis de lo que puede ser conforme vallamos analizando cada una de las cuestiones que pueden ser aceptadas, el tercero despertaría la inquietud del hombre por saber su destino o su fin último, y el cuarto nos brindaría la normatividad en cuanto a saber qué es lo que busca el hombre.

El tema de Prometeo mal encadenado, está rodeado de una cosmogénesis que brinda elementos suficientes, para pensar que se debe considerar como el fin último de la humanidad. Pero aquí, he de cambiar su significado por otro, que es retorno al estado original de la creación ¿Cuál es ese retorno a la creación o en qué consiste? Es la felicidad primera.

Las dos anteriores preguntas son un tanto misteriosas, debido a que va desde un extremo inicial hasta un fin, fin último que todos deseamos de alguna manera, ser felices. El porqué, se encuentra en el siguiente dialogo del camarero, que dice:

“Prometeo: ¿qué es lo que buscan?

El camarero repuso:

-Puesto que no se quedan ahí a donde van, seguro no es la felicidad”²¹⁴

¿Cómo seres humanos que es lo que buscamos en este mundo? O más específicamente ¿Qué cosas deben ser las necesarias para poder tener la felicidad que buscamos? Es una pregunta muy profunda, pero que pocos se han

²¹³ Ibíd.

²¹⁴ Ibíd.

atrevido a buscar su respuesta, y el porqué, se encuentra en nuestra mente que ha considerado ciertas cosas y las construye de una manera subjetiva.

La mente decodifica y de-construye un campo de relaciones polivalentes sobre lo que conoce el sujeto, que en algunas ocasiones son el resultado de las diferentes distorsiones que sufren las representaciones significativas de los objetos, y estas son utilizadas, para determinar que la felicidad consiste en tener objetos cualquiera, pero nunca se llega a satisfacer la necesidad que se desea obtener.

Cuando se relaciona con la educación estas preguntas se vuelven controversiales, ya que en ocasiones solo se toman las preguntas a donde van y que es lo que buscan o desean encontrar en la vida. Pero la pregunta de dónde venimos es clave para poder determinar a donde vamos, por ejemplo cuando Platón habla sobre el lugar de las ideas y que de ahí venimos, y allá vamos, esta noción que él toma, representa la realidad primera para él, a partir del *thauma* por saber más o por desear la respuesta de quien es el más sabio, su plan de estudios se basó siempre en las ideas, con el fin de que sus alumnos pudieran alcanzar la pureza suficiente para estar entre los dioses.²¹⁵

Una de las cosas que podemos hacer perceptibles aquí, es que, aquel que enseña desea que sus alumnos puedan contemplar aquella visión de la cual él ha sido participe, desea compartir la cosmogénesis de la cual él ha sido participe, esta enseñanza es una experiencia a la vez totalizadora de la aprehensión de lo que él denomina realidad, o mejor dicho, conforma la superación de los límites que ha configurado a partir de su visión dentro de un todo.²¹⁶ Holismo. Es aquí donde inician los enlaces entre lo divino, lo humano y lo eterno. Lo primero que hay que considerar dentro de este enlace es la $\sigma\upsilon\nu$, palabra que cuenta con tres categorías que son la unión, con o junto a... estas tres forman parte de la conciencia del ser humano, conciencia que fragmenta la realidad a través de diferentes interrogantes que buscan el significado de la vida y de poder ser. Veamos la primera.

‘Unión, parecido o asociación de algo’, a primera instancia se debe considerar que la unión de todo pensamiento debe estar dirigido a un fin en específico, que en

²¹⁵ Platón. *Diálogos II*, Fedón. 69 d. Platón. *Diálogos I*, Apología de Sócrates. 21 a y sig.

²¹⁶ Vid. María Noel Lapoujade. *Filosofía de la imaginación*. P. 236

muchas ocasiones no se logra, y en otros casos se es desconocido. Por unión debemos entender que se debe unir la visión del estado puro de las cosas con la inocencia de la mente humana y la conciencia moral para determinar el fin último alcanzar, de tal manera, que al tratar de interpretar la realidad la vemos dentro de un todo, y eso todo es transmitido a cada alumno de la misma manera, a esto se le llama imagen reproductora. En ella misma surge la μετά, que quiere decir secuencia de actos o acciones para cumplir una finalidad en específico, que en este caso sería “la felicidad del hombre”, pero de una manera subordina conforme a la concepción de aquel que manda la enseñanza de algo.²¹⁷ Con esto nos muestra que todo aquel que guía un acompañamiento marca una secuencia para guiar al sujeto a su destino final, pero en algunas ocasiones es subordinado a los deseos de aquel que manda o tiene el poder de dirección.

En el caso de esta pequeña tragedia sucede algo similar, cuando el camarero le platica a Prometeo sobre su restaurante y las funciones que realiza él, para hacer interactuar a la gente, y utiliza como propósito el conocer personalidades distintas, para crear relaciones humanas sin recibir nada a cambio. La secuencia la marca la conversación, la unión se encuentra entre las personalidades que se conocen mutuamente y la calidad de complemento es a través de la relación íntima que se forja entre las nuevas amistades. Su herramienta es una mesa para tres personas que es el vínculo para interactuar o estar en compañía con tales personas. A lo que él le llama un acto gratuito,²¹⁸ el camarero de esta manera, es el único que puede poner límite a la conversación y forjar la dirección que el desee o que debe seguir la conversación.

El ‘con’ o en compañía de alguien es interesante en esta tragedia, porque la persona no elige con quien sentarse, sino sentarse con quien, esto crea una relación de porvenir, o de lo que puede suceder o a pasar, que es una construcción entre lo real y lo posible. Acompañar a alguien, a partir de este punto de la historia, se convierte en uno de los puntos más interesantes de la trama, pues no se debe considerar, el para qué deseo saber algo de la persona, y por

²¹⁷ Jorge F. Aguirre Sala. *Hermenéutica ética de la pasión*. P 96

²¹⁸ Vid. Andre´ Gide. *Prometeo mal encadenado*. P 15

otro lado, no es comprender a la persona para considerar lo que sabe. Es decir, es un intercambio dinámico entre des-conocidos y saberes, para crear una lógica posible sobre lo que se puede pensar o lo que se puede construir por medio de una plática sin necesidad de crear un vínculo estrecho de relaciones mutuas, para saber algo sobre el porvenir.

Por otro lado, existe la posibilidad de lo real que actúa en potencia, haciendo creer en una nueva forma de cambio o una nueva estructura que esta por construirse, de manera, que se anticipa al porvenir, construyendo las diferentes posibilidades que puede tomar el significado de la vida, conduciendo al sujeto al asombro y a la recreación a través de algo.²¹⁹

Mientras tanto el 'con', durante la tragedia se expresa de esta manera en un dialogo de Damocles:

“Así que no les hablaría de mi anterior forma de pensar si el conocerla no hubiera de servirles para entender en que difiero de ella la que ahora tengo.”²²⁰

Es algo difícil de comprender a primera instancia pero cuando miramos de cerca podemos notar, que hay maneras de pensar en las que no hay un fin o un provecho y hay maneras de pensar que tienen un fin y un provecho en ellas mismas. El fin del pensamiento de Damocles para estar en compañía 'con' Prometeo y Cocles, era para compartirles la interrogante sobre quien había sido el causante de su fortuna, y no de como él era en cuestión de una posibilidad lógica, sino, de una posibilidad real. Quería prever su futuro. Él había recibido un billete de 500 francos a través de una carta, antes de recibirla, él no pensaba en recibir nada por correspondencia, ni tampoco saber quién la mando.

Cuando miramos hacia el acto educativo, el alumno en su inocencia no sabe *quién* le va acompañar durante un ciclo escolar que va asistir, él, antes de conocer a la persona, no sabe que conocimientos le va a compartir o que saberes aprenderá, solo sabe su nombre, conforme a una lógica posible ante una situación. Pero cuando tiene la primera aproximación queda fascinado con el acompañante que lo va asistir, porque ahora ya no piensa en quien lo va a acompañar, sino junto a

²¹⁹ Cfr. Jorge F. Aguirre Sala. Hermeneutica ética de la pasión. P. 124. Maria Noel Lapoujade. *Filosofía de la imaginación*. P. p. 118 y sig.

²²⁰ Adré Gide. *Prometeo mal encadenado*. P. 18

quien va estar. Es decir de quien voy aprender y quien va aprender de mí conforme a una posibilidad real.

El 'junto a...' volviendo a la historia la hace a un más interesante, ya que durante la conversación Damocles descubre que fue Cocles quien le envió la carta después de haber recibido una cachetada del banquero (Zeus). Durante este descubrimiento de Damocles surge una nueva calidad de complemento que es $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$ o 'para', que es tener una aproximación entre el objeto significativo y el sujeto que interviene en el acto y yo (él-objeto-y-yo).

Los instrumentos que guían el proceso de la secuencia para saber junto a quien estoy, en un primer momento, los instrumentos tienen que ver con la rectificación o el enderezamiento, a través de acciones de conservación, que activan una intensidad variada y aplicada al sujeto que se va a guiar durante el proceso de aprendizaje. Cuando esto pasa, se construye una imagen que pueda impregnarse en el sujeto con facilidad (aunque no esté presente el objeto), y cada vez que se diga la referencia de la imagen, el alumno codifica y sabe que cada vez que se diga dos, él sabe directamente la imagen que representa la imagen 2.²²¹ Y es por medio del lenguaje que se da a conocer el sujeto, no conforme al logos, ni al saber que tiene o posee, o que domina en una materia, sino por un orden lógico, que se manifiesta psíquicamente como una imagen referencial que no se puede confundir con otra cosa, es decir, solo puede dar-se y percibir-se de tal manera.²²²

Esto en la tragedia se puede percibir cuando Cocles y Damocles, se vuelven algo más íntimo como familiares o amigos de toda la vida, la cachetada y el billete fueron los vínculos que permitieron tener algo en común por medio del lenguaje, ya que no se trataba de cualquier cachetada sino era 'la cachetada de...', y de igual manera, con el billete. Esto permitió unir a dos personas que reflejaban distinta percepción de la vida, uno que no podía creer lo que había recibido, y otro que con amabilidad, no sabía a quién lo había dado. Pero esto apenas es el inicio de los males para estos dos personajes, ya que en el siguiente dialogo se expresa Cocles de la siguiente manera:

²²¹ Cfr. Ludwig Wittgenstein. Investigaciones filosóficas. Inv. Fil. 23 y sig.

²²² Cfr. María Noel Lapoujade. Filosofía de la imaginación. P. 123

“sí, ya sé, no digamos a quién, digamos al dolor de quién... porque sepa usted, y no lo olvide que ha resultado usted beneficiado a costa de mi desgracia...”²²³

Damocles de alguna manera festejaba el descubrimiento de su donante, pero a pesar de todo, no era consiente aún del daño que causaría su encuentro en aquel café con Cocles, su anhelo de saber quién era, lo llevo a festejar aún por encima de su desgracia que más adelante lo pagaría.

En el caso de la educación pasa algo semejante, porque a veces como alumnos, despreciamos los saberes de los maestros, porque creemos que no saben o que no tienen los medios para enseñar, pero detrás de cada maestro hubo una persona que sufrió desvelos, hambres, discriminación, acoso, intimidación, violencia física y psicológica, o verbal, persecución, censuras, llantos, desamores, perdidas familiares, etc. que los dejaron marcados de por vida y lo único que procuran es poder sacar adelante a un grupo de alumnos o educandos que solo dan gracias por lo que recibieron, pero no son capaces de reconocer que por todo ese dolor, reciben una buena educación. Pero por el otro lado, hay quienes no tienen la más mínima idea de lo que sufre a veces el alumno, y sobre todo se valen de su dolor para hacerlo sufrir aún más, ya que no se prepara para el encuentro, antes asume que el alumno todo lo sabe y si no lo sabe lo forzamos a saber, y algunos simplemente dicen es lo que van hacer y ser, olvidando el compromiso de su vocación.

Pero el ‘para’ no se queda aquí, antes regresa a donde todo empezó, es decir, regresa aquel vínculo que los unió en la primera ocasión, por esta razón, Prometeo solo quedo cayado y sin decir nada, luego le solicitaron hablar pero él no deseaba recordar nada, antes prefería guardar silencio. Pero de momento se acordó de aquella ave que lo devoraba durante el día, la llamo y el ave llevo hasta ellos, rompiendo los cristales y sacándole un ojo a Cocles, Prometeo como si nada simplemente le da de comer, y se crea una nueva imagen que provoca un cambio de conciencia.

Hasta aquí pondré un alto a la imagen de aquel terrible evento en el café y le invito a seguir leyendo esta historia que probablemente le ha de fascinar mucho al

²²³ Adré Gide. *Prometeo mal encadenado*. P. 24

lector, pero es momento de fijar la mirada en ciertos puntos de la historia para concluir la tragedia de *Prometeo mal encadenado*. Uno de los puntos que más intriga es el misterio del águila de Prometeo ¿Por qué el águila de Prometeo es muy especial para él? Una de las primeras frases que tenemos sobre el águila es la siguiente

“y tanto he hecho por ellos, que podría decir que les he convertido en lo que son, porque antes ¿qué eran? Eran, pero no tenían conciencia de ser. Y esta conciencia, caballeros, como un fuego para iluminarles, con todo mi amor por ello la cree.”²²⁴

¿Qué éramos antes? esta pregunta dentro de la tragedia es un indicativo de imperfección, esto a un principio parece no tener congruencia, pero si volteamos a ver el lado evolutivo del ser humano según la antropogénesis, nos devela que el ser humano ha evolucionado de un ser imperfecto a uno casi perfecto. Cuando el hombre se dio cuenta de quién era, desarrollo la conciencia moral, lo que le ha permitido dejar a un lado un sentimiento de persecución de parte de los dioses al ver que solo eran humanos o parte de la imaginación y percepción de alguien. Pero, el peor sentir que hay en el ser humano desde la antigüedad y que se registra en cada una de las culturas fue la muerte, todos trataban de dar una solución, pero nadie la ha encontrado.

El delirio por querer vivir o desear la inmortalidad, era parte de las manifestaciones entre lo divino y lo humano, los bailes, las orgias, el delirio por amar algo hasta tenerlo por encima de la vida, era la demostración de un ser humano sin ganas de aspirar a nada, esto formaba parte de los síntomas de un estado dionisiaco. El ser humano se entrega así mismo, para aplacar la ira y la furia de los dioses de antaño, que llevaban en su interior. Interior que era representado por cada uno de los dioses que tienen por nombre las fuerzas naturales con las que él pelea continuamente, por eso el aspecto primario de toda tragedia, es vivir lo más humanamente posible, luego de hacerlo, los dioses muestran como las fuerzas de opresión, que siente el ser humano ante una realidad, le permiten ser libre y dueños de sus actos.²²⁵

²²⁴ *Ibíd.* P. 45

²²⁵ Cfr. María Zambrano. *El hombre y lo divino*. P. 28

El querer vivir lo más humanamente posible despertó el deseo de querer ser libre ante toda fuerza de opresión, de esta manera, el hombre se embarcó en la búsqueda por desear tener conocimiento sobre la realidad primera. Realidad, que no se mostró ante él, debido a su imperfección, es decir, el humano comenzó a crear su propio camino sin saber a dónde iba, al final de crearlo encontró la paz, como símbolo de su victoria ante las fuerzas naturales que interpreta su conciencia.²²⁶ Pero, la imagen consiente de algo, es lo primero que acusa al hombre ante la naturaleza por su desobediencia y porque ha perdido el camino de regreso a casa. Que al final se convierte en sufrimiento, angustia, desesperación, incredulidad, delirios, problemas, adicciones monótonas o que no se pueden dejar, y el peor de todos una pesada soledad,²²⁷ que da inicio a su procesión por el camino de la vida sin saber a dónde va. El ser humano al encontrarse en esta situación procura re-crear la conciencia moral, conciencia que tiene como fin, liberar al hombre de una forma de opresión y sin tropiezos, para poner en orden cada una de las fuerzas naturales que le rodean, y así dejar a un lado lo eterno que hay ellas, fragmentando y clasificando de manera ordenada el pensamiento del ser humano. Ahora las fuerzas naturales se convierten en una herramienta para re-crear las posibilidades de un mundo des-ordenado, y un amor por querer vivir, ante un dios desconocido que no se ha mostrado ante él, que lo lleva a no-ser, que se representa en forma de indignación ante el abandono y el silencio de aquel ser divino.²²⁸

Esto abre una brecha ante el hombre, a través de la imagen consciente de su origen, ante un ser divino que a un no conoce, pero está ahí, y saber quién gobierna la vida del ser humano. Y es aquí, donde se marca el origen del águila, es decir, de los problemas y las contradicciones en la vida del ser humano, que lo comen desde adentro hacia afuera para buscar la verdad. Por esta razón Prometeo expresa lo siguiente:

²²⁶ Vid. María Zambrano. El hombre y lo divino. P. 29

²²⁷ Cfr, Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia. El caminante y su sombra. La ciencia jovial.* Aforismo, 341. P. 531

²²⁸ Daniel Inerarity. La filosofía como una de las bellas artes. P. 27

“La primera conciencia que tuvieron fue la de la belleza. Esto permitió la propagación de la especie. El hombre se prolongó en su posterioridad. La belleza de los primeros se repitió, siempre igual, indiferente y sin historia.”²²⁹

La imagen que se ha repetido durante años es la misma que hoy se vive, un ser humano que no gusta saber de su origen, antes indiferente, prefiere guardar silencio. Contradice y se contradice. Opta por creer que aquello que él conoce es verdadero, anteponiendo la imaginación ante lo que realmente es. Cambia su historia, oculta los eventos verdaderos, no le importa borrar sus raíces y permanece estático, sin progreso y sin armonía con la naturaleza.

Ahora la conciencia que se desarrolló en el ser humano fue la *eidos*, es decir, la imagen consciente de la forma de la belleza, esta a su vez fue y es plasmada en lienzos, estatuas, métricas correctas y de mejor precisión, donde cada artista lo interpreto a su propia forma. Desde la figura de la “perfección de la mujer”, hasta mostrar la hombría, que debía tener “un verdadero hombre”, con el fin de contradecir su naturaleza. Lo único que no pensó el ser humano con esta decisión, fue, es y será, el significado de la belleza en estado puro y en estado artificial. Motivo que le llevo a pensar, que el ser humano sin belleza artificial no era nada. Esto provoco que lo natural y lo artificial, entren en combate o en una lucha por el poder y el dominio en la vida del hombre, a través del alumbramiento y la ocultación de la verdad.²³⁰

Lo artificial como alumbramiento de la verdad hasta nuestros días se ha consolidado como algo que tiene vida y que es necesario tener para sentirse satisfechos, pero la diferencia entre lo artificial y lo natural está en la creación, ya que el hombre no crea, sino pro-crea y se re-crea, a través de las cosas a las que él le pone nombre, lugar, tiempo y vida, para que finjan suplir las necesidades de lo natural. Ante esto, nace el sentimiento de ser creadores de algo, sin embargo solo es el delirio de remplazo cuando el ser humano se siente Dios mismo.²³¹

Por eso Prometeo expresa lo siguiente:

²²⁹ André Gide. Óp. cit. P. 45

²³⁰ Vid. Martin Heidegger. *Arte y poesía*. P. 74 y sig.

²³¹ Cfr. Claude Bruarie. *El ser y el espíritu*. P. 59

“Por otra parte, ahora comprendo que, habiendo hecho el hombre a mi imagen, en cada hombre alguna cosa en embrión esperaba; en cada uno de ellos había un huevo de águila...”²³²

El huevo de águila fue el mal transmitido de generación en generación, mal que reside en la conciencia del ser humano, por la obsesión de buscar la verdad en la negación de sí mismos creando un ser intermediario entre los dioses y el hombre. El águila, de esta manera, se convierte en la búsqueda por la divinidad y la eternidad, la cual se consume desde el interior del humano hacia a fuera, por su intento de lograr pasar a la historia a través de su idea de “dios”. Esta es la razón por la cual, la mayoría de personas buscan vencer la resistencia de lo sagrado, para descubrir dentro de ella misma solo una cosa, al *Ser* que hace *ser* a *otros*, que es la esencia más pura por la cual fueron hechas todas las cosas.²³³

Esto es el principio para “*el eterno retorno*” que supuestamente permite nuevamente *ser*, que es el fundamento de un supuesto ser y el supuesto origen de dónde venimos y a donde vamos, pues se cree que es inicio y fin en sí mismo, el eterno retorno a casa no es otra cosa que el valor por aferrarse a vivir en la soledad o caminar en círculos infinitamente sin saber si lo que realmente es, es.²³⁴

Algunos pensarían, que este pensar se refiere al espacio y tiempo, pero más que un espacio y tiempo, se refiere al estilo de vida y a los resultados obtenidos de vivir de esa manera, o mejor dicho de otra manera, lo que uno siembra es lo que uno también cosecha o siega. Es decir, siembro en soledad siego en soledad, siembro en abundancia y abundancia segare, esto se refleja en la forma de cómo se piensa y se estructura la realidad ante nosotros. Pero, uno de los problemas que enfrenta el hombre, es lo que tiene que hacer para vencer la fuerza que lo ata o lo amarra, cuando esto sucede podemos ver al fuerte doblegarse ante el miedo de una fortaleza superior hasta el grado de sentirse humillado o insatisfecho por su manera de verse, y prueba el poder de la naturaleza que se antepone y no la soporta, pero cuando se libera, ríe y le es difícil creer lo que había sucedido. No puede soportar las consecuencias de sus actos. De esta manera, desarrollar la

²³² André Gide. Óp. Cit. P. 45

²³³ María Zambrano. *El hombre y lo divino*. P.77

²³⁴ Cfr. Friedrich Nietzsche. *Así hablo Zaratustra. Más allá del bien y del mal*. De la visión y el enigma. P. 191

imagen de la conciencia en el ser humano, se convierte en dos cosas 1) un camino que parece eterno pero que tiene un fin, y, 2) el poder de voluntad para soportar el devenir o las acciones que se deben tomar para poder sufrirlo y resistirlo.

Este camino, es el camino de la vida que en un principio parece eterno y que abre la posibilidad de pensar que lo que hoy vivimos, ayer lo habíamos experimentado y mañana confirmado, que ante nuestros ojos, parece ser una línea recta, ante otros un camino que abre oportunidades conforme al ínstate de donde estemos. El porvenir se vuelve azaroso, pero para poder corregir esto, el hombre es obligado a velar, para que no entre en su pensamiento alguna cosa contaminada y termine por matar aquella resistencia que lo mantiene con vida.²³⁵

Esto se puede observar en Prometeo, cuando el desarrolla la imagen de la conciencia en el ser humano por medio del fuego:

“Les di el fuego, la llama y todas las artes que tienen una llama por alimento. Inflamando sus espíritus hice nacer en ellos la fe devoradora en el progreso.”²³⁶

Nuevamente esta la llama que se alimenta de todo aquello que tiene por alimento el fuego, el fuego no es más que otra cosa que el corazón del hombre. Ya que el mismo corazón, como dice René Descartes²³⁷, es como una caldera o como un hierro en altas temperaturas y necesita generar el calor suficiente, para poder desarrollar diferentes actividades. Y es que, a partir del corazón del hombre, nace el deseo por vivir, por la salud, por amar, por ser feliz, por anhelar la verdad ¿anhelar la verdad? Si, aquella verdad por saber de dónde venimos, aquella verdad que desgarrar el velo de la apariencia construida por la vanidad de ser alguien que no es. Y cuando no se busca esta verdad, es remplazada por el progreso excesivo, el cual se convierte en un fin de comercio insaciable y sin fin, a esto le denominare ingenuidad ética.

El secreto de la felicidad en el hombre, hubiera estado en la elección de una vida ordenada y pacífica, pero en vez de eso se estableció en el fundamento de la

²³⁵ Vid. Friedrich Nietzsche. *Así hablo Zaratustra. Más allá del bien y del mal*. De la visión y el enigma. P.194 y sig.

²³⁶ André Gide. Óp. Cit. P. 45

²³⁷ Cfr. René Descartes. *Reglas para la dirección del espíritu. Investigación de la verdad por la luz natural. Discurso del método. Las pasiones del alma. Tratado del hombre*. P. 136

creencia en un Dios vivo en un “*Dios ha muerto*”, en la propiedad pública por la objetividad; eligió desenmascarar violentamente las astucias de la ocultación en vez de la generación y construcción del conocimiento. Prefirió ser un sujeto individual que se forja en la soledad para dejar de crear comunidades de sujetos. Prefirió amar bajo condicionantes, que amar sin condición alguna. Prefirió mentir que exponer la verdad.²³⁸

La antropogénesis tomo como fundamento todas aquellas expresiones que parecieron fundamentarse en una “verdad temporal”, esto cambio la visión del mundo y su manera de pensar y la manera de cómo se piensa la vida, pasa de una posición mítica-religiosa a una evolucionista-creadora, que se desarrolla de manera gradual o de forma progresiva, esto involucra otro punto importante que tiene que ver con la lucha de Prometeo, el poder de gobierno y la dirección de la humanidad hacia un fin en específico,²³⁹ como un evento emergente. La tragedia de *Prometeo mal encadenado* nos muestra que el hombre tuvo que ‘evolucionar’ hasta llegar a ser estático, para dejar aún lado su historia en el aspecto mítico-religioso y optar por una sucesión temporal histórica sin preguntarse si lo que está viviendo es lo que realmente importa.

3.1.3. Prometeo Vencedor

Prometeo vencedor, es una historia que es desarrollada por José Vasconcelos cuando el trataba de escribir un ensayo sobre el mal, pero al final resulto en la composición de esta tragedia moderna. Ahora bien, el Prometeo vencedor rescata algunos personajes que están involucrados en el aspecto religioso, pero el punto central de toda la obra es qué pasaría si al hombre le es otorgado el poder de gobernarse a sí mismo y sobre otros. El sueño de cada hombre es poder arreglar algo en el mundo, o ser alguien que lo cambie, y emprende un viaje a través de nuestros sueños hasta llegar aquel momento y lugar que deseamos, pero nos

²³⁸ Cfr. Daniel Innerarity. *La filosofía como una de las bellas artes*. P. 70. Friedrich Nietzsche. *Así habló zarathustra. Más allá del bien y del mal*. Del camino del creador. p. 80 y sig.

²³⁹ Cfr. Friedrich Nietzsche. *Así hablo Zarathustra. Más allá del bien y del mal*. De la visión y el enigma. P. 196

detenemos un momento para comprender si lo que estamos viviendo es verdadero, pero nos pasa como escribe Nietzsche

“[...] de repente me he despertado en medio de este sueño. Pero sólo para tomar conciencia que ciertamente sueño y debo seguir soñando, para no perecer: del mismo modo que el sonámbulo debe seguir soñando para no caer en el vacío.”²⁴⁰

La ilusión de cambiar el mundo con nuestro saber y sabiduría, en un primer momento parece realidad, pero solo forma parte de un sueño que nos detiene para no caer en el vacío eterno de la nada. Esa nada, se convierte en la caverna de nuestra vida y saber,²⁴¹ o como algunos la llaman la *Matrix*. La *matrix*, no es más que el corazón del hombre que se reusa a saber y a conocer su historia, sus caminos, sus raíces, y al ver que se generado un hueco en el tiempo, su anhelo se convierte en la intención de querer trascender históricamente, más reconoce lo que le hace falta. Por eso Nietzsche nos dice

“mis pensamientos –dijo el viajero a su sombra- deben mostrarme por donde estoy, aunque no revelarme a *donde me dirijo*. Amo la ignorancia ante el futuro y no quiero perecer por impaciente, ni tampoco por degustar de antemano cosas prometidas”²⁴²

Si nuestros pensamientos revelaran el lugar a dónde vamos, ¿cómo veríamos el futuro que nos depara? Si la tragedia fuera verdadera y explicara lo que le depara al hombre, veríamos a partir de un punto deísta a un dios que se niega a guiar al hombre por el camino correcto, y permite la autodestrucción del tal. Este ser inaccesible, es lo que muestra parte de la tragedia a un dios desconsiderado que nadie conoce, excepto Prometeo. Esto marcaría la huella de una posible existencia de un paraíso prometido.²⁴³ Pero, lo que se plantea aquí, es ver y contemplar un posible futuro alterno que puede ser, sin la intervención de dios. Esto a más de uno le podría llamar la atención a otros causa de locura, pero a continuación empezare el análisis del Prometeo Vencedor, tomando parte de la advertencia que hizo José Vasconcelos acerca de su obra

“pues acepto sin reservas la tesis de Plótino, la tesis de que el mal no posee valor en sí y sólo depende de separación y alejamiento de la esencia divina”²⁴⁴

²⁴⁰ Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia. El caminante y su sombra. La ciencia jovial*. P.378

²⁴¹ Cfr. María Zambrano. *El hombre y lo divino*. P. 65

²⁴² Friedrich Nietzsche. Óp. Cit. P. 490

²⁴³ Cfr. María Zambrano. *El hombre y lo divino*. P. 313

²⁴⁴ José Vasconcelos. *Prometeo vencedor*. P. 7

Esta tesis, que sostiene José Vasconcelos, es la piedra angular para poder desarrollar su *Prometeo vencedor*, obra que se vuelve controversial por sus personajes y el fin que propone, que a mayor alejamiento de la esencia divina por parte el hombre, es más su anhelo, por tener o poseer una parte de la esencia de lo divino por medio de la construcción de ideales alcanzables.

Pero ¿qué es el mal? O ¿Qué aspectos conforman la esencia del mal? Estas preguntas son las que se planteaba José Vasconcelos, para poder comprender y entender la situación de la humanidad. ¿Pero si el mal, no tiene esencia según su tesis aceptada por Plótino, entonces quién crea el mal? Nuevamente la palabra crear, nos invita a pensar en el plan ontológico, pero de una manera diferente, la creación del mal se plantea como una aparición sin causa.

Si el mal fue el resultado de algo sin causa, quiere decir, que fue espontáneo, esto nos puede llevar a comprender que el mal que hay en la vida del ser humano, no es bajo una condición divina, antes es un hecho sin causa. Sin evidencias.

El hecho de haber un creador que se haya ocultado en lo más íntimo del universo, es referirse al dios aristotélico o a cualquier dios concebido por la humanidad, pues este no le interesa su 'creación', porque nunca crea nada. A esto le podemos atribuir un sentido unitarista, pues al estar separado de su creación, los deja a la deriva, que ellos mismos se ayuden entre sí.²⁴⁵

Durante el proceso histórico del ser humano por salir de la caverna, los griegos tenían una palabra en especial que era φῶς o la luz, fuego, luminosidad, pero dentro de esta tragedia adquiere el grado de dar a conocer los pensamientos ocultos o demostrar el camino correcto a la verdad, esto nos muestra que

“la conciencia observa el orden que rige las acciones externas: todas las especies animadas acatan ese orden sin preguntar si es bueno o es malo; temen, callan y se someten.”²⁴⁶

Saber que la conciencia calla, teme y se somete ante algo que no conoce, surge como una experiencia de aproximación sobre la cosa y el hombre niega el objeto

²⁴⁵ Friedrich Nietzsche. *La genealogía de la moral. El crepúsculo de los ídolos. El anticristo. Primeros opúsculos*. Aforismos y flechas. 9. P. 154

²⁴⁶ José Vasconcelos. *Prometeo vencedor: tragedia moderna*. P. 11

de aproximación original, y después de preguntarse *qué es eso o aquello*, obliga a la cosa *ser lo que él quiere que sea*, con un fin de utilidad temporal. El ser sometido, ahora solo le queda callar, para dar paso a los deseos de aquel que lo domina.

¿Pero, por qué Prometeo, es vencedor dentro de esta tragedia? A Prometeo se le llama vencedor, por ser el primero que paso a la historia al enfrentarse con aquello desconocido que intentaba gobernarlo, lo desconocido no era un Dios o el poder de Zeus, sino su libertad. Ahora, como sujeto vencedor, el dispone de cada una de las cosas que le rodean para hacer su voluntad, él se convierte en el primer ser sin cargo de conciencia, el aplica para sí mismo la *ἐγκράτεια* o ser el dueño de sí mismo sobre una cosa. ¿Pero sobre qué cosa tuvo dominio propio Prometeo? El establecimiento de su reino, está fundado sobre el capricho de los hombres al enseñarles la ley del fuego o de la conciencia revelada, provocando el cumplimiento de los deseos humanos sobre el de la divinidad.²⁴⁷ Por esta causa José Vasconcelos revela a Prometeo, como un ser que aprisiona a la humanidad bajo su voluntad, y logra someter al hombre bajo sus deseos, pero aún más profundamente, el estableció algo en los hombres, ese algo es el dominio del pensamiento humano sobre la materia.

Prometeo en la primera tragedia lo vemos como un héroe que enseñó y mostro la verdad, verdad que consistía, en revelar lo que se había ocultado ante los ojos del ser humano y que había tomado apariencia de deidad. Esto fue lo que provoco el abandono a los dioses. Abandono que empezó con lo que nadie sospecharía, la pregunta sobre *que origino qué...* es decir, su despertar de la conciencia fue a través de una cosmogénesis y antropogénesis del hombre y de las cosas.²⁴⁸ Ahora el ser humano aprendía de Prometeo, a través del padecimiento y el despertar de la conciencia, el dominio mental del hombre, fue el resultado de una venganza ante aquellos que lo desterraron lo aprisionaron y lo enviaron al tártaro, permitiendo cuestionar y poner las bases del nuevo orden y del origen de las cosas.

²⁴⁷ Vid. José Vasconcelos. *Prometeo vencedor: tragedia moderna*. P.11

²⁴⁸ Cfr. María Zambrano. *El hombre y lo divino*. P. 36

Por otro lado en esta tragedia moderna, tenemos a un conocido de muchos debido a su gran fama de revelarse contra Jehová, a Satanás²⁴⁹ o como la tradición Judía lo llama Lucero hijo de la mañana. Este personaje a primera instancia parece algo misterioso, ya que parece ser demasiado inteligente y poderoso, y ha buscado a Prometeo para saber cómo venció a las deidades, y así poder, unirse a él para derrocar al que él le llama tirano. Sin embargo, no lo había podido localizar hasta el momento en que se presenta esta historia. ¿Pero quién es y que función tendrá en esta tragedia? Para saber de él necesitamos remontarnos a los textos sagrados para saber identificar y tener una imagen completa del personaje, y así saber, porque José Vasconcelos lo integro a su tragedia.

En las sagradas escrituras²⁵⁰ se muestra el origen de este personaje, su fin y su propósito, él, era un querubín (un protector), cuyas vestimentas eran de todo tipo de piedras preciosas, él era a quien Jehová le había dispuesto de todo instrumento musical para ejecutarlos delante de Él alabanza. Al él, se le había asignado proteger y reguardar el monte del Jehová, y proteger la creación de ese primer momento, así mismo, era perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado hasta el día en que se halló en él maldad. Su maldad no fue cuestionar a Jehová, sino querer sentarse en la silla de Dios, por cuanto su hermosura era perfecta, y por causa de su hermosura su corazón se corrompió contra del orden establecido por el Creador, subiendo a los cielos llevo ante el trono del Jehová queriendo apoderarse de su trono y ser semejante a Él. Más por causa de su rebelión fue derribado y echado de los cielos, cayendo sobre el abismo y causando un desorden total al momento de su impacto.

La guerra entre los dioses dentro de la poesía, no es algo raro de poder escuchar o leer, ya que suceden muy seguido, debido a los proceso de conquista, entre un pueblo sobre otro. Este proceso abarcaría posiblemente entre el paso del helenismo al cristianismo, entre el genio del mal y el de la ironía. Ambos

²⁴⁹ Satanás del hebreo **ꠔꠔꠔ** significa el adversario o el que se opone a...

²⁵⁰ Vid. Ez. 28, 13-19.

personajes parecen ser benefactores a los hombres, pero la verdad es que los dos son villanos dentro de esta tragedia.

Por un lado tenemos la ironía de Satán por darle el beneficio a los hombre de poder ser libres, de que ellos experimenten y hagan como ellos les plazca, pero él no interviene de manera directa en la desgracia del hombre antes es de forma indirecta, él pone el medio y los hombres obran su mal. Por la otra parte tenemos a Prometeo, quien es el responsable de haber despertado la conciencia del ser humano y hacer que se pregunte si lo que sabe es verdadero, principal causa por la cual el hombre dejo de creer en los dioses, y esto lo podemos contemplar cuando el cuestiona la autoridad de Zeus y su papel de gobierno.

Esto nos dirige nuevamente a preguntar ¿qué aspectos hacen ser al mal, mal? algunos ven al mal como un poder sobre natural, algunos lo buscan, para controlar o ser poderosos como los dioses, este mal algunos se lo atribuyen a un poder diabólico o hasta satanás. Pero, que es lo que dice esta tragedia sobre el mal veamos:

“Ningún mal puede sostenerse en pie si no se escuda con la sombra de un ideal. [...]. El mal por el mal no es cosa que pueda existir. El mismo hipócrita no es más que un cobarde que no osa ir derecho a su fin.”²⁵¹

¿Qué significara esto? A pesar de que puede ser algo confuso, esta parte del texto citado me recuerda a Nietzsche cuando menciona algo parecido y que tiene que ver con los ideales, que es la siguiente:

“El griego conocía y sentía los estremecimientos y los horrores de la existencia; para poder vivir tuvo que colocar delante el brillante nacimiento onírico de los olímpicos.”²⁵²

La representación de los dioses dentro del margen ideal, no solo representaba una justificación para sus acciones y maneras de comportarse.²⁵³ Lo que nos muestra es que los dioses no nacieron antes que el ser humano, sino fueron producto de la imaginación del hombre sobre un ideal a alcanzar, ya que esta manera de concebir la realidad, suplía la necesidad de lo eterno y de lo divino.

²⁵¹ José Vasconcelos. *Prometeo vencedor: tragedia moderna*. P. 14

²⁵² Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia. El caminante y su sombra. La ciencia jovial*. P. 35

²⁵³ Cfr. Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia. El caminante y su sombra. La ciencia jovial*. P. 35

Esta falta de conciencia sobre la eternidad, provocó la representación divina de la naturaleza por medio de la manifestación imponente y casi invencible de la cosmogénesis griega, pero como dice Robin Hard, los griegos antes de representar a los dioses en estatuas, poesías, música, o como las máximas deidades sobrenaturales, dentro de su cultura, ellos:

“Empezaron con la noción que suelen tener los pueblos arcaicos, es decir, la forma real corresponde con aquella que se presenta ante aquel que observa desde un punto concreto y específico.”²⁵⁴

La ocultación de la naturaleza bajo el espejismo de los dioses, provocó en el hombre “falsas visiones sobre el pasado, el presente y futuro”. Visiones que engañan al espectador de manera vil y menospreciable, y es aquí donde radica el mal, en la ocultación de la verdad. Es decir, el mal es la búsqueda de cumplir un ideal por medio de una aparente verdad, que se muestra como la única solución posible ante un problema. En este caso Prometeo cumplía la función del Verbo griego.

El hombre dentro de este escenario *Barbárico-arcaico*, solo es uno más en la lista de la redención por medio de los actos de bondad, actos que exigen el mayor sacrificio de todos, la renuncia de sí mismo, que se convierte en el hombre, como la única validación para acercarse a la realidad.²⁵⁵ Pero el problema dentro de este camino empeora aún más cuando el hombre cambia de pensamiento, ya que tiende a superarse y cambia también a sus dioses, con el fin de tapar el hueco que el anterior no pudo llenar, a esto en la mitología se le llama el mito de sucesión.²⁵⁶

El mito de la sucesión es una práctica común en la actualidad, este proceso se lleva a cabo, principalmente por aquellos que juran fidelidad eterna hacia alguien o algo, ese alguien o algo cobra la forma de una figura estructurada que da explicación a todo un sistema estructurado de la realidad en la que se ve inmerso el sujeto que la concibe, pero cuando aquella imagen representativa ya no cubre sus expectativas, se ve obligado abandonar a su dios, y la razón por la cual lo

²⁵⁴ Robin Hard. *El gran libro de la mitología Griega*. P. 52

²⁵⁵ Cfr. María Zambrano. *El hombre y lo divino*. p. 174 y sig.

²⁵⁶ Cfr. Robin hard. *El gran libro de la mitología griega*. pp. 108-117

deja es porque hay un algo o alguien más significativo que cubre todo aquello que el anterior no pudo dar solución. Aquí es donde entra la ironía de Satán sobre el hombre, que se muestra con el papel de títere ante aquel que lo controla.

Aristóteles señala que el malvado busca el '*poder tener algo*',²⁵⁷ pero este tener algo se convierte en símbolo de poder y ambición sumergidos en la obsesión incontrolada por su anhelo de poseer la *potestate dominante*. El ser humano hoy día se encuentra sumergido en la *novo emergentes*, busca tenerlo todo por cuanto posee poder de dominio, y para el los valores solo forman parte de la mitología constitutiva del ser humano. Hoy busca gobernarse sin pararse a pensar la necesidad que tiene el otro. Esta manera de ver o de concebir la realidad, se refleja a través de su mirada frente al consumismo y no en los hechos o eventos que trasciende por su impacto en la historia posible.

Lo curioso de esta tragedia es encontrar una referencia sobre dos cosas sobre Prometeo, 1) su muerte, Prometeo durante su proceso de resistencia, le hicieron falta las fuerzas para poder vencer y terminó por ser vencido por las fuerzas naturales, 2) no era ningún dios o semi-dios, el mito de Prometeo fue inventado por el ser humano como parte de una excusa por elevar al hombre en las alturas, como justificación ingenua de que el hombre había vencido a los dioses.²⁵⁸

La ingenuidad del arte apolíneo surgió bajo el sentir imperio de los titanes y de los olímpicos,²⁵⁹ con el fin de abatir y demostrar el poder de cada una de las fuerzas naturales que le rodean. Pero si no era una deidad ¿quién era entonces Prometeo? El personaje se vuelve cada vez más interesante, y lo primero que hay que averiguar es el misterio de la roca a la que él estaba atado. Recordemos que dentro de cada tragedia hay simbolismos ocultos, cuyos significados pueden ser uno o muchos, y cada historia es diferente dependiendo del autor o el poeta que lo escribe. Sin embargo, así como en la primera tragedia se pudo dar un acercamiento a lo que probablemente sería la llama de Hefestos, y en la segunda el misterio del águila, esta tercera no es la excepción.

²⁵⁷ Vid. Aristóteles. *Ética nicomáquea. Política*. 1129 b 1-13

²⁵⁸ José Vasconcelos. *Prometeo vencedor: tragedia moderna*. P.21

²⁵⁹ Cfr. Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia. El caminante y su sombra. La ciencia jovial*. P 37

El primer planteamiento que se encuentra dentro de esta tragedia es la muerte de un ser divino, y es un problema demasiado complejo por resolver, debido a que es raro que un ser divino –en el caso de Prometeo- muera. Pero ¿qué significado tiene la piedra a la cual estaba atado Prometeo? En la antigua Grecia, se utilizaban ciertos códigos en las metáforas para poder esconder ciertos mensajes ocultos, que no cualquiera podía descubrir. Códigos que aun los mismos filósofos, tal vez pudieron haber utilizado, para ocultar cierta información dentro de sus escritos. Ya que para ellos el poner un libro o una estatua, no solo significa un objeto, sino era la ocultación de la cosa o de una verdad. Esto es algo muy recurrente en la poesía y el arte,²⁶⁰ pues al utilizar símbolos y códigos, que al primer momento parecen tener incoherencia, al momento de ser descifrados parece revelar los misterios que se encuentran ocultos, esto se convierte en un juego por saber quién encuentra la verdad, que es una de las razones por las cuales se les decía mentirosos a los poetas.²⁶¹

El simbolismo y la codificación al formar parte de la poesía dan a entender que la ocultación de la verdad es un misterio a resolver, pero no solo en la poesía se da, sino también en diferentes artes que implicaban un acto de sabiduría, al momento de dar a luz la verdad. Ya que, es más preferible ocultar detrás de un disfraz aparential una verdad, que darla a conocer de una manera demasiado fácil y verídica o común, por esta razón, la tragedia se envolvía en una clase de saber profundo, que no solo implicaba la interpretación, sino también el impacto cultural y educativo que recibía la sociedad.

Para poder decifrar el misterio de la roca vallamos al dialogo correspondiente en el Prometeo encadenado, que es este

“[...] Hefestos, ya debes ocuparte de las órdenes que te dio tu padre: sujetar fuertemente en estas altas y escarpadas rocas a este bandolero mediante los irrompibles grilletes de unas fuertes cadenas.”²⁶²

En este punto, es donde se encuentra el misterio de la muerte de Prometeo, donde lo primero que hay que destacar es que en la primera tragedia al final,

²⁶⁰ Martin Heidegger. *Arte y poesía*. P 38

²⁶¹ Cfr. Aristóteles. *Protréptico*. Metafísica. 983 a 1-11

²⁶² Esquilo. *Tragedia*. Prometeo encadenado, 5

Prometeo cae por un abismo sin fin, en la segunda simplemente se suelta de los grilletes debido a que cabe bien entre ellos, pero en la tercera tragedia y presente se afirma que fue hasta que suspiro su último aliento, pero ¿entonces quién es Prometeo y que significa el símbolo de la roca y las cadenas? Para esto recurriré a una parte de los diálogos de Platón, pues él nos habla de este asunto cuando dice

“El dicho que sobre esto se declara en los misterio, de que los humanos estamos en una especie de prisión y que no debe uno liberarse a sí mismo ni escapar de está me parece un aserto solemne y difícil de comprender.”²⁶³

Lo primero a comprender es que esta frase afirma dos cosas, 1) el alma es un cuerpo divino y 2) ésta depositada en cuerpo terrenal que es temporal, como un tipo de prisión, hasta que alguien le conceda su libertad. El alma -como dice Platón-,²⁶⁴ está encerrada dentro de este cuerpo que se degrada con el tiempo, es por eso que el alma de alguna manera, desea ser libre. El alma de esta manera sería concebida como un cuerpo celestial o divino en el ser humano y para ser liberada, necesita de una fuerza mayor para lograrlo. Esto se logra al morir. Nuestro cuerpo o la prisión terrena se destruye, pero nuestra alma como cuerpo divino, ira a morar al lugar que le corresponda sea al hades o al lugar de reposo junto a los seres divinos. El cuerpo divino es un cuerpo que no sufre corrupción, y que no se rige por la materia antes son las leyes del espíritu las que rigen el cuerpo divino,²⁶⁵ razón por la cual dice Platón que es un misterio.

Esto abre una brecha que se transforma en un tema profundo, lo primero que hay que hacer notar es que en el Prometeo mal encadenado, todos y cada uno de los hombres son hechos a imagen de Prometeo, pero ser a semejanza quiere decir que tenemos parte de cada una de las facultades que tiene la primera imagen, es decir, no solo se obtuvo la conciencia sino que también heredamos, su cuerpo y su prisión.²⁶⁶ Por otro lado, los grilletes irrompibles dentro de esta tragedia significarían probablemente el cuerpo terreno, es decir que el cuerpo divino de Prometeo fue amarrado, atado y aprisionado dentro de un cuerpo que sufrirá

²⁶³ Platón. *Diálogos II. Fedro*. 62b.

²⁶⁴ Vid. Platón. *Diálogos II, Fedón* 66c- 70d

²⁶⁵ Cfr. Aristóteles. *Protréptico*. *Metafísica*. 1071b 5-10

²⁶⁶ Cfr. Aristóteles. *Protréptico*. *Metafísica*. 1073a 1-3

corrupción. Lo que nos da conocer, que Prometeo no solo es el adalid del hombre, sino que fue el primer hombre formado en la tierra –según mi hermenéutica sobre los griegos-.²⁶⁷

Al ser encerrado en un cuerpo terrenal, nos da a conocer que su castigo no fue por robo sino por adquisición para dar a conocer la ciencia, y saber sobre el bien y el mal.²⁶⁸ Así mismo, asienta las bases para que el hombre busque las repuestas de su origen y su conexión con la Verdad inmutable dejando a tras a las deidades o las fuerzas naturales que gobiernan este mundo. Esto desata la sucesión de los dioses por el *ser* que se necesita conocer o que se oculta detrás del velo aparential y que anhelaban los griegos conocer.²⁶⁹ Así mismo, Prometeo al ser prisionero en su propio cuerpo no lucha por salir de él, sino por permanecer en él, esto debido a que estaba esperando la venida de su redentor o su libertador. Pero, antes de eso es echado en las profundidades del tártaro donde *Erebo* o las tinieblas que nunca acaban, reinan y donde existe un posible sometimiento eterno, por parte de las tinieblas sobre su vida. Pero el problema que se encuentra aquí, es el misterio de la roca, si anteriormente había dicho que el fuego significa el despertar de la conciencia del ser humano por medio de los sentimientos y pasiones que surgen en el corazón del hombre, las cadenas representan al cuerpo humano, el águila sus problemas, sus decisiones y su voluntad, pero entonces ¿qué significa la piedra? Antes de saber que es la piedra, necesitamos saber por qué se representa a Prometeo como el genio del mal, para esto Terry Eagleton menciona que ,

“El mal entraña una división entre cuerpo y espíritu: entre una voluntad abstracta de dominación y destrucción, y el pedazo de carne sin sentido en el que habita esa voluntad.”²⁷⁰

La división entre el cuerpo y el espíritu tiene como base la fuerza de voluntad y de aceptación sobre algo que ama nuestro cuerpo hacer, y esta fuerza de voluntad abstracta se refiere a la *εγκράτεια* o al dominio propio que ejerce nuestro cuerpo al momento de encontrarse en un momento favorable o de peligro,

²⁶⁷Cfr. Robin Hard. *El gran libro de la mitología griega*. P 145

²⁶⁸Cfr. Robin Hard. *El gran libro de la mitología griega*. P 144

²⁶⁹ Maria Zambrano. *El hombre y lo divino*. p 61

²⁷⁰ Terry Eagleton. *Sobre el mal*. 28

algunos le podemos llamar instintos de conservación, otros tal vez, facultades intelectuales.

Buscar tener dominio propio sobre alguna facultad que desarrolla nuestro cuerpo, influye de forma radical cuando el sujeto que la desea tener se aferra, y la voluntad muestra al sujeto como dueño de su destino, pero esta privado de realizar alguna acción diferente, pues le parecerá insignificante o de poco provecho. El dominio propio, por medio de la *εγκράτεια*, nos muestra como Prometeo se posiciono por encima de los dioses, ya que hizo creer al ser humano, que es dueño de sí mismo y les hizo pensar que no necesitaban a los dioses para poder vivir eternamente. El deseo por vivir eternamente o estar lejos de la muerte es la causa principal por la cual el hombre no quiere recordar en algunas ocasiones su historia, prefiere callar, y cuando desea hablar o manifestarse en contra de la opresión divina, apenas es un eco que resuena en la ciudad. Esto explica porque el filósofo de la tierra quería seguir viviendo en el mundo, pues deseaba poder vivir nuevamente para hacer un cambio radical por la tierra y la humanidad.²⁷¹

La piedra se revela poco a poco ante nuestro ojos, y hacer ver que Prometeo no se encontraba en un lugar lejano, sino al contrario, fue el primero en pisar los terrenos de la mortalidad, lugar que aún no había sido explorado por algún mortal, pues antes de él no habían seres humanos, después de él empezaron a surgir conforme a su imagen y semejanza, teniendo los mismos errores y el mismo anhelo por vivir eternamente. Y es el ser humano quien mira su pasado, pero nunca logra cambiar su futuro, al contrario solo lo asimila como una posibilidad.

Por esta razón escribe Terry Eagleton

“Lo único que aún se remueve en él es una voluntad sublimemente inquebrantable por sobrevivir, que impulsa despóticamente la pesada maquinaria de su cuerpo.”²⁷²

El ser humano -según la antropología teológica-, sea cuestionado en diversas ocasiones su papel en la tierra y su función, pero el principal punto de discusión es el dualismo que hay entre el espíritu y cuerpo. José Vasconcelos no se queda atrás, antes ve que es necesario recuperar este debate, debido a las guerras

²⁷¹ Cfr. José Vasconcelos. *Prometeo vencedor*. P. 30 y sig.

²⁷² *Sobre el mal*. P 29

religiosas que se vivían en su tiempo. Así mismo, ve que mezclado religiosa-teológica y filosófica, el mundo, donde el helenismo vuelve a cobrar vida y empieza a mezclarse con el cristianismo. Lo cual forja una cultura mixturada, a partir de la religión católica cristiana y la filosofía griega.

Este punto nos da a conocer que la roca significa la vida y la búsqueda de la trascendencia humana por medio de un acto divino de redención, así mismo nos da a saber el por qué no quería soltarse de la roca,²⁷³ sin embargo el persistió en aferrar su voluntad a la vida, esperando el día y el momento en que alguien lo liberar de su sufrimiento. Lo cual no paso, ya que en su lugar solo estaba el águila, y él ya no estaba ahí, y lo único que queda es su espíritu. Esta noción teológica-helénica, concibe al sujeto como un ser vivo, pero no viviente. La diferencia entre las dos, es que la primera da pruebas de que existe un dualismo permanente y que solo permanece el espíritu por que no puede ser destruido y el cuerpo es desechado, pero por otro parte, la teología bíblica, muestra la relación estrecha que hay o existe entre el alma cuerpo y espíritu, negando una posibilidad de reencarnación. Este debate que revive de alguna manera José Vasconcelos en el S.XX -a partir de un punto de vista teológico-, refleja la lucha del ser humano por buscar trascender, y el medio que utiliza Vasconcelos para dar a conocer este proceso, es la cultura griega se basa a través de la cultural, el propósito era de qué el hombre pudiera tomar conciencia de su historia, de su estado de dominio, de su posición política, pedagógica y teológica, para poder objetivar y analizar si aquello que conoce es verdadero o falso,²⁷⁴ y así, poder establecer una normalidad de derecho en todo el país, para que las personas puedan distinguir entre hecho y derecho, entre fanatismo religioso y derecho a creencia, entre adoctrinamiento y el derecho educativo, entre el derecho a la libertad de expresión y opinión, y el hecho de información.²⁷⁵

Este tipo acto lo podemos ver, cuando Satán, intenta de alguna manera convencer a Prometeo por medio de la adulación al decirle

²⁷³ Esquilo. *Tragedias*. Prometeo. 305 y sigs.

²⁷⁴ Cfr. Alberto F. Roldán. *¿para qué sirve la teología?* P. 192

²⁷⁵ Raúl Gutiérrez Sáenz. Introducción a la ética. P. 17

“Prometeo, porque tú eres el primer caso de éxito en esta rebelión milenaria de los de abajo contra los de arriba, de los oprimidos contra los opresores.”²⁷⁶

Sus palabras de alguna manera intentan arremeter contra las creencias de Prometeo y sus actos, es decir, satán pretendía engañar a Prometeo para que pelearan juntos por una causa, dando a entender, que si todos lo hacían porque ellos no podían ser capaces de volverlo hacer. Satán pretendía utilizar la ironía como un arma de convencimiento sobre el saber de Prometeo y así poder dominarlo, por medio del convencimiento. Esto se refleja en el siguiente dialogo cuando Satán expresa que

“[...], Prometeo, tú tienes un ser admirable, tu eres el héroe arquetipo, la esencia más preciosa de la especie humana, y bien podrías llegar a ser Dios.”²⁷⁷

Esta no es la única vez cuando Satán propone el asunto de hacer Dios a alguien,²⁷⁸ convertir en Dios a alguien, no significa ser en esencia Dios, sino que Satán está ofreciendo gobernar junto con Prometeo el cielo, si el se atrevía a adorarlo o a postrarse delante de él. Por esta causa, Prometeo se enoja contra él, y lo trata de estrangular, sin embargo se zafa de sus manos.

Ahora, lo que nos trata de decir Satán, es que el ser humano intelectualmente se percibe y se admira así mismo, hasta el grado de imaginarse ser Prometeo, y cuando apenas siente pisar el tribunal de gobierno de Zeus, se siente inmune o que nadie les puede hacer daño, pero cuando son tentados a proceder a ayudar a los desprovistos de entendimiento, son encarcelados, enjuiciados, torturados, desaparecidos de la historia, desprovistos de libertad y se convierten en un simple recuerdo. La ironía de Satán y el arquetipo de Prometeo como héroe, representa el hombre en su intento de *poder ser alguien*. Un sujeto de mente abierta²⁷⁹ En este punto Satán se muestra como el benefactor y colaborador del bien, pero Prometeo no se deja engañar, pues lo que pretende Satán es que Prometeo abra su conciencia, para crear un palacio lleno de ilusiones donde será engañado, y seducido de la manera más vil de todas, la imposición.

Pero Prometeo no se queda atrás antes se acerca a su oído y le dice:

²⁷⁶ José Vasconcelos. *Prometeo vencedor: tragedia moderna*. P 22

²⁷⁷ *Ibíd.* P. 26

²⁷⁸ Cfr. Mt. 4: 8-10

²⁷⁹ José Vasconcelos. *Prometeo Vencedor: tragedia moderna*. P 24

“Sin embargo, ¡el Verbo no desdeño encarnar en un hombre!...

[...] ¿También tú conoces, pues el miedo?”

Ahora el asunto cambia, según la referencia a la denotación Verbo, la noción pasa de ser de una reflexión teología sistemática helénica, a un asunto de ateísmo Cristiano. Recordemos algo, que el príncipe de la ironía,²⁸⁰ parece tener siempre la razón según la verdad que él desea expresar. El argumento en esta parte de la tragedia aborda la una posición existencial negativa de Jesús, es decir, la historia de cómo nació, creció, sus tentaciones, y hasta el propósito de hacerlo rey en la tierra, sirvieron como argumentos históricos en contra de la creencia de Jesús. Y es a partir de finales del siglo IXX hasta nuestros días, donde ateos, cristianos, católicos, y demás ordenes eclesiásticas, le quitan el valor divino a Jesús y lo convierten en un simple mortal favorecido por los Dios. Así mismo, establece que los actos de Jesús no fueron lo suficientemente fuertes para poder ser un dios, ahora, al final dice que el poder de Jesús no fue más fuerte que el de Jehová.

En los próximos dos actos, la tragedia sobre la humanidad aumenta, en el sentido de que José Vasconcelos, describe un tipo de proposición existencial negativa, con el fin de explicar que el ser humano dominante tiene como fin deshacerse de la raza humana que le resulta inútil. En este sentido las proposiciones de carácter verdadero, son revestidas de falsedad, y la mentira es convertida en verdad, los actos de creencias son puestos como una ilusión en el pensamiento de aquel que lo cree.

En este segundo apartado se pone en juego el asunto de la procreación de la especie humana, entre cantos, bailarinas, ninfas y demás, un ser aparece como bajando del cielo, el cual se dice ser el más sabio de todos. Saturnino. Este personaje es algo curioso, pues la revelación que trae dentro de sí es acabar con la humanidad hasta cero, pero durante su dialogo algunas mujeres se oponen y lanzan una propuesta contraria a la de saturnino, la cual es poblar toda la tierra. Esta cosmovisión del mundo, que José Vasconcelos, tendría que ver con la reducción de la población humana, y la otra tendría que ver con el gobierno tirano

²⁸⁰ Nombre dado por José Vasconcelos en esta tragedia

que impulsa estos ideales. José Vasconcelos, oculta en esta segunda parte un misterio, pero si lo ponemos en contraste con la tragedia griega sobre la creación del hombre, nos estaría hablando del fin del hombre de hierro. Esto lo sustento, porque dentro de la tercera y última etapa, nos dice José Vasconcelos que hay una nueva raza de hombres, que son como vapor, y que están desprovistos de entendimiento. Esta nueva raza de seres humanos, no les interesa romper la barrera que divide el pasado del futuro, y la búsqueda de la trascendencia del alma, antes se preocupan por la reproducción y propagación de la especie humana por todo el mundo.

En este punto de la tragedia hay algo interesante, la primera de ellas es que por un lado se busca eliminar la última raza que fue hecha 'por los dioses', así mismo, los hombres procrean una nueva raza sin necesidad de la intervención divina, y esta nueva raza es como vapor, en el sentido de que en un momento esta y en otro se van, así mismo, se da a entender el evento de la explosión demográfica. Ante esto, el personaje de Satán, trata de comprender el aspecto de la trascendencia del alma, para lo cual Prometeo le muestra que solo la lograra si se convierte en humano y busca el perdón del Verbo.

El punto final de la tragedia rescata la teología sistemática católica-cristiana, donde José Vasconcelos en su lucha por dar a conocer la trascendencia humana, da a conocer que no solo basta ser intelectual, sino también, darse cuenta de los sentimientos que el ser humano tiene, así mismo, da a conocer la influencia Jesuita²⁸¹ y Yanqui sobre el pueblo mexicano. En aquel entonces el número de simpatizantes católicos era grande en la población mexicana, y dentro de este orden eclesiástico, se vio amenazada la nación completa, debido a que los obispos, clérigos, sacerdotes, jesuitas, entre otros, incitaban al pueblo a no asistir a la escuela.²⁸² El argumento era de que la constitución, las escuelas y el gobierno eran satánicos, esto bajo la influencia de ordenes católicas exiliadas en

²⁸¹ José Vasconcelos en carta a *Alfredo L. Palacios*, de 1925, denuncia que el movimiento Jesuita volvía a resurgir, y condenaba a todos aquellos que pensaran o que estaban en contra del orden establecido por Dios, lo que afectaba la libertad de creencia.

²⁸² Enrique Canudas Sandoval. El conflicto iglesia-estado durante la revolución mexicana en *EL ESTADO LAICO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: 1810-2010 Tomo II*. P. 166

E.U.²⁸³ impulsaban a la población estar en contra de Carranza y la constitución de 1917. Así mismo, durante esta época la persecución de la iglesia protestante, y de algunos que no se sujetaban a la orden Papal, fueron perseguidos, porque asumían su papel y su rol social, con esto los protestantes solamente se enfocarían en el aspecto espiritual sin interferir con asuntos del gobierno.²⁸⁴ En este tiempo el monopolio por tener la verdad y por tener dominio político-religioso y filosófico, se centraba en una parte del catolicismo, que pretendía implementar el cristianismo social en México, pero para esto necesitaban volver al poder por medio de la constitución política. Esto lo buscaban a través de la implementación del amor hacia el pobre o lo que después sería llamada la teología de la liberación.

Por otro lado, la educación también se vio afectada, pues las ordenes clericales excomulgaban, perseguían y mataban aquellos que iban a la escuela a aprehender, así como también, los maestros eran considerados enemigos de “Dios”, debido a la invitación que los maestros hacían a los alumnos, que era pensar y cuestionar su historia, su origen, como concebir la realidad. Durante este periodo del siglo XVIII al XX, la iglesia católica (bajo influencias Jesuitas) se encargó de eliminar todo tipo de escritos filosóficos que cuestionaran o que dijeran algo en contra de la santa sede, así mismo, se pretendía conservar el sistema jerárquico donde la iglesia mandara.²⁸⁵ Pero el contra golpe se hizo fuerte contra este pensamiento, cuando los filósofos, como Voltaire, Pascal, Nietzsche, entre otros, daban síntomas de alarma, sobre lo que estaba sucediendo en el aspecto religioso y su influencia sobre la política, el fanatismo religioso, el orden social, militar, que impulsaban los jesuitas. José Vasconcelos, de esta manera manifiesta en la carta de 1925, que la iglesia católica volviera a su estado de pureza, que volviera a sus orígenes Cristianos, y que dejara de interferir con las leyes y las políticas, que los gobernantes pretendían poner para el orden social, es decir, lo que es de Dios para Dios y lo que es del cesar para el cesar, es decir,

²⁸³ *Ibíd.* P. 16

²⁸⁴ Deyssy Jael de la Luz García. Sobre el estado laico y la laicidad en los evangélicos mexicanos en *EL ESTADO LAICO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: 1810-2010 Tomo II*. P. 358 y sig.

²⁸⁵ Enrique Giménez López. Los jesuitas y la Ilustración en *Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. 2013

crear un estado laico, o libre de imposiciones religiosas sobre la política, el gobierno, la educación y la libertad de creencia.

Esta tragedia concluye con algo en especial el perdón del Verbo, que significaría mucho para José Vasconcelos, al verse perseguido en varias ocasiones por la iglesia católica, por el temor de que volviera a renacer el espíritu de Obregón, y hubiera un enfrentamiento contra la iglesia católica en aquel momento, es decir, José Vasconcelos perdonaba lo que le había sucedido, él deseaba que todo volviera a la normalidad, pero mientras tanto se uniría a los “ateos”, pues ellos imponen justicia.

3.2. La prueba y la refutación en la poesía a través de la retórica

“Ahora bien, nosotros no conocemos lo verdadero, sino sabemos la causa.”²⁸⁶

¿Qué es lo verdadero y que es lo falso, o lo aparentemente verdadero? Dentro de la relación poesía-retórica, existen cuatro vertientes, pero antes de reflexionar sobre ellas, lo primero que debemos reconocer es que, una vez dado a conocer lo que es, lo que puede ser o lo que pudo ser, por medio del ejemplo de Prometeo, se muestra ante el lector una pregunta, la cual es ¿Qué relación tienen los Prometeos con el pensamiento de Aristóteles? Si nos basamos con la opinión tradicional de Aristóteles sobre Esquilo y Eurípides, tendríamos un dictamen prematuro.

Por otro lado, Aristóteles describe que Eurípides es mejor que Esquilo, por tal o cual razón, pero lo que se pone en juego dentro de la emisión de este juicio por medio de la retórica, es saber qué evento fue el que capturo Esquilo, dentro de la tragedia de Prometeo y que desea dar a entender, y veremos si esto se enlaza con lo dicho anteriormente.

Aristóteles menciona lo siguiente que

“El poeta es imitador [...], de tres cosas ha de imitar una: 1. o las cosas tal como fueron y son; 2. o las cosas tal como parece o se dicen ser; 3. o tal como deberían ser.”²⁸⁷

²⁸⁶ Aristóteles. *Metafísica*. Libro. II. Cap. 1 P. 38

²⁸⁷ Aristóteles. *Poética* (2). 1460 b 10

Tres cosas son las que se imitan, los hechos tal y como sucedieron, los hechos que parecen decirse de otra manera y como deberían de haber sucedido, la problemática de estas tres formas de imitación es que la primera recoge eventos históricos, la segunda muestra la probabilidad de que algo sucedió de la primera manera y la tercera refuta lo que las otras dos dijeron. Este asunto es propio de la retórica en cuanto a silogismo o entimema, y es a partir de estas tres cosas a imitar lo que hace que una obra fue o es de tal manera. Es decir, una obra poética por sí sola no se comprende, antes necesita de otra, para poder dar a conocer el evento sucedido. Pero para poder describirlo se necesita δεικνύω o mostrar que hay un evento que carece de justicia y que es necesario hacer juicio sobre la importancia de aquel hecho junto con el deseo de dar una solución a tal o cual problema histórico.

Por ejemplo, ¿Qué evento quería justificar el ser humano con el nacimiento de las tragedias de Prometeo? Lo primero a que hay que pensar es en la primera primicia que se nos muestra en el Prometeo encadenado, es que:

*'Prometeo robo el fuego de Hefestos, para dárselo a los seres humanos.'*²⁸⁸

Tal vez, aun no dice nada está afirmación, sin embargo el problema aun no empieza, debido que la tragedia de Prometeo encadenado, es el inicio de la justificación griega de la creación del ser humano en la tierra. Ya que, antiguamente Prometeo era considerado el Protector o el adalid del ser humano y al ser considerado Prometeo con tal grado de apreciación, da inicio y comienzo para que el hombre busque su identidad o su razón de ser, por esta razón, la siguiente tragedia de Prometeo mal encadenado, nos muestra una segunda primicia la cual es:

*'Los hombres heredaron de Prometeo su imagen, sus problemas y la misma manera de ser, pensar y actuar'*²⁸⁹

En esta segunda primicia empieza a dar un cambio repentino, pues la deidad de Prometeo es la primera en ponerse en duda. Pero ¿Qué significa Heredar o ser heredero de algo o alguien? La palabra κληνόμεος o heredero, según los antiguos

²⁸⁸ Las cursivas son mías

²⁸⁹ Las cursivas son mías

griegos, pensaban que habían en cada ser humano una parte de Prometeo en ellos, con esto justificaban de las tragedias la enseñanza, y todas y cada una de las artes que ellos conocían, así mismo, sentían la obligación de enseñarlas a sus hijos y ellos, a sus hijos, es decir a todas sus generaciones sin excepción alguna. De manera tal, que ninguno debía quedar exento de la enseñanza de la sabiduría, de la virtud, de las pasiones, entre otras, para que se diera a conocer el orden cívico y social, puesto por Prometeo. Pero esto no queda ahí, pues la conclusión a estas dos primicias recae en la tercera tragedia, que es Prometeo vencedor, cuya conclusión, sería la siguiente:

‘Prometeo al descubrir la ley del fuego, por lo tanto, dividió cada uno de los saberes, males, pensamientos, y demás, y los repartió entre los hombres.’

Prometeo al encontrar la ley del fuego o al saber cómo vencer todas y cada una de las fuerzas que lo rodeaban, se personifica como el antecesor del ser humano en la tierra, para dar a entender que fue por medio de él, donde se originó la identidad del ser humano y su búsqueda por llegar a ser lo que en un primer momento se había planeado. Y es en la tragedia de Prometeo Vencedor, donde se explica que el hombre, debe comprender y entender que su batalla no es contra sí mismo, sino contra todas y cada una de las fuerzas, que lo guían por un camino de obscuridad. Pues al ser oscuro, el ser humano busca la luz ante todo, para que él pueda llegar a la dicha de ser feliz por siempre, pero esta felicidad –según lo escrito en el Prometeo vencedor-, se alcanza por medio del Verbo al ser perdonados por nuestra falta de Luz.

Ahora bien pasaremos ahora a describir este procedimiento de una manera un poco técnica, para esto aludiré a algunas palabras en griego para poder alcanzar el propósito pensado. La primera palabra que voy a utilizar es *deleite* –la escribiré primero en español y luego en griego para despejar este término y mostrarlo más claro.

Cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿Qué sabemos sobre X y cómo conocemos que X es X? cualquiera diría que X es x por x circunstancia, pero para saber algo sobre X es necesario saber lo que plantea X. Si, el poeta no sabe que X es X por tal o cual razón, su argumento no es válido junto con su obra, y si es lo

contrario, su obra es válida.²⁹⁰ Ante esto, imaginemos que X es 'la razón de ser del ser humano', entonces lo que se juzgaría no son los actos y las potencias humanas, antes son los principios que posee el ser humano en su misma naturaleza, pues no deliberemos de lo que no es claro o que carece de luz.

Ante el deleite lo primero, se tiene que saber, que al ser humano cuando va a emitir un juicio para probar que *algo es o pasó así, o debe ser así*, no le corresponde el papel para validar lo que es bueno y lo que es malo, debido a que él no es el Juez, antes los ponentes o el ponente, debe tener dominio propio ante el jurado. Ya que, no es bueno causar o despertar emociones de odio o de alegría, de amor o compasión, de miedo o tristeza, de terror o encanto, entre otros, antes que se emita el veredicto final. Esto con el fin de que el expositor no se salga del tema que está hablando.²⁹¹

A este deleite se le llama *συνήδομαι* o deleite controlado, al ser controlado no inducirá al odio o al rencor, o al amor o a la indulgencia, antes este tipo de deleite comienza con el agrado de uno mismo. ¿Qué significa esto? Cuando el ser humano está satisfecho consigo mismo, está reconociendo que la felicidad no viene de afuera o de las fuerzas que lo rodean al ser sometido como sujeto de un discurso, antes sabe que la respuesta a la felicidad, está en la negación de uno mismo.²⁹² Esta respuesta, no es más que otra cosa, que saber cuál es mi papel ante la sociedad y que deber cívico debo cumplir.

El ser humano al buscar su razón de ser, dentro de este tipo de deleite es buscar, como diría Aguirre Sala, la apertura y/o la cancelación de ciertas acciones, en ciertos momentos precisos y exactos, según el sistema de hábitos que le rodea,²⁹³ estos hábitos son los que el hombre ha marcado como buenos para poder convivir de una manera más armoniosa y segura en la sociedad. A esto en la educación se le conoce como formación y auto educación.²⁹⁴

La educación y la autoeducación, son las influencias externas e internas que recibe el sujeto dentro de una sociedad y estas fuerzas dentro del hombre o ser

²⁹⁰ Aristóteles. *Ética nicomáquea. Política*. 1112b 7-10

²⁹¹ Cfr. Aristóteles. *Retórica*. 1354 a

²⁹² Cfr. Francisco Covarrubias Villa. *La generación histórica del sujeto individual*. P. 40

²⁹³ Vid. Jorge F. Aguirre Sala. *Hermenéutica ética de la pasión*. P. 111

²⁹⁴ Vid. Ricardo Nassif. *Pedagogía general*. P. 16

humano, fluyen de una manera dinámica y que no paran, es decir que aunque alguien este sentado “sin hablar o hacer nada”, él realmente está haciendo algo y está respondiendo a ciertos estímulos o a ciertas cuestiones, que no se notan a simple vista, pero que están ahí presentes. Estas fuerzas no residen en quien las trasmite, sino en el contenido de que es lo que se trasmite, como se trasmite y para quien se trasmite ese mensaje. Esto nos debe llevar pensar que el tipo de sociedad no se debe identificar por el número de habitantes, sino, por el mensaje que se transmite y como sus habitantes lo llevan a cabo o lo cumplen, esto en palabras de Aristóteles sería una ciudad grande. Ciudad que se rige por el cumplimiento de sus leyes, así como, el cumplimiento del papel que le corresponde a cada quien.²⁹⁵

Algunos aludirían a lo que dice Luis Villoro en su libro *El pensamiento moderno*, pero una cosa es asumir mi papel ante la sociedad, y otra cosa, es saber qué papel tengo que cubrir socialmente. El problema de asumir, es que no puede el hombre, acceder a lo que él desea y se le obliga a cubrir ciertas necesidades sociales, que en muchas ocasiones no las ve venir hacia él, así surge el miedo a ejercer el papel que deseamos, pero el miedo consiste en no saber qué papel es el que nos toca como ciudadanos. Si no se sabe, se impone.

Por otro lado, tenemos la τρυφάω o el deleite desordenado, este deleite se caracteriza por dos cosas, 1. Da rienda suelta al lujo de poder gozarse en exceso y 2. Debilitar la mente y el cuerpo por la falta de cumplimiento de un deber o castigo sobre una falta. El dar rienda suelta a toda nuestra naturaleza humana, significa, guiarla por el camino de los excesos, este camino consiste en pisar lo divino y lo material al mismo tiempo, para formar una hibridación. Esto lo podemos ver en *El nacimiento de la tragedia*, cuando dice Nietzsche, que esto se muestra

“como una realidad plenamente embriagada que, a su vez, no solo se preocupa del individuo, sino que incluso persigue su aniquilamiento y liberación mediante el sentimiento de unidad”²⁹⁶

Parece curioso, pero al contrastarlo con el segundo punto, da la razón a esta afirmación de Nietzsche, pues el mismo sentimiento místico de unidad va a

²⁹⁵ Aristóteles. Ética nicomáquea. Política. 1326 a 1 y sig.

²⁹⁶ Friedrich Nietzsche. El nacimiento de la tragedia. El caminante y su sombra. La ciencia jovial. P. 28

perseguir al ser humano hasta que lo acepte como algo natural. Este proceso empieza con la música. La mente humana es un *spatium* o un campo de batalla continuo, donde el vencedor obtiene el control del sujeto, y es en la actualidad donde el cantante no canta por vender, sino para obtener más seguidores, aunque sus canciones no tengan ningún mensaje ético y de virtud.

Este tipo de canciones provoca que el oyente asuma la letra como una verdad absoluta, verdad que une a otros individuos, que están embriagados por la apariencia de la realidad representada. El problema de este tipo de mensajes es que el escritor, se cree un mensajero de luz, pero es todo lo contrario, ya que lleva a transitar a otros por un camino de destrucción. A esto Nietzsche le dice el adversario,²⁹⁷ pues con sus mensajes destruye y corrompe a la sociedad, por medio de cualquier proceso de creación, recreación y procreación, a costa de cumplir sueños o metas egoístas.

Aunque uno piense que solo es la música la culpable de corromper a la sociedad, no es así, pues el primer paso a dar rienda suelta a los deleites pasionales, esta en la función de la música, que se cree que es arte, luego sigue la estimulación de sus efectos por medio de la creación mental de diferentes imágenes, donde el sujeto cree que el mensaje garantiza su libertad, y que esta, es la respuesta a todas y cada una de sus problemáticas. Esto conduce a pensar que la solución más fácil a sus problemas puede ser la más catastrófica o letal, para que pueda alcanzar la redención de su vida y pueda transitar a lo eterno.

La solución de una problemática, a partir de este último deleite, no está en lo más difícil, en la alineación, en los métodos, en las estrategias, en la elaboración de muchos discursos, en inventar nuevas sociedades civiles, en atribuir poderes místicos u ocultos a un objeto, en estimular el odio el coraje u otras pasiones, tampoco en el último recurso, sino en lo más fácil e insignificante, que a veces no pensamos. La música misma.

Por otro lado, si se utiliza el primer deleite para justificar la razón de ser del ser humano, obtendríamos un sistema ordenado de eventos y situaciones que se deben de dar en ciertas etapas de la vida, así como, sus funciones que debe

²⁹⁷ Friedrich Nietzsche. Óp. Cit. P. 48

cumplir como ciudadano, a partir de cierta edad y en cierto tiempo, además de esto el ser humano buscaría controlar la fuerza de sus impulsos naturales que le impulsan a revelarse en contra de sí mismo, para buscar su redención en lo aparente. Volvamos al Prometeo encadenado, si nosotros vemos su historia y le atribuimos un cuerpo mortal, podemos darnos cuenta que él no se negó a sí mismo, antes se aferró a la vida para encontrar una unión entre lo mortal y lo eterno, relación que se muestra en el Prometeo vencedor. ¿Qué quiero decir con esto? La razón de ser del ser humano está en la búsqueda de algo eterno, que en muchas ocasiones lo buscan por medio de la implementación de ciertas leyes que van en contra de la vida. Punto ultimo al cual nos dirigimos en este apartado.

¿Qué relación tiene que ver esto con la pedagogía? El primer punto es saber *qué* es este saber, en cuanto a una investigación, esto tiene que ver en que se hizo para que X no cometiera X error, o para que X cometiera X error. Por ejemplo, hablemos de la cuestión sexual en adolescentes brevemente, cuando nosotros queremos saber por qué hay más embarazos a temprana edad, muchas veces queremos culpar a los medios de información, a la mala educación, al descuido, la falta de atención o hasta los índices de delincuencia, o tal vez a la experiencia de sentir algo, pero la interrogante es ¿Por qué a pesar de todas las campañas de control humanitario y de la salud, no se ha podido resolver el problema? Si nosotros queremos deliberar sobre este asunto no miremos a X, miremos que hicimos nosotros para evitar la situación de X. y sin salirnos del tema podemos argumentar que X, no pudo evitar cometer x acto, porque X fue influenciada inconscientemente por el mensaje de Y, y cuando Z se acercó, estimulo el mensaje de Y con ciertas imágenes que a X le deleitaban, para que cediera a los propósitos egoístas de Z. Así de fácil. Aplicado en cualquier evento podríamos encontrar el mismo procedimiento, pero, cuando queremos evitar que X ceda a x situación, lo primero que se debe de plantear es que la solución no se debe dar a conocer antes de tiempo, esta se da a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo es esto? Para que nosotros podamos dar solución a x evento o prevenirlo, lo primero que debemos pensar es que X debe ser influenciada por W, pues W pudo evitar que cayera en w situación, pues los mensajes que escucho anteriormente W, le

ayudaron a tomar una sana conciencia de que si se dejaba influenciar por Y, Z ellos, obtendría sus propósitos egoístas, de tal manera que la respuesta de W, fue la solución para que X pudiera prevenir escuchar a Y, y no caer en la trampa o en el error de Z.

Ahora quienes conforman este mensaje X será siempre el sujeto que va a ser perjudicado o que ha sido perjudicado, Y será el mensaje que escucho el sujeto para convencerse inconscientemente de que debe hacer cierta situación para deleitarse o sentirse feliz, mientras que Z siempre será aquel que procure que el sujeto no logre sus metas o sus propósitos, antes quiere destruirlo pues sabe que logrará sus propósitos si el sujeto, no está o está ligado a él. Mientras que W siempre será aquel que no se dejó persuadir por los mensajes que Y sector, población, grupo, música, testimonio, pintura, poesía, libro, personas, programa televisivo, etc., le mostraba. ¿Pero que hizo W para evitarlo? Escucho el mensaje de V, mensaje que puede ser o formar parte de un sector de la población, de un grupo social, de una música con mensaje de prevención, un testimonio de vida, una pintura que capte lo que podría suceder si cede, una poesía que cuente lo que pasa si cede, un libro que muestre el camino a seguir, que al final son, personas que influyen en la formación del pensamiento y la conciencia de W, que provoco un contraste entre su realidad interpretada y la verdad aparente. Esto en relación a lo anterior, nos da a entender, que en muchas ocasiones se puede prevenir algo siempre y cuando sepamos quien lo pudo evitar y de qué manera lo evito. Estos mismos principios se cumplen dentro de los tres Prometeos analizados.

Pasemos a la segunda palabra que es conmover o κινέω, sabemos que no es válido despertar las pasiones en el juez o en el jurado, pero este conmover no se refiere a eso, antes este conmover significa: quitar o remover aquello que ha sido maneado o agitado por alguien. Por ejemplo, cuando uno va caminando por la calle, puede ser testigo de algún evento o suceso, y nos maravillamos o nos atemorizamos, pues no sabemos *qué* hacer, así mismo pasa en la educación, hay una variedad de eventos a nuestro alrededor que no sabemos la verdad sobre la que se detono algún evento, una agresión, un problema, una campaña pública, la muerte de alguien o que alguien se haya sacado la lotería; lo correcto y lo

incorrecto tiene que ver con el acto de conmover, pero lo que nos interesa es que cause o detone el problema o evento sucedido, para que una persona se altere y piense de determinada manera, y diga ciertas afirmaciones que pueden ser o no correctas.

Para saber qué papel juega el conmover dentro de un discurso, necesitamos saber la significación, que el sujeto ha pre-construido en algún caso o situación, por ejemplo, supongamos que X es un niño o una niña de tercer grado, que tiene problemas de aprendizaje en lectoescritura, y Z es el maestro que ve o ha notado que la niña o el niño es un obstáculo para cumplir su secuencia didáctica con el grupo, así mismo argumenta que el niño no tiene la capacidad suficiente para estar en el grupo, con esto trata de conmover al director para que reinicie la educación del niño o para que lo manden con el psicólogo, para que el maestro pueda terminar su secuencia didáctica con los que sí saben. La pregunta es ¿Qué se debe hacer en este caso? W en este caso va a ser la persona que va a defender al niño y demostrar por medio de evidencia que el problema no es el niño, sino el profesor, que lo está viendo como un estorbo para su clase.

Lo primero que tenemos que saber es que cualquier persona que sea sometida a un juicio (ya sea, un bebé, un niño o una niña, un adulto, un anciano, una mujer), no es culpable hasta que se demuestre lo contrario, es decir, es inocente. En todo momento siempre va a ver un acusador que desea demostrar que alguien es culpable por los hechos y las acciones que le acontecen, esto lo va a probar primeramente por una inferencia. Veamos, Supongamos que el maestro hace la primera afirmación:

- Los niños que tienen retraso mental no saben leer correctamente

Ante esto, lo primero que se nos vendría a la mente es que el profesor tiene la razón pues probablemente el niño tenga un retraso mental, pero vemos la otra afirmación

- Juan es un niño que no sabe leer

Ante estas dos afirmaciones el director quedaría convencido pero vemos, a que conclusión llegaría el profesor, que sería esta:

- Juan no sabe leer correctamente por lo tanto tiene un retraso mental

Tal vez, haya algún director que pasó por el mismo problema y ante esto dijo que era correcto, que enviaran a Juan con una persona para que lo ayudara con su retraso mental. Pero como tenemos a un defensor (probablemente sea la mamá, el papá, el tío, otro profesor, etc.), que desea defender a Juan ante las acusaciones que hizo el profesor y que calificó a Juan como un niño retrasado. La primera afirmación del defensor sería la siguiente:

- El profesor no quiere perder el tiempo con alumnos atrasados

Segunda afirmación:

- El profesor piensa que Juan le hace perder el tiempo al enseñarle

Conclusión:

- Juan es un niño atrasado, por esta razón el profesor, no quiere perder el tiempo con él

Parece curioso tener afirmaciones que a la vez parecen correctas, pero no nos dejemos engañar por lo que leemos, antes necesitamos saber las demostraciones que hay en cada una de ellas. Supongamos que el profesor saca algunas demostraciones para afirmar el retraso mental de Juan, y estas demostraciones son estudios psicológicos, sus ejercicios en clase, su promedio escolar, su asistencia, etc. Pero la primera pregunta es ¿Cómo demostrar? Y ¿Qué se debe mostrar? Por otro lado tenemos al defensor que argumenta que a Juan no se le puede considerar un niño con retraso mental, y argumenta que Juan le ha dicho que el profesor lo considera como un estorbo. Ante esto el profesor manda a llamar a profesores que son expertos en la materia para que dictaminen si Juan es o no es un niño con retraso mental. Ante esto el profesor presenta la pruebas de como haya a un posible niño con algún tipo de retraso y/o con síndrome, ante esto el defensor interviene y dice que esas no son las pruebas indicadas para detectar los problemas, y da a conocer que hubo antes de Juan varios padres de familia que se quejaban con el profesor por su manera de actuar y que el profesor a menudo enviaba a muchos niños con el psicólogo hasta que aprendieran a leer correctamente en su clase.

Por otro lado, el director pide que se traiga el expediente de Juan y del maestro, al analizarlos pudo percatarse de que Juan nunca había sido canalizado a un centro

de atención especial, así mismo miro que sus calificaciones eran regulares, mientras que el profesor en su historial docente ha tenido problemas semejantes como el de Juan. El director al ver esto, decide que lo mejor es cambiar a Juan de salón con un profesor que pueda apoyarle a leer y que el maestro tenga una sanción administrativa por incitar a la discriminación. Podemos decir que tal vez haya sido correcta la decisión del director, pero por otro lado estaba la probabilidad de que Juan si hubiera tenido algún retraso mental o algún tipo de síndrome.

Bien que tenemos que saber ante un caso similar, primero, cualquier persona que desea deliberar sobre un asunto, lo hace sobre lo que conoce o sobre aquello que puede realizar o que está a su alcance o lo que puede hacer,²⁹⁸ esto es todo aquello que el ser humano puede dar fe y razón de que sucedió tal como lo dice, y ¿Qué es lo que no puede deliberar fácilmente el ser humano? Lo que el hombre no puede deliberar con facilidad es la existencia de Dios o de quien lo creo, o sobre los fundamentos del universo y su composición herética, sobre los fundamentos de la tierra y la cantidad de tiempo en que fue formada, o sobre quien tiene derecho a vivir y quien tiene derecho a morir, etc. Aunque algunos se opongan a estas cuestiones, el problema es que se necesitan años de evidencia y sobre todo, que alguno, haya presenciado o estado en el momento exacto para saber cómo sucedieron y pasaron todas y cada una de las cosas que conocemos. Uno no puede sentarse en la silla de Dios y juzgar a Dios, porque no es Dios. Y lo que si podemos deliberar, es la experiencia que tenemos sobre algún evento personal, sobre los argumentos, sobre eventos históricos que otros presenciaron o defendieron, sobre cómo se construyó un concepto, sobre la construcción de conocimiento en algún sujeto, y lo que no es válido es que un aprendiz quiera ser más que el profesor para deliberar sobre un asunto que él no conoce o a experimentado aun. Es decir, que no tiene pruebas suficientes. Esto da a demostrar que algunos no deliberan sobre el eventos, sino sobre lo que ellos sufrieron, experimentaron o gozaron, o repudiaron sobre algo que no les gusto o no les convenció.

²⁹⁸ Vid. Aristóteles. *Ética Nicomáquea. Política.* 1112 a 25 y sig.

Segundo, el lenguaje, toda persona que desea deliberar sobre algo que conoce necesita saber que lenguaje debe utilizar y como desarrollarlo en su vida, esto implica que haya una claridad precisa y correcta (advertencia aquí no es una camisa de fuerza la que se pone para poder hablar bien, sino lo que trato de expresar, es que para cada asunto a deliberar se necesita dominar el lenguaje que requiere la ocasión, sea este científico, filosófico, pedagógico, bilógico, farmacéutico, vulgar, etc., de lo contrario lo hablado es falso, no porque no pudo argumentar, sino porque no sabe la relación que existe entre la afirmación y la conclusión de un discurso).²⁹⁹ Esto con qué fin, el fin es el poder quitar o poner, crear nuevos tipos de lenguaje o enriquecer el lenguaje utilizado, para que las personas puedan entender de una manera más sencilla y menos compleja, lo que deseamos decirles³⁰⁰.

Tres, reflexionar sobre lo que vamos hablar, cuando lo hablamos en términos de justificación la acción más adecuada es el libre pensamiento,³⁰¹ ¿qué significa esto? El libre pensamiento no es una camisa de fuerza, no se sujeta a los autores de algún libro o un discurso ya dicho, no se sujeta a lo que otros quieren que yo diga, no se sujeta a lo que otros quieren que yo sea, antes el libre pensamiento, según Wesley

“consiste en factores como su viva curiosidad, su alto grado de inteligencia congénita, sus facultades agudas de percepción, una imaginación muy fértil, su bagaje de información general, y su ingeniosidad extrema”³⁰²

Que en términos de la poética de Aristóteles, corresponde al siguiente paso de representar lo que es, lo que era o lo que puede ser, esto es el uso del lenguaje mediante metáforas, palabras extrañas y vocablos modificados, según como el poeta lo desee hacer.³⁰³

El cuarto paso es el argumento o la demostración de lo que se dice ser, según Aristóteles es lo siguiente:

²⁹⁹ Vid. Wesley C. Salmon. *Lógica*. P. 26

³⁰⁰ Cfr. Ludwig Wittgenstein. *Investigaciones filosóficas*. Inv. 23

³⁰¹ Vid. Wesley C. Salmon. *Lógica*. P. 33

³⁰² Wesley C. Salmón. *Lógica*. P. 33

³⁰³ Vid. Aristóteles. *Poética* (1). 1460 b 10 y sig.

“si el poeta quiere describir la cosa con justeza, y fracasa por falta de poder de expresión, su arte mismo es defectuoso” ³⁰⁴

A esto se le llama también hacer–poder y poder-hacer,³⁰⁵ estos binomios son importantes, esto en relación de aquello que se quiere llegar a demostrar. El hacer una demostración involucra el poder dar a conocer algo, este algo está ligado a lo que se le denomina objeto de confianza, objeto pasional u objeto de valor, es decir lo que vamos a demostrar, no es, si alguien tiene problemas de aprendizaje o algo por el estilo, sino en *cómo* se llegó a concebir aquella afirmación y qué se hizo para aceptar tal afirmación como verdadera, parece fácil, pero hay que saber que toda afirmación que no respalde a su conclusión o que no tenga relación alguna entre lo dicho y lo que se va a decir, es porque carece de elementos para demostrar que algo es verdad. Ante esto debemos saber que al no saber ligar una con la otra, simplemente no podremos avanzar en el trabajo que deseamos hacer, porque no hay pruebas matemáticas, biológicas, filosóficas, etc., que respalden lo que digo. Por ejemplo, si hablo sobre problemas de aprendizaje, necesito saber cómo se llegó a concebir cierto término y como este término se llegó a aceptar, recabando toda la información posible para que la conclusión sea respaldada, o por ejemplo, una vez aceptado el termino se puede tomar las afirmaciones de otros para respaldar lo que estoy diciendo y decir que lo que ellos dicen más lo que yo digo es verdadero, a esto se le llama inducción y deducción.

De la inducción y la deducción, la más libre de realizar es la inducción, la deducción es buscar respaldar lo que otros ya dijeron acerca del tema, ajustando el discurso a lo que yo voy a decir, mientras que la otra, es buscar respaldar una creencia, una opinión o una inferencia, por medio de diferentes testimonios o argumentos, o la creencia en algo, para que pueda llegar hacer un argumento correcto. Este es el sentido poético.

Como advertencia, debemos tener en memoria, que podemos fallar en el caso de la inducción y la deducción, este fallo se puede localizar al momento de la apreciación senso-perceptual de lo que buscamos comprobar, porque podemos creer que algo paso o sucede, o puede suceder de tal manera, o que necesita

³⁰⁴ *Ibíd.* 15

³⁰⁵ Jorge F. Aguirre Sala. *Hermenéutica ética de la pasión*. P. 123

sucedir de tal forma (ontológicamente), pero está mal fundado (epistemológicamente), debido a que hay pruebas que demuestran que lo que dice no es cierto, esto provoca un error en la elaboración de nuestras demostraciones y afirmaciones, debido a que en muchas ocasiones se deja llevar la persona más por lo que cree ver y no por lo que sucede, aunque estas creencias puedan ser verdaderas. Esto provoca, que la hora de argumentar, haya una falta de reflexión minuciosa y precisa de lo que estamos hablando, de tal manera, que nos auto-engañosamos creyendo que lo que se hace debe ser correcto o tener un grado de verdad privilegiada por la falta de discernimiento.³⁰⁶

El acto de conmovir se consume o se realiza por medio de la comprensión y el análisis de las afirmaciones y sus respectivas demostraciones, que hacen al discurso un posible argumento verídico y correcto, pero no en el sentido de hacer valer lo que yo pienso y como yo lo pienso, sino en el sentido de *qué* es necesario hacer, para poder hacer algo, que pueda hacer un cambio en la manera de pensar de aquel que ha sido agitado por un discurso que lo ha perjudicado, es decir que el acto de conmovir, no es un asunto de hacer valer mi opinión o mi conocimiento sobre el de los demás, sino de quitar todos aquellas afirmaciones que incitan al desorden y a la violencia social y personal.

Ante esto tenemos la palabra *ἐλέγχω* o convencer, esta palabra en si misma tiene dos acepciones las cuales son la refutación y la amonestación, si esta palabra se aplica dentro de cualquier discurso, uno se sorprendería, al ver que esta palabra puede negar o permitir hablar de ciertas cosas. Esta palabra es la que garantiza que ningún argumento se salga del tema, pero así mismo, exige que toda palabra que sea hablada sea fiel y verdadera, esto debido a que en ocasiones en los discursos se busca convencer a todo costa sin importar el daño que se haga o que llegue a perjudicar a alguien. Veamos la primera acepción.

La palabra refutar tiene la significación de contradecir, impugnar con argumentos o razones lo que otro asegura, ¿Cómo se llega a refutar un discurso que puede estar mal? Para saber quién tiene la verdad y quién miente necesitamos saber cuáles son los deseos que pre-dominan en el sujeto; las pasiones del sujeto nos

³⁰⁶ Vid. Jorge F. Aguirre Sala. *Hermenéutica ética de la pasión*. P. 140

van a demostrar porque él desea que su defensa sea verdadera, aunque sus deseos apunten a otro lado u otra dirección contraria a la que se piensa. Ante este problema encontramos a la necesidad, y esta necesidad se convierte en un sistema estándar, para que el sujeto pueda seguir existiendo o satisfaciendo sus necesidades para la conservación carente de su vida.³⁰⁷

Hacer estándar la vida del ser humano o hacerla más fácil, es regirse por algo común por muchos y a la vez un solo sistema para conservar la vida, el cual se piensa que ha de dar solución a todos y cada uno de sus problemas, pero es todo lo contrario, ya que al caer en un sistema estandarizado, es una falsa noción por querer sobrevivir. Por ejemplo, si hoy se hiciera una política en la cual se estableciera que todo ser humano debe tener un objeto 'x', lo primero que se hablaría, es que el ser humano debe adoptar un pensamiento 'y', este pensamiento 'y', es su vez enfatizado como único mecanismo de conservación o preservación de la vida, el cual se encuentra en el objeto 'x'. La persona que dirige el discurso sobre 'x', quiere que todo ser humano lo tenga, y esto desarrollara una política de fobia contra el objeto 'x', debido al rechazo de unos que no desean tener el objeto 'x'.

Este tipo de políticas modifican y enfatizan el miedo y el terror que se debe tener al no aceptar el objeto 'x'. Ante esto se levanta un pequeño grupo que ve lo que se está imponiendo, así mismo busca demostrar que el objeto 'x', no es la solución de todos y cada uno de los problemas que tiene el ser humano. Cuando esto sucede el grupo a favor de promover el objeto 'x', se ven escandalizados y promueven ante los tribunales que se debe tener (poder- hacer) y aceptar (hacer- poder), que sea obligatorio, así mismo, se busca obligar que el objeto 'x' también tenga un impacto religioso permitido (como un sistema perturbación de la mente humana). Es decir que, ya no se busca solamente tener un objeto 'x', sino también se busca que sea aceptada como el motor de creencia humana.

Todo discurso semejante, es un discurso pernicioso (hacer lo no-hacer),³⁰⁸ que busca estandarizar o someter a todos los sujetos sin importar las consecuencias o

³⁰⁷ Vid. Jorge. F. Aguirre Sala. *Hermenéutica ética de la pasión*. P. 115

³⁰⁸ Vid. Jorge F. Aguirre Sala. *Hermenéutica ética de la pasión*. P. 115

los problemas que se desaten por causa de la imposición. El querer estandarizar por medio de un discurso o que todos adopten una sola forma de pensamiento, es caer en una obsesión por la necesidad de ser aceptado y sumar seguidores, que sin saber cuáles son las afirmaciones que rigen tal argumento, solamente lo asumen sin preguntar.

Algo que tenemos que saber –según Jorge F. Aguirre Sala-, es que todo aquello que deseamos refutar, se debe tomar en cuenta que:

“El sujeto en la mediación simbólica produce, vía de asociación y deseo, la intencionalidad de un mundo imaginario puesto a tono con el yo”³⁰⁹

La existencia de una mediación simbólica en la mente del sujeto es lo que produce la defensa de un imaginario o un ideal que él desea alcanzar, imaginario que no se puede medir con la razón, sino con la intención de poder hacer algo. Y es aquí donde debemos tener cuidado al momento de escribir alguna afirmación o de evaluarla, el por qué se debe a que la necesidad se puede convertir en algo nocivo para el ser humano, volvamos al ejemplo anterior, cuando alguien no acepta al objeto ‘x’, se hace uso de las protestas o de los movimientos civiles que postulan que al aceptar el objeto ‘x’ es la solución de ‘nuestros deseos’ o ‘nuestros problemas’, la obsesión empieza cuando el sujeto causa desorden o violencia, ante otros que no asumen dicho discurso o que no quieren ser estandarizados por medio de un único pensamiento, que no genera las condiciones de vida adecuadas para que pueda convivir en paz con otro ser humano, antes se transforma en un sistema de obligaciones y de esclavización.

Esto en un principio, parece no decir nada, pero es todo lo contrario, ya que al asumir al objeto de confianza, como un ente necesario para seguir viviendo, se le dota de un cierto sentido de exclusividad, y esta exclusividad se convierte en la razón única de la existencia soportable ante lo que nos acontece o enfrentamos diariamente, que en palabras de Aristóteles, se convierte en un acto de cobardía bajo una elección involuntaria y no voluntaria del sujeto que lo piensa.³¹⁰ Los actos del cobarde en muchas ocasiones impulsan a otros a seguirle, pero este seguimiento se da en algunas ocasiones, sin experiencia o sin sufrir dolor o placer

³⁰⁹ Jorge F. Aguirre Sala. Óp. Cit. P. 96

³¹⁰ Aristóteles. *Ética Nicomáquea. Política*. 1116 a. 13 y sig.

ante algo, así aquel que dice que es bueno matar y mata y siente placer, o aquel que dice es bueno matar sin experimentar una situación similar, no sabe las consecuencias de su afirmación.

El placer y el sufrimiento, son parte de nuestra vida como seres humanos, pero lo que no se puede hacer es bautizarnos completamente en el placer o en el temor, porque si es por placer, seremos jactanciosos o temerarios, pero a la hora del impacto huimos, por otro lado al ser temerosos o cobardes ante una situación, buscamos la salida más fácil para salir del problema y evitar un mal, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a demostrar las evidencias de que *algo es o puede ser, o pudo ser* de tal o *cual manera*, decimos y afirmamos que el objeto 'x' en todo los casos traerá paz, pero en otro país o nación, la adquisición del objeto 'x' trae desastre o muertes por obtenerla, la conclusión para justificar que un objeto tal cual trae paz o bienestar, es falso. Ante esta situación es necesario refutar el *por qué* el objeto no concuerda con la afirmaciones correspondientes, de *ser* objeto *al ser* motivo de verdad.

Lo primero es la evidencia sobre el objeto (principio-causa-efecto), que es localizar una posible contradicción entre la afirmación y conclusión, por ejemplo, si se postula que a partir de un objeto o una acción se genera la paz y el bienestar, la confianza que se le pone a ella es la de principio vital; y este principio vital debe generar las demás causas, pero si al momento de presentar la evidencia existente, los vínculos mostrados por la afirmación no son la que se dicen *ser*, la afirmación se convierte en un bien aparente.³¹¹ Esto se debe a que en muchas ocasiones, el objeto de placer o de confianza, es dotado de omniabarcante o que todo lo puede abarcar dentro de una definición, de un *esto* o un *aquello*, esta definición por lo regular se encuentra dentro de nuestra imaginación, donde el objeto 'x' es revestido de divinidad o como solución rápida ante un problema.

Lo segundo, es lo que genera un *esto* o un *aquello* en acto y potencia (para que es *útil*), si lo aplicamos al objeto 'x', el objeto 'x' debe ser capaz de generar otro objeto 'x' que garantice el bienestar, ante esto hay que tener cuidado, el por qué se localiza en la nada. Como el objeto 'x' es un objeto artificial o hecho por alguien, o

³¹¹ Cfr. Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. *Ética Eudemia*. 1227a 20 y sig.

que le ha sido designada cierta tarea, el principio de su generación no será ella misma, sino aquel que la hizo posible, es decir, es probable que el objeto 'x' como tal, no sea el principio de un *algo* o no está destinada a un *fin* de un aquello. ¿Qué quiero decir con esto? La nada no puede generar nada, pues dotar a la nada de vida es saber quién la creo y para qué fin la creo, pero como es nada, la nada por sí sola no subsiste y no contiene un fin en específico.³¹² Y como todo se genera de un *esto* o un *aquello* (que es el principio vital), él que lo hace, lo dota de sentido y razón de *ser* (o un propósito natural), por eso todo lo que existe no procede del no-ente, antes proviene de un principio vital, que genera las demás cosas. Por ejemplo, el ser humano hace zapatos para poder caminar cómodamente o para no sufrir el trayecto del camino, con esto genera comodidad al caminar, otros hacen carros para poder desplazarse más rápidamente, pero así como el hombre es principio de *algo*, el mismo tiene un fin último, fin que se encuentra en sus fundamentos o en su fin para el cual fue hecho y no en el fin que desea alcanzar, pero esto es asunto de otra investigación.³¹³

Tercero, lo enunciado o lo afirmado debe tener relación directa con el fin enunciado (*vínculo* que hace la unión entre la afirmación—conclusión para que aquello llegue a *ser*), por ejemplo, si una persona promete afirmar que ama a alguien hasta la muerte, debe amarla hasta la muerte, prueba de ello será su fidelidad en medio de la adversidad, pues sufre con ella y vive con ella, y demuestra ante las personas que lo vieron tomar tal elección, que es honrado y decente.³¹⁴ Pero cuando es lo contrario, tal persona solo ama hasta donde pueda haber un problema en vez de enfrentarlo, de modo que tal afirmación de amor es nula o aparente. De tal manera que, toda afirmación debe corresponder a su fin enunciado, debido a que lo producido o lo generado por tal afirmación a corto plazo, a mediano o largo plazo, debe ser cumplido y debe corresponder a lo

³¹² Vid. Aristóteles. *Acerca de la generación y la corrupción. Tratados breves de historia natural.* 317b. 10 y sig.

³¹³ Cfr. Jorge F. Aguirre Sala. *Hermenéutica ética de la pasión.* P. 153

³¹⁴ Cfr. Aristóteles. *Ética Nicomáquea. Política.* 1115b 10 y sig.

enunciado, pues al ser las afirmaciones el motor del fin esperado, este impulsa o genera la potencia suficiente para lograr el fin esperado.³¹⁵

Cuarto, lo que se dice corresponde al objeto y no a otro objeto (reconocer). Es difícil este punto, pues uno creería que se habla de tal objeto si está dentro de la argumentación y la demostración, pero esto tiene que ver más si el nombre, enunciado y definición, son verdaderos³¹⁶ y que este se aplique a todos los casos semejantes (según su género). Por ejemplo, cuestionémonos de las relaciones sexuales de una pareja X, ambas personas piensan en un fin específico, pero después del acto ambos se separan, se pelean y se alejan, y no se vuelven a ver más, la pregunta es ¿para qué fue creado el acto sexual? (ontológicamente) Y ¿Qué fin es el correcto o que se debe aplicar en casos semejantes? (éticamente) Y ¿Quiénes lo pueden disfrutar? (moralmente) Y ¿cómo disfrutarlo? (epistemológicamente), y ¿en qué caso no se puede dar tal acto? (refutación o amonestación).

Quinto identificar el *ser* que hace *ser* al enunciado, parece fácil decir que cuando hablamos en un tema investigación que nuestro objeto o sujeto de estudio es el mismo de cual hablamos, pero en este punto hablamos de géneros,³¹⁷ de lo que se ha dicho del *ser* (*diagnostico*),³¹⁸ de que formas sea utilizado (qué produce)³¹⁹ y si ha cambiado su manera de utilizarlo o enunciarlo (cómo causa de pasión o necesidad),³²⁰ si hay claridad en su enunciación (argumentación de los hechos)³²¹,

³¹⁵ Vid. Aristóteles. Tratados de lógica (órganon) I. 154 a 1 y sig.

³¹⁶ Vid. Aristóteles. Tratados de lógica (órganon) I. 153 a 1 y sig.

³¹⁷ Aristóteles. En su tratado *Acerca del alma*. 415a 35 y sig., habla en cuanto a ser partícipes de lo eterno y lo divino, que en un primer momento es el poder generar vida o alguien semejante a nosotros, así el animal (no por espontaneidad) genera otro semejante, el humano (no por espontaneidad) genera otro semejante según el fin que persiguen sea objetivo o subjetivo. Mientras que en Jorge F. Aguirre Sala en su libro *Hermenéutica ética de la pasión* p. 141 y 142, nos habla también de la generación de las pasiones, es decir, que no debe haber contradicciones al momento de decir te amo, te odio, te repudio, etc. Ya que de lo contrario nuestra pasión es falsa y egoísta, ya que no generamos de manera correcta la pasión a demostrar. Da tal manera que al hablar de género, se debe entender en cuanto a especie (semejanza genética) y no número (cuantos son), así mismo en cuanto a la demostración afectiva, se debe generar la afección y/o deseo por un *algo* o un *aquello*, de la misma manera en que lo sentimos.

³¹⁸ Vid. Aristóteles. *Ética Nicomáquea. Política*. 112 b 9-11

³¹⁹ Vid. Aristóteles. *Retórica*. 1364 a 1 y sig.

³²⁰ Vid. Aristóteles. *Ética nicomáquea. Política*. 1097 b 1-5

³²¹ Vid. Aristóteles. *Física. Acerca del alma. Poética*. 1456 a 35 y 1456 b 1 y sig.

y cerciorarnos que se hable de él y no de otra cosa (por naturaleza y finalidad),³²² etc. Es decir procurar no salirnos del tema al momento de definir que algo es *según su finalidad*.³²³

Para concluir el tema sobre la retórica y la poesía abordare el último concepto que es *suzetéo* o disputar, pero ¿Quién puede disputar y quien no puede disputar según Aristóteles? La palabra disputar comúnmente la considerar como un debate para saber *quién* es mejor que *quien*, pero la palabra disputar significa discutir e investigar juntamente con alguien lo *qué* es correcto. En la primera significación, se debe tener en cuenta tres cosas que dirigen una discusión, la primera es discernir si hay un posible complot contra la vida y/o la naturaleza, (cuestiones biológicas, cuestiones ecológicas, de recursos naturales, desastres naturales, cuestiones de reproducción, cuestiones de salud, cuestiones de enfermedades, cuestiones hereditarias, cuestiones de conservación de la vida, sobre higiene, sobre educación, etc.), la segunda consiste en buscar figurativa o literalmente lo que se desea dar a conocer por medio de imágenes abstractas en un escrito o imagen representativa (que son cuestiones filosóficas, arte, poesía, matemáticas, química, canto, pintura, cuentos, novelas, cuestiones de anatomía, cuestiones sobre el movimiento, cuestiones económicas, cuestiones políticas, etc.), y la tercera consiste sobre adorar a Dios o principalmente cuestiones de respeto (que se localizan en las ciencias exactas, en las ciencias sociales, cuestiones teológicas, cuestiones filosóficas, cuestiones de religión, cuestiones éticas, de interpretación hermenéutica, de reflexión crítica, históricas, etc.), a pesar de su distancia la una y la otra, las tres forman parte de los argumentos y las opiniones que alguien dice sobre algo. Uno podría pensar que el sujeto que domine tal pensamiento sería omnisciente o se estaría planteando una especie de univocidad en el pensamiento, pero es todo lo contrario. Lo que hay que saber es que toda argumentación es sometida a juicio en algún momento, las personas que deliberan sobre el tema, no son los aprendices o aquellos que apenas saben construir las opiniones suficientes para dar a conocer que algo sucedió y que es necesario

³²² Vid. Aristóteles. Física. Acerca del alma. Poética. 199 a 1-11

³²³ Vid. Aristóteles. *Tratados de lógica (órganon) I*. 154 a 33-38

hacer justicia, este papel de deliberar le corresponde únicamente al jurado,³²⁴ que en poesía equivale al coro trágico,³²⁵ en las demás ciencias los doctores, maestros y licenciados, que son expertos en un problema de cierto tipo y que están evaluando un trabajo que es correcto o que van a censurar de erróneo, principalmente ellos conforman el jurado de un examen profesional.

Las prácticas que lleva todo aprendiz son principalmente con este fin, de que él pueda desarrollar un vínculo con su carrera, aprendiendo la función utilitaria de ella la sociedad, y así pueda saber, para que me estoy formando. Es decir, hasta que se obtenga la experiencia que se necesita, para poder llegar hasta el último grado o fin último de formación, el ser humano no va dejar de aprender; su fin será completo hasta que alcance su fin de complemento. Su razón de ser.

En el segundo significado se vuelve algo más estrecho, debido a que se requiere el uso de la *investigación junto* a alguien, este significado solo se alcanza cuando alguien se ha especializado en algún tema, y realiza trabajos de investigación junto con otros de su nivel y enseña con claridad a los aprendices como realizar sus propios estudios de casos. El acto de *investigar junto* a alguien, no se localiza nunca en lo que lleguen a concluir o en lo que no lleguen a concluir, sino de lo que se habla (cavilar, pensar, reconocer con claridad, deliberar por reflexión o dialogo) y como se habla (discutir). Y es aquí donde se encuentra la segunda acepción de *ἐλέγχω*, que es amonestar. Al *investigar junto* a alguien, el investigador debe acusar, redargüir y reprender al aprendiz, ¿Cómo funciona esto? Hasta que el aprendiz no sea capaz de caminar por sí solo, debe escuchar a su pedagogo en todo momento, para que no pierda la claridad de su camino, así mismo, debe aceptar la corrección por medio de las acusaciones (que son todas las pruebas que señalan la pérdida de la visión correcta), debe ser redargüido las veces que sean necesarias en caso de haber falta de claridad (esto consiste formar en el pensamiento del sujeto un conocimiento claro, seguro y evidente de que algo es cierto) y debe aceptar la reprensión (consiste en regañar, criticar o censurar, al sujeto cuando su discurso esté equivocado). De tal manera que el aprendiz, debe

³²⁴ Cfr. Aristóteles. *Retórica*. 1354b 1 y sig.

³²⁵ Cfr. Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia. El caminante y su sombra. La ciencia jovial*. P. 53-54

estar sujeto siempre, ante aquel que tiene mayor experiencia, pues el mismo no se puede guiar, ya que no sabe qué hacer, antes necesita de alguien que le muestre el camino (a dónde quieres llegar) o el cómo se hace (que deseas hacer).³²⁶

3.3. El proceso de formación a través de la poética

Como último punto en la creatividad, es el proceso de formación, pero, ¿Qué relación existe entre el proceso de formación en la poética de Aristóteles con la pedagogía? Aristóteles desarrollo en la poética tres aspectos constitutivos para que el ser humano pueda adquirir un juicio sano de lo que se muestra ante sus ojos, que es la peripezia, el reconocimiento y el sufrimiento, y es a partir de estos tres puntos, donde el sujeto, abandona su estado de sujeto y se convierte en un espectador objetivo, que al fusionarse con los actores, pasa a ser coparticipe de la misma obra poética.³²⁷

Uno de los problemas que ha tenido el hombre durante el paso del tiempo, es la pérdida de la virtud, esta pérdida lo que genera, es la distorsión de los roles y las funciones sociales,³²⁸ entre otras cosas.³²⁹ Encontrar el camino una vez desviada nuestra naturaleza humana, es muy difícil, pero no imposible de rectificar.³³⁰ Lo primero con lo que nos vamos a encontrar a tratar de rectificar el camino de los desorientados, es la función del politeísmo.³³¹ El sujeto cuando piensa para el beneficio de sí mismo, dota a una cosa de *ser sin ser lo que es*. Por ejemplo cuando el hombre se ha corrompido sexualmente, ya no busca una mujer para formar una familia, antes reviste a la mujer como un objeto que va a generar la

³²⁶ Cfr. Juan Amos Comenio. *Didáctica magna*. P. 152

³²⁷ Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia*. P 50

³²⁸ Vid. Aristóteles. *Ética Nicomáquea. Política*. 1325 b 5

³²⁹ Apelare a la doctrina de la responsabilidad humana de Aristóteles durante este apartado

³³⁰ Jorge. F. Aguirre Sala. En su libro *Hermenéutica ética de la pasión* (p. 116) señala que no es imposible siempre y cuando exista la apertura en el sujeto para emancipar todos los deseos que causan a-dicción en el sujeto. Pero si hay un cierre total a tal acto, entonces ya no hay la posibilidad para corregir lo que se ha desviado.

³³¹ Friedrich Nietzsche, aborda el politeísmo como la justificación de todo egoísmo y de toda individualidad (CJ. Parágrafo 143), pues el ser humano al creer que tiene muchas posibilidades para poder alcanzar el bien o la redención de su vida, ha creado sin fin de deidades en su imaginario. Estas deidades son la justificación de sus leyes, su manera de pensar, su forma de actuar, sus deseos desordenados, su rebeldía, su avaricia, la idolatría en su plenitud.

necesidad de satisfacción suficiente para saciar su sed sexual. Entonces la mirada y el pensamiento del hombre cambian, y ya no mira a la mujer como la compañera de todos sus días, sino como un objeto desechable.

Lo que corrompe al hombre de esta manera, es la no posibilidad vivir eternamente, y como salida próxima ante esta situación, codicia todo lo que no puede tener sin importar lo que haga, sin importar a quien le haga daño, incluso a su propia familia, ya que no ha aprendido a vivir y a sufrir la degradación de su cuerpo, y esto detona un sentimiento de inmortalidad.³³² El principio de la degeneración de la mente humana y el mal de su cuerpo se encuentra en esto, acostumbrar al ser humano a tener todo y que en todo se encuentra la salida, y al final no querer dejar nada, pues no sabe que sigue después de la muerte, de tal manera, que algunos han cambiado el mal por el bien y el bien por el mal, por causa del dolor.³³³

El problema del ser humano es creer en un monoteísmo, pues no lo ve como viable, debido a que emancipa todas sus necesidades afectivas, por ejemplo creer que solo hay un Dios y no muchos, es imposible, no por creencia, sino porque el juzga conforme a su ley, y el hecho de creer en muchas deidades es tener la posibilidad de que alguien te va a salvar de lo malo. En cuanto a educación es más fácil creer que hay muchas escuelas que tienen el mejor sistema educativo a creer que solo hay un sistema educativo, pues el tener muchos sistemas educativos solo apoya al sentimiento de superioridad y subordinación, y no el de libertad e equidad. Es decir, todos deben gozar de la misma educación y no de diferentes, pues todo ciudadano pertenece a la ciudad y la ciudad son todos.³³⁴

Esto me lleva a pensar que el sujeto al ser individual, es un personaje que no tiene juicio sobre sí mismo, sino, sobre lo que despierta su objeto de placer. Ya que, al pensarse a sí mismo y en beneficio de sí, no desea afrontar el dolor y el sufrimiento que involucra la vida junto con sus responsabilidades, pues le resulta ajeno y difícil un problema; cuando busca expresar algunas cuestiones, su creatividad reside en la imaginación, ya que, habla de sí mismo y para él mismo.

³³² Vid. Aristóteles. *Acerca del alma*. 408b 20 y sig.

³³³ Vid. Aristóteles. *Ética nicomáquea*. *Política*. 1104b 10 y sig.

³³⁴ Vid. Aristóteles. *Ética nicomáquea*. *Política*. 1337 a 23 y sig.

Pero si se desea el cambiar el pensamiento de aquel, entonces se debe emancipar todas aquellas escenas repetidas que anularon la entrada a la razón³³⁵ Para que esto de resultado, debemos de comprender a qué se refiere Aristóteles con estos tres aspectos. El primero de ellos es la peripecia. Veamos.

Peripecia:

“es un cambio de estado de cosas a su opuesto, el cual concuerda según ya dije, con la probabilidad o necesidad de acontecimientos”³³⁶

El cambio que se procura tomar a partir de aquí en adelante, es el cambio de ciertas acciones, es decir, primeramente se plantea generar en el sujeto un acto, el acto se debe entender como las diferentes acciones con las que se pretende confrontar al sujeto con las escenas que se van a mostrar delante de él. Si en este caso el sujeto está realizando acciones malas que lo llevan por el camino de los vicios, por ende su contrario o su opuesto, es mostrarle el camino de la justicia. De esta manera, entra en juego de la probabilidad, ya que es a partir de ella, donde se ven los errores que son ocultos a primera vista, es decir, causar la admiración repentina sobre lo que está pasando alguien a partir de un ejemplo de cambio.

Los ejemplos de cambio más básicos son los que se dicen y no se muestran personalmente, y los más complejos son aquellos que ya requieren ser mostrados personalmente al espectador. Los últimos son mejores, pero unos son más difíciles que otros, y otros deben ser más cuidadosos que otros, para despertar la pasión y el deseo correcto y lograr la emancipación.³³⁷

Cuando pasamos al momento de la creación, nuestro modelo de imitación se localiza en nuestros pensamientos, la efectividad para que se realice la peripecia dependerá de la imagen que nosotros hemos planeado mostrar, la escena debe ser convincente, pero no extremista o ridícula. La peripecia aplicada en nuestro modelo de imitación consistirá en el cambio de suerte,³³⁸ este cambio consiste en un cambio repentino que no se espera nadie, así el malo cuando piensa que es justo repentinamente sufre un cambio, el cual modifica su manera de pensar y lo lleva a *reconocer* lo que hizo mal, el justo puede ser plasmado como una persona

³³⁵ Vid. Jean Jacques Rousseau. *Emilio o de la educación*. P. 250

³³⁶ Aristóteles. *Poética* (2). 1452 a. 20

³³⁷ Vid. Jean Jacques Rousseau. *Emilio o de la educación*. P. 251

³³⁸ Vid. Aristóteles. *Poética* (1).

cobarde o que no es inteligente, pero de repente es honrada y considerado como prudente por haber hecho un juicio correcto. Es decir, en un principio es hacer creer que la situación de tal es perfecta y agradable, o repudiable y aburrida, pero de un momento a otro cambian las suertes, provocando el reconocimiento y la claridad de sus acciones, según su manera de proceder.

Hablando técnicamente, la peripecia no consiste en decir que todas las personas actúan de la misma manera, o que el justo solo es justo de tal manera, sería un error verlo así; la peripecia consistirá en hacer ver que las acciones que hacen cierto tipo de personas, y que traen consigo ciertas consecuencias, que al prevenirlas o anularlas o censuradas, traerán dolor y sufrimiento, o gozo y alegría. Nuestro momento creativo dependerá mucho de nuestro pensamiento, ya que entra en el juego de la tragedia, se propone la construcción de un plan que debe seguir nuestro modelo de imitación, para poder llegar al fin propuesto, que en el caso de la tragedia, es hacer ver las cosas como pueden ser o como pudieron ser. Esto es pretender algo, ser capaces de crear algo que sea único, aunque no recurramos a la letra directamente para saber cómo se hace algo o se justificó algo, antes será una imitación auténtica, aquella que resalte un problema o un acontecimiento como no se ha dicho o como prevención de los eventos que pueden suceder.³³⁹

Así mismo se advierte que, a pesar de que se proponga por ejemplo, quitar el vicio de la violencia, cuando se pasa por el momento creativo, nuestro trabajo puede imitar y copiar la letra de otros, pero no es original, pero es considerado original cuando se traza una alternativa para disminuir o darle solución a la violencia por medio de la recreación de una escena significativa, que al momento de realizar comparaciones con otras obras resulta original por la manera de cómo se pretende solucionar el problema. Por eso la peripecia no va sola, al contrario va acompañada de la originalidad con la que se va a realizar el cambio de opuestos tomando en cuenta la probabilidad que se genera a través de una causa y un efecto sobre el espectador, en un momento repentino.

³³⁹ Cfr. Aristóteles. Poética (2). P. XXXVI

Toda peripecia y originalidad de una obra, nos deben dirigir a la construcción de un plan por donde va a pasar nuestro espectador para poder llegar al reconocimiento. Este plan debe tener la característica de originalidad, para poder llegar al fin que deseamos, aquella unidad con la realidad que pretendemos describir, que en primer instante significa para el poeta:

“pensar en el orden, la coherencia, la credibilidad, la unidad, la estructura, la magnitud correcta es inspirador, puesto que son características deseables en cualquier trabajo escrito e indispensables para presentar un trabajo de investigación.”³⁴⁰

De manera que al pensar en la peripecia es pensar también en la lógica estructural que tiene nuestro argumento para convencer que lo que estamos diciendo, se acerca y describe la realidad interpretada, que unido con la imitación y la contemplación, nuestro trabajo se dirige al momento de pensar en cómo cambiar o modificar las acciones por medio del reconocimiento.

Por otro lado, la mejor forma para poder realizar una peripecia –según Aristóteles–, es a partir de la dicción, ya que en la dicción es donde se conoce lo que piensa el poeta, que al momento de leerlo, se convierte en práctica lo escrito.³⁴¹ Es decir, toda obra antes de ser representada como una obra de arte, debe ser plasmada en letra, ya que esta nos dice, que contiene la obra y que es lo que nos trata de decir el autor, la más bella manera para expresar esto es la música.³⁴²

3.3.1. El re-conocimiento: de la ignorancia a llegar a conocer

“es, como la misma palabra lo indica un cambio de la ignorancia al conocimiento, y así lleva al amor o al odio en los personajes signados por la buena o la mala fortuna. La forma más refinada de reconocimiento es aquel que se logra mediante las peripecias,”³⁴³

El reconocimiento es hacer pasar del acto al impacto, es el momento preciso donde debe surgir en el espectador, un contraste consigo mismo, este contraste

³⁴⁰ Jeannette escalera Bourillon. Op. cit. P. 72

³⁴¹ Cfr. Aristóteles. Poética (2). 1450 b 10.

³⁴² Friedrich Nietzsche, menciona en *el nacimiento de la tragedia* (P. 50), que la música cumple dos funciones dentro de la poética, una como fundamento para interpretar la realidad y otra como, interpretación de la música para crear una interpretación de la realidad. Es decir, escuchar la colección de música de una persona, va a revelar los secretos de lo que piensa y de cómo interpreta el mundo. o como diría yo, así como el intérprete es su seguidor (escribe canciones de amor y el que escucha aprenderá amar, escribe odio y el aprenderá a odia, etc.).

³⁴³ Aristóteles. Poética (1). 1451 a.

funciona o se realiza según la peripecia representada. Cuando empezamos a realizar nuestra obra escrita, se debe tener claridad sobre lo que está sucediendo y como está sucediendo, ya que nuestro modelo de imitación, cambiará a modelo de reflexión, esto según nuestros referentes gnoseológicos,³⁴⁴ este referente puede ser un niño, joven o adulto, la naturaleza, algún concepto, algún tema de gran importancia, etc., así mismo, este debe llevar al espectador al momento recreativo donde sea de contrastar al espectador con el actor y ha de sufrir en él un paso de la ignorancia al conocimiento, pero para poder lograr esto se necesita trazar un plan donde ontológico donde él pueda lograr este contraste con su realidad y sea consciente de sus decisiones. El plan del reconocimiento, reacciona a una insatisfacción, esta insatisfacción propone también una forma y una manera de acercarse a esa realidad para conocerla. De esta manera el reconocimiento es la parte donde el espectador se ve y empieza a ser actor de su realidad asumiendo³⁴⁵ el papel que le corresponde en la obra artística. Es aquí, en la creatividad donde empieza un aspecto teleológico o una forma de desear el futuro, y es donde se planteara el fin o la desdicha a donde llegara nuestro espectador si sigue la justicia o la injusticia. De esta manera como dice Covarrubias

“la personalidad del sujeto se expresa como concepción ontológica y como concepción gnoseológica.”³⁴⁶

Es decir, el acercamiento que tiene el poeta sobre su interpretación de la realidad, se convierte en su fundamento de un fin alcanzar, este fundamento es el propósito o el objeto por el cual está haciendo su trabajo, otros lo toman como la necesidad a suplir. Cuando lo aplicamos en nuestros trabajos de investigación, quizá en algunos casos, se desea alcanzar que alguien aprenda hacer algo y se plasma un

³⁴⁴ Por referentes no me refiero única y especialmente a los recuerdos, sino al ente que es parte del sujeto teorizante, en este caso el poeta. Y como dice Covarrubias en su libro *la Generación histórica del sujeto individual*, donde nos plantea, acerca de la apropiación de las cosas que se genera por parte del sujeto, de esta manera, empieza la apertura al proceso de teorización de los procesos reales a través de su proyecto de investigación. Así mismo, no abordo un término de auto-*poiésis*, ya que, podría caerse en un problema al momento de imitar. Este proceso de auto-*poiésis*, sería imitarse a uno mismo, que como se dijo, en la parte de la contemplación uno debe ser consiente para poder lograr concientizar a los demás y esto no quiere decir auto imitarse, sino al momento de investigar, nuestro trabajo sería desfasado de la realidad misma del Otro y por tanto sería mentira lo que se postula al momento de crear la obra de arte.

³⁴⁵ Hay que hacer una diferencia, algunos piensan que al hablar de asumir, se quiere da a entender que es por imposición, pero es todo lo contrario ya que es voluntario, pues una cosa es asumir y otra es sumisión

³⁴⁶ Francisco Covarrubias villa. Op. cit. P. 10

plan para acercarse a esa realidad, donde el modelo de reflexión, empieza a formar parte del deseo o anhelo a formar, pero en algunas ocasiones no se alcanza, debido a que primero ponemos nuestros intereses y luego al sujeto de la situación. Así mismo a esto se le conoce como *concepción epistemológica* y es aquí donde

“está sustentada en una concepción ontológica. *I. e.* dependiendo de cómo se concibe la realidad es la manera en la que se realiza el proceso de construcción de conocimiento teórico.”³⁴⁷

El reconocimiento, de esta manera, se convierte en el lugar exacto donde encuentra nuestra fundamentación teleológica sobre nuestro modelo de reflexión. La concepción que tenemos de la realidad, empieza a cobrar vida dentro de nuestro trabajo, ya que ella, es la sustancia con la que se va a trabajar y con la que se pretende formar algo, es decir, en nuestro proceso de formación se verá implicada la realidad y esta realidad es una insatisfacción que forma parte de nosotros. Con ello empezamos a buscar un fin. El plan que se empieza a desarrollar en el proceso de formación, buscara la transformación del espectador. Un espectador que observa lo que pasa a su alrededor, pero que no ha generado un proceso de concientización. Para poder llegar a nuestro fin sobre lo que deseamos cambiar o mejorar, es necesario recurrir a la fundamentación ontológica y/o epistemológica, para describir que es lo que pasa allí, ¿cómo es esto? o ¿cómo funciona? Para hablar de algo que es, muchas veces se necesita saber *qué es ese ser* que es *ser por ser*, pero cuando ya sabemos que el *ser* es *ser por ser* (epistemológicamente), nuestra obra escrita es mucha más rápida y precisa, pero cuando no se sabe *qué es* (ontológicamente), es más tardado el trabajo, ya que necesita de más claridad, pero es este punto, donde se empieza a generar un nuevo conocimiento, donde:

“la concepción ontológica se traduce a concepción epistemológica y está se encarna como método, entendiendo por método el conjunto de fases lógicas en las que se realiza un proceso teórico de construcción de conocimiento.”³⁴⁸

³⁴⁷ ídem.

³⁴⁸ ídem.

Es aquí, donde la imitación cobra vida, donde la contemplación ha sido interpretada correctamente, donde el entendimiento cobra sentido de lo que es digno de imitar y logara desprendemos un poco de la realidad violenta y nos unimos como ciudadanos, pues ellos forman parte de mi como yo de ellos; la comprensión es el fuerte para apropiarnos de la realidad, así mismo las fases lógicas son para el espectador, la forma para salir de su ignorancia al conocimiento Esto unido a la peripecia, Aristóteles nos menciona, que se

“suscitara ora piedad o temor, que son las acciones que la tragedia está preparada para representar, y que servirán asimismo para provocar el fin feliz o desdichado.”³⁴⁹

Por otro parte, en el reconocimiento existen varias veredas, por donde uno puede transitar, algunas por ignorancia de aquel que desarrolla un hermoso escrito y otras por razonamiento. La creatividad exige reconocimiento, pero ¿qué clase de reconocimiento? Para Aristóteles en la técnica poética nos muestra por lo menos dos clasificaciones de reconocimiento, los que son por reflexión (o por el acto reflejar algo frente a otros) y los que son por razonamiento (o por el acto de pensar y argumentar). En los que son por reflexión caen dentro de esta el reconocimiento de por signo y repentino, y el reconocimiento a través de la memoria, mientras que por el otro, está el reconocimiento por razonamiento, el reconocimiento incorrecto, el reconocimiento por incidente. Veamos cada uno de ellos

Reconocimiento por signo y repentino

“el primero se advierte por ser menos artístico, del cual los poetas hacen mucho uso por falta de invención; es el descubrimiento por signos o señales”³⁵⁰

Dentro de un esquema de trabajo por signos, es donde existe la posibilidad de trabajar con signos naturales y/o creados, es decir, cuando el poeta empieza escribir su obra poética, carece de imitación y al mismo tiempo carece de contemplación, de esta manera se agarra de cualquier signo que se le haga manifiesto al instante para poder justificar lo que sucede dentro de su obra. No hay nada nuevo o interesante. La originalidad de su trabajo pierde credibilidad al carecer de creatividad. Cuando lo llevamos a la generación del conocimiento, podemos darnos cuenta que se agarran y hasta puede surgir un abuso de los

³⁴⁹ Aristóteles. Poética (1) 1452 b. 1

³⁵⁰ Ibídem. 1454 b. 20

signos para encontrar y describir una problemática. Este tipo de obras es más frecuente de lo que parece, el signo es utilizado como un vínculo entre lo que se desea demostrar y el fin esperado, lo que lo hace muy fácil de ver o de comprender, ya que se basan a simple reflejo. Un ejemplo se puede comprender cuando alguien deduce algo por simple reflejo de *que algo es así o que fue así o fue por tal causa, o qué es necesario para que esto acontezca o para que un aquello se produzca*, pero este tipo de reconocimiento se basan en opiniones sencillas o que carecen de profundidad, que por lo regular son experiencias sencillas, y con poca comprobación.

Las peripecias que están dentro de este tipo de reconocimiento no requieren de mayor trabajo o ingenio, debido a que son muy simples de utilizar y localizar. Entre esta clasificación se encuentran los descubrimientos congénitos y los que utilizan la justificación adquirida, por un lado los congénitos son aquellos con los que nace una persona, por ejemplo entran todos aquellos signos que son causa de privación de salud, de bienestar físico, de bienestar psíquico; de marcas personales como lo son cicatrices, lunares, color de piel, color de ojos o genéticos. Es decir lo congénito, es una marca fácil de detectar y que no es complicada su búsqueda, porque facilita encontrar el problema sin mucha reflexión. Esto se asemeja a las investigaciones que se realiza por cosas mencionadas anteriormente, el detalle de estas investigaciones, es que son fáciles de argumentar, dependiendo del ángulo donde se investigue. Es fácil, porque lo uno involucra otra cosa y esto da paso a la justificación adquirida.

Las justificaciones adquiridas, son todas aquellas que son por causa de la primera sobre el mismo objeto de investigación, es decir, es algo ajeno a nuestra naturaleza. Así una investigación que se genera por causa de la primera, tiene un fin de justificación, es decir, que si un niño nació sordo y los papas tienen el deseo para que escuche bien, adquieren cierto aparato auditor para que el niño escuche, lo que nos ayuda a distinguir que fue un descubrimiento congénito junto con una justificación adquirida, para que el niño pueda escuchar mejor, pero esto quiere decir que ahora el niño será identificado por el aparato auditivo en vez de su

incapacidad auditiva. Es decir, todos lo identificarán más por lo adquirido que por lo congénito.

Esto tipo de obras poéticas, por consecuencia, solo llegará a satisfacer la necesidad de mostrar algo, pero no guiarán al acto de concientizar al espectador, el por qué reside con respecto a una función social a cumplir, por lo cual él se siente satisfecho, generando una justicia propia y no universal, para justificar ciertas acciones. De esta manera, este tipo de poetas en un primer momento, proyectaron la voluntad como benefactor y no como apoyo, que en palabras de Nietzsche, la voluntad:

“quiso contemplarse a sí misma en la transfiguración del genio y del mundo del arte: para glorificarse ella a sí mismo, sus criaturas tenían que sentirse dignas de ser glorificadas, tenían que volver a verse en un esfera superior, sin que ese mundo perfecto de la intuición actuase como imperativo o reproche”³⁵¹

Por lo tanto se opuso la voluntad sobre la razón, la opinión propia sobre la generación del conocimiento, de esta manera termina Aristóteles mencionando que un reconocimiento que emplea signos como medio de seguridad en una obra poética es menos artístico, por su carencia de razón,³⁵² es decir, carece de arte su trabajo. Ya que al tratar mostrar algo a través de la reflexión, el descubrimiento congénito y la justificación adquirida, no quiere decir que contribuya precisamente a la construcción y a la generación de conocimiento, al contrario manifiesta Aristóteles, que son menos artísticos aquellos que son repentinos, que son por causa del mismo poeta, pues causan impresión por su ostentación.³⁵³ De esta manera ambas correspondencias obedecen a la reflexión y son inartísticos, es decir, no hay técnica ni arte poético en sus trabajos, debido a que son repentinos y muy predecibles, pues cualquiera se va a dar cuenta desde el principio sobre lo que se busca hacer.³⁵⁴

Reconocimiento por memoria

³⁵¹ Friedrich Nietzsche. Op. cit. 33

³⁵² Cfr. Aristóteles. *Poética* (1). 1454 b. 25

³⁵³ Ídem.

³⁵⁴ Cfr. Aristóteles. *Poética* (1). 1451 b 33 y sig.

“una tercera clase es el reconocimiento a través de la memoria, que despierta la conciencia de un hombre por algo visto”³⁵⁵

Este tipo de reconocimiento provoca el despertar de la conciencia del hombre, es decir, está más cercano al acto de la razón que se realiza sobre un problema y por tanto en algunas ocasiones se pone en juego el acto de reflexionar, pero no la razón completamente. Veamos. La memoria es algo propio del poeta, sin embargo en la memoria predominan ciertos esquemas aprendidos, es decir, lo que se aplica a partir de la memoria son referencias pasadas, que en primera instancia fueron funcionales para un espacio y tiempo específico, pero así mismo, pretende acomodar el sistema o el reconocimiento de algunas acciones que sean reconocidas, estas acciones para el poeta representan los objetos reales, los toma como una totalidad a la que le puede atribuir una existencia, así mismo, le atribuye una forma de cuantificación para justificar su obra.³⁵⁶ Y como dice Francisco Covarrubias que en este tipo de apropiación de la realidad, es:

“la mejor manera que los positivistas de viejo y nuevo cuño han encontrado para satisfacer su necesidad de certeza ha sido la cuantificación que, de ser un recurso metodológico para percibir lo real, fue convertido en dios de la <<ciencia>>”³⁵⁷

De esta manera, podemos ver que en algunas ocasiones se recurre a la memoria para encontrar la satisfacción posible de un problema, tomando como “*dios*” un tipo de método en específico, de documento a desarrollar o a construir, ciertas posturas tanto ideológicas, ciertas normas que regulan al conocimiento; esto provoca, la construcción del conocimiento a partir de nuevos *dioses* o de nuevos seres que gobiernen el pensamiento humano.

El reconocimiento memorístico no es más que el olvido del extremo superior (Apolo) y el inferior (Dionisio), por parte del poeta, ya que esto provoca la creación de un dios que pueda satisfacer, no solo una apropiación de la realidad, sino de atribuirle el carácter de verdad absoluta. Interpretar la realidad sin saber los

³⁵⁵ Aristóteles. *Poética* (1). 1454 b 38 y sig.

³⁵⁶ A partir de este momento se aplica la *auto-poiésis* como un acto y potencia de auto imitarse, ya que, el poeta se imita a el mismo ignorando las acciones del otro. A primera instancia tiene razón sobre lo que aplica ya que sus esquemas son vivenciales, sin embargo al momento de aplicar, se ve un desfase con la realidad en la que se envuelto. Este tipo de acciones carecen de creatividad, debido a que el sujeto que lo piensa de esa manera o que desea de esa manera dar a conocer los hechos puede falsear la información, puede ser extremista, es una experiencia no vivida, es inventada, es fantasiosa, etc.,

³⁵⁷ Francisco Covarrubias Villa. Óp. cit. P. 30

extremos que la rodean, es perder el camino de la recta razón o de la prudencia, pues ya no se distinguen los vicios, la injusticia creada por el mismo ser humano, la distinción entre lo vida y la muerte, la distinción entre verdad y mentira, así como una interpretación correcta de la realidad.

Esto aplicado a la investigación, se puede apreciar claramente en la selección de un tipo de trabajo para la generación de conocimiento por parte del aprendiz o a lo que él puede llegar a denominar tesis, tesina, trabajos de intervención, etc., el problema no está en la selección de un tipo de trabajo, sino en el valor que él le pone al tal, creando un dios, que tal vez sea su propio destructor. Y como dice Nietzsche que

“el genio lírico siente brotar del estado místico de autoalienación y unidad un mundo de imágenes y símbolos cuyo colorido, casualidad y velocidad son totalmente distintos del escultor y del poeta épico.”³⁵⁸

Este sentido de alienación, muchas veces pasa por desapercibido, pues es en la memoria donde alguno hacen primero la elección antes de saber que investigar, es decir es una inclinación involuntaria, pero este tema no solamente es tocado por el mismo Nietzsche, aun el mismo Paulo Freire lo toma en su libro *la educación como práctica de la libertad* donde manifiesta que

“Educar entonces, es todo lo contrario a <<hacer pensar>>, y mucho más aún es la negación de todas las posibilidades transformadoras del individuo vueltas hacia el ambiente natural y social en el cual le tocará vivir. Se convertirá, sin quererlo, por efecto de esta situación alienante, en un miembro más del *statu quo*.”³⁵⁹

De tal manera que, el aprendiz de educación cuando se guía por alguna de estas tres veredas de compartir el sufrimiento a través de la reflexión, solo provoca un sentido de alienación, poniendo por principal arma una sola forma de apropiación de la realidad, ya que no conoce otras formas o maneras de apropiarse de ella, pues el solo se auto-determina (o *solo seré*), antes de determinar *qué* es lo que voy *hacer*.

Reconocimiento por razonamiento

³⁵⁸ Friedrich Nietzsche. Op. cit. P. 40- 41

³⁵⁹ Paulo Freire. *La educación como práctica de la libertad*. P. 13

“una cuarta clase de reconocimiento se produce a través de razonamiento”³⁶⁰

Este tipo de reconocimiento por razonamiento es uno de los menos utilizados, este se enlaza con la refutación y la prueba de un problema existente a través del uso de la retórica,³⁶¹ ya que es a partir del razonamiento, donde se puede llevar un proceso de inducción del *por qué* es así, o también por una serie de proposiciones para apropiarse de la realidad.

El razonamiento es la utilización de la filosofía o de algunas de sus ramas para comprobar y fundamentar si lo que se está diciendo se aproxima a la realidad, es decir no se busca llegar a la realidad absoluta, sino, aproximarnos lo más posible a la realidad para fundamentar nuestra interpretación de la realidad. Esta es la diferencia que hay entre la reflexión y el razonamiento.

Por otro lado, la dificultad del reconocimiento por razonamiento, se encuentra como dice Covarrubias:

“en que la mayoría de los científicos fueron formados en una disciplina especializada de conocimiento y que, debido a que se considera que la reflexión filosófica es dañina a la ciencia, están ayunos de formación epistemológica”³⁶²

Es decir, a partir de la filosofía es donde podemos tener esta apertura más amplia para aproximarnos a la realidad, así mismo, podemos ver que surge un enlace directo con la imitación, la contemplación y la retórica, lo que facilita la apropiación de la realidad, por parte del investigador, al momento de contemplar el sufrimiento ajeno. Lo desgarrador es un motivo para que el filósofo pueda pensar *por qué* es así, o *por qué* pasa esto, para descubrir *qué* es lo que hay detrás del dolor o del sufrimiento emitido por una persona. En el caso de la educación y de la pedagogía es transitar por dos caminos, el uno nos va a marcar el *por qué* ese problema debe ser investigado por la pedagogía y *para qué* se debe solucionar, que no es más que otra cosa que razonar sobre los fundamentos de la pedagogía y su significado (cuanto a educación), para resolver un problema.³⁶³

Reconocimiento por error y por incidente

³⁶⁰ Aristóteles. Óp. Cit. 1455 a. 5.

³⁶¹ Vid. Supra. P. 134

³⁶² Francisco Covarrubias Villa. Óp. Cit. P. 28

³⁶³ Cfr. Ricardo Nassif. *Pedagogía general*. P. 36

“Existe, asimismo un reconocimiento incorrecto surge de un razonamiento erróneo de parte del público.”³⁶⁴

El reconocimiento por error se da cuando en la peripecia se muestra y se asegura que algo no puede ser correcto, este juicio por lo regular, lo emite el público. Este tipo de reconocimiento, se puede encontrar en las teorías científicas, cuando aquellos que interpretan las obras dan un significado diferente a la concepción del autor. Pues ellos piensan que el autor hablo del tal manera al *afirmar algo* y que ese algo explica la situación presenciada, ante esto se muestra la hermenéutica y la exégesis (ξήγησις), mientras la primera interpreta y establece su sentido, la segunda nos da los elementos que se deben tomar en cuenta para lograr la interpretación que es explicar, exponer e interpretar. Para lograr una correcta interpretación, se necesita explicar *qué es* lo que se dice o se representa frente a nosotros con referente a ‘x’, luego lo exponemos de manera clara y coherente sin alterar el contenido lo que significa ‘x’, para que a partir de ello se pueda interpretar correctamente a ‘x’, cada vez que se hable de ‘x’, lo cual permite establecer su sentido.

Por ejemplo y uno de los casos más comunes sucede cuando no se sabe, distinguir entre teoría pedagógica y teoría de la educación, porque creemos saber interpretar la una y la otra sin conocerlas, y preferimos reconocerlas de manera incorrecta o sin saber su exégesis, esto provoca que muchos crean que la hermenéutica de una es la hermenéutica de la otra, sin saber sus respectivas diferencias. El alumno, al estar expuesto a este tipo de errores por la mala interpretación de estas teorías, uno puede afirmar que el error no es por causa del alumno, sino de aquel que la enseña.

En los escritos poéticos suelen encontrarse casos como estos, donde el autor suele afirmar algo *qué es algo* sin saber que ese *algo* no es así, por falta de exégesis y de hermenéutica, por ejemplo al momento de escribir un poema su significado es uno (lo que se afirma que es), pero el significante es otro (no es lo que se dice ser), por eso surge división de pensamientos debido a que cada quien

³⁶⁴ Aristóteles. Óp. Cit. 1455 a 10

interpreta según lo que cree que es correcto. En el caso de la tragedia de Esquilo, Prometeo dialoga con lo y esta le menciona que

“No me confortes con palabras falsas por haber sentido compasión de mí, pues aseguro que amañar las palabras es el vicio más vergonzoso”³⁶⁵

Cualquiera podía pensar que Esquilo, en aquel momento, trataría de precisar que las palabras de lo serían bajo la compasión, que surge después de todo el sufrimiento que pasa Prometeo, sin embargo al decirle cosas buenas significa apaciguar el dolor, pues al no saber la verdad sobre lo que significan sus sueños, interpretar de manera errada se convierte en confortamiento para aquel que no sabe aún a donde va.

El acto de vergüenza, es aquel que por compasión solo desea escuchar, leer o contemplar el espectador, para hallar la calma ante sus males, es decir, que lo peor que se puede hacer es interpretar de manera equivocada lo que alguien afirma sin haber tenido una experiencia cercana al objeto, sin haber antes leído al autor, sin saber los fundamentos de una creencia, una ciencia, una disciplina, un argumento, una opinión, y sin saber para *qué* se creó. Amañar la palabra, es utilizarla a favor propio para obtener el fin que se desea escuchar por parte de alguien, el reconocimiento errónea, por lo tanto, puede llevar a pensar en un doble significado para aquel que ignora lo que se está representado y el cómo se generó el conocimiento sobre una problemática.

Al pasarlo a la pedagogía podemos pensar que esto no pasa, sin embargo algunos trabajos, son interpretados de manera errónea, pues la meta de estos es afirmar por error algo que no es. A esto según Francisco Covarrubias Villa, nos dice que

“En la validación del conocimiento tiene carácter de satisfacción de la necesidad individual de certeza del sujeto constructor de conocimiento, por lo que la verdad es más un problema existencial del sujeto cognoscente que del conocimiento teórico.”³⁶⁶

De manera que, el reconocimiento por error en la creatividad se dirige por razonamiento bajo la advertencia de caer en la satisfacción de los oídos,

³⁶⁵Esquilo. *Tragedias. Prometeo encadenado*. 685

³⁶⁶ Francisco Covarrubias Villa. Op. cit. P. 30

mostrándoles lo que ellos desean conocer o desean comprender, a través de un documento escrito, que es la manera más astuta de generar la satisfacción en el espectador. El espectador en algunas ocasiones desea y anhela siempre escuchar aquello que le favorece, en otras repudia la verdad pues le cuesta trabajo asimilar lo que se dice, pero es a partir del razonamiento donde se empieza a reflexionar y a razonar el por qué lo dijo, y es tarea del filósofo descubrir el por qué se dijo eso. Al momento de profundizar en un discurso teórico, en una línea de investigación o en la práctica, uno debe centrar su reconocimiento en el error de interpretación, este error puede ser una afirmación ilógica o con falta de coherencia, dentro de una disciplina, o una creencia, que generen prácticas incongruente o la mala interpretación de algo que ya se ha dicho.

Este tipo de reconocimiento por lo general centra su mirada en lo que es ostentoso, nuevo o innovador, ya que es a partir de aquí cuando el discurso, suele ser retomado por un concepto que cambia de significado, cuya aplicación altera la realidad interpretada anteriormente, ya que se desea explicar y quizá también, redefinir una línea de investigación o hasta mejorar el discurso teórico de una disciplina, pero cayendo en la probabilidad de no ser correcto lo que se dice.

Por otro lado tenemos el reconocimiento por incidente, Aristóteles nos menciona que entre todos los demás reconocimientos:

“el mejor de los reconocimientos, empero, es aquel que surge de incidentes mismos, cuando la gran sorpresa aparece a través de un hecho probable”³⁶⁷

Recordemos que anteriormente buscamos generar impacto en los oyentes, espectadores o lectores,³⁶⁸ los por medio de los incidentes son provocados por la justicia y por la injusticia. He aquí la recta de la razón, la prudencia. La recta razón se puede ver a partir de los incidentes, ya que es partir de razones justas o injustas, que se genera una serie de impactos entre los espectadores fusionándolos con la misma obra poética, dicho de otro modo, los incidentes provocadas por razones justas o injustas provocarán impactos. Lo ostentoso sale a flote, ya que, la creatividad nos pide que sea algo jamás visto, contemplado, o que jamás se haya leído. La creatividad debe ser única. Los incidentes puede ser

³⁶⁷ Aristóteles. Óp. cit. 1451 a

³⁶⁸ Vid. Supra. 18

acciones relacionadas con el sufrimiento, la alegría, el amor, la compasión; acciones que manifiesta al modelo de reflexión junto con su esencia. Pues a primera instancia o momento, uno puede decir que este tipo de reconocimientos no tiene ninguna relación entre la esencia y el modelo de reflexión, pero en esto está su secreto, lo que en un principio parece ser distante por la inconmensurabilidad, hay un punto donde se unen, y hacen algo nuevo. El que tenga ingenio logre hacer esto. Muchos podrían embarcarse a esta misión, pero debo advertir algo, esto no se hace a base de mucho razonamiento o por mucha reflexión, esto se hace con ignorancia de que algo es, y el que lo descubre puede observar lo conmensurable.³⁶⁹

¿Qué relación tiene con la pedagogía y la formación el reconocimiento por incidente? A partir de los incidentes generados en el proceso educativo hacen que el pedagogo en formación, al momento de investigar, pueda reconocer sus fronteras y saber cuáles son los límites, o hasta qué punto de la realidad te puedes acercar, para describirla mediante una investigación, la problemática existente.

Reconocer por incidente, plantea Aristóteles, saber hasta donde el poeta puede describir la realidad de la que forma parte. Dicho de otra manera

“Lo correcto, por tanto, en los caracteres así como en los incidentes del drama es buscar siempre lo necesario o lo probable; de modo que cuando tal personaje diga o haga tal cosa, sea la necesaria o la probable consecuencia de su carácter.”³⁷⁰

Lo necesario, tanto en el incidente como en el carácter, que por carácter debemos entender como la personalidad necesaria o probable del sujeto ante un incidente, que al ser verosímil, este debe garantizar y proteger la obra de arte, es decir, al momento que se pone en juego los incidentes junto con la personalidad, lo verosímil en este caso, es encerrar y procurar que lo que se está afirmando no debe ser salirse del tema, como lo dijimos anteriormente.³⁷¹ Debe ser verosímil, que al momento de leer o apreciar arte alguno, cause un impacto de asombro en el espectador o en el lector. Cosa que no se logra en algunos casos. Los

³⁶⁹ Cfr. Aristóteles. *Poética* (1). 1454 a 1 y sig.

³⁷⁰ Aristóteles. Op. Cit. 1454 a. 30-35

³⁷¹ Vid. Supra. P. 147-152

incidentes para los poetas, que describe Aristóteles,³⁷² fueron fundamentados principalmente en las familias y sus problemas, esto explica porque la mayoría de poesías tienen una familia en ella y esta familia es el centro de atención. Aun el mismo Prometeo encadenado encierra un misterio, pues ¿qué familia fue la que retrato Esquilo en ella? Pero esto será para otra investigación.

Al poner como ejemplo a la familia dentro de la poesía, me hace pensar, que los poetas de antaño, no dirigían sus obras solo para unos cuantos, sino era para toda la familia, es decir, los asistentes principales a la obra de teatro, eran las familias completas. La asistencia de la familia –creo yo-, era de tanta importancia, que realmente no se formaba solo al hijo varón, sino también los padres y las madres, al igual que las hijas. Y si esto se aplica aun dentro de Aristóteles en cuanto a la educación para todos y educación privada, así mismo, me hace pensar que todo su trabajo está orientado a la familia, y no solamente al varón. En este tipo educación entraría tanto el varón como la mujer, pues a ambos se les enseñaría sus responsabilidades que deben cumplir ante la sociedad que los ha visto crecer. Pero en cuanto a responsabilidad es más la del varón que el de la mujer, porque él debe cumplir con sus deberes ante la patria como patriota, patriarca, padre y papá.

Como última advertencia, para aquel que escribe la obra poética, debe saber distinguir las fronteras de su arte, y tomar en cuenta, hasta donde es permitido lo inconmensurable, con esto podemos concluir que el reconocimiento a partir de la generación y construcción del conocimiento en la poesía, ayudan a comprender la frontera de una investigación, y de esta manera como dice María Zambrano que

“Así el poeta, en su poema crea la unidad con la palabra, esas palabras que tratan de apresar lo más tenue, lo más alado, lo más distinto de cada cosa, de cada instante. El poema es ya la unidad no oculta, sino presente; la unidad realizada, diríamos encarnada. El poeta no ejerció violencia alguna sobre las heterogéneas apariencias y, sin violencia alguna logró también la unidad”³⁷³

³⁷² Vid. Aristóteles. *Poética* (1). 1454 a 11 y sig,

³⁷³ María Zambrano. *Filosofía y poesía*. P. 22 - 23

Unidad que recae en la prudencia, es a saber lo que es digno de imitar o indigno de imitar a través de un modelo de reflexión que debe generar la imagen completa de lo que se desea imitar y prevenir lo que no se debe imitar.

Por último, la formación que se lleva a cabo dentro de la poesía –según mi interpretación-, va principalmente dirigido al ciudadano, debido al contenido que se maneja dentro de ella, su principal motor es la imitación sobre cómo actúa el individuo, ante los diversos problemas que enfrenta y que soluciones proponen para resolverlos. El reflejo de esto se muestra en huir del problema o en enfrentarlo. Dentro de esta concepción, se deben identificar a cada uno de los integrantes de la sociedad, así mismo, se da a conocer el papel que le corresponde a cada uno de ellos en la educación y su influencia que ejercen sobre los futuros ciudadanos. Es decir, utilizar el arte Poético como medio para dar a conocer *qué* conocimientos pueden aprender los educandos en la sociedad y en qué momentos ellos pueden hacer uso de lo que aprendieron, esto se ha de comprender a través de las formas de expresión, comportamientos, conocimientos adquiridos, conocimientos corregidos y/o censurados, que pueden ser aplicados o corregidos en su vida cotidiana, y que se manifiestan en el respeto a la nación, a las leyes que facilitan una vida honrada, prudente y satisfactoria, así como saber, en qué momento puede recibir un castigo por parte de una autoridad superior y cuando no, lo que nos puede apoyar y dar fe de cómo el gobierno de la polis o la república enseña, forma y corrige a sus ciudadanos por medio del acto educativo.

Conclusión

Una vez concluido todo este trabajo, puedo decir que me es satisfactorio destacar cada uno de los posibles aspectos pedagógicos que conforman la construcción del concepto de *poíesis*, y que nos muestra que, La Poética de Aristóteles es una de las obras más bellas del Estagirita, y ciertamente en ella hay muchos misterios que aún no alcanzo a ver y a comprender, pero los que sí pudo alcanzar a mirar, me son como una guía en medio de la oscuridad, que guían mi mente, mostrándome que no es un libro de repisa o de colección, es un libro en el cual, uno puede sumergirse para buscar respuestas u orientación al momento de querer encontrar un respuesta ontológica de la relación humano-divina. Que a pesar, de ser un escrito filosófico-poético, en él se pueden encontrar algunos aspectos pedagógicos, al momento de comprender el papel que juega la divinidad en la vida del hombre, y por qué existía la noción de ser igual a... o ser el favorito de..., lo cual refleja también y revela la postura filosófica-teológica o antropogénica, que trataban de dar a conocer, los poetas por medio de sus obras poéticas. Un ejemplo de ello: Esquilo.

El hecho de rescatar estos términos de la *Poética* de Aristóteles, implica el rescate de todo aquello que creemos conocer, pues aun lo que conocemos conocer, se puede convertir en una duda, que puede ser escrita en algún ensayo futuro. Ensayo que estaría revestido de ideales, creencias, nociones ontológicas, posiciones pedagógicas, influencias epistemológicas, posturas teológicas o antropogénicas, que brindan la posibilidad de cultivar el conocimiento a partir de un punto de vista ético y estético.

Esto nos demuestra que La *Poética* de Aristóteles obedece a un plan ontológico, que puede estar basado en cuatro categorías que serían 1) el origen, 2) el significado o el propósito de la acción representada, 3) los aspectos morales a destacar o rescatar, y 4) el fin de complemento esperado al final de la obra. Estas posibles categorías pueden formar parte de una metodología, que nos pueden alumbrar o dar luz, para preguntarnos de una manera o forma distinta sobre lo que puede ser el acto de educar.

Pero debemos comprender que la poesía, como dice García Bacca, no va en busca del logos o de una nueva forma de pensamientos, de conocimiento, de un saber único, sino es todo lo contrario, ella misma es logos, ella misma es un conocimiento único, ella misma trae un saber y un arte, que solo los poetas podrían comprender. Esto en la pedagogía, da a saber que ella misma tiene estas cuatro categorías únicas, y que en no necesita de utensilios científicos o altos criterios de comprobación científica para decir que es conocimiento. Y aunque la pedagogía no busque únicamente el origen de la vida, o no busque dar un significado propio de vivir, o los aspectos morales que debe tener cada ser humano, y las instrucciones para llegar a un fin de complemento, ella no se preocupa por esto, pues la pedagogía nos es más científica, ni menos especulativa, es una actividad humana. Su origen, no está en una raíz religiosa o cultural, sino en el ser humano que desea formar un ideal de ser humano, y es a través de los siglos, que ha buscado transmitir una serie de enseñanzas, dogmas e instrucciones, que pueden ser útiles para las generaciones posteriores. Por otro lado, el significado de la pedagogía no está aún más lejos de nosotros, este reside o se encuentra en el proceso de formación, pero no solamente funge como significado, sino ella misma, es el motor de una serie de creencias, de conocimientos, de enseñanzas, de saberes, de reflexiones, de años de tradiciones, entre otras cosas; la pedagogía no está aislada del mundo, ya que ella está en el mundo y es una de las piezas claves y más importantes para el desarrollo social, político y económico de cada país.

Si cada país buscara poseer ciertos tipos de valores y virtudes, sin la pedagogía, tal vez los lograría obtener, pero el problema es que si no hay alguien que los transmita de una manera correcta y precisa, y eficazmente coherente, todo proceso por humanizar sería un rotundo fracaso. Una sociedad que busca orientar a sus futuros ciudadanos, sin una instrucción de valores y virtudes adecuadas, y sin un modelo de gobierno y dirección específica, darían cuenta de la falta de formación intelectual, moral, cívica y espiritual que sufren sus ciudadanos. Pues dejar que todos quieran hacer lo mismo. Invalidando las garantías individuales de los seres humanos. No se tendría una claridad de las figuras representativas de la

estructura social de la nación. Así mismo, dar a conocer que todo tiene un fin de complemento en la vida, dan a saber que el proceso de formación se convierte en el vínculo necesario para poder unir el saber del pasado con el presente y el del siglo venidero.

Por eso las implicaciones del termino *mímesis*, nos muestra que no es lo mismo una *mímesis* como copia a una *mímesis* como personificación, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la estructura social que se deseaba de alguna manera poder reflejar y formar a través del acto educativo, lo primero que se viene a la mente del pedagogo es la creencia de un tipo de sujeto, un sujeto que posee un tipo de personalidad y acciones que todos deberían imitar. Y así cuando vemos por ejemplo en la constitución de algún país cualquiera, el tipo de ciudadano que se desea formar, podemos observar que la imitación no solo se lleva a nivel aula, sino que trasciende, hasta la estructura social de una nación. El problema de la mala imitación es querer formar como un mole de olla, pero con sobras, en vez de hacerlo los ingredientes que se nos piden. Claro como imitadores podremos atinarle a los problemas, pero hacerlo a partir de las necesidades sociales y educativas, que hay en la sociedad es muy diferente. Es decir, que las implicaciones de la imitación se dan a conocer por medio de nuestra percepción del mundo que creemos que es o existe, pero nos concentramos más en las percepciones de nuestra imaginación, que en la interpretación de la realidad próxima.

El hecho de haber destacado las implicaciones de la *mímesis* durante el proceso de la construcción de una tragedia, dan pautas para dar a conocer que hay una especie de círculos viciosos en la mente de aquel que desea imitar algo, ya sea poeta, investigador educativo, pedagogo, etc., estos círculos viciosos, corrompen de alguna manera la realidad interpretada, y si de alguna manera no se corrige, siempre obtendremos los mismo resultados, que son:

- Tener un problema de investigación sin una relación directa a la pedagogía
- Fijarnos en problemas innecesarios o que carecen de importancia
- Pensar que todo es importante cuando no lo es
- Enunciar de una manera incorrecta nuestro problema de investigación

- Investigar sin alguna idea clara y específica sobre nuestro verdadero objeto de estudio en el ámbito educativo
- Creer que algo pasa sin tener claro el problema de investigación
- No poder tener localizar una estructura organizada sobre nuestro objeto de conocimiento, entre otras.

Ante esto, la *mímesis* no solo debe ser practicada por el sujeto en formación, sino también el mismo educador, ya que si el mismo, no cree que existen problemas en el ámbito educativo o que es superfluo investigar dentro del espectro educativo, tampoco podrá enseñar a distinguir de una manera clara y específica a sus educandos al momento de investigar. Pero si lo logra, sin creer en algo, lo único que obtendrá como resultado es la misma forma de concebir la realidad, es decir, los alumnos al momento de imitar no creerán que existe o que hay algún problema, antes formularan sus problemas a partir de la imaginación y no desde una realidad interpretada. Es esto le llamaría imaginación pedagógica. .

Así mismo, el hecho de partir de un plan ontológico sobre lo que creemos que sucede, no solo puede estar sujeto a la realidad visible que nosotros percibimos en el presente, sino también, podemos entender las causas de una problemática cuando nos remontamos al pasado, por medio de aquellos que pudieron captar una parte del problema. Esto puede llevar, posiblemente al maestro y al alumno, a investigar a través de la filosofía, el arte, la poesía, la historia, la sociología, la teología, entre otras fuentes de saberes, y les ayudará a comprender que el plan ontológico para la captación de su problema de estudio, puede ser localizado desde diferentes puntos de vista y no desde uno solo, como algunos han pensado. Algunas interpretaciones pueden estar localizadas dentro del razonamiento moral y otras desde el razonamiento lógico, el problema es que, en muchas ocasiones se pretende investigar de una manera impositiva desde una sola forma de pensamiento –por lo regular el razonamiento lógico-, imponiendo que la valides del problemas solo se encuentra en lo que dicen los números. No digo que no se puede estudiar el comportamiento del ser humano por medio de la lógica, sino el problema es, que muchas veces se pretende llevar al alumno a concebir la realidad de una manera lógica y estructura, sin la oportunidad de cuestionar si lo

que conocemos es realmente lo que nos dicen los números. Así el alumno, cuando es guiado por esta perspectiva, se cierra ante una sola manera de concebir la realidad, pues cree saber y conocer que solo la realidad que interpreta es la única y verdadera, y aún más, no reconoce la inconmensurabilidad de su discurso. Así mismo la contemplación no solo implica ver lo que está pasando, sino se convierte en la capacidad de orientar nuestro sentidos de una manera correcta, para poder realizar un juicio preciso y casi exacto sobre lo que está sucediendo, para poder comprender, que si aquello que se percibe y se dice es verdadero o falso, debido a que se tiene que aprender a distinguir cada uno de los detalles que se muestran ante él, sean sentimientos, emociones, testimonios, teorías, opiniones, discursos, etc., o más sencillo, dar una explicación aproximada a su problema de investigación por medio de lo que otros han dicho. Por lo tanto al momento de construir nuestro trabajo de investigación, a partir de la *mímesis* y la “contemplación poética”, podemos comprender que aquello que se dice, está relacionado directamente con nuestro objeto de estudio en el ámbito educativo.

Por último tenemos a la creatividad o la *poíesis*, una palabra que tiene muchas implicaciones, pero la importancia de construir una noción sobre este término y su relación con la investigación educativa, radica en la localización de algunos eventos que estaban ocultos ante nosotros, un ejemplo esto lo podemos ver en las obras trágicas de Prometeo que se utilizaron en este trabajo. Estas obras pueden dar cuenta de tres posibles eventos en la historia, el primero es saber cuál es nuestro origen o como se creía que se había originado el ser humano según los griegos. Cuando el imperio Griego gobernó gran parte del mediterráneo y oriente medio, comenzó un proceso cultural en todas las áreas del conocimiento existente, para justificar y unir los procesos culturales de aquellos momentos. El poeta o el artífice de las obras trágicas y de los cantos griegos, no se enfocaba mucho en las posibilidades de componer algo, sino antes, por medio del canto y de la tragedia mostraban las posibilidades que dieron origen al sufrimiento de las personas y su propósito en la vida. Que en el caso de *Prometo encadenado*, es la explicación griega del origen de la raza humana y su sufrimiento en el mundo, y la razón por la cual también esperaban un libertador espiritual, o como ellos le

llamaban el dios desconocido. Esto con el paso del tiempo se convirtió en la razón de imitar a los olímpicos y el culto personal hacia ellos, ofreciendo sus cuerpos en sacrificio, no como lo pensamos de manera ritual, sino de consagración plena hacia el dios de su preferencia.

Por otro lado, tenemos al *Prometeo mal encadenado*, que describe a un tipo de sociedad donde no le importaba su origen, ni su significado de vida, ni sus aspectos morales y mucho menos, su fin de complemento, una posible humanidad –según el autor-, que no se preocupaba por nada, antes se dedicaban ir de un lado a otro sin preguntarse qué sucede, que día es hoy, que pasa, entre otras cosas. Los humanos dentro de esta tragedia, se muestran como seres desinteresados, que no cuestionan, aun la amistad que surge por medio de la vinculación de los problemas o de eventos relacionados. La humanidad dentro de esta estructura social nos muestra como una especie de humanidad que dejó de cuestionarse y aprendió solamente hacer lo que está acostumbrado hacer. Nuevamente el ser personaje de Prometeo se alza en medio de la soledad para dar a conocer su historia, pero no solamente la de él, sino la de la humanidad. Con su discurso trata de hacer ver a la humanidad que el sentido de belleza o de ser, se encuentra en aquella semejanza que se vincula directamente con Prometeo, es decir, buscaba Prometeo dotar al hombre de su origen y su razón de ser, pero lejos de eso, descubrió que la risa puede anular ciertos sentimientos en el ser humano, y esto le hace olvidar aun sus más profundos dolores. Así mismo, nos muestra que el hombre vuelve una vez más a su origen y pone su mirada en un fin de complemento, pero es incapaz de construir una estructura social para dar un significado a la vida. Pero no todo queda ahí, por otro lado, tenemos al *Prometeo vencedor*, donde nos muestra una humanidad que ha logrado encontrarse con su origen, significado y los aspectos morales a cumplir, pero que no ha logrado trascender durante la historia. Los humanos dentro de esta tragedia se muestran como seres que viven en un mundo de ideales a alcanzar, donde no existe un fin de complemento sólido, ya que ante esta idea, se propone la destrucción de la humanidad para acabar con el sufrimiento del ser humano.

De estas tres tragedias se pueden rescatar cuatro puntos importantes, que pueden apoyar al proceso de investigación en el ámbito educativo, ya que en algunas ocasiones, los proyectos de investigación, no solamente carecen de fundamentos o de contemplación, sino también carecen de

- Origen: no hay una aproximación al origen del problema
- Significado o propósito: puede carecer de visión para desarrollar y aplicar dentro del ámbito educativo su proyecto
- Aspectos morales y virtudes a alcanzar: el aprendiz se enfoca más en cuestiones ajenas al comportamiento de su objeto de investigación, por lo cual, no sabe que corregir
- Fin de complemento: se queda en solo tener una idea de lo que se puede hacer pero no logra concluir su proyecto de investigación en ámbito educativo

Estos cuatro puntos son fundamentales para el momento creativo, pues el origen debe ser claro, conforme creemos que existe un problema sin inventarlo, ya que el origen creara los vínculos directos para construir un proyecto de investigación, pues la creencia en algo, también se convierte en el resultado de aquello que deseamos demostrar y si no lo creemos, entonces nunca creímos que existe un problema en la pedagogía. Esto provoca que la creencia en algo se convierta en nuestro fundamento pedagógico, para demostrar que el problema que estamos investigando forma parte de alguna manera de la pedagogía, el poder investigarlo a partir de la creencia en algo, puede evitar que carezcan de fundamentos al momento de tratar de refutar o comprobar lo que dicen, así como elaborar una estructura de relación directa con su objeto de estudio, y así poder, encontrar evidencias sobre lo que dicen acerca del problema. La investigación educativa, por lo tanto se puede fortalecer a partir de la *Poética* de Aristóteles enriqueciéndola de una buena orientación en el uso del lenguaje, al momento de realizar reflexiones sobre el objeto de estudio, y así, saber, si la utilidad de su proyecto tiene una relación directa con el modelo de imitación, sin confundir o perderse en el desarrollo del conocimiento.

Trabajos citados

- Abbagnano, N., y A. Visalverghi. *Historia de la pedagogía*. México: Fondo de cultura Económica , 1964.
- Abbagnano, N. *Diccionario de Filosofía*. 4. Traducido por Calderon De José Esteban, Alfredo H. Galleti y Eliene Cazenave Tapie. México: FCE, 2016.
- Aristóteles. *Acerca de la generación y la corrupción. Tratados breves de historia natural*. Traducido por ERNESTO LA CROCE y ALBERTO BERNABÉ PAIARES. Madrid: Gredos, 1987.
- . *Acerca Del Alma*. Traducido por Tomás Calvo Martínez. Barcelona: Gredos, 2003.
- . *Ética nicomáquea. Ética Eudemia*. Traducido por JULIO PALLÍ BONET. Madrid: Gredos, 1993.
- . *Ética Nicomáquea. Política*. Traducido por Julio Pallí Bonet y Manuela García Valdés . México: Gredos, 2019.
- . *Ética Nocomaquea. Política*. XIV. Traducido por Antonio Gomez Robledo. México: Porrúa, 1994.
- . *Física. Acerca del Alma. Poética*. Traducido por Valentín García Yebra Guillermo R. de Echandía. Tomás Calvo Martínez. Madrid: Editorial Gredos, 2011.
- . *Investigación sobre los animales*. Traducido por Julio Pallí Bonet. Madrid: Gredos, 1992.
- . *Metafísica*. Traducido por Francisco Larroyo. México: Porrúa, 2014.
- . *Poética (1)*. Traducido por Alfredo Llanos. Buenos Aires: Leviatan, 2004.
- . *Poética (2)*. Traducido por versión de Juan David Garcia Bacca. México: UNAM, 2016.
- . *Proteptico. Metafísica*. Editado por Miguel Candel. Traducido por Carlos Megino Rodríguez y Tomás Calvo Martínez. Madrid: Gredos, 2011.
- . *Retórica*. 1a edición. Traducido por César I. Rodriguez Mondino. Buenos Aires: Gradifco, 2007.
- . *Tratados de lógica (órganon I)*. Madrid: Gredos, 1982.

- Bourillon, Jeannette Escalera. *Ética y estética en la construcción de teoría pedagógica. La educación como proceso de humanización*. Mexico: Horizontes Educativos, 2013.
- Bruaire, Claude. *El ser y el espíritu*. Traducido por Eduardo Ruíz Jarén. España: Caparrós Editores, 1993.
- Comenio, Juan Amós. *Didáctica Magna*. 3a. Méxcio: Porrúa, 2016.
- De Reina, Casiodoro, y Cipriano De Valera. *Santa Biblia: fuente de bendiciones*. Brasil: Sociedades Bíblicas Unidas, 1960.
- Eagleton, Terry. *Sobre el mal*. Traducido por Albino Santos Mosquera. México: Ariel, 2019.
- Esquilo. *Tragedias*. Traducido por B. Perea. Madrid: Gredos, 2015.
- Freire, Paulo. *La educación como práctica de la libertad*. 3a. Traducido por Julio Barreiro. México: Siglo XXI, 1972.
- . *Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa*. Traducido por Guillermo Palecios. México: Siglo XXI editores, 2012.
- . *Política y Educación*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1996.
- . *Política y educación*. México: Siglo vitiuno editores, 1996.
- García, Deyssy Jael de la Luz. «SOBRE EL ESTADO LAICO Y LA LAICIDAD EN LOS EVANGÉLICOS MEXICANOS.» En *EL ESTADO LAICO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: 1810-2010. Tomo II*, de Margarita Moreno-Bonett y Rosa María Álvarez de Lara, 353-364. México: UNAM, 2012.
- Gide, André. *Prometeo mal encadenado*. México: fontamara, 2013.
- Giménez López, Enrique. *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. 2013. <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc795v8> (último acceso: 1 de Julio de 2020).
- Guthrie, William Keith Chambers. *Los filósofos Griegos: De Tales a Aristóteles*. 2. Traducido por Florentino M. Torner. México: Fondo de Cultura Económica, 2017.
- Hard, Robín. *El gran libro de la mitología griega*. Traducido por Jorge Cano Cuenca. Madrid: L a esfera de los libros, 2008.

- Heidegger, Martin. *Arte y poesía*. 15a. Traducido por Samuel Ramos. México: Fondo de cultura economica, 1973.
- Hernandez, Fernandez Juárez. *Epistemología Del Aprendizaje. Apuntes para una Pedagogía persuasiva*. México: Horizontes Educativos, 2015.
- Hoff, Pablo. *Se hizo hombre*. E.U.A.: Vida, s.f.
- Innerarity, Daniel. *La filosofía como una de las bellas artes*. Barcelona: Planeta, 2011.
- Kant, Emmanuel. *filosofía de la historia*. 3a. Traducido por Eugenio Ímaz. México: FCE, 2015.
- Lapoujade, María Noel. *Filosofía de la imaginación* . México: Siglo Veintiuno Editores, 2011.
- Manacorda, Mario Alighiero. *Historia de la educación 1: de la antigüedad al 1500*. 14. Italia: Siglo XXI Editores, 1987.
- Moore, T. W. *Filosofía de la educación: teoría general, el conocimiento y el currículum, filosofía social y enseñanza*. 2a. México: Trillas, 2006.
- Nassif, Ricardo. *Pedagogía General*. buenos aires: kapelusz, 1958.
- Nietzsche, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia*. DF: Grandes de la literatura. Editores Mecicanos Unidos, S.A., 2015.
- . *Más allá del bien y del mal. La genealogía de la moral*. Traducido por Carlos Vergara y José Mardomingo Sierra. Barcelona: Gredos, 2002.
- . *Nietzsche El nacimiento de la tragedia. El caminante y la sombra. La ciencia Jovial*. Traducido por German Cano Cuenca. Alfredo Brotons Muñoz. México: Gredos, 2014.
- Pfeiffer, Johannes. *La poesía*. 3a edición. México: FCE, 2013.
- Platón. *Dialogos I*. Vol. I. IV vols. España: Gredos, 2018.
- . *Dialogos II*. Vol. II. IV vols. España: Gredos, 2018.
- . *Dialogos III*. Vol. III. IV vols. España: Gredos, 2018.
- . *Dialogos IV y Cartas*. Vol. IV. IV vols. España: Gredos, 2018.
- Roldan, Alberto F. *¿Para qué sirve la teología? 2* . Editado por Alejandro Pimentel. Michigan: Libros Desafio, 2011.

- Rousseau, Jean-Jaques. *Emilio de la educación*. Traducido por Francisco Luis Cardona Castro. Madrid: Gredos, 1964.
- Sala, Jorge F. Aguirre. *Hermeneutíca ética de la pasión*. Salamanca: Ediciones Sigueme, 2005.
- Salmon, Wesley C. *Lógica*. Traducido por Carlos Gerhard. Méxic: Colofón, 2008.
- Sandoval, Enrique Canudas. «El conflicto Iglesia-Estado durante la Revolución Mexicana.» En *El estado laico y los derechos humanos en México: 1810-2010*, de Margarita Moreno Bonett y Rosa María Álvarez González, 141-174. México: UNAM, 2012.
- Unamono. *Niebla. Del sentimeinto trágico de la vida*. Madrid: Albor libros, s.f.
- Vasconcelos, José. *El estudiante. Seminario de la juventud española*. 20 de noviembre de 1925. <http://www.filosofia.org/hem/192/est/n203p02a.htm> (último acceso: 5 de Julio de 2020).
- . *Prometeo Vencedor:tragedia moderna*. México: Trillas, 2009.
- Villa, Francisco Cobarrubias. *La generación hitorica del sujeto individual*. México: UPN, 2002.
- Villoro, Luis. *Crear Saber y Conocer*. MEXICO : Siglo XXI, 1982.
- . *El pensamiento moderno. Filosofía del renacimiento*. 2. Mexico: FCE, 2010.
- Werner Wilhelm, Jeager. *Pideia: los idelaes de la cultura griega*. Traducido por Joaquín Xirau y Wenceslao Roces. México: FCE, 1962.
- Wittgenstein, Ludwig. *Investigaciones filosóficas*. 3a. Traducido por Alfonso Garcia Suárez y Carlos Ulises Moulines. Vol. II. Madrid: Gredos, 1967.
- Zambrano, María. *El hombre y lo divino*. 2a edición. México: FCE, 1973.
- . *Filosofía y poesía*. 6a. México: FCE, 2016.

Para los términos en griego se utilizo

- Strong, Jmaes. *Nueva concordancia Strong exhaustiva*. México: Caribe, 2003.