

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

Los valores del heroísmo, la superación y la creatividad en la creación de cuentos por adolescentes: una aproximación axiológica al pensamiento de Friedrich Nietzsche

Autor: Moisés Agustín Mendoza Ayala

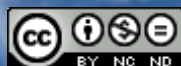
**Tesis presentada para obtener el título de:
Licenciado en Filosofía**

**Nombre del asesor:
Pedro López Vargas**

Este documento está disponible para su consulta en el Repositorio Académico Digital Institucional de la Universidad Vasco de Quiroga, cuyo objetivo es integrar, organizar, almacenar, preservar y difundir en formato digital la producción intelectual resultante de la actividad académica, científica e investigadora de los diferentes campus de la universidad, para beneficio de la comunidad universitaria.

Esta iniciativa está a cargo del Centro de Información y Documentación "Dr. Silvio Zavala" que lleva adelante las tareas de gestión y coordinación para la concreción de los objetivos planteados.

Esta Tesis se publica bajo licencia Creative Commons de tipo "Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada", se permite su consulta siempre y cuando se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras derivadas.

UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA

RVOE ACUERDO No. LIC 100409

CLAVE 16PSU0024X

FACULTAD DE FILOSOFÍA

LOS VALORES DEL HEROÍSMO, LA SUPERACIÓN Y LA CREATIVIDAD EN LA CREACIÓN DE CUENTOS POR ADOLESCENTES

**Una aproximación axiológica al
pensamiento de Friedrich Nietzsche**

TESIS

Para obtener el título de:
LICENCIADO EN FILOSOFÍA

Presenta:
MOISÉS AGUSTÍN MENDOZA AYALA

**ASESOR DE TESIS:
PBRO. LIC. PEDRO LÓPEZ VARGAS**

MORELIA, MICH., OCTUBRE 2014

DEDICATORIA

Ofrezco y dedico la presente tesis al Prbro. Lic. Pedro López Vargas por su asesoramiento filosófico. Por la grandeza que Dios le ha dado para tratar la filosofía en la Universidad.

A mi familia, por haberme apoyado durante el transcurso de mi carrera, a mi madre que ha despertado mis verdaderas ilusiones, metas y vivencias. A mi padre que desarrolló en mí el espíritu artístico.

*A la universidad **Vasco de Quiroga** por brindarme la oportunidad de conocer los fundamentos académicos para desarrollar la filosofía a nivel profesional.*

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO PRIMERO	4
MARCO TEÓRICO	4
INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO PRIMERO.	4
1.1 ANTECEDENTES DE NIETZSCHE.....	5
1.2 SEMBLANZA BIBLIOGRÁFICA DE NIETZSCHE.....	9
1.3 OBRA DE NIETZSCHE.....	14
1.4. HIPÓTESIS.	18
1.5 JUSTIFICACIÓN.	18
1.6 OBJETIVOS.	19
1.7 METODOLOGÍA.....	20
CAPÍTULO SEGUNDO	22
LA EDUCACIÓN DE VALORES MORALES DESDE LA METAFÍSICA TRADICIONAL	22
INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO SEGUNDO.	22
2.1 LA EDUCACIÓN DE VALORES MORALES EN SÓCRATES Y PROTÁGORAS.	25
2.2 LA EDUCACIÓN DE VALORES MORALES EN PLATÓN Y ARISTÓTELES.	32
2.3 LA EDUCACIÓN DE VALORES MORALES EN SAN AGUSTÍN Y SANTO TOMÁS.	41
2.4 LA EDUCACIÓN DE VALORES MORALES EN DESCARTES Y ROUSSEAU.....	48
2.5 LA EDUCACIÓN DE VALORES MORALES EN KANT Y PESTALOZZI.	59
2.6 LA EDUCACIÓN DE VALORES MORALES EN MÉXICO.	66
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO SEGUNDO.....	79
CAPÍTULO TERCERO	86
LOS VALORES DEL HEROÍSMO, LA SUPERACIÓN Y LA CREATIVIDAD EN FRIEDRICH NIETZSCHE	86
INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO TERCERO.	86
2.1 EL VALOR DEL HEROÍSMO.	89
2.2 EL VALOR DE LA SUPERACIÓN.	102
2.3 EL VALOR DE LA CREATIVIDAD.....	114
CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO TERCERO.	119
CAPÍTULO CUARTO	122
LA PEDAGOGÍA PARA CREAR CUENTOS CON LOS VALORES DEL HEROÍSMO, LA SUPERACIÓN Y LA CREATIVIDAD	122
INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO CUARTO.....	122
4.1 LA INTERPRETACIÓN DE CUENTOS CORTOS.....	123
4.2 LA INTERPRETACIÓN DEL CUENTO REFLEXIVO.....	129
4.3 LA ELABORACIÓN DE CUENTOS CORTOS CON LA RECREACIÓN DEL HEROÍSMO, LA SUPERACIÓN Y LA CREATIVIDAD.....	134
CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO CUARTO.	146
CONCLUSIONES FINALES	150
BIBLIOGRAFÍA	155

INTRODUCCIÓN GENERAL

Educar en valores morales actualmente tiene gran importancia ya que en la educación se desarrolla lo que se va a obtener en el porvenir de una cultura. Con esta los individuos se pueden abrir perspectivas nuevas de ver la realidad o se pueden encerrar en marcos determinados.

Mi tesis desarrolla la idea de la educación de valores “fuertes” tales como el heroísmo, la superación y la creatividad de Friedrich Nietzsche en la adolescencia ya que en esta etapa encuentro una crisis de adaptarse a la vida, es decir, que se manifiesta en la búsqueda de la identidad a través de valores tales como: justicia, respeto, responsabilidad, fortaleza, amistad, libertad y en antivalores: exceso de placer, drogas, alcohol, delincuencia, pasividad de voluntad, uniformidad de rebaño, depresión, in-creatividad, desorientación por mencionar algunos, para desarrollarse como seres humanos. Por ello, es necesario que el adolescente sepa los valores que le rodean para formarse.

Los valores morales metafísicos determinan la realidad del individuo ofreciéndole una realidad, fija y absoluta. Estos valores son estáticos impidiendo ver la realidad en perspectivas nuevas, además son invenciones trascendentales, inalcanzables para el individuo ya que han introducido un concepto de perfección que solo es posible alcanzar en la “vida eterna” por medio del sometimiento del cuerpo. Algunos otros sujetos, cuando la metafísica del más allá ha dejado de valer, bajan los valores: conciencia, historia, medios de información de forma inmanente por la falta de sentido que queda.

Los valores morales afectan al individuo tanto psíquica, intelectual, física, emotiva y socialmente. Un valor absoluto, determina todo a una realidad única no permitiendo crear propuestas nuevas. Se requiere entonces, que superen los valores morales metafísicos. Para trascender esta valoración negativa la educación sería el medio idóneo contra esta valoración nihilista y para que no arraigue debe partir de la *vida* como una forma nueva de crear valoraciones porque es lo que requieren los adolescentes para constituir y guiar su identidad en una forma plural de la realidad y no a partir de una única y absoluta.

La interpretación de cuentos cortos es una herramienta fundamental de la educación porque interpreta la realidad y se analizan los valores morales. A través de esta el individuo se interpreta así mismo creando valores para guiar su existencia. Esta interpretación logra la recreación de los valores morales. De la misma manera como los valores absolutos han sido creados por el hombre y han establecido épocas o milenios conformando al individuo, también así se pueden crear vivencias nuevas a través de los valores nietzscheanos.

El interpretar cuentos cortos, permite desarrollar en el adolescente la posibilidad de interpretar los valores que Nietzsche propone: el heroísmo, la superación y la creatividad y a través de ello insertarlos en cuentos que elaboren por sí mismos. El cuento tiene mucha importancia para expresar los valores ya que el cuento tiene la finalidad de educar en valores y en esta ocasión serán los valores nietzscheanos.

Mi investigación elijo guiarla desde el pensamiento de Nietzsche ya que su concepción ataca los valores decadentes metafísicos y que por ello, este filósofo es etiquetado de maneras diferentes: el filósofo del martillo, el anticristiano, el intempestivo, socavador, del nihilismo, abriendo un nuevo camino hacia la posmodernidad. La frase más popular de este pensador alemán “Dios ha muerto”, significa que lo absoluto ha dejado de valer, no hay una forma única de ver la realidad. Destruye los valores para volver a construir nuevos, critica para crear. El arte crea valoraciones. El individuo no es una entidad encerrada en sí misma sino que es un ser abierto que comparte sus vivencias, que son convenciones instintivas o corporales que logran la apertura al otro individuo y no está cerrado como la conciencia fija, estabilizadora y de medida.

El esquema de mi trabajo está dividido de la siguiente manera:

El capítulo primero tiene la finalidad de mostrar el marco teórico, exponiendo los *antecedentes de Nietzsche, la semblanza Bibliográfica, y las obras de Nietzsche* ya que se requiere de saber cómo influyó la cultura, las vivencias y la

época en el pensador alemán. En un segundo momento expongo la *hipótesis*, la *justificación*, los *objetivos* y la *metodología* de mi investigación.

El capítulo segundo tiene el propósito de hacer un recorrido en por los filósofos que considero han educado en valores morales metafísicos, la intención es dialogar con los filósofos, inicio con *Sócrates* y *Protágoras*, paso por *Platón* y *Aristóteles*, después la edad media: *San Agustín* y *Santo Tomás*, en la edad moderna reflexiono con *René Descartes* y *J. Jacques Rousseau* y después dialogo con *Kant* y *Pestalozzi*. En este capítulo segundo incluyo *la educación de valores morales en México*, que tiene el propósito de desarrollar los valores en que se mueven externamente e internamente la escuela mexicana. En este capítulo segundo resuelvo un problema teórico ¿Cuáles son aquellos valores metafísicos en la historia de la filosofía que en vez de promover la creación, el heroísmo y la superación, la restringen?. Este problema teórico responde a porque los adolescentes viven actualmente en la decadencia valorativa.

El capítulo tercero tiene la finalidad de exponer en una recapitulación a manera de introducción, la identidad del adolescente desde la metafísica, la psicología y Friedrich Nietzsche. Llevado a cabo esto, expongo los valores del *heroísmo*, la *superación* y la *creatividad* y resuelvo el problema teórico ¿El pensamiento de Nietzsche responde a que los adolescentes puedan crear cuentos con el heroísmo, la superación y la creatividad? Este problema responde a que el adolescente sea activo, creativo, critico, interpretador, afirmador dela vida, héroe.

El capítulo cuarto es la parte práctica, con esta pretendo llegar a la praxis de los valores nietzscheanos insertos en los cuentos. Primero realizo un proyecto de interpretación de cuentos cortos y el cuento reflexivo. Y me propongo resolver el problema ahora en acción. A través de ejercicios prácticos en donde los adolescentes elaboren sus propios cuentos, ¿expresarán en sus escritos los valores del heroísmo la superación y la creatividad? A través de este problema practico puedo resolver los objetivos que pretendo alcanzar expuesto en el marco teórico de mi investigación y definir los alcances y limitaciones con que me puedo encontrar.

CAPÍTULO PRIMERO

MARCO TEÓRICO

Introducción al capítulo primero.

Este capítulo primero tiene la finalidad de hacer un recorrido por los antecedentes que marcan el pensamiento de Nietzsche ya que el pensamiento se relaciona con las vivencias, experiencias y sentimientos de cada persona en particular. Nietzsche pertenece en lo particular a la cultura moderna pero también abre el panorama de la posmodernidad.

El propósito de este capítulo primero lo he dividido en siete apartados: *Antecedentes de Friedrich Nietzsche*, *Semblanza Bibliográfica de Friedrich Nietzsche*, *Obras de Friedrich Nietzsche*, y en un segundo momento, plantear la estructura del trabajo, formulando la *hipótesis*, *Justificación*, *objetivos*, y *metodología* que me propongo alcanzar.

El apartado primero, *Antecedentes de Friedrich Nietzsche* tiene la finalidad de dar a saber acerca de cómo era la cultura de aquel entonces en que se desenvolvía Nietzsche para saber de las influencias de su pensamiento y que acontecimientos influyeron en su persona.

El apartado segundo, *Semblanza Bibliográfica de Friedrich Nietzsche* tiene la finalidad de la vida de Nietzsche, quienes influyeron en su vida, como era su vida, como logró su pensamiento filosófico y ético.

El apartado tercero, *Obras de Friedrich Nietzsche*, tiene el propósito de dar a conocer las obras en que me voy a basar y la cronología de las mismas.

En un segundo momento, la *hipótesis*, la *justificación*, los *objetivos*, y la *metodología* me permiten estructurar mi trabajo encaminándolo a lo que lograré con los adolescentes en el proyecto de los valores del heroísmo, la superación y la creatividad a través de los cuentos.

1.1 Antecedentes de Nietzsche.

El filósofo Friedrich Nietzsche es uno de los pensadores más consultados en la actualidad debido a que pertenece al periodo de la filosofía contemporánea que comprende del siglo XIX y siglo XX. Esta época es bien conocida en filosofía porque se desarrollan un sinnúmero de corrientes filosóficas que evaden los grandes sistemas filosóficos anteriores ya que existió una gran transformación de pensadores: políticos, religiosos, sociales, económicos y educativos.

En el siglo XIX se empieza a poner en crisis la ilustración llevada a cabo por el romanticismo, el positivismo, y el vitalismo (teoría de la selección natural) realizado por Darwin que tiene una gran aportación para la filosofía de Nietzsche, que sin embargo, se separa de este porque el superhombre no es un tipo evolutivo en el sentido teleológico y biológico, de que en algún momento el hombre va a llegar a ser un gran hombre, o *superman*. El primer movimiento consiste en una corriente estético-cultural, los valores que promueve son el sentimiento, la imaginación y la intuición, es decir lo contrario al positivismo que es frío porque surge como posibilidad de contrariar al romanticismo; el tercer movimiento consiste en la evolución de todo ser vivo, reformando la condición del hombre sobre la tierra y surge como contraposición al positivismo.

La sociedad tiene sus transformaciones en esta época caracterizándose por la industrialización y la técnica que tienen un gran avance: el teléfono, el ferrocarril, el telégrafo etcétera. La ilustración tenía varios ideales, que a través de la experimentación quería conocer el mundo y dominarlo (la técnica), la razón puede explicar y dirigir todo en el mundo, así se puede alcanzar el progreso y la felicidad en este. Estos ideales quieren cambiar toda la realidad para salir de la incultura donde se encontraban los hombres. La razón de la ilustración se vuelve cerrada y trae sus consecuencias porque no permite la crítica, esto lo cuestiona Nietzsche y posteriormente la escuela de Frankfurt.

El siglo XIX es la época del liberalismo que trata de luchar en contra de la democracia que se postula universal. Nietzsche hace una crítica profunda para la democracia que se declara universal porque según el uniformiza y promueve el

igualitarismo entre los hombres, por ello el superhombres es totalmente individual y aristocrático, de enfrentamiento y dureza, el héroe radical. Otra corriente llamada tradicionalismo surge como corriente conservadora, racista y nacionalista porque opta por la raza y vuelve al pasado histórico-político.

El siglo XIX se caracterizó por el progreso de lograr en los hombres, la restricción del analfabetismo, el derecho a la enseñanza primaria, informar e insertar el conocimiento en revistas y periódicos. El alcance de este amplio conocimiento era lo bastante ambicioso para desarrollar una educación total.

La población europea se vuelve totalmente urbana por lo que el nuevo orden social se divide en barrios burgueses y barrios obreros, esto, por la enorme importancia que se le da al movimiento capitalista de ese entonces.

En 1798 fecha importante porque de aquí parte lo que va a inspirar la filosofía de la sospecha. Thomas Malthus afirma, en su ensayo sobre la población que mientras la producción de recursos crece en proporción aritmética, la población lo hace en progresión geométrica, por lo que en el futuro de la tierra no bastaría para alimentar a toda la población y se produciría una lucha por la supervivencia¹ en la que ganaría el más fuerte. Esta teoría que tiene importantes influencias en la cultura del siglo XIX, (Darwin, Freud, Nietzsche, Marx), también tiene repercusiones históricas: la gran novedad del siglo XIX es el nacionalismo como doctrina política que defiende la creencia en las virtudes superiores de la nación propia, y su derecho a luchar e imponerse sobre los demás. El valor del heroísmo en Nietzsche como formulación para la lucha, de aquí surge su antecedente, sin embargo el heroísmo no consiste en el poder sobre otro, sino sobre sí mismo, afirmando la vida porque solo poniéndose a la altura del contrincante se puede superar. La valoración de un héroe es posiblemente de lo que carecía Nietzsche, pero que lo llevó a definirse y ser más fuerte ante la enfermedad que padecía y que le fue complicando su existencia, por ello, la

¹Contexto histórico-cultural y filosófico de Federico Nietzsche, en Internet: http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/Contexto_historico_de_nietzsche.pdf [citado el 12 de octubre de 2014, 13:00 hrs].

filosofía debe de sanar la vida, ser más fuerte para soportar el sufrimiento y el dolor.

El siglo XIX se caracteriza también por el origen de las ciencias humanas, la antropología, la psicología, el psicoanálisis, la sociología y el nacimiento de la economía en la que Marx influyó profundamente. En todos estos avances se tiene la novedad de que es cambiante, que la vida ya no está fija, ni en las corrientes filosóficas, ni en las humanas, por ello, es por lo que el pensamiento de Nietzsche ya no es un sistema sino una interpretación de la realidad porque no hay fundamentos permanentes, sino que se sigue en una búsqueda constante a través de estos siglos. Pero, no solo Nietzsche es catalogado como maestro de la “sospecha” interpretativa sino también Freud y Marx porque detrás de los valores de la modernidad se enmascaran otros intereses, de poder, económicos, inconscientes. Para el primero la *voluntad de poder* está detrás de toda valoración, para el segundo el *materialismo histórico* pronuncia que detrás están las clases superiores, y el tercero detrás del mundo racional está el mundo profundo llamado *inconsciente*.

El siglo XIX se distinguió por el arte llamado *impresionismo*, que consistía en dar ilusiones de luz en el color de las pinturas para obtener una ficción de la realidad. Intentando romper con las tradiciones de la pintura. Entre estos pintores menciono a: Frederic Bazille, Paul Cezanne, Edgar Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley. Este cambio en el arte tiene influencia en Nietzsche por lo que va a retomarlo para la creación y transfiguración de sí mismo, aunque este no se basa solo en el arte del siglo XIX sino en los orígenes primitivos de las deidades míticas Apolo y Dionisos.

El pensamiento de Nietzsche abre un panorama nuevo hacia la posmodernidad en el cambio de rumbo por parte de la filosofía, es decir que ya no hay fundamentos, estables, absolutos, sino que se define desde muchas perspectivas para explicar, y definir la realidad. Es decir, ante todo lo absoluto de las anteriores épocas en la moral, la religión, la política, la educación, la ciencia y la filosofía, se propone un cambio nuevo, irracionalismo, positivismo, vitalismo.

El siglo XIX es considerado por la lucha entre ideologías políticas entre estas, el liberalismo económico y político que no quiere la intervención del estado, pero quiere la liberación de los hombres por parte del estado cerrado, que ya no se explotan a los obreros y las relaciones entre la sociedad. Nietzsche critica al estado porque se ha vuelto contra sí mismo ya que es cerrado, desde Hegel al proponer que el absoluto se desarrolla en el estado y que en algún momento va alcanzar su realización dialéctica. Lo mismo pasa con la técnica en el progreso con la revolución industrial que trajo explotación, pobreza, y uniformización por lo cual se debe demoler por el pensamiento de Nietzsche porque se estaba dejando de lado al hombre individual puesto que era tratado como un objeto, por ello, su filosofía es vitalista pues el progreso científico no resuelve problemas realmente humanos cuando se declara único como el positivismo. En contraposición del racionalismo para conocer la realidad a través del científicismo, está la manera de hacer afectiva la vida.

Otro aspecto importante que marca a Nietzsche es la unificación de los estados alemanes, tras la caída de Napoleón en 1815, el territorio de Alemania se encontraba dividido en 39 estados, y entre estos estaban Austria y Prusia que eran los más destacados por su importancia política y económica por lo que tenían el poder. En 1870 se da la guerra franco-prusiana en la que Prusia ganó la batalla ya que su finalidad era acorralar a Francia para expandirse y unificar Alemania. Bajo la victoria de Prusia se propuso la unificación de los diferentes estados alemanes, *segundo imperio alemán*, por lo que fue excluida Austria. Y Prusia se convirtió en la “Alemania”, llevado a cabo por el canciller protestante Otto von Bismarck y Guillermo I se convierte en rey de Prusia. Esta unificación alemana, trae el sentimiento nacionalista de esta época.

La época llevada por Otto von Bismarck propone un anti-catolicismo denominado *Kulturkampf*² (del alemán, Kultur= cultura, Kampf= lucha) para someter a la iglesia al control del Estado alemán. Este movimiento quiere luchar contra el partido de los católicos alemanes llamado *Zentrum*. El *Kulturkampf* da pie

² En internet: es.wikipedia.org/wiki/Kulturkampf [citado el 12 de octubre de 2014, 15:00 hrs].

también para que Nietzsche de alguna manera se forme o adquiera el protestantismo, en anticristo puesto que él pensaba que el cristianismo restringe la vida, de que no permite la exaltación de la vida, que los valores morales reprimen la vida.

1.2 Semblanza Bibliográfica de Nietzsche.

Friedrich Wilhelm Nietzsche, nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, Turingia, ciudad alemana, de una familia protestante, su padre Karl Ludwing Nietzsche y sus abuelos paterno y materno fueron pastores protestantes. Esta población en la que Nietzsche vivió es de origen eslavo él mismo defendía este principio, pues su familia se consideraba descendiente de un conde-noble polaco llamado Nicki. El padre de Nietzsche era amable y enfermizo, murió a los 36 años de edad, esto era terrible para el filósofo alemán. Ante esta muerte vivió entre mujeres: su madre, su hermana y dos tías en la que se respiraba un ambiente religioso.

En 1849 su familia se traslada a Naumburgo, en el Saale, donde Friedrich cursa sus estudios primarios y secundarios. Su carácter era serio en la escuela. En este tiempo era totalmente religioso, incluso, deseaba hacerse pastor, como su padre y sus abuelos propios de las doctrinas del luteranismo. En 1856, cuando Friedrich tenía 12 años de edad sufre dolores fuertes de cabeza, que se debían quizá a daños en los ojos. En 1858 cuando contaba con quince años de edad, ingresa a la escuela de Pforta que promovía tradiciones humanistas y luteranas, en esta se formaba en la literatura, la ciencia y la religión. La escuela fue el espacio donde entabló amigos entre estos está Paul Dussen que era uno de los mejores de la institución al mismo nivel de Nietzsche, que más tarde desarrolló un estudio oriental que escribió sobre el *Vedanta*.

Nietzsche se interesa y abre su talento musical, toca el piano, compone obras, sonatas, oberturas, misas e improvisación. Compone un *oratorio a Navidad* Ya con su amigo Wagner, compone una obra llamada *Eco de una noche de San Silvestre*, que ejecutó con Cósima la esposa de Wagner y otra de las más famosas es el *Himno a la amistad* que después acomoda para insertarle la letra del poema

de Lou Salomé, *Oración a la vida*. La música significó para Nietzsche el comienzo de una realidad nueva que estaba en el arte trágico. La escuela de Pforta le permitió conocer al profesor Steinhart, que era traductor de Platón, por el conoció intensamente la filosofía platónica que después criticará.

En 1864 Nietzsche comienza sus estudios de Universidad en Bonn en la que se inscribe en teología y filología por la orden de su madre. Pero, en el semestre siguiente abandona la teología y se apasiona por la filología cosa que a su madre resultó doloroso. Se va alejando poco a poco de la religión, y fue cuando leyó de Arthur Schopenhauer, *El Mundo como Voluntad y Representación* que decidió abandonarla por completo. La filosofía de Schopenhauer provoca una pasión por la verdad, que está en el cosmos, una voluntad que lucha; que quiere extenderse, que desea, que no tiene su origen en la ordenación de la razón sino en el impulso ciego. Fue influido también por las obras de crítica a la religión tales como: *La vida de Jesús (1864)* de David Friedrich Strauss y *La esencia del cristianismo (1841)* de Ludwig Feuerbach. El primero en su obra plantea que los evangelios son “relatos míticos” porque contienen elementos que no pueden explicarse racionalmente, por tanto, es un conocimiento pre-científico. El segundo considera que -el hombre creó a Dios- proyectando en él su imagen ideal porque es un ser sufriente que necesita sustento, la filosofía consiste en criticar a la religión mas no para fundamentarla.

En febrero de 1865 Nietzsche en el viaje a colonia le pide a un amigo el lugar de un restaurante, pero le dio el nombre de un burdel, y en este es contagiado por sífilis, esta enfermedad fue dañando poco a poco la salud del filósofo hasta llegar a un trastorno del cerebro por parte de las bacterias o espiroquetas de la sífilis que es quizá lo que le causa la locura, se dice que el filósofo paso por las tres etapas³ de esta enfermedad, el chancro de la sífilis; inmediatamente después de la infección, aparición de un exantema generalizado que es fiebre y dolor y la *pareisia* que consiste en un síndrome con síntomas como: trastornos de la personalidad,

³ Margulis, Linn, *La Sífilis y la Locura de Nietzsche*, Botánica, Universidad de Massachusetts-Amhers, en *Métode*, 47, otoño 2005, [versión electrónica], recuperado el 14 de octubre de 2014, disponible en: metode.cat/es/revistas/documento/la-sifilis-i-la-bogeria-de-nietzsche.

alteraciones afectivas, hiperactividad refleja, trastornos oculares, deterioro intelectual y dificultad en la articulación de las palabras. Por ello, algunos aseguran que las obras tardías de Nietzsche son apocalípticas, proféticas, ilusorias, megalómanas, porque ya en su última etapa tenía trastornos en el cerebro, sin embargo no lo es así, el pensador alemán desarrollo su filosofía pero, no tiene que ver con esta locura, claro que tiene momentos de locura, pero no está aún trastornado cuando escribe, sino que la *paresia* le vino cuando ya no podía escribir. Aunque también la locura tiene sus razones que la razón desconoce conscientemente.

En 1866 Friedrich Nietzsche descubre la obra titulada, *La Historia del materialismo* de Friedrich Albert Lange. De este aprende que la metafísica y la verdad científica, pensar y ser no se identifican como postulaba Hegel, y de aquí obtiene la ilógica de la vida. En este mismo año comienza la guerra entre Prusia y Austria para lograr la unificación de Alemania. En 1867 hace una buena amistad con el filólogo Erwin Rhode y en este mismo año Nietzsche realiza el servicio militar, en el cual al montar a caballo cayó y perdió el conocimiento, a esta caída se puede atribuir otra de las causas de la parálisis. En 1868 Nietzsche es nombrado doctor en filología por la universidad de *Leipzig* sin hacer examen, de la mano de Ritschl, la filología para Nietzsche significó una nueva fórmula para la filosofía porque esta se aplica de forma genealógica, buscando el origen, de valoraciones e interpretaciones.

En octubre de ese mismo año asiste al concierto de Richard Wagner a disfrutar del prelude de *Tristan e Isolda* y la *Obertura de los maestros cantores de Nuremberg*, aquí encontró al genio, la experiencia estética y ética del verdadero artista, Nietzsche expresa: “más por nada del mundo quisiera yo apartar de mi vida los días de Tribschen, días de confianza, de jovialidad, de azares sublimes-de instantes profundos...llamo a Wagner el gran benefactor de mi vida. Aquello en que somos afines, el haber sufrido”⁴. Nietzsche encontró en Wagner el sentimiento trágico de la existencia, el sufrimiento, pero a la vez la alegría de existir, el espíritu

⁴ Nietzsche, Friedrich, *Ecce Homo*, Alianza, 6ª reimpression, 1ª Ed., Madrid, 2006, pp. 51-54.

de Dionisos, el éxtasis, el narcótico mezclado con apolo en el arte que en ningún otro músico lo pudo encontrar, es un remplazo de una religión pero estética. En 1869 comienza a dar clases en Basilea. En 1872 Wagner se traslada de Tribtschen a Bayreuth, Nietzsche se siente herido, las relaciones entre ambos se empiezan a romper por el carácter fuerte de los dos. La relación se quiebra definitivamente en 1876 en la inauguración de la obra completa del *Anillo del Nibelungo* en los festivales de Bayreuth ya que la salud afectaba a Nietzsche. Asistió al ensayo del *Crepúsculo de los dioses* y de *La Walkiria*, pero ya no se sentía a gusto. El romántico de Wagner fue un lector de Feuerbach y de Shopenhauer y de aquí se inspira y es el primero en anunciar en su obra el *Oro del Rin*, *El ocaso de los dioses* que después Nietzsche retoma para decir definitivamente “*Dios ha muerto*”, sin embargo, para Wagner la muerte de los dioses lleva a la humanidad a la divinización de la fraternidad y el amor, se sustituyen por la religión inmanente, ya que para este la única redención es el amor y el arte; *Wotan* el dios supremo de la obra, quiere dejar de ser Dios, comete el error de no establecer el orden con la moral y desea el oro (materialismo) en lugar del amor y los lleva a la destrucción, es decir, los dioses se destruyen así mismos.

Se cree que la ruptura con Wagner fue por su obra *Parsifal* que es una obra de regeneración, de la religión y de la compasión de espíritu cristiano. Sin embargo no fue así, pues Nietzsche en ese entonces pensaba ya en un camino nuevo, pues los dolores de cabeza, ya le hacían sufrir demasiado, que quiso partir de ahí a los bosques a recobrar tranquilidad y la salud.

En ese mismo año conoce unos de sus mejores amigos al historiador Jakob Burckhardt del que aprendió de los griegos lo que desconocía, y al teólogo Franz Overbeck. En 1879 se jubila voluntariamente de la universidad donde daba clases de filología, después de esto, busca vivir errante, fuera, en los ambientes con aire puro, de montañas, del sol, a la orilla de los mares: Riva, Sicilia, Sils-María, Turín, Genoveva, Rapallo, Niza. Apartado de los amigos, de la sociedad, donde escribía sus obras de madurez. Nietzsche se vuelve un caminante, a diferencia de los otros pensadores que son más de estudio, intelectuales. En 1882 conoce a Lou Von

Salomé, una joven judía rusa que era bella e inteligente, en un paseo por Roma, donde se había citado con Paul Ree, y de quien fue acompañado. Nietzsche quedó fascinado con la joven que le solicitó matrimonio por dos ocasiones, sin embargo, Lou le dio a saber que no le interesaba como pareja, si como pensador. Como agradecimiento de su amistad Salomé le regala su poema escrito, titulado *Oración a la vida*⁵, que Nietzsche la adaptó con su música, esto da pie para que de alguna manera defienda la vida aún más, amar la vida aun en su sufrimiento, el enigma de la vida debe afirmarse.

Nietzsche al enamorase de Lou hubiera podido cambiar su individualismo radical, ya que el amor profundo abre nuevos caminos. Sin embargo, esto no fue así, Lou al separarse de Nietzsche le confirma desde lejos que tiene un compromiso con el doctor Andreas. La identidad de Nietzsche se desmorona y se vuelve encerrado en sí mismo.

En 1888, vive los narcóticos de Dionisos, en Turín, se pasea por la calle, tocaba el piano durante mucho tiempo por la tarde. En una ocasión se dice que en un café de Turín encontró un perrillo accidentado al que le ofrece ayuda vendándolo con su pañuelo. Abraza a un caballo tiro porque su cochero le pega unos latigazos para que siga arrastrando la carga. Los “yoes” de Nietzsche se muestran claramente en cada acontecimiento, cada yo va muriendo, y renaciendo

⁵ Como el amigo ama al amigo
 Yo te amo vida enigmática,
 Haya exultado en ti, o haya llorado,
 Dolor o dicha me hayas dado.
 Te amo a ti y a tus penas
 Y si debes destrozarme
 Me desprenderé de tus brazos
 Como el pecho del amigo se desprende el amigo
 ¡con toda mi fuerza te abrazo!
 Que tus llamas me prendan,
 Que aun en las brasas de la lucha
 Siga adentrándome en tu enigma.
 ¡Ser milenios! ¡y pensar!
 Cobíjame en tus brazos:
 Si ya no puedes regalarme dicha
 Sea-aun te queda el dolor.
 Lou Andrea Salomé. *Oración a la vida*, en Alemán, *Gebet an Das Leben*, en internet:
http://www.nietzscheana.com.ar/textos/oracion_a_la_vida.htm [citado el 15 de octubre de 2014,
 17:00 hrs]

otro, no hay ningún yo fijo, por ello la exaltación por las calles, al tocar el piano, al pasearse, son cambios que van ocurriendo uno tras otro. El paseo por las calles se vuelve cada vez más repentino, pues cae constantemente debido a la parálisis que sufre. Se acercaba el final de su vida. Burckart recibe la última carta y temeroso, avisa a Overbeck y se traslada a Turín en 1889 y encuentra a Nietzsche acostado en un sillón con las pruebas de *Nietzsche contra Wagner*, posteriormente es llevado a la clínica de Basilea con la enfermedad de la parálisis cerebral, se encuentra ya en la tercera etapa de la sífilis, la *paresia*. Nietzsche estuvo bajo los cuidados de su madre, pero bajo la muerte de ella, quedó su hermana Elisabeth Nietzsche a cargo del moribundo. El 25 de agosto de 1900 esta enfermedad acabó con la vida de este filósofo del martillo.

El pensamiento de Nietzsche sigue vivo ya que ha influido a muchos pensadores entre estos: está Sigmund Freud que formuló su teoría del inconsciente, utilizando la interpretación para descubrir el origen de las enfermedades psicológicas, en los sueños. En Gianni Vattimo a través del pensamiento débil, y una hermenéutica débil. La Escuela de Frankfurt es inspirada en Nietzsche desde la crítica negativa no desde un aspecto dialéctico. Michael Foucault es influenciado por Nietzsche para definir el poder porque dice que el poder está en todo, es decir, como afirmaba Nietzsche de la voluntad de poder en el mundo, los seres vivos y el hombre, Martín Heidegger es influenciado en el ser infundado. Entre muchos otros que sería cuestión de otro trabajo.

1.3 Obra de Nietzsche.

En este trabajo de investigación expongo cronológicamente, las obras de Friedrich Nietzsche y las que utilizaré para guiarme en los valores del heroísmo la superación y la creatividad.

En 1871 aparece la publicación de *La tragedia en el espíritu de la música*, en la que Wagner quedó maravillado. En 1886 es reeditado bajo el título de *El nacimiento de la tragedia o Grecia o el pesimismo*. Esta obra indica ya el pensamiento que Nietzsche desarrollará más tarde, el *arte trágico* de Dionisos, un intermedio entre las dos figuras griegas: apolo forma bella, Dionisos instinto, parte

subterránea. El *héroe trágico* se enfrenta al sufrimiento contrario al pesimismo que no quiere luchar y al que se quiere proteger por la forma bella apolínea, el héroe busca más incertidumbre.

En 1872 publica *Sobre el porvenir de nuestras instituciones educativas*, en esta obra trata de como el estado ataca a la cultura, que por la instrucción y la debilitación y especialización conducen a la subordinación de la cultura al Estado. Es decir, que el estado instruye gente para la masa, para la utilidad, para la ganancia con facilidad, no para la cultura. Y pone las bases de la educación del genio, los hombres singulares, a través del arte. Ya de aquí va apuntalando la idea de que el arte redime la problematicidad de la existencia.

1873-1876. Enseñó filosofía antigua y se fundamentó filológicamente, escribe las cuatro *Consideraciones Intempestivas: David Friedrich Strauss, Sobre el provecho y el inconveniente de la historia para la vida, Richard Wagner en Bayeuth*, y los extractos de su obra que tomó para mi investigación: *Schopenhauer como educador*, en esta obra Nietzsche encuentra a Schopenhauer como un verdadero educador, transmitir el anhelo de verdad y la cultura, en esta encuentra que el genio es el que logra que la cultura avance a través de la historia por estos hombres excepcionales, liberadores, el santo, el artista y el filósofo.

1878. ruptura con Wagner, y escribe *Humano demasiado humano*, 1ª Parte. Es la segunda etapa del pensamiento Nietzscheano, porque mucho de lo que había dicho anteriormente es cuestionado por él. Esta segunda etapa consiste en escribir en aforismos, trozos breves, es decir, que su filosofía no es un sistema, sino que escribe sobre algo dándole el matiz, desde una perspectiva, que sin embargo, quizá tuvo que ver con su enfermedad de los ojos, y de los dolores de cabeza.

1879-1880. Escribe *El Viajero y su sombra*, es la segunda parte de *Humano demasiado humano*. Es el testimonio de una filosofía errante, que no tiene ninguna dirección, el viajero que encuentra su placer en el cambio y en el paisaje, así

encuentra otras regiones, días, en la soledad encuentra su filosofía, es un bailarín, ligero, sin absoluto.

1881. publica *Aurora*. Estando en Sils-María. En esta obra encuentro como la conciencia es un comentario más o menos fantástico, los valores morales son fantasías de la realidad, es decir que existe otra realidad más profunda, los instintos, las pulsiones que pueden crear vivencias, interpretaciones y valoraciones de la realidad y de esta manera hacer de la creatividad la superación.

1882. Escribe *la Gaya Ciencia*. Esta es una de las obras en la que por primera vez anuncia el eterno retorno de lo mismo y la llegada del superhombre, la conciencia, el valor moral y la crítica a la ciencia concienzuda, la formación de la vida. “La muerte de Dios”, ese fundamento que regía a la humanidad, que ordenaba, que unificaba, que aunque no sea religioso pero que daba sentido a los sujetos, muere. Critica a la religión, a la ciencia y a la moral.

1883-1884. Escribe su obra *Así Habló Zaratustra*, en esta obra también desarrolla lo que es el eterno retorno y el superhombre ya de una forma más completa. El superhombre es alguien que ultrapasa al hombre, al nihilismo, que afirma la vida, que se crea así mismo, crea valores, esta figura está asociada con el héroe que es fuerte, duro que nunca se vence, y que permite la desigualdad, el eterno retorno es la transfiguración del pensamiento y de la experiencia del héroe. Ya no hay oportunidad de fundamentarse el héroe por ningún motivo.

1885-1886. Escribe *Más allá del bien y del mal*. Esta obra trata sobre la vida que está más allá de las valoraciones morales tradicionales, que quiere afirmarse, que incita a unas fuerzas dinámicas. Los instintos quieren filosofar, quiere salir, crear superficies.

1887. *La genealogía de la moral*. En esta obra se analiza desde un método genealógico (origen de los valores), las valoraciones morales, el ascetismo, la culpa, lo bueno y lo malo. Es una psicología del cristianismo. En esta misma obra también habla del héroe que es duro porque acepta, se arriesga a vivir una vida en el sufrimiento y en el dolor.

1888. Escribe *El Caso Wagner y Nietzsche contra Wagner*, Ditirambos de Dionisos, además se encuentran en proceso las obras, *El crepúsculo de los ídolos*, *El anticristo* y *Ecce Homo*. *El anticristo* no es más que la crítica al cristianismo que según el filósofo alemán reprime la vida y no deja lugar para la creatividad, la superación. *Ecce homo* es una autobiografía, en la cual Nietzsche se consideraba un héroe que dice que solo ataca cosas que triunfan. Prepara últimos escritos para desarrollar la voluntad de poder, que sin embargo, fue su hermana la que la ordenó y la que distorsionó algunas de sus ideas. La Voluntad de poder propone la superación de sí mismo a través de la afirmación de la vida, de ultrapasar la decadencia constantemente, es decir, que la diferencia en la conciencia, y el dominio de sí mismo rompen con el equilibrio de uno mismo para superar el estado anterior, renovando, no en un sentido teleológico sino de afirmación de sí mismo.

1889. Escribe *El crepúsculo de los ídolos*, que anuncia como el mundo verdadero devino fábula, por ello, también el yo es una ficción, una ilusión. El yo, racional no puede dominar porque ha perdido su fundamentación, la cual al hombre le asusta porque quiere buscar sus valoraciones en otras instancias absolutas, la historia, el estado, la conciencia propia, los medios de comunicación, de información, la ciencia etcétera, pero surge la oportunidad de crear valoraciones diferentes que favorezcan la vida.

El pensamiento de Nietzsche es actual sobre todo en la educación, porque en esta se encuentra el porvenir de una cultura, de una sociedad puesto que critica, derrumba y crea subjetividades diferentes que hacen tanta falta para desarrollar una cultura distinta.

La educación actual es de gran importancia ya que día a día, se plantean formas nuevas de educar, por tanto, mi interés surgió, porque en el colegio donde estuve prestando mi servicio social: Colegio de Bachilleres Ucareo-Jeráhuaro, y después en otra de las escuelas secundarias llamada Rafael Carrillo del Municipio de Zinapécuaro, descubrí que es necesario un nuevo replanteamiento en la educación, ya que los adolescentes de este lugar presentan un apego bajo a los

valores y un aprendizaje deficiente, y en todo lo que necesita el adolescente. Me sirvió para descubrirlo, en interés nulo en la lectura, al pretender que los mismos leyeran alguna obra literaria o filosófica. Por tanto, formulo lo siguiente.

1.4. Hipótesis.

Los adolescentes de hoy, ¿serán capaces de elaborar sus cuentos propios en donde fomenten los valores del heroísmo, la superación y la creatividad?

1.5 Justificación.

En el colegio de bachilleres los alumnos poseen un gran desinterés por la creatividad, por la lectura, no pueden crear algo nuevo debido a la pasividad, no son activos. Cargan con algunos no-valores pesados que no les permite superarse, esto es, desarrollarse, esto también les permite no crear su vida, la escuela les ata, la escuela les sujeta: El estado actúa externamente, pero, directamente en los alumnos de la escuela, por ejemplo, en la igualdad, una igualdad en el uniforme, pretende uniformizarlos, que todos lleguen a estar -orquestados-. De aquí también surge un problema que es un pensamiento acrítico por parte de ellos, los planes de estudio estén enfocados en hacer hombres que funcionen laboralmente. Los valores metafísicos externos a la escuela les atan: los medios de comunicación y las creencias en valores absolutos. Considero que los cuentos y la lectura son indispensables en esta etapa de la adolescencia, puesto que están buscando una identidad, algo que los guíe, la lectura y lo que propongo la creación del cuento por medio de valores nietzscheanos.

Otro factor que influye en los valores es que creen que la relación maestro-alumno debe ser transmitirles información mas no invitarlos a leer, interpretar, crear, quieren absolutizar las normas de la relación de los mismos y la relación de ellos con el maestro. Por ejemplo, en la lectura que es uno de las mejores herramientas para aprender, y es la que les define como personas porque les forma. En este sentido la lectura del cuento la elijo por que se prestan para crear algo nuevo que les forma y no que les distorsiona porque no tengan un valor que les forme en este aspecto, así encuentro varios antivalores que no permiten una superación:

1. El tedio.
2. La conservación como un valor absoluto.
3. La uniformización.
4. La in-creatividad.
5. La falta de estímulos.
6. La exterioridad de los valores de la vida.
7. El adolescente quiere cargar como cuando era niño, quiere ser instrumentalizado.
8. No hay una confrontación de ideas.
9. No hay principios, ni pensamiento totalmente propio.
10. Cobardía.

1.6 Objetivos.

Mi objetivo general es lograr un replanteamiento en la educación de la lectura que es decadente, y, alcanzar que los adolescentes puedan iniciar a formar sus valores: heroísmo, superación y creatividad para encaminarse en la creación de cuentos para reflexionar y guiar su identidad. De acuerdo con ello, me basaré en la filosofía de Friedrich Nietzsche porque es una de las filosofías que lucha contra lo decadente, es uno de los filósofos que es etiquetados de varias maneras dependiendo de cada interpretación: el filósofo del martillo, el superhombre, el trágico, el intempestivo, el anticristiano etc. Este filósofo me puede ayudar a formular mi postura acerca de la educación de los valores en la lectura, porque es el que mejor se ha dado a saber acerca de los valores “fuertes” para formar un tipo nuevo de valores de la vida, crear algo nuevo, superar lo estático que no deja forma para una propuesta nueva, para el superhombre: heroico, creativo y que supera lo decadente. Por ello es importante crear adolescentes diferentes que sean creadores, capaces de crear su propia identidad en valores desde la vida, valores que le permitan insertarse en la educación de una manera creativa. Los

demás filósofos también han influido a que me centre en la educación, pero me resultan insuficientes.

Objetivos particulares

- iniciar un replanteamiento en la educación activa de los valores en los adolescentes.

- proponer una no uniformización en los adolescentes.

- Un inicio en el pensamiento crítico a través de la creación de cuentos.

- Una educación basada en la creación de la lectura a su vez de sí mismo.

- Una educación basada en el Heroísmo.

- Una educación basada en la superación y la ligereza.

- Una educación basada en la vida.

1.7 Metodología.

Mi investigación utilizará un método analítico y cualitativo ya que me enfoco en la recreación de valores en el cuento para formar al individuo de manera que sean conducidos y tengan el gusto por la lectura y los valores.

Mi investigación quiero desarrollar la idea de que pueda enfocarse desde la vida, desde su potencia, como una nueva forma de crear, porque es lo que requieren los adolescentes. Necesitan crear su identidad a través de valores para que los guíe durante esta etapa, misma que les ayudará para su etapa siguiente. Es decir, que en el cuento el adolescente interpreta la realidad de las vivencias que va a desarrollar en el texto, y cada interpretación no viene sola, sino que están incluidos los deseos, sentimientos, impulsos, instintos, viviendo y recreando los valores del heroísmo, la superación y la creatividad para guiarlos a cada quien de una manera propia, individual.

En este aspecto, mi investigación puede ser novedosa pues, el método que utilizaré es la creación de textos literarios, sobre todo la creación de cuentos

cortos en donde se buscará generar el reconocimiento y práctica de valores en los adolescentes, el lugar oportuno será en el salón de clase, en el periodo de seis meses.

Las técnicas que utilizare son la interpretación de textos, cuestionarios, didáctica de diálogo, mesas de trabajo para explicarles los valores del heroísmo, la superación y la creatividad, estas técnicas las elijo porque no puedo comprender empíricamente del todo al adolescente, y por medio de esta recolección me podrá servir para obtener los cuentos que elaboren y analizar mis resultados.

Los cuentos cortos son el móvil en donde se introducen los valores, a través de estos los adolescentes crearan los valores de acuerdo a su interpretación, es decir, que los valores del heroísmo, la superación y la creatividad no son absolutos, sino que se entiende desde cada sujeto en particular y de acuerdo a ello pueden inventar las vivencias que quieran para definirlo en el cuento ya que no solo la razón sino desde la vida, la creatividad(entendida como instintos, sentimientos, deseos, impulsos) se pueden crear ilusiones, interpretaciones, valoraciones, superficies que favorezcan dicha vida, la razón puede ser la guía de la parte instintiva pero no su restricción.

CAPÍTULO SEGUNDO

LA EDUCACIÓN DE VALORES MORALES DESDE LA METAFÍSICA TRADICIONAL

Introducción al capítulo segundo.

En la vida diaria valoramos la conducta de las personas, las relaciones en la familia, la sociedad, la economía, la religión, la política, el arte y la escuela. Los individuos experimentamos los valores en el sufrimiento, la alegría, el dolor, el sentimiento y la sensibilidad para darle un sentido a la realidad.

Los valores son cualidades creadoras de sentido construidos por el hombre. En la historia de la filosofía los valores se han definido: subjetivos y objetivos. Los primeros “son particulares, empíricos y relativos. Los segundos son absolutos o metafísicos, universales, eternos y el deber ser es independiente del sujeto”⁶. El objetivista descubre los valores, en cambio el subjetivista los crea valorando.

Algunos otros como Risieri Frondizi han querido hacer un intermedio entre las dos posturas y concibe al valor como “una cualidad estructural que surge de la reacción de un sujeto frente a propiedades que se hallan en un objeto”⁷.

Una definición mejor de los valores se obtiene por sus características:

- Polaridad: consiste en un valor positivo y uno negativo (valor y antivalor), justicia, injusticia, bueno, malo, feo, bello. Ante la presencia de un valor no se puede ser indiferente.
- Jerarquía: aquí se distingue entre los valores superiores e inferiores. El orden jerárquico no puede ser absoluto ni fijo, sino que posee un dinamismo que dependen de la naturaleza del valor.
- Gradación: los valores se dan por grados, es decir, se aprecia o tiene mayor fuerza uno que otro.
- En cada sujeto la tabla de valores está relacionada por los valores que son superiores para este, aunque en esta arquitectura se pueden

⁶ Abbagnano, Nicola, *Diccionario de Filosofía*, FCE, 2ª Ed., México, 1966, p. 1174.

⁷ Frondizi, Risieri, *¿Qué son los valores?*, FCE, 3ª reimpression, 3ª Ed., México, 1974, p. 213.

criticar para darle movimiento. Algunas veces no se poseen completamente estos ya que se requiere de constancia diaria para hacerlo.

Los valores morales metafísicos se postulan como obligatorios en el que el sujeto sea capaz de concientizar, responder y tener libertad para elegir. Sin embargo, estos valores del más allá no permiten la responsabilidad de sí mismos porque son ajenos al sujeto ya que están fuera. Se han ocupado de la fundamentación racional de los valores morales. Es decir, que existe un mundo en sí, suprasensible, verdadero, bueno, eterno, universal y único. Estos valores que están más allá obligan al hombre, le ponen exigencias.

Los valores orientan el comportamiento humano, en la vida individual y social. Perfeccionan y tienden al bien moral. Todos los valores: religiosos, morales, metafísicos, sociales, educativos, científicos, artísticos, familiares, individuales son creadores de sentido por el hombre, pues todo lo que realiza este es para ser más, aquí se muestra claramente la creatividad, el deseo de superación. Sin embargo, estos valores morales metafísicos han producido a los individuos en la escuela: mediocridad, pasividad, debilidad.

Este capítulo primero tiene como finalidad el análisis y la reflexión de los valores morales de la metafísica tradicional. Mi estudio lo divido en dos partes, la primera es un recorrido por los filósofos que considero que han propuesto los valores morales metafísicos. Y la parte segunda consiste en detectar los valores propuestos que rodean exterior e interiormente la escuela mexicana limitando al adolescente.

El objetivo de este capítulo es responder a la hipótesis particular que me formulé de la manera siguiente: ¿Cuáles son aquellos valores metafísicos en la historia de la filosofía que en vez de promover la creación, el heroísmo y la superación, la restringen?

Este capítulo primero responde a dos de los objetivos particulares de esta investigación que consiste en saber cuáles son los valores metafísicos que no permiten la creatividad, el heroísmo y la superación de los adolescentes en la

escuela y cuáles uniformizan. La estructura de este capítulo primero lo divido en seis apartados y dos filósofos en diálogo: *la educación de valores morales en Sócrates y Protágoras*, *la educación de valores morales en Platón y Aristóteles*, *la educación de valores morales en San Agustín y Santo Tomás*, *la educación de valores morales en Descartes y Rousseau*, *la educación de valores morales en Kant y Pestalozzi* y *la educación de valores morales en México*.

El apartado primero, *la educación de valores morales en Sócrates y Protágoras*, tiene la finalidad de encontrar cuales son los valores metafísicos y los relativos en la polémica del hombre en la cual inicia la oposición de sujeto y objeto. Sobresaliendo los valores metafísicos en esta etapa ya que Sócrates es quien inicia la valoración en la que el mundo occidental se sumergió por mucho tiempo.

El segundo apartado, *la educación de valores morales en Platón y Aristóteles*, tiene la finalidad de reflexionar sobre los valores metafísicos que proponen estos dos pensadores griegos: la teoría, la forma, contemplación-felicidad y la idea son el culmen para ambos, en cambio los instintos son malos, el mundo sensible, el cuerpo. Estos tienen mucha importancia ya que la edad media los cristianizó apoderándose de estos valores estáticos.

El tercer apartado, *la educación de valores morales en San Agustín y Santo Tomás*, tiene la finalidad de reflexionar sobre los valores metafísicos propuestos por estos pensadores de la época medieval: Dios es el centro de su pensamiento, es la esencia de la moral y por tanto deben actuar los individuos de determinada manera para lograr gozar de esta vida celestial. Dios ha pasado a nuestra cultura en la que los adolescentes asumen o rechazan.

El cuarto apartado, *la educación de valores morales en Descartes y Rousseau*, tiene la finalidad de reflexionar sobre los valores metafísicos que aún permanecen en la edad moderna, pero desde un punto de vista propio porque la realidad ya no se ve desde Dios, sin embargo se sigue buscando. Estos valores son importantes porque se obtiene el desarrollo de la ciencia y la autonomía de la razón.

El quinto apartado, *la educación de valores morales en Kant y Pestalozzi*, tiene la finalidad de reflexionar acerca de los valores morales metafísicos propuestos por estos dos pensadores. Kant propone un imperativo subjetivo universal y Pestalozzi que se le acostumbre al niño el dominio de los instintos.

El sexto apartado, *la educación de valores morales en México*, tiene la finalidad de dar una revisada a los valores externos metafísicos y los valores internos en la escuela. Estos son cuestionados porque no permiten la creatividad, ni la superación, los adolescentes siguen estancados, sin fuerzas para seguir.

Y finalmente presento las conclusiones a las que llegué acerca de la educación llevada a cabo en valores morales metafísicos.

2.1 La educación de valores morales en Sócrates y Protágoras.

En Sócrates ya existe un interés por los valores morales, así encuentro en los *diálogos* tempranos que escribió Platón el querer definir la virtud, la justicia, el bien, la prudencia, la piedad, la amistad, entre otros. Este filósofo griego es el creador del intelectualismo, fue un modelo a seguir para los ciudadanos de la *polis* griega, su filosofía era un modo de vida, además que era una filosofía práctica porque donde quiera se paraba actuaba con principios morales. Rendía los mayores beneficios a todos los que le querían, hacia dádiva de sus bienes⁸, era justo y honrado.

En el siglo V en la ciudad de Atenas el pensador del diálogo como los sofistas se enfocaron en el hombre, ya no se enfocaron en la *Physis* (naturaleza o cosmos), como lo hacían los presocráticos. En el 431 A.c. esta ciudad se encontraba desvalida, en pérdida con la “peste por la guerra larga y terrible”⁹. Los pensadores quieren resolver los problemas de la *polis* porque se encuentran en grandes problemas humanos. Es por ello, que surgió la necesidad de educar al hombre para perfeccionarlo del cuerpo y del espíritu. La educación para los griegos se enfocó al espíritu, por un lado y a la contingencia por otro, una dualidad

⁸ Jenofonte, *Recuerdos de Sócrates, Apología o Defensa ante el Jurado*, Alianza (Biblioteca Salvat), España, 1971, p. 32.

⁹ Guthrie, William K.C., *Los Filósofos Griegos*, FCE, 9ª Reimpresión, México, 2012, p. 75.

que separa radicalmente la educación, es la lucha entre el sujeto y el objeto de conocimiento.

Tanto Sócrates como los sofistas están de acuerdo en educar por medio de la *ἀρετή* (virtud) que es la fuerza y la excelencia del hombre. Este concepto implica la relación moral, intelectual y cívica porque está asociado con el latino *Virtus*: capacidad, carácter, aptitud, dinamismo. Si cada sujeto posee su *areté* entonces surge el problema para los griegos el cómo enseñarla. La virtud abarca a toda la naturaleza humana. El invento de la virtud supone que el hombre se perfeccione para actuar en la sociedad de manera armónica.

Los sofistas pretenden educar desde el exterior, quieren dominar al hombre buscando la fuerza de la elocuencia para atraer al alumno. Se centran en el relativismo y escepticismo moral. Su propuesta es la *techné-política*: es el dominio del *logos*, de la palabra vacía que debe optar por el bien en la *polis*.

Los valores que pretenden enseñar los sofistas son relativos e inclusive subjetivos ya que los valores se estiman de diferente manera por cada individuo. Uno de los que mejor se definió en este subjetivismo-relativismo fue Protágoras de Abdera que está contra los -valores absolutos y verdades absolutas-. Al no existir absoluto que fundamente al hombre, entonces “el hombre es la medida de todas las cosas, de la existencia de las que existen, y de la no existencia de las que no existen”, en el hombre no existe límite alguno, sino que depende de él. Para este sofista el alma son las sensaciones. Esto quiere decir que algo bueno puede serlo en algunas circunstancias y en otras no, lo bueno es cambiante.

“¿No es su opinión que las cosas son, con relación a mí, tales como a mí me parecen, y con relación a ti, tales como a ti te parecen?... ¿no es cierto que algunas veces, cuando corre un mismo viento, uno de nosotros siente frío y otro no lo siente, éste poco y aquel mucho?... ¿tendremos fe en Protágoras, que quiere que sea frío para aquel que lo siente, y no lo sea para el otro?”¹⁰.

La afirmación de Protágoras pretende que todos los juicios son igualmente verdaderos, la verdad consiste en la sensación que cada quien tenga, así lo interpreta Sócrates por boca de Platón, que es un relativismo individual, este

¹⁰ Platón, *Diálogos*, (Teetetes o de la ciencia) Porrúa, 31ª Edición, México, 2009, p. 426.

relativismo puede hacerse general, pues si todos los sofistas utilizan el mismo método, todos son relativistas y a su vez invitan a otros ciudadanos a que lo sean. En cambio, sí lo interpretamos de forma general desde la sociedad, entonces los valores: justo, bueno se aceptan como verdaderos de acuerdo a cada sociedad en particular: México, Colombia, España. Lo bueno es individual o es social en cuanto hay una convención. La sensación permite descubrir lo contingente del hombre o los valores sociales. El hombre es el que enjuicia, valora y construye si no es el quien más.

Si los juicios son igualmente verdaderos en todo hombre, se requiere de la persuasión en el diálogo con los otros, la retórica es la que maneja el discurso. La *areté* puede ser accesible a todo hombre y por medio del discurso se puede llegar racionalmente a una convención moral. La retórica no es de ninguna manera pura palabrería, sino que implica un razonamiento que aunque parte de un pensamiento débil, postula la reflexión y la crítica, es decir, desde el binomio del pensamiento débil/fuerte se llega a una crítica de una verdad absoluta e impuesta, pero puede haber otra opción, en un pensamiento de débil/débil se llega también a un acuerdo, por ejemplo, en el discurso sobre el valor del bien absoluto el fuerte contra el débil es impuesto, sin embargo, desde la debilidad el bien relativo que parte de un discurso débil sobre otro débil se llega a un acuerdo en la afirmación de las circunstancias como expresaba Protágoras del bien en un determinado tiempo: *el bien es para la naturaleza que llueva en tiempo de secas, cuando no sea tiempo de secas ya no es un bien*. Los valores circunstanciales pueden discutirse para enseñarse desde fuera del hombre.

En cambio Sócrates quiere alcanzar la universalidad, en todos los diálogos *socráticos menores* en su encuentro con sus interlocutores llegan a una discusión por medio de pregunta y respuesta en la que les hace reconocer su ignorancia de los valores universales y objetivos. Esta educación que pretendía este filósofo del diálogo es la formación de la conciencia porque se requiere el conocimiento del alma que es lo que se encuentra en el interior del hombre, hay que cuidarla y

buscar el bien. Taylor citando a Burnet menciona que “fue Sócrates quien creó el concepto del alma y él es quien ha dominado el pensamiento europeo”¹¹.

La sociedad debe de educar o cultivar la conciencia llevada a cabo por un buen médico del alma¹², de un servidor de Dios. La virtud se encuentra en el interior del hombre, así en el *Menón*, Sócrates “saca la ciencia del propio fondo del esclavo”¹³. El filósofo del diálogo invita a “conocer nuestro interior” porque en el alma es donde se encuentra la verdadera ciencia. Los valores verdaderos, esenciales y buenos se encuentran en el interior. El individuo en el diálogo con otras personas pasa de la inducción a la deducción racional, de lo particular a lo universal, por ejemplo, el valor de la justicia, se inicia con los hombres que realizan actos justos en el mundo sensible para pasar a una definición que sea universal para todo hombre o sociedad.

La universalidad ya está en la interioridad, los valores universales se encuentran en el alma, el alma es lo verdadero, no en el cuerpo. Si todo hombre en su interior posee la verdad, la dialéctica saca la verdad del interior o más exacto le quita el velo que la cubre. El individuo que inicia el diálogo parte de una verdad previa o un valor previo: justicia, templanza, amistad, verdad, etcétera, en la que incita a buscar y a recordar los valores que se han olvidado. Sócrates también es un sofista en cuanto adopta la retórica para convencer a su interlocutor de su ignorancia, refutarlo constantemente para alcanzar la duda. El demonio personal o la voz de la conciencia estimula a buscar el bien en sí inmutable.

Sócrates se inclina a buscar el bien y conformarlo con la conducta del hombre para adquirir la perfección moral. El conocimiento del bien lleva al hombre a ser virtuoso, a obtener la felicidad y el conocimiento en tanto tal de sí mismo ya que el bien no se encuentra en el mundo sensible. El deber del hombre para alcanzar tal bien es dominar las bajas pasiones por medio de la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia, sujetándolas a la *razón*. Dios-Bien es el

¹¹ Taylor A.E., *El Pensamiento de Sócrates*, FCE, 1ª Ed., México, 1961, p. 110.

¹² Platón, *Protágoras, óp., cit.*, p. 149.

¹³ Cf. *Ibíd.*, p. 305.

arquetipo de perfección moral, de felicidad, se le debe asemejar porque es eterno y por tanto, es necesario:

“purificar el alma, separarla del cuerpo para conocer la verdad, sea en esta vida sea en la otra, liberándose de los disgustos de esta vida”¹⁴.

El mal es la ignorancia porque no se sabe lo que es el bien, “nadie se dirige voluntariamente al mal”¹⁵ sino que está en la naturaleza del hombre el optar por el bien, pues nadie quiere el mal para sí mismo.

Encuentro varias características del bien y del mal en Sócrates:

El bien es lo verdadero, es el bien que está más allá, en la eternidad.

El cuerpo es corruptible y malo, es lo falso, esta vida sensible no es verdadera.

El mal también es ignorancia.

El bien es el conocimiento.

Por tanto, bien y mal se contraponen.

Los valores morales son eternos, inmutables, absolutos, no son de esta vida, sino que están más allá, se alcanzan por medio de la purificación del alma en cuanto que se desprenden del cuerpo corruptible. La razón tiene un valor fundamental para darle un sentido al alma y se pueda alcanzar la idea de bien. En el diálogo que refuta, anestesia al hombre para alumbrar o iluminar el alma y parir el conocimiento. Esta anestesia no es más que el deseo de bien que se encuentra en el alma, el mundo verdadero. El Conocimiento del valor del bien absoluto y único es conocer el sentido pleno del hombre, de su finalidad, su existencia y su fundamento en la que conforma su verdadera realidad.

Ahora bien, las virtudes-valores son los diferentes modos de ser del alma, diferentes grados de ser o de excelencia del ser humano, por ejemplo: podemos

¹⁴ Ibíd., Fedón o del Alma, p. 551. Cf. Ibíd., Apología de Sócrates, pp. 24-25.

¹⁵ Ibíd., Protágoras, pp. 192-193.

obtener el tipo de relación par que Sócrates nos plantea, templanza, justicia, sabiduría, piedad, etcétera, esto lo realiza desde una visión ontológica, ya de cada virtud par obtenemos la justicia es justa, la piedad es piadosa.

La afirmación anterior pretende que existe la justicia en sí misma, la piedad en sí misma, cada virtud-valor tiene que ser idéntica consigo misma, pero existe una diferencia esencial entre las diferentes virtudes, sus potencias son diversas; la piedad nos es justa, la justicia no es piadosa. La relación de las virtudes-valores es de semejanza dentro de la misma identidad, se puede mostrar en cuanto que todas las virtudes participan de la *επιστημη* (ciencia), así a cada virtud le corresponde un conocimiento especial, lo cual indica que la sabiduría le corresponde el más alto grado de importancia sobre las demás virtudes, es decir quien obra con ciencia no hierra. Todos los valores son en sí mismos porque participan de la identidad del bien-sabiduría. Los que carecen de valor son los que se alejan más de este bien, los terrenales, los del cuerpo: las pasiones, el placer, el mal.

En cambio, Protágoras supone que las opiniones (doxa) son verdaderas, con esto da a entender que cualquiera que asigne un nombre, será el nombre correcto para darle significado a la virtud, por tanto no importa si le llamamos valor, templanza, sabiduría, justicia cualquiera es virtud porque la sensación cambiante no permite el absoluto ya sea por convención social o individual, el valor es cambiante de acuerdo a las circunstancias.

Sócrates quiere corregir la existencia volcándola en el mundo abstracto e inteligible ya que solo se puede ordenar por la razón poniéndola en la eternidad, en el nivel superior del valor del bien. El filósofo del Diálogo al elegir el más allá como condicionante de la moral, del sacrificio y de la sumisión no deja lugar para el valor del heroísmo porque no hay una valoración vital, fuerza, entrega, valor, riesgo, nobleza, honor. Sino que desprecia el cuerpo por medio de las virtudes: prudencia, templanza, fortaleza, justicia. La moral socrática no puede superar al individuo porque lo vuelve fijo, pues, se identifica al bien eterno que no puede

temer ni la muerte. La creatividad racional socrática es utilizada para construir un mundo ilusorio, superficial, eterno y único que conserve la vida.

Protágoras por el contrario, trata de afirmar la contingencia por medio de la sensación que es cambiante.

Para finalizar este apartado considero necesario exponer la jerarquía de valores en los cuales los del cuerpo se consideran inferiores.

Cuadro 1. La jerarquía de valores morales en Sócrates y Protágoras.

Sócrates	Protágoras
Bien- sabiduría las demás virtudes son expresiones de esta.	Bien es cambiante, no hay nexo entre las virtudes.
Prudencia: elige y ordena correctamente el obrar	Prudencia para hablar y actuar.
Fortaleza: es la firmeza en el bien	
Templanza: controla y domina las pasiones.	
Justicia: dar a cada quien lo que le corresponde.	Justicia consiste en el beneficio (utilitarismo) de la polis.
Felicidad: conocer el bien y purificar el alma por medio de las virtudes cardinales.	Felicidad distinta
Interioridad, el alma	Exterioridad, la sensación y las circunstancias.
Valores secundarios: fuerza, salud, riqueza, poder, vida, fama, placer.	Triunfar en la vida, hablar en público, improvisación.
Libertad en relación a la purificación interior o la posesión del saber.	Libertad en relación al cambio de valores individual o social.
Perfección, ser virtuoso para	Perfección, ser virtuoso para hablar y

contemplar la idea del bien.	para desempeñarse mejor.
Verdad: poseer el conocimiento de las ideas.	Verdad individual o social circunstancial.

2.2 La educación de valores morales en Platón y Aristóteles.

Platón es un gran seguidor y discípulo de Sócrates, le pone como modelo de la metafísica tradicional, él es quien escribe la filosofía de su maestro y quien da seguimiento a la misma.

Los valores morales en este filósofo griego surgen también por oposición entre el bien y el mal. El hombre debe acceder al mundo de las ideas verdaderas. Su sistema consiste en un dualismo entre el mundo inteligible y el mundo sensible, por lo cual trae varias consecuencias: los valores morales verdaderos se encuentran en el mundo inteligible, los valores morales malos, falsos y copias de la realidad, se encuentran en el mundo sensible. La educación por tanto, consiste en hacer mejor al hombre para alcanzar la vida verdadera, la perfección que se encuentra en el alma, más allá del mundo sensible.

En el libro VII de la *República*¹⁶ se encuentra la *alegoría de la caverna* donde Platón explica los grados del conocimiento para acceder al mundo verdadero. En un antro subterráneo hay unos hombres encadenados de la cabeza y de los pies que solo pueden ver hacia delante el muro, no pueden ver la luz, el exterior, ni los objetos. A cierta altura y cierta distancia hay un fuego que les ilumina y unos hombres que portan objetos. Los hombres del antro subterráneo solo pueden captar las sombras que se proyectan desde el fuego que les ilumina, no creen que exista nada real fuera de estas sombras. Si uno de los cautivos decidiera salir a ver la luz, enfermaría de los ojos porque necesitaría acostumbrarse a ver la realidad verdadera, una vez que se acostumbrara y regresara con los demás prisioneros les parecería una locura que existe otra realidad verdadera y se echarían a reír.

¹⁶ *Ibíd.*, pp. 155, 156, 157.

En esta alegoría, el antro subterráneo es el mundo sensible de las sombras o apariencias, el mundo que esta fuera es el mundo de las ideas. Las sombras son las *conjeturas-opiniones*, las imágenes reflejadas. De estas imágenes se puede pasar a *creencias fundadas* en lo sensible. De aquí se puede pasar a una *ciencia discursiva* que aún está limitada. El que ha alcanzado la luz real, el mundo *inteligible de ideas*, es el mundo objetivo de los valores eternos. El fuego es la idea perfecta del bien. Desde un aspecto metafísico el mundo sensible es menor al mundo inteligible porque el bien verdadero está más allá, es inmutable, universal y el mundo sensible es el mal, lo pasajero, imperfecto y singular.

Aristóteles por su parte, propone que los valores morales están en relación al mundo sensible y al mundo inteligible. El mundo inteligible tiene una importancia mayor en cuanto es el verdadero y el mundo sensible es secundario. Esto se encuentra en su metafísica y en su ética. Aunque este filósofo parte de la experiencia propia porque hay diversos tipos del bien correspondientes cada uno a una virtud distinta, se requiere llegar al bien supremo que es la felicidad (*eudaimonía*), la máxima virtud que consiste en el ejercicio perfecto de cada actividad o virtud propia, es decir, que el hombre se hace bueno repitiendo actos bondadosos en la experiencia (virtudes morales), y malo repitiendo actos malos. En cambio la actividad intelectual (virtudes dianoéticas) posee mayor excelencia. La excelencia superior es Dios el primer motor inmóvil, pensamiento puro, es quien impulsa al hombre y al mundo a que se actualicen, que “mueve sin ser movido, es pensamiento puro, acto puro, eterno, esencia pura, causa final y que mueve como objeto de amor”¹⁷.

Dios pues, se piensa así mismo, la *contemplación* es el supremo goce. La felicidad-contemplada es la mejor, la más grande, en la cual nosotros solo la conocemos por instantes. La contemplación es el goce supremo del alma racional, ya que la felicidad es una *actividad (entelequia)* y la teoría o la sabiduría es la mejor del alma. Dios es vida y eternidad en la que atrae al mundo entero conociéndose.

¹⁷ Aristóteles, *Metafísica*, Porrúa, 18ª Ed., México, 2011, XII, 7, p. 262.

Aristóteles concibe que tanto el mal como el bien son accidentes en su metafísica, es decir que su ética tiene relación con la metafísica. El mal se encuentra en la misma materia, el mal se entiende como *privación* de la forma, la materia tiene la potencia de pasar a la forma y convertirse en acto, mientras, es privación de forma. El mal está en potencia, pero mientras esté en potencia no es ni el mal absoluto, ni el bien absoluto, el mal no <<es *en sí*>> porque no ha pasado al acto, quiere decir que el mal está en la privación de la forma. Ahora bien, el bien está en el principio de las cosas, este entendido como causa final, el bien es el inicio y es el fin a que tiende todo movimiento. El bien se da en las cosas para cumplir su naturaleza a realizarse, en el hombre es su naturaleza racional, así, “todas las cosas aspiran al bien”¹⁸ y no al mal. Como el motor inmóvil impulsa al mundo y al hombre, es causa final y forma pura, él es quien da las formas en la materia con objeto de amor. En el movimiento de los seres se distinguen dos tipos de movimiento: el de los seres inmóviles, entes matemáticos y el de los seres de sustancias de diferencias en movimiento por ejemplo, en los seres que tienen voluntad y que son cualidades el vicio y la virtud, el bien y el mal¹⁹. Aristóteles considera que de aquí surge la moral, porque el único que tiene voluntad es el hombre, único que puede optar por el bien o por el mal, que no actúa determinado por su naturaleza y lo hace de manera libre, pero que debe optar por el bien porque es la *razón* la que guía e imita al motor inmóvil que es la máxima excelencia. Los valores morales humanos del mundo sensible por tanto, son secundarios, los valores más excelsos los tiene el motor inmóvil por lo cual no necesita de la *areté*, solo el hombre debe perfeccionarse sometiendo al cuerpo.

Platón construye su mundo de los valores morales existentes en sí mismos, que están más allá en el mundo verdadero. El hombre debe aspirar al bien por lo cual debe empezar por practicar la virtud que sirve de purificación para llegar a la contemplación de Dios. Este filósofo divide el alma en tres partes y de acuerdo a cada parte una virtud, lo afirma en el *libro IV* de la *República*²⁰: 1. La

¹⁸ Aristóteles, *Ética Nicomaquea*, UNAM, 2ª Ed., México, 1983, I, I, p.1.

¹⁹ Aristóteles, *Metafísica*, *óp. cit.*, V, 14, pp. 112-113.

²⁰ Platón, *óp. cit.*, pp. 97-98.

razón tiene como objetivo el principio de razonamiento. 2. La *cólera* o el *valor* está a favor de la razón, secundándola algunas veces con deseo de no dejarse vencer. 3. El *apetito sensitivo* está privado de razón, amigo del goce y de los placeres, principio del hambre, el amor, la sed y todos los demás deseos carnales. La razón delibera, la *cólera* combate y secundada por el valor se pone a las órdenes de la razón. Este filósofo de la república divide el alma realizando una jerarquía, comenzando con el valor más alto: A la razón le corresponde la prudencia. A la *cólera*, la valentía y al apetito sensitivo (concupiscencia) la templanza. Platón confía plenamente que la razón va a someter la parte irracional, la irascible y la concupiscible, estos valores son los que llevan la purificación del alma, pero se agrega un cuarto: la justicia que tiene como objetivo que cada parte del alma haga lo suyo o lo que le corresponde para obtener la armonía del hombre.

El *eros* otro de los valores morales de Platón, consiste en un anhelo metafísico de la idea del bien por parte de los sujetos porque tratan de encontrar la parte que les hace falta, un bien supremo que une las partes: al mundo con el hombre, con Dios y a los hombres entes sí, un intermediario entre la divinidad y la mortalidad, entre lo bello y lo feo, llena el hueco, el abismo que separa lo terrenal y lo celestial, es el lazo que une el gran todo²¹. El filósofo de la república cree que en el hombre hay un deseo de eternizarse, este deseo es el *eros* que quiere unirse al mundo de donde surgió, un mundo invisible, que no podemos ver, un mundo al que solo los purificados pueden acceder a través de toda una vida o un esfuerzo mayor hasta que al fin el hombre se apropie de la idea del bien donde ya no haya carencias.

Aristóteles considera que Dios no necesita de la *areté*, el ser absoluto es un ideal al que se debe seguir, pero la tendencia al bien ya se posee en el hombre (es una motivación que nos lleva a hacer lo correcto), las virtudes morales deben practicarse por sí mismas buscando la felicidad como segundo término. El sistema de este filósofo griego es *teleológico*, entre más felicidad se obtenga es mejor, la felicidad en relación con los bienes es autosuficiente porque busca el bien racional

²¹ Cf. *Ibíd.*, Simposio, p. 521.

que atrae el placer secundado, esto es, que la perfección del hombre es la *razón* (potencia del alma o forma) que es su función propia o natural.

La virtud en la ética aristotélica es la medida intermedia²² porque equilibra entre un exceso y un defecto, por ejemplo: la generosidad es el justo medio entre la prodigalidad exceso y la avaricia defecto, este “justo medio” se debe aplicar de acuerdo a las circunstancias porque no es universal sino que cada quien debe ser sabio o prudente en el hábito. La virtud entonces, es circunstancial y en este sentido Dios no es virtuoso ni legislador del orden moral, sino que las leyes morales deben formarse en el mismo hombre, sin embargo, al fin último a que deben conducir las virtudes morales es a Dios-contemplación, es decir, la preparación de los valores o virtudes morales al someter al cuerpo por medio de la sabiduría práctica o prudencia, deben preparar al hombre hacia su fin último que es Dios ejemplar porque en el placer de la razón no hay término medio, ni existen los vicios, solo los hay en el cuerpo. La verdad teórica (metafísica, física, conocimiento científico, física etc.) por tanto, se debe conocer y vivir la virtud habituando el intelecto y la excelencia moral. La felicidad como la plantea Aristóteles considero, no se puede lograr del todo, pues esta la poseen algunos pocos, solo los que no se dediquen a nada más que a la contemplación pura, solo los viejos, como afirma quien “cultiva su inteligencia es el más feliz y el más amado de los dioses”²³ porque los niños, adolescentes y jóvenes, no han desarrollado su intelectualidad. Aristóteles quiere el bien supremo para todos.

La ética de Aristóteles es de un gran esfuerzo sobre la parte pasional, aún con la excelencia moral no se logra un todo completo. Las virtudes morales son insuficientes a quien no tiene salud, al que sufre de hambre o a quien tiene carencias económicas, pues sino satisface las necesidades básicas y las virtudes vitales, entonces no puede haber virtudes morales satisfechas. También el bien y el mal dependen del hombre en la moral, esto es, que se limitan en los medios: vitales, económicos, pasionales e inclusive psicológicos. El estagirita inventa al motor inmóvil para imitarlo y alcanzar la *perfección moral* en el hombre, pero esta

²² Aristóteles, *Ética Nicomaquea*, *óp. cit.*, II, VI, p. 38.

²³ *Ibíd.*, X, VIII, p. 258.

despegado, al igual que el Dios de Platón, del mundo, solo imprime movimiento, no participa en el mundo y no se puede conocer, la inmovilidad y el orden solo el hombre lo puede dar, en el mundo no hay orden, ni fines, sino más bien caos.

Platón en el mito del carro alado en el diálogo de *Fedro*²⁴ dice que es en el mundo verdadero donde se encuentra: lo <<en sí>>, lo bueno, lo bello, lo justo, la sabiduría en cambio la contraparte es lo cambiante, la opinión, lo feo, el mal, lo falso que se encuentra en la tierra. El alma que participa del mundo verdadero es como un cochero, es el auriga, la razón que dirige dos corceles uno bueno y hermoso y otro malo y feo, uno blanco, parte de razón y otro negro, parte irracional y pasional. La conducción moral para el hombre es difícil porque cuando es perfecto el alma vuela por las alturas en cambio cuando no lo es se arrastra y pierde sus alas hasta llegar a un cuerpo terrestre. El alma puede participar de las esencias divinas mientras sea buena y se purifique. La moral de Platón es dogmática.

La moral de Platón no puede participar del valor del heroísmo porque al igual que su maestro Sócrates huye de la vida terrenal para buscar su fundamentación valorativa. Los valores en sí momifican la vida para superarse, para ser más. El valor de la creatividad que utiliza es el pensamiento para generalizar las vivencias, poniéndolas fijas.

Aristóteles por su parte, concibe que el valor más grande es la felicidad contemplada ya que la perfección del hombre es la razón que no permite el término medio porque tiene semejanza con Dios que es pensamiento puro. El valor del heroísmo concreto tampoco es propuesto por el estagirita porque la felicidad como bien supremo está fuera del individuo ya que se refiere al resultado de si un individuo es realmente feliz o no. La felicidad es absoluta porque los otros bienes se buscan en vista de otros, en cambio esta se busca por sí misma.

El fin del hombre es ser feliz, según la filosofía Aristotélica, y por tanto, todos sus actos deben tender a ello, sin embargo, cuando el individuo persigue algún fin

²⁴ Platón, *óp. cit.*, p. 266.

desvalora su condición concreta. El individuo que consiga la mayor felicidad por medio de la virtud y desarrolle su naturaleza racional, será el que haya alcanzado el valor de la superación.

Para finalizar este apartado considero necesario exponer la jerarquía valorativa de estos dos pensadores.

Cuadro 2. La Jerarquía de los valores morales en Platón.

PLATÓN	
Valores verdaderos	Valores del cuerpo
El bien: suministra valor a todas las cosas, causa de todo.	Templanza: moderación de los placeres corporales.
Razón-prudencia: delibera lo que está bien o mal.	Armonía (música): medida, acordar los sentimientos.
Cólera-valentía o fortaleza: combate, es irracional, pero secunda a la razón con deseo de perfección en el bien.	
Justicia: dar a cada quien lo que le corresponde, que cada quien haga lo suyo.	
Eros: es un intermediario, une al hombre con Dios, con el mundo y otros hombres.	
3. Lo bello en sí que tiene relación con el bien, es el culmen del proceso de las almas, la contemplación de las ideas.	1. Belleza visible, cuerpos, obras artísticas que causan placer, o son útiles. 2. Belleza del alma por la virtud.
Perfección: es lo que vale, lo inmutable, eterno, el alma	Imperfección: lo mudable, lo sensible, el cuerpo.
Verdad (αλεθεια) : descubrimiento de las esencias.	

Interioridad: en el alma se encuentra la verdadera realidad.	
--	--

Cuadro 3. La Jerarquía de Valores morales en Aristóteles.

ARISTÓTELES			
INTELECTUALES	DEFECTO	MORALES	EXCESO
La felicidad: consiste en el bien supremo. Se alcanza por la excelencia de la virtud, del intelecto. La felicidad contemplada es la mejor en cuanto el hombre desarrolla la razón y se acerca a la perfección en Dios.	Temeridad: no teme lo que debiera.	Valor: el hombre valiente que soporta lo que y sabe temer lo que debe soportar.	Cobardía: teme lo que no debe.
La sabiduría: consiste en el grado más alto y abstracto de los otros tipos conocimiento (técnica, prudencia, ciencia, inteligencia) en el hombre porque trata del “ser en cuanto ser”, de las primeras causas de la realidad.	libertinaje	Templanza: consiste en moderar los placeres.	insensibilidad
La inteligencia: consiste en lo que hay de divino en el hombre, pues es inmortal. Separa las formas de la materia y universaliza.	Prodigalidad: se excede en dar, peca por defecto en el tomar.	Generosidad: la asistencia a quien lo necesita sin obtener nada a cambio, ni beneficio alguno para el que asiste.	Avaricia: peca por defecto en dar y se excede en tomar.

Prudencia: consiste en deliberar correctamente en consecución de los fines que permiten conocer los medios apropiados para conseguir la felicidad.	mezquindad	magnificencia	vulgaridad
	Pusilanimidad: que tiene alma pequeña, se desprecia.	Magnanimidad: el hombre que se siente digno de las cosas más grandes.	Vanidad: el que tiene de sí mismo una alta idea que no merece.
arte	Bajeza del alma	Grandeza del alma	insolencia
Verdad: consiste en la correspondencia del sujeto con los hechos.	Flemático: jamás siente cólera.	Hombre dulce	Irascibilidad: se encoleriza más de lo debido.
	rusticidad	gracia	bufonería
	Ser excéntrico y obscuro	Amistad: consiste en los hombres buenos e iguales en virtud queriendo el bien el uno del otro.	adulador
	Envidia a la felicidad de los demás.	Justicia: <ul style="list-style-type: none"> • Justicia general, inhiere a todas las virtudes. 	Goce malévolo hacia los demás.

		<ul style="list-style-type: none"> • Justicia particular dar a cada quien lo que le corresponde. 	
	Irónico: niega las cualidades que le pertenecen.	sinceridad	Jactancioso: se atribuye más cualidades de las que posee.

2.3 La educación de valores morales en San Agustín y Santo Tomás.

La edad media llegó a su culmen en la relación a los valores morales absolutos y universales porque Dios es el centro de la vida del hombre, todo se analiza desde este ser supremo. San Agustín fue uno de los que buscó a través de los platónicos estos valores absolutos. El hombre debe poseer estos valores para acceder al máximo valor de donde ha surgido.

La *interioridad* es uno de los valores absolutos que al igual que Sócrates y los platónicos, la define como la superación del mundo sensible, lo superficial, lo aparente y el cuerpo. El hombre interior es la verdad porque Dios está dentro del hombre.

San Agustín en su obra *El maestro* dialoga con Adeodato y ambos buscan lo que es la verdad. Adeodato dice que cuando hablamos queremos enseñar o aprender. Agustín pregunta que ¿Cómo aprendemos?. Adeodato considera que preguntando. El preguntar está muy relacionado con la *dialéctica* Socrática que consiste en parir el conocimiento, Así que, la intención de la pregunta es despertar y enseñar por medio del “*recuerdo (commemoratio)*”²⁵. La educación por consiguiente, consiste en despertar al hombre interior porque lo más íntimo del

²⁵ Agustín, S., *El maestro o sobre el lenguaje*, Trotta, Madrid, 2003, pp. 61-62.

alma es el deseo divino. Lo exterior al hombre no es lo verdadero: la oración, el cuerpo y el lenguaje puesto que carecen de contenido del absoluto.

La *interioridad* es absoluta porque Dios ha estado ahí desde siempre, es decir, ha estado en Agustín antes de que empezara a dudar de su existencia propia. De la verdad-Dios no se puede dudar. La duda es una guía de que la verdad existe. Así lo expresa el Santo Africano: “porque si me engaño ya soy; pues el que realmente no es, tampoco puede engañarse”²⁶. Esta cita se fundamenta en dos principios: el conocimiento de la existencia única y el de la esencia del alma como aquello eterno y divino. Relacionándolos se llega a la aclaración del problema; de la existencia no se puede dudar, si dudo es porque existo, ahora bien, esta existencia tiene un alma que se sustenta en una esencia que es eterna y divina, luego, la existencia interior es absoluta porque recuerda y porque *piensa* este mundo ideal. Solo por medio del alma se puede conocer a Dios porque el cuerpo es corruptible, pasajero y superficial.

Santo Tomás establece que los valores ético-morales se desarrollan por grados de acuerdo al bien supremo que es Dios y son llamados valores sobrenaturales. Esto lo define muy bien en la *cuarta vía*²⁷ de su *teodicea* que prueba la existencia de Dios, consiste en la jerarquía de valores que parten de las cosas del mundo sensible y que va por grados de inferior a superior o máximo, por ejemplo, lo muy noble, lo muy bueno, muy veraz lo posee el ser superior que es Dios luego, las cosas entre más se aproximen a este ser máximo más perfectas son, están más cerca de él, las cosas que más se alejan de este ser máximo son más inferiores, mas corruptibles. El mineral es inferior al vegetal, luego el animal es superior al mineral y vegetal, el hombre es superior al animal, el máximo de toda perfección es Dios. Esta cuarta vía es muy semejante a la de Aristóteles (que establece que el máximo es el motor inmóvil, lo demás es inferior y por grados)

²⁶ Agustín, S., *La Ciudad de Dios*, Porrúa, 19ª Ed., México, 2011, XI, 26, p. 308.

²⁷ De Aquino, S. Tomás, *Suma de Teología*, Biblioteca de Autores Cristianos, 4ª Ed., Madrid, 2001, Tomo I, Parte I, C2, a3, p. 146. Disponible en internet: <http://forodelderecho.blogcindario.com/2011/10/01772-suma-de-teologia-santo-tomas-de-quino.html>. [citado el 22 de abril de 2014, 13:00 hrs.]

esto, porque el Aquinate adopta su filosofía para cristianizarla, la filosofía como una corriente tomista.

La filosofía del Aquinate se explica mejor desde los co-principios de esencia y existencia. Por ejemplo, la esencia del hombre que está constituida de forma (alma) y materia, es una esencia que constituye un ser limitado porque lo determina pero que tiene relación con la existencia que es participada del ser supremo ya que la existencia es acto de la esencia y la esencia es potencia de la existencia. La existencia perfecciona a la esencia y pasándola a un nuevo acto, se vuelve real por la existencia que es participada. Ahora bien, la esencia y existencia según Tomás se diferencian en el hombre o en las creaturas mudables y creadas porque están compuestos de potencia y acto. En cambio, en Dios no puede haber composición de potencia porque es <<acto puro>> a él nadie le ha dado el ser, en él coinciden esencia y existencia, es decir, que esencia y existencia son idénticas, a Dios le compete “ser por esencia y ser subsistente (*quiddidad*), existe por sí mismo”²⁸. Este error le lleva a poner la teología como superior a la metafísica, pues Dios es *análogo* a las creaturas y no *univoco* ni *equivoco*, es decir, el ser superior es semejante, pero diferente, o más exacto las creaturas tienen semejanza con el creador porque son la imagen de un valor perfecto. Claramente se define el antropomorfismo de Tomás porque pone los valores muy superiores a los del hombre, todo lo que se predica de Dios justo, bello, bueno, feliz son los mismos que en el hombre pero en mayor grado.

Los valores más excelsos son los teológicos que trascienden el mundo sensible: Dios es amor, de aquí surge la caridad, se ha revelado al hombre, encarno en el hombre y resucitó, de aquí surge a fe, participa en el mundo y algún día vendrá para volver al mundo celestial de la gloria de todos, de aquí surge la esperanza. Dios es feliz en sumo grado, le corresponde toda inteligencia, es omnipotente, omnisciente, misericordioso, bueno es sumo grado, providente, tiene una voluntad perfectísima, posee una ciencia perfecta, hace justicia. El ser

²⁸ De Aquino, Tomás, *Suma Contra los Gentiles*, Porrúa, 6ª Ed., México, 2010, I, XXI, p. 34. Cf. *Ibid.*, I, XXII, p. 35.

absoluto es pues, el valor supremo, el creador y ordenador del universo, el infinito, principio y fin del hombre.

San Agustín cree que Dios es el valor más supremo ya que entre más se acerque el hombre al orden sobrenatural es más libre, solo si deja de ser mundo sensible es más plena la libertad. El hombre se hace dueño de sus actos por medio de esta participación del orden sobrenatural, la gracia de Dios aumenta la libertad del hombre. La libertad consiste en ser interioridad, de pertenecerse, de ser dueño de sí. El hombre es cosa cuando se restringe por el pecado original porque el hombre olvida su interioridad, su pertenencia. Adán y Eva desobedecieron a Dios por primera vez en algún momento de la historia, el pecado entró al mundo y se transmite en la naturaleza humana de generación en generación. Con el pecado original el “yo se niega a sí mismo como yo, inmortal”²⁹, es decir, que se niega la inmortalidad apeteciendo la mortalidad, la ciencia del bien y del mal. Ahora el hombre tiene que elegir entre un bien y un mal y Cristo por ello vino a salvarlo, para redimir sus pecados y tenga vida eterna. Los valores eternos se perdieron, ahora el hombre corruptible elige poder purificarse para poder acceder al mundo eterno que queda muy separado de este. El hombre al crear unos valores muy trascendentes que no están en el mundo, perdió también su perfección y la trata de recuperar causándole el temor y la angustia de no poder alcanzarlos.

La amistad es otro de los valores morales estudiados por el Santo Africano. Esta consiste en función del bien por el bien mismo y no por interés, es decir, el compromiso con el otro trata la interioridad absoluta en razón de que “une dos almas en una sola”³⁰. Esta unión forma por medio del maestro, la vida en sociedad ya que respeta la interioridad de cada persona. El individuo Inclusive, debe aprender a amar a los enemigos en su interioridad para que tomen conciencia de su deber y se llenen de amistad hacia los demás. El valor del *amor* que es peso

²⁹ Ramírez Ruiz, Esteban, *Introducción a la Filosofía de la Interioridad de San Agustín*, Unión Grafica, 1ª Ed., México, 1983, p. 104. Cf. Gen, 3, 7. *Biblia de Jerusalén*, Española, Ed., nueva, Bilbao, 1975.

³⁰ Agustín, San, *Confesiones*, Lectorum, 7ª reimpresión, México, 2013, IV, p. 60. Cf. II, p. 35.

que se lleva a dondequiera que vaya el hombre, que eleva hacia la región superior, se complementa en *amar al prójimo como a sí mismo*. Cuando el individuo se ama a sí mismo puede amar a los demás, cuando no ama a los demás, los demás no le aman, cuando ama a los demás ama a Dios que es más interior al hombre. El amar a los demás implica ayudarlos para que encuentren su interioridad y obedezcan a ella, de aquí también surge el valor de la *solidaridad*.

Estos valores absolutos deben ser obedecidos y para ello el hombre debe ser virtuoso. Las virtudes enmiendan al hombre, lo hacen bueno para gozar de la vida de los valores absolutos. Primero se deben tomar en cuenta las virtudes sobrenaturales: fe, esperanza y caridad para conocer a Dios. Segundo las virtudes morales propias del hombre son *afectos* del amor: *prudencia, justicia, templanza, fortaleza*, este amor parte de Dios mismo hacia el mundo sensible cosa contraria en Platón, el amor partía de abajo hacia arriba. Los afectos del amor se dividen en dos: la *cupiditas* es el amor al mundo sensible, pasajero y deseo carnal, por tanto, el hombre es infeliz. Y la *caritas* que es el amor a Dios en el que el hombre encuentra la verdadera *felicidad*, este Dios se revela en el interior, por ello en el alma humana se encuentra el amor verdadero. El hombre debe volver a su interior, solo cuando se vive la interioridad las palabras cobran sentido, Jesucristo es quien se revela en el interior del hombre, por ello cada sujeto es acompañado por él, en este sentido, volver al interior es iluminar la vida, la oración vacía se convierte en una oración acompañada por el “maestro interior”. Sin embargo, el interior absoluto del hombre es inventado para controlar al cuerpo, es invisible, no se puede palpar, ni ver.

Los valores morales en Santo Tomás adquieren un segundo orden al igual que Agustín: *prudencia, justicia, templanza y fortaleza* que consisten en el dominio del cuerpo, para alcanzar la vida eterna. El ser se debe perfeccionar en una segunda naturaleza, esto entendido como una perfección en el orden del accidente, del deber ser, no de la sustancia. Se debe alcanzar la perfección absoluta que posee Dios: tanto una perfección intelectual, como volitiva.

El hombre debe optar la vida virtuosa para alcanzar la *felicidad* verdadera. El Aquinate considera que el valor de la *amistad honesta* puede unir a los hombres en comunidad que consiste en alcanzar la perfección del amigo. Los bienes honestos se deben buscar para trascender la materialidad por ello, los otros dos tipos de amistad son secundarios, el buscar a un amigo por utilidad y el buscar un amigo para deleitarse. El hombre debe dominar el carácter para perfeccionarse y así gozar de los valores superiores que recibirá del mundo celestial, donde todo es perfecto. El amor une al hombre por sí mismo con el creador que lo busca constantemente.

Agustín y Tomas identifican la santidad como el valor supremo que consiste en unirse con el bien soberano y por tanto, se deben identificar con él porque quiere que sean santos. La santidad se asemeja al heroísmo en cuanto que es el valor más excelente del hombre. Sin embargo, el hombre más bueno es el que alcanza los valores de Dios despreciando su cuerpo, la vida sensible. El hombre santo es de un tipo idealista, débil porque se crea un mundo ficticio para redimirse y asumirse.

El santo de Hipona y el Aquinate tienen semejanzas en fijar el mundo por medio de los valores absolutos con la finalidad de buscar una realidad mejor, superior y verdadera, donde ya no haya carencias. Estos filósofos medievales utilizan el valor de la creatividad racional. Las categorías sirven de modelos para desarrollar una realidad perfecta.

Para finalizar este apartado es necesario hacer una comparación entre los valores de los dos santos medievales y mostrar su jerarquía.

Cuadro 4. Jerarquía y Comparación de los valores morales en San Agustín y Santo Tomás de Aquino.

San Agustín	Santo Tomás
Interioridad-Dios	Dios es valor supremo: verdad, justo, bueno, bello, feliz, inteligente,

	omnipotente, omnisciente, voluntad perfecta, ciencia perfecta, misericordioso.
Libertad: consiste en alejarse del mundo sensible a través de la purificación de la virtud.	Libertad: consiste en perfeccionar el carácter, la voluntad y la inteligencia para trascender el mundo inferior.
Amistad: consiste en función del bien. En tratar al otro en su interioridad.	Amistad honesta: consiste en alcanzar la perfección del amigo, así trasciende la materialidad.
Amor: amar al prójimo como a sí mismo. Amor a Dios-interior.	Caridad: amar al prójimo, así mismo y a Dios.
Solidaridad: consiste en ayudar a los demás.	Solidaridad: consiste en ayudar a los demás.
Fe: consiste en creer para entender y entender para creer. La razón demuestra en quien hay que creer y la fe lo verdadero que no ve.	Fe: consiste en creer en la revelación de Dios donde no llega la razón. La razón solo conoce de manera imperfecta a Dios.
Esperanza: se espera y se desea a Dios, con ansias de participar de la vida eterna.	Esperanza: se espera y se desea a Dios, con ansias de participar de la vida eterna.
Valores Morales	
Prudencia: es la razón práctica que discierne el verdadero bien y elige los medios justos para realizarlo.	Prudencia: es la razón práctica que discierne el verdadero bien y elige los medios justos para realizarlo.
Fortaleza: consiste en la firmeza y la constancia en la práctica del bien.	Fortaleza: consiste en la firmeza y la constancia en la práctica del bien.
Justicia: consiste en dar el derecho a cada quien y en ofrecer la paz.	Justicia: consiste en dar a Dios y al prójimo su derecho.
Templanza: su función es reprimir y pacificar las pasiones que hace	Templanza: consiste en reprimir y pacificar las pasiones que hace

desaviar al individuo de las leyes de Dios.	desaviar al individuo de las leyes de Dios.
Humildad: consiste en la bajeza del corazón, hacerse pequeño.	Humildad: consiste en mantenerse dentro de los propios límites sin tratar de alcanzar cosas que están sobre uno, sino sometiéndose a la voluntad del superior.
Obediencia: consiste en actuar bajo la potestad de Dios.	Obediencia: es la voluntad de cumplir el mandato legítimo de Dios.
Misericordia: consiste en la compasión de nuestro corazón por la miseria ajena.	Misericordia: consiste en el corazón afligido por la miseria de otro.
Felicidad: consiste en poseer a Dios, la verdad y actuar con la virtud.	Felicidad: solo en Dios puede hallarse. Ser virtuoso y alcanzar el acto de la razón.

2.4 La educación de valores morales en Descartes y Rousseau.

La edad moderna se caracteriza por la transición del renacimiento que es un intermediario entre la edad media y la edad moderna. La transición surge por el avance de la ciencia y la reforma protestante de Lutero esto da pie para los progresos técnicos en la ciencia de la edad moderna, la autonomía de la razón y el mundo ya no analizado desde Dios, ahora ya no es el centro, sino el hombre, la razón y la ciencia para conocer y dar sentido a la realidad.

Descartes es el padre del modernismo porque se atrevió a dar una nueva propuesta a través de la razón separada de la teología en el campo de la moral, sin embargo, la sigue apeteciendo. Entonces los valores morales van a ser encaminados a la razón. A continuación desarrollo su propuesta.

René Descartes divide tres sustancias: la *res cogitans* como una sustancia pensante (entendimiento, razón, mente) que es consciente, inmaterial y constituye

el yo, la *res extensa* es la sustancia material (el cuerpo) que no es espiritual y la *res infinita* que es la sustancia de Dios. Existe una oposición radical entre la sustancia pensante y la sustancia material. La razón debe dominar el cuerpo por esta separación ya que es mecánico, necesidad ciega, y funciona por fuerzas que son involuntarias: las fuerzas vitales, emociones y los sentimientos.

En el campo del conocimiento la duda metódica y universal la propone para obtener la certeza absoluta: “*pienso luego existo*”³¹, esta evidencia del yo pensante como sustancia es demostrada por la duda, esto es, que existo como alguien que duda, si dejo de pensar no existo, se puede dudar de todo menos de la esencia pensante. De aquí obtiene la primera verdad.

Descartes menciona en el ámbito de la metafísica en una de las *pruebas de la existencia de Dios*³² que mientras está viviendo Dios lo va creando en cada momento porque es un ser imperfecto y necesita superar el mundo natural que lo determina. En cambio, en la moral Dios no interviene para nada en la acción del hombre, el hombre es libre de decidir. La duda se aplica a todo menos a la moral porque si la aplicara dudaría de su existencia y de sus acciones inclusive dejaría de vivir porque en cada momento hay que estar decidiendo, se llegaría a un caos, sería una cosa insoportable. El individuo cuando pone en duda la moral pierde los sentidos de la realidad por ello, prefiere actuar con valores repetitivos y decadentes.

Rousseau concibe la moral con la tesis de que “el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad le corrompe”. El hombre es bueno porque actúa conforme a su naturaleza, no conoce la moral, las valoraciones ni los imperativos, no causa ningún mal a los otros, su naturaleza es inocente. No existe la moral racional aún, el hombre tiene su esencia natural, y aún no se relaciona con la razón. En este

³¹ Descartes, René, *Discurso del Método*, Porrúa, 23ª Ed., México, 2012, IV parte, p. 24.

³² Dios es una idea innata en el hombre según Descartes. Las otras dos pruebas de su existencia consisten en la imperfección del hombre por lo cual necesita de una causa que piense perfectamente para crear a alguien que piense, y la del argumento ontológico de un ser perfecto que está dentro de la mente del hombre. La de las causas ya lo había propuesto Aristóteles y después Santo Tomás. El argumento ontológico pertenece a San Anselmo. Véase. Descartes, René, *Meditaciones Metafísicas*, Porrúa, 23ª Ed., México, 2012, III, p. 71 y sigs.

sentido el hombre es pre-moral: “los salvajes no son malos precisamente porque no saben lo que es ser buenos”³³.

El hombre primitivo en la vida natural poseía instintos buenos como el comer o el sexual, pues, no eran violentos. Los instintos son violentos cuando el hombre se logra en sociedad. El amor de sí mantenía su individualidad, amando el orden: la naturaleza y el cuerpo. El mal en Rousseau no viene de Dios ni del hombre natural, contrario a lo que postula el cristianismo del “pecado original” implícito en el hombre por la desobediencia a Dios, el mal moral viene de fuera encontrándose en la misma historia y en la sociedad.

La naturaleza buena del “hombre primitivo” como armonía de sí y amor de sí mismo le hace depender de los otros individuos porque los necesita, entonces, surge una dependencia material primero: necesidades básicas, comer, vestir, trabajo y segundo una dependencia espiritual: reconocimiento, valoración, ser amado, necesidad afectuosa del otro. La moral va a ser fundamental para formar al individuo en sociedad y superar el estado de naturaleza que solo se logra mediante la virtud. El individuo no tenía conciencia de su estado, ahora en la sociedad tiene conciencia moral en la que trata de luchar contra las pasiones de la corrupción de la misma sociedad. El hombre aislado podía lograr muy pocos progresos, porque se bastaba a sí mismo, buscaba sus propias necesidades, el primer *sentimiento* era su existencia. En la *parte segunda*³⁴ del *origen de la desigualdad* Rousseau dice que poco a poco el individuo natural descubrió que su bondad natural no era suficiente en relación a otros individuos y se unió a otros con fines de genero de vida, de alimentación y por la influencia del clima, pronto se dieron cuenta que comparando la cosas con mérito y belleza podían preferir algo, así que, cada quien quiso mirar a los demás y a la vez ser mirado para obtener una estimación pública y comenzó la idea del deber y la moralidad en las acciones humanas. Sin embargo, esta estimación publica del más fuerte, el más

³³ Rousseau, J.J. *Discurso sobre el Origen de la Desigualdad*, Ed. Electrónica: www. elaleph. Com., 1999, Parte I, pp. 46-47, Disponible en internet: <http://moreliain.com/secciones/CULTYTRAD/libros/Juan%20J.%20Rousseau%20-%20Discurso%20sobre%20la%20desigualdad.pdf> [citado el 03 de mayo de 2014, 14:00 hrs.]

³⁴ *Ibíd.*, pp. 62, 63,64.

bello, el más bueno, el más considerado, lleva a dar demasiada importancia a la sociedad cuando se trata de devaluar al otro, esto es insoportable.

Descartes por su parte, recurre a una moral *provisional* con el fin de seguir en búsqueda de una certeza absoluta y por otro lado con el fin de responder a unos principios probables. Es decir, que mientras se reedifica la certeza absoluta de la verdad propone la provisión de seguir buscando para lograr una moral acabada, pero conforme vaya avanzando se debe actuar como si los principios fueran absolutamente válidos. En la *tercera parte* del *Discurso del Método* trata sobre los *preceptos morales*³⁵:

1. *obedecer las leyes y costumbres de mi país y permanecer en el seno de mi religión que Dios permitió me enseñaran en mi infancia. Elegía de las múltiples opiniones la más moderada, los excesos son perjudiciales.*

Descartes en esta máxima primera tiene semejanza con Aristóteles de lograr el equilibrio entre los excesos. Opta por la creencia en su religión, es decir, que no quiere cuestionar a su religión sino que quiere permanecer en esta verdad desde su infancia. Sin embargo, este filósofo piensa en el cambio individual, mientras, debe optar por obedecer estos principios como probabilidad en lo que encuentra la certeza absoluta de un conocimiento indubitable.

2. *Emplear en mis actos la mayor energía y firmeza de que fuera capaz y seguir las opiniones dudosas, una vez aceptadas, con la constancia con que seguiría las más evidentes.*

Esta máxima la explica diciendo que mejor es decidir lo que parezca conveniente, probable, sin retroceder ningún paso atrás porque al menos conducirá a un lugar más seguro que si no elige. Es mejor elegir como cierto a algo, aunque sea en probabilidad.

3. *Aspirar más que a la fortuna, a vencerme, y más a cambiar de deseos.*

³⁵ Descartes, *óp. cit.*, pp. 19-20 y sigs.

En esta máxima Descartes se propone cambiar el mismo más que cambiar lo que se encuentra fuera de él, sociedad, la cultura, la religión.

4. *La más noble misión del hombre consistía en cultivar la razón, debía avanzar en el camino de la verdad, siguiendo fielmente el camino que me había impuesto.*

La razón puede llevar al hombre a las buenas acciones por ello, el hombre debe dominar las pasiones que no permiten la posesión de la verdad. El alma racional es inmortal, perfecta y carece de división, por tanto, debe *instrumentalizar* al cuerpo que es mecánico y tiene división con la finalidad de poder alcanzar la acción correcta y eficaz. Dios no acciona en el mundo sensible, sino que pertenece a la voluntad infinita del hombre el decidir por el bien o el mal.

Las pasiones según la moral cartesiana son acciones mecánicas que actúan en el cuerpo: “emociones, sentimientos y percepciones”³⁶ que no se pueden evitar, estas no son malas, sin embargo hay que evitar su exceso dominándolas con la razón. Las principales pasiones del alma son seis: la admiración: consiste en el primer encuentro con un objeto que lo juzgamos nuevo o diferente o bien de lo que suponemos que debiera ser, el amor: cuando se nos presenta una cosa como buena o conveniente, el odio: cuando se nos presenta una cosa como mala o nociva, el deseo: cuando se desea adquirir o conservar un bien en el futuro, la alegría: consiste en el goce que el alma siente del bien y la tristeza: consiste en la incomodidad que el alma recibe del mal, las demás se derivan de estas. Las del cuerpo son el comer, la sed y el dolor. Todas las pasiones según Descartes van “acompañadas de una emoción del corazón y de la sangre”³⁷. Los valores morales han bajado al cuerpo, pero este se sigue despreciando porque se debe dominar por medio de la *res cogitans* para evitar la disminución de las capacidades de juicio y obtener una acción correcta que permita un conocimiento absoluto del que ya no se pueda dudar solo así el hombre podrá dirigir sus acciones mejor,

³⁶ Descartes, René, *Tratado de las Pasiones del Alma*, Parte I, Art. 27, p. 6 Disponible en internet: <http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=395369752&url=e14589c727cfc8103f6566dd5ad7514c>, [citado el 06 de mayo de 2014, 16:00 hrs.]

³⁷ *Ibíd.* Art. 46, p. 9.

imitando al ser perfecto absoluto que es Dios y que Descartes está seguro de no haber inventado, sino el creador infinito a él.

Rousseau considera que los valores sentimentales: el amor de sí inocente y la piedad en el estado de naturaleza llevan al individuo a vivir pacíficamente ya que le impide obtener beneficios sirviéndose de otros. Este estado de naturaleza permite el amor a los demás porque “es la debilidad del hombre la que lo vuelve sociable”³⁸, todo individuo ha nacido miserable, necesitado, sufriente, con dolores y esto es lo que comparte con otros. Sin embargo, en el estado civilizado el individuo se desnaturaliza por la propiedad privada, el progreso de la ciencia, la posición social, la invención del dinero, el autoritarismo del poder soberano y crea el valor del “amor propio” mismo que desencadena los valores malos como el orgullo, la vanidad, la lujuria y la envidia. El hombre se da cuenta de sí y del “otro” y por medio de la virtud racional debe dominar las pasiones. En el estado natural está el “sentimiento que es anterior a la inteligencia y la conciencia es innata e independiente de la razón, es instinto divino”³⁹. La conciencia es más buena que la razón porque es inocente, la filosofía y la ciencia racionales dañan al hombre.

Rousseau considera que hay dos partes en el sujeto: una es el mundo natural que es el superior, el bueno, el otro es el mundo de la razón y de la sociedad, el malo. El primero unía a los hombres y al universo natural ya que se poseían los valores innatos del amor de sí y amor al prójimo, es el paraíso perdido, por el contrario, el mundo de la sociedad para darle un sentido al hombre, debe optar por la virtud racional que se hizo para los hombres “débiles y fuertes en voluntad”⁴⁰. Esta virtud que es utilizada por los pensadores medievales debe armonizar los sentimientos naturales y los deseos propios. Hay un dualismo entre los valores que propone el filósofo de la educación, ya que por un lado están los

³⁸ Rousseau, J. J., *Emilio o de la Educación*, Alianza, 7ª Reimpresión, Madrid, 2010, IV, p. 326.

³⁹ *Ibíd.*, pp. 433-434.

⁴⁰ Rousseau entiende la virtud como fuerza. Esta se debe practicar cuando en el cuerpo ya se hayan despertado las pasiones, es decir, desde los 15 años aproximadamente hasta el matrimonio, el individuo ya puede juzgar, entrar en la curiosidad sexual y conocerse así mismo. En la niñez está prohibido porque debe seguir el libre desarrollo de su naturaleza. *Dios, en cambio no necesita esfuerzo para hacer el bien* debido a su perfección, en esta afirmación hay una semejanza con los otros pensadores estudiados en los apartados anteriores. *Ibíd.*, V, p. 666.

valores de la naturaleza y por otro los valores de la razón y de la sociedad artificial.

El fundamento de los valores naturales es el amor de sí (la propia conservación) que unía a los hombres porque afectaba a la especie, estaban unidos por la sensibilidad (sencillez), y las miserias de la vida que compartían. El valor que surge del amor de sí, es la piedad y la conmiseración. La amistad consiste en unir a los individuos. La justicia consiste en amarse así mismo en la especie. El valor de la igualdad consiste en poner a todo ser humano al mismo nivel que la naturaleza lo puso. La felicidad consiste en las pasiones naturales que tienden a conservarnos. La libertad consiste en proteger el corazón del vicio y los prejuicios de la sociedad. Por el contrario, el fundamento de los valores en la sociedad es el amor propio que consiste en la primera mirada que el hombre natural arroja sobre sus semejantes llevándolo a compararse con ellos y luego a desear el primer puesto. Amor y odio, bien y mal, fuerte débil. El odio consiste en desunir a los individuos. La injusticia consiste en amor propio, pero en la sociedad se puede formar la virtud de la justicia que consiste en el bien común de los hombres, es decir, tener piedad por la especie humana. La desigualdad consiste en comparar a todo mundo. La infelicidad consiste en utilizar la razón, el bien y el mal, en la edad natural. La envidia en comparar un individuo con otro. El orgullo y la vanidad son el sentimiento de sobreestimación propia y buscan lo útil para ellos mismos a expensas de los otros.

El filósofo del *Emilio* concibe que el valor de Dios natural se siente y no se sabe, es decir, en la conciencia es donde se encuentra y debe ser artículo de fe. La idea de Dios es una voluntad que mueve la materia, es bueno, inteligente y justo y creó al hombre con un alma inmortal. A este ser superior se le debe buscar por cuenta propia ya que se le encuentra en la naturaleza.

El Dios Rousseauiano tiene diferencia con el cristiano porque no cree en la encarnación del hijo de Dios, la resurrección, la revelación, ni en el pecado original, cree solo en el Dios que podemos encontrar por el corazón, en esto hay una semejanza con Descartes puesto que propone en su moral provisional

permanecer en la creencia de su religión, ambos están de acuerdo en creer para fundamentarse en el valor absoluto que crearon con la finalidad de sentirse seguros. Ahora bien, Rousseau propone que debe hablárseles de Dios a los niños hasta que cumplan los 15 o 20 años de edad, cuando la razón ya se haya formado plenamente para que no distorsionen la idea del Ser superior, ya que no lo comprenden. Dios se les debe proponer y nunca se le debe cerrar el corazón, al menos que sufra demencia o sea involuntario como en el caso de los niños que creen en los nombres de los que le inculcan la idea absoluta, menos en Dios⁴¹. En este valor de Dios encuentro varias características en diferencia con los anteriores: es un Dios que se crea en Sociedad ya que en el mundo natural no existe al menos hasta que se desarrolle la razón completamente. Se crea por medio de la razón puesto que en el mundo natural se concibe por medio de la imaginación. La razón lo crea pero este es cuestión del corazón, se siente y no se contempla. Se encuentra en la naturaleza buena. El volver a la naturaleza buena es un ideal absoluto.

A continuación resalto las ideas principales en estos dos pensadores que no dejan lugar al heroísmo, la superación y la creatividad.

El valor de Dios en Descartes no interviene en la moral, sin embargo, este elige creer para fundamentarse en lo que sigue buscando la certeza absoluta del conocimiento de la ciencia. El individuo cree en Dios porque le va creando constantemente, por consiguiente, no puede hacer a un lado al ser superior que existe, que piensa y que es una substancia infinita. La duda metódica es utilizada en toda realidad menos en la esencia pensante que viene de Dios. Sin embargo, por una parte Descartes utiliza la duda metódica para liberarse de lo que ya estaba establecido: la autoridad de la fe de la iglesia, derrumba la realidad para volver a demostrar la novedad de buscar por cuenta propia desarrollando el progreso de la ciencia. La ciencia ahora, se fundamenta como verdad única y objetiva al ordenar el mundo. La filosofía cartesiana postula el valor del heroísmo

⁴¹ En el Emilio Expresa: “Cuando un niño dice que cree en Dios, no es en Dios en quien cree, es en Pierre o en Jacques que le dicen que hay algo a lo que se llama Dios”. *Ibíd.*, IV, p. 384.

en cuanto que actúa con valor y agilidad para destruir las verdades fijas, no obstante cae en la substancia de la razón objetivante para ordenar el mundo.

La sustancia pensante no da lugar al valor de la superación en cuanto que estabiliza al individuo. No permite ver nuevos horizontes de la realidad. La sustancia infinita es la que le da la identidad constantemente, atándose a una realidad absoluta. La sustancia pensante crea la realidad e instrumentaliza al cuerpo para desarrollar la eficacia de la ciencia.

Rousseau por su parte, se desprecia así mismo porque anhela un más allá de sí mismo, la naturaleza buena, inocencia hipotética y humana. El valor del heroísmo concreto es utilizado por este pensador del Emilio para volver a la naturaleza que no tiene prejuicios morales, religiosos y racionales. Sin embargo, la naturaleza no es buena, ni mala, los individuos no podrían estar unidos por los sentimientos de la sencillez y la piedad ya que los instintos naturales no aclaman a la unidad inocente sino la diversidad y pluralidad.

El valor de la superación de sí mismo no puede lograrse ya que el hombre natural pasa al estado en sociedad para asumir la moral y la espiritualidad. El individuo miserable no se siente en paz con tantos infortunios en la sociedad y necesita del sustento de Dios. Los premios mayores son otorgados por el creador para darle la consolación. La sociedad abre un panorama en el que el individuo debe amar a su prójimo, amándose a sí mismo como ocurría en el sentimiento de piedad del estado natural, así, el individuo no es capaz de asumirse a sí mismo y superar la sociedad.

La creatividad es realizada ya no desde la razón sino desde el sentimiento. Este sentimiento interior es el que está al cuidado de la razón. La educación del sentimiento lleva al hombre a la felicidad individual y después a la felicidad en sociedad. El amor de sí crea sus valores espontáneos que le permitan la libertad para pasar a la etapa siguiente de la razón. Sin embargo, este sentimiento se vuelve débil al pasar a la creencia del corazón de un ser superior que es más perfecto que el individuo. El individuo débil no puede vivir sin una fundamentación

absoluta. El individuo no es ni bueno ni malo, sino que su condición es no tener esencias.

Los dos pensadores tienen diferencias morales, Descartes crea por medio de la razón, en cambio Rousseau crea a partir del sentimiento. El Dios del primero es una sustancia infinita, mientras que el Dios del segundo es natural. Los dos se fundamentan en la creencia, Descartes en el conocimiento absoluto, Rousseau en Dios al pasar a la sociedad.

Para finalizar este apartado es necesario comparar y obtener la jerarquía de los valores que proponen estos filósofos.

Cuadro 5. Jerarquía y Comparación de los valores morales entre Descartes y Rousseau.

Rousseau	Descartes
Dios natural	Dios sustancia infinita
Amor de sí: consiste en la unión de los individuos por la sensibilidad (sencillez), y las miserias de la vida que comparten. Su contrario es el amor propio o egoísmo.	Sustancia pensante: viene de Dios y no se puede poner en duda.
Piedad: unirse con otro para compartir las miserias de la vida.	
Felicidad: consiste en volver a las pasiones naturales que conservan al individuo.	Optimismo: consiste en alcanzar el conocimiento absoluto y el progreso de la ciencia.
Libertad: consiste en proteger el corazón del vicio y de los prejuicios racionales de la sociedad.	Libertad: actuar de acuerdo a la razón.
Justicia: consiste en amarse así mismo en la especie.	

Igualdad: consiste en poner a todo mundo al nivel de la naturaleza.	
Amistad: consiste en unir a los individuos en comunidad.	
Fe por medio del corazón.	Fe: creer mientras se encuentra la certeza absoluta.
Intento del heroísmo: consiste en actuar con valor para volver a la naturaleza concreta, sin embargo se desprecia a sí mismo postulando un ser superior y una naturaleza buena.	Intento del heroísmo: consiste en el valor de derrumbar verdades fijas, sin embargo cae en la razón objetivante y absoluta que devalúa el mundo sensible.
	Templanza: consiste en dominar las pasiones y las emociones con la finalidad de no disminuir las capacidades de juicio racional para obtener el conocimiento absoluto y el progreso de la ciencia.
	<p>Las pasiones del alma son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la admiración: consiste en el primer encuentro con un objeto que lo juzgamos nuevo. • el amor: cuando se nos presenta una cosa como buena. • el odio: cuando se nos presenta una cosa como mala o nociva. • el deseo: cuando se desea adquirir o conservar un bien en el futuro. • la alegría: consiste en el goce que el alma siente del bien.

	<ul style="list-style-type: none"> • la tristeza: consiste en la incomodidad que el alma recibe del mal.
	Las pasiones del cuerpo: son el hambre, la sed y el dolor.

2.5 La educación de valores morales en Kant y Pestalozzi.

Los valores morales que propone Kant siguen siendo una condición de alcanzar el sentido pleno en Dios. La teoría y la práctica no están separadas sino que dependen las dos de la razón. La educación del hombre es necesaria en el cumplimiento del deber y en el desarrollo del individuo para que sea capaz de legislarse. Pero, antes se requiere de la educación para salir del estado natural, salvaje o animal que es mecánico en su ser.

El individuo nace en la incultura, viene al mundo toscamente, necesita de un saber para dirigirse, del cuidado y de la disciplina para que lo haga humano y trascienda el salvajismo. El hombre por la razón elabora por sí mismo los planes de su comportamiento. En cambio, el animal ya posee un saber mecánico en el que no necesita elaborar ningún plan para dirigirse porque su plan ya está construido. El animal está determinado por los instintos, impulsos y el cuerpo.

El niño indefenso no elabora su plan de comportamiento porque “otros” deben hacerlo por él, somos porque el otro o los otros me da su plan, aquí es donde entra la sociedad formadora de los planes de los individuos. La ley reorienta en el hombre por medio de la instrucción, los impulsos y los instintos. La disciplina es la parte positiva de la educación ya que pone un tope al impulso. “Cuidado, disciplina, instrucción, cultura”⁴² (que comprende instrucción y enseñanza) son los pilares de la educación que hacen falta al niño para encaminarlo a la sociedad y después llegar a ser autónomo, porque su deber será no renunciar a la dignidad de la humanidad en su propia persona que trasciende el mundo de los fenómenos

⁴² Kant, I., *Tratado de Pedagogía*, Rosaristas, Colegio Mayor de nuestra Señora del Rosario, 1985, p. 9., Disponible en internet: <http://www.carlosmaldonado.org/articulos/KANT.pdf> [citado el 06 de mayo de 2014, 17:00 Hrs.] .

pasando al mundo *nouménico* que comprende los tres postulados de la razón práctica: *Dios*, la *inmortalidad del alma* y la *libertad* que rebasan el mundo sensible, estas ideas que trascendían a la razón teórica, ahora se proponen como postulados para actuar en el mundo puesto que son un ideal alejados de la percepción sensorial puesto que no se pueden conceptualizar y experimentar por medio del entendimiento, sino solo practicar racionalmente.

Pestalozzi considera que los valores morales se deben aplicar desde la niñez. La educación moral consiste en el cuidado de la madre hacia apaciguamiento de los instintos y necesidades físicas del niño con la finalidad de generar la tranquilidad del hombre y animar el sentimiento. Lo contrario trae la intranquilidad, el dolor, la infelicidad, el egoísmo, el despertar del instinto animal que puede llevar al niño a “la negación de la moralidad y de lo divino que forma internamente la esencia de lo humano”⁴³. La paz instintiva del niño puede desarrollar el mundo del amor. En cambio, la parte física del hombre es inferior en cuanto que hay que tranquilizarla para que no cause el desprecio de la religión y de la moral espiritual convirtiéndose en imposición por parte de los padres para que aprenda a creer desde la niñez.

Pestalozzi sostiene al igual que los anteriores filósofos consultados, que se debe dominar la carne porque el pensamiento que es humano procede de energía divina y el dominio de la parte física logra un equilibrio de la parte intelectual y la parte artística. Solo con el sentimiento de la religión y el amor se logra la armonía del hombre.

La moral pestalozziana trae sus consecuencias porque las creencias y el amor no son fundamento del individuo sino que son parte y muchas veces el dominio de sí suprime al hombre para desarrollar valores nuevos cerrando las posibilidades como si nada más existiera una sola posibilidad, la de *creer*. Las creencias de la religión no traen la armonía del hombre, traen desarmonía al querer desvalorizar la parte física, esta no es inferior, ni se debe eliminar del

⁴³ Pestalozzi, Juan Enrique, *Canto del Cisne*, Porrúa, 3ª Ed., México, 2004, p. 11.

hombre como si estorbaba para la perfección plena. Antes bien, es necesaria para la formación del hombre.

La parte física considero, se le debe dar su lugar para fortalecer la parte intelectual y artística sin que se afecte ninguna puesto que da paso a una mejor constitución del individuo.

Kant concibe que la moral puede trascender el plano fenoménico pasando al plano *nouménico* ya que el hombre es un ser que contiene ambos planos, la educación superior del individuo debe legislarse por máximas universales. “*Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal*”⁴⁴. El individuo debe obrar según la razón universal, la ley no debe imponerse de fuera sino que es formal, es decir, de la voluntad del mismo individuo (máximas), pasando del egoísmo a la razón objetiva (ley). El valor de la *autonomía* surge al darse a sí mismo el individuo los valores.

La objetividad es el fin de la ética kantiana puesto que vale para todo ser racional en el mundo, es decir, que la máxima subjetiva que legisla los actos humanos debe convertirse en ley universal. La razón no debe legislar en leyes empíricas que se logran a través de deseos sino a *priori* para ser objetiva. Kant elige fundamentar un valor absoluto que sobrepase los deseos materiales y corporales y esta es la *dignidad humana*, la razón que existe como fin en sí misma como principio práctico que postula leyes universales: “*obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio*”⁴⁵.

El filósofo de Königsberg aclara que si la voluntad se determina en la materia implica principios ajenos a la razón, la voluntad debe ser legislada en consideración del deber por el deber, sin obedecer a fines. De aquí surge otro valor que es “actuar por *respeto* a la ley”.

⁴⁴ Kant, Manuel, *Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres*, Porrúa, 26ª Ed., México, 2013, II, p. 43.

⁴⁵ *Ibíd.*, p. 49.

El hombre debe actuar como si existiera Dios respetando la ley universal que se impone así mismo dando realidad objetiva a los tres postulados: *inmortalidad del alma*, *libertad* y *Dios* por medio de la razón práctica. Kant busca un sentido en el hecho de crear una voluntad buena para alcanzar el bien supremo.

La inmortalidad del alma se da por la completa adecuación de la voluntad a la ley moral que es la santidad, sin embargo, en la vida sensible no se alcanza, pero es necesaria y esta se puede hallar en la idea de “un progreso hacia el infinito”⁴⁶, pasar de lo finito a lo infinito, el santo es quien domina perfectamente el mundo finito: el cuerpo, lo físico, psíquico, para obedecer a la ley moral.

El valor de la *libertad* del hombre consiste en actuar de acuerdo al mundo inteligible porque en el mundo sensible está determinado por leyes naturales, en cambio apuntando al mundo celestial el hombre es libre por las leyes autoimpuestas y universales de la razón.

El *valor supremo* que inventa Kant es *Dios* que es la “perfecta concordancia de la felicidad con la moralidad”⁴⁷, el hombre al contrario, se encuentra en el mundo sensible atado por causas y efectos, separado del mundo inteligible y que por tanto, deber tender o promover el bien supremo, solo en Dios se da esta unión. El hombre debe reconocer los deberes hacia Dios y obedecer la ley autoimpuesta que es el bien supremo como un fin último. Dios se admite con *fe racional pura* en razón de que no se puede conocer *en sí* mismo sino solo por medio de los actos humanos teniendo presente este ideal con la esperanza que conmueve a la voluntad de una forma afectiva. El modelo de la santidad empieza en esta vida pero, se puede esperar con ansias el ideal de la participación de la felicidad del mundo inteligible.

Pestalozzi dice en los *métodos de la educación elemental de la segunda parte del Canto del Cisne*⁴⁸ que la educación entre más pura se da en la religiosidad y el amor se obtienen: la fidelidad, la laboriosidad, la constancia, la

⁴⁶ Kant, Manuel, *Crítica de la Razón Práctica*, Porrúa, 26ª Ed., México, 2013, Libro II, IV, p. 199.

⁴⁷ *Ibíd.*, V, p. 201.

⁴⁸ *Óp. cit.*, p. 99.

tenacidad y el espíritu de sacrificio, en cambio sí es impura o débil se obtienen la infidelidad y la insensibilidad por parte del educando. La educación que se da desde la niñez sea una educación moral, religiosa y de amor es de gran importancia puesto que se logra sensibilizar y tranquilizar al niño, habituándolo desde pequeño para perfeccionarlo, santificarlo y vivificarlo para trascender el mundo sensible . La educación elemental brota de la esencia interna que está en la naturaleza humana y está en mayor armonía con el espíritu del *cristianismo* que une el amor con la moral, la naturaleza y la moral perfecta. En contraposición a la educación actual que es artificial de la carne y vida animal. Pestalozzi considera que la naturaleza es inocente pero es divina y se opone a lo animal, Rousseau por su parte, concibe que la naturaleza es divina y se opone a la sociedad artificial. Sin embargo, la educación de esta esencia interna pestalozziana también es artificial y ficticia pues no existe una esencia interna, el hombre no tiene esencia que lo fije.

Los valores del heroísmo, la superación y la creatividad en la filosofía de estos dos pensadores no pueden desarrollarse.

El valor de heroísmo ideal en Kant tiene semejanza con su concepción de la santidad. Primero aunque es un valor supremo, la santidad es una perfección en la que ningún ser finito es capaz de desarrollar completamente, solo como el límite de un progreso hacia el infinito. Segundo como la ley es universal, debe ser inviolable y santa porque el individuo se legisla en la humanidad. El actuar moral implica el progreso al infinito que es la continuación de la vida fenoménica, la inmortalidad del alma. El individuo excepcional solo es posible en la eternidad iniciando con la perfección moral en esta vida. El valor del heroísmo concreto es inadmisibile puesto que Kant propone una fe racional en los postulados de la razón práctica en cuanto que el individuo debe actuar como si existiera el mundo eterno.

El valor de la superación Kant lo entiende como la perfección hacia el infinito. Así la voluntad y el individuo resultan empequeñecidos, se sigue postulando unos valores más perfectos que los fenoménicos. El mundo en sí se tiene que poner en práctica, solo así el hombre podrá devolver su constitución de hombre varadero.

El valor de la creatividad consiste en construir ideas más perfectas que no son accesibles al entendimiento porque son acto de fe. Las ideas perfectas solo pueden ser accesibles en los actos universales. En cambio, quien actúa con deseos sensibles, egoístas no puede acceder a este mundo perfecto.

Pestalozzi concibe una sustancia natural en el ser humano que determina su constitución. La naturaleza es un valor supremo en cuanto que es el fundamento de la educación. La naturaleza sensible es capaz de desarrollarse en una naturaleza espiritual. El valor de heroísmo concreto no puede darse completamente, pues Juan Enrique concibe que solo en Jesús, la santidad se da en una identidad perfecta entre la moral y la naturaleza.

El valor de la superación lo entiende como el paso de la naturaleza sensible a la naturaleza espiritual que es la buena. Pestalozzi entiende que la naturaleza sensible puede trascenderse pasando a la sociedad y esta a su vez pasando a la autonomía moral (naturaleza espiritual) que es la verdadera constitución del hombre.

El valor de la creatividad construye un mundo promotor de la fe en un mundo espiritual, divino y eterno. La creencia en el amor para tranquilizar la parte sensible y no promover rivalidad de principios entre los individuos.

Cuadro 6. Comparación, semejanzas y Jerarquía de los valores morales en Kant y Pestalozzi.

Kant	Pestalozzi
Dios	Dios cristiano
Santidad: es la perfección, domina el mundo fenoménico: cuerpo, instintos. Es el límite de un progreso al infinito, la continuidad de esta vida. La ley que se legisla a sí mismo el individuo es santa porque debe ser inviolable ya que es	Santidad: la identidad perfecta entre la naturaleza y la moral se da en Jesús. El hombre debe esforzarse por trascender el mundo sensible pasando al mundo espiritual.

universal.	
Razón universal: consiste en legislar leyes a priori, pasando del egoísmo a la objetividad.	
Dignidad humana: la razón es un fin en sí misma que postula leyes universales, por tanto, no puede utilizarse el hombre racional como un medio para fines egoístas.	Naturaleza: en el hombre hay una naturaleza sensible y otra espiritual. La naturaleza espiritual es la verdadera humanidad.
Autonomía: consiste en legislarse así mismo el individuo leyes objetivas.	
Respeto: consiste en actuar de acuerdo al “deber por el deber” sin obedecer a fines.	
Libertad: consiste en actuar de acuerdo al mundo inteligible: inmortalidad del alma, Dios, porque el mundo sensible está determinado por leyes naturales.	Libertad: consiste en trascender el mundo sensible.
Felicidad: consiste en el deber de responsabilidad (el yo trascendental) de ser consciente y libre de su condición y de la relación con los demás.	Felicidad: consiste en desarrollar perfectamente la moral.
	Amor y religiosidad: consisten en tranquilizar los instintos del individuo, desarrollarlo sensible. <ul style="list-style-type: none"> • Se requiere creer en el amor. • Se requiere creer en Dios.
Fe racional: consiste en exigencias de la razón y no de la revelación. La razón muestra un principio trascendente para	Fe: consiste en creer por medio del sentimiento del corazón que hay un Dios que creo la naturaleza humana.

actuar, tal principio es la esperanza que mueve la voluntad careciendo de certeza, pero conmoviendo la afectividad.	
---	--

2.6 La educación de valores morales en México.

En México son varios los factores que influyen en la educación moral de la escuela. Valores internos y externos. Existen diversas Instituciones educadoras de la moral: la familia, instituciones sociales, gobierno, iglesia, sistema educativo. Los valores inician en la familia, se complementan en la escuela y la sociedad. Sin embargo, la escuela también es una familia que construye valores. Estos se desarrollan de acuerdo a que es lo valorado dentro y fuera por los estudiantes.

Los medios de comunicación son una de las características en la que se envuelve la escuela mexicana externamente. Los valores implícitos que se transmiten en la televisión abierta, programas que son para adolescentes tales como: *La CQ* (“la secu”) es una serie de comedia que sale en el canal 5, inició en 2012 por cable (es un canal venezolano y parte de televisa ahora). Este programa no origina valores por los que se puedan desarrollar los adolescentes. En las figuras de estos personajes se resalta: la popularidad, la “inteligencia”, la guapura, el gandaya, el torpe, la tontera, lo bobo, la inseguridad, el nerd, identidad copiada, el olvido. Todo ello lleva al adolescente a copiar la identidad de estos personajes. Los adolescentes creen que los valores que promueve el programa constituyen su identidad y que solo estos la califican correctamente.

La religión católica, por otra parte, interviene en dos de los programas de televisión nacional para fomentar en el inconsciente colectivo, el milagro de la *intervención divina*⁴⁹.

⁴⁹Caballero, Jorge, *Televisa y Tv Azteca refuerzan Patrones de la religión católica por medio de series*, La Jornada, periódico, espectáculos, México, jueves 9 de abril de 2009, p. 9. En internet: <http://www.jornada.unam.mx/2009/04/09/espectaculos/a09n2esp> [citado el 31 de mayo de 2014, 19:00 Hrs.] .

La Rosa de Guadalupe que sale en canal 2 (canal de las estrellas), tiene la intención de educar en valores morales. Lleva ya desde 2008 transmitiéndose al público. Los temas que se abordan son: de violación, drogadicción, violencia, lucha, amor, desamor, aborto entre otros. Por lo regular trata sobre una historia de unos personajes que se involucran en problemas graves sin posibilidad de salir de ellos, luego, le piden a la virgen y reciben un mensaje, es la iluminación de una rosa blanca, después viene una especie de milagro: “el aire”, y al final, la enseñanza moraleja. Este programa muestra el deber ser del individuo puesto que guía la acción hacia el bien divino. Esta novela católica inicia por el mal, un problema social. A la imagen de la virgen recurren para pedirle que le solucione sus problemas. La imagen de la virgen tiene sus diferencias, con los adolescentes es una caricatura, con los adultos es normal.

Los adolescentes consideran que la bondad es lo que aprenden de la enseñanza ya que está relacionado con el rogarle a la virgen para obtener la ayuda. Los finales terminan con una solución feliz que viene por el desenlace de los personajes. Las soluciones verdaderas se llevan a cabo por la intervención de la virgen, sin la intervención divina no puede haber desenlace. La divinidad muestra que no hay responsabilidad del individuo para resolver sus problemas, solo con ayuda a los cielos puede resolverlos. El programa enseña que los valores morales vienen de lo alto y que el mundo humano es sufriente, inferior y determinado.

La novela *A cada quien su santo* que se transmite en TV Azteca a las 5:00 p.m. tiene semejanzas con el programa anterior puesto que falta la responsabilidad de elegir por sí mismo. A los mexicanos los presentan también como sufrientes y en problemas. Los santos pueden elegir por el sujeto y guiar su destino para consolar los problemas, sufrimientos y dolores. Sin embargo, la fe en la ficción de los santos desarrolla una voluntad débil en los adolescentes.

Los dos programas involucran al adolescente a que no tome decisiones porque basta con pedir a los santos o a la virgen para solucionar cualquier clase de problema. Estos sirven como anestesia para que la gente se olvide y se sienta

segura por unos momentos de la pobreza, falta de oportunidades, del dolor, la muerte, la enfermedad, etcétera.

Los *talk shows* promueven la educación de valores morales, por ejemplo, el programa de televisión abierta llamado “*Laura*” que es dirigido por Laura Bozzo transmitido por el canal 2 en nuestro país, promueve antivalores discriminatorios hacia los hombres, la violencia, el escándalo, el sufrimiento, problemas familiares y económicos, infidelidad, violación, entre otros. Funciona de la siguiente manera: los televidentes se hacen parte del caso en el que discriminan a personas. Los espectadores son involucrados en las vidas ajenas para estar de acuerdo con Laura en las exclamaciones: “que pase el desgraciado”, declarándose además defensora de la mujer, psicóloga y con derecho moral de tener la razón. Estos programas inducen a lo que está bien y lo que no. Enseñan que todo lo puede resolver la conductora, que las clases pobres e inferiores necesitan de ella. Lo mismo sucede con el programa de *Cosas de la vida* que se transmite por Tv Azteca.

Las novelas de amor que salen en el canal de las estrellas y en tv azteca terminan en finales felices, promueven valores teleológicos que desencadenan en un final estático. Los personajes se relacionan en un dualismo, los malos siempre deben dañar, los buenos hacer el bien. Los desenlaces traen varios problemas, que el adolescente crea que el bien va a triunfar al final y que el destino elije la vida de cada quien sea de esa manera y no de otra.

Otra telenovela que enseña valores morales es “*Como dice el Dicho*” en el canal 2 que se transmite desde 2011 al aire. Este programa trata sobre historias de vida actual: violación, drogadicción, violencia intrafamiliar, problemas económicos, homosexualidad. Los dichos se introducen para cada historia, por ejemplo: “las pistolas las carga el diablo”, “hasta no ver no creer”, “quien hace un mal el suyo le viene atrás”, “al que menos tiene más le toca”, “árbol que nace torcido nunca su rama endereza”. Los dichos son parte de la sabiduría popular que se aprende en la vida cotidiana transmitiéndose de generación en generación para dar lecciones de vida. La moral popular es superficial y se manifiesta en

dichos que son simples para todo público. Los dichos desarrollan la uniformidad de los sujetos en cuanto asumen los valores generales para actuar en sociedad desencadenando varias consecuencias desde mi punto de vista para los adolescentes: 1. No desarrollan un pensamiento crítico y 2. No desarrollan un individuo creador.

El 90 por ciento de la población en México⁵⁰ ve televisión y sus programas favoritos son las novelas y noticieros. La influencia para los mexicanos es de gran alcance ya que pasan más de dos horas frente al televisor. Los adolescentes ven programas para imitar a los personajes o actores en el físico y en la moral, proyectando su identidad en una copia del actor porque trata de alcanzar lo que le hace falta. Los valores que encuentran en los programas televisivos los acaban integrando y por tanto, se comportan como los personajes a los que idolatran.

El internet que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, influye en la educación moral de los adolescentes. La realidad se vive virtualmente sin que sea concreta. Páginas tales como *Facebook.com* en el que los valores morales no son discretos sino que cada quien da a saber de los suyos sin privacidad. La página muestra como los individuos se convierten en maestros para enseñar antivalores. Ponen sus frases escondiéndose en la ficción de la realidad para llamar la atención a los usuarios escribiendo un sinfín de antivalores: rechazo, desprecio a los demás, irrespeto, violencia verbal. Los adolescentes no poseen un pensamiento crítico que puedan desencadenar en la guerra de valores compartidos.

El internet por ejemplo, promueve también una serie de dibujos animados que quieren educar entre estos: un sacerdote y una monja, que son promovidos por la *organización católica por el derecho a decidir*, estos están en contra de la iglesia católica (www.catolicasmexico.org). La página trata de persuadir a los individuos promoviendo los antivalores del aborto, la anticoncepción, la

⁵⁰ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, *encuesta Nacional de Hábitos, prácticas y consumos culturales*, CONACULTA, México, Agosto de 2010, [recuperado el 31 de mayo de 2014, 13:00 Hrs] disponible en: http://www.conaculta.gob.mx/encuesta_nacional/ .

esterilización y además el feminismo radical, según la organización defiende los derechos de los jóvenes. Sin embargo, se mueve por intereses económicos. Son varias organizaciones que la sostienen: Ford, Sunnen, JD McArthur, Gund, Fundación pedagógica de américa, y la revista Play Boy⁵¹. La crítica que considero conveniente hacer es que la organización desprecia la vida dictando a los individuos lo que deben hacer y lo que no. La vida se debe defender aún desde una ética no católica con el fin de desarrollar nuestra identidad.

La educación de los valores metafísicos en México ha contribuido a que en la escuela se fomenten. Los adolescentes desarrollan gran parte de estos para formarse puesto que los aprenden de su familia, la sociedad y la cultura en la que están relacionados. La educación en la familia es de gran importancia para transmitir los valores metafísicos. La mayoría de individuos en nuestro país profesa una religión, es decir, que son fanáticos y que hay un pluralismo de religiones profesadas por ellos. La religión que posee más seguidores es la católica⁵² misma que ha tenido un decremento a partir de los años ochenta alcanzando en la actualidad el 83.9 % respecto a la población de cinco años de edad. Los adolescentes que son fanáticos de la religión católica deben formarse en los siguientes valores metafísicos:

Fe en un ser absoluto, el amor a los demás, respeto a la dignidad de los demás porque son hijos de un mismo Dios, sentido de pertenencia a la comunidad, la paz, la libertad responsable, la cooperación del bien común, la justicia social, la solidaridad, ejemplaridad de los santos, misericordia, sinceridad, bondad, humildad, oración, paciencia, generosidad, igualdad. Y los cuatro valores- virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.

⁵¹ Lule Zabala, Modesto, *¿son realmente católicas las católicas por el derecho a decidir?*, Artículo, 30 de agosto de 2012, publicado en internet: <http://laverdaderalibertad.wordpress.com/tag/aborto/> [citado el 31 de mayo de 2014, 14:00 Hrs.].

⁵² De 112.3 millones de habitantes en México, 92.6 por ciento es religioso. El 92.9 millones profesa la religión católica, 8.3 millones son protestantes/cristianos, 2.5 millones son Bíblicas diferentes de evangélicas, 89 mil suman las religiones judaica, oriental e islámica, 27 mil son de razas étnicas, 35 mil se consideran espiritualistas, 5.2 millones no tienen religión, y 3 millones no especifican religión. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Estadísticas a propósito de la diversidad religiosa en México*, México, INEGI, 2010, recuperado el 15 de junio de 2014, disponible en: www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/.../religion0.doc

Los valores de la religión cristiana se impusieron en la conquista en la que se mezclaron dos razas, la española y la indígena. Esta sirvió para la dominación de los individuos, la colonización y para el origen de un pensamiento humanista que se convirtió en único modelo mexicano y por tanto, en restricción de la vida. Sin embargo, en el siglo XIX por medio de ideas liberales se propuso un estado laico en el artículo 24 de la constitución que se permite la diversidad de religiones.

El artículo 3° de la constitución mexicana establece que la educación que se imparte por el estado debe ser laica, manteniéndose ajena a doctrinas religiosas. El estado no prohíbe la religión en las escuelas públicas y privadas sino que no la debe impartir este. Los padres de familia y la iglesia son los responsables de hacerlo. Además debe fomentar la igualdad entre las personas.

La identidad nacional mexicana está conformada por la única y sustancial manera de ver la realidad la del catolicismo que es el que ha predominado, esto se refleja en los juicios morales que hacemos a diario de lo que es bueno y lo que no, los refranes o dichos populares optan por una sombra de cristianismo, las fiestas patronales son todas ellas promovedoras de esta corriente, los nombres de cada individuo son cristianos, las fiestas de actos sociales: bodas, funerales, bautizos, confirmación, santos, navidad, la fiesta de la virgen, entre otros. Esto quiere decir que los adolescentes son un arquetipo del cristianismo, sin embargo ha tenido una crisis en los últimos años, en sentido cultural se profesa el catolicismo pero ya no es el centro de la realidad por la secularización del estado y por la reducción de la intervención política de las instituciones católicas.

El episcopado mexicano es consciente de que los valores del cristianismo católico es conformador de la identidad de nuestro país, sin embargo, esta se ha reducido a la satisfacción inmediata, lo eficiente, al pragmatismo, al relativismo, juicios subjetivos y a la realidad de los medios de comunicación, por ello han disminuido los miembros de la iglesia, "Dios, si existe, no importa"⁵³. Los obispos afirman que es necesario volver a los valores del cristianismo en una educación

⁵³ Aguiar Retes, Carlos, Rodríguez, Víctor René y Cortés, Alfonso, *Educación para una nueva Sociedad*, CEM, 1ª Ed., México, 2012, p. 18.

nueva de “emergencia” en la fe, la verdad objetiva e inmutable, el bien, la belleza, la libertad, la justicia, el amor, la trascendencia en que la razón y la fe llegan a la misma meta, el fin último de la vida, la formación de la conciencia para descubrir la ley inscrita por Dios en el interior del hombre y distinguir entre el bien y el mal.

El Dios cristiano ha dejado de valer y con ello, los sujetos han perdido su sentido y lo han enfocado a lo inmediato, el placer, el utilitarismo del avance de la tecnología que los hace depender totalmente de los medios de comunicación por la realidad que crean, una realidad más asegurada, en donde se descarga el vacío. Este valor absoluto que duró poco más de dos mil años ha sido evadido por los adolescentes y adultos, por ejemplo, una encuesta reciente dice que el 90% de los mexicanos cree en Dios y solo el 8% cree que Dios ha influido a través de los años en su vida, el 1% que la virgen y el 39% ha ayudado a otro que tiene algún problema (acción social)⁵⁴. Esto significa que Dios es un consuelo pasajero en el que se cree por costumbre. De esta reflexión surgen dos características: que la educación con valores metafísicos no incluyen la vida concreta porque hay un ser superior imposible de poner en duda. Y cuando se derrumban dichos valores queda el sin sentido del individuo.

La educación moral para los adolescentes en el *interior* de la escuela ha tenido un desarrollo dinámico en nuestro país. La formación de valores es responsabilidad de la escuela y la familia para la mejor convivencia en sociedad. La moral desarrolla las conductas, los hábitos de los alumnos y el conocimiento a través de valores que el profesor-modelo es capaz de inculcar a las generaciones venideras. Las organizaciones de las instituciones de las escuelas católicas y laicas mucho tienen que ver para la formación fuerte o débil de los individuos: los directores, autoridades y programas educativos que se imparten. Todo desarrolla los valores. La escuela debe de acompañar de la mejor manera en la construcción de los valores sobre todo en los adolescentes que requieren de adaptarse a las normas.

⁵⁴ Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, *Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa*, México, IMDOSOC, 2014, recuperado el 30 de junio de 2014, Disponible en: <http://www.encuestacreerenmexico.mx/capital.php> .

A continuación presento un cuadro de la formación de valores⁵⁵ morales en el interior de la escuela:

FORMACIÓN DE VALORES	
Fecha	Valores que promueve
<p>1821-1867</p> <p>Etapas de preparación</p>	<p>Formar una sociedad homogénea y moderna.</p> <p>La moral se establece en la primaria como clase de catecismo religioso y de catecismo político.</p> <p>La asignatura de moral se transformó sobre bases seculares con independencia religiosa.</p>
<p>1867-1911</p> <p>Etapas de consolidación</p>	<p>El gobierno republicano favorece la educación moral de los jóvenes y niños derivada de la relevancia de las conductas morales para la convivencia y la estabilidad política. (sentimiento de responsabilidad)</p> <p>En el siglo XIX se distingue entre la instrucción y la educación que consiste en la formación de valores inculcados por la familia ya que a la escuela le pertenecía la instrucción.</p> <p>El positivismo dio nuevo sustento a la moral oficial: se invocaba a la razón como medio para conocer la verdad y los tres valores fundamentales: libertad, orden y progreso. Los valores más</p>

⁵⁵ Latapí Sarre, Pablo, *El debate sobre los valores en la escuela mexicana*, FCE, 2ª reimpresión, 1ª Ed., México, 2012, pp. 13-38.

	<p>destacados eran: la obediencia, la puntualidad, el respeto, la gratitud, el amor filial, el amor a los demás y el desinterés.</p> <p>A finales del siglo XIX y principios del XX desapareció la moral y quedó solo la instrucción cívica, en el cumplimiento de las leyes.</p> <p>A inicios del siglo XX la moral debe enseñarse con el ejemplo y en forma expositiva, acompañándola de invitaciones a la reflexión y abarcarse todos los deberes hacia los demás.</p>
<p>1917-1992</p>	<p>La formación moral y cívica recibió nuevos matices: debía robustecerse la concepción de una moral laica, y la educación cívica debía enfatizar el sentido nacionalista y socializar a los alumnos en los valores de la vida ciudadana.</p> <p>Se acentuó el civismo y la moral perdió presencia. La formación cívica debía fomentar la cultura política (conocimiento de las leyes e instituciones del país), socialización (formación de hábitos) y nacionalismo (identidad nacional).</p> <p>Las iniciativas: Vasconcelos, el socialista, modernizador tecnológico, industrial, neoliberal, capital son copias</p>

	<p>de los países más desarrollados. Estos proponen valores pragmáticos y tienen como consecuencia: la uniformización de los hombres sin obtener la autonomía moral de la nación.</p> <p>La ideología y valor de la educación es el <i>artículo 3°</i> que tiene los siguientes fundamentos: En la democracia dignidad de la persona y la integridad de la familia, fraternidad e igualdad. Nacionalismo: el interés general de la sociedad. Convivencia: fraternidad, igualdad y tolerancia. Laicidad: amor a la patria, solidaridad, justicia, criterio científico y respeto a la libertad de creencias.</p> <p>En el civismo predominaba un enfoque prescriptivo no profundiza en la formación de valores y se detiene en adaptar en los alumnos requerimientos sociales.</p>
<p>Las reformas de 1992</p>	<p>La ANMEB firmado por la SEP propuso introducir el civismo en primaria y en la secundaria la formación en valores por la materia de Formación Cívica y Ética.</p> <p>Esta materia tiene cuatro tendencias: formación de valores, conocimiento de los deberes y derechos, familiaridad con la organización política del país, y fortalecimiento de la identidad nacional.</p>

<p>El sexenio de 1994-2000</p>	<p>Se introduce en el currículo de secundaria la asignatura de Formación Cívica y Ética, además la SEP-Sedena, INEA, Conevyt introdujeron la formación en valores llamado modelo de educación para la vida. Esta asignatura propone: una reflexión sobre la naturaleza humana, definir su identidad individual y colectiva, reflexionar sobre las normas de convivencia y participación en sociedad, conocer las leyes y formas de gobierno, la democracia.</p>
<p>Programa Nacional de Educación 2000-2006.</p>	<p>La formación de valores tiene en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La FV es prioritaria por cuanto concreta la función formativa humana e integral del sistema educativo. • La FV debe promover los valores necesarios para la convivencia: respeto, tolerancia, autoestima, responsabilidad, solidaridad, y los que fortalezcan una ciudadanía responsable en la vida democrática. • Estos valores tienen una raigambre de carácter ético pues apelan a compromisos de conciencia de parte de los individuos y se proyectan como

Los valores que se han promovido en el interior de la escuela son ficciones que no permiten la creatividad, la superación y el asumirse así mismo, esta educación valorativa es pasiva ya que en la etapa de preparación de valores, primero se obtienen valores religiosos y después, los valores políticos. Posteriormente, se dividen los valores de la religión y los de la democracia o identidad nacional. Los primeros pertenecen a la metafísica en la cual los individuos no se asumen concretamente porque están fuera de la vida. En cambio, los valores que propone la formación cívica, el conocimiento de las leyes y los hábitos para nacionalizar son insuficientes para la formación ya que dejan de lado los valores de la vida, fuerte, concreta y humana. La esfera pública se separó de la religión y esto ocasiono que los valores personales y externos de la comunidad se realizaran como una utopía. La materia de formación cívica y ética desarrolla los valores personales y nacionales que sin embargo, no produce un sujeto crítico, que sea valorativo, creativo y fuerte para desarrollarse integralmente en sociedad.

La ideología de la democracia es un reflejo del catolicismo en cuanto quiere el igualitarismo de los sujetos. Esta no se aplica correctamente porque aún no hay un concepto que defina lo que es la democracia, simplemente se piensa en la igualdad: de derechos, oportunidades y participación (libertad de expresión) misma que no se ha logrado, existe mucha desigualdad en México: pobreza extrema, injusticia, crimen organizado, falta de oportunidades, la libertad de expresión la realizan pocos. La fraternidad de esta es un sustituto del valor del amor compasivo que proponía el cristianismo, esta no se ha logrado pues vemos mucha desgracia.

La secularización del deber se fundamenta racionalmente, ya no de una manera religiosa. La democracia secular trae la diversidad de religiones, es decir se separa lo divino en el estado. La democracia se postula como verdad única, estable, ocupando el lugar del catolicismo para educar a los individuos ofreciéndoles una ideología de *protección* por parte del gobierno a cambio de

obedecerle. La religión cristiana se propone como segundo plano. En las escuelas públicas la ética consiste en valores uniformes. Que piensen igual, que actúen igual. Por ejemplo, los valores pragmáticos: entre estos, los modelos tecnológicos, neoliberales para obtener individuos que funcionen laboralmente, reduciendo a los hombres a mercancía para entrar al mundo de la globalización: en valores como la competitividad y la rentabilidad. El positivismo que pretendió la educación en valores: libertad, que está restringida porque propone una única forma de ver la realidad y adoctrina. El orden que opta por construir la realidad a través de la experiencia. El progreso marca el optimismo de que el hombre ha conseguido el paraíso terrenal para dominar la naturaleza.

La preparatoria pública ha implementado en sus programas, la materia de orientación educativa que consiste en construir proyectos de vida de acuerdo a las relaciones económicas y sociales. El profesor apto para este programa forma al individuo integralmente en una área psicosocial, institucional, vocacional y escolar. En el primer semestre del programa se lleva a cabo el institucional para integrarse en grupo y en la escuela. Una reflexión sobre los valores interpersonales, el reglamento escolar, los problemas del entorno, conocer los valores que poseen los compañeros, valores sociales, valor de la confianza en el otro, valorar las habilidades del trabajo en equipo, valor de la autenticidad y la empatía en sociedad.

Los valores no están muy lejos de ser democráticos que requieren el igualitarismo de los sujetos. Una educación basada en el socialismo uniformizador no cuestiona la parte individual del sujeto. El nacionalismo por ejemplo, puede utilizarse para uniformizar a los individuos.

La materia de ética y valores I en el bloque II, se dan a saber acerca de los valores universales y relativos, objetivos y subjetivos, valores y antivalores, las virtudes: la libertad, justicia, igualdad, prudencia. En el bloque III se dan a saber los valores de la democracia, además la ilegalidad, injusticia, crimen organizado, impunidad, represión social, derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad y a la

legalidad. En el bloque IV se realiza el respeto a la identidad nacional ante los fenómenos asociados con la globalización.

Los valores promovidos por las preparatorias públicas son insuficientes porque los programas ofrecen la repetición uniforme, no ofreciéndoles a los sujetos nuevas formas de valorar. En este sentido los programas de educación en valores morales resulta una decadencia. La escuela debe promover los valores “fuertes” en toda su estructura.

Conclusiones del capítulo segundo.

I. El análisis de los valores morales metafísicos que he realizado en la historia de la filosofía me ha permitido rastrear los valores que no permiten el heroísmo, la superación y la creatividad, tales como:

El valor de un ser superior: Sócrates es quien comienza con la idea de un mundo que está más allá, perfecto, eterno, verdadero, bueno, la idea de Bien-Dios. Platón continúa con la idea de Bien perfecta que es la que suministra valor a todas las cosas y es causa de ellas. Aristóteles cree que Dios es contemplación y acto puro, pensamiento puro. San Agustín concibe a Dios en la interioridad del hombre y de esta manera trasciende el mundo sensible. Santo Tomás considera que Dios es el valor supremo en cuanto es el grado más alto de los seres: misericordioso, omnisciente, omnipotente, justo, bueno, verdadero. Descartes cree que Dios es la sustancia infinita que va creando constantemente al hombre. Rousseau que a Dios se le encuentra en la naturaleza. Kant que Dios es el ideal de la perfecta concordancia de la felicidad con la moralidad. Pestalozzi considera que Dios trasciende el mundo natural.

Ahora bien, el ser superior fundamenta la moral con fines sociales. Encuentro las características siguientes en el ser absoluto:

Un valor que está más allá del mundo sensible, verdadero, bueno, perfecto, sustancia infinita, eterno, absoluto, justo, feliz, omnipotente, omnisciente, misericordioso, inteligente. El individuo que es inferior, debe someterse a la voluntad de Dios y no hay posibilidad de desarrollar los valores vitales ya que si

quiere gozar de la vida del orden celestial debe actuar con determinados valores en el mundo sensible:

Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás coinciden en varios de estos valores.

Prudencia: consiste en elegir y ordenar correctamente el obrar.

Fortaleza: firmeza en el bien.

Templanza: moderación de los placeres.

Justicia: dar a cada quien lo que le corresponde.

Estas cuatro virtudes cardinales las debe poseer el individuo, sacrificando su cuerpo para formar el alma que es la verdadera porque participa del mundo celestial.

Descartes por su parte, pone en práctica el valor de la templanza para dominar las pasiones y las emociones del cuerpo puesto que disminuyen las capacidades de juicio de la razón para obtener el conocimiento absoluto y el progreso en la ciencia.

Sócrates, Platón, San Agustín, Santo Tomás, Kant y Pestalozzi tienen semejanzas en el valor de la libertad.

Libertad: consiste en alejarse del mundo sensible y purificarlo por medio de la virtud ya que está determinado por leyes naturales. Ser más interior ya que Dios se encuentra ahí, perfeccionar la voluntad y la inteligencia. Actuar de acuerdo al mundo inteligible: inmortalidad del alma, Dios.

Este valor de la libertad es promovido en la educación familiar.

Sócrates, Platón y San Agustín coinciden en el valor de la interioridad.

Interioridad: consiste en la verdadera realidad ya que Dios está ahí, es un valor absoluto, pues no se puede poner en duda.

Este valor de la interioridad es practicado como dignidad espiritual puesto que no se debe rebajar a nadie a ser cosa, lo contrario de este valor es lo exterior, el cuerpo instintivo. La educación interior lleva al individuo a despreciar la vida en favor del alma.

Descartes por su parte, no habla de la interioridad pero habla del valor de la sustancia pensante que no se puede poner en duda porque es creada por Dios.

Kant concibe una dignidad intrínseca como valor absoluto en cuanto que la razón es un fin en sí misma que postula leyes universales.

Aristóteles considera que el valor interior es la razón y la inteligencia por la que se distingue de los animales el hombre.

Platón, San Agustín y Santo Tomás tienen semejanzas en el valor del amor.

Para el primero el amor une al hombre con el mundo, con Dios y con los demás. Los dos últimos optan por el amor pleno que viene de Dios el cual es desinteresado y alcanza la felicidad plena.

San Agustín, Santo Tomás, Kant y Pestalozzi identifican la santidad como un valor supremo y excepcional.

La santidad consiste en ser bueno para alcanzar los valores de Dios despreciando el cuerpo, la vida sensible. El hombre santo es de un tipo idealista, que desarrolla la perfección moral, se considera débil porque se crea un mundo ficticio para redimirse y asumirse. Actúa en un progreso hasta el infinito que es la continuidad de esta vida y su deber se realiza acatando la ley objetiva para participar de este ideal identificando la moral con la naturaleza perfectamente, como lo hizo Jesús.

San Agustín y Santo Tomás tienen semejanzas en los valores de la humildad, la esperanza, la fe y la obediencia.

La humildad: consiste en ser pequeño, conocer las propias limitaciones, de humillarse, que nadie se juzgue superior de lo que es porque se debe someter a Dios y a otros.

Aristóteles por su parte, concibe la humildad como el hombre dulce y grandeza del alma (*ver cuadro 3*).

La esperanza: consiste esperar y desear a Dios para ser recompensado por la vida eterna.

La fe: consiste en creer en el ser superior, y es el conocimiento verdadero que supera a la razón imperfecta. Fe y razón no se contraponen porque las dos llevan al hombre a Dios pero, la fe ilumina de una forma superior.

Los tres valores señalan la inferioridad del hombre, degradándolo y reprimiendo el cuerpo que es malo.

Rousseau y Pestalozzi conciben la fe no desde la revelación sino que a través del sentimiento del corazón de que hay una naturaleza buena creada por Dios bueno.

Descartes concibe la fe como posibilidad de seguir creyendo para la salvación de su alma, pero mientras encuentra la certeza absoluta no se debe poner en duda.

Kant considera que la fe es racional puesto que consiste en exigencias de la razón y no de la revelación. La razón muestra un principio trascendente para actuar, tal principio es la esperanza que mueve la voluntad careciendo de certeza, pero conmoviendo la afectividad.

San Agustín, Santo Tomás y Rousseau tienen semejanzas en el valor de la misericordia.

La misericordia: consiste en la compasión de nuestro corazón por la miseria ajena.

Rousseau considera la piedad de la misma manera: consiste en unirse con el otro para compartir las miserias de la vida.

Este valor de la misericordia o piedad debilita al hombre considerándolo como un miserable, sin posibilidad de cambiar su condición. El hombre es débil y requiere de una fundamentación para desarrollar su sentido de la realidad.

Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, tienen diferencias con Rousseau en el valor de la felicidad.

Para Aristóteles y Santo Tomás consiste en desarrollar la naturaleza racional del hombre, practicar la virtud y desarrollar la perfección en Dios.

San Agustín considera que la felicidad consiste en poseer a Dios y practicar la virtud.

Por su parte, Rousseau concibe que la felicidad se logra volviendo a las pasiones naturales que conservan al individuo, al amor de sí inocente que unía a los individuos.

El valor de la felicidad no se logra en esta vida solo en segundo término para estos pensadores ya que la verdadera realidad está en el paraíso eterno o en la naturaleza inocente.

Kant y Pestalozzi consideran que la felicidad consiste en desarrollar perfectamente la moral, en el deber de la responsabilidad libre para actuar en sociedad.

Los valores metafísicos mencionados tienen las características siguientes:

1. Inician la jerarquía con el valor absoluto y eterno (*ver cuadros valorativos*), Dios que es quien juzga el premio o el castigo de los individuos.
2. Los valores morales metafísicos sirven de apoyo exterior al individuo que es débil.
3. Los valores verdaderos están fuera de la vida concreta, es propiamente la moral antinatural.
4. Estos valores construyen un individuo inferior, humilde, sufriente, obediente, angustiado.
5. El bien es la realidad verdadera.
6. Hay un dominio de

los valores buenos y trascendentales sobre los vitales, del cuerpo. 7. Estos valores se postulan como universales y objetivos para todo hombre. 8. Determinan al individuo a una única manera de ver y dar sentido a la realidad.

II. Los valores externos a la escuela son pasivos, débiles e insuficientes. Los valores promovidos en el interior de la escuela mexicana son insuficientes, estáticos, y externos.

La televisión promueve programas con fundamentación moral metafísica para consolar los problemas de los individuos (*la rosa de Guadalupe*, *A cada quien su santo*) el programa *Como Dice el Dicho* también tiene finales felices al igual que todas las novelas de amor donde triunfa el bien y la felicidad, otros programas crean antivalores, violencia, discriminación, torpeza, mediocridad: "*Laura*", "*la CQ*" entre otros que tiene las mismas intenciones. Los adolescentes que se identifican con estos valores desarrollan su identidad estática y con una voluntad débil.

El internet promueve antivalores en donde los individuos no poseen un pensamiento crítico para compartir y lograr una guerra valorativa por ejemplo, Facebook.com entre otros que desarrollan esta polémica. Los antivalores morales se promueven como es el caso de *catolicadas.com: aborto, feminismo, anticoncepción etc...*

La escuela mexicana inició con la cátedra de valores religiosos y valores nacionales. La secularización del estado trajo la ruptura entre estos dos planos. La educación de los primeros les corresponde a la familia y a la iglesia. La educación de los segundos al estado. Sin embargo, los valores metafísicos se desarrollan también en la escuela porque el adolescente ya viene con los que aprendió de la familia o la iglesia. La escuela puede ser la base en la que se discutan los valores morales diversos.

La materia de formación cívica y ética forma en valores personales y nacionales. Los primeros ofrecen buscar una identidad individual en el adolescente. Los segundos promueven el conocimiento de las leyes, las instituciones sociales y el nacionalismo que se presenta como una forma de

uniformizar a los adolescentes en cuanto quiere la igualdad y la repetición de los mismos valores.

La escuela mexicana uniformiza presentando modelos en valores pragmáticos para entrar en el mundo de la globalización: la competitividad y la rentabilidad. Estos valores logran un individuo in-creativo, débil, y mediocre porque no cuestionan la realidad solo garantizan para un mercado bueno.

Los valores de las materias de orientación educativa y ética y valores en preparatoria publica son insuficientes para la formación de los adolescentes porque desarrollan un individuo pasivo.

Los valores metafísicos ya no importan como lo hacían anteriormente, por ello, en la escuela se han buscado formas sustitutas de estos valores para salir del vacío que generan, una moral racional (*ver cuadro 5*, Descartes) y nacional (*ver cuadro 5*, Rousseau). Por ejemplo, los valores pragmáticos, de mercado, por competencias o en reformas que propone el estado; laborales. Otros sujetos han querido volver a los valores metafísicos aunque ya no tengan valor como es el caso de los obispos de México que quieren una educación de emergencia en la fe, la televisión que busca volver a la devoción de estos valores a través de las novelas que salen a nivel nacional.

Finalmente los valores metafísicos, nacionales y personales no están construyendo una subjetividad que sea creativa, que supere lo decadente constantemente, que critique, tenga una voluntad fuerte y actúe con heroísmo. La escuela es el lugar oportuno para compartir, criticar, y formar valores fuertes. La creatividad es utilizada para someter, reprimir y acabar con los valores vitales ya que los profesores dogmáticos, racionalistas, utilitaristas, idealistas los proponen para tranquilizar a los individuos de una manera excesiva.

En el capítulo siguiente desarrollaré los valores que tienen gran importancia para formar sujetos diferentes: estos valores son el heroísmo, la superación y la creatividad.

CAPÍTULO TERCERO

LOS VALORES DEL HEROÍSMO, LA SUPERACIÓN Y LA CREATIVIDAD EN FRIEDRICH NIETZSCHE

Introducción al capítulo tercero.

A modo de recapitulación los adolescentes que se forman en valores morales metafísicos consideran una identidad estática, puesto que existe una substancia, que subyace en el interior, en la razón del hombre que es eterna, simple e inmortal porque participa del mundo celestial, es el alma que retornará a su lugar de origen cuando muera el cuerpo, por tanto, el alma tiene un sustento que está más allá.

La psicología dice que el adolescente⁵⁶ comienza a crecer, a desarrollarse tanto física, psicológicamente, sexualmente, socialmente y busca su autonomía para formar su identidad. La *psicología del desarrollo*⁵⁷ afirma que la adolescencia consiste en la búsqueda(o más bien la construcción) de la propia identidad, por ello los adolescentes necesitan aprender a desarrollar sus propios valores, opiniones e intereses y no solo repetir lo que sus padres les han enseñado.

El adolescente busca pero no sabe con quién, ni a donde recurrir por ello busca lo fácil, lo que está más cerca de él. Se le llama una etapa de crisis porque es la pérdida de la etapa anterior, la niñez y tiene que adaptarse a los nuevos cambios que ocurren durante su crecimiento. Es el paso que deja la niñez y busca ser *adultus*, es decir, la crisis en un intermedio entre la etapa pasada y la que está por venir. Actúa rebeldemente ante los cambios con los padres, los hermanos, la sociedad. Por lo regular el adolescente busca lo que está a la moda para sentirse con una autoestima elevada, la relación con sus compañeros de clase en la escuela, en la familia y en la sociedad. Importa mucho la imagen que ganan de “los otros”, sin esta imagen no puede generar su autoconocimiento porque quiere

⁵⁶ La palabra adolescencia proviene del latino: *adolere*=crecer y el sufijo activo *scere* que implica comienzo de algo. Adolescencia es comenzar a crecer. Y se diferencia de adolecer que es padecimiento, sufrimiento, un vicio o un defecto. Así el que ya ha crecido es el *adultus* que también se deriva de *adolere*.

⁵⁷ Muñoz, Ana, *Desarrollo psicológico durante la adolescencia*, Portal 2002, en internet: <http://www.cepvi.com/articulos/adolescencia.shtml> [citado el 15 de Marzo de 2014, 18:00 Hrs.]

saber que primero es lo que reciben de fuera. Quiere ser comprendido, por ello tiende hacia afuera a buscar respuestas que muchas veces no satisface.

En la búsqueda de la identidad el adolescente se siente en un “suspense” en el que intervienen los padres, la sociedad, la religión, los amigos como autoridades cuando él no logra su autonomía. Cuando no logra su autonomía el adolescente puede ser violento o desviarse a los vicios como las drogas, alcohol, al placer excesivo porque considera que eso es él, en cambio la identidad implica varias búsquedas:

“Es la respuesta a las preguntas quién soy, qué soy, de dónde vengo, hacia dónde voy pero el concepto de identidad apunta también a qué quiero ser. La identidad depende del autoconocimiento: ¿Quién soy, qué soy, de dónde vengo?; de la autoestima: ¿me quiero mucho, poquito o nada?; y de la autoeficacia: ¿se gestionar hacia donde voy, quiero ser y evaluar cómo van los resultados?”⁵⁸

Los valores nietzscheanos pueden ayudar al adolescente a formar su identidad, no una identidad estática como la metafísica, sino una pluralidad de identidades que mueren y renacen, las identidades son provisorias, simulacros que renuevan la vida, la afirman y la fortalecen. Las identidades cuando se vuelven fijas convierten en concepto a la vida, el adolescente ni el hombre tienen esencia alguna, ya que esta es solo un disfraz, una máscara que hemos hecho nuestra, la internalizamos porque nos dicen que así es el sujeto. Así los adolescentes buscan esta identidad estática: 1. Porque así lo han educado y le dicen que tiene una esencia. 2. busca otras identidades con la finalidad de sentirse seguro, 3. Cuando pierde su identidad pierde el sentido de la realidad y las busca en las drogas, placer, incluso en su conciencia. 4. El adolescente cuando practica el valor de la creatividad crea sus valoraciones e interpretaciones para fortalecer la vida, en caso contrario se destruye así mismo. 5. Lo más grande del hombre es que puede crear sus identidades, a lo largo de la historia hemos sido testigos. A exposición de esto, presento el esquema de este capítulo en el que los adolescentes tienen la posibilidad de formarse en valores vitales.

⁵⁸ Krell, Horacio, *Identidad*, dirección de ILVEM, en internet: <http://www.ilvem.com/shop/otraspaginas.asp?paginanp=363> [citado el 16 de mayo de 2014, 19:00 hrs.]

Este capítulo segundo tiene la finalidad de analizar los valores del heroísmo, la superación y la creatividad. Los tres valores están interrelacionados por lo que no pueden estar separados unos de otros. Estos tres valores son propuestos por Nietzsche para la liberación, transfiguración del sujeto que se encuentra decadente.

El objetivo de este capítulo responde a la hipótesis particular que he realizado de la manera siguiente: ¿El pensamiento de Nietzsche responde a que los adolescentes puedan crear cuentos en el heroísmo, la superación y la creatividad?

Este capítulo segundo responde a varios objetivos iniciar una educación activa, inicio al pensamiento crítico, de superación, ligereza de la vida, de la creación de la lectura y a su vez de sí mismo, la no uniformización, y subjetividades fuertes, duras que no se rindan. Es por ello que el capítulo se divide en tres apartados: el valor del heroísmo, el valor de la superación y el valor de la creatividad.

El primer apartado tiene la finalidad de reflexionar sobre las características del heroísmo que propone Nietzsche, el luchador por la vida y el guerrero, solo así el individuo deviene una identidad más fuerte.

El segundo apartado tiene la finalidad de reflexionar sobre el valor de la superación en un primer sentido la voluntad de poder cambiante en el mundo y el hombre y en un segundo sentido acerca del eterno retorno en su experiencia y pensamiento.

El tercer apartado reflexiona acerca del valor de la creatividad lo que Nietzsche propone: inventar vivencias y crearse así mismo el individuo. Los tres valores forman una subjetividad diferente.

Y para finalizar presento las conclusiones a las que llegué de estos valores.

2.1 El Valor del Heroísmo.

La reflexión del valor del heroísmo nietzscheano es de gran importancia para definir sus otros valores de superación y creatividad en el que están estrechamente interrelacionados, por ello comienzo con este.

El valor del heroísmo ha sido definido desde la antigüedad griega como un ideal de superación en la lucha⁵⁹ entre los hombres en todos los ámbitos: en la polis, la poesía, el comercio, la sociedad, el teatro, la filosofía, el arte y la educación. Este ideal *agonal* consiste en poseer cualidades enormes tanto corporales como anímicas en las que los hombres se reconocen buscando la misma altura para no ser rebajados, es decir, que la rivalidad entre los héroes no implica acabar definitivamente con el otro sino que las batallas son de provisión para que ambos puedan alcanzar la superación. Los héroes respetan su altura para seguir sobresaliendo y logren transformar la polis. Sin embargo, alguien que no quiere sobresalir es en vano y no triunfa, ni puede reconocer a los de su altura.

Nietzsche en sus primeros escritos concibe una aproximación a lo que es el hombre destacado: el engendramiento del genio, el santo, al artista y el filósofo se muestran como modelos creadores de sentido de la humanidad en la cual incrementan su constitución para desarrollar la cultura. La educación se mueve en esta figura del genio, de hombres singulares y ejemplares más raros puesto que no permiten vivir entre las máscaras de las masas por ejemplo, los medios de educación, la prensa, la radio, la televisión y el internet que quieren formar al individuo supliendo a las instituciones, moviendo las masas. El estado cuando lo que le importa es la utilidad. Los profesores que no les importa la cultura porque no forman individuos críticos, ejemplares, o los que se manifiestan porque se

⁵⁹ En la primera Grecia se llevaban a cabo fiestas *agonales* en Olimpia que consistían en carreras, de gimnasia. Las carreras primitivas eran realizadas por los aristócratas, solo después se implementan en los demás ámbitos. Jaeger, Werner, *Paideia*, FCE, 3ª Reimpresión, México, 1974, p. 198-199.

Aristóteles por su parte entiende el heroísmo como una superación de los mortales tanto respecto del cuerpo como del alma. Aristóteles, *La Política*, Espasa-Calpe, 9ª Ed., Madrid, 1962, IV, XIII, p. 139.

Esta clase de heroísmo es entendido en la figura de un semidios que es superior a los mortales ya que es la unión de un dios con un mortal por ello, es entendido también como *ερως* que es amor.

mueven por intereses económicos. Los líderes políticos, educativos, religiosos, sociales, poderosos y económicos mueven masas.

Los hombres excepcionales dan a cada individuo de la cultura el valor más alto y el sentido más profundo a través de la responsabilidad de sí y del “otro” y de la libertad individual⁶⁰ en la medida que dan más vida. Por una parte liberan a los individuos de la corrupción, deshumanización y represión de la cultura, por otra le ofrecen una vida ejemplar. Los hombres superiores tienen la finalidad de luchar contra los rivales que no dejan lugar para el engendramiento del genio. Los santos, genios, artistas y filósofos son individuos que no se perfeccionan a través de la política porque se deben criticar las instituciones constantemente, ni se perfeccionan por la moral tradicional porque son individuos que se relacionan en una lucha de contrarios, de esta manera la cultura puede superar lo que está dado y se dinamiza.

El filósofo alemán menciona que estos individuos excepcionales llegan a alcanzar un propósito metafísico⁶¹ en que la naturaleza se redime así misma en la unidad de todo lo viviente. El genio modela al pueblo de que es origen formando una cultura auténtica. Estas figuras superiores son de un tipo idealista que redimen a todo ser viviente que quiere encontrar su sentido verdadero en la cultura, por tanto se debe educar a los adolescentes por medio de estas figuras individuales que sean capaces de crear eternamente y no para las masas. Los modelos *singulares* tales como: Goethe, Schopenhauer, Kant y Rousseau son reconocidos genios, ascetas, transfigurados por el olvido de la existencia, que renuevan la cultura y la historia trascendiendo el espacio y el tiempo porque no son más objetos de la masa. La educación en el genio consiste en la perfección del individuo para superar su mediocridad. Los educadores deben ser héroes

⁶⁰ El filósofo alemán expresa: “Tenemos que responder a nosotros mismos de nuestra existencia; por eso queremos ser los verdaderos timoneles que la dirigen, y no estamos dispuestos a permitir que se asemeje a un puro azar carente de pensamiento”. Nietzsche, Friedrich, *Schopenhauer como Educador*, Valdemar, 2ª Ed., Madrid, 2006, p. 38.

⁶¹ *Ibíd.*, p. 103-104. Nietzsche expresa en otra de sus obras tempranas que la patria del genio es metafísica, es decir, simbólica porque representa a un pueblo mediante la eternidad de la creación de una obra, lo trasciende del momento. Cf. Nietzsche, Friedrich, *Sobre el Porvenir de Nuestras Escuelas*, Tusquets, 1ª Ed., México, 2010, p.96.

liberadores de la cultura. La revolución pluraliza la cultura, así por ejemplo, en México los personajes que han dinamizado la cultura son Miguel Hidalgo, José Ma. Morelos y Pavón; en la independencia de nuestro país. No obstante, la revolución no se debe confundir con la guerra física, sino que tiene relación con la crítica a lo que degenera la cultura.

Nietzsche va madurando el concepto de heroísmo proponiendo una interpretación metafísica del arte en la lucha y reconciliación con la vida, una forma nueva de filosofar que se da volviendo al origen en donde se encuentra lo *trágico* que es fundamental para definir las dos figuras míticas, griegas: apolo y Dionisos. Ambos dioses griegos tienen su origen en el sustento de lo terrible de la existencia: el dolor y el sufrimiento, es decir, que la existencia fue transfigurada en los dioses míticos por los griegos para poder vivir, así de una parte la existencia es divinizada, de otra, la existencia es afrontada en su naturaleza dionisiaca. Esto se puede aplicar en toda cultura primitiva, por ejemplo, aquí en México los dioses fueron creados para poder divinizar la existencia: Tláloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tonantzin, entre otros.

Ahora bien, Apolo representa según el filósofo alemán, las formas, el sueño, la medida, la apariencia bella de la realidad, el conocimiento verdadero, conocimiento de sí mismo, la luz, la visión plena, el principio de individuación, dios de las artes figurativas como la escultura. En cambio Dionisos se desliza en la embriagues y el éxtasis del pensamiento más íntimo de la naturaleza, une a los hombres entre sí y al hombre con la naturaleza, se olvida de sí mismo y del principio de individuación, su arte es la música, el canto y el baile, lo desmesurado, el sonido, el placer unido al sufrimiento, el ser humano no es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte⁶², dolor primordial. Ambos se unen en la tragedia compartiendo el lenguaje artístico.

El instinto apolíneo es utilizado para afrontar la existencia por medio de la forma bella que redime dicha existencia. El dejar de sufrir de la existencia horrible.

⁶² Nietzsche, Friedrich, *El Nacimiento de la Tragedia*, Alianza, 11ª Reimpresión, 1ª Ed., Madrid, 2011, pp. 245-248.

El sufrimiento tiene su origen en “aquel fondo misterioso del ser, lo verdaderamente existente y contradictorio, el uno primordial”⁶³, fue a través de Dionisos que los griegos conocieron el espanto y los horrores de la existencia, sin el sufrimiento hubiera sido imposible crear los dioses míticos. La metafísica, apariencia bella, es solo el *disfraz*, una mentira que causa placer, pero oculta la verdadera realidad. En cambio, el instinto dionisiaco pone un *ethos* en el que se eleva el instinto apolíneo y Dionisos se confunde con el fondo problemático de la existencia donde se encuentra la vida desarrollándose como una fuerza que se entrega gratuitamente, experimentándose el fondo misterioso sufriente de las cosas que empujan a vivir en el éxtasis y narcótico dionisiacos.

Dionisos se presenta como un sin fin de disfraces de formas cambiantes en que muere constantemente para renovar la vida, muerte-vida, devenir-eternidad dolor-alegría, que muestra la unidad de todas las cosas:

“¡Sed como yo! ¡Sed, bajo el cambio incesante de las apariencias, la madre primordial que eternamente crea, que eternamente compele a existir, que eternamente se apacigua con este cambio de las apariencias!”⁶⁴.

El individuo al fusionarse con el uno primordial siente el dolor y el placer eterno que devuelve el mundo de la naturaleza, que destruye y construye el mundo. El instinto dionisiaco en lugar de rechazar todo pesimismo de la vida, lo afronta, el mal se muestra como redimible y soportable por el instinto apolíneo, reconociendo lo absurdo de la vida en el exceso, éxtasis vital en el cambio donde se mezclan ser y las apariencias, así los griegos deciden sobreponerse a sus enemigos para superar constantemente lo absurdo de la existencia, el sufrimiento en este sentido es de fortaleza, de vitalidad que se desborda y no de la impotencia. El *heroísmo trágico* consiste en vencer los obstáculos que se presentan en la problematicidad de la existencia con la finalidad de lograr la batalla, asumiéndola y sobreponiéndose al absurdo para encontrar más *incertidumbre*. El pesimismo⁶⁵ surge cuando no hay fuerzas para luchar por la

⁶³ *Ibíd.*, pp. 58-59.

⁶⁴ *Ibíd.*, p. 145.

⁶⁵ Nietzsche explica el pesimismo de la existencia desde una vieja leyenda entre el rey Midas y el sabio Sileno acompañante de Dionisos. Le pregunta el rey a Sileno: que es lo mejor y más

existencia, el optimismo cuando se echa mano del disfraz de apolo, en cambio, el heroísmo trágico es un intermedio entre ambas divinidades donde se une el horror y el placer para establecer la estética de la existencia. Lo Dionisiaco es ilimitado en la unidad donde se sumerge el sujeto, voluntad ciega, en cambio el instinto apolíneo es limitado por el principio de individuación. La apariencia apolínea refrena las pasiones y pulsiones por medio de las normas, valores ficticios.

Estas descripciones de las dos divinidades es la explicación de lo que surge en toda cultura en su aspecto psicológico, social, valorativo, religioso y educativo. No se trata de alejarse de la vida como ocurre con el pesimismo de los griegos que lograron invertir la postura, de que cubren el sufrimiento con el velo de apolo, sino de afirmarla, afrontarla. La educación basada en el *arte como superación* de vida en una sola divinidad es insuficiente, por ejemplo, mientras apolo que es la parte superficial de la antropología nietzscheana transforma la realidad por medio de la bella ilusión pero, niega la vida, Dionisos representa el símbolo, la parte subterránea, ciega, afirma la vida pero le hace falta la parte apolínea para poder guiarse y vivir en sociedad.

Los valores religiosos, metafísicos proponen el optimismo de acabar en un final feliz de enmascarar la condición real de la existencia ofreciéndole un mundo más allá. “Eurípides es el poeta del racionalismo socrático, <<todo tiene que ser consciente para ser bello>> paralela de la socrática <<todo tiene que ser consciente para ser bueno>>, los dos tenían semejanzas porque en Atenas estaba muy difundida la opinión de que Sócrates le ayudaba a Eurípides a escribir sus obras”⁶⁶. Sócrates es quien aniquila la tragedia griega invirtiendo las partes del hombre, para él la conciencia crea, la inconsciencia es crítica, cosa contraria en el artista trágico, la conciencia es crítica, la inconsciencia es creadora y afirmadora de la vida. Este filósofo del diálogo “creyó corregir la existencia, de que el pensar

preferible para el hombre, contesta: << estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿Por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber nacido, no *ser*, ser *nada*. Y lo mejor en segundo lugar es para ti- morir pronto>>. *Ibíd.*, p. 54.

⁶⁶ *Ibíd.*, p. 233.

corrige el ser y de que lo hace inteligible⁶⁷ volcándola en un más allá, verdadero, estático y eterno que fundamenta la realidad. La consolación metafísica no afronta la muerte, la enmascara. Por el contrario, Nietzsche propone que las condiciones dionisiacas inconscientes desarrollen el instinto apolíneo consciente que guía la vida.

Los héroes de toda tragedia sufren, se arriesgan y mueren, por ejemplo, Edipo, Orestes, Hamlet, etcétera., viven *incertidumbres*. Las novelas y películas actuales, acaban en la ilusión apolínea. Los profesores de ética, filosofía, cívica, arte, literatura, orientación educativa promueven constantemente el optimismo de la *forma bella* para esconder la realidad profunda del hombre, esto trae varias consecuencias: 1. El individuo ya no es capaz de luchar, de confrontarse con su realidad, 2. No es capaz de cambiar sus condiciones de vida debido a que no se promueve el vitalismo. 3. Niegan la vida.

Los héroes de la modernidad se dan cuenta que los valores superiores⁶⁸ se desvalorizan, todo lo que tenían como verdadero, ya no lo es, surge un *nihilismo radical*⁶⁹ que es el convencimiento de la insostenibilidad de la existencia, afirma Nietzsche, que es la consecuencia de la veracidad, incluso de la creencia en la moral tradicional. El individuo a lo largo de la historia ha tratado de buscar sentido a cualquier suceso que en realidad resulta en vano porque no lo tiene: un fin, unidad, ser, así en el estado psicológico perdemos el ánimo y queda la nada, la falta de meta, el *porqué*. Los héroes encuentran que los valores superiores son creaciones humanas con el fin de fortalecerles, como si fueran mandamientos de

⁶⁷ *Ibíd.*, pp. 122-134.

⁶⁸ Nietzsche, Friedrich, *La Voluntad de Poder*, Edaf, 21ª Ed., Madrid, 2012, pp. 35-41.

⁶⁹ Nietzsche distingue varias clases de nihilismo: el *pesimista* que consiste en la renuncia a la voluntad de existir, Schopenhauer es promotor de este. El *nihilismo incompleto* consiste en escapar de el sin traspasar los valores, este agudiza el problema, se refiere a toda clase de ídolos que remplazan a Dios. *Nihilismo pasivo* consiste el signo de la debilidad, de una voluntad cansada, de muerte porque los valores que tenía hasta ahora resultan inadecuados, en este sentido el individuo ha perdido toda esperanza de vivir, se conforman con disfrutar. *Nihilismo activo* se presenta como el signo de fuerza, de mayor intensidad del espíritu humano que no se conforma con los valores que le rigen y que los elimina para crear nuevos. El *nihilismo como estado normal* consiste en poder eliminar las metas que tenía hasta ahora para sobrepasar el nihilismo decadente, ganar poder, prosperar, afirmar la vida, para la llegada del superhombre. *Ibíd.*, pp. 38-48.

Dios, sin embargo, al enterarse de que estos valores responden a necesidades psicológicas, *-útiles para conservar e incrementar-* la imagen del dominio humano, dejan de creer en este mundo verdadero, se derrumba, y, ya no vale más. No obstante, según la filosofía nietzscheana cuando se deja de creer en la verdad absoluta se ha buscado otra autoridad absoluta que pudiera ordenar fines y tareas, la conciencia, la autoridad de la razón, el instinto social, la historia. En la actualidad podría hablarse de los medios de comunicación que han tenido un gran avance, el estado que se apodera de las conciencias. Es decir, los individuos buscan los sustitutos de Dios, puesto que el que abandona a Dios, con tanta más firmeza se aferra a la creencia en la moral.

El héroe trágico renace de nuevo y se convierte en niño inocente y olvido, la educación debe contribuir a este nacimiento. El filósofo alemán lo analiza en el libro de *Así hablo Zaratustra*, en *las tres transformaciones del espíritu*⁷⁰. El espíritu humano en la historia y la educación ha tenido cambios, tres transformaciones valorativas: el primero se transforma en camello, el segundo el león y el tercero en niño. En las dos primeras transformaciones se muestra el nihilismo negativo, en la última el nihilismo creador y positivo.

El *camello* es un espíritu sufriente que carga con los valores impuestos por las instituciones religiosas, educativas, sociales, y acepta toda autoridad: los maestros, los padres de familia, y la sociedad, porque se arrodilla ante los demás. Los individuos que se han identificado con él actúan de manera acrítica. En esta etapa de la educación el individuo carga con el pasado los valores que le inculcaron. Los valores son pesadas cargas con las que tienen que actuar. La educación se ha hecho para formar masas, aquella que promueve la religión, los medios de comunicación y la escuela cuando promueve valores pragmáticos. La niñez y la adolescencia son muy importantes para instrumentalizar por medio del símbolo del *camello*.

El camello se transforma en *león* porque quiere conquistar su libertad y ser dueño de su propio desierto, quiere pelear con el dragón llamado "tú debes" y

⁷⁰ Nietzsche, Friedrich, *Así Hablo Zaratustra*, Alianza, 3ª Ed., Madrid, 2011, p. 65-67.

conseguir la victoria, afirmando “yo quiero”. Esto implica para la educación la tarea de formar individuos que cuestionen, que se revelen contra las instituciones valorativas, que haya desacuerdo, enemistad con los profesores no con el fin de llevar la contraria sino con el fin de luchar en principios. Sin embargo, una educación así del “tú debes” está bien arraigada que resulta impotente luchar en contra de los profesores, padres de familia, la iglesia, el estado, etcétera.

El león es necesario en la escuela para formar el espacio que posibilita la libertad, que aunque el león no es capaz de crear, si puede negar lo establecido para poder crear lo venidero. La negación y destrucción de valores, el león lo puede lograr, siendo la metafísica la consecuencia por la que el *nihilismo negador* se presenta de esta manera. El camino propio viene cuando el león mata al dragón y se convierte en niño.

El niño simboliza la inocencia, el olvido, un comienzo nuevo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir si a la vida. El niño puede crear los valores nuevos que desarrollen la vida del “*ultrahombre*”. Este quiere su voluntad, no la desprecia, el retirado del mundo que esta más allá, conquista su mundo. La inocencia se muestra como un empezar de nuevo, creando nuestra vida propia. Relacionando las tres transformaciones hasta volver al niño que presenta el desarrollo completo de destruir para volver a crear de nuevo las tablas de valores, sentidos y formar subjetividades diferentes, en la escuela, la familia y la sociedad.

El niño tiene su contrario que es el último hombre, el cual no es heroico, sino que “todo lo empequeñece, es indestructible como el pulgón, el que más tiempo vive y el que ha inventado la felicidad”⁷¹. Esta figura no lucha, no crea, es conformista, el más despreciable. El último hombre es lo que la escuela actual quiere crear, un hombre que obedezca a los imperativos sin posibilidad de confrontarse a sí mismo y a los demás. Estos hombres no son capaces de afrontar el sufrimiento, la problematicidad de la existencia, la lucha diaria ya que nada más viven en la felicidad y el optimismo, por ello, son indestructibles.

⁷¹ *Ibíd.*, p. 53.

Los héroes modernos ya no buscan “el más allá porque buscan vivir plenamente las peripecias de su existencia, afirmando la existencia mortal, el heroísmo se vuelve contra la búsqueda de la inmortalidad”⁷². El heroísmo ya no busca a Dios porque “Dios ha muerto”, ser en que creían, que tenían por verdadero, se dan cuenta de que no hay un ser que existe por sí mismo. La obra de Nietzsche titulada *La Gaya Ciencia* da cuenta de ello:

“¿no habéis oído de aquel hombre loco que una luminosa mañana encendió un farol, corrió al mercado y se puso a gritar incesantemente: << ¡Estoy buscando a Dios!, ¡estoy buscando a Dios!>>? Justo allí se habían juntado muchos de los que no creían en Dios, por lo que levanto grandes carcajadas. ¿Acaso se te ha extraviado?, dijo uno. ¿Se ha perdido como un niño?, dijo otro. ¿O es que sea escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado?, ¿habrá emigrado?: así gritaban y se reían todos a la vez. El hombre loco se puso de un salto en medio de ellos y los taladró con sus miradas. << ¿A dónde se ha marchado Dios?>>, exclamo, << ¡os lo voy a decir! Lo hemos matado, ¡vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos! Pero ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar todo el horizonte?”⁷³.

El loco se presenta al anuncio de la *muerte de Dios*, pero no le creen, el acontecimiento no ha llegado a oídos de los hombres ya que apenas viene en camino. La *muerte de Dios* se da porque se funda en la noción de verdad, la razón “se prohíbe a sí misma la mentira de la fe en Dios... se ve lo que en realidad ha vencido sobre el Dios cristiano: la moralidad cristiana misma, el concepto de veracidad tomado cada vez en sentido más estricto”⁷⁴. El mundo absoluto se viene abajo. Los hombres que se burlan del loco les parece indiferente la muerte de Dios y la venida del superhombre.

La muerte de Dios es un acontecimiento histórico-social que inclusive se sigue buscando a Dios en las sombras que han quedado: la informática, la conciencia, la ciencia, la economía, el estado, el hombre, etcétera. *Vattimo* en una de sus obras dice acerca de la muerte de Dios:

“Para Nietzsche, Dios muere porque la condiciones de la existencia se han hecho menos extremas y más seguras, lo cual, sin embargo, acaece justo en virtud de esa misma racionalización de la vida social que la hipótesis del Dios-fundamento ha contribuido a hacer posible; y asimismo, para Heidegger, el final de la metafísica

⁷² Birnbaum, Antonia, *Nietzsche las Aventuras del Heroísmo*, FCE, 1ª Ed., México, 2004, p. 69.

⁷³ Nietzsche, Friedrich, *La Gaya Ciencia*, Edaf, Madrid, 2002, 3, 125, p. 209.

⁷⁴ *Ibíd.*, 5, 357, p. 369.

acaece en virtud de su realizarse en el mundo del *Ge-Stell*, el mundo de la tecnología planetaria y de la organización (tendencialmente) total, de la realidad planificada⁷⁵.

La técnica y la ciencia ofrecen desde la metafísica una seguridad que ya no necesitan más de Dios. ¿Pero realmente vivimos en México con la seguridad para establecer una educación del héroe? ¿La muerte de Dios afecta también la educación en que nos desarrollamos? La educación es afectada intrínsecamente porque el valor de Dios ha sido necesario para sentirse protegido el sujeto. Así, todo sujeto en la educación de valores hace suya la idea de Dios, cuando le inculcan desde niño.

La educación echa mano de la tecnología actualmente, pues el hombre se siente seguro ante los avances que han facilitado la técnica y la ciencia que se conectan con la metafísica que es puesta en crisis. Sin embargo, muchas escuelas, familias, no cuentan con los recursos suficientes para desarrollar una educación que compita con el mercado global, tal es el caso de México. Los individuos más pobres no tienen oportunidad de seguir estudiando y para sostenerse económicamente recurren a los grupos de poder del crimen organizado, mismo que ha tenido un incremento en los últimos años. Por otro lado, el estado quiere gente que no piense, uniformización, no ofreciendo reformas filosóficas, donde se aumenten horas de filosofía, de ética con “valores fuertes”.

La muerte de Dios, se presenta como la oportunidad de aligerar la vida, de superar la metafísica. Nietzsche afirma que fue *el más feo*⁷⁶ *de los hombres* quien asesinó a Dios, que habitaba en el reino de la muerte, era un valle que todos los animales evitaban, incluso los animales de rapiña, solo unas serpientes feas, gordas, verdes que iban a morir ahí. Como Dios ve todo, el más feo de los hombres no lo puede soportar y lo mata, el feo se desprecia así mismo, no supera su fealdad que significa decadencia, fracaso. El más feo, mata a Dios con ira, y lo vuelve a resucitar, en cambio Zaratustra mata con la risa y no lo resucita sino que crea sus valoraciones propias.

⁷⁵ Vattimo, Gianni, *Ética de la Interpretación*, Paidós, 1ª Ed., Barcelona, 1991, p. 46.

⁷⁶ Nietzsche, *Así Hablo Zaratustra*, *óp. cit.*, pp. 416-418.

El asno otra de las figuras simbólicas que estudia el filósofo alemán representa el “decir únicamente sí(I-A) y nunca decir no”⁷⁷, no resistirse al mal, decir si por debilidad, no ser enemigo, proyecta la decadencia de la cultura y de la educación. La sencillez del asno lleva la carga de nuestras valoraciones. El asno se distingue porque no se confronta con los demás, sus orejas largas le impiden oír las voces de los demás.

El hombre al convertirse el mundo verdadero en fábula, también el aparente es destruido, ya que el “yo se ha vuelto ficción, juego de palabras”⁷⁸. Muere todo fundamento, no hay sentido en el mundo, desaparece toda obligación exterior, pero queda la posibilidad de que los individuos se puedan crear así mismos, quedan sin la protección apolínea, lógica, pero pueden crearse nuevas tablas de valores que afirmen la estética de la vida. Los héroes se constituirán en base a la dureza, a la guerra, compactos. En la obra de *La Genealogía de la moral* habla del tipo *guerrero* de héroes:

“no son hacia fuera, es decir, allí donde comienza lo extranjero, la tierra extraña, mucho mejores que animales de rapiña dejados sueltos. Allí disfrutaban la libertad de toda constricción social, en la selva se desquitan de la tensión ocasionada por una prolongada reclusión y encierro en la paz de la comunidad, allí retornan a la inocencia propia de la conciencia de los animales rapaces, cual monstruos que retozan, los cuales dejan acaso tras sí una serie abominable de asesinatos, incendios, violaciones y torturas con igual petulancia y con igual tranquilidad de espíritu que si lo único echo por ellos fuera una travesura estudiantil, convencidos de que de nuevo tendrán los poetas, por mucho tiempo, algo que cantar y que ensalzar. Resulta imposible no reconocer, a la base de todas estas razas nobles, el animal de rapiña, la magnífica bestia rubia, que vagabundea codiciosa de botín y de victoria; de cuando en cuando esa base oculta necesita desahogarse”⁷⁹.

Nietzsche se refiere a los nobles guerreros en contraposición a la cultura que educa hombres mansos y no fuertes. Los espíritus guerreros tiene que luchar contra los espíritus mansos en la medida de que logren ultrapasar la condición subjetiva decadente y a través de ello lograr subjetividades de voluntades “fuertes”, más que unírsele al manso, se requiere superarlo. Las citas innumerables de las obras de la filosofía nietzscheana tratan sobre el guerrero.

⁷⁷ *Ibíd.*, *El Despertar*, 4, p. 489.

⁷⁸ Nietzsche, Friedrich, *El Ocaso de los Ídolos*, Tusquets, 3ª Ed., Barcelona, 2009, p. 69.

⁷⁹ Nietzsche, Friedrich, *La Genealogía de la Moral*, Alianza, 3ª Ed., Madrid, 2011, 1, p. 61.

Por ejemplo, en *Ecce Homo*, afirma que para que se desarrolle un guerrero⁸⁰ como primera condición: dice que debe haber igualdad ante el enemigo. En el enfrentamiento heroico debe haber duelo leal porque todo el progreso se da en la búsqueda de un adversario *poderoso*. Segunda condición, allí donde se desprecia no se puede hacer la guerra; allí donde se manda y se siente que algo está por debajo de nosotros, no se debe hacer la guerra. La práctica guerrera se puede definir:

1. Solo ataco cosas que son victoriosas. En esta proposición se tiene en cuenta que un héroe no puede luchar contra cualquiera, sino que se ponen los individuos a la altura, solo así puede haber riqueza de principios, valores si se trata de ética, conocimiento, fuerzas, etcétera.
2. Yo solo ataco cosas contra las que no puedo encontrar ningún aliado. Es decir, que cada quien es individual, no puede tener aliados porque no se lograría la batalla.
3. No ataco jamás a las personas; me sirvo de la persona únicamente como una gran lente de aumento. Es decir, las personas no se deben eliminar en la batalla, ni dañar sino que la gran lente sirve para visualizar sus movimientos.
4. Solo ataco cosas de las que está excluida toda diferencia de las personas. Se logra el honor cuando alguien combate y vence de esta manera se obtiene la aprobación del contrincante y se combate de nuevo para vencer.

La actitud guerrera se debe tener muy en cuenta para lograr la superación de la subjetividad, ya que solo confrontado con el “otro” poderoso se sobresale de la decadencia donde nos encontramos. Cada hombre es individual y de aquí que afirma el filósofo del nihilismo en el parágrafo de *las tarántulas* de *Así Hablo Zaratustra*, que haya “lucha por el poder y sobre poder, oponerse unos a otros, de ser enemigos”⁸¹, de fuerzas opuestas que puedan crear. El guerrero es el individuo que no se deja vencer, que lucha para crearse y abrazar sus

⁸⁰ Nietzsche, Friedrich, *Ecce Homo*, Fontamara, 2ª Ed., México, 2009, pp. 20-21.

⁸¹ Nietzsche, *Así Hablo Zaratustra*, *óp. cit.*, pp. 178-179.

valoraciones nuevas que son las que le ayudaran a sobresalir en su educación durante toda la vida.

El héroe está lleno de *crueledad* en contraposición con la compasión de las religiones. Toda moral tradicional pretende eliminar el sufrimiento, en cambio el héroe cruel lo afronta con la victoria y afirma la vida a pesar de toda la muerte, dolor o sufrimiento que encuentre:

“Esta audacia de las razas nobles, que se manifiesta de manera loca, absurda, repentina, este elemento imprevisible e incluso inverosímil de sus empresas... su indiferencia y su desprecio de la seguridad, del cuerpo, de la vida, del bienestar, su horrible jovialidad y el profundo placer que sienten en destruir, en todas las voluptuosidades del triunfo y de la crueldad... como algo que al menos dice sí a la vida”⁸².

El héroe es duro no se vence en ninguna circunstancia ya que acepta vivir la vida trágica, en el sufrimiento y el dolor, pero afirmando la vida redime dicho sufrimiento. El héroe es individual porque se forma en la desigualdad, porque no tiene identidades iguales, sino que en la lucha hay desigualdad, confrontación de principios, el pensamiento nietzscheano, considero quiere la igualdad al querer la desigualdad en los individuos. El héroe tiene una virtud fuerte, un *valor* que mata la muerte porque sabe morir a tiempo.

Los héroes para Nietzsche son apátridas de pies ligeros, porque no están determinados en ningún lugar. Los posibles héroes que considera el filósofo del martillo en la historia son: Napoleón, Cesar, Jesús, Bolívar como hombres singulares, entre otros. Estos personajes se distinguen porque “el heroísmo consiste en hacer cosas grandes”⁸³. El héroe más que ser igual a los demás proclama el “*phatos de la distancia*” que se enfrenta con valor para auto-superarse que requiere del poder sobre sí mismo, de vigor, de guerra⁸⁴ de principios. En la actualidad se habla del *Bulling* que consiste nada más que en tener poder sobre el otro, en cambio cuando se tiene el poder sobre sí mismo, el *bulling* desaparece, esta sería una herramienta para acabar con él.

⁸² Nietzsche, *Genealogía de la Moral*, óp. cit., pp. 62-64.

⁸³ Nietzsche, Friedrich, *El Caminante y su Sombra*, Edimat, España, 1999, 332, p. 185.

⁸⁴ Nietzsche, Friedrich, *El Anticristo*, Alianza, 10ª reimpresión, Madrid, 2009, p. 32.

2.2 El Valor de la superación.

El valor de la superación se puede entender desde varios puntos de vista ya que la filosofía Nietzscheana es interpretativa, no se cierra a una única manera de ver la realidad, la primera se da como expansión de la voluntad de poder, la segunda de ultrapasar la decadencia constantemente; y la tercera que analizo es por medio de la afirmación de la vida en el *eterno retorno* de lo mismo, que es la superación de todo nihilismo.

La primera consiste en desenmascarar los valores morales que se han considerado como buenos en sí mismos, dando lugar a ficciones y errores que han dominado la cultura. Y por tanto, *la voluntad de poder* es indispensable para superar dichos valores. Ahora bien, Nietzsche entiende la voluntad de poder como el origen de donde se desprenden el campo de fuerzas⁸⁵ que se encuentran en el mundo, en el hombre y en todo ser viviente. Por un lado las fuerzas entendidas según la cantidad son dominantes y dominadas, una fuerza es dominante cuando se apodera de las otras. Por otro lado, según la cualidad se denomina activa o reactiva, las activas dominan, las reactivas se resisten contra la activa. Ambas pertenecen a una voluntad de poder que produce la diferencia en las fuerzas ya que interpreta, valora y además introduce la cualidad en todo lo viviente. Depende de la voluntad de poder el que las fuerzas se tornen en activas o reactivas, sea esta afirmativa o negativa. Es decir, que la voluntad es afirmativa o negativa porque son ambas inmanentes o cualidades de la voluntad de poder, por ejemplo, en la pluralidad de voluntades que existen en tensión, la afirmativa, logra dominar sin eliminarlas. Este principio tiene relación con el héroe porque en la batalla contra su adversario que se presenta a su misma altura no debe acabar con su contrincante sino que domina afirmando su vida.

La voluntad de poder pues, es afirmativa o negativa según las fuerzas que determinen: reactivas o activas y son reactivas o activas las fuerzas, cuando la voluntad es afirmativa o negativa. El filósofo alemán al noble, señor lo denomina

⁸⁵ "El concepto triunfal de <<fuerza>> con que nuestros físicos crearon Dios y el mundo, no tiene necesidad de integración: se le debe añadir una voluntad interior definida por mí como <<voluntad de poder>>, o sea, deseo insaciable de mostrar potencia, o empleo, ejercicio del poder, como instinto creador". Nietzsche, Friedrich, *La voluntad de Poder*, óp. cit., 3, 611, p. 418.

afirmador de la vida y el que tiene una fuerza activa. En cambio, la moral del esclavo, propio de la moral tradicional, le llama fuerza reactiva que niega la vida. Las fuerzas reactivas han dominado en toda cultura, la religión, la moral, el estado, las instituciones sociales. Los débiles en este sentido también pueden triunfar, al igual que los *señores*, pero han alcanzado el éxito de otra manera, lo que pasa es que las fuerzas reactivas alcanzan el triunfo por “una sustracción que separa (por una ficción) a la fuerza activa de lo que puede, que niega su diferencia para convertirla en una fuerza reactiva”⁸⁶.

La voluntad de poder se vuelve nihilista, decadente por contagio de los débiles, esclavos, los reactivos, estas fuerzas aunque triunfen no dejan de seguir siendo reactivas, quieren la nivelación de la diferencia, la pequeñez. Estos se distinguen porque quieren dominar sobre los demás, desean el poder, atribuirse valores establecidos, dinero, honores, poder, en cambio la voluntad de poder de los fuertes, nobles, señores, “el poder es lo que quiere en la voluntad. El poder es el elemento genético y diferencial en la voluntad. Por eso la voluntad de poder es esencialmente creadora y donadora: no aspira, no busca, no desea, sobre todo no desea el poder. Da: el poder, en la voluntad”⁸⁷.

La voluntad quiere su propia autoformación, sobresalir, la superación de todo lo viviente, crea valores y niveles de vida superiores. Esta no depende ni se somete a fuerzas exteriores. El ser es voluntad de poder, es decir, es una multiplicidad de fuerzas cambiantes, un perpetuo devenir y por tanto, se presta a diferentes perspectivas de interpretación de la realidad. Las metáforas sirven de interpretación del mundo. La metafísica, la moral, la ciencia son interpretaciones parciales de la realidad, lo que pasa es que se declaran absolutas y únicas.

La voluntad de poder está en toda la realidad, desde lo orgánico, hasta lo inorgánico. El hombre a su vez también es voluntad de poder, los instintos, la razón, los deseos son manifestaciones que se enfrentan unos con otros. Estas fuerzas en el hombre son dominantes algunas veces y dominadas algunas otras.

⁸⁶ Deleuze, Gilles, *Nietzsche y la Filosofía*, Anagrama, 9ª Ed., Barcelona, 2012, p. 84.

⁸⁷ *Ibíd.*, p. 121.

Así, la razón como la venían postulando los filósofos anteriores que es la dominante, de poder sobre el cuerpo y sobre los demás, toma su fuerza como los deseos y los instintos. La inconsciencia algunas veces domina y otras es dominada por la razón. El “yo” (consciente, racional) que devino fábula junto con el mundo suprasensible ya no puede dominar como lo venía haciendo durante la historia ya que solo es una ficción, una ilusión superficial, ya no es una sustancia que desprecia la vida, la negación sobre el pensamiento *afirmador* de la vida.

El hombre manifiesta constantemente el querer ser más, sobresalir, en la ciencia, el arte, la moral, la religión, la política, la educación. Los profesores, por ejemplo, en la escuela tratan de sobresalir sobre sus alumnos y desde la razón quieren dominar. Los alumnos se imponen unos a otros desde la razón. En cambio, la voluntad de poder no domina, sino que da virtud. La creación de una obra literaria, el sobresalir sobre la materia de matemáticas, español, ética no es más que una manifestación de la voluntad de poder. Al sobresalir un sentimiento, el deseo de superación de un médico, un abogado, un filósofo, un sacerdote, un estudiante. Las creaciones del hombre son manifestaciones de la misma: Dios, la física, robótica, informática, arte, ciencia, filosofía, moral, religión, educar a un individuo, no obstante, estas instancias inculcadoras de valores conservan la vida, no crean valores nuevos porque se resignan, en cambio la voluntad de poder crea como el arte incrementándose, expandiéndose. El mundo no es algo que este dado ya para siempre, sino que cada individuo tiene que interpretarlo, crearlo, valorarlo, desde su parcialidad de la realidad, así los metafísicos, idealistas, racionalistas absolutos son conformistas:

“La idea de que el mundo que debería ser, existe verdaderamente, es una creencia de los improductivos, que no anhelan crear un mundo tal y como debería ser. Consideran que existe ya, buscan los medios para llegar a él. <<Voluntad de verdad>>: impotencia de la voluntad creadora”⁸⁸.

La voluntad de poder se entiende como la superación de sí mismo eternamente. Es decir, querer ultra-pasarnos, crecer más allá, no en el sentido

⁸⁸ Nietzsche, Friedrich, *La Voluntad de Poder*, óp. cit., 3, 577 A, p. 400.

metafísico sino el volver a la tierra. Este *ser más* se relaciona con la comparación o la diferencia en un estado consciente así lo expresa el filósofo alemán:

“Sentirse más fuerte, o en otros términos: el goce supone siempre una comparación (pero no necesariamente con otros, sino consigo mismo, en un estado de crecimiento, y sin que se sepa precisamente hasta qué punto se compara)”⁸⁹.

Otro de los párrafos de la filosofía nietzscheana lo expresa de esta manera:

“La voluntad de un más se encuentra en la naturaleza del goce: la voluntad de que el poder aumente, de que la diferencia entre en la conciencia”⁹⁰.

La voluntad de poder rompe constantemente con la conservación, el equilibrio de uno mismo. Esta falsifica la realidad interpretándola⁹¹ para sus intereses vitales dominando y creando constantemente. Los adolescentes se superan conforme van interpretando su mundo, dependiendo de su propia fuerza lo forjan, descubriendo nuevas posibilidades, puesto que el mundo no es un hecho, ni una verdad, sino la falsedad y error, que sirve de fábula para simular un significado que tan pronto se vuelve una insignificancia de transfiguración de la realidad.

Ahora bien, el adolescente descubre su mundo superándose de una realidad fija, esto puede resultar complicado, pues, por una parte el nihilismo resulta por inventar la “voluntad de verdad” que está más allá, y una vez que este ideal se viene abajo, lo siguen buscando en los valores inmanentes, la razón, los medios de comunicación, la ciencia, las drogas como consoladoras, inclusive en su propia conciencia, etcétera. Los valores decadentes surgen de la negación de la cualidad de la voluntad de poder. ¿Cómo lograr que los adolescentes en la escuela y la sociedad salgan del nihilismo? ¿Hasta dónde es necesario vivir con mentiras y falsedades de la realidad?. Estas son algunas de las preguntas que necesitan respuesta. La solución al primer problema es afirmando la vida, es decir, que la afirmación consiste en no anular la negación sino al contrario el transfigurarla,

⁸⁹ *Ibíd.*, 4, 912, p. 604.

⁹⁰ *Ibíd.*, 3, 688, p. 465.

⁹¹ *Ibíd.*, 3, 608, p. 415. Cf. *Ibíd.*, 3, 636, p. 430.

sanarla. El afirmar implica, destruir y crear nuevas valoraciones. El nihilismo negativo y reactivo ya no vence, la vida recobra su inocencia. Los valores pueden cambiar pero el nihilismo permanece ahí, la solución es cambiar la valoración de la que procede su valor. El genealogista descubre el origen de los valores pero también, la distancia o diferencia en el origen.

La segunda solución implica crear valoraciones que cuiden, fortalezcan, e incrementen la vida. El hombre bueno de la moral tradicional es quien quiere la eliminación del mal para alcanzar la vida eterna en el mas allá. *La religión, la moral, la metafísica pueden superarse creando valores que favorezcan la vida.*

Para aclarar lo que es la voluntad de poder es necesario exponer sus características, mismas que a continuación encuentro en el *parágrafo 1060 de La Voluntad de Poder*⁹²:

“¿y sabéis, en definitiva, que es para mí el mundo?... ¿tendré aun que mostrároslo en mi espejo?... este mundo es prodigio de fuerza, sin principio, sin fin; una dimensión, fija y fuerte como el bronce, que no se hace más grande ni más pequeño, que no se consume, sino que se transforma como un todo invariablemente grande; es una cosa sin gastos ni pérdidas, pero también sin incremento, encerrada dentro de la nada como en su límite; no es cosa que se concluya ni que se gaste, no es infinitamente extenso, sino que se encuentra inserto como fuerza, como juego de fuerzas y ondas de fuerzas”

Nietzsche expresa en esta parte el dinamismo de la voluntad de poder que está en constante transformación por medio del juego de fuerzas. La voluntad de poder no es dialéctica sino que es lucha de fuerzas y ondas de fuerza. Es un mundo de variación, de diferencia.

“Que es, al mismo tiempo, uno y múltiple; que se acumula aquí y al mismo tiempo disminuye allí; un mar de fuerzas corrientes que se agitan en sí mismas, que se transforman eternamente, que discurren eternamente; un mundo que cuenta con innumerables años de retorno, un flujo perpetuo de formas, que se desarrollan desde la más simple a la más complicada; un mundo que desde lo más tranquilo, frío, rígido, pasa a lo que es más ardiente, salvaje, contradictorio, y que pasada a la abundancia, torna a la sencillez, del juego de las contradicciones regresa al gusto de la armonía y se afirma así mismo aun en esta igualdad de sus caminos y de sus épocas, y se bendice así mismo como algo que debe tornar eternamente como un devenir que no conoce ni la saciedad, ni el disgusto, ni el cansancio”

⁹² *Ibíd.*, pp. 679-680.

Estas expresiones del filósofo alemán pretenden que la voluntad de poder es contradictoria, es decir, no es racional, que se destruye para pasar a la armonía y nuevamente a lo salvaje. La voluntad de poder transmuta todo eternamente, lo quiere eternamente, no en el sentido de la metafísica tradicional, sino en el sentido de volver al devenir, que no se encuentra fijo. Este mundo retorna eternamente, todo vuelve una y otra vez en el círculo infinito.

“Este mundo mío dionisiaco que se crea siempre así mismo, que se destruye eternamente así mismo; este enigmático mundo de la doble voluptuosidad; este mi más allá del bien y del mal, sin fin, a menos que no se descubra un fin en la felicidad de círculo; sin voluntad, a menos que un anillo no pruebe su buena voluntad, ¿queréis un nombre para ese mundo? ¿Queréis una solución para todos sus enigmas? ¿Queréis, en suma, una luz para vosotros, ¡oh desconocidos!, ¡oh fuertes!, ¡oh impávidos!, <<hombres de medianoche?>>.”

Este nombre es el de <<voluntad de poder>>, y nada más!...”

Este mundo crea, interpreta, quiere, está más allá del bien y el mal, esto es, que el mundo no es ni bueno, malo, ni verdadero. Se interpreta en el vivir y nada más. Vivir consiste en *crear* valores para dominar las cosas dándoles un sentido. Los valores morales son impulsos de la voluntad de poder que impone sobre el devenir, “toda tabla de valores es un juego”, no son definitivas, ni absolutas. Este mundo dionisiaco carece de meta, de fin, la historia no es lineal, las vivencias, la cultura, la sociedad han pretendido un sentido que se debe alcanzar en algún momento, queriendo unificar la realidad.

La superación como voluntad de poder se alcanza con el ser más, sobresalir, incrementarse, devenir más fuerte, de adueñarse. La interpretación de la realidad nos ofrece en particular a cada ser como una voluntad de poder dando sentido a las cosas de acuerdo a los intereses vitales. El conocimiento quiere aprehender la realidad para dominarla. La voluntad de poder realiza la metamorfosis de sobresalir, esto es, que las fabulaciones de mi “yo”, se arriesgan a ser otro, afirmando mi vida, afirmo todo lo que he sido y las posibilidades que me quedan por ser. La superación de sí mismo⁹³, el sentirse más fuerte el individuo,

⁹³ “Pero en todo lugar en que encontré seres vivientes oí hablar también de obediencia. Todo ser viviente es un obediente.

implica en la conciencia la diferencia; la comparación con él mismo, la obediencia a él mismo. El aumento de poder se da cuando se crean valores y se aniquilan otros. La superación de los individuos resulta cuando constantemente trascienden los valores decadentes ya que “cualquier interpretación equivale a un engrandecimiento o a una decadencia”⁹⁴. Los individuos tienen caos dentro, por ello danzan. Nietzsche expresa que la voluntad de poder es “un afecto de origen, un *phatos*, la forma primitiva de la pasión”⁹⁵. En esta cita se muestra que los sentimientos y afectos son indisociables del pensamiento, esto, porque ha sido malinterpretado el pensamiento nietzscheano que se cree que es irracional o del otro lado racional.

Los *afectos* resultan de las relaciones de lucha entre las fuerzas, ya que ninguna fuerza puede resultar de la soledad sino que siempre hay una que le resiste, las fuerzas activas generan placer, alegría, salud, dominio. En cambio las energías de las fuerzas reactivas generan resentimiento, venganza, envidia, odio, culpa, ya sea desde el cuerpo o del pensamiento. Los afectos reactivos se vuelven hacia afuera, contra los “otros”, en cambio los afectos activos se vuelven hacia adentro del individuo, por ello, se originan de la voluntad de poder, de dominar, de ser más.

Y esto es lo segundo: se le dan órdenes al que no sabe *obedecerse así mismo*. Así es la índole de los vivientes. Pero esto es lo tercero que oí: que mandar es más difícil que obedecer. Y no solo porque el que manda lleva el peso de todos los que obedecen, y ese peso fácilmente lo aplasta:—... aún más, también cuando se manda así mismo tiene que expiar su mandar. Tiene que ser juez y vengador y víctima de su propia ley.

¿como ocurre esto!, me preguntaba. ¿Qué es lo que persuade a lo viviente a obedecer y a mandar y a ejercer obediencia incluso cuando manda?...

En todos los lugares donde encontré seres vivos encontré voluntad de poder; e incluso en la voluntad del que sirve encontré *voluntad de ser señor*.

A servir al más fuerte, a eso persuádele al más débil su voluntad, la cual quiere ser dueña de lo que es más débil todavía: a ese solo placer no le gusta renunciar.

Y así como lo pequeño se entrega a lo más grande para disfrutar y poder sobre lo mínimo: así también lo máximo se entrega por amor al poder—expone la vida”. Nietzsche, Friedrich, *Así Habló Zaratustra*, *óp. cit.*, de la superación de sí mismo, pp. 198-199. Las cursivas son mías.

⁹⁴ Nietzsche, Friedrich, *La Voluntad de Poder*, *óp. cit.*, 3, 592, p. 410.

⁹⁵ *Ibíd.*, 3, p. 426. Cf. *Ibíd.*, 3, p. 461.

Nietzsche en otra de sus obras menciona que “la voluntad no es solo un complejo de sentir y pensar, sino sobre todo, además, un afecto: y, desde luego, el mencionado afecto del mando. Lo que se llama <<libertad de la voluntad>> es esencialmente el afecto de superioridad con respecto a quien tiene que obedecer”. Nietzsche, Friedrich, *Más allá del bien y el mal*, Alianza, 6ª reimpresión, 1ª Ed., Madrid, 2003, 1, 19, p. 42.

Los afectos son manifestaciones de la voluntad de poder y de acuerdo a estas manifestaciones se realiza la educación de una cultura, puesto que la medida de la voluntad es el *phatos*. Ahora bien, las fuerzas activas que se autoafirman corporal e intelectualmente, crean sus condiciones transformando en salud a las fuerzas reactivas, dando nuevos sentidos en que la plasticidad mueve a las fuerzas. El adolescente activo crea sus condiciones para afirmarse y ser más, y esta plasticidad mueve las fuerzas reactivas creando nuevos sentidos. En cambio un adolescente reactivo o débil sustrae la capacidad activa, debilitándola para dominarla por el poder.

¿Cómo insertar los valores sin restringir la voluntad de vida, o voluntad de poder?

La escuela y la sociedad promueven valores que están ajenos a la vida, son restricciones que sirven de tope para afirmarse a sí mismos. ¿Pero los valores que son ajenos a la vida son voluntad de poder?

Los valores ajenos a la vida poseen voluntad de poder porque todo lo que es interpretado y creado por el hombre es voluntad de poder. Sin embargo, la diferencia está en que la voluntad de poder se vuelve en contra de sí misma porque la fuerza reactiva se separa de lo que puede, por ello es débil. Los valores reactivos están fuera de la vida. La mala conciencia (el pecado y la culpa se vuelven hacia el interior y se castiga así mismo), el resentimiento, el ascetismo. Los valores que crea el instinto *apolíneo* (razón, medida, lógica) son restricciones aparentes que sirven de modelos para controlar, dar orden, dominio al caos de la naturaleza. Por consiguiente, estas valoraciones aparentes deben manifestar la voluntad de poder, es decir, que no deben reprimir la vida, sino que tienen que ser creaciones del individuo, de manera que se compartan, y se logre la guerra de principios. La superación se da por el eterno retorno que a continuación expongo.

El *eterno retorno* de lo mismo es el concepto nietzscheano más abismal, porque ha tenido muchas interpretaciones debido a que no logró terminarlo.

El eterno retorno es mal interpretado, así en una primera concepción de entenderlo es desde una perspectiva circular. El círculo se muestra como una determinación metafísico-educativa. La obra nietzscheana *La Gaya Ciencia* titulado *El peso más abrumador*⁹⁶ lo expresa de una manera pesimista, en el que el individuo se encuentra atado, condenado al nihilismo, que niega la vida. Los individuos se encuentran en un círculo repetitivo de valores que reprimen la vida, y no hay posibilidad de salir de este. Este círculo de valores repetitivos en que se mueve la escuela sin posibilidad de salir aplasta la vida, no permita su transformación. El genio al que se le presentase, lo maldeciría, pues nadie puede, ni quiere que las cosas se vuelvan a repetir, haría rechinar sus dientes como si se encontrara en la peor de las torturas. La repetición de los mismos valores fija la vida sin posibilidad de salir, puesto que son decadentes, se petrifican.

Los individuos en la escuela no son capaces de crear valoraciones, vidas nuevas, no quieren más poder sobre sí mismos, prefieren ser conformistas. No quieren, ni se atreven a revisar la enorme riqueza que encierra la vida, la parte instintiva como la realidad que está por debajo de la realidad consciente. El pensamiento del eterno retorno es mal interpretado y se lo concibe como un círculo, en la parodia en el libro de *Así habló Zaratustra* lo define en el personaje del enano que no entiende dicho pensamiento puesto que lo toma a la ligera, no cualquiera lo entiende, es decir, que aquel que se encuentra atado por valores fijos-metafísicos no logran entenderlo, no quieren valoraciones nuevas, ni interpretaciones nuevas de la realidad, así lo expresa el enano(decadencia) el

⁹⁶ “Que sucedería si un día, o una noche, un genio te fuese siguiendo hasta adentrarse subrepticamente en tu más solitaria soledad y te dijese: << Esta vida, tal y como tú la vives y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e incontables veces más; y no habrá en ella nada nuevo, sino que todo dolor y todo placer, y todo pensamiento y suspiro, y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida tiene que volver a ti, y todo en el mismo orden y secuencia, e igualmente esta araña y esta luz de luna entre los árboles, e igualmente este instante y yo mismo.... ¿ No te arrojarías al suelo y harías rechinar tus dientes y maldecirías al genio que hablase así? ¿O acaso has experimentado una vez un instante enorme en el que le respondieses: << ¡eres un dios y nunca he oído nada más divino!>>? Si aquel pensamiento cobrase poder sobre ti, transformaría al que ahora eres y quizá te despedazaría; la pregunta << ¿quieres esto una vez más, e incontables veces más?>>, referida a todo y a todos, ¡gravitaría sobre tu actuar con el peso más abrumador! Pues ¿cómo podrías llegar a ver la vida, y a ti mismo, con tan buenos ojos que no desees otra cosa que esa confirmación y ese sello últimos y eternos?” Nietzsche, Friedrich, *La Gaya Ciencia, óp. cit.*, pp. 330-331.

enemigo de Zaratustra(maestro del eterno retorno): “Toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo”⁹⁷. Los valores morales decadentes, metafísicos, regresan constantemente. Y la ciencia quiere unificar la vida en un círculo.

Por otro lado, la concepción de los individuos por afirmar la vida, transforma y se divinizaría el devenir de la vida posibilitando la salida del nihilismo y de los valores decadentes. El *amor fati* pretende amar la vida en todas sus manifestaciones, en su responsabilidad trágica: dolor, sufrimiento y en el placer, que es el otro lado de la razón, el eterno retorno, el vivir sin fines, sin causas, sin metas, sin sentidos, sin Dios (transmutación de todos los valores). Todo el azar se afirma de una vez. La fórmula dice así en el párrafo *del peso más abrumador* de la *Gaya ciencia* anteriormente citado: << ¿quieres esto una vez más, e incontables veces más?>> quiere decir que vivamos de modo que deseemos volver a vivir su eterno retorno. La confirmación de la afirmación de la vida eternamente.

La idea de superación en el eterno retorno, ¿significa que los individuos van a ser mejores, o que los individuos acepten si más que son capaces de soportarlo afirmándose en la vida?, estas son algunas de las propuestas de algunos filósofos que hablan del eterno retorno como doctrina selectiva⁹⁸. Desde mi punto de vista el eterno retorno obtiene la superación en la medida que es transfigurador del ser, esto se logra en la medida que los individuos quieran volver a la inocencia del devenir, que deseen cambiar su manera de ver el mundo. Nietzsche desarrolla el tiempo en presente eterno, el instante, en su obra de *Así hablo Zaratustra*, en el

⁹⁷ Nietzsche, Friedrich, *Así Habló Zaratustra*, *óp. cit.*, De la Visión y el enigma, p. 263.

⁹⁸ Savater critica a Deleuze en la medida que deforma la doctrina del eterno retorno, al hacerlo selectivo en el sentido de que elige lo más alto, afirmativo y fuerte para hacerlo volver, mientras que rechaza a la nada del no retorno lo reactivo y lo negativo... ¡el círculo deja de serlo y se convierte en espiral...! Naturalmente, aquí vuelve a asomar la vieja y astuta idea de progreso (hay que hacer progresista incluso a Nietzsche), garantizando que cada retorno será mejor que el anterior.

En cambio Savater concibe que el eterno retorno implica la doctrina selectiva pero de diferente manera: este simulacro selecciona *entre quienes son capaces de soportarlo y los que no*, entre quienes son capaces de aceptar todo el contenido del mundo, una y mil veces, por fidelidad a un solo momento de dicha y quienes necesitan que el mundo concuerde punto por punto con sus deseos o decretan su rechazo. Savater, Fernando, *Idea de Nietzsche*, Ariel, 5ª Ed., Barcelona, 2003, pp. 120-122.

apartado de *La Visión y el Enigma*⁹⁹. El instante eterno es el presente que se renueva y que destruye, de esta manera toda puede volver, retornar, porque el devenir, la vida son eternos, por ello Nietzsche dice que hacia atrás corre una eternidad y hacia adelante corre otra eternidad. Es decir, que el tiempo es solo una creación humana para ordenar el mundo, en cambio el tiempo de la vida es eterno, así la filosofía nietzscheana postula que la vida es devenir y eternidad. El instante arrastra tras sí las cosas venideras, esto es, que desde este instante que estoy viviendo puedo recombinar cosas que están por venir puesto que lo que está por venir está ya en el instante. La calle que corre hacia atrás simboliza las vivencias anteriores que pueden correr y que pudieron haber ocurrido ya. El instante es el único que porta la calle hacia atrás y la calle hacia adelante. Algo que comienza en el eterno retorno, es ya otro, “lo otro es lo mismo que retorna”.

El instante eterno forja y es el pasado (calle hacia atrás) y el futuro (calle hacia adelante). El eterno retorno no es una substancia que se encuentre fuera de la que se originan los seres, pero tampoco es totalmente subjetivo, sino que en este se correlacionan tanto el devenir cambiante con la eternidad del ser. El eterno retorno rompe con el tiempo lineal, entonces no hay pasado-presente-futuro, sino que desde el instante retorna toda la vida. El instante porta lo que ya pasó y lo que está por venir. Pero, ¿el eterno retorno que incita a vivir infinitas veces, cambia totalmente al individuo, o acaso como planteaba Deleuze, elimina lo negativo y obtiene un progreso de lo mejor?. Nietzsche plantea que el eterno retorno es una

⁹⁹ << ¡mira ese portón! ¡Enano!, seguí diciendo: tiene dos caras. Dos caminos convergen aquí: nadie los ha recorrido hasta el final. Esa larga calle hacia atrás: dura una eternidad. Y esa larga calle hacia adelante-es otra eternidad... este instante desde este portón llamado instante corre hacia atrás una calle larga, eterna, a nuestras espaldas yace una eternidad.

Cada una de las cosas que pueden correr, ¿no tendrá que haber recorrido ya alguna vez esa calle? Cada una de las cosas que pueden ocurrir, ¿no tendrá que haber ocurrido, haber sido hecha, haber transcurrido ya alguna vez?

Y si todo ha existido ya: ¿Qué piensas tú, enano de este instante? ¿no tendrá también este portón que- haber existido ya? ¿y no están todas las cosas anudadas con fuerza, de modo que este instante arrastra tras sí todas las cosas venideras? ¿por tanto—incluso a sí mismo? Pues cada una de las cosas que pueden correr: ¡también por esa larga calle hacia adelante- tiene que volver a correr una vez más!- y esa araña que se arrastra con lentitud a la luz de la luna, y esa misma luz de luna, y yo y tú, cuchicheando ambos junto a este portón, cuchicheando de cosas eternas- ¿no tenemos todos nosotros que haber existido ya? – y venir de nuevo y correr por aquella otra calle, hacia adelante, delante de nosotros, por esa larga, horrenda calle- ¿no tenemos que retornar eternamente?>>. Nietzsche, Friedrich, *Así Habló Zaratustra*, óp. cit., pp. 261-262.

posibilidad, una *metáfora*, un *enigma* interpretativo de la realidad. La afirmación de la vida se presenta como posibilidad de transfigurar a los individuos, lográndose cuando la voluntad añada: “¡pero yo lo quise así!, ¡yo lo quiero así!, ¡Yo lo querré así!”¹⁰⁰. La redención se lleva acabo cuando se aprovechan las distintas identidades que van muriendo para afirmarlas y formar valoraciones nuevas, esto es, que las identidades se rompen, se disuelven para pasar a formar posibilidades diferentes incluso de interpretar la vida. La vida se puede afirmar en cada instante porque:

“Todo va, todo vuelve; eternamente rueda la rueda del ser. Todo muere, todo vuelve a florecer, eternamente corre el año del ser.

Todo se rompe, todo se recompone; eternamente se construye así misma la misma casa del ser. Todo se despidе, todo vuelve a saludarse; eternamente permanece así el anillo del ser.

En cada instante comienza el ser; en torno a todo aquí gira la esfera Allá. El centro está en todas partes. Curvo es el sendero de la eternidad”¹⁰¹.

La vida tiene su plasticidad que se rompe y se recompone, por ello el ser en cada instante comienza, las identidades entonces, se convierten en infinitas, ya no hay un fin, una sola manera de interpretar la vida sino una multiplicidad de perspectivas. Pero, esto no basta, todas las instituciones educativas cargan con valores pesados que restringen la vida, por tanto, es necesario hablando metafóricamente, reír, como le pasaba al personaje del pastor que estaba retorciéndose ahogándose porque colgaba de su boca una pesada serpiente negra, que simboliza para el filósofo alemán los valores morales, educativos, culturales pesados que no permiten crear, transfigurar, solo hasta que se llegue a morder la cabeza y arrancarla, para ya no tener más asco a la vida, lejos escupir la cabeza valorativa nihilista de la vida, y ya no pastor; ya no hombre, ya que este es solo un puente para el paso del superhombre, sino un transfigurado, iluminado, exclamando, ¡Nunca antes en la tierra había reído hombre alguno como el río! y que no era risa de hombre¹⁰². El eterno retorno no es solo un pensamiento que puede cambiar la manera de ver la realidad, sino que además implica una

¹⁰⁰ *Ibíd.*, Dela redención, p. 240.

¹⁰¹ *Ibíd.*, El convaleciente, p. 353.

¹⁰² *Ibíd.*, De la visión y enigma, pp. 265-266.

experiencia con el instante, el sumergirse en la eternidad del devenir para crear la infinitud de identidades, que vuelva la vida un número infinito de veces para incitar el pensamiento de descubrir nuevas valoraciones en el que el yo se disuelve a través de las experiencias, sentimientos y sensaciones que se tienen a diario, *renovando* desde la necesidad del azar, la vida.

2.3 El valor de la creatividad.

La creatividad es inseparable del eterno retorno de lo mismo ya que los medios para soportarlo¹⁰³ son: 1. La trasmutación de todos los valores, 2. La creación continúa, 3. El amor por la incertidumbre, y en vez de la voluntad de conservación de la vida, la de potencia. El primer principio y el segundo dan a entender que la vida es creativa, porque no es de ninguna manera estática, ella se mueve para crear, por definirse constantemente.

La creatividad en un primer sentido consiste en inventar vivencias:

“¿pues, qué son nuestras experiencias? ¡Mucho más lo que nosotros introducimos en ellas, que lo que hay en ellas! ¿O habrá incluso que decir: en sí no hay nada en ellas? ¿Vivir algo es inventarlo?”¹⁰⁴.

Nietzsche entiende este inventar vivencias aclama que la conciencia no puede conocer la realidad profunda. El sueño y la vigilia los analiza el filósofo del nihilismo y dice que no hay una diferencia esencial porque ambos tienen su origen en los instintos, concluyendo que son fantasías porque crean un estado ficticio de las vivencias. El sueño y la vigilia son interpretaciones arbitrarias porque no expresan la realidad tal cual es. El cuerpo instintivo que es cambiante realiza diferentes interpretaciones en su naturaleza. Por tanto, las vivencias no tienen relación alguna con los instintos, al igual que las valoraciones morales no son más que imágenes y fantasías sobre un proceso fisiológico (inconsciente) desconocido por nosotros. En sí no hay nada, no tienen un fundamento dentro por ello, son invenciones, apariencias, creaciones poético-artísticas. El filósofo alemán en algunas de sus obras trata sobre la conciencia o sobre el pensamiento consciente, lo cual indica que el hombre en sociedad aprendió a hacerse consciente ya que el

¹⁰³ Nietzsche, Friedrich, *La Voluntad de Poder*, óp. cit., 4, 1052, p. 674.

¹⁰⁴ Nietzsche, Friedrich, Aurora, Alba, 1ª Ed., México, 2010, 119, p. 122.

animal-hombre necesitaba de protección y de comunicación, tenía que saber hacerse entender, la conciencia es gregaria, puesto que nuestras acciones son únicas, y cuando se traducen por la conciencia ya no lo son. La conciencia es un mundo de superficies y signos, un mundo que ha sido generalizado y vulgarizado, lo más tardío en la evolución orgánica¹⁰⁵. El lenguaje con la conciencia van de la mano porque sirven de puente entre persona y persona, sin embargo por otro lado está *la mirada*, *la presión* y el *gesto* que son de un tipo instintivo, y también hacen un puente de comunicación entre los hombres.

Si la conciencia es una superficie, entonces se pueden crear fantasías, puesto que el instinto es primero a la conciencia: “las ideas son las sombras de nuestras sensaciones, siempre más oscuras, vacías y sencillas que estas”¹⁰⁶. Los instintos, sentimientos y sensaciones generan pensamientos, las creaciones que incitan los instintos son desde diferentes perspectivas porque no están fijos, así es como los diferentes “yoes” permiten crear afirmándose, en cada etapa se pueden aprovechar para crear superficies. Desde este punto de vista las creaciones no saldrán solas sino que estarán implicadas por los instintos, los sentimientos, que en cada momento quieran salir, ya que también la vida consciente implica la “imaginación”¹⁰⁷.

La imaginación es múltiple y crea muchas formas, no unifica como lo hace la razón. El individuo a través de esta herramienta indispensable para crear, tanto valoraciones, conocimientos, experiencias definirá su identidad. La creatividad, a través de la imaginación permite la transfiguración de sí mismo. Los individuos por medio de la experiencia pueden cambiar las valoraciones, los conocimientos, el modo de vivir, de actuar de una manera distinta. La imaginación es *artística* porque esta no niega la vida sino que la redime, la eleva, la aligera, inventa posibilidades nuevas de vida, la danza-bailarina que juega con todo lo establecido, desarrollando perspectivas de la realidad, esta creatividad incluye ya la

¹⁰⁵ Nietzsche, Friedrich, *La Gaya Ciencia*, *óp. cit.*, 354, pp. 357-359. Cf. *Ibíd.*, I, 11, p. 82.

¹⁰⁶ *Ibíd.*, 179, p. 238.

¹⁰⁷ Nietzsche, Friedrich, *La Voluntad de Poder*, *óp. cit.*, 3, 669, p. 451.

destrucción. El *arte* es el gran estimulante de la vida, relacionándose con el valor del heroísmo, porque es la salida de la enfermedad nihilista:

“El arte como redención del hombre del conocimiento, de aquel que ve el carácter terrible y enigmático de la existencia, del que quiere verlo, del que investiga trágicamente.

El arte es la única fuerza superior opuesta a toda voluntad, que no solo percibe el carácter terrible y enigmático de la existencia, sino que lo vive y desea vivir; del hombre trágico y guerrero, del héroe.

El arte es la redención del que sufre, como camino hacia estados de ánimo en que el sufrimiento es querido, transfigurado, divinizado: en que el sufrimiento es una forma de gran encanto”¹⁰⁸.

El hombre transfigurado ama la vida aun en su sufrimiento por ello, investiga trágicamente, lo desea porque se diviniza, y crea de nuevo. La creatividad es necesaria para poder vivir puesto que el hombre no puede vivir sin ilusiones, sin mentiras, del miedo de la verdad, por ejemplo, “la metafísica, la moral, la religión, la ciencia son diversas formas de mentira, por ayuda de la misma podemos creer en la vida, la vida debe inspirar confianza”¹⁰⁹. El hombre es débil y no puede vivir sin mentiras, sin ilusiones, el filósofo alemán exclama: “vivimos en una ilusión permanente, es decir para vivir tenemos necesidad del arte en cada momento”¹¹⁰, esto, porque el intelecto es una superficie.

Las leyes, axiomas y normas en la sociedad son ilusiones que sirven para conservar la vida, solo con las mentiras (entendidas como “autoengaños”) creemos en la vida, confiamos en ella porque sin ilusiones el individuo es incapaz de enfrentarse a lo adverso. La escuela por ejemplo, la materia de matemáticas es el resultado de axiomas que hacen entender la realidad en números para volver estable la vida. La teoría de los valores (ética) que se enseñan son superficies que vuelven al individuo seguro ante lo enigmático de la existencia, es decir, que sin valores no puede vivir alguien. La filosofía es una forma de conservar la vida ya que ante las dudas que genera, se buscan propuestas para salir de ello. La materia de literatura ofrece la forma de conservarse y además la creatividad. Las

¹⁰⁸ *Ibíd.*, 3, 848, II, pp. 566-567.

¹⁰⁹ *Ibíd.*, 3, 848, p. 565.

¹¹⁰ Nietzsche, Friedrich, *El libro del filósofo*, Taurus, 1ª Ed., México, 2013, I, 51, p. 26.

materias de física, ciencias sociales y donde quiera donde se forman valores son manifestaciones de que se quiere conservar y superar la vida. Por ello, “la mentira está permitida en los casos en que es imposible conocer la verdad”¹¹¹, porque la mentira ofrece la seguridad de seguir viviendo, aunque la mentira puede dañar al individuo cuando es ajena a la vida, esta debe partir de la vida misma ya que “la verdad y la mentira son de orden fisiológico”¹¹². La diferencia de que la vida no es una superficie, sino que su sustento está en el fondo ilógico, sin embargo, se han hecho necesarias las ilusiones para poder guiarla, algunas veces la reprimen, otras la ayudan a sobresalir partiendo de ella misma, el filósofo del nihilismo exclama: “¿Cuánta verdad soporta, cuanta verdad arriesga un espíritu?”¹¹³.

En un segundo sentido la creatividad consiste en la construcción de sí mismo desde “la óptica de la vida; la vida misma nos obliga a fijar valores, la vida misma es la que valora”¹¹⁴. La vida instintiva puede generar nuevas perspectivas interpretativas de la realidad y conformar nuevas valoraciones. Esta no quiere fundamentos sino interpretaciones provisionales que la fortalezcan. La familia, la escuela y la sociedad deben permitir la interpretación de sí mismo y a su vez de las valoraciones que el individuo internaliza, que las hace suyas, formándose en la cultura.

La interpretación de la realidad desarrolla un pensamiento crítico ya que los individuos al luchar por sus principios, no se conforman con uno solo sino que tratan de buscar vivencias nuevas y valores diferentes que afirmen la vida de donde partieron. Por tanto, la vida no es solo la parte consciente sino la parte inconsciente, la parte profunda, que no se puede decir simplemente con el lenguaje o con la conciencia, sino que implica algo más, desenmascarar a la conciencia misma que ha llegado a obtener su absoluta sustancia, el “yo”, por parte de la metafísica, ya sea en el racionalismo, ya sea en el positivismo y el idealismo. El cuerpo, los instintos, la inconciencia son la parte olvidada del hombre

¹¹¹ *Ibíd.*, I, 70, p. 40.

¹¹² *Ibíd.*, I, 71, p. 40.

¹¹³ Nietzsche, Friedrich, *Ecce Homo*, *óp. cit.*, 3, Introducción, p. 8.

¹¹⁴ Nietzsche, Friedrich, *El Ocaso de los Ídolos*, *óp. cit.*, pp. 62-63.

en la que muchas veces es determinan. La “ilógica”¹¹⁵ juega con las perspectivas interpretadoras porque no echa raíces.

Ahora bien, el hombre al crear los valores morales, religiosos, políticos, científicos lo hizo por el miedo, para proteger la vida:

“El miedo, en efecto, - ése es el sentimiento básico y hereditario del hombre; por el miedo se explican todas las cosas, el pecado original y la virtud original. Del miedo brotó también mi virtud, la cual se llama: ciencia”¹¹⁶.

La interpretación de esta realidad tiene como base el conocimiento que consiste en los instintos que intentan filosofar¹¹⁷, sentimientos, deseos que quieren salir, para crear realidades, superficies, ilusiones. El filósofo alemán quiere ir más allá del bien y el mal, alejándose de la verdad a la no-verdad una interpretación que es peligrosa para quien no quiere salir de lo estático de la vida, entonces, la creación tiene relación con el héroe que se enfrenta a lo peligroso.

La creatividad tiene la intención de recuperar el destino olvidado, “al animal interior”¹¹⁸ (de instintos, sensaciones y sentimientos) que ya no promueve el miedo sino el valor, lo incierto, la aventura. El hombre pone las bases para pasar al superhombre que está en el futuro que liberará el presente estancado y al pasado.

La creatividad está pues relacionada con el valor del heroísmo y del eterno retorno como superación. Las creaciones poéticas desarrollan en el individuo-adolescente una forma nueva de sentir, pensar y manipular la realidad. El individuo al crear su realidad afirma la vida a través de las superficies que crea, estas superficies también servirán de la mejor manera para afirmar la contingencia, ya sin que quede tan solo un pensamiento racional que restringe la vida, ni una irracionalidad que sea demente, caótica, sino que ambas se benefician para formar valoraciones diferentes y éticas nuevas.

¹¹⁵ Nietzsche lo declara: “El discurrir de pensamientos y conclusiones lógicos en nuestro actual cerebro equivale a un proceso y lucha de pulsiones que, tomadas cada una por separado, son en sí mismas muy ilógicas e injustas; usualmente experimentamos solo el resultado de la lucha: tan rápida y escondidamente se desarrolla ahora en nosotros ese viejísimo mecanismo”. Nietzsche, Friedrich, *La Gaya Ciencia, óp. cit.*, 3, 111, pp. 197-198.

¹¹⁶ Nietzsche, Friedrich, *Así Habló Zaratustra, óp. cit.*, 4, de la Ciencia, p. 474.

¹¹⁷ Nietzsche, Friedrich, *Más allá del bien y del mal, óp. cit.*, 1, 6, p. 28.

¹¹⁸ Nietzsche, Friedrich, *Así Habló Zaratustra, óp. cit.*, 474-475.

Conclusión del capítulo tercero.

El análisis de los valores del heroísmo, la superación y la creatividad me han permitido proponer subjetividades diferentes. A continuación concluyo estos valores.

El heroísmo consiste en ser duro, fuerte, para confrontarse con otros que estén al mismo nivel. Este valor incita a la superación, pues alguien que no se rinde desarrolla en el otro a que este al mismo nivel, a que lo supere. Esto es importante porque incluso en la filosofía se ha utilizado para sobresalir sobre alguna postura. Las valoraciones desde el héroe forman a los individuos para que se enfrenten a la problematicidad de la existencia. El instinto apolíneo de la forma bella redime por el disfraz el sufrimiento y el dolor, en cambio el instinto dionisiaco se enfrenta con el mal para redimirlo. El héroe trágico es el intermediario entre ambas posturas porque busca más *incertidumbre*, ya que de un lado se echa mano del disfraz de apolo de forma optimista para sentir seguridad y de otro lado está el pesimismo (Schopenhauer) que ya no quiere luchar porque le faltan las fuerzas. Esto trae varias consecuencias: 1. El individuo que se va por un solo extremo, el de apolo, por ejemplo, no afronta la vida, ni la afirma. 2. El individuo que no quiere luchar porque es conformista, degenera. Los profesores promueven continuamente la forma apolínea para no entrar en la realidad profunda (Dionisos).

La voluntad de poder está muy relacionada con el heroísmo ya que esta se manifiesta en el mundo, en los seres vivos y en el hombre (instintos, pasiones, sentimientos, razón). El ser es voluntad de poder, una multiplicidad de fuerzas cambiantes. El individuo a través de la voluntad de poder tiene que interpretar su mundo que no está terminado. La voluntad de poder quiere sobresalir, e incrementarse. Los valores morales son impulsos de la voluntad de poder, un juego, porque no son definitivas, así el mundo dionisiaco carece de meta. La superación de sí mismo a través de la voluntad de poder se logra mediante la diferencia en la conciencia, una comparación con el mismo, la obediencia al mismo, cuando se crean valores y se destruyen otros que ya no son vigentes, esto es, que el individuo quiere “ser otro” del que es ahora. Los adolescentes se van superando conforme van interpretando su mundo y a la fuerza que dictan para

lograrlo. La voluntad de poder es *phatos*, los afectos, pasiones y sentimientos se originan por la lucha de fuerzas, las fuerzas activas producen: placer, alegría dominio, amor por la vida. El producir fuerzas activas en la escuela trae muchos logros, que el adolescente incremente sus potencialidades tanto del cuerpo como de la inteligencia. Un adolescente activo podrá desde la plasticidad de la voluntad de poder, redimir la reactividad de sus compañeros y de sí mismo.

El eterno retorno el pensamiento más abismal, también puede superar al adolescente que implica aceptar dicho pensamiento y la experiencia con el devenir-eternidad, en el que se encuentran fundidos desde el instante, el pasado, el presente y el futuro. La vida se puede afirmar en cada instante y de acuerdo a ello, aprovechar la multiplicidad de identidades que van muriendo para transfigurar la existencia, renovando los “yoes”. El eterno retorno aunque sea como posibilidad como metáfora, transforma. Este tiene relación con la creatividad.

La creatividad en un primer sentido consiste en inventar vivencias interpretadoras de la realidad, cuando inventamos vivencias, se cambia la forma de pensar y teniendo experiencias, sentimientos, deseos se cambian las valoraciones, las ilusiones se han hecho necesarias para vivir, para guiar la vida, estas ilusiones tienen que ser provisionales para no reprimirla, por medio de la imaginación artística se logran inventar puesto que esta no unifica sino que diversifica, la vida quiere ilusiones que no la repriman sino que la *fortalezcan*. En un segundo sentido la creatividad consiste en crearse así mismo el individuo. El individuo que se afirma así mismo logra activarse en la alegría, el placer de la vida, y el dominio para salir de la pasividad. La vida instintiva crea valoraciones interpretativas de la realidad, es decir, que desde la inconsciencia, la ilógica (instintos, sentimientos, deseos) se puede generar pensamiento, puesto que estos quieren salir por ello, muchas veces las propuestas son cambiadas; en filosofía, ética, educación, etcétera. La interpretación de la realidad desarrolla un pensamiento crítico porque los individuos no se conforman.

Finalmente el pensamiento de Nietzsche si responde a que los adolescentes puedan crear sus cuentos a través de los valores del heroísmo, la superación y la

creatividad, sin embargo, tiene sus limitaciones ya que el pensamiento nietzscheano es de un individualismo radical, para ello, propongo que los adolescentes no se encierren en sí mismos sino que compartan los principios por medio del amor, el amor no es de los débiles, el amor también puede hacer fuerte al hombre. Lo mismo el valor de servicio de entrega hacia los demás. Lo que si se cuestiona es la uniformización que no permite desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico. Estos tres valores son una propuesta, no son algo impuesto, ni mucho menos absolutos, pero también se respetan las creencias y principios de los individuos, es decir, que independiente de sus creencias, pensamientos, raza, etnia, pueden aplicarlo a su vida diaria puesto que no es un pensamiento cerrado, y los adolescentes pueden aplicarlo aunque decidan permanecer en los valores que les han inculcado desde niños, porque este pensamiento activa las fuerzas para seguir luchando. Simplemente los pueden agregar en su tabla de valores.

Estos tres valores se aplicarán en cuentos de manera práctica para desde aquí interpretarse y crearse a sí mismos. Los cuentos cortos serán la base en la que los adolescentes se interpreten, valoren, y conformen.

CAPÍTULO CUARTO

LA PEDAGOGÍA PARA CREAR CUENTOS CON LOS VALORES DEL HEROÍSMO, LA SUPERACIÓN Y LA CREATIVIDAD

Introducción al capítulo cuarto.

Este capítulo cuarto tiene la finalidad de analizar los valores del heroísmo, la superación y la creatividad. En un primer sentido, propongo la interpretación de textos en el cuento corto, el modelo de este es Tolstoi, luego, la interpretación del cuento reflexivo, esto, con la finalidad de que los adolescentes aprendan a interpretar los valores, los textos y así mismos, ya que en el texto se encuentran consigo mismos. La filosofía de Nietzsche es interpretativa, por ello, fue necesario aplicar la hermenéutica con los adolescentes. En un segundo sentido, una vez que los adolescentes aprendieran las características y la experiencia con la interpretación fue necesario interpretar los valores nietzscheanos para aplicarlos en los cuentos cortos.

La pregunta que resuelvo en este capítulo que responde a los objetivos particulares de este trabajo, es la siguiente: A través de ejercicios prácticos en donde los adolescentes elaboren sus propios cuentos, ¿expresarán en sus escritos los valores del heroísmo la superación y la creatividad?

Los valores nietzscheanos están interrelacionados con la interpretación, por lo que este capítulo responde a la sanación, la transfiguración de los antivalores: el tedio, la exterioridad de la vida, falta de estímulos, la conservación como valor absoluto, la in-creatividad, la falta de pensamiento propio, la uniformización, convirtiéndose en educación activa, inicio al pensamiento crítico, del heroísmo, la superación, creatividad, ligereza y educación de la vida. Este capítulo lo dividí en tres apartados: El apartado primero, *La interpretación de cuentos cortos*, y el apartado segundo, *La interpretación del cuento reflexivo*, pretenden que los adolescentes aprendan a interpretar los textos, y así mismos. El tercer apartado, *La elaboración de cuentos cortos con la recreación del heroísmo la superación y la creatividad*, tiene la intención de que se apliquen los valores prácticamente en el cuento para posibilitar una subjetividad diferente en el adolescente.

4.1 La interpretación de cuentos cortos.

El cuento es uno de los géneros literarios más viejos, ya que se le atribuye que surgió de los egipcios, de Grecia se encuentran los antecesores del género, por ejemplo, las fábulas de Esopo y en Roma de Ovidio y Lucio Apuleyo, pues estos ya escribían con elementos fantásticos. El hombre a lo largo de la historia tuvo la intención de contarle a otro lo que pasaba, esto ocasionó que encontrara un sentido el que escuchaba, las fantasías, las invenciones de las vivencias eran necesarias para proteger y dar sentido a la realidad, así es como surge el cuento, pero el cuento no solo se escribe en textos, todos los días se utiliza para inventar nuestras vivencias y estas se comparten con otros.

Víctor Montoya cita a Adolfo Romero Casares¹¹⁹, diciendo que Etimológicamente la palabra cuento proviene del latino “*computare*” que significa contar, calcular cifras, luego por extensión pasa a referir el contar un mayor o menor número de circunstancias, esto dio lugar a la “*fabulación imaginaria*”. Por ello, en los cuentos se vale todo debido a las fabulaciones imaginarias, entretiene a los oyentes, y se enseña a diferenciar lo bueno de lo malo.

El cuento se divide en muchos números y estilos¹²⁰, entre estos menciono:

1. Cuentos en verso y prosa. Los primeros son poemas épicos menores, los segundos son narraciones breves.
2. Cuentos populares y eruditos. Los primeros conjugan valores folclóricos, tradiciones y costumbres. Los segundos son de origen culto y estilo artístico.
3. Cuentos infantiles. Se caracterizan porque tienen una enseñanza moral, todo es posible, desarrolla la imaginación. A este género pertenecen Perrault y Andersen.

¹¹⁹ Montoya, Víctor, *El Origen de los Cuentos*, Artículo, Disponible en: http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/hist/el_origen_de_los_cuentos.htm [citado el 16 de octubre de 2013, 17:00 Hrs.].

¹²⁰ *Orígenes del cuento*, Disponible en internet: http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/hist/estructura_desarrollo_y_panorama_historico_del_cuento.htm. [citado el 16 de octubre de 2013, 18:00 Hrs.]

4. Cuentos fantásticos o de misterio. Son extraordinarios y se caracterizan por la medida del horror. Autores Hoffmann y Poe.

5. Cuentos poéticos. Riqueza de fantasía, y belleza temática y conceptual. Autores Wilde y Rubén Darío.

6. Cuentos realistas. Se caracterizan por la observación directa de la vida en sus diversas modalidades: psicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista o regionalista. Autores Unamuno, Palacio Valdés, Quiroga, Tolstoi, etcétera.

En mi investigación elijo el relato breve de una cuartilla que es de hechos ficticios con fines morales o educativos, pero a su vez también realista, esto me permitirá que en el cuento se puedan aplicar los tres valores: del heroísmo, la superación y la creatividad. Pero, antes es necesario exponer la pedagogía que aplico en la escuela con los adolescentes.

Estuve trabajando con los adolescentes en dos escuelas: el Colegio de Bachilleres de Ucareo-Jeráhuaro, Plantel 36, perteneciente al Municipio de Zinapécuaro con los del primer semestre y la Escuela Secundaria Federal Lic. Rafael Carrillo del Municipio de Zinapécuaro Michoacán con los de segundo grado. El trabajo fue por seis meses. El mes primero estuve desarrollando la propuesta acerca del modelo del cuento, para este elegí a Lev Tolstoi como modelo ya que este escribe cuentos cortos. Tolstoi se caracteriza como un crítico de la sociedad por lo que tiene varias interpretaciones. Esto lo pude aprovechar para que los estudiantes aprendieran a interpretar¹²¹ su mundo, es decir, que la

¹²¹ Aprender a interpretar es necesario para saber acerca de los valores que desarrollamos a diario, a lo largo de la historia el hombre ha querido interpretarse, interpretar su mundo para darse un sentido, interpretar para volverlo comprensible. En la vida cotidiana se utiliza constantemente para establecer un dialogo de individuo a individuo, utilizando un código que permita la comprensión particular. Para tener acceso es necesario la Hermenéutica, etimológicamente esta palabra proviene del griego: *ερμηνευειν* (jermeneuein) y significa interpretación, esclarecer. Este deriva del Dios griego Hermes, el mensajero, se le atribuía el origen del lenguaje y de la escritura, de la comunicación y entendimiento humano porque trasmitía el mensaje de los dioses a los humanos. La hermenéutica expresaba una sentencia oscura de los dioses o del oráculo que se requería de una correcta interpretación, así Sócrates por boca de Platón habla de los poetas que son “intérpretes de los dioses”. El interpretar a los dioses en la antigüedad era algo oscuro, pues ¿Cómo saber si era correcta la interpretación de los poetas? El hombre era un interpretador de los

voluntad de poder viene por la superación conforme van interpretando su mundo. A través de los instintos se puede interpretar, deseos, sentimientos, pulsiones con la guía de la razón.

Para iniciar con la pedagogía de los valores nietzscheanos es necesario comenzar con la interpretación de cuentos cortos con la finalidad de que: 1. Inicien un pensamiento crítico a través de la interpretación de sí mismos en el texto. 2. Sepan lo que es interpretar, para de acuerdo a ello, interpreten los valores del heroísmo, la superación y la creatividad que trabajamos en el salón de clase por medio de mesas de trabajo, diálogos, y reflexiones. 3. Una vez interpretados pueden aplicarlos en los cuentos que realizan de forma individual. A continuación desarrollo el contenido que obtuve.

En este mes primero estuve proponiendo la actividad de analizar cuentos cortos con moraleja por medio de la hermenéutica:

Tolstoi, Lev, *Iván El Tonto y otros cuentos*, Ediciones Siruela, Madrid, 2004.

1. El lobo y el perro
2. El viejo caballo
3. El Zar y la camisa
4. El campesino y el espíritu de las aguas
5. El campesino y los patos

De estas opciones elegí el cuento *el lobo y el perro*. Entre las preguntas que se prestan para interpretar además del título, el autor, las acciones de los personajes y las palabras que no entienden los alumnos de manera individual, propuse las siguientes:

poetas, es decir, era un interpretador de la interpretación. El hombre tiene el objetivo de interpretar ahora los textos. El hombre al interpretar un cuento o una fábula recrea lo que encuentra ahí, se sumerge en el mundo de la fantasía creada, se reconoce él mismo, se valora él mismo, para después desde un aspecto nietzscheano pasar a crear sus vivencias. Véase, Platón, *Diálogos (ion o de la poesía)*, Porrúa, 31ª Ed., México, 2009, p. 136.

1. ¿Cuál es la moraleja del cuento?
2. ¿Qué cree usted que el cuento quiere decirle?
3. ¿Qué aspectos se relacionan con la vida real?
4. ¿Qué te deja este cuento?
5. ¿cambiarías el final del cuento?

Algunos ejemplos y respuestas de los alumnos:

Respuesta 1.

Que aunque ganes muchos privilegios no vale la pena perder la libertad.

Hacer algo bueno para recibir algo bueno.

Que es mejor disfrutar de la libertad sin prestar ningún servicio.

Estar libre ante todo.

Que el lobo prefería no comer y estar flaco a que le quitaran su libertad.

Es mejor la libertad a los lujos.

Respuesta 2.

Un mensaje sobre la libertad.

Que los seres humanos somos muy malos con los seres vivos.

Que ayudemos a los perritos que sufren de hambre.

Que demos un mejor trato a los animales.

Reflexión sobre la libertad y su privación.

Que no importa si no tenemos lo que queremos lo más importante es disfrutar la libertad.

Que no hay que pedir lujos sino este contento.

Respuesta 3.

Que los humanos somos muy malos con las personas y seres vivos.

Que los humanos amarran y maltratan a los perros.

Que las personas a cambio de comer hacen cualquier cosa.

Las personas por tener un buen nivel de vida no les importa sufrir.

Que algunas personas a cambio de un buen estado económico sufren privaciones.

Que los perros si nos sirven en la casa en algunos casos.

Toda la gente prefiere lujos.

Respuesta 4.

Una gran enseñanza de los humanos.

Una reflexión respecto a los animales.

Una reflexión sobre la libertad.

Que muchas veces somos injustos con los demás.

Que los animales no son un objeto, se tienen que cuidar.

Reflexión sobre lo bueno que es tener un perro.

Que hay que saber que cuando lo tenemos hay que disfrutar y no lamentar.

Es mejor ser libre y no atarse a la infelicidad.

Respuesta 5.

Si

No porque es la moraleja del cuento.

No porque la moraleja deja el mensaje claro.

Si para que no lo encadenaran.

No porque deja una enseñanza.

Con estos ejemplos se puede analizar detenidamente y demostrar que el ser humano se “comprende así mismo” dentro del texto, es la expresión misma de la vida o voluntad de poder. En la *respuesta 1* obtuve de algunos que están de acuerdo con que la libertad es preferible a los privilegios, algunos en que lo bueno debe estar relacionado con la libertad, luego la libertad la entienden como sin prestar ningún servicio, algún otro que la libertad esta cuando no tienes lujos.

En el texto se renuevan las experiencias, las identidades porque esto es la vida un continuo devenir, un continuo valorar, el alumno por ello tiene textos favoritos, pues al encontrarse en el texto a sí mismo como vivido, renueva su vida, desde los sentimientos, deseos, instintos que hay en él, pero también encuentra cierto placer¹²², alegría y el intento de superación ya que el que escribe transmite todo ello. El individuo al interpretar el texto vuelve así mismo, y paradójicamente es el mismo cuando existe un “*phatos de la distancia*”, cuando entra la diferencia en él, quiere ser otro interpretando el texto, quiere superar lo que esta ahí. El texto muestra el desenmascaramiento de la realidad, cuando es entendido, cuando no, simplemente se queda tal cual sin ninguna alteración por parte del individuo. El individuo tiene que interpretar para crear su mundo propio, ya que ningún texto esta echo para siempre, ningún valor que se encuentre es absoluto, pasa a la subjetividad del individuo y es interpretado, la lucha de fuerzas traen los afectos, de placer, renovando los valores. Algunas veces domina la razón sobre los instintos en la interpretación, algunas otras, los instintos son los que dominan

¹²² Nietzsche influencia a Sigmund Freud en la medida que para el primero la voluntad de poder es *phatos*, afecto, esto lo producen la lucha de las fuerzas, las fuerzas activas producen placer, alegría, en cambio las fuerzas reactivas propias de los débiles, de voluntad cansada que no quiere luchar, producen resentimiento, tristeza y odio, para el segundo el placer viene por la estética del que la quiere transmitir, es un placer de las tensiones(fuerzas) en el interior del alma o *psiqué*, así lo expresa el psicoanalista: “Y nos soborna por medio de una ganancia de placer puramente formal, es decir, estética, que él nos brinda en la figuración de sus fantasías. A esta ganancia de placer que se nos ofrece para posibilitar con ella el desprendimiento de un placer mayor, proveniente de fuentes psíquicas... y que el goce genuino de la obra poética proviene de la liberación de tensiones en el interior de nuestra alma”, Freud, Sigmund, *El Creador Literario y el Fantaseo*, Conferencia del 6 de diciembre de 1907, p.6., Disponible en internet: www.cmapspublic2.ihmc.us/.../El%20creador%20literario%20y%20el%20fant.. [citado el 16 de enero de 2014, 15:30 hrs].

la interpretación, es una lucha constante en que la voluntad de poder quiere y se manifiesta.

Cada interpretación es particular, el alumno se recrea en la fantasía de un texto: en la *respuesta 2* alguno recrea que el ser humano es malo con los seres vivos, con los animales, alguno otro recrea al mismo ser humano en su individualidad, su libertad, sus lujos, su moral. Lo mismo vale para *la respuesta 3* y *respuesta 4*, algunos recrean lo injusto que se es con los demás hombres, los animales, la libertad del disfrute, el nivel de vida, el estado económico.

Lev Tolstoi es un pensador social y moral, por ello, los cuentos cortos se prestan a diferentes interpretaciones morales, sociales, económicas, etcétera, que también permiten sumergir al intérprete dentro del mundo de la fantasía.

En la *respuesta 5* se refleja la falta de hábito para crear y el tedio, porque están conformes con la moraleja que leyeron, no proponen crear algo nuevo. Desde esta perspectiva no quieren un cambio, un cambio de realidad puede generar un caos en su manera de actuar, de ser, de moverse en la sociedad. Sin embargo, este cambio de ver puede ampliar todos sus sentidos: creadores, intelectuales, morales, y de identidad. Ya para el mes siguiente propuse un cuento corto, pero esta vez filosófico.

4.2 La interpretación del cuento reflexivo.

En este mes estuve desarrollando la interpretación ahora desde el cuento reflexivo con la finalidad de que los adolescentes aprendan a interpretar un nuevo tipo de textos, el cuento reflexivo.

Casati, Roberto y Varzi, Achille, *TRASPLANTE DE PERSONA*, 39 simples cuentos Filosóficos, Ed., Alianza, Disponible en internet: http://www.iespiobaroja.org/web/images/stories/departamentos/filosofia/Cuento_filosofico_Transplante_de_persona.pdf

La actividad a realizar, una síntesis de 6 líneas y contestar algunas preguntas:

1. ¿Qué te parece ficción y que realidad en el tratamiento que hace el cuento de la posibilidad del trasplante?
2. ¿es un monismo o un dualismo?
3. ¿Qué problemas se plantean en torno al concepto del yo?
4. ¿desde tu interpretación como defines al yo?

Algunos ejemplos de la síntesis interpretativa.

1. *Una persona llega a la clínica Zoom a pedir un nuevo cerebro y al enterarse que un receptor obtiene un millón al implantarlo, luego el metomentodo trata de hacerlo cambiar de opinión ya que mentalmente sería otra nueva persona y por lo tanto cambiaría totalmente de identidad.*

2. *Una persona llega a un hospital y le dolía la cabeza entonces ve un anuncio y nervioso lo lee, decía, trasplantes de todo tipo de órganos, esto es lo que yo necesito, dijo, entra a la clínica Zoom, él quería un cerebro distinto, ser donante o receptor.*

3. *Se trata de una clínica de trasplantes de órganos, en donde se engaña a los pacientes para que estos donen sus órganos a cambio de una gran cantidad de dinero, haciéndoles creer que hay muchas posibilidades de sobrevivir y esta clínica asegura que es una de los pocos centros del mundo en condiciones de ofrecer un servicio integral.*

4. *Había un señor que quería cambiar su cerebro, entonces fue donde encuentra la clínica Zoom. Habló con un enfermero y le contó lo que quería hacer con su cerebro, pero había un metomentodo que le decía: piense bien lo que quiere hacer. En pocas palabras el metomentodo es alguien donde hace que pienses bien las cosas.*

5. *A un señor no le gusta su cerebro, se quiere hacer un trasplante de cerebro y un sujeto le quiere hacer entender que esa no es la solución, el enfermero lo persuade para que se haga el trasplante y al final el sujeto le explica que si se hace el trasplante ya no va a ser el mismo, que no se queje de su cerebro, que mejor aprenda a usarlo.*

6. *Hay un señor que tiene un fuerte dolor de cabeza, el enfermero le pregunta que desea, el señor le dice que si realizan trasplantes, es uno de los pocos centros del mundo que opera más de doscientos órganos vitales y auxiliares, el señor con ganas de cambiarse el cerebro, llega a la clínica correcta.*

7. *Trata sobre un señor que un día le dolía mucho la cabeza, entonces lee una placa: "clínica Zoom". Se dio cuenta de que en esa clínica hacían*

trasplantes de todo tipo de órganos, así que decidió hacer un cambio de cerebro para que ya no le doliera la cabeza, después se dio cuenta que no es bueno trasplantar el cerebro porque el cerebro es realmente tu persona.

8. *Un hombre quería tener un cerebro nuevo y fue a la clínica Zoom para cambiarlo, pero otra persona le recomendaba que no lo hiciera, porque al cambiar de cerebro ya no sería él, sería otro y que en vez de ponerse uno nuevo aprendiera a usarlo.*

9. *Un señor pregunta que si hay trasplantes de cerebro, que si los opera, como a él le dolía la cabeza, quiere tener un cerebro nuevo, que le cuesta un millón de pesos. Consiguió un donante nuevo, pero el cerebro no es un órgano cualquiera como el donar otras partes del cuerpo.*

10. *Un hombre no quería su cerebro, él quería que le pusieran o le trasplantaran otro cerebro nuevo y el firmo para ser receptor, por lo cual le pagarían un millón de pesos y también si el donara su cerebro le darían otro millón por parte del hospital, pero lo hicieron dudar diciéndole que el mismo es su cerebro.*

Analizando estos diez ejemplos, la interpretación es variable. En la *síntesis 1* es el cambio de cerebro, cambio de persona y de identidad. La *síntesis 3* está centrada en la clínica que ofrece dinero y que es engañadora. La *síntesis 4* se centra más en el metomentodo que hace que piensen. La *síntesis 5, 7 y 8* hablan del cerebro como persona que aprenda a usarlo. La *síntesis 2 y 9* hablan de un cerebro nuevo y distinto. En esta pequeña *síntesis interpretativa* cada individuo centra su atención desde un punto de vista diferente, es decir hay una multiplicidad cambiante e interpretativa de la realidad:

“Me parece que si bien el texto es creado en algún horizonte, no se reduce a él, sino que se dirige a varios y por ello adquiere diferentes sentidos, o bien desde distintos horizontes se puede interpretar, de diferentes maneras, el mismo texto. Estos horizontes pueden variar “física” o temporalmente, es decir, en diferentes momentos puede la misma persona interpretar el texto de manera distinta, o bien, en el mismo momento varios intérpretes pueden llegar a diferentes interpretaciones del mismo texto”¹²³.

Algunos ejemplos de las respuestas a las preguntas del cuento

TRASPLANTE DE PERSONA:

¹²³Alcalá Campos, Raúl, *Hermenéutica Teoría e Interpretación*, Plaza y Valdés, UNAM, 1ª Ed., México, 2002, pp.61-62.

Respuesta 1

No creo que sea posible el implante de cerebro.

Ficción: que las personas puedan sobrevivir al donar, realidad: que algunas personas puedan ser víctimas de un engaño.

Ficción: el cambio de cerebro, realidad: que si se cambia el cerebro será otra persona.

Que no quedara bien después de la operación de cerebro.

Que uno debe pensar bien las cosas antes de cambiarnos.

Que el cerebro no es un órgano.

Realidad: Que a veces no reconocemos el yo-cerebro en nuestra personalidad.

Realidad: Que hay que usar el cerebro.

Respuesta 2.

Monismo porque en el fondo seria otra persona.

El cerebro es propio y un pensamiento diferente.

Dualismo porque el cerebro hace que funcione nuestro cuerpo.

Dualismo como una parte de nuestra vida.

Dualismo que el hombre no se acepta como es y quiere saber qué se siente ser alguien más.

El yo es uno, personalidad propia.

Respuesta 3.

Que el yo persona quería ser otro.

Que vivía en un dualismo, no sabe qué hacer.

Quiere cambiar de cuerpo.

Respuesta 4

Nuestra personalidad.

Lo que se piensa y ser tú mismo.

Característica única.

Actuar por mí mismo.

Recuerdos y pensamientos.

El cerebro.

Es todo lo que nos maneja.

Lo que me identifica.

Hablar de mí.

El yo es como cada quien quiere.

En la *respuesta 1*, la ficción está en que el implante de cerebro es imposible, el que pueda sobrevivir, que no quedará bien después de la operación de cerebro, que el cerebro no es un órgano. La *respuesta 2* el “yo” es presentado como uno, la propia persona, como dualismo como parte de nuestra vida o el cerebro es el que hace que funcione el cuerpo y que el hombre no se acepta como es y quiere ser alguien más. En esta interpretación dualista, el alumno se siente como si no fuera el “yo” propio sino separado de sí mismo. Omito la *respuesta 3* por ser del personaje del texto y paso a la *respuesta 4* el “yo” es interpretado autónomo: personalidad, único, actuar por sí mismo, identidad y: lo que me maneja a mí, el hablar de mí y el cómo cada quien quiere. En una interpretación también se debe tomar en cuenta el grado de creatividad que el individuo pone como toque para interpretarse dentro del texto. La creatividad artística abre la multiplicidad de

perspectivas, no es cerrada como la razón imperante, sino que siempre hay posibilidad de darle un camino con la que el individuo está de acuerdo.

4.3 La elaboración de cuentos cortos con la recreación del heroísmo, la superación y la creatividad.

Una vez que los adolescentes han aprendido algo sobre la interpretación, expuse los valores del heroísmo, la superación y la creatividad. La actividad primera fue exponer los valores nietzscheanos en mesas de trabajo, estos valores fueron divididos por equipos en cuatro grupos de diez personas, cada grupo tenía que interpretar los valores para exponerlos en las mesas y llegar a definirlos. Para no hacerlo tedioso, fue necesario ya no escribir las interpretaciones sino nada más que los aprendieran, que los tuvieran presentes para cuando hicieran los cuentos, los plasmaran ahí. Los valores tenían que definirse desde un lenguaje sencillo, a través de ejemplos, metáforas, para que los adolescentes los entendieran y formaran su criterio sobre ellos ya que si fuera un lenguaje totalmente filosófico como lo planteaba Nietzsche no lograrían comprenderlos, pues el mismo filósofo nihilista no logró terminar su pensamiento debido a la carencia de salud que le acechaba, entre estos pensamientos está el eterno retorno que es el más complicado de explicar pues, es el pensamiento más abismal, enigmático y contradictorio. Las definiciones de los valores del filósofo alemán eran las siguientes:

1. *El heroísmo*, en la vida diaria luchamos por lo que queremos, desde la inteligencia, por ejemplo, queremos estar al nivel de nuestro amigo, de nuestro padres, de nuestro profesor, bien, pues el querer luchar ya es una ventaja para nuestro obrar, aunque muchas veces queremos estar al nivel del que está más abajo, por ejemplo, copiamos lo que hace, piensa nuestro amigo, nuestro padre. ¿Cómo lograr que la lucha no sea la copia del otro? ¿Cómo lograr estar a la altura del otro para luchar y aprender de él?. Desde los valores podemos estar a la altura del que nos guía para luchar, y luchar. Desde el conocimiento como podemos lograr que estemos al nivel del que nos deja atrás. Desde las fuerzas como podemos luchar para nivelarnos. Los héroes se arriesgan, luchan, mueren, Edipo, Hamlet, Orestes. Incluso buscan más *incertidumbre*, aquí está la clave para

desarrollar este valor, alguien que busca más incertidumbre se vuelve más fuerte, más duro, no en el sentido de que sea más frío (sin sentimientos), que resalta mucho y no le importan los demás sino en el sentido de que ya no tema a la muerte, a la duda, al enfrentamiento con la adversidad, consigo mismo. José Ma. Morelos y Pavón, Miguel hidalgo, son individuos que no estaban de acuerdo con la cultura de su tiempo, ¿buscaban más incertidumbre? De alguna manera la buscaron porque no descansaron hasta lograr lo que anhelaban lograr la paz, no la paz total, sin una vida mejor, pero una vez que lograron ponerse en la incertidumbre no se hubieran conformado con permanecer ahí sino que buscaban más contrincantes a su altura. *Jesús* en la historia se puede decir que busco la incertidumbre, para obtener lo que se proponía, un mundo que fuera lleno de amor. Edipo uno de los héroes míticos, busca más incertidumbre, pues a pesar de que su destino ya estaba construido lucha, se aventura y a pesar de su sufrimiento se hace más fuerte, es decir, quiere el honor, intenta hacer el bien por su pueblo. Apolo no es transmitido desde la filosofía occidental, ya que es la forma bella, la medida, el orden, la lógica. Cuando el hombre se va solo por este camino se redime a través de la lógica que se impone al cuerpo, los instintos, la inconsciencia. Se piensa que el hombre es totalmente consciente, lógico, las matemáticas lo muestran, los valores que recibimos de la cultura donde vivimos, todo esto reprime la vida en apariencia, sin embargo, no lo es totalmente, se olvida la parte más profunda (Dionisos), parte irracional, inconsciente, la parte que puede hacernos fuertes, todo lo que llegamos a pensar parte de la inconsciencia.

2. *El valor de la superación* es sin duda el más difícil de entender, pero comencemos con que este se puede aplicar desde diferentes perspectivas. Todos tenemos deseos de superarnos, y esto tiene relación con el héroe, de sobresalir, de incrementarse. La superación de sí mismo se logra con la diferencia en la conciencia, una comparación con nosotros mismo, la obediencia a nosotros mismos, cuando se crean valores y se destruyen otros que ya no son vigentes, esto es, que el individuo quiere “ser otro” del que es ahora. Es decir, el ser otro implica ser yo mismo ahora, porque los instintos son cambiantes, aclaman el cambio, de interpretación, de valoración, es por ello, que la identidad no está fija,

sino que es un número múltiple de identidades, esto lo encontramos en la vida diaria, mueren unas vidas, que dejan el paso hacia otras, es un paso de transición, por ejemplo, los sentidos que encontraba ahorita, de ser feliz, inteligente, enamorado, ya no son más, ya al día siguiente, serán otros, que me den un nuevo sentido, ilusión de vida, la vida aclama que vayan muriendo ciertos valores para dejar pasar a otros, esta es nuestra oportunidad de cambiarnos, por ello, lo más grande del hombre es que puede crear valoraciones infinitas, esto posibilita la educación, porque la plasticidad puede removerse continuamente, desde su ambiente, sentimiento, instinto, deseo. Conjunción entre lo racional y lo irracional. El eterno retorno, representado por un círculo, hace la experiencia de la eternidad con el devenir, un vivir el instante queriendo revivirlo por la eternidad. La eternidad es construida por nosotros para darle el sentido que nos toca, está ya no existe por sí misma, sino que hay que introducirla afirmando la vida. Todo valor que elija, por ejemplo, el heroísmo, lo deseo revivirlo por toda la eternidad, porque este retornara al infinito, este me transfigurará; si elijo afirmar la vida, esta vendrá por la eternidad, si elijo el valor de la justicia, vendrá por toda eternidad, nuestro ser comienza en todas partes. Las interpretaciones que elija, las elijo por la eternidad. Sin embargo el eterno retorno, puede mal interpretarse cuando se introducen aspectos metafísicos, se piensa que vamos a reencarnar en otro ser, y no es así, se piensa de igual manera que es un círculo que se repite suprimiendo la vida, esto lo hace la metafísica, que repite las mismas valoraciones petrificándolas, volviéndolas estáticas, por ejemplo, el “yo es algo que no cambia”, eterno y simple. Sin embargo, el yo es solo una superficie, una ficción, que tiene otra realidad profunda, la inconsciencia.

3. *El valor de la creatividad.* En la vida ordinaria podemos inventar vivencias, como el “yo” es una ficción que oculta otra realidad, que no se puede conocer del todo la ilógica, aclama cambiar nuestras vivencias, pero este no lo puede hacer solo, sino que necesita de la lógica para guiarse. La imaginación artística, y la ilógica nos incitan a crear vivencias, interpretaciones de la realidad, cada quien en particular puede crear desde los sentimientos, pasiones, deseos, instintos, ilusiones que fortalezcan la vida. Las ilusiones con la ilógica no se

contraponen sino que ambas se unifican para vivir, la ilógica incita al pensamiento, el pensamiento puede afirmar la vida. Inventemos nuestra vida para que sea activa y afirmada, no debemos irnos por uno solo de los extremos, por la lógica(entendida como pensamiento consciente), sino que debemos abordar el pensamiento de la vida(inconsciencia o irracional), podemos crear, por ejemplo, lugares, personajes, cuestiones personales con la finalidad de que nos creemos a nosotros mismos, pues la subjetividad suya debe estar implícita en el cuento, esto es lo que quieren y lo que van a hacer por un momento de ilusiones que puedan afirmar, ya que esto, trae placer, alegría, dominio de sí.

Una vez que los alumnos logran comprender, asimilar los valores del filósofo del superhombre, propuse el esquema del cuento. En el cuento el adolescente puede utilizar toda su creatividad, su interpretación de sí mismo, y la interpretación de los valores del heroísmo, la superación y la creatividad. Los cuentos tienen que tener un:

Inicio. En esta se pueden presentar los personajes, sus finalidades, es la parte calmada o inicial del cuento. Mucho de lo que se dice aquí tiene que ver con el sentido que se le da al desenlace puesto que este se altera continuamente para dar la emoción, la ficción o la realidad de lo que se está hablando.

Desenlace. En esta parte se desarrollan los problemas más importantes de los personajes, de hechos, sentimientos, deseos, etcétera. Este sucede por la alteración del inicio, puede suceder un sinnúmero de aventuras que el creador puede darle.

Final. Es la parte donde se resuelve el problema del desenlace, muchas veces acaban los cuentos en finales felices, como es el caso de la forma bella de *Apolo*, donde se esconde la verdadera realidad, donde hay un consuelo para los adolescentes, es decir, lo que no pueden resolver en la vida real, lo resuelven en la ficción. En otros casos terminan en incertidumbres de Dionisos, de la problematicidad de la existencia, etcétera.

La actividad de crear cuentos consiste en la utilizar la creatividad sea real-ficticia, sea real, o ficticia para que los adolescentes inserten los valores como los interpretaron. Crearse a sí mismos en el cuento, iniciar a superarse en el cuento, proponerse ser heroicos dentro del cuento. Estos valores no se pueden aplicar nada más en el cuento, sino que también se aplican en la vida real, con estos valores pueden actuar en la vida, el cuento es el lugar para desarrollar estos valores, es la parte en que queda plasmada una perspectiva de la realidad, una identidad que anhela el adolescente, momentánea, porque si hay muchas identidades pueden desarrollarlas, en un simulacro, provisionalmente.

El contenido consistía en elegir un título para el cuento, o escribir los tres valores implícitos en el cuento y después elegir el título. La idea del cuento, era que fuera en extensión de una cuartilla, para no divagar mucho. Algunos escribieron un poco más de una cuartilla, algunos otros no alcanzaron una. Ahora bien, los alumnos se esconden en el disfraz, en la máscara que les han creado en la cultura, la cobardía, la exterioridad de la vida, el tedio, la conservación como un valor absoluto, la in-creatividad, pensamiento impropio, uniformización, estas mascararas las ha creado la educación de los medios de comunicación, la televisión, el internet (*ver capítulo segundo, la educación de valores morales en México*), que mueven masas en valores morales absolutos, que están más allá. Al igual que la educación pragmática para la competencia y la rentabilidad de los sujetos. Los valores que proponen: la materia de formación cívica y ética, orientación educativa y ética y valores promueven las mismas valoraciones, es decir, que estos valores pertenecen, y han permanecido en un círculo repetitivo, son los individuos que no entienden el eterno retorno y caen en el rechinar de dientes, quien quiere que se vuelva a repetir lo mismo, los mismos sentidos; -esto petrifica-, se convierte en concepto, en argumento la vida porque no permite ver horizontes nuevos, esto es lo que aclama la vida, superar los valores decadentes.

Los tres valores desenmascaran la realidad metafísica y la transfiguran, afirmando la vida, quererla en todas sus manifestaciones, en el dolor, en el sufrimiento y en la alegría. El cuento sirve de simulación, pero no será definitivo,

porque sería repetir lo mismo con los adolescentes, aunque puede repetirse con otros adolescentes, no con los mismos. El cuento es la base para crear las vivencias, los valores. Pero esto no basta, hace falta que los adolescentes se sigan creando sin cuento, que en la vida ordinaria estén preparados para cuando mueran unas vidas y den paso a otras de una forma que se superen, que se afirmen y que estén dispuestos a cambiar su visión del mundo, de los valores que poseen, de la cultura en que habitan. Esta es una oportunidad para ultrapasar la metafísica, las valoraciones que van muriendo y crear una educación diferente, una cultura nueva. Los profesores, los directores de las escuelas deben estar comprometidos con una forma diferente de educar, de crear subjetividades diferentes que sean “fuertes”. La familia debe estar comprometida, la religión, la sociedad, los medios de comunicación, los medios de información, y los adolescentes.

En este trabajo se presenta la posibilidad de que los adolescentes puedan formarse en valoraciones diferentes para posibilitar una cultura que conforma individuos que sean capaces de crearse y crear las condiciones de su vida, que defiendan la vida, critiquen las instituciones valorativas, y ofrezcan a la sociedad sus posturas y principios. Los adolescentes han querido algunas veces contradecir a toda autoridad sin embargo, le faltan los fundamentos para conformarse, pues recurren muchas veces a antivalores que no les favorecen para su educación. Los valores son necesarios para orientar su vida, pues nadie quiere vivir sin ilusiones de la vida.

A continuación presento los borradores de algunos ejemplos de los cuentos cortos que realizaron, estos se trabajaron durante cuatro meses. Sin embargo, no es posible subir todos los cuentos porque falta la corrección ortográfica, sintáctica y de ordenación misma que también estuve trabajando, subí los que están mejor ordenados, quedando para otro proyecto el trabajar la ortografía, la ordenación y los diferentes estilos ya que este trabajo tiene como intención trabajar los valores en los cuentos. Este camino servirá para posteriores estudios en que se forme una educación diferente, la formación de adolescentes que quieran luchar.

JUAN EL HÉROE

Sofía Irene Mojica Luna

Escuela Secundaria Lic. Rafael Carrillo.

Zinapécuaro Michoacán.

Había una vez un niño llamado Juan de ocho años de edad, era muy desobediente y hacia muchas travesuras, con sus padres, amigos, maestros, y conocidos. El mundo de él eran solo insultos y travesuras, casi nadie lo quería, tan solo sus padres y su mejor amigo llamado Gabriel que era bien portado, un niño tranquilo que se afirmaba así mismo porque amabas su vida, además de muy amable. En realidad Juan está buscando la identidad del héroe, pero no sabe decidir por el mismo, ni pensar, pero su amigo Gabriel sabe que su amigo Juan tiene respeto por él, porque este si es un héroe, se ha enfrentado a lo adverso de la existencia.

Juan y Gabriel se encuentran en un fin de vacaciones, en un crucero llamado "los tres paseos", Juan se encontraba como siempre haciendo bromas, y travesuras, pensaba que el heroísmo es arriesgarse a todo peligro físico que se atravesó en medio de los carros que pasaban por la carretera, Gabriel le decía que dejara de hacerlo, pero Juan no entendía, se aventó contra un camión de carga, Gabriel intento salvarlo empujándolo hacia la orilla de la carretera, el tráiler no pudo frenar, le agarró una pierna, que lo tuvieron que llevar al hospital.

Juan se sentía preocupado, por fortuna no pasó nada grave, le pidió una disculpa a Gabriel, por no entender, el valor del heroísmo, aprendió que el valor del heroísmo, no es arriesgarse por arriesgarse, sino que es buscar lo enigmático de vivir, aventurarse, pero no para acabar con la vida sino en el hecho de cambiar, lo que nosotros somos a diario, porque es lo que quiere la vida. FIN.

EL PROFESOR SIN NOMBRES

José Francisco Rosas Rodríguez

Escuela Secundaria Lic. Rafael Carrillo.

Zinapécuaro Michoacán.

Esto sucede en un espacio hostil, triste...

“Pero como llamarías a un hombre que no quiere decir su nombre”, decía ella al teléfono hablando con una mujer en el hospital.

Aunque no me diga su nombre puedo confiarle mi vida, además él es un detective, que se enfrenta consigo mismo y con los demás. Todos lo llaman, profesor El EX.

Aun así no lo puedo entender...

En ese momento entra un joven como de veintisiete años y ella oculta el teléfono rápidamente. -Hola- dice el -¿Cómo te sientes ahora? Perdóname por hacerte esto-. -No te preocupes en parte fue mi culpa-. -Si pero mayormente mía. A propósito es mejor que cuelgues el teléfono, las llamadas en este tiempo son muy caras- Perdón- . él se acerca y se sienta junto a ella -¿Por qué no me ha dicho su nombre? Tantos años trabajando con usted y aún tengo una duda profesor pregunta ¿ qué?. Algún día te diré mi nombre, solo que es de dos palabras, es muy simple, pero es más que un simple secreto, una promesa como el simple nombre de todos.

En ese mismo momento ella comienza a sentirse mal y a morir. -Profesor por favor dígame su nombre-. En ese instante los médicos llegan y le dicen que se aparte.. ella muere. Perdón- dice el- pero algún día lo diré es que me siento como si mis nombres cambiaran constantemente, el instante lo he vuelto, eterno, todo retorna, por ello no puedo decir mi identidad, pues la digo por un instante y ya no es más, de esta manera creó que me supero y soy como un héroe que lucha constantemente con mi ser, que mejor que luchar, me he vuelto invencible. FIN.

UNA VIDA MEJOR

Karla Mariana Muñoz Vázquez

Escuela Secundaria Lic. Rafael Carrillo

Zinapécuaro Michoacán

Había una vez una señora grande de edad, tenía a su hijo que cursaba la secundaria. Su hijo llamado Arturo se avergonzaba de su madre porque ella, no tenía un ojo, Arturo por ello, no quería que fuera a la escuela a verlo. La vergüenza del muchacho hacia que la vida la viera de una forma pesimista, no tenía sentido vivir así, por siempre, en cambio sus amigos eran optimistas veían la vida sin ningún defecto.

Un día Arturo le gritó muy fuerte a su madre y le dijo que no la quería porque todos se burlaban de él. Arturo decidió partir, porque la solución era no verla más. Cuando creció Arturo se graduó de la escuela, se casó tuvo dos hijas, y no había vuelto a ver a su madre, su madre en una ocasión fue a buscarlo, pero él la corrió de su casa dijo que no la quería ver.

Un día Arturo decidió buscar a su madre, y encontró que ya no estaba, pues solo encontró a un anciano que le decía, que había perdido su tiempo, al pensar de una forma pesimista, estaba “muerto en vida”, ¿Por qué no amas la vida a pesar de las desdichas, rencores?, Arturo reflexiono y aceptó el pensamiento del anciano, desde ese momento lucho contra todo lo que se le enfrentaba en la vida. Al estar buscando a su madre en los cuartos de su casa, encontró una carta en la que decía que su madre le había donado un ojo para que viera con claridad la vida. Arturo comenzó a llorar, sintiendo que se transformaba porque el ojo era el pensamiento que había estado durante su vida causándole la impresión de salir, “supera los valores que has vivido”, decía este pensamiento, vuelve otra vez a la vida. El ojo de la madre, lo aceptó en el terror, aprovechó la oportunidad cuando su madre ya no existía, cuando la realidad vino a él de forma inoportuna. La vida vuelve una y otra vez para cuando Arturo la quiera atrapar, y decida ser “otro” del que es ahorita. FIN.

LOS AMIGOS-ENEMIGOS

Daniela Acebedo Aguilar

Escuela Secundaria Lic. Rafael Carrillo

Zinapécuaro Michoacán

Todo comenzó un día en la escuela cuando dos niños se conocieron y se hicieron los mejores amigos. Hacían todo junto, nunca se separaban, jugaban fútbol, se llamaban, Tomás el más alto, el más bajo se llamaba José. Los compañeros los querían separados, e hicieron lo posible por separarlos, diciéndoles que decían ambos decían cosas contrarias.

Un día comenzaron con la rivalidad entre ambos, constantemente se oponían, ninguno se quería dejar, ¿hasta dónde podrían llegar?, los dos amigos ya no eran amigos, eran enemigos. Los compañeros se preguntaban que de positivo tiene que se sigan juntando siendo enemigos. Siguieron así por muchos meses...

Pronto se dieron cuenta los compañeros de los dos enemigos que superaban las barreras, pues ninguno se dejaba. Comprendían que esto los hacia más fuertes, no se vencían, que cosa más real, más importante en la escuela, pronto se volvieron populares. Los profesores se oponían a que fueran enemigos, no habían entendido la clave.

El director de la escuela después de un mes, se dio cuenta y pensaba que era el peor de los males, cambió de prefectura, en la que las reglas fueran más estrictas, los niños ya no soportaban las reglas se odiaban así mismos porque las reglas eran repetitivas, no comprendían porque la escuela se había vuelto una oscuridad.

Pasado el tiempo se dieron cuenta que los niños bajaron de nivel, de estudio, inteligencia de rendición física, ¿Qué había pasado? Preguntaba el director de la escuela. Lo que había pasado era que la rivalidad de José y Tomás no la habían entendido, que había pasado. Los dos amigos amaban su ser y querían cambiar siempre, no querían ser los mismos, amaban la vida siempre, se contraponían para superar las reglas que no cambiaban, eso era lo que sucedía... Ahora lo comprendo dijo platicando el director con el profesor. FIN.

LA FAMILIA AFORTUNADA

Juan Manuel Camacho Carmona

Colegio de Bachilleres Ucareo-Jeráhuaro, Michoacán.

1er semestre.

Esta era una familia, la cual estaba conformada por el padre, la madre, cinco hijos varones y tres mujeres. Tenían dinero y poder al igual que muchas tierras. Vivían en un rancho llamado “la joya”. Uno de los varones llamado Salvador murió muy pequeño a causa de un envenenamiento, no pudieron hacer nada por él. Todos los hijos crecieron en un ambiente de crueldad, los hijos varones eran muy malos, se creían que por tener dinero y poder podrían humillar a todo mundo, así también ponían sobrenombres a las personas. Sus padres ejemplificaron esta conducta, pues eran igual, trataban muy mal a sus trabajadores en la empresa donde trabajaban, dominaban por el poder de la razón, pensaban que la vida que tenían era estática.

El padre se llamaba José, en las noches cuando llegaba ebrio a su casa quemaba el dinero para hacerse un poco de calor, esto lo realizó por mucho tiempo. Un día a la madre le dio un derrame cerebral y quedó paralítica, tal vez esto le pasó por ser tan mala también, que luego al paso de unos meses murió. Esto ocasiono que la familia completa comenzara a decaer, todos se perdieron en los vicios. Aquellos hombres de prestigio terminaron muy mal, todo devino tragedia. El padre siendo tan rico, terminó de limosnero, ahora él tenía que pedir dinero y favores a las personas a quien humillaba. Se dio cuenta que es mejor tener el poder sobre uno mismo, afirmándose en la vida, porque aun en el dolor en que quedó es importante superar la existencia caótica. El padre aceptó el sufrimiento y actuar desde ahí, no pudo salir de este, porque retornaba siempre. FIN.

LA NIÑA DE MIEDO

Azalia Emili García Mendoza

Colegio de Bachilleres Ucareo-Jeráhuaro

1er Semestre

Había una vez una niña llamada Carolina era alta, delgada y muy asustadiza porque con todo lo que causaba un ruido extraño se escondía detrás de los muebles que había a su alrededor en toda la casa. Siempre hacia a un lado sus miedos porque pensaba que la protegían unos seres de naturaleza sobrenatural, una especie de duendes.

Un día por la noche sus padres la dejaron sola en la casa porque tenían que salir a una reunión de trabajo, así que se quedó con ganas de llorar, porque los duendes protectores ya no estaban ahí en su pensamiento, encendió la tele para sentirse un poco en confianza y entonces: ¡que se va la luz!, gritó porque se veía todo oscuro, rápidamente buscó una vela para poder ver con claridad lo que estaba sucediendo.

Estaba muy nerviosa, creía que alguien la quería tomar por el cuello, escuchaba que alguien se acercaba poco a poco para llevársela de ahí. Cuando ella se encontraba viendo para la calle estaba una sombra negra, esto le hizo que su ser se estremeciera todo, era la duda que entró en su pensamiento, de si los duendes protegían o no, después escucho que tocaban la puerta, le daba mucho miedo abrir la puerta, debía superar este miedo, buscando más pensamientos que le recordaran que ya no hay protecciones, u otra opción dejar de actuar, superó su estado postrándose como una héroe con ella misma. Mas luego escucho la voz de su madre y su padre que había regresado a casa. Que gran alivio sintió al saber que estaban ya en casa, esta experiencia le enseñó que no hay que tener miedo a la realidad, que las protecciones son solo para confiar en nosotros, que podemos cambiar de protecciones, pero también que nos enfrentemos, para hacernos más “fuertes”. FIN.

Conclusión del capítulo cuarto.

En este capítulo hay varios aspectos que señalar: primero, responder que los adolescentes, preparándose desde la interpretación en los textos, de valores y de sí mismos pueden interpretar los valores del heroísmo, la superación y la creatividad, puesto que la interpretación abre panoramas nuevos. La interpretación se obtiene desde dos perspectivas, pues el individuo, no es solo razón, sino además instintos, sentimientos, pulsiones, que conforman la voluntad de poder, interpretando algunas veces domina la parte profunda, la inconsciencia, otras la razón, la lucha entre estas dos entidades forma el equilibrio de poder de que la subjetividad no reprima, no niegue la vida.

Segundo. El individuo establece un "*phatos de la distancia*" cuando entiende e interpreta el texto intentando superarlo, cuando no, el texto no conmueve al individuo pasa tal cual, el individuo puede superar el texto cuando ofrece su interpretación, es decir, hace una pequeña crítica, renovándola y haciéndola propia. La interpretación se sirve de la imaginación artística, propia de la voluntad de poder, para establecer la multiplicidad de valoraciones. En el texto se renuevan las identidades, como la vida es la que valora, las identidades son cambiantes, no permanecen fijas, sino que son los diferentes "yoes" de cada individuo, fortalecen la vida cambiando, la vida no tiene ninguna esencia, su esencia es superarse, valorar, dejar morir unos valores y crear otros. La interpretación tiene la misma función muere una y viene otra.

Muchas veces el adolescente no quiere un cambio en las valoraciones, e interpretaciones, esto se debe a que le han creado su identidad y la introyecta, la hace suya, es decir, el cambio le genera un caos dentro, por ejemplo, él vive con la "forma bella" de Apolo(lógica), cuando echa a un lado esta forma de consuelo metafísico, se siente sin protección y no quiere estar sin esta protección(valores morales, religiosos, cívicos, personales), pero al quitar la protección o disfraz de lo que realmente no es, puede actuar con el heroísmo trágico, no se sirve nada mas de forma bella, sino de la realidad desconocida, inconsciencia, Dionisos, acepta la vida aun en su -dolor o sufrimiento- y se vuelve un guerrero que quiere luchar, que

no se conforma con lo que las valoraciones de Apolo le dicen, sino que afirma la vida en todo su esplendor.

La interpretación consiste en hacer una pequeña crítica a lo que se encuentra en el texto, esta es individual. La intención es no dejar pasar el texto como se encuentra, sino siempre la voluntad de poder quiere interpretar su realidad sea para afirmarla, sea para negarla. El cuento reflexivo se presta para muchas interpretaciones provisionarias, porque conforme cambia de identidad el adolescente, y quiere cambiar no estándose fijo, los instintos, sentimientos, cambian y de esta manera puede cambiar el pensamiento que tenía en ese momento, a su vez, el pensamiento puede ser el conducto que afirme la vida.

El trabajo de la interpretación de cuentos cortos con los adolescentes resultó sencillo, aunque muchos no entendían la interpretación de forma definitiva y tuve que regresarme a explicar lo que es la interpretación. Al igual, algunos no comprendían que la interpretación era individual que terminaba copiando la del compañero de clases. Aún con estas limitaciones me fue posible hacer que los adolescentes se interpretaran así mismos dentro del texto. La interpretación la hacen suya, las vivencias, experiencias, dándole su toque personal.

Una vez que fueron sumergiéndose en la interpretación, la actividad consistía en la interpretación de los valores del heroísmo, la superación y la creatividad. La filosofía de Nietzsche es interpretativa por la voluntad de poder que destruye y construye, en el devenir. El hombre debe estar preparado para construir y destruir sus valoraciones ya que la vida es devenir, la razón no está fija, pues este ejemplo se encuentra en los presocráticos que unos se contraponían a otros en sus teorías filosóficas, el *logos* no estaba determinado. El yo se volvió "fábula", interpretación, dejo de valer el absoluto, y tiene la oportunidad de valorarse, interpretarse para cambiar de subjetividad.

Expuse los valores en mesas de trabajo con el propósito de que los adolescentes interpretaran y entendieran los valores nietzscheanos. Los adolescentes pasaron a exponer sus conclusiones acerca de estos valores. Fue

necesario también dialogar sobre estos valores para saber que pensaban y como los entendían. Los resultados que obtuvieran los tenían que insertar en los cuentos cortos que elaboraron. Los valores fueron explicados en un lenguaje sencillo, aunque con la limitación de que el eterno retorno fue algo confuso para los adolescentes, esto se debe a que los adolescentes que se formaban en valores metafísicos no encontraban la lógica, pero en cambio algunos otros si lo lograron comprender y entender.

Algunos otros no entendían la doctrina del eterno retorno porque la materia de formación cívica y ética, orientación educativa y ética y valores promueven las mismas valoraciones, entendían el retorno en un círculo repetitivo, repetir siempre lo mismo convierte en un *concepto* la vida, no permite ver la multiplicidad de perspectivas de la realidad. Encontré que los alumnos se escondían en un disfraz que les han creado las instancias de “educación” e información: los medios de información, comunicación que promueven valores morales metafísicos y antivalores, la televisión, el internet que promueve antivalores, al igual que la educación basada en el pragmatismo en valores como la competencia y la rentabilidad. Tales antivalores son: la cobardía, la exterioridad de la vida, el tedio, la conservación como un valor absoluto, la in-creatividad, pensamiento impropio, la uniformización.

El cuento consiste desde mi punto de vista en educar al individuo, pero solo como una provisión, el individuo se encuentra consigo mismo en el cuento, se crea, se interpreta, usa su creatividad artística, y puede actuar con heroísmo ya desde el cuento, desde la realidad o ficción. Pero, los adolescentes tendrán que construirse de manera individual y grupal creándose a sí mismos sin cuentos, pues en la vida diaria son capaces de hacerlo.

La elaboración de los cuentos era simple, consistía en desarrollar las funciones básicas del cuento corto, un inicio, un desenlace y un final, y un esquema para ordenar las ideas, sin embargo, a los adolescentes le hace falta más hábito: 1. Para ordenar las ideas. 2. Para desarrollar la ortografía. Por ello,

también tuve que trabajar con estas reglas, sin embargo de una manera secundaria, pues lo más importante era que expresaran los valores nietzscheanos.

Finalmente los alumnos si pueden expresar los valores del heroísmo, la superación y la creatividad en sus cuentos cortos, porque los adolescentes poseen ya una creatividad, que muchas veces es utilizada para reprimir la vida. Con este ejercicio el adolescente aprende a crear sus vivencias, esto le permite que aproveche cuando mueran otras y cree sin restricciones la realidad.

La superación viene en el querer sobresalir, ser más no en el sentido de que quiera ser un *superman*, o un *spaiderman* sino en el sentido de que quiera ser diferente de las valoraciones que se le han presentado hasta ahora, cuando viene la diferencia en la conciencia, puede superarse, ser más, será amo de sí mismo, que vaya más allá de lo que está construido. Que afirme su vida, y que no estén de acuerdo en las condiciones de vida con las que estamos viviendo, “el espíritu libre” es un juego con el devenir, ríe metafóricamente porque está aligerado de las cargas que ofrece la sociedad.

El valor del heroísmo se presenta con el propósito de luchar, de contraponerse, de ser enemigos que propicia que los individuos se superen, ya que no son conformistas, el héroe marca la diferencia entre individuos que están al mismo nivel que distingue entre unos y otros, esta será una ventaja para la educación, pues en la actualidad no hay confrontación, la educación ha llegado a su fin por la *falta de lucha*, no hay pensamiento propio, creatividad, por la falta de este valor, los profesores tiene temor y no luchan con sus alumnos, la familia no lucha entre ella, las instancias educadoras no luchan por sus educandos. La uniformización por parte de la sociedad está muy arraigada que se ha perdido el ideal. El valor del heroísmo es un medio de liberación, que lucha desde la razón, desde la inconsciencia y desde los sentimientos. Si luchamos constantemente por los valores que conforman nuestra cultura, llegaremos a un nuevo ideal de subjetividades, más fuertes, sin fundamentación, pero compartiendo los valores con *amor* y espíritu de servicio a los demás para no quedar encerrados en nosotros mismos, sino que la guerra de principios propicia la diferencia y la unión.

CONCLUSIONES FINALES

Este trabajo de investigación me permitió desarrollar varias perspectivas de la educación de los adolescentes, a continuación resalto las características principales.

1. Lo primero que me propuse fue saber qué valores morales no dejan lugar para los valores del heroísmo, la superación y la creatividad en la escuela y la sociedad.

Los valores morales metafísicos en la historia de la filosofía reprimen estos valores vitales ya que, todos estos se consideran verdaderos y los del cuerpo falsos. El cuerpo se considera de una forma negativa por todos estos filósofos metafísicos, o incluso un instrumento para fines celestiales, fines de conocimiento científico (ver Descartes, *cuadro 5* del capítulo segundo). Los valores morales metafísicos, además de reprimir al cuerpo, son absolutos, puesto que el Ser superior es quien juzga el premio de los individuos. Estos valores se encuentran fuera de la vida concreta, corrigen la existencia introduciendo la perfección más allá. El bien y el mal se contraponen. Estos valores se postulan como universales y objetivos para toda sociedad, determinan al individuo a única manera de ver y dar sentido a la realidad, construyen un individuo sufriente, humilde, angustiado, inferior y obediente.

1.1 Los valores promovidos en México dentro y fuera de la escuela son los siguientes: hay una continuación de los valores morales metafísicos, entre estos, están los que promueve la televisión abierta fuera de la escuela: *La rosa de Guadalupe* (Televisa), *A Cada Quien su Santo* (Tv Azteca) y *Como Dice el Dicho*, estas novelas construyen un individuo de voluntad débil, y una identidad estática, ya que los dos primeros hacen que el individuo no sea creativo porque todo ya se encuentra construido solo hace falta pedirle a las divinidades para solucionar todos los problemas, estos programas ofrecen la consolación del individuo, es decir, la forma bella de Apolo, para dejar de sufrir, de sentir dolor, la falta de oportunidades en la vida. Los adolescentes se consuelan por un momento o por muchos cuando ven la televisión a diario. El segundo trata sobre los dichos que son populares para todo público, son superficiales, terminan en finales felices

donde triunfa el bien y la sabiduría está dada ya para actuar en la sociedad. Otros programas crean antivalores, violencia, mediocridad: el llamado “*Laura*” y el llamado “*La CQ*”. El internet promueve también antivalores morales: aborto, feminismo radical, anticoncepción etcétera, como es el caso de *Catolicadas.com*. de igual manera *Facebook.com* desarrolla que los individuos no construyan un pensamiento crítico para lograr una guerra valorativa.

1.2 La secularización del estado trajo la ruptura entre los valores religiosos y nacionales. La escuela puede ser la base en que se discutan ambos. La metafísica dejó de importar y por ello, se han buscado formas sustitutas por el vacío que genera en los individuos, entre estas instancias está la materia de *Formación Cívica y Ética* que forma en valores nacionales y personales (Ver cuadro valorativo Rousseau del capítulo segundo): conocimiento de las leyes e instituciones sociales, se presenta como una forma de uniformizar a los adolescentes. La moral racional es otra forma sustituta de los valores morales metafísicos. Otro sustituto es el pragmatismo para entrar en el mundo de la globalización, en valores como la rentabilidad y la competitividad, creando un adolescente in-creativo, mediocre porque no cuestiona. Los valores de las materias de *Orientación Educativa y Ética y Valores* en preparatoria pública desarrollan un adolescente encarcelado, atado en el círculo repetitivo de los valores que niegan la vida no ofreciéndole maneras diferentes de valorar. En contraposición a estas posturas están los obispos de México que quieren volver a los valores morales metafísicos en una educación de emergencia en la fe aunque ya no valgan.

1.3 Un adolescente educado en los valores morales metafísicos desarrolla una identidad estática, pues según la metafísica tradicional el alma es una substancia, que permanece, que es simple y que es inmortal porque participa del mundo celestial.

El adolescente desde la psicología es definido como aquel que construye y busca su propia identidad, pasa por una crisis de la pérdida de la niñez y quiere adaptarse a los cambios nuevos por ello recurre muchas veces a lo fácil, drogas,

alcohol y la moda, la imagen es muy importante para él. Recurre hacia el exterior a buscar respuestas para satisfacer su fundamentación que está buscando.

El adolescentes desde la concepción de los tres valores: el heroísmo, la superación y la creatividad de Nietzsche desarrollan en él una autonomía, una lucha para superarse de donde se encuentra: una voluntad cansada, estática. A través de este trio de valores puede crear sus vivencias que le ayuden a guiarse constantemente desde la afirmación de la vida, identidades interpretadoras de la realidad, que mueren constantemente para pasar a un individuo “fuerte”.

2. Los valores nietzscheanos construyen subjetividades diferentes. A continuación resalto las características más importantes.

El heroísmo. Consiste en ser duro, cruel, y que no se vence en ninguna circunstancia, acepta la vida en su dolor y sufrimiento. El héroe trágico no vive con un solo instinto, por ejemplo, con el de Apolo que es consolación de la forma bella, ni tan solo con la del pesimismo que es una voluntad que ya no quiere luchar sino que vive desde la tragedia, de Dionisos, pero al final necesita de Apolo para dirigirse, no para reprimir la vida. El héroe lucha con otro que está a su nivel para superarse y a su vez el otro también se supera porque ambos no se dejan vencer. El héroe busca más incertidumbre no para negar la vida y terminar con ella sino que quiere devenir más fuerte, enfrentarse a la problematicidad de la existencia.

La superación. La voluntad de poder desarrolla las valoraciones entre la lucha de fuerzas porque la vida en eso consiste en crear valores, esta es interpretadora de la realidad, construye su mundo. En el hombre se encuentran, los instintos, deseos, sentimientos y la razón que están en constante lucha, algunas veces domina la razón, otras los instintos. La superación se da cuando entra en la conciencia la diferencia con uno mismo, afirmando la vida, cuando quiero ser “otro”, siendo yo con “*phatos de la distancia*”, en las posibilidades que me quedan por ser, es decir, que el individuo no está estático. El eterno retorno supera los diferentes “yoes” que habitan en el adolescente, porque mueren unos y da paso a otros. El hombre introduce la eternidad en el instante para revivir eternamente las valoraciones y transfigurarse. El eterno aunque sea como posibilidad transfigura, transforma al individuo.

La creatividad. Este valor tiene el propósito de que el adolescente invente sus vivencias. De crearse así mismo con valoraciones que fortalezcan la vida y que no la vuelvan un argumento como pretende la metafísica y los valores pragmáticos, el adolescente al interpretar su mundo puede cambiar su manera de valorarlo y puede crear valoraciones diferentes. El adolescente a través de los instintos, deseos, sentimientos puede crear su realidad guiada por la razón.

2.1 por medio de los tres valores nietzscheanos puede interpretar, crear, y ser más fuerte. La ilógica crea pensamientos, superficies, ilusiones y con ellos debe afirmar la vida. Entre estas superficies interviene la imaginación poético-artística que ayuda a promover ilusiones provisorias para no acabar con la vida.

3. la práctica de estos valores nietzscheanos me llevó a resolver la hipótesis de esta investigación que me formulé de la manera siguiente: los adolescentes de hoy, ¿serán capaces de elaborar sus cuentos propios en donde fomenten los valores del heroísmo, la superación y la creatividad?

La respuesta a esta pregunta es que sí, pero hay que pasar por varios procesos, entre estos, la interpretación de su mundo, para ello, tuve que implementar un proyecto de interpretación de cuentos cortos y del cuento reflexivo con el propósito de que los adolescentes al estar buscando su identidad tengan la multiplicidad de perspectivas que nos enseña la vida. Estas perspectivas no son de ninguna manera cualquier identidad que el adolescente quiera, pues no se puede convertir en un dragón, en una simple ficción, sino que para esto está la parte que conduce, la razón, pues se tienen que buscar ilusiones que fortalezcan la vida. Después de iniciar en la interpretación de cuentos cortos, tenían que interpretar los tres valores vitales para insértalos en el cuento corto con las características básicas: inicio, desenlace y final.

3.1 Los tres valores nietzscheanos construyen un individuo activo, sale del cansancio de la voluntad, se afirma, destruye valoraciones para construir otras. Al Activarlo lo rodea de la alegría de la vida, del placer, del dominio de sí mismo para ser más, sobresalir. Un adolescente activo trae muchos logros, el que active la inteligencia, la fuerzas para seguir luchando, aun en los fracasos llegar a afirmar la vida, siendo un paso para el *superhombre*.

3.2 La educación de estos tres valores parten de la vida por lo que forma teorías nuevas para actuar en sociedad. Estos tres no son absolutos por lo que se pueden criticar a diario.

3.3 El adolescente será un individuo de pies ligeros, que danza, que ríe porque se mueve por la plasticidad del arte, puede crear sus valoraciones, ya no carga con los valores pesados que le ofrece la sociedad. Sin embargo, el adolescente puede compartir los valores con amor porque no se tiene que cerrarse en sí mismo, esto traerá beneficios grandes para la sociedad.

3.4 El adolescente por medio de la interpretación crea un inicio al pensamiento crítico puesto que hace una pequeña crítica al texto, y al ambiente donde se desarrolla.

3.5 El adolescente en el cuento se crea así mismo por medio de los deseos, sentimientos, instintos que son cambiantes, así la razón puede cambiar y no quedarse estática. Crea lectura que la pueden leer otros.

3.6 El adolescente luchando contra otro en valores, principios, conocimientos, promoverá una educación de la lucha, de guerra, que en la sociedad actual se encuentra estática puesto que los adolescentes son conformistas porque se encuentran uniformizados y de voluntad débil.

La familia, la religión, el estado, y la escuela deben ser la base en la que se formen los valores “fuertes”. Todos estamos invitados para la llegada del superhombre que es un ideal que vendrá cuando queramos, pero que se puede lograr. El hombre no puede vivir sin ideales, conforme valora unos, dejan de valer otros. Una cultura diferente se requiere en la actualidad de México, y en esto tenían razón los obispos una educación nueva, pero quizá sea conformándose sin fundamentos, que no eche raíces, es lo que quiere la vida, se requiere de ultrapasar la metafísica o quizá una metafísica sin fundamentación.

Este trabajo puede ayudar a investigaciones futuras en educación, el tratar una forma diferente de educar a través de la plasticidad de la vida, incluso puede ayudar en la filosofía aplicada ya que al interpretar el mundo en los adolescentes y analizar sus valores, pueden cambiar la manera de ver la realidad, buscando liberarse de los valores pesados y aligerarse, proyectándose horizontes diferentes.

BIBLIOGRAFÍA

- Abbagnano, Nicola, *Diccionario de Filosofía*, FCE, 2ª Ed., México, 1966.
- Aristóteles, *Metafísica*, Porrúa, 18ª Ed., México, 2011.
- Aristóteles, *Ética Nicomaquea*, UNAM, 2ª Ed., México, 1983.
- Aristóteles, *La Política*, Espasa-Calpe, 9ª Ed., Madrid, 1962.
- Agustín, S., *El maestro o sobre el lenguaje*, Trotta, Madrid, 2003.
- Agustín, S., *La Ciudad de Dios*, Porrúa, 19ª Ed., México, 2011.
- Agustín, San, *Confesiones*, Lectorum, 7ª reimpresión, México, 2013.
- Aguiar Retes, Carlos, Rodríguez Víctor, René y Cortés, Alfonso, *Educación para una nueva Sociedad*, CEM, 1ª Ed., México, 2012.
- Alcalá Campos, Raúl, *Hermenéutica Teoría e Interpretación*, Plaza y Valdés, UNAM, 1ª Ed., México, 2002.
- Biblia de Jerusalén, Española, Ed., nueva, Bilbao, 1975.
- Birnbaum, Antonia, *Nietzsche las Aventuras del Heroísmo*, FCE, 1ª Ed., México, 2004.
- Deleuze, Gilles, *Nietzsche y la Filosofía*, Anagrama, 9ª Ed., Barcelona, 2012.
- De Aquino, Tomás, *Suma Contra los Gentiles*, Porrúa, 6ª Ed., México, 2010.
- De Aquino, S. Tomás, *Suma de Teología*, Biblioteca de Autores Cristianos, 4ª Ed., Madrid, 2001, Disponible en internet: <http://forodelderecho.blogcindario.com/2011/10/01772-suma-de-teologia-santo-tomas-de-quino.html> .
- Descartes, René, *Discurso del Método*, Porrúa, 23ª Ed., México, 2012.
- Descartes, René, *Meditaciones Metafísicas*, Porrúa, 23ª Ed., México, 2012.
- Descartes, René, *Tratado de las Pasiones del Alma*, Disponible en internet: <http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=395369752&url=e14589c727cfc8103f6566dd5ad7514c> .
- Fronzoni, Risieri, *¿Qué son los valores?*, FCE, 3ª reimpresión, 3ª Ed., México, 1974.
- Guthrie, William K.C., *Los Filósofos Griegos*, FCE, 9ª Reimpresión, México, 2012.

Jenofonte, *Recuerdos de Sócrates, Apología o Defensa ante el Jurado*, Alianza (Biblioteca Salvat), España, 1971.

Jaeger, Werner, *Paideia*, FCE, 3ª Reimpresión, México, 1974.

Kant, I., *Tratado de Pedagogía*, Rosaristas, Colegio Mayor de nuestra Señora del Rosario, 1985, Disponible en internet: <http://www.carlosmaldonado.org/articulos/KANT.pdf> .

Kant, Manuel, *Crítica de la Razón Práctica*, Porrúa, 26ª Ed., México, 2013.

Kant, Manuel, *Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres*, Porrúa, 26ª Ed., México, 2013.

Latapí Sarre, Pablo, *El debate sobre los valores en la escuela mexicana*, FCE, 2ª reimpresión, 1ª Ed., México, 2012.

Nietzsche, Friedrich, *Schopenhauer como Educador*, Valdemar, 2ª Ed., Madrid, 2006.

Nietzsche, Friedrich, *Sobre el Porvenir de Nuestras Escuelas*, Tusquets, 1ª Ed., México, 2010.

Nietzsche, Friedrich, *El Nacimiento de la Tragedia*, Alianza, 11ª Reimpresión, 1ª Ed., Madrid, 2011.

Nietzsche, Friedrich, *La Voluntad de Poder*, Edaf, 21ª Ed., Madrid, 2012.

Nietzsche, Friedrich, *Así Habló Zaratustra*, Alianza, 3ª Ed., Madrid, 2011.

Nietzsche, Friedrich, *La Gaya Ciencia*, Edaf, Madrid, 2002.

Nietzsche, Friedrich, *El Ocaso de los Ídolos*, Tusquets, 3ª Ed., Barcelona, 2009.

Nietzsche, Friedrich, *La Genealogía de la Moral*, Alianza, 3ª Ed., Madrid, 2011.

Nietzsche, Friedrich, *Ecce Homo*, Fontamara, 2ª Ed., México, 2009.

Nietzsche, Friedrich, *Ecce Homo*, Alianza, 6ª reimpresión, 1ª Ed., Madrid, 2006.

Nietzsche, Friedrich, *El Caminante y su Sombra*, Edimat, España, 1999.

Nietzsche, Friedrich, *El Anticristo*, Alianza, 10ª reimpresión, Madrid, 2009.

Nietzsche, Friedrich, *Aurora*, Alba, 1ª Ed., México, 2010.

Nietzsche, Friedrich, *Más allá del bien y el mal*, Alianza, 6ª reimpresión, 1ª Ed., Madrid, 2003.

Nietzsche, Friedrich, *El libro del filósofo*, Taurus, 1ª Ed., México, 2013.

Platón, *Diálogos*, Porrúa, 31ª Edición, México, 2009.

Pestalozzi, Juan Enrique, *Canto del Cisne*, Porrúa, 3ª Ed., México, 2004.

Rousseau, J.J. *Discurso sobre el Origen de la Desigualdad*, Ed. Electrónica: www.elaleph. Com., 1999, Disponible en internet: <http://moreliain.com/secciones/CULTYTRAD/libros/Juan%20J.%20Rousseau%20-%20Discurso%20sobre%20la%20desigualdad.pdf> .

Rousseau, J. J., *Emilio o de la Educación*, Alianza, 7ª Reimpresión, Madrid, 2010.

Ramírez Ruiz, Esteban, *Introducción a la Filosofía de la Interioridad de San Agustín*, Unión Grafica, 1ª Ed., México, 1983.

Savater, Fernando, *Idea de Nietzsche*, Ariel, 5ª Ed., Barcelona, 2003.

Taylor, A.E., *El Pensamiento de Sócrates*, FCE, 1ª Ed., México, 1961.

Tolstoi, Lev, *Iván El Tonto y otros cuentos*, Siruela, Madrid, 2004.

Vattimo, Gianni, *Ética de la Interpretación*, Paidós, 1ª Ed., Barcelona, 1991.

Referencias electrónicas

Contexto histórico-cultural y filosófico de Federico Nietzsche, en Internet:

http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/Contexto_historico_de_nietzsche.pdf

En internet: es.wikipedia.org/wiki/Kulturkampf

Margulis, Linn, *La Sífilis y la Locura de Nietzsche*, Botánica, Universidad de Massachusetts-Amhers, en *Métode*, 47, otoño 2005, [versión electrónica], disponible en: metode.cat/es/revistas/documento/la-sifilis-i-la-bogeria-de-nietzsche.

Lou Andrea Salomé, *Oración a la vida*, en Alemán, Gebet an Das Leben, en internet: http://www.nietzscheana.com.ar/textos/oracion_a_la_vida.htm .

Lule Zabala, Modesto, *¿son realmente católicas las católicas por el derecho a decidir?*, Artículo, 30 de agosto de 2012, publicado en internet: <http://laverdaderalibertad.wordpress.com/tag/aborto/> .

Caballero, Jorge, *Televisa y Tv Azteca refuerzan Patrones de la religión católica por medio de series*, La Jornada, periódico, espectáculos, México, jueves 9 de abril de 2009, En internet:

<http://www.jornada.unam.mx/2009/04/09/espectaculos/a09n2esp> .

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Estadísticas a propósito de la diversidad religiosa en México*, México, INEGI, 2010, disponible en: www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/.../religion0.doc .

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, *encuesta Nacional de Hábitos, prácticas y consumos culturales*, CONACULTA, México, Agosto de 2010, disponible en: http://www.conaculta.gob.mx/encuesta_nacional/.

Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, *Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa*, México, IMDOSOC, 2014, Disponible en: <http://www.encuestacreerenmexico.mx/capital.php>.

Montoya, Víctor, *El Origen de los Cuentos*, Artículo, Disponible en: http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/hist/el_origen_de_los_cuentos.htm.

Orígenes del cuento, Disponible en internet: http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/hist/estructura_desarrollo_y_panorama_historico_del_cuento.htm .

Freud, Sigmund, *El Creador Literario y el Fantaseo*, Conferencia del 6 de diciembre de 1907, Disponible en internet: www.cmapspublic2.ihmc.us/.../El%20creador%20literario%20y%20el%20fant .

Casati, Roberto y Varzi, Achille, *TRASPLANTE DE PERSONA*, 39 simples cuentos Filosóficos, Alianza, Disponible en internet: http://www.iespiobaraja.org/web/images/stories/departamentos/filosofia/Cuento_filosofico_Transplante_de_persona.pdf .

Krell, Horacio, *Identidad*, dirección de ILVEM, en internet: <http://www.ilvem.com/shop/otraspaginas.asp?paginanp=363> .

Muñoz, Ana, *Desarrollo psicológico durante la adolescencia*, Portal 2002, en internet: <http://www.cepvi.com/articulos/adolescencia.shtml> .

GLOSARIO

- **Amor Fati** (fatum= destino): Consiste en el amor al destino, a la vida concreta. El amor por la vida está más allá del bien y del mal, por ello el hombre antes que nada debe ser un aniquilador de los valores decadentes que no dejan lugar para la afirmación de la vida. En un segundo sentido el *amor fati* aclama volver a vivir el instante como si el individuo quiera volver a re-vivirlo. El *amor fati* se vive desde la vida trágica, esto es, que la vida no es pesimista, ni optimista, sino que se compone de ambas para desarrollarse.
- **Apolo:** Propio de la mitología griega, esta divinidad es hijo de Zeus y representa la forma bella, la ilusión, el sueño, la luz, el principio de individuación, la medida, la lógica. Con esta deidad el hombre se redime para no sentir la problematicidad de la existencia, el dolor y el sufrimiento. Es el dios de las artes figurativas como la escultura.
- **Camello:** Este concepto simboliza la carga de los valores pesados que no permiten la creatividad, la superación, ni el heroísmo. Son valores metafísicos, sociales, culturales, morales políticos que se imponen para lograr la armonía.
- **Creatividad:** Como el mundo es fábula, el hombre tiene que inventar sus vivencias, interpretaciones y valores de la realidad porque el mundo no está dado de una vez por todas, y por tanto, no existen esencias de las cosas, ni hechos solo interpretaciones que pueden ayudar a guiar el camino de la vida sin restringirla.
- **Dionisos:** Propio de la mitología griega, Dionisos es el dios de la embriaguez, del éxtasis, es el pensamiento más íntimo de la naturaleza, se olvida de sí mismo y del principio de individuación. Su arte es la música, el canto, el baile, lo desmesurado, rompe los límites, hijo de Zeus dios guerrero.
- **Decadencia:** Nietzsche entiende la decadencia cuando los valores se vuelven en contra de la vida. Los valores decadentes convierten a la vida en un argumento, la vuelven estática. Para salir de esta decadencia el filósofo alemán propone que la vida vuelva a su naturaleza trágica, el fondo misterioso, la inconsciencia.
- **Eterno Retorno:** Este concepto es entendido en doble sentido como un círculo repetitivo de los mismos valores desde la metafísica-educativa cuando es

mal interpretado. En cambio, el eterno retorno implica la experiencia y el pensamiento más abismal y enigmático, desde el instante eterno, vuelve la vida infinitas veces. El eterno retorno quiebra el tiempo lineal de la metafísica pasado-presente-futuro. El hombre introduce la eternidad en el devenir para desde ahí transfigurarse, renovarse constantemente.

- **Ficción:** Este término desde el punto de vista metafísico hace alusión a la contraparte de la verdad, cuando se convierte en apariencia. Desde el punto de vista nietzscheano la ficción no se opone a nada, es decir, el mundo se lee desde la fábula, este implica la creatividad artística por parte de la imaginación.
- **Genealogista:** Es el método utilizado por Nietzsche que consiste en desenmascarar el origen de los valores a través de las teorías metafísicas y las tendencias vitales que dan lugar a dichas teorías.
- **Heroísmo trágico:** Consiste en ser duro, aun en el sufrimiento y el dolor, ya que un héroe busca más incertidumbre para devenir más fuerte. Este concepto nietzscheano es un intermediario entre el pesimismo (Schopenhauer) de la vida y el optimismo de Apolo, está lleno de crueldad y se supera por medio de las luchas contra otros que están al nivel para llevar a cabo la guerra, sean de principios, valores, conocimiento, etcétera.
- **León:** Simboliza al que quiere conquistar su mundo, aunque no es creador, este si puede destruir y luchar contra del dragón de la moral llamado “tú debes”. El león es salvaje, no se deja vencer, es fuerte porque se resiste por los valores que oprimen su vida.
- **“Muerte de Dios”:** Es la muerte de todo fundamento, substancia de la realidad en la que se sostenía el sujeto desde Sócrates hasta la modernidad. Este concepto implica un acontecimiento histórico-social, la razón se volvió contra sí misma, la modernidad y la posmodernidad ya no quiere vivir con fundamentos, sin embargo los sigue buscando en la inmanencia, la historia, el hombre, la conciencia, la ciencia, los medios de información, para sentirse seguro, y para ocupar el lugar ocupado por Dios.
- **Nihilismo:** Significa que algo carece de valor, de sentido, falta de metas, al por qué de la existencia. Este concepto está relacionado con la muerte de Dios

Platónico-cristiano, que deja de valer. El nihilismo negativo consiste en la voluntad cansada del individuo de ya no querer luchar por la falta de meta, en cambio el nihilismo activo destruye y vuelve a construir valoraciones nuevas, aprovecha la oportunidad de crearse sentidos que no le nieguen la vida.

- **Niño:** Simboliza la inocencia del devenir, el volver a nacer, un santo decir sí a la vida, es la subjetividad del superhombre que juega con las valoraciones en la plasticidad de la vida, es el que se ha conquistado así mismo y al devenir.
- **Superhombre:** El superhombre es fuerte, noble, ama la vida aun en su sufrimiento, crea sus normas morales, acepta vivir el eterno retorno de lo mismo, afronta la vida, este concepto tiene relación con el de heroísmo, porque este lucha para superarse. El superhombre es quien ocupa el lugar de Dios, no en el sentido de que sea una sombra sino en el sentido de volver a la tierra, al devenir, porque ya no busca un más allá.
- **Superación:** Este valor se entiende como la superación de sí mismo que se logra con la diferencia en la conciencia, una comparación con nosotros mismos, cuando crean valores y se destruyen otros que ya no son vigentes. El individuo quiere ser otro del que es ahora, su naturaleza proclama ser otro, paradójicamente siendo el mismo.
- **Trasmutación de todos los valores:** Consiste en una posición nueva de tabla de valores, que viene tras la muerte de Dios, y además de que las sombras de la divinidad ya no sigan manifestándose. Implica valores que favorezcan la vida, que hagan más fuerte al individuo. El superhombre es el que puede llevar a cabo esta tarea.
- **Voluntad de Poder:** El mundo, los seres vivos, y el hombre son voluntad de poder, quiere decir que la voluntad de poder es el origen de donde se desprenden la multiplicidad de fuerzas que luchan. En el hombre la razón, los sentimientos, deseos, y pulsiones son voluntad de poder, algunas veces domina la razón, algunas otras los instintos.
- **Valor:** Nietzsche entiende el valor que es la mayor cantidad de poder que el hombre puede asumir, como la voluntad de poder es interpretadora y valorativa, el valor es una interpretación nuestra que introducimos en las cosas.

