

La educación y lo sublime

El mito: umbral del conocimiento

Revista apantli

Número 5 - agosto - diciembre 2024

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Rector de la UNAM

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Directora de la Escuela Nacional Preparatoria

Biól. María Dolores Valle Martínez

Director del Plantel 7 "Ezequiel A. Chávez"

Mtro. Víctor Manuel Coffe Ramírez

Fundadores

María del Carmen Rodríguez Quilantán

Reymundo Salas Morales

Joaquín Del Río Mateo

Editores responsables

Reymundo Salas Morales

Joaquín Del Río Mateo

Gestora editorial y administrativa

Mónica Liliana Gómez Montoya

Comité Editorial

Omar Castillo Moreno

Edith Vázquez León

María del Rocío González Guerrero

María Eugenia Bautista Bazán

Reymundo Salas Morales

Corrección de estilo

Silvia Buenrostro Pérez

María de las Mercedes Fuentes González

Xóchitl Teresa Ponce Romero

Diseño editorial

Armando Ángel Ángel

Alejandro Villagómez Díaz

Citlali Galván González

Rebeca Guillermina Villegas Salas

Coordinación de diseño editorial

Rebeca Guillermina Villegas Salas

Diseño gráfico

Armando Ángel Ángel

Citlali Galván González

Apantli, Año 5, N° 5, es una publicación electrónica semestral, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad 3000, C.U., Alcaldía Coyoacán, 04510, Ciudad de México; por la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7 "Ezequiel A. Chávez", Calz. de la Viga 54, Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, 15810, Ciudad de México, Teléfono: 55 57 64 40 31. Editores Responsables: Lic. Mónica Liliana Gómez Montoya y Reymundo Salas Morales, Reserva de Derechos en trámite. Responsables de este número: Lic. Mónica Liliana Gómez Montoya y Reymundo Salas Morales, Calz. de la Viga 54, Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, 15810 Ciudad de México. Fecha de última modificación: 26 de febrero de 2025.

Nota Editorial

- 1** **Nota editorial**
Víctor Manuel Coffe Ramírez

Presentación

- 3** **La filosofía, forjadora del aprendizaje**
Mónica Liliana Gómez Montoya
Reymundo Salas Morales

Academia

- 8** **Paradoja de creación: poseer vida, incluso antes de siquiera haber sido pensada**
Maetzin Vázquez Quezada

- 18** **La educación y lo sublime**
Jesús Zúñiga García

- 27** **Pancho Villa en el imaginario mexicano**
Edgar Martínez Castillo

- 37** **El rol de la ENP 7 en la formación de adolescentes en riesgo**
Rosario Raquel Biciego Sánchez
Mónica Liliana Gómez Montoya

Didáctica

- 47** **El mito: Umbral del conocimiento**
Reymundo Salas Morales

Portada
Hernández, Carrillo, H. (s.f.).
Máscara Wixárica con una flor de Hikuri al centro.
Wixárica significa persona de corazón profundo que ama
el conocimiento. Tomado de <https://acortar.link/14Bm0Q>.

Contraportada
Galvan González, C. (2024).
Canchas de basquetbol del Plantel 7

Antes que nada, queremos agradecer el esfuerzo constante de los maestros que integran los diferentes colegios del Plantel No. 7, quienes han contribuido, una vez más, con sus interesantes artículos.

Hoy, recompensamos su trabajo con la publicación del número cinco de la revista Apantli, que ofrecemos a nuestros lectores a través del sitio web oficial del plantel No. 7 "Ezequiel A. Chávez".

La presente edición se compone de artículos gentilmente remitidos por el cuerpo docente del plantel, cuya participación resulta esencial para la existencia de la revista. El artículo del profesor Reymundo Salas analiza el mito de la caverna de Platón; en él expone el ascenso que deben realizar los hombres para dejar el fondo de la caverna (conocimiento de sombras) y alcanzar el exterior de la cueva iluminado por el sol (conocimiento de las ideas). La exposición del mito se torna didáctica con la introducción de elementos multimedia, lo que facilita la comprensión del tema. El escrito del profesor Jesús Zúñiga muestra cómo la filosofía nos guía para alcanzar lo sublime en el conocimiento teórico, principio en el que se funda el rechazo a la tendencia que pretende que todo conocimiento sea práctico.

Otros artículos que contiene el número cinco de la revista Apantli son el de la maestra Maetzin Vázquez; aquí propone que la práctica patriarcal ejercida a través del tiempo en las sociedades se cuestione desde la complejidad dinámica y dialogante. Por su parte, el profesor Edgar Martínez propone un imaginario sobre Pancho Villa como un personaje que juega con la ambivalencia de héroe y villano. Este conjunto de ideas entrelazadas se alimenta de las creencias de los mexicanos, que mantienen viva su figura por medio de veladoras,

escapularios y novenas con su estampa. Por último, las maestras Raquel Biciego y Mónica Gómez señalan que la educación que imparte la UNAM tiene como objetivo enseñar a los estudiantes que sus acciones tienen que ser informadas, libres y responsables.

Esperamos que la lectura de estos ensayos estimule la imaginación del cuerpo docente, impulsándolos a explorar futuras problemáticas en diversas áreas e investigaciones que, a corto plazo, enriquecerán las páginas de la revista Apantli. Asimismo, confiamos en que la lectura de estos trabajos fomente en los estudiantes una visión crítica de los materiales que consultan para sus actividades académicas.

DIRECTOR

M. en C. Víctor Manuel Coffe Ramírez

La filosofía, forjadora del aprendizaje

Mónica Liliana Gómez Montoya
Reymundo Salas Morales
ENP Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”

En la era digital actual, en la que nos encontramos inmersos, diariamente la tecnología nos sorprende con nuevos avances en todos los campos del conocimiento lo que ha generado un cambio radical en la vida académica. Computadoras tan potentes que, en segundos, realizan el análisis de una obra filosófica y dispositivos móviles que brindan información a los alumnos en el momento que la requieren para realizar su actividad didáctica. En un contexto con estas características, parecería que la filosofía ha perdido su papel tradicional a lo largo de las sociedades existentes.

Esta idea se refuerza con la aparición de la inteligencia artificial (IA), estructurada en un sistema de software que, ante un problema complejo, emula el pensamiento humano para lograr los mejores resultados. De esta manera, la IA puede solucionar un problema complejo de física cuántica o redactar un ensayo sobre la mitología egipcia o resolver una ecuación cuadrática de álgebra, y quizá, un sinnúmero de cuestiones. Con este recurso al alcance de nuestros alumnos, parecería que la filosofía es excluida del conocimiento. Sin embargo, lejos de quedar relegada, la filosofía recobra su esencia, que es el arte de formular preguntas, y plantea en el centro de las respuestas digitales de la IA, la pregunta que, probablemente, podría ser su propio origen: ¿cómo aprendemos?

La respuesta filosófica será abordada desde diferentes posturas en la revista Apantli No. 5. Una, es de Platón, que es expuesta en el artículo: El mito, umbral del conocimiento; en él se analiza el libro siete de la República y se detalla el mito de la caverna. En el ensayo se muestra cómo la propuesta filosófica del fundador de la Academia pretende que los hombres logren el aprendizaje que los libere del mundo de las sombras, el cual corresponde al de los objetos sensibles, y conducirlos hacia la luz que tiene por meta conocer las ideas.

La filosofía platónica comprendida como aprendizaje y educación es un ascenso desde el mundo sensible (la caverna) hacia el mundo inteligible (el exterior de la caverna). La escalada simboliza el proceso de aprendizaje del conocimiento verdadero y el rechazo de las opiniones y creencias falsas. El aprendizaje del hombre que quiera alcanzar las ideas consiste en el dominio de la dialéctica, método que, acompañado de la razón, facilita el aprendizaje para distinguir los grados de ser que dan existencia a las sombras, los objetos sensibles y las ideas, fundamentos de los diversos tipos de conocimiento. El método dialéctico ayuda a comprender que las ideas son los conceptos universales y perfectos, existentes más allá del mundo sensible.

La filosofía no se reduce a la enseñanza de metodologías; además, nos ayuda a aprender lo sublime. El camino para alcanzarlo se muestra en el artículo: La educación y lo sublime. El escrito pone en tela de juicio la necesidad de que todo conocimiento, para serlo, debe tener una aplicación práctica en la vida cotidiana; a este requisito se contrapone lo sublime como conocimiento. Corresponde a la filosofía mostrarnos cómo aprendemos a distinguir los momentos sublimes de los zafios.

La filosofía es una vía que nos enseña cómo acceder a lo sublime, es decir, a la experiencia de lo grandioso, lo imponente, lo poderoso, lo terrible y lo excelente. La filosofía intenta explicar los acontecimientos dentro de una totalidad y el lugar que ocupamos en ella. Cuando en ese todo entendemos una idea que nos ayuda a comprender la función que podemos tener en él, entonces, las cosas se transforman en nuestro entorno y nunca más las volvemos a ver igual; nos abre nuevas perspectivas con los objetos que nos rodean. En ese momento, la experiencia filosófica nos produce entusiasmo y nos hace partícipes de lo inconmensurable y experimentamos lo sublime, y con ello la excelencia del conocimiento alejado de lo práctico.

La filosofía aborda también problemas de género, y los hace patentes a través de las diferentes formas que las mujeres han encontrado para oponerse a la imagen social que se tiene de ellas, problemática que se aborda en el artículo: Paradoja

de creación: poseer vida, incluso antes de siquiera haber sido pensada. En el texto se muestra cómo los diferentes medios de comunicación han creado una imagen estereotipada de la mujer. La filosofía de género debe crear los argumentos para aprender a confrontar esos prototipos.

El artículo está escrito en una prosa poética-filosófica, que permite no solo el disfrute de su lectura, sino también el fluir de variadas imágenes que alimentan la imaginación. La filosofía, entonces, por medio de imágenes e intuiciones auxiliará al lector a poner resistencia a los estereotipos femeninos. A partir de estos elementos, las mujeres comienzan a formar su nueva figura desde su perspectiva de existencia, en la que entran en juego los elementos que mejor vayan con su imagen. La nueva reconstrucción de la imagen femenina se hace por medio de la complejidad dinámica y dialogante que hurga en el ser femenino para la construcción de su nueva forma de existir.

La filosofía puede acercarse a un problema social desde diferentes puntos de vista y, aunque no es lo habitual, también puede tratar el caso de un personaje sobresaliente en la cultura de un pueblo. Su influencia social permite que se construyan diferentes leyendas en torno a su persona y con el conjunto de las narraciones se crea un imaginario social. Su construcción se analiza en el artículo: Pancho Villa en el imaginario mexicano. La figura de José Doroteo Arango sigue

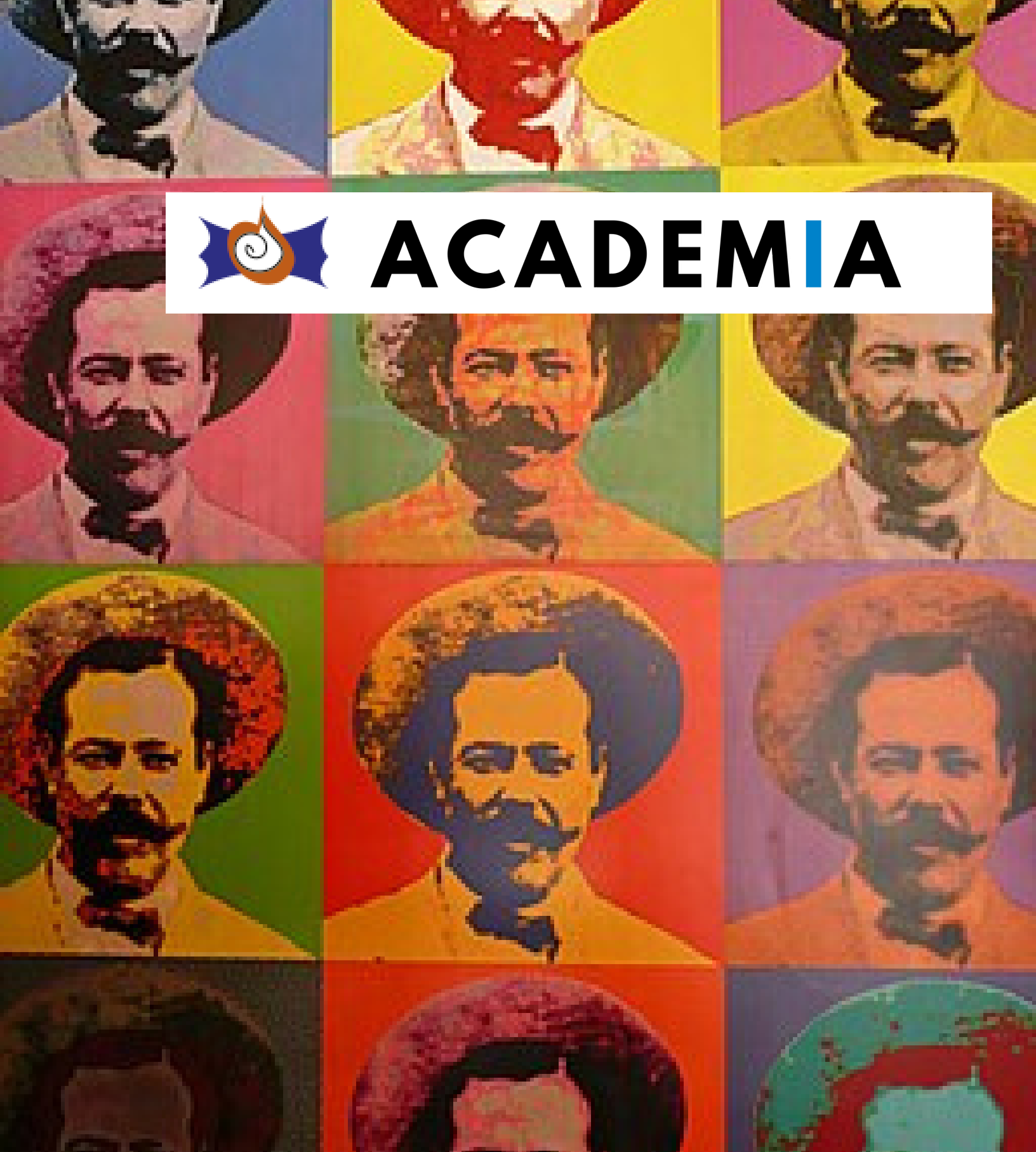

Word IncAI. (2025). Canva. (versión 2.5). [Generador de imágenes]. Tomado de <https://goo.su/fnHX>

viva en este imaginario, alimentado por las personas que siguen clamando justicia social, por lo que el recuerdo del general revolucionario lo hacen por medio de veladoras con su imagen o de artículos religiosos como estampas, escapularios, oraciones, novenas, además en las leyendas que se transmiten de forma oral.

Así, la filosofía es también una guía para el aprendizaje y conduce a los que gusten de ella serenamente al conocimiento. Aprendiendo ahora el control de los órganos sensoriales, enseguida el empleo de la razón como análisis de la realidad y después la comprensión de conceptos claves para actuar en relación con otros integrantes de la sociedad. Los elementos del aprendizaje están integrados para el dominio de la filosofía y el cuidado de sí mismo.

Por esta razón, la filosofía es una paideia, es decir, una formación que enseña a adquirir el conocimiento más acabado como los valores más altos para formar hombres de excelencia. El ideal educativo de la filosófico guía la práctica educativa de la Escuela Nacional Preparatoria, al cumplir la misión de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en distintas áreas del conocimiento y la transmisión de valores con la finalidad de formar ciudadanos libres que busquen mejorar la sociedad en la que viven.

ACADEMIA

Randal Sheppard. (2007).

Pop art Pancho Villa in Pancho's restaurant, Mérida.

CC BY-SA 2.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>>, via Wikimedia Commons

7

Paradoja de creación: poseer vida, incluso antes de siquiera haber sido pensada

Maetzin Vázquez Quezada
ENP Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”

Resumen

Es desde la creación de imágenes del cuerpo femenino hasta su configuración moral, política y cultural que el concepto mujer legaliza su carácter naturalizado y esencialista provocando relaciones fracturadas y desiguales en la identidad de la mujer, en su entorno y con los Otros. Sin embargo, en un deseo fidedigno de transformación de este discurso de lo femenino de corte patriarcal, se asoma para todos, la posibilidad de pensar, actuar y ser desde el reconocimiento de una complejidad dinámica y dialogante.

Desvestir los matices de este discurso y no sólo continuar replicando sus extremos ambiguos y obtusos, será entonces el punto de partida para no regresar más al confrontamiento sin sentido. Y será en esta renovación y creación de conceptos sobre lo femenino y sobre la mujer en sí, que el Otro podrá advertir también que en la medida en que se deja de pretender crear al ser mujer, se tiene la posibilidad de crearse a sí mismo, y con ello nuevas formas de interacción se hacen realidad.

Palabras clave:

proyección viviente, concepción naturalizada y esencialista, ideas y prácticas ambiguas, sistema unívoco reduccionista, complejidad dinámica y comprometida, la Otredad.

No, no soy sólo un cuerpo que aún sin no contar con los cánones de belleza esperados, posee disposición ilimitada a la mirada placentera de uno, de unos cuantos o de muchos otros. Sin embargo, justo también es confesar que, ante un coqueteo consensual e incierto, experimento una confirmación reconfortante de mi ego, alimentado mi carne y mi espíritu como reflejo casi natural de un alma viva.

Pero pese a ello, me resisto aún: no, no soy sólo la proyección viviente de una caprichosa imaginería corporizada tanto por la materialidad existente en lienzos y esculturas como por la materialidad virtual generada por las nuevas tecnologías. En mi constante relación con tales imágenes, ratifico mi extrañeza intolerante ya ante un modelo ambiguo, reduccionista y amañado en sus formas expresivas formales y discursivas.

Modelo que a modo de collage, facilita el encuentro de trozos, partes y proporciones de cuerpos femeninos provenientes del imaginario patriarcal corpóreo de la

mujer. Selección tan estratégica como incoherentemente absurda, pero que dada su fuerte relación con las creencias y los comportamientos sociales; genera que la concreción de dicha selección, no sólo se encarne en la idealización de un cuerpo físico femenino unitario, sino que encarne lo intangible presente: la conceptualización *del ser mujer*. El canon de belleza física robustece así su sentido de realidad al acompañarse de su correlato moral: un canon esencialista de corporeidad física y espiritual moralino delimitan el ser-mujer.

No obstante, toda norma, con la finalidad de sostenerse en sí, espera su contrapartida, su contrario. De ahí entonces que, en toda imagen femenina, dos tipos de mirada rechazarán al tiempo que reafirmarán con la misma intensidad el sentido ambiguo y contradictorio del canon. Por un lado, la mirada femenina tímida, ingenua, pálida y necesitada de aprobación y permiso; y por otro lado, aquella que desde esta casi misma timidez, cautiva y seduce con fines y repercusiones más bien indecentes.

Más allá del molde corpóreo; sobrevivo a la configuración esencialista moralina que de mi ser has decidido crear; haciéndome capaz del desarrollo de las más altas cualidades en servicio de otros y de la ejecución de los actos más crueles debidos a los defectos impuros que también poseo. Así, al encontrar eco en otras esferas políticas, sociales y estéticas, el canon ambiguo de mi belleza se naturaliza. Mi imagen corpórea y moral oscila así entre el valor de lo perfectible dinámico y de lo perfecto estático. Fui, soy y seré a tus ojos tan perfecta como eternamente aborrecida.

Aun así, con voz energética, insisto: No, no lo soy, no puedo serlo más. Sin embargo, y aún hoy, sabiendo que tal

imaginería idealista responde más a la concepción de tu mundo, o mejor dicho, del mundo del que también a ti te han obligado a creer como natural; admito que tanto en la resistencia como en la extraña conveniencia, tal concepción, se ha convertido en mi mundo. Un mundo canalla que nos separa en el mismo instante en que nos reúne; que nos recuerda que el carácter demencial de nuestra necesidad de pertenencia a esta realidad simbólica-existencial pertenece más a una sentencia de vida que a una respuesta satisfactoria de nuestra posición en tal realidad. Y es justo desde esta limitada relación que poseemos con el entorno y con nosotros mismos que naturalizamos esta concepción del mundo.

Figura 1.

No es casualidad que la Estatua de la Libertad sea una mujer, incluso es llamada por algunos “Madre Mía del Amor Hermoso”. La mujer capaz de convencer a cualquier alma bárbara de dejar el odio y luchar por la democracia.

Limitados, o quizá también desarmados, nos encontramos tú y yo ante esta concepción asimétrica en lo político, en lo económico, en lo socio-cultural y en lo representacional del imaginario colectivo. Concepción en imagen que al implantarse en la cotidianidad del comportamiento, rebasa e irrespeta nuestros tiempos *del pensar, del hacer y del ser.*

Y mientras tanto, sin aceptación plena, asumo ser, desde alguna perspectiva, la proyección viviente de tus deseos y tus miedos, para que tú puedas continuar siendo, sin desearlo cabalmente, el abrazo tan cálido y salvador como abrumador y hasta aplastante de aquella proyección.

Ambigüedad que como principio fundador de los discursos que nos definen, construye estructuras bajo la demanda de creencias y comportamientos erráticos como actos vulnerables de fe. Asumimos entonces como destino y culpa inevitable, las peores tragedias del ser contra el ser mismo sin remedio, el mundo es lo que es, sin más. Formas unívocas, estereotipadas y reduccionistas conforman así la historia de los discursos fundacionales de la humanidad. Cielos colmados

de la misma belleza que los incendia nos imponen deseos falsos que bajo caretas de verdad imponen formas de ser contradictoriamente ansiosas.

Desde la desolación, comprendo entonces que como provocación, interpretas un solo gesto mío, y me culpas de empujarte a las profundidades perversas de tus abismos para; segundos después; otorgarme el don de invocación, pues ahora con una sola mirada mía, puedo incluso convencer a los hijos del mundo de abrazar al enemigo y soltar las armas. A lo largo de la historia del arte y de las imágenes, son cuantiosas las obras pictóricas y escultóricas que, como testimonio, dan prueba irrefutable de ello.

Parece entonces que esta realidad ambigua esencialista posee ciertos

candados interpretativos; es decir, no es una realidad absolutamente ambigua, sino más bien es una realidad absolutamente dirigida desde la ambigüedad. No obstante y para desazón de tal maquinaria, el paso del tiempo crea fisuras que, sin desearlo, posibilitan miradas ajenas a lo establecido. La resistencia surge entonces en lo alterno como consecuencia lógica inevitable.

Recobro fuerzas, intento en actos hacer visible la resistencia y uno de los objetivos primordiales será el hecho de orientar tu expectación hacia aquellos matices de mi ser que aún no han sido nombrados y que incluso yo misma desconozco, pero que, en una certeza intuitiva, aseguro que son de infinitas tonalidades y, por lo tanto, de infinitas posibilidades de existencia. Mi resistencia bien podría también denominarse *complejidad*.

Figura 2. Jean-Auguste-Dominique Ingres, 'Une odalisque', 1814

Mirando sin mirar en la espera de la aprobación y del caos impredecible de tus deseos.

Alejándome de definiciones ambiguas confusas sobre ti y sobre mí, persigo la complejidad como la posibilidad de *la construcción –un tanto Heideggeriana- del ser sucediendo*, es decir, *un ser que puede, quiere y necesita atreverse a ser* en el momento presente y bajo la fuerza del conocimiento y de la negociación en la diversidad.

Ser sucediendo implicaría entonces, no ser más el objeto afectado por tu neurosis, o mejor dicho, por la neurosis patriarcal, que tanto mal nos ha hecho. *Ser sucediendo* exige una reflexión activa que no sólo arranque estas concepciones esencialistas como si nunca hubieran existido, sino que intente comprender los motivos por los cuales al enaltecerme y destruirme, entrabas en tu propio laberinto de creación-destrucción.

Atajos de la mente hacia caminos ya andados, me hacen ser más precavida e insistir en que el paso más difícil es justo el primero, es decir, el comprender que mi creación conceptual y vivencial en condiciones alejadas de un verdadero análisis y reflexión; sólo podrían generar supuestos nuevos modos en el

juego perverso de la ambigüedad. Juego acompañado, por un lado, de culpas y recriminaciones recíprocas acerca de todo el mal hasta ahora vivido y por otro lado, faltante de responsabilidad y construcción de posibilidades otras.

Por ello, me afirmo en la *complejidad dinámica y comprometida de la escucha constante*, abandonando así la ambigüedad que a conveniencia maquiavélica nos despoja de la oportunidad de mudar de ropas, de hábitos de pensamientos y de comportamientos. Ambigüedad que no da cabida a un otro en su potencialidad de ser, ni siquiera cuando sus principios y su existencia se ven amenazados.

Poco a poco, en el diálogo y en el trabajo mano a mano, se irán transparentando aquellas verdades mentirosas que me obligaban a ser tan absurdamente hermosa como manipuladora y a actuar, así como dicen de tí, como una bestia sin control de sí misma ante el asomo fortuito de mi carne rosada al aire. Ahora, ambos sabemos que ni tú vives en espera de la lujuria de mis cabellos, ni mi existencia se define por

los ojos tuyos que a veces me visten y desnudan a manía.

No, de nuevo no. No soy consecuencia lógico-natural de mi relación contigo. Y por suerte, y para salvación de ambos, no eres tampoco la conclusión pretenciosa que has hecho de ti, de mí y del mundo que habitamos. No existe conclusión posible en un mundo que, de hecho, vive en una compleja espiral en latir

constante y bajo el principio de la diversidad. La realidad no debe entenderse más desde una ambigüedad creada por y para ser replicada por un protagonista supuestamente unívoco, y confusamente ávido de poder y privilegios, que, ante cualquier intención de amenaza que vulnere su estadio, podría ser potencialmente peligroso, incluso hasta para él mismo.

Pero atención, el hecho de ser capaz de destruirnos a nosotros mismos, tanto conscientes como inconscientemente, nos habla sobre la fuerza que la ambigüedad ha adquirido con el paso del tiempo. Ella, no se vencerá fácilmente por nuestro despertar. Dispone de lo fragmentado de nuestro acontecer presente, y de lo confuso de nuestros conceptos, emociones y devenires. Mañosa, sabrá bien fingir un cambio de discurso y mediante estrategias de forma, utilizará el despertar para hacer que el cambio de ropas termine siendo sólo de color, más no de materialidades ni de texturas conscientes. En alerta profunda deberá ser nuestro andar en la resistencia de la complejidad, pues, de lo contrario, la naturalización de la confusión sólo profundizará la dialéctica negativa de nuestros vínculos.

Nuestros vínculos no deben ser más resultado del miedo o de la ignorancia escogida, convirtiéndonos así en el *humano-monstruo* del que con sus creencias, elabora toda una serie de comportamientos a seguir.

Nosotras, al igual que en la historia del Doctor Frankenstein, no somos en lo absoluto, resultado de la invención de un científico. No somos un humanoide-monstruoso y defectuoso pero con cierta

esperanzadora similitud a su creador. Nosotras somos justamente Otro, cuya existencia ya había sido creada, incluso antes de que el sistema y tú pensaras en crearme.

Un *Otro* cuya creación nunca fue espontánea o debida a un momento preciso de la historia, sino soy un *Otro* que, antes de ser pensado conceptual y pragmáticamente simbólico, ya poseía vida propia. Un *Otro* que siempre ha retroalimentado la vida de “su creador”. La vida del científico creador tampoco habría tenido sentido sin la otredad que egocéntricamente él demeritaba. Vamos, ni tú eres un científico loco, ni yo una bestia humana producto de tu imaginación científica.

He aquí la pequeña-gran fisura del discurso del mundo que en obstinación deseamos ignorar: la existencia del Otro sólo puede experimentarse en la medida en que no puede ser más que esperada, deseada, valorada y respetada no como complemento del que espera, sino como un Otro en toda su complejidad individual y relacional.

No hay Frankenstein ni hay mujeres a partir de la idea o del reconocimiento de su existencia por un hombre. Somos y siempre seguiremos siendo nuestras pese al olvido, a la ignorancia estúpida, a la vejación constante o a la idolatría incapacitante.

Es por ello que deseo, más que nunca, que comprendas que al asumir mi existencia, definiendo la tuya también, tu derecho a ser, a pensar y actuar sin protocolos. Sin ataduras al deber de categorizar mi existencia sólo después de haber posicionado la tuya. Asumamos definitivamente que mi derecho a ser no implica ni tu mirada única aprobatoria apabullante, ni que mi ser pudiese convertirse en el más peligroso enemigo de lo humano. Por hoy el contrario, hoy más que nunca, me asumo también como el portavoz de una compleja y plena existencia que comenzará el camino de la consciencia y de la libertad.

Y mientras camino, también sé que te necesito y que me necesitas, no más como complementos vulnerados ante la crueldad de lo incierto. Nos necesitamos, no sólo a causa de hábitos del cómo ser, cultivados con

Figura 3.

Deshilando discursos desde muchos lugares para lograr comenzar a mirar lo ya creado antes de ser creado.

maestría desde la ambigüedad, sino porque nuestra existencia es de una complejidad tal que sólo en la interrelación constante y consciente podremos –al menos- acercarnos a la comprensión del significado de nuestra creación. Será entonces desde este vínculo que podría prometerte mis brazos para descansar y retomar, así, la fuerza para continuar. Podría entonces amarte sin miedo y sin confusión, deseando incluso, en ciertos instantes, llegar a ser lo único en tu mundo, como bien sé que a veces, desearías también que tú fueras mi principio y fin sin más.

Un principio distinto y un fin sin conclusión que se escribirá sin la

obligatoriedad de las estructuras lingüístico-visuales reduccionistas. Reharemos las pinturas y las esculturas que a lo largo de la historia del arte y de la humanidad has hecho de mí. Del ático del olvido, el arte que de mí he propuesto saldrá a la luz vinculándose con *la belleza no belleza pero sí compleja, dinámica, profunda e indescifrable que ahora podré poseer.*

Y en la contemplación de mis cuadros, descubrirás también la complejidad que a ti se te ha negado. Lo ahora creado no será más una amenaza que vulnere tu existencia. Impaciente esperaré la exigencia de multi-miradas en las interpretaciones de ti en mis cuadros, de mí en tus

cuadros, y de ambos en los cuadros de la humanidad.

Otros códigos de la mirada serán pensados, reconfigurados e incluso inventados. En la imagen del arte, así como la escena pública y en la intimidad, me mirarás y tropezaremos con lo nunca antes creado en mí, pero siempre ya nacido en mí. Tiempo será de encarnar mis propias vestiduras incitándote a encarnar igualmente las tuyas.

Confío en que encontraremos el punto flojo de la costura que nos viste,

para entonces deshilar nuestras recíprocas Idealizaciones y cocer por fin en nuestra carne las telas que nos pertenecen, que nos protegen y que expanden nuestro andar en cualquier tipo de climas, de discursos y de imaginarios. Sin miedo, intercambiaremos incluso ropas, guardando recíprocamente para nuestros cuerpos, el calor y la energía en ellas transmitidas. La muda no será más de ropa, sino de emociones y de saberes provenientes de la complejidad intrínseca creada por la aceptación y búsqueda activa de **la creación de un nosotros**.

Referencias

Berger, John. (14 de julio de 2017). *Ways of Seeing (Episodio 2)* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=KhtWM8HFv20&rco=1>

Bornay, E. (s.f.). *Mujer y mito El desnudo yacente*. p. 125-135 [Archivo PDF] <https://studylib.es/doc/5019294/mujer-y-mito.-el-desnudo-yacente>

Braidotti, R. (2015). *Lo posthumano*. [Archivo PDF]. https://archive.org/details/r-braidotti-lo-posthumano-gedisa-2015-2013-pdf_compress-1--dfoeb_ocr

La educación y lo sublime

Jesús Zúñiga García
ENP Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”

Resumen

Recientemente fui invitado, junto con otras profesoras y profesores de los distintos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, por la Secretaría de Planeación de la misma institución para comentar la nueva versión del cuestionario llamado IASA (Instrumento de Apoyo a la Superación Académica), que es el instrumento donde los jóvenes estudiantes pueden expresar su opinión respecto a la calidad de las clases impartidas por sus profesoras y profesores. Me llamó la atención una pregunta del cuestionario referido que trataba acerca de la aplicación y la ejemplificación en la vida cotidiana de los temas vistos en clase.

Esta pregunta fue la inspiración para las líneas que vienen a continuación donde principalmente se cuestiona que el criterio que supone esta pregunta para evaluar la calidad de la enseñanza sea aplicable a todos los tipos de saber que conforman el contenido de los programas de la ENP y del bachillerato en general. Según mi parecer, hay varias formas de saber en que la aplicabilidad del mismo a la vida cotidiana no puede ser un criterio para medir su calidad, sino lo contrario, es decir, que debe medirse en tanto es posible mediante ese saber acceder a la experiencia de lo sublime y extraordinario, esto es, lo contrario a lo cotidiano. En particular, se observa lo anterior en este breve trabajo para el caso de la filosofía.

Palabras clave:

educación, vida cotidiana, sublime, filosofía.

*Enseñar a vencer la realidad en todos
los órdenes es más importante que
enseñarnos la sumisión a la realidad*

José Vasconcelos

El ser humano es hijo de su tiempo; su contorno se forma bajo la presión de su atmósfera y podemos decir que todas las potencialidades que guarda su persona se realizan solamente con el favor de su época. Pero esto implica que, si hay alguna de ellas que contravenga su tiempo histórico, ésta encuentra muchos obstáculos para su evolución o, de plano, no se desarrolla y es un niño muerto al que nadie extraña.

Así, por ejemplo, grandes talentos femeninos, propicios para el pensamiento filosófico y científico o la creación artística, se perdieron para siempre por estar atadas las mujeres durante muchos siglos al servicio doméstico y a la crianza de los hijos, lo cual era visto, a veces incluso por ellas mismas, como justificado y digno, es decir, estaba cubierto además bajo el manto de un ideal. Ciertamente los prejuicios de la época en que hemos nacido nos hacen ciegos para ciertas cualidades humanas; no las reconocemos en otras personas y a veces ni siquiera en nosotros mismos.

Por otra parte, los prejuicios de la época no solamente afectan la estimación que hacemos de las personas. También las distintas vocaciones y profesiones humanas se ven afectadas por ellos; y, cuando no las corrompen del todo, sí, por lo menos, distorsionan su naturaleza, causando cierta deformidad en las mismas que no nos deja ver su verdadera fisonomía.

Este último es el caso de la educación en nuestra época. Existe en nuestro tiempo un gran prejuicio que está tan arraigado en nuestra mentalidad que es difícil verlo y se impone al quehacer educativo como un ideal. Sin embargo, bien pensado, no debe exigirse realmente o, por lo menos, no puede demandarse de todas las ramas del saber que constituyen nuestro sistema educativo.

La educación, se dice, debe aplicarse en la vida cotidiana y se cree encontrar en ella la justificación de la misma y el método más acabado de la pedagogía. Pero, ¿es esto realmente así? ¿No hay acaso algunas formas de conocimiento para las cuales resulta recalcitrante semejante solicitud? ¿No distorsiona la naturaleza de ciertas formas de saber una exigencia como esa? ¿O, acaso, no tiene el arte, por ejemplo, entre uno de sus rasgos principales sacarnos de las necesidades cotidianas y llevarnos al ensueño?:

La misión del arte es justamente la de hacernos patente la realidad obnubilada en la vida cotidiana, por cuánto sólo tomamos la realidad, por decirlo así, en escorzo, destacando de ella aquellos aspectos que pueden servir a las necesidades utilitarias de la existencia y dando de mano a las restantes.

(Gómez Robledo, Antonio. 2001. p. 75)

Todo el arte: la música, el teatro, la danza, la literatura, la pintura y un largo etcétera, tiene el objetivo de sacarnos del aburrimiento, de distendernos del esfuerzo y las preocupaciones diarias, de descubrir horizontes más amplios que den densidad y hondura a nuestra vida. No se explica ni encuentra su justificación en mantenernos en la vida cotidiana sin más. Cuando se vuelve hacia ella, lo hace para verla bajo otra luz en la que se revele su sentido y su conexión con lo universal y no simplemente se queda en la sordidez de lo cotidiano¹.

¹"La vida cotidiana es trabajo y lucha, preocupación y angustia, es también rutina y aburrimiento." Ramos, Samuel. (1977). pp. 322-323.

El arte, sin embargo, no es el único ámbito del saber en el cual se presenta este rasgo. Prácticamente todas las actividades que se ordenan bajo el rubro de las humanidades, tienen esta característica: la historia, la filosofía, el derecho. Y también algunas que pertenecen a la investigación científica más pura, como la matemática y la física teórica, que aunque, en última instancia, tienen una aplicación práctica, los matemáticos y los físicos no las ejercen por esta última, sino por mor de sí mismas, como búsqueda de la verdad sin más.

La filosofía, en particular, destaca en esta lista. Esta disciplina tiene una tradición milenaria; ha acompañado a la humanidad durante muchos siglos y no en toda etapa histórica, como es el caso de nuestra época, ha habido una buena disposición hacia ella. Sin embargo, la filosofía ha permanecido.

¿A qué se debe esto? ¿Por qué el quehacer filosófico, desde que hizo su aparición en la historia humana hace más de dos mil años, no ha dejado de acompañar la existencia humana? Las razones son en realidad varias. Pero aquí nos interesa destacar una: la filosofía ha acompañado el devenir humano durante tanto tiempo porque es una de las vías con que contamos para acceder a la experiencia de lo sublime, es decir, a la experiencia de “lo grandioso e inconmensurable, lo imponente que despierta entusiasmo, lo sobrecogedor, lo poderoso y terrible” (Cfr. Hartmann. 1977. pp. 434-435); esto es, todo lo opuesto a lo cotidiano.

La experiencia de lo sublime se vincula normalmente con el arte. No obstante, no solamente está presente en él. También en la naturaleza es posible acceder a ella. La contemplación del mar y el cielo estrellado son dos ejemplos muy conocidos. Pero en la vida moral del ser humano también existen ejemplos de lo sublime: “Hay un espectáculo más grande que el del mar y es el del cielo, hay un espectáculo más grande que el del cielo, es el del interior del alma (Victor Hugo, 2004, p. 110)

También está presente la experiencia de lo sublime en el mito y las cosmovisiones. Aquí es donde entra la filosofía, pues también es una cosmovisión², esto es, una visión sintética de la totalidad y del lugar que ocupamos en ella. Cualquiera que se haya abierto a la vocación filosófica lo sabe de sobra. En el momento en que se entiende una idea que aclara el sentido de las cosas, que transforma incluso el modo en que las veíamos hasta entonces y nos abre perspectivas nuevas e insospechadas, en ese momento la experiencia filosófica nos despierta entusiasmo y nos hace partícipes de lo inconmensurable e, incluso, de lo terrible, ya que no toda filosofía es edificante. Se realiza, entonces, un cambio en nosotros; un cambio interno, que modifica todo en nuestro entorno y ya no nos deja mirar la realidad como hasta entonces la mirábamos; aparece bajo una nueva luz y no vuelve a ser la misma nunca más. En otras palabras, en ese momento, a través de la filosofía, accedemos a lo sublime que transforma incluso lo cotidiano mismo.

Ahora bien, la filosofía es la disciplina del sentido y el sentido del mundo depende de valores³. A través de su espejo descubrimos el enramado de la realidad, cada cosa en comunicación con las otras y con nosotros mismos. Pero hacemos este descubrimiento bajo la luz del sentimiento espiritual del asombro, es decir, no solamente delimitando objetivamente el ser de las cosas, sino aprehendiendo su valor. Y esta aprehensión otorga sentido. Más aún cuando más alto es el valor percibido. Lo sublime pertenece a los valores superiores ; su presencia en la existencia del individuo le otorga cumplimiento y plenitud.

² "...las apariciones más puras de lo sublime se dan en el terreno del mito, de la religión, y, en general, de la concepción del mundo, como también en el pensamiento o representación filosófica. Hartmann, 1977, p. 427.

³ Todo sentido del mundo depende de valores, de hecho, consiste esencialmente de una referencia, una realización y una comprensión de los valores. Hartmann, 1977, p. 475.

⁴ Los valores se clasifican por lo general en las siguientes clases: valores por referencia (utilitarios y simbólicos), valores de lo agradable, valores de la vida orgánica, valores espirituales o de la persona, entre los cuales se encuentran los morales, cognoscitivos y estéticos. De los valores estéticos afirma Hartmann que "son fuerzas puras de donación de sentido." Cfr. Hartmann, 1977, p. 476.

Piénsese, por ejemplo, en el despertar de la conciencia moral que promueve la ética. Éste consiste fundamentalmente en tomar conciencia de nuestra condición de ciudadanos del mundo, de ser co-creadores de la realidad, de nuestra condición de Demiurgos:

// La ética es la fuerza y atribución del ser humano para tener voz en el acontecer del mundo, para cooperar en el taller de la realidad. Es su educación para su vocación mundana; es el requerimiento al hombre para ser co-configurador, co-creador del mundo. Pues la creación del mundo no está acabada mientras el hombre no cumpla en él su vocación creadora. La ética se dirige, en el hombre, al Demiurgo. Aquí está el pensamiento humano en la búsqueda y exploración del sentido de la vida.

(Hartman. 2011, pp. 46-47)

Y esta constatación es sublime, es decir, “sobrecogedora, poderosa y terrible”, porque nuestra conciencia nos pone en ocasiones frente a frente con deberes y responsabilidades tan altos que no sabemos si tendremos la fuerza para cumplirlos. Toda injusticia, toda desigualdad, nos llama y nos pide hacer algo. No podemos ser indiferentes y, cuando lo somos, es porque hemos encontrado la forma de eludir la voz de nuestra conciencia y sofocarla.

El bien nos llama -dice Kant- pero nosotros lo acallamos ¿O acaso no calla la voz de su conciencia, por ejemplo, Joe Biden ante el genocidio en proceso en la franja de Gaza perpetrado por el gobierno de Israel y apoyado hasta ahora incondicionalmente por el gobierno norteamericano? ¿Acaso no tiene que justificarse (engañarse) una y otra vez ante la muerte de cada niño en Palestina, trayendo a cuento los intereses de las grandes trasnacionales norteamericanas y la estrategia de la geopolítica internacional?.

Él sabe con exactitud que es uno de los principales actores que pueden impedir que continúe esta “guerra”⁵. Pues de lo que somos responsables tenemos evidencia inmediata. Pero se oculta a sí mismo esta verdad; es el primer censurador de su propia conciencia⁶ y necesita serlo.

El bien lo llama y él lo desatiende. Pero, supongamos, que lo escuchara; que hiciera caso de su llamada, entonces que sublime altura alcanzaría su paso por esta existencia; sus contados días por esta vida estarían “perfumados de hermosura y verdad”, como nos dice Miguel Hernández en su poema “Si nosotros viviéramos”, pues la responsabilidad ética cumplida constituye una de las experiencias de lo sublime a las que tiene acceso el ser humano. Y ésta otorga sentido y plenitud a la existencia:

El ser humano puede pasar la vida con una callada nostalgia por algo imponente y dominante y buscarlo intuitivamente y, cuando lo encuentra, el corazón se le va tras él.

(Hartmann, 1977, p. 438)

⁵ Guerra, entre paréntesis, porque difícilmente puede llamarse “guerra” a un conflicto entre una potencia militar como Israel y un pueblo que carece de ejército, como el Palestino.

⁶ No es, sin duda, el único actor en esta atrocidad ni el único en que ocurre este fenómeno de silenciar la propia conciencia. El acto mismo de Hamás lo consideran algunos analistas como consecuencia de la política que Donald Trump tuvo hacia Israel y Palestina; él también tiene su grado de responsabilidad en esto. Y, por supuesto, Netanyahu tiene que justificarse una y otra vez ante sí mismo por la muerte de cada palestino inocente. Lo hace repitiendo lo que los nazis hicieron con los propios judíos en la Segunda Guerra Mundial: deshumanizando a los palestinos y considerándolos “animales humanos”(ésta es la forma como son nombrados por los dirigentes políticos de Israel) y responsabilizando incluso a los recién nacidos por los actos de Hamás. Cfr. Israel-Palestina: Esta crisis ha alcanzado un nivel de deshumanización sin precedentes.<https://news.un.org/es/interview/2023/10/1525322>

Que en el universo haya algo bueno y bello y que nosotros hayamos sido co-participes de su creación en algún grado, que seamos co-creadores de la realidad y que hayamos encontrado en nosotros la suficiente valentía para ello, constatar eso es sublime y conecta la existencia humana con lo eterno.

Pero no es tan sencillo atenderlo. Por el contrario, cuando el bien nos requiere, se presenta ante nosotros un dilema: dejarlo pasar y permanecer en la tranquila inercia de las cosas o atenderlo y llenar de sentido nuestra existencia pero oír el reclamo de la comodidad y lo pequeño a nuestro alrededor. Tal como se le presentó a Jean Valjean cuando debía salvar a Champmathieu o seguir oculto bajo el nombre de Madeleine:

...qué era lo que había entendido [Jean Valjean] al decirse: ¡he conseguido mi objeto! Reconoció que su vida tenía efectivamente un objeto. Pero. ¿cuál? ¿ocultar su nombre? ¿engañar a la policía? ¿Y para esto, para esta cosa tan pequeña había hecho todo lo que había hecho? ¿No tenía acaso otro objeto, que era el grande, el verdadero?

(Victor Hugo, 2004, p. 113).

¡Ay, y si Biden atendiera la voz de su conciencia! Pero también puede seguir silenciado esa voz y mantenerse en la pequeñez de los intereses económicos y geopolíticos. Es decir, rendirse a lo cotidiano y a la inercia de los acontecimientos. Del mismo modo, podemos decir en el ámbito educativo que sobra toda filosofía, que sobra toda poesía y reducir todo saber a lo utilitario y cotidiano ¡Entonces qué triste y qué pequeña sería la vida escolar!

Pues el mismo dilema que se da en la interioridad de Biden, se da en la escuela: adaptarse a la necesidad o transformar esa necesidad. Tomar la primera opción significa desnaturalizar la educación y ponerla de cabeza, negando lo que tiene más importancia enseñar: lo que humaniza y otorga libertad:

// Acaso la más importante lección de la escuela consista en enseñarnos a conocer un mundo que escapa a la necesidad y se desenvuelve según las reglas de la moral o el arte.

(Vasconcelos, 2001, p. 190)

Referencias

Gómez Robledo, Antonio. (2001) Historia y arte. Obras completas Vol. 1. El colegio nacional. México.

Hartmann, Nicolai. (1977) Estética. UNAM. México.

Hartmann, Nicolai (2011) Ética. Editorial Encuentro. Madrid.

Israel-Palestina: Esta crisis ha alcanzado un nivel de deshumanización sin precedentes. 30 de octubre 2023. ONU Noticias.

<https://news.un.org/es/interview/2023/10/1525322>

Ramos, Samuel. (1977) Filosofía de la vida artística. Obras completas III. UNAM. México

Vasconcelos, José. (2001) José Vasconcelos y el espíritu de la universidad. UNAM. México.

Victor Hugo. (2004) Los miserables. Editores Mexicanos Unidos. México.

Pancho Villa en el imaginario mexicano

Edgar Martínez Castillo
ENP Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”

Resumen

La figura de Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, es un icono en el imaginario mexicano, a veces dibujado con semblante de héroe y a veces con semblante de villano. Para hacer un análisis de tal icono las preguntas que guiarán el presente texto son las siguientes: 1) quién es Pancho Villa, 2) de dónde surge, y 3) cuál es su legado como héroe nacional. Así, con los anteriores puntos se pretende analizar la construcción de Pancho Villa como un personaje que juega con la ambivalencia del héroe, pero también del villano en el imaginario social mexicano.

Palabras clave:

Pancho Villa, Revolución Mexicana, héroe, villano, sociedad mexicana.

Introducción: contexto histórico

Para comprender mejor la figura de Pancho Villa es necesario entender el contexto de dónde emerge, y el cual se inserta en los comienzos del siglo XIX, etapa en la cual México parecía ir hacia el desarrollo industrial con Porfirio Díaz en el poder.

A esto puede agregarse la supuesta existencia de una paz y una calma aparente que eran suelo fértil para la inversión extranjera; sin embargo, esta calma también era aparente, pues todos aquellos detractores del gobierno de Díaz eran reprimidos o silenciados de manera violenta.

Así, la desigualdad social se hacía patente con el privilegio de unos cuantos y la miseria en la que vivía gran parte del pueblo mexicano, lo cual puede verse retratado en las

caricaturas periodísticas que hacía José Guadalupe Posadas para marcar la situación de pobreza y tensión previos a la Revolución.

Figura 1. Manifestación antirreeleccionista

Caricatura política creada por José Guadalupe Posadas, adaptado de "Manifestación antirreeleccionista", por Linares García, 2009.

Wikipedia. (s.f.). Antirreeleccionista Posada DF. [Fotografía].

<https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:AntirreeleccionistaPosadaDF.JPG>

Detrás de esta falsa imagen de un país democrático y en vías de desarrollo estaban las elecciones ficticias que se evidenciaban con más de 30 años de Porfirio Díaz en el poder. En 1910, nuevamente, Díaz volvía a reelegirse, motivo por el cual Francisco I. Madero publicó en Texas el Plan de San Luis, en el que

argumentaba que había que tomar las armas, ya que "la tiranía que oprime a México no tiene por base el derecho, sino la fuerza, no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la Patria, sino enriquecer a un pequeño grupo" (CNDH México, s.f.).

Después del estallamiento de la revolución, en 1911, Madero logra entrar a la ciudad de México y como capitán de sus tropas iba Pancho Villa. Y al haber sido derrocado Díaz, Madero asume el poder, pero éste último es derrocado casi de manera inmediata porque sus aliados argumentaban que le dedicaba más tiempo a sus sesiones espiritistas y asuntos personales en lugar de gobernar (Bautista Fuentes, et. al, p. 5). Y tras una serie de revueltas que culminan en un golpe de estado, conocido como la Decena trágica, Madero es derrocado y después fusilado en 1913.

Asume el poder Victoriano Huerta en 1913, sin embargo, Victoriano Huerta

pacta con los ingleses en lugar de con los Estados Unidos, lo cual lleva al presidente Woodrow Wilson a no reconocer a Victoriano Huerta y apoya la rebelión que comanda Venustiano Carranza. “Esta rebelión lleva tres ejes de ataque comandados con Pablo González, Álvaro Obregón y Pancho Villa contra el régimen de Huerta. En 1914, Huerta deja el poder” (Bautista Fuentes, et. al, p. 5).

En 1914, Carranza se asume como presidente de la República Mexicana, pero tanto Villa como Zapata lo desconocen y después de ser aliados se convierten en enemigos; Villa dirige la División del Norte y Zapata, el Ejército Liberador del Sur.

Figura. 2
Villa y Zapata en la silla
presidencial el 4 de diciembre de
1914, durante la Revolución
mexicana.

Wikipedia. (s.f.). Villa y Zapata [Fotografía].
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Villa_y_zapata.jpg

¿Quién era Pancho Villa?

Pancho Villa era un pobre campesino que se convierte en bandolero al matar a un hacendado que había abusado de su hermana. Esto lo obliga a huir y esconderse en las montañas como un fugitivo de la ley y vive desde ese momento como asaltante, ladrón y cuatrero. Estos robos los hacía contra la gente potentada y nunca contra los pobres, motivo por el cual se ganó la simpatía de estos últimos quienes “lo alertaban cuando la policía lo estaba buscando e incluso lo escondían en sus casas” (Vásquez Lozano, 2016, p. 10).

Con ese imperativo de defender a los pobres y robar a los ricos, Villa se une a la Revolución y “a partir del robo organizado de vacas crea la más espectacular red de contrabando al servicio de la revolución” (Taibo II, 2006, p. 7). Pancho Villa se convirtió

en un genio militar que, con el ejército revolucionario más grande, pelea para liberar a México de la opresión y para hacer un país más justo. En el avance de sus tropas solía repartir tierras, alimento y dinero a los pobres, a los desprotegidos y a las viudas de la Revolución.

Otro de los hechos que han ayudado a la construcción de la leyenda Pancho Villa es que ha sido el único mexicano que ha comandado una invasión hacia Estados Unidos. Esto último sucedió, al parecer, por unas armas que un estadounidense le vendió y nunca le entregó, por lo cual Pancho Villa y un ejército de 100 hombres cruzó la frontera causando una revuelta en Columbus, Nuevo México. Por este motivo, el ejército estadounidense entró en el territorio nacional para perseguirlo, pero nunca lograron capturarlo.

// Tras el ataque de los villistas, llegaron diez mil tropas por tren desde Fort Bliss y toda la fuerza aérea de Estados Unidos, que de inmediato comenzó a hacer vuelos de reconocimiento sobre el norte de México. Ésta fue la primera vez que el país utilizó su aviación en una acción militar: contra un revolucionario convertido en bandolero, llamado Pancho Villa (Vásquez Lozano, 2016, p. 47).

Figura 3. Cartel de Pancho Villa

El jefe de la policía de Columbus ofreció 5 mil dólares por la entrega de Villa vivo o muerto.

Relatos e Historias en México. (s.f.). Villa, el perseguido [Fotografía].

https://relatosehistorias.mx/sites/default/files/styles/relato_1200x565/public/rec_2_villa_el_perseguido.jpg?itok=bMkIE95Q

Sucesos como los antes mencionados abren pie al nacimiento de la leyenda de Pancho Villa. Este caudillo pasa de ser víctima del sistema social y político para, luego de sublevarse, convertirse en un héroe nacional. Sin embargo, la suerte de Villa no podía

durar para siempre y una mañana del 20 de julio de 1923, al salir de su hacienda rumbo a la ciudad de Parral para visitar a una de sus esposas, y retirar dinero del banco, fue asesinado a traición como lo narran los corridos en su nombre.

// Ese día todo parecía estar contra el viejo Centauro. Ya tenía 45 años, pero parecía más viejo. Según algunos maestros de la escuela de Canutillo, que todavía vivían en los años 1970, esa mañana se despidió proféticamente. “(La ciudad de) Parral me gusta para morirme. ¿Quién puede asegurar que no sea ésta la última vez que nos veamos?” (Vásquez Lozano, 2016, p. 60).

La construcción del héroe

Pancho Villa, decía la gente de su tiempo, “puede andar 100 kilómetros sin parar, vivir 100 días sin comer, aguantar 100 noches sin dormir y matar 100 hombres sin ningún remordimiento” (Vásquez Lozano, 2016, p. 2). Ante los hechos antes descritos se puede bosquejar la figura de Pancho Villa como un héroe y un villano mexicano.

El personaje Pancho Villa se torna complicado y complejo para la historia oficial del México moderno y sus héroes institucionales que se retratan, por ejemplo, en los libros de texto de la educación básica. O bien, en los billetes que el Banco de México ha emitido conmemorando a personajes como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero en tanto héroes de la revolución, pero nunca ha habido una emisión dedicada a Pancho Villa.

En el transcurso de la historia institucional, el reconocimiento de Pancho Villa como héroe nacional apenas comienza a tener relevancia, pues el gobierno de México conmemoró en el 2023 los cien años

de su natalicio. En otro sector que va más allá del institucional y que es el sector popular, el culto al héroe Pancho Villa lleva una larga trayectoria e inclusive la gente lo ha llevado a un nivel casi divino.

Entre los oprimidos, los pobres y los parias del sistema, Pancho Villa es un ícono del imaginario popular que es descrito en el corrido “Durango, Durango” interpretado por Francisco “Charro” Avitia (1954, 2m05s) como “Pancho Villa, caudillo inmortal”. El éxito de esta construcción en el imaginario social mexicano sin lugar a dudas se asienta en el innegable carisma de Villa y en las proezas que hizo durante la revolución.

Las leyendas que se han ido construyendo entorno a este caudillo se pueden constatar en innumerables corridos, películas y biografías que se han hecho sobre él, y que han inspirado al pueblo para elevarlo al nivel de un santo a quien le prenden veladoras tanto los campesinos como uno que otro criminal. A san Pancho Villa “le rezan novenarios cuando les falta el frijol y la tortilla”¹ (Amparo Ochoa, 2013, 1m52s).

¹ Te invitamos a escuchar la canción a la que nos referimos a través del siguiente link: [Corrido De Pancho Villa](#)

Es posible analizar esta heroicidad presente en el imaginario popular, según Gudrún Jónðóttir (2014), a través en los siguientes puntos:

1. Bandidaje forzado.
2. Injusticia social.
3. Robar a los ricos para distribuirlos entre los pobres.
4. Justiciero.
5. Invisibilidad.
6. Muerte trágica.

Cada uno de los puntos antes mencionados ya se ha descrito a lo largo del presente trabajo. El bandidaje forzado se da en el momento que Villa asesina al hacendado y se dedica al bandidaje; la injusticia social es posible encontrarla con el origen pobre de Villa, el robo selectivo a los ricos es sistemáticamente practicado por el caudillo; se convierte en un justiciero al formar la División del Norte para unirse a la Revolución; su invisibilidad se constata en el momento en que huye al asesinar al hacendado y nunca es capturado y en la incapacidad del ejército estadounidense para atraparlo.

Finalmente, su muerte trágica ocurre en Parral, Chihuahua, tras una emboscada.

Con los puntos antes descritos es posible afirmar que Villa pasa por estos tres momentos clave: víctima, justiciero y mártir. Estos momentos han permitido la construcción de Pancho Villa en héroe, protector de los necesitados y bandido noble que premia a los pobres.

Conclusión

Pancho Villa ha tenido una gran influencia en el imaginario popular mexicano, principalmente entre campesinos, revolucionarios y bandoleros. Hoy, Pancho Villa sigue vivo y lo seguirá estando en el imaginario mexicano, pues en pleno siglo XXI, es posible encontrar su imagen en las yerberías del mercado de Sonora, o en tiendas religiosas y mercados online que ofrecen veladoras con su imagen o diversos artículos religiosos que consisten en estampas, oraciones y novenas, veladoras con su oración, jabón ritual y escapularios, etc.

Figura 4. Veladora mística de Pancho Villa

Smithsonian Institution. (s.f.). Unidentified image from the National Museum of American History [Fotografía]. https://ids.si.edu/ids/deliveryService?max_w=800&id=NMAH-2007-8245

Pancho Villa está vivo en la cultura popular, pues, en los mercados de México, su imagen sigue presente. Muestra de la falta que hace el general Pancho Villa, el justiciero social, en la realidad nacional, es la existencia de oraciones religiosas que

buscan traer al presente su esencia de justiciero. Como prueba de lo anterior, considérese la siguiente oración con la que demostramos su permanencia en el imaginario popular mexicano por unos siglos más.

// Querido hermano [...] a ti invoco de todo corazón, así pues, te sirvas darme valor, tú que fuiste guía de los desamparados y sufridos, dadme tu pensamiento y tu osadía. Así sea". ("Oración al espíritu de Pancho Villa"). (Gudrún Jónðóttir, 2014, p. 71).

Referencias

Amparo Ochoa, (2013). Corrido de Pancho Villa [canción]. En *Corridos y canciones De La Revolución Mexicana*, Ediciones Pentagrama.

https://www.youtube.com/watch?v=bvJRwt5bT6E&list=OLAK5uy_kTm3G0h_KzKzUVWHn3z5k9KLVLvzSAbnE&index=5

Bautista Fuentes, S., Juárez Ortiz, E., López Flores, D., y Olin Brindiz, H. (2014). *Pancho Villa: la caída de un héroe*. UNAM.

CNDH México. (s.f.). *Se promulga el Plan de San Luis Potosí con el lema: "Sufragio Efectivo. No Reelección"*. [web] <https://www.cndh.org.mx/noticia/se-promulga-el-plan-de-san-luis-potosi-con-el-lema-sufragio-efectivo-no-reeleccion>

Francisco "Charro" Avitia. (1954). Durango, Durango [canción]. En *100 años de música*, RCA Victor Mexicana. <https://www.youtube.com/watch?v=n69oY6RuZ7Q>

Grimaldydj14, (2012). *Villa y Zapata* [Imagen]. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Villa_y_zapata.jpg

Gudrún Jónsdóttir, K. (2014). *Bandoleros santificados: las devociones de Jesús Malverde y Pancho Villa*. El Colegio de San Luis.

Linares Garcia, A. (2009). *Manifestación antirreeleccionista* [Imagen]. <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:AntireeleccionistaPosadaDF.JPG>

National Museum of American History. (s.f.). *Vela Pancho Villa* [Imagen]. https://www.si.edu/object/vela-de-pancho-villa%3Anmah_1121693

Relatos e Historias en México. (s.f.). *Cartel de recompensa por la captura de Pancho Villa* [Imagen]. <https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/se-busca-pancho-villa>

Taibo Il, P. I. (2006). *Pancho Villa, una biografía narrativa*. Planeta.

Vásquez Lozano, G. (2016). *Pancho Villa: la vida y leyenda del bandido, revolucionario y héroe de la Revolución Mexicana*. Editorial Libros de México.

El rol de la ENP 7 en la formación de adolescentes en riesgo

Rosario Raquel Biciego Sánchez
ENP Plantel 8 “Miguel E. Schulz”

Mónica Liliana Gómez Montoya
ENP Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”

Resumen

La educación impartida en el bachillerato de la UNAM tiene la función de guiar a los adolescentes en su formación hacia la adultez, como ciudadanos libres, participativos, responsables e informados. Su objetivo es que los jóvenes sean capaces de ejercer y defender sus derechos, así como lograr un desarrollo personal que les permita participar en la vida cultural, política y económica, además de fomentar la actitud de mejorar el entorno social y natural que caracteriza a los distintos lugares de nuestro país. No se trata de otorgarles más importancia de la que ya tienen en nuestra sociedad, sino de destacar el papel fundamental que la escuela puede desempeñar en su formación como personas y ciudadanos. En este ensayo se aborda, de manera sucinta, el rol que desempeña la escuela —en este caso, la Nacional Preparatoria número 7 “Ezequiel A. Chávez”— en los adolescentes que, por diversas razones, han llegado a ser vulnerables.

Palabras clave:

adolescentes, alumnos, riesgo, escuela, formación, educar.

La educación que se imparte en el nivel medio superior o bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM cumple la misión de fortalecer el aprendizaje académico de los estudiantes en distintas áreas del conocimiento: el científico, el artístico y el humanístico con la finalidad de formar adultos y ciudadanos libres, participativos, responsables e informados; con habilidades, destrezas, actitudes y valores para que participen activamente en la vida cultural, política y económica del país para mejorar el entorno social y natural en el que vivimos todos (PDI,2022).

La población adolescente

Los adolescentes de la Ciudad de México y zonas conurbadas, según la agenda de la infancia y adolescencia de la UNICEF, tienen la posibilidad de ingresar a las distintas escuelas de educación media superior y algunos tienen la oportunidad de tener y mantener un lugar en el bachillerato de la UNAM, pese a los diversos obstáculos que hay de desigualdad socioeconómica que existe en la población en general de nuestro país.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del año 2020 (2022), la población de jóvenes estaba conformada por 37.8 millones, de los cuales el 28.6% oscilaba entre los 15 y 19. Referente a las estadísticas de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, el número de jóvenes que solicitaron ingresar al bachillerato fue de 153,105 pero solamente 33,859 lograron un lugar en alguno de los planteles de la ENP (Informe DGENP, 2022).

El total de alumnos inscritos en el bachillerato corresponde a 106,863, de los cuales 48,444 comprende el total que conforma la población estudiantil de los nueve planteles de la ENP; en cuanto a las cifras de alumnos que constituyen la matrícula del Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”, ésta se ajusta a 5,000 estudiantes (Portal de Estadística Universitaria, 2021).

La población adolescente que ingresa a la escuela, además de encontrarse en una etapa de formación y búsqueda de nuevas experiencias, posee una identidad que puede deducirse a partir de las prácticas que realiza cotidianamente. Estas incluyen las formas en que se relaciona con sus pares: la música que escucha, las lecturas que realiza, los sitios web que frecuenta, las redes sociales que consulta y las películas que mira. Asimismo, los adolescentes tienden a sentirse únicos y diferentes, distantes del mundo adulto, por mencionar algunas características. Sin embargo, su identidad está en construcción y puede moldearse según el medio que más los influya, especialmente a través de las relaciones que establecen con los integrantes del grupo social al que consideran pertinente (Morduchowicz, 2012).

Atención a alumnos ENP 7

El contexto escolar

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional (2023), la misión de la Escuela Nacional Preparatoria contribuye a la formación integral de los alumnos; para cumplir dicha misión, el Plan de Estudios contempla cuatro áreas del conocimiento: Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias biológicas y de la salud, Ciencias sociales y Humanidades y artes, organizadas en asignaturas y en etapas o grados para lograr una formación ciudadana, crítica, responsable, inclusiva y libre de violencia de los estudiantes. Los nueve planteles abren sus puertas desde las 6:30 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, el horario está repartido en dos turnos: el matutino que abarca de las 7:00 de la mañana hasta las 14:30 y el vespertino que corresponde de las 14:30 hasta las 21:10 horas.

Los estudiantes adscritos al plantel, en particular, las generaciones de la post pandemia por COVID 19, han sido las menos atendidas, en el sentido de que estuvieron aisladas de la vida social que da la escuela. Pese a ello, cuentan con el derecho de asistir de modo presencial a las distintas clases del grado que cursan, durante su estancia en el plantel, pueden entrar y salir todas las veces que quieran. Así mismo, también reciben la información necesaria para el desempeño de su vida escolar, sea a través de las oficinas de gobierno, de los profesores y/o en las páginas oficiales de la institución; de igual forma, a los padres de familia se les hace llegar cada trimestre, una vez finalizada las evaluaciones de cada parcial, información oficial sobre el rendimiento escolar de sus hijos, y de ser necesario, a través de los programas de tutorías.

La función de las clases que se imparten en las distintas asignaturas que forman el currículum de la ENP, tienen la misión de proporcionar a la población estudiantil una serie de aprendizajes y saberes sociales, este último se refiere a las actividades cotidianas que realizan los docentes con los alumnos durante las clases, a algunos de ellos, les permitirá alcanzar un desarrollo intelectual integral, que incluye el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales para llegar a ser un ciudadano responsable (Mercado, R., 2002). Sin embargo, para algunos de los adolescentes, en particular, aquellos que no tuvieron la suficiente atención en los años previos al bachillerato, les puede resultar un conflicto el tipo de

conocimientos, saberes y habilidades sociales que deben desarrollar en algunas de las clases con las identidades que construyen, es decir, ante los cambios fisiológicos y definiciones que les caracteriza esta etapa de su vida y por estar en un nuevo ambiente, un tanto autónomo, puede que les cause incertidumbre y pueda ser contrario a la situación sociocultural en la que se encuentran. En este contexto, algunos estudiantes suelen revelar aspectos de su condición de vida cuando existe un precario proceso de socialización, (se carece desde la familia, de los medios tecnológicos y de redes de apoyo), sobre todo cuando se integran a grupos cuyas acciones diarias los puede hacer que sean vulnerables y estar en constante riesgo, (se apropián de espacios en los que se sienten en libertad de actuar, de divertirse, de comunicarse sin importar lo que suceda en su entorno inmediato), (Ponce Grima, 2018).

Alumnos en pasillos de la ENP 7

En este sentido, es un deber de las agendas políticas de los gobiernos, garantizar que la población juvenil acuda a la escuela para aprender los conocimientos y saberes sociales que les permitirán ser mejores ciudadanos y con los que, algunos de ellos, podrán continuar con estudios profesionales en distintas facultades y escuelas de nivel superior, por lo que es necesario y pertinente que la autoridad escolar intervenga y coadyuve en la educación de ese tipo de adolescentes vulnerables.

El rol de la ENP 7

El ingreso y permanencia de los adolescentes en las escuelas de educación media superior como las de la ENP tiene un significado importante en la vida de las personas que integran nuestra sociedad, ya que para algunas madres y padres significa que tienen asegurado que sus hijos accedan a otros niveles de la educación. Sin embargo, algunos estudiantes enfrentan situaciones adversas, como recorrer grandes distancias para llegar a la escuela, la falta de pertenencia cultural, de orientación o de apoyo financiero, hace que se incremente el riesgo de ausentismo y/o salida prematura, temporal o definitiva de la escuela. Cuando ocurre alguna de estas situaciones y la escuela lo ignora, puede ser el factor decisivo de la falta de adaptación de los jóvenes adolescentes al contexto escolar.

Los adolescentes que se ausentan de sus clases o se rezagan, son vulnerables o se encuentran en riesgo, según el Plan de Tutoría, (2020) son aquellos que además de ausentarse de las clases, tienen un índice de reprobación mayor a 3 asignaturas aunque algunos de ellos sí permanecen en la escuela, suelen tener reportes de faltas de respeto y, por lo regular, algunos se integran a grupos de jóvenes que demandan un espacio para su actividad colectiva.

La autoridad responsable en atender a estos jóvenes en riesgo o vulnerables, además del acompañamiento académico que le proporciona la tutoría a algunos, debe tratar de mitigar los efectos que conllevan a los alumnos a integrarse a grupos que los alejan de la vida escolar académica; dicho de otra manera, se trata de restar, a través de llamada de atención y de orientación, la presencia de

alumnos en esos espacios y que comprendan que existen mejores escenarios donde pueden tener condiciones de aprendizaje, tales como acceder a las terapias emergentes donde pueden ser escuchados, logren saber quiénes son y en qué persona se pueden convertir en la escuela y que, además, parte del profesorado que se involucre esté atento en proporcionar los medios para un aprendizaje empático donde ellos mismos se puedan reconocer.

El objetivo de la escuela es tratar de no fallar en la formación de este tipo de adolescentes, permitiendo que puedan construir su identidad y sus expectativas con la orientación y las herramientas necesarias que se les pueda proporcionar para adaptarse; primero, a la escuela afrontando las situaciones adversas que dificultan su desempeño escolar y, segundo, al mundo social que les rodea.

Llegada del autobús con alumnos de la ENP

Dialogar y encauzar durante el acompañamiento

La autoridad establece un acercamiento con los alumnos más vulnerables de dos maneras: a través del tutor asignado al grupo en el que están inscritos y donde fueron identificados, o mediante un reporte realizado por algún profesor debido a problemas para socializar, relacionarse con sus pares o con el docente. En algunos casos, también pueden ser identificados por la prefectura como alumnos problemáticos.

En un primer momento, se trata de establecer un diálogo con los alumnos, tratar de saber qué sucede, qué necesidades tiene y llegar a acuerdos. Debido a que se trata de menores de edad, a veces es necesario citar a los padres para comentar la situación en la que se encuentran sus hijos y se les pide autorización para que asista a terapia para que dialogue con un psicólogo o reciba la orientación necesaria para que logre finalizar el curso escolar respectivo. En otro momento, se les brinda solidaridad, fraternidad y afecto durante el acompañamiento, elementos que dan la oportunidad de integrarse a la escuela.

Los alumnos que están en riesgo o son vulnerables por un comportamiento contrario a la vida universitaria son asesorados por el área jurídica o por los profesores de la asignatura de Derecho, quienes les indican cuáles son las faltas con las que pueden ser objeto de sanción o expulsión de la escuela.

En resumen, la intervención con los alumnos vulnerables tiene la función de coadyuvar en su educación, proporciona un seguimiento terapéutico y dialógico para que logren acreditar los cursos respectivos y egresan del bachillerato en las mejores condiciones sociales, pues es la manera de mostrar a la sociedad que el rol de la ENP es formar y orientar a los adolescentes.

Referencias

El modelo educativo en México. (2016). *Perfiles Educativos*, vol 38. No. 154 Ciudad de México oct./dic. 2016. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982016000400012

INEGI. (2022). *Estadísticas a propósito del día Internacional de la Juventud. 10 de agosto de 2022*. Comunicado de prensa núm. 436/22. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Juventud22.pdf

Mercado, R. (2002). *Los saberes docentes como construcción social. La enseñanza centrada en los niños*. Fondo de Cultura Económica. México

Morduchowicz, R. (2012). *Los adolescentes y las redes sociales. La construcción de la identidad juvenil en Internet*. Colección Popular, 706. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina.

Ponce Grima, V. M. (2018). Adolescencias mexicanas en riesgo: retos para su educación. En: *Temas De Educación*, 23(2), 292–309. <https://revistas.userena.cl/index.php/teduacion/article/view/1019>

Portal de Estadística Universitaria. UNAM. (2021). <https://estadistica.unam.mx/numeralia/>

Programa Institucional de Tutoría. ENP. Publicación informativa Bachillerato. 2020. UNAM. <https://tutoria.unam.mx/es/programas-institucionales-de-tutoria>

Valle Martínez, M. (2022-2023). *Plan de Desarrollo Institucional 2022-2026*. Página de ENP. Escuela Nacional Preparatoria. UNAM. México. http://enp.unam.mx/assets/pdf/planDesarrollo/PDI-2022-23_CARTA.pdf

DIDÁCTICA

Schwab, C. (2023).

Fauno Tocando Flauta. [Fotografía]. Red de Historia. Tomado de <https://acortar.link/ICSY4T>

46

El mito: Umbral del conocimiento

Reymundo Salas Morales
ENP Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”

Resumen

La exposición multimedia del mito de la caverna es una invitación a su lectura. La experiencia consiste en insertar un audiolibro, su lectura directa y un video para visualizarlo en imágenes que permitan comprender la postura platónica del conocimiento. El mito de la caverna puntualiza la condición de unos hombres encadenados desde su infancia. Solo pueden ver la pared del fondo. Detrás de ellos, un fuego que proyecta la sombra de los objetos. El conocimiento adquirido en este nivel de la caverna es el sensible fundamento de la Doxa. Un prisionero se libera y asciende al mundo exterior. Al principio, la luz lo ciega, logra acostumbrarse para observar las estrellas, la luna y el sol. El conocimiento adquirido en el exterior de la caverna es por medio de la razón, cimiento de la Episteme. El hombre que adquiere este conocimiento debe liberar a los hombres del fondo de la caverna para conducirlos a la Episteme. Nivel de conocimiento que permite conocer la idea del Bien, que ordena el mundo sensible como el de las Ideas, se corresponde con el conocimiento de la Doxa y la Episteme.

Palabras clave:

mito, episteme, sombras, ideas, método, verdad.

Mito y cultura

El hombre es un animal social, ya lo señaló Aristóteles, así la interrelación entre los hombres produce la cultura y su producción es vasta en todas las sociedades. Entre los productos culturales se encuentran los mitos que son las raíces más profundas de la producción humana en los diferentes espacios culturales.

Los mitos son relatos que ostensiblemente pretenden explicar y fundamentar los valores sociales, la conducta humana, las creencias de grupo, las instituciones de la comunidad y darle sentido a los fenómenos naturales. El mito es el umbral de las manifestaciones humanas: la religión, el arte, la filosofía, las estructuras sociales, los primeros hitos de la ciencia, la magia, los dioses, las castas entre los hombres, los héroes sometidos a pruebas sobre naturales, etc.

El mito se caracteriza por su vivencia plena en cada uno de los hombres que integran el cuerpo social, por ser un mundo dramático y de poderes en pugna, por su estructura conceptual como perceptual, y por ser una experiencia que se reactualiza en los rituales de las diferentes sociedades. Los ritos muestran la conducta social y moral que deben observar los hombres. El mito como ritual es la transmisión del conocimiento a los miembros de la sociedad, un saber que permite conocer la creación y el origen de las cosas, la adquisición de este conocimiento hace posible el control sobre la naturaleza como seguir el modelo de vida expresado en los mitos. El mito es la humanización de la naturaleza y el sentido del mundo para el hombre

Figura 1. Jacques, R. (s/f)

Definición de mito

Definir el mito resulta complicado, porque implica un acotamiento que deja de lado, por diferentes motivos, otras definiciones. Se agudiza más este quehacer si se observan estos aspectos: a) Que no existe el mito como esencia, con una existencia propia y separada del hombre, sino que su existencia se produce en un contexto social. Toda sociedad produce sus mitos anclados en su cultura. b) El mito se ha vuelto objeto de estudio para diferentes especialistas, lo analizan: etnólogos, historiadores de las religiones, psicólogos, filósofos, entre otros académicos, cada uno de ellos con su singular perspectiva. Para evitar la exclusión de las definiciones entre sí se expondrán diferentes definiciones de mito, de las más diversas corrientes.

Las culturas construyen sus mitos, una de las mitologías más conocidas es la de los griegos, a ella se ligan nombres como: Zeus, Apolo, Atlas, Eco, Eros, Europa, Hércules, Medusa, Narciso, Pegaso, Prometeo, etc. En la cultura griega el vocablo mythos significa discurso, narración de las gestas de los héroes y de los dioses, que con sus virtudes, narración de las gestas de los héroes y de los dioses, que con sus virtudes normaban la conducta de los hombres; también es un relato del origen del cosmos, de la aparición del hombre en el mundo y la fundación de las instituciones.

El desarrollo cultural provoca que la definición nominal quede rebasada, por lo que en los distintos campos de investigación se intentaran otras definiciones:

Para el fenomenólogo Claude Calame el mito es:

// una narración recitada o dramatizada [que] da cuenta, esencialmente, de los orígenes del mundo y de la comunidad indígena, poniendo en escena los acontecimientos creadores de los tiempos primordiales; los actos cosmogónicos y fundadores atribuidos a los dioses y a los héroes del mito asumen la función del modelo que da cuenta de su carácter ontológico". El psicoanalista Carl Jung señala que el mito es: "una especie de sueño de una colectividad que surge de las zonas más profundas de la mente: aquellas que concibió como un inconsciente transpersonal". Por su parte, el etnólogo estructuralista Claude Lévi-Strauss propone que el mito es: "una estructura de sentido".

// El destacado historiador de las religiones, Mircea Eliade, dice: “que todo mito enuncia un hecho que tuvo lugar ‘en aquel tiempo’, es decir, en un espacio más allá del tiempo, por lo cual se instaure como un precedente y un ejemplo”. El filósofo Leszek Kolakowski afirma que: “los fundamentos de la conciencia mítica se enraízan en la afirmación de los valores”. Para el mitólogo contemporáneo, Joseph Campbell, los mitos: “hablan a todos los seres humanos, a cada uno de nosotros, en un lenguaje de metáforas, parábolas y símbolos, de los grandes temas y las grandes verdades de la propia vida: la indagación sobre el sentido de la existencia, la identificación de los obstáculos en esta tarea y, en particular, de su objetivo final, que es nada menos que romper con las barreras de la propia personalidad y sumergirse en el proceso poderoso del Universo” (Díaz, 2010, pp 103-104)

Los diferentes investigadores desde sus áreas de estudio coinciden en que los mitos son fuentes para comprender al hombre, y su análisis suministrará grandes aportaciones para comprender la conducta humana como la formación de la cultura. Los mitos, observan los especialistas, son la humanización de la naturaleza.

Figura 2. Schwabe, C. (2023)

El mito y sus especies

Las culturas desarrollan sus mitos y por medio de ellos cuentan su génesis: descripción de cómo fue el origen del mundo. Esta explicación se refiere al mito cosmogónico, que cuenta cómo vino a la existencia lo primigenio; entorno a él hay tres posturas: 1) la creación del mundo a partir de la nada (creatio ex

nihi); 2) la existencia de algo pero en desorden, y, 3) la existencia de un elemento presente como la tierra, los mares y los cielos.

Otras clases de mitos son: los escatológicos, que narran el fin del mundo o la entrada de la muerte en el mundo; los heroicos-culturales que, por el contrario, describen las acciones y el carácter de los héroes responsables del descubrimiento de un artefacto cultural o de un proceso tecnológico particular para compartirlo con la comunidad; los de nacimiento y renacimiento, muestran cómo puede renovarse la vida, modificar el tiempo y transformar a los humanos en nuevos seres; los milenaristas, enseñan sobre la llegada de una sociedad ideal; los mesiánicos, anuncian la llegada de un salvador; los de fundación, narran la formación de una cultura o ciudad; los teogónicos, se refieren al origen de los dioses; los etiológicos, explican la necesidad de las instituciones políticas y sociales; los morales, destacan la lucha entre principios morales opuestos. Las categorías de mitos no se excluyen y pueden coexistir en un solo relato.

Figura 3. Códice Mendoza, INAH. (2015)

La estructura del mito

Los mitos relacionados con los dioses, semidioses y héroes presentan una estructura similar, la de los ritos de iniciación: separación-iniciación-retorno. El héroe mitológico tiene una infancia difícil; al desarrollarse y alcanzar la plenitud de sus capacidades abandona su reino y comienza un recorrido por lugares inciertos llenos de peligros. En su andar tiene que sortear diferentes dificultades como enfrentar a monstruos y demonios, a los que derrotará.

En su marcha encuentra un territorio extraño, en él es sometido a varias pruebas hasta alcanzar la prueba suprema, en todas ellas triunfa y es recompensado. El recorrido y el sorteo de las dificultades lo llenan de conocimiento, experiencia y virtudes. El trabajo final es el retorno, venciendo diferentes problemas, pero trae con él un bien que restaura la sociedad.

Figura 4. Rubens, P. (2009)

El mito de la caverna: de las tinieblas a la luz

El mito de la caverna de Platón es un mito epistemológico, relata la adquisición del conocimiento verdadero, que se identifica con las ideas; objetivo epistémico del hombre. Al mito platónico le son inherentes las características de los mitos: contiene una estructura conceptual y perceptiva, una vivencia de sus participantes, una reactualización en la búsqueda del saber, un modelo de proceder para alcanzar el conocimiento y la estructura de los ritos de iniciación: separación-iniciación-retorno.

A) Las tinieblas

Platón inicia la narración del mito de la caverna con la situación mental y física en que se encuentran sus moradores, el segmento es uno de los momentos más significativos del mito, razón por la que se aborda en una experiencia multimedia, que se estructura de tres formas diferentes: primero, escuchar la lectura del audio libro: el mito de la caverna; segundo, realizar la lectura en el artículo; tercero, ver el fragmento en imágenes por medio de un video. Los tres elementos se integran para facilitar la comprensión del segmento:

EL MITO DE LA CAVERNA AUDIOLIBRO COMPLETO EN ESPAÑOL -
PLATÓN - VOZ HUMANA

(Ubiblio. 2021)

// Después de esto -añadí-, [Sócrates] representate la naturaleza humana en la siguiente coyuntura, con relación a la educación y a la falta de ella. Imagínate una caverna subterránea, que dispone de una larga entrada para la luz a todo lo largo de ella, y figúrate unos hombres que se encuentran ahí ya desde la niñez atados por los pies y el cuello, de tal modo que hayan de permanecer en la misma posición y mirando tan solo hacia delante, imposibilitados como están por las cadenas de volver la vista hacia atrás. Pon a su espalda la llama de un fuego que arde sobre una altura a distancia de ellos, y entre el fuego y los cautivos un camino eminente flanqueado por un muro...

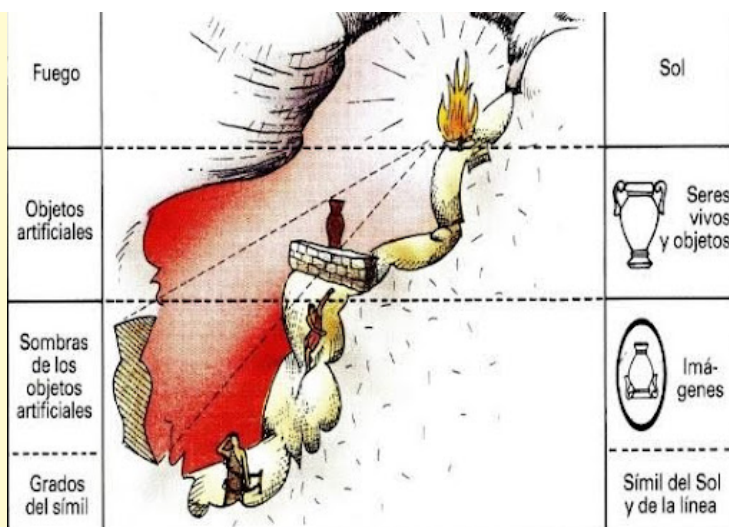
// Pues bien: observa ahora a lo largo de ese muro unos hombres que llevan objetos de todas clases que sobresalen sobre él, y figuras de hombres o de animales, hechas de piedra, de madera y de otros materiales. Es natural que entre estos portadores unos vayan hablando y otros pasen en silencio...Si, pues, tuviesen que dialogar unos con otros ¿no crees que convendrían en dar a las sombras que ven los nombres de las cosas? Por fuerza. Pero supón que la prisión dispusiese de un eco que repitiese las palabras de los que pasan. ¿No crees que cuando hablase alguno de estos pensarán que eran las sombras mismas las que hablan? (Platón, 1978a, 511d)

Juliusjulianus (2012).

El análisis de este párrafo tiene como objetivo explicar el significado de algunos símbolos que se presentan en el mito de la caverna, como son el fuego y el eco, ambos se manifiestan como reproducciones imperfectas de las ideas, el fuego en relación al sol y el eco, a la voz. Paralelismo que tiene por finalidad señalar que los objetos de conocimiento de los cautivos son sombras de sombras o que las percepciones que adquieren los confinados son sensaciones indirectas o de segunda mano, copias maltrechas de las ideas como son el eco y el fuego. La condición en la que se encuentran los cautivos en relación con el conocimiento es la de que toman como fuente de cognición a las sombras, que los liga a un mínimo de realidad.

La tapia se une a los otros dos elementos para complementar el espectáculo de sombras que perciben los cautivos. La tapia es importante para la proyección de las sombras, pues si no existiera a las espaldas de los cautivos pasarían hombres y animales reales, alternando el espectáculo de sombras que perciben los confinados, porque serían sombras de objetos reales. La existencia de la tapia permite que los hombres que desfilen por ella puedan ocultarse, proyectando únicamente la sombra de los objetos artificiales que llevan consigo, provocando en la percepción de los esclavos una apariencia de movimiento autónomo en las sombras que se proyectan en el fondo de la caverna, obteniendo una visión ilusoria de lo que realmente acontece.

Así, los cautivos presencian un espectáculo de **sombras de sombras**, que es la fuente de su conocimiento.

La condición epistemológica de los prisioneros se reduce a la percepción de sombras, la que se fortalece por la condición física en que se encuentran. Atados de pies, manos y cuello, se les impide cualquier posibilidad de movimiento y la percepción de otros ángulos de los objetos. Condenándolos a dirigir su mirada únicamente al frente, se les cancela la posibilidad de observar a sus compañeros de manera directa (que son los únicos que no pertenecen al nivel de las sombras, sino al de la creencia, en relación con el esquema de la línea), para ver solamente la sombra que de ellos se refleja en el fondo de la caverna. Así, quedan sumidos

en el reino de las sombras, el cual consideran ellos como verdadero, por no tener posibilidad de comparar sus percepciones con otras distintas. Se les niega así la posibilidad de imaginar otra realidad diferente a su condición, y se les limita a utilizar como fuente de conocimiento a las sombras de sombras.

Esta condición, tanto epistemológica como humana, no molesta a los cautivos; tratan de encontrar satisfacción y placer en la actividad que realizan, consistente en señalar con precisión a qué sombra le toca desfilarse en su incesante procesión, así como explicar el orden de sucesión entre las sombras. Finalmente, se otorga un premio a aquel que sea el más próximo en sus predicciones.

La condición de los cautivos es similar a aquella en la que se encuentran los hombres que se aferran a tomar como vía de conocimiento la sensorialidad (la gran mayoría de los hombres). Presentan una inclinación bastante marcada en la aceptación del conocimiento sensible como el único posible y verdadero, admitiendo por verídico lo que sólo son sombras de la verdad. Los objetos de conocimiento que los rodean, son la base para la acogida de un mundo netamente sensible, encontrando en él una estancia confortable, sin darle una gran importancia al nivel de verdad que poseen los objetos circundantes.

La mayoría de los hombres se ubica a sus anchas en este reino de sombras y cree que posee todas las comodidades, así como la posesión de un conocimiento verdadero. Esta creencia se fundamenta en la falta de un punto de comparación con algo mejor. Si los hombres sólo tienen acceso a un conocimiento de sombras ¿cómo iniciarán un ascenso a un conocimiento con mayor participación en la verdad y en el ser? o ¿la filosofía platónica sumerge al hombre en el reino de las sombras?

Para explicar los deseos de un conocimiento diferente al de las sombras, que se hace presente en algunos hombres, Platón recurre a la teoría de la reminiscencia, que explica en el Menón a través de una alegoría consistente en sostener que el alma es inmortal, que implica un nacer y renacer que le permite al alma el conocimiento del mundo de las ideas. Tal conocimiento pierde su nitidez al entrar el alma en contacto con el mundo corpóreo y físico. La recuperación del conocimiento de las ideas es posible si las circunstancias son favorables para restablecer lo que ya sabía el alma. Así lo afirma el discípulo de Sócrates en el siguiente párrafo:

// Así, pues, el alma inmortal y diversas veces renacida, al haber contemplado todas las cosas, tanto en la tierra como en el Hades, no puede menos que haberlo aprendido todo...nada impide que un solo recuerdo, que los hombres llaman saber, le haga encontrar de nuevo todos los demás, si uno es valiente y tenaz en la búsqueda; porque la investigación y el saber no son en definitiva más que reminiscencias. (Platón, 1978b, 81b)

Si el conocimiento es una reminiscencia, algo que ya se posee, lo único que ha de hacer el hombre es buscar la situación adecuada que lo lleve a recordar para revelar ante sí aquello que ya conoce, pero que la vida sensible y corpórea le hace olvidar.

El alma que poseen los hombres habitó en el mundo de las ideas y guarda recuerdos de ellas, los que vienen a su memoria al situarse en un ambiente propicio para la reminiscencia. Y al vislumbrar por un breve momento que existe un conocimiento superior al de las sombras o sensible, el hombre intentará la ascensión al nuevo conocimiento.

B) La luz

La búsqueda de un conocimiento distinto al de las sombras se inicia con la ruptura de las cadenas que obligan al cautivo a su posición de inmovilidad; el rompimiento significa dejar el conocimiento sensible para indagar la posibilidad de un conocimiento distinto.

El cautivo iniciará el ascenso con numerosas dificultades y hasta dudará si debe emprender la escalada, pero su deseo por dejar el conocimiento de sombras y cambiarlo por el de las ideas presenta en el cautivo una intensidad desmesurada que lo impulsará a continuar en su ascenso hasta llegar a la tapia. En este lugar notará que las sombras que percibía en el fondo de la caverna sólo eran sombras de objetos fabricados. Y dirigirá su mirada a la luz que despiende el fuego; ésta le causará tan fuertes dolores, que querrá regresarse a su situación anterior, por considerarla más cómoda, ya que aún no tiene la certeza de que las percepciones que recibe en la tapia son mejores que las percibidas en el fondo de la caverna. Al respecto señala Platón lo siguiente:

// Considera, pues -añadí-, la situación de los prisioneros, una vez liberados de las cadenas y curados de su insensatez....¿Qué crees que podría contestar ese hombre si alguien le dijiese que entonces sólo veía bagatelas y que ahora, en cambio, estaba más cerca del ser y de objetos más verdaderos? Supón además que al presentarle a cada uno de los transeúntes, le obligasen a decir lo que es cada uno de ellos. ¿No piensas que le alcanzaría gran dificultad y que juzgaría las cosas vistas anteriormente como más verdaderas que las que ahora se le muestran? (Platón, 1978c, 515e)

Figura 6. (Google, s.f.)

El cautivo que realizó la ascensión, es capaz de superar los dolores físicos que le produjeron la mirada directa de la luz del fuego y los padecimientos corporales por haber alterado la posición que mantuvo por un largo período de tiempo. Los dolores que padece el cautivo no merman su deseo de observar más diáfananamente el ser y los entes que tienen una participación más directa con la verdad. Esto lo animará a ir en la búsqueda de un conocimiento pleno del ser.

Para lograr su objetivo: observar los entes iluminados por el sol, el esclavo debe rebasar los umbrales de la caverna. Al aproximarse a la luz solar notará su intensidad, siendo ésta un obstáculo para percibir los objetos que se encuentran fuera de la caverna.

La conquista de su meta se iniciará por medio de una observación indirecta de los entes iluminados por el sol. Primero, percibirá las sombras que los objetos producen al disminuir la intensidad de la luz solar, lo que le ayudará a habituarse a la luz. Este procedimiento le permitirá con el tiempo soportar una luminosidad más intensa y, simultáneamente, percibir las imágenes con una mejor reproducción, en el agua o en algunas superficies con capacidad de reproducir tales imágenes, haciendo posible, finalmente, la observación directa de los entes iluminados por el sol. Así, el fundador de la Academia señala al respecto que:

// Sólo la fuerza de la costumbre, creo yo, le habituaría a ver las cosas de lo alto. Primero, distinguiría con más facilidad las sombras, y después de esto, las imágenes de los hombres y demás objetos, reflejados en las aguas; por último, percibiría los objetos mismos. (Platón, 1978d, 515 e)

La percepción directa de los objetos aproxima al cautivo a la observación directa del sol. Esta cercanía le permite advertir que, al disminuir la luminosidad, los objetos se ocultan y no son ya visibles con la misma facilidad. Tal fenómeno sirve de base al cautivo para dejar en claro que el ser es aquel que hace posible la percepción, finalidad de todos sus esfuerzos.

La luz que se desprende del sol es de tal potencia que obligará al esclavo a encontrar auxilio en algo que despida luz con menor fuerza para ir ascendiendo en los grados de luminosidad. Iniciará el ascenso en los grados de luminosidad con la percepción nocturna de los objetos celestes como son: las estrellas y la luna, que son menores al sol en intensidad luminosa. Habitado a la contemplación

de estos cuerpos celestes, levantará por fin su mirada al astro que permite la visión de todos los objetos, el sol. Platón en relación con los grados de intensidad luminosa que presentan los objetos señala que:

// En adelante, le resultaría más fácil contemplar por la noche las cosas del cielo y el mismo cielo, mirando para ello la luz de las estrellas y a la luna, que durante el día el sol y todo lo que a él pertenece. (Platón, 1978e, 515e)

La observación directa del sol, le permite al cautivo alcanzar el fin de su objetivo, poniendo en claro que el sol es la posibilidad de adquirir el conocimiento de los entes, pues es él quien da la existencia a todos los objetos y el ordenador de todos los cambios que se producen en la naturaleza y en el mundo sensible. En este mismo sentido puntualiza Platón que al sujeto cognoscente le es posible la siguiente deducción:

// Entonces, ya le sería posible deducir, respecto al sol, que es él quien produce las estaciones y los años y endereza a la vez todo lo que acontece en la región visible, siendo, por tanto, la causa de todas las cosas que se veían en la caverna. (Platón, 1978f, 515e)

El sol hace posible la existencia de todos los objetos y es cimiento del conocimiento en el exterior de la caverna; la idea suprema del Bien es fundamento de las ideas y objeto de conocimiento del intelecto. Platón explica la idea del Bien por medio de un descendiente de él, su hijo y retoño, que es análogo a sus características e imagen más fiel, en el mundo visible, que es el sol. La analogía brinda a los hombres la posibilidad de conocer el Bien y el camino para alcanzarlo, que consiste en ascender por medio de la contemplación de lo visible a la comprensión de lo invisible. La analogía establece entre ambos la misma jerarquía, uno dominando el mundo sensible y otro el inteligible. El primero es el ser más alto entre los objetos sensibles que sólo pueden ser captados por los órganos sensoriales y el segundo es la idea más alta de su género, cognoscible sólo por la inteligencia y la razón.

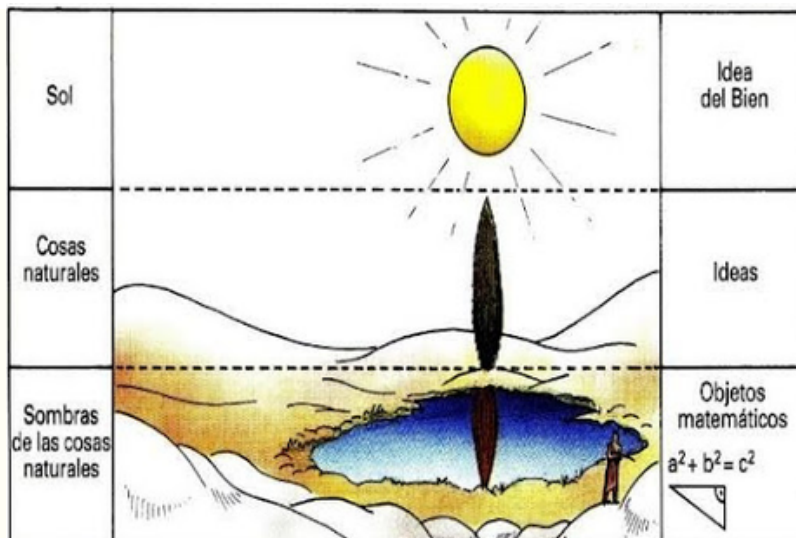

Figura 7. (Google, s. f.)

Con la intención de hacer más clara la analogía la explicaré en los siguientes términos: en el conocimiento sensible la visión se cancela al ser dirigida a objetos a los que falta iluminación y localizados en la penumbra; en esta situación “los ojos reducen su poder y parecen casi ciegos”, circunstancia que se transforma al ser los objetos iluminados por la luz del sol, lo cual causa que la visión se manifieste en todo su esplendor. Se presenta la misma situación cuando el alma aprehende las ideas que son iluminadas por la luz de la verdad, las conoce, las analiza, y ejercita la razón en la adquisición del conocimiento que le es propio. El efecto contrario se produce cuando el alma aprehende ideas que no son iluminadas por la verdad (y el ser), lo que produce oscilaciones en sus opiniones hasta llevarlas a tocar el campo de la irracionalidad.

La analogía entre el sol y el Bien no está limitada a mostrar las cualidades que posee el Bien por medio del sol; su intención es mostrar la metodología a seguir para obtener el conocimiento del Bien por medio de su vástago.

Ambos participan de las mismas características, pero cada uno es ordenador en su ámbito, el sol en lo sensible y el Bien en las ideas. Así, la pluralidad del mundo sensible parte de la unidad y para obtener el conocimiento de la pluralidad hay que llegar de nuevo a la unidad; en otros términos, la obtención del conocimiento es posible sólo si se logra reducir la pluralidad a la unidad, por lo que, en la filosofía platónica, conocer es unificar.

El ascenso que realiza el cautivo que supone irse habituando a los grados de luz, representa, en el conjunto del mito, las dificultades para la obtención del conocimiento y éste sólo es posible adquirirlo con la utilización de una metodología. La metodología es el único medio seguro para adquirir un conocimiento del ser y, por lo tanto, del principio supremo, la idea del Bien.

El sujeto cognoscente que tenga por finalidad conocer la idea del Bien, solamente llegará a su objetivo por conducto de la razón acompañada de una metodología, mientras que los que se conduzcan por otras vías obtendrán como resultado un conocimiento aparente y falso. Las consecuencias de practicar estas vías de conocimiento afloran en la división de la caverna en dos grandes regiones, una, la parte superior de la caverna que es iluminada por el sol, dirigiendo sus esfuerzos el sujeto cognoscente a la idea del Bien; mientras que la otra parte es subterránea y en ella el hombre dirigirá su actividad cognoscitiva a obtener un conocimiento de sombras y apariencias del ser.

El cautivo, que ha adquirido el conocimiento de los entes exteriores a la caverna y el sol, puede realizar la comparación con el reino de las sombras, confrontación que lo impulsará a despreciar las actividades que se realizaban en el interior de la caverna como la predicción de las sombras que se iban a proyectar en el fondo de la caverna, considerando, después de la comparación, frívolos los premios y honores que se daban al que más destreza tenía para tales predicciones.

El cautivo que ha adquirido el conocimiento del sol y la verdad regresa al fondo de la caverna a tratar de persuadir a sus compañeros para que realicen el ascenso al mundo de la verdad, intentando convencerlos mediante la revelación de que su fuente de conocimiento son sombras de sombras; los otros cautivos lo considerarán fuera de sus cabales y, si pudieran, le darían muerte. Lo anterior, Platón, lo expresa en los siguientes términos:

// Pues ahora medita un poco en esto -añadí-. Si vuelto de nuevo a la caverna, disfrutase allí del mismo asiento, ¿no piensas que ese mismo cambio, esto es, el abandono súbito de la luz del sol, deslumbraría sus ojos hasta cegarle? -En efecto- dijo ¿no movería a risa y no obligaría a decir que, precisamente por haber salido fuera de la caverna había perdido la vista, y que, por tanto, no convenía intentar esa subida? ¿No procederían a dar muerte, si pudiesen cogerle en sus manos y matarle, al que intentase desatarles y obligarles a la ascensión. (Platón, 1978g, 517b)

La mayoría de los comentaristas de Platón interpretan el final de este párrafo como una clara alusión a la sentencia de muerte que se dictó contra Sócrates. El maestro de Platón intentó persuadir a la mayoría de los hombres a alejarse del conocimiento sensible y conducirlos al de las ideas.

El final del mito de la caverna generará múltiples interpretaciones entre especialistas y lectores, pero aparte de la creación de glosas, el presente artículo está estructurado para producir una experiencia multimedia del mito, la primera parte titulada: las tinieblas, ya la experimentaste. La segunda mitad titulada, la luz, consiste en cuatro partes: la primera, al realizar la lectura de este segmento ya la viviste; la segunda, consiste en escuchar un audio libro para repensar los problemas epistemológicos que plantea el mito; en la tercera, vas a ver un video que permite ir generando al lector una postura acerca del conocimiento platónico y, la cuarta, presenta una pieza musical que permite una síntesis del mito. La presentación multimedia del artículo pretende un acercamiento a la teoría platónica del conocimiento que puede despertar en los jóvenes el gusto por la filosofía. Recorre los elementos faltantes y experimentala.

(Ubiblio. 2021).

(Juliusjulianus. 2012)

(Anima sacra. 2012)

Actualidad del mito de la caverna

El mito de la caverna fue escrito hace 25 siglos por Platón, su presencia a lo largo de la historia es fundamental para el desarrollo de la epistemología. Algunas teorías del conocimiento encuentran su fundamento en él; otras, lo critican, proyectando con la crítica los cimientos de una postura diferente en la epistemología. La trascendencia del mito de la caverna provoca que actualmente sea objeto de análisis en diferentes campos de investigación, o de adaptaciones diversas con un fin educativo.

En el sector de las artes es la inspiración para obras pictóricas, escultóricas y composiciones fotográficas; en la literatura, es manantial para novelas como la Caverna de Saramago; en la filosofía, es objeto de diversos ensayos que lo abordan de múltiples maneras; en la pedagogía, es expuesto con diferentes recursos para transmitir su contenido a los alumnos; en el teatro, se hacen adaptaciones para llevarlo a escena, entre otras áreas.

La ENP número 7 “Ezequiel A. Chávez”, con un trabajo interdisciplinario entre los colegios de filosofía y teatro, se suma a las obras de teatro que tienen como fuente de inspiración el mito de la caverna. La inquietud de llevar a escena la teoría platónica del conocimiento surge con el grupo 616, del turno matutino, en la materia historia de las doctrinas filosóficas, en el año de 1994.

La idea surgió en el curso de filosofía donde, como parte del programa, se expone el pensamiento de Platón. Los alumnos fueron impactados por la lectura y la exposición del mito de la caverna. La inclinación hacia el teatro de la mayoría de los alumnos del grupo 616, los condujo, primero entre ellos, a pensar en la posibilidad de adaptar el libro VII de la República de Platón en obra de teatro. Una vez que los estudiantes encontraron la estructura más conveniente para su proyecto, se lo plantearon a sus profesores Reymundo Salas (filosofía) y Raúl Ruvlacaba (teatro), entonces maestros y alumnos palparon la posibilidad de concretar su inquietud y de transformar una pasión en realidad.

El equipo, ya formalmente integrado, puso en práctica su ilusión e inició con una charla de la filosofía platónica y un desglosamiento del mito de la caverna, para que se comprendiera cabalmente la condición humana ante el conocimiento. La asimilación del pensamiento platónico permitió convertir las pláticas en trabajo de mesa, labor que, se ejecutó en un ambiente optimista y afable, fue orientada hacia la adaptación del mito de la caverna; el tema seleccionado debería tener estas características: ser actual y allanar su escenificación. Después de un largo intercambio de ideas, se determinó que el tema central de la obra fuera la verdad en el periodismo.

Las siguientes reuniones, alegres y cordiales, se emplearon en la creación colectiva del guion. Las asesorías de los maestros fueron intensas y en cada sesión se sugerían improvisaciones de los diálogos, los que posteriormente formaron la estructura de la obra *El mito de la caverna, verdad y sociedad*. Finalmente, se expusieron los requerimientos técnicos y de producción para la puesta en escena.

El argumento de la obra es la verdad. El personaje central es un periodista, Oseguera, que busca llegar a ella por medio de la razón. En los albores de su formación, el procedimiento para adquirir el conocimiento es la sensibilidad, y en el progreso de su instrucción él descubre que la vía de la sensación no es la adecuada para alcanzar la verdad. El empleo del razonamiento confirma cual es la ruta para adquirir la verdad, camino que hace posible reunir lo múltiple en la unidad.

La conducta moral del periodista Oseguera lo conduce a publicar la verdad, práctica que le ocasiona serios problemas, que culminan con la censura de sus artículos y una golpiza. En una conferencia denuncia estos actos de represión y señala que la prensa contribuye a la fragmentación de la información, provocando con esta práctica la desinformación en la sociedad, lo que conduce a sus integrantes a la apatía, actitud que los aleja de la búsqueda de la verdad.

La puesta en escena de la obra *El mito de la caverna, verdad y sociedad* buscó sensibilizar a los asistentes a la reflexión y a la exploración de la verdad, pretendió la interrelación íntima entre el público y los actores y la vivencia del tema por parte de los espectadores; generalmente integrado por alumnos de nivel medio superior. Para alcanzar estos objetivos se colocaron asientos en el escenario en forma de círculo y al centro de él se llevó a cabo la representación; a manera de teatro de cámara, provocando en el auditorio una vivencia del tema y una experiencia inolvidable del teatro.

Al término de la obra se realizó un debate entre los espectadores y el grupo de trabajo, en éste se vertieron reflexiones de diversa índole. Los diferentes comentarios acerca del tema que trata la obra mostraron que sembró en el público múltiples inquietudes, mismas que se llevaron para seguir las escudriñando en su rincón favorito.

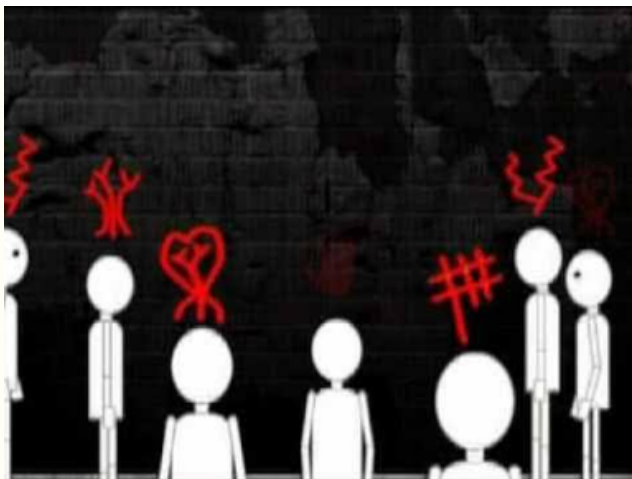
(Sando. 2009)

Sando 1

Sando 2

Otro trabajo muy interesante que hunde sus raíces en el mito de la caverna, lo desarrolla Carlos Maciá, en su cortometraje titulado: Prohibido (2009). Muestra una sociedad que tiene acceso a un conocimiento mediático, que impide el acercamiento a la información directa y a una interpretación de los acontecimientos sociales distinta a la oficial. El intento por cancelar esta fuente de conocimiento causa malestares intelectuales y sociales a los hombres que lo intentan. Revisen el video para disfrutar de una interpretación moderna del mito de caverna.

(Macia C. 2009)

Conclusiones

El mito de la caverna de Platón expone la condición epistemológica humana: el conocimiento sensible de sombras de sombras y el inteligible de las Ideas. El mundo de sombras cubre el de las Ideas, pero los hombres por reminiscencia siempre buscan la verdad, sin importar los dolores que se puedan padecer, porque en las Ideas se funda la verdad. La búsqueda de la verdad es rescatada por los lectores del mito, planteamiento que es expresado de diversas maneras en obras de arte, en novelas, en el cine, en el rock, entre otras. El argumento del mito es adoptado por la obra de teatro: El mito de la caverna: verdad y sociedad, escenificada por alumnos del Plantel No. 7 “Ezequiel A. Chávez” de la UNAM, con la que se intenta que los alumnos se sensibilicen en la reflexión filosófica.

Referencias

Díaz, J. (2011). El ábaco, la lira y la rosa. Las regiones del conocimiento. FCE.
https://www.academia.edu/44599966/El_%C3%A1baco_la_lira_y_la_rosa_Las_regiones_del_conocimiento#:~:text=El%20art%C3%ADculo%20hace%20una%20reevaluaci%C3%B3n%20del%20ciclo%20din%C3%A1mico%20del%20regionalismo

Platón. (1978a). Obras completas, República. Aguilar. 511d.

Platón (1978b). Obras completas, Menón. Aguilar. 81b.

Platón. (1978c). Obras completas, República. Aguilar. 515e

Platón. (1978d). Obras completas, República. Aguilar. 515e

Platón. (1978e). Obras completas, República. Aguilar. 515e

Platón. (1978f). Obras completas, República. Aguilar. 515e

Platón. (1978g). Obras completas, República. Aguilar. 517b

Figuras

Figura 1

Réattu, J. (s/f). El triunfo de la civilización. [Fotografía]. Blogger.
<https://www.historiacultural.com/2010/07/religion-romana-dioses.html>.

Figura 2

Schwab, C. (2023) Fauno Tocando Flauta. [Fotografía]. Red de Historia.
<https://redhistoria.com/quien-era-el-fauno-en-la-mitologia-romana/#:~:text=Or%C3%ADgenes%20y%20apariciencia%20del%20Fauno.%20El%20Fauno%20era%20una%20deidad>

Figura 3

INAH. (2015). Códice Mendoza. [Edición Digital]. Nexos.
[El Códice Mendoza Digital y la universalización del conocimiento – Cultura y vida cotidiana \(nexus.com.mx\)](http://ElCódiceMendozaDigitalylauniversalizaci3n%20delconocimiento%20Cultura%20y%20vidacotidiana%20nexus.com.mx).

Figura 4

Rubens, P. (2009). Prometeo. [Fotografía]. Mitos y leyendas.
<https://mythosyleyendas.wordpress.com/2009/12/05/mito-de-prometeo/>

Figura 5

Google. (s.f.). Mito de la caverna. [Dibujo]. La filosofía en la telaraña.
[EL MITO DE LA CAVERNA \(Libro VII de «La República»\)\(2ºBACH-B/C\)| La filosofía en la tela de araña \(wordpress.com\)](http://ELMITODELACAVERNA(LibroVIIde«LaRepública»)(2ºBACH-B/C)|Lafilosofíenladelatela%20dearaña%20wordpress.com).

Figura 6

Google. (s.f.). Entrada caverna. [Fotografía]. Carbonilla.
<https://carbonilla.wordpress.com/2011/06/11/escuchando-la-alegoria-de-la-caverna-a-los-alumnos/>

Figura 7

Google. (s.f.). Mito de la caverna. [Dibujo]. La filosofía en la telaraña.

[EL MITO DE LA CAVERNA \(Libro VII de «La República»\)\(2ºBACH-B/C\) | La filosofía en la tela de araña \(wordpress.com\)](#).

Videos

Ubiblio. (2021, 7 de marzo). El mito de la caverna audiolibro completo en español – platón voz humana. [Audio libro]. [YouTube video \(youtubetrimmer.com\)](#).

Juliusjulianus. (2012, 22 de febrero). El mito de la caverna en plastilina. [video]. <https://www.youtubetrimmer.com/view/v=7C8lwRnynT0&start=0&end=88&loop=0>

Ubiblio. (2021, 7 de marzo). El mito de la caverna audiolibro completo en español - platón voz humana. [Audio libro]. [YouTube video \(youtubetrimmer.com\)](#).

Juliusjulianus. (2012, 22 de febrero). El mito de la caverna en plastilina. [video]. <https://www.youtubetrimmer.com/view/v=7C8lwRnynT0&start=87&end=204&loop=0>

Anima sacra (2012, 15 de agosto). El mito de la caverna - anima sacra + ronnie romero power metal 2012. . [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=cgiqkzhzn2E>

Sandho 100. (2009a, 19 de marzo). Mito de la Caverna. [Video-teatro]. [Mito de la Cavern 1/2, Teatro \(youtube.com\)](#).

Sandho 100. (2009b, 19 de marzo). Mito de la Caverna. [Video-teatro]. [Mito de la caverna 2/2 TEATRO \(youtube.com\)](#).

Maciá. C. (2009, 3 de enero) Forbidden. [Video]. [FORBIDDEN \(Prohibido\) by Carlos Maciá \(youtube.com\)](#)

Bibliografía

Anima sacra. (2012, 15 de agosto). El mito de la caverna - anima sacra + ronnie romero – power metal 2012. [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=P6KFqogg_os

Aubiblio narraciones. (2021, 7 de marzo). El mito de la caverna audiolibro completo en español - platón - voz humana. [Audio libro]. Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=7cpROlrAF1E&t=299s>

Burkert, W. (1988). Historia de la literatura: literatura y sociedad. El Acanalado. Caroselx. (2009, 3 de enero). FORBIDDEN (Prohibido) by Carlos Maciá. [Video]. Yuotube. [FORBIDDEN \(Prohibido\) by Carlos Maciá \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=7cpROlrAF1E&t=299s).

Díaz, J. (2011). El ábaco, la lira y la rosa. Las regiones del conocimiento. FCE.
https://www.academia.edu/44599966/El_%C3%A1baco_la_lira_y_la_rosa_Las_regiones_del_conocimiento#:~:text=El%20art%C3%ADculo%20hace%20una%20reevaluaci%C3%B3n%20del%20ciclo%20din%C3%A1mico%20del%20regionalismo

Eliade, M. (2000). Aspectos del mito. Paidós.

García, M. (1972) “sobre las características de los filósofos y el conocimiento de la idea del Bien. Dianoia: revista de filosofía, No. 80, 10-20, septiembre, 1972.

Gómez A. (1974). Platón: los seis grandes temas de la filosofía. FCE.
 Juliusjulianus. (2012, 22 de febrero). El mito de la caverna (doblado por Julius).mov.
 [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=7C8lwRnynTO>

Monneyron, F. y Thomas, J. (2004) Mitos y literatura. Ediciones Nueva Visión. (Colección: Claves).

Platón. (1978). Obras completas. Aguilar.

Sandho 100. (2009a, 19 de marzo). Mito de la Caverna 1/2, Teatro. [Video]. Yuotube.
[Mito de la Caverna 1/2, Teatro \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...).

Sandho 100. (2009b, 19 de marzo). Mito de la caverna 2/2 TEATRO. [Video]. Youtube.
[Mito de la caverna 2/2 TEATRO \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...).

apantli

Conocimiento, Ciencia y Artes

