

El eterno Mathitís y la purga para construir una vida con sentido

The eternal mathitis and the purge to build a life with meaning.

Mónica Elizabeth Valencia Bolaños

monica.valencia@unae.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0003-0934-4312>

Universidad Nacional de Educación UNAE- Ecuador

Recibido: 13/12/21
Aceptado: 06/04/22

Resumen

El ser humano actual, es un ente en proceso, un eterno aprendiz (Mathitís), en ese transcurrir de vida, puede que no consiga ver la razón de su existencia. Por ello, el objetivo general fue realizar un ejercicio exegético de la propuesta metodológica existencialista del sentido de la vida y comentar las estrategias para la aplicabilidad pedagógica. La metodología, documental, con estudio exegético de: Frankl (2010) análisis ante el vacío existencial, y Evelyn Underhill (2006) la purga del intelecto para encontrar el camino. A partir de este, se construye tres glosas interlineales que invitan a la práctica de una educación fundamental, dirigida a la conciencia, amor al prójimo, así mismos y a la responsabilidad de ser.

Palabras clave: aprendiz, purga del intelecto, vida, sentido, conciencia.

Abstract

The current human being is an entity in process, an eternal apprentice (Mathitís), in that passing of life, he may not be able to see the reason for his existence. Therefore, the general objective was to carry out an exegetical exercise of the existentialist methodological proposal of the meaning of life and comment on the strategies for pedagogical applicability. The methodology, documentary, with exegetical study of: Frankl (2010) analysis before the existential emptiness, and Evelyn Underhill (2006) the purging of the intellect to find the way. From this, three interlinear glosses are built that invite the practice of a fundamental education, aimed at conscience, love of others, oneself and the responsibility of being.

Keywords: apprentice, purge of the intellect, life, meaning, consciousness.

1. Introducción

El hombre un ser en permanente proceso de construcción, un ser inacabado, un ente incompleto, pues el proceso de conocimiento y autoconocimiento es la tarea que podría durar toda la vida, un eterno aprendiz (Mathitís), que aprende de los otros, de sí mismo y de las circunstancias. A partir de estas premisas de Jung y de Ortega y Gasset, inicia esta disertación documental en la postura de descubrimiento de este transcurrir humano para identificar las diversas posturas filosóficas, en la construcción de una vida con sentido o determinar un sentido a la vida.

Para ello se estableció como objetivo general realizar un ejercicio exegético de la propuesta metodológica existencialista del sentido de la vida de dos autores emblemáticos y comentar las estrategias para la aplicabilidad pedagógica. En este sentido, el contexto de la investigación es la documental, referido a esta premisa sobre el sentido de la vida o una vida con sentido, sus lineamientos y orientaciones para desarrollar esa tarea humana con respecto al significado y las implicaciones que tiene desde una propuesta teórica hasta vivirla y sentirla como una experiencia real. Parte también, de una realidad posmoderna, en donde, varios autores importantes en el campo de la psicología humanista como positiva, afirman que el hombre actual vive una neurosis noogénica, es decir, una crisis de conflictos de conciencia y colisiones de valores, Frankl (2010), cabe mencionar entonces, que dentro de este contexto también es conocido como vacuidad.

El nudo crítico del que se parte es la aseveración dentro del campo de las Ciencias Sociales, y de forma específica la Psicología Social, Psicología Humanista que la realidad humana enfrenta todo un sentido de vacío existencial, vacuidad o neurosis noogénica, pues a pesar que se vive en un mundo de conocimiento, tecnología, comunicación tan acelerados, inmediato y sofisticado, el ser social, no ha encontrado un sentido a su vida personal, pues Frankl (2010) afirma que los psicoanalistas coinciden en que hay un importante porcentaje de sus pacientes que viven y sufren de sentimiento de inconsistencia total que corroe sus vidas.

Vale considerar que este referido autor describe que esos pacientes son sujetos profesionalmente exitosos con calidad de vida y necesidades materiales satisfechas, con todo lo materialmente aspirado por el hombre moderno, sin embargo, sufren y padecen de un gran vacío en una parte de sus vidas sin saber identificarlo. De allí que lo denomina "Vacío", pues no se identifica qué es lo que falta. Para comunicar la ciencia, es preciso señalar que la metodología de la investigación fue documental, con un análisis exegético de las principales corrientes contemporáneas acerca el sentido de la vida, crisis existenciales y sus posibles alternativas de comprensión al fenómeno. La técnica de selección de fuentes contemporáneas con sustento trascendental-existencialista. Los resultados o premisas identificadas como ideas guías, para luego deducir la "glosa" o comentario obtenido desde la realidad interlineal según el texto y el contexto actual. Todo este andamiaje metódico con la finalidad de ser un apoyo para quienes somos corresponsables de la educación formal de niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Es así que, las orientaciones teóricas se encuentran fundadas desde aquellos planteamientos que parten de la conciencia mística en la formación de los valores espirituales, paradigmas de educación trascendental, para darle sentido a la vida, así es el caso de: Frankl (2010) con el análisis ante el vacío existencial, como la interesante visión de Underhill (2006) y la purga del intelecto para encontrar el camino. De esta forma, la discusión teórica se centra en las propuestas paradigmáticas de estos expertos y sus argumentaciones que no serán solo mirados como posturas, serán analizadas y evaluadas para su correspondiente reflexividad desde y para la funcionalidad socio-educativo, en tal sentido que este entretejido eminentemente ético, sea tamizado a la pedagogía y didáctica de la vida. La importancia del estudio parte de dos premisas fundamentales: a) construcción investigativa-discursiva con miras a una funcionalidad didáctico-ontológica y b) comprensión y funcionalidad enmarcadas en competencias socioafectivas-espirituales para desarrollar la conciencia y otorgar importancia trascendental a la vida y todo lo que implica desde una mirada individual (ser) como colectiva. (Otreddad). Entre los datos sustantivos los cuales son indicadores que esa búsqueda de una vida con sentido podría poner en algún riesgo la salud mental, constan los que facilita la Organización Panamericana de la Salud en su portal web publica que, en las Américas, 100.000 personas mueren por suicidio cada año. (OPS-2022), señala lo siguiente:

Unas 65.000 personas se suicidan cada año en las Américas -más de 7 por hora- según un informe publicado hoy por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mortalidad en las Américas El informe. La mortalidad por suicidio en las Américas, se basa en datos de 48 países y territorios del Hemisferio Occidental. Muestra que el suicidio es un importante problema de salud y una de las principales causas prevenibles de muerte en la región. (Redetsa-2022)

Al considerar al suicidio como una problemática de salud en toda la región, es indicativo de una condición existencial en donde uno de los valores de mayor significancia para el hombre como es la vida, está revelando una complejidad en la experiencia humana cotidiana donde lo adverso se torna trágico, en donde el sufrimiento emocional, las crisis, sentimientos de pérdida, abandono, culpa, arrepentimientos, decisiones erradas, los conflictos de quienes deciden quitarse la vida, en muchos de los casos pueden resolverse, y ellos al no encontrar una opción válida, al no contar con el sostén emocional interno ni tampoco externo, optan por esa forma tan irreversible de no-confrontación. Cabe resaltar que el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años. OMS-2021. Así mismo, dicho institución internacional presenta un conjunto de datos estadísticos con relación a la salud mental que invitan a una reflexión social al respecto, así:

Los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones no intencionales e intencionales, como accidentes, ataques, crisis

emocionales que alteran todo el contexto del sujeto: familiar, social, cultural, espiritual, y demás. Otra arista de esta compleja realidad social, está depresión. La Organización Mundial de la Salud (2022) señala que:

La depresión continúa está ocupando la principal posición entre los trastornos mentales, y es dos veces más frecuente en mujeres que hombres. Entre el 10 y 15% de las mujeres en países industrializados y entre 20 y 40% de las mujeres en países en desarrollo, sufren de depresión durante el embarazo o el puerperio. Los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y la depresión, contribuyen significativamente a la carga de enfermedades no transmisibles. En las Américas, la prevalencia de demencia en los adultos mayores (más de 60 años) oscila entre 6,46 % y 8,48%. Las proyecciones indican que el número de personas con este trastorno se duplicará cada 20 años.

Cada 20 años se duplicará la depresión según la OMS 2022, este dato implica una realidad sobre la salud mental por demás preocupante, se conoce que es una enfermedad donde la tristeza persiste y genera una pérdida de interés en las actividades que eran habituales, así como que las capacidades en los compromisos y responsabilidades asumidas disminuye emergiendo actitudes y sentimientos como pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimiento de inutilidad, frustración, temor, irritabilidad, enojo, dificultad para concentrarse, pérdida de apetito y pesadillas. En palabras de Frankl (2010) se evidencia una inconsistencia total en el sentido de la vida.

En palabras de la autora, el artículo refleja una mirada sucinta al panorama social con respecto a la educación – formación-reeducación dirigidos a la construcción de una vida con sentido, en el primer momento, se presenta la introducción que contiene todos los aspectos contentivos del documento, en ella se hace una pre-ponderación en la importancia de la temática desde la percepción del dolor humano al no contar con esta condición de vida. En un segundo momento, se expone la metodología, con las técnicas de investigación documental. La fundamentación teórica es el tercer momento, el análisis de los hallazgos como las glosas.

2. Metodología

La postura metodológica es documental, con un análisis exegético de las premisas de importantes exponentes de la temática. En este sentido, se hará una panorámica bibliográfica de dos autores que en la actualidad representan voces con altos decibeles en la concepción de la educación para este milenio, identificando los retos, complejidades, certidumbres e incertidumbres que los gestores sociales como: el educador, padre de familia, familiar, y otros, deberán tomar en cuenta para diseñar y/o aproximar sus estrategias relacionales con sigo mismos y con los “otros”, para SER un verdadero faro inspirador y transformador de las actuales y nuevas generaciones. Es

preciso entender que exégesis tiene su origen en un vocablo griego cuyo significado literal es “extraer”. Por ello, la exégesis se concentra en obtener el sentido o significado del texto en cuestión. En consecuencia, el método exegetico es la interpretación del texto de forma objetiva. (Cajal 2021). La exégesis tradicional requiere lo siguiente: ▪ análisis de palabras significativas en el texto, en el marco de la traducción; ▪ examen del contexto general histórico y cultural, ▪ confirmación de los límites de un pasaje, y finalmente, ▪ examen del contexto dentro del texto.

Para la intención investigativa de este documento, se realizó el ejercicio referido al examen del contexto general histórico y cultural, a través de la identificación de las principales ideas teóricas de los expertos, como ya se mencionó, para luego deducir la “glosa” o comentario obtenido desde la realidad interlineal según el texto y el contexto actual, objeto de análisis y reflexión humanística. Para ello, las técnicas de investigación fue la documental, en donde serán analizadas las fuentes principales seleccionadas para hacer el respectivo análisis exegetico sobre la mirada de los postulados significantes para la comprensión y abstracción de la temática, de tal forma que el lector cuente con estos parámetros a manera clara y directa, que sienta que es más una invitación a la reflexión y autorreflexión de sus posturas de vida que una imposición filosófica.

Primer enfoque: Frankl (2010) Y el análisis ante el vacío existencial.

Textos

Viktor Frankl, (1905-1997) fue un neurólogo y psiquiatra judío austriaco, fundador de la logoterapia. Esta es una psicoterapia centrada en el sentido. A diferencia del psicoanálisis, más introspectivo y retrospectivo, la logoterapia mira menos hacia nuestro pasado y más hacia nuestro futuro, a los valores y al sentido de la vida intentando descubrirlos en los mismos sujetos. Si algo caracteriza a esta forma de ayuda terapéutica, es que el ser humano a partir de una realidad, aprende a inventarse o se podría señalar que es incluso un proceso de re-y auto-educación en base a una vivencia extrema. Su planteamiento parte de una plataforma muy suya, insiste de forma reiterativa en su obra, pues este gran cuestionamiento a cerca del análisis existencial solamente es válido hacerlo a nivel humano, único contexto en que el hombre puede encararse a sí mismo, para conocerse desde ese sentido desconocido y la frustración. Este experto en la conducta humana, habla de la “patología del espíritu del tiempo” (Frankl, 2010-29) a partir del contacto y estudio de la neurosis, afirma que es preciso una psicoterapia “rehumanizada” la misma que podrá hacer frente a la tendencia del modernismo y postmodernismo despersonalizadora y deshumanizadora que reina en todos los consultorios actuales de la supuesta ayuda terapéutica.

Desde la perspectiva de la vida vivida por este teórico judío a partir de la realidad del holocausto, afirma que cada época tiene su neurosis, y cada tiempo requiere su psicoterapia, por ello, el comprender esa vacuidad, esas crisis existenciales ayudarían definitivamente a dirigir la mirada a la conciencia de la búsqueda del sentido a dónde va,

para dónde, para qué, seré feliz, será mi destino o será un error, estas serán algunas de las interrogantes que se hacen aquellos seres que les inquieta su valor como seres humanos.

Al efecto del propósito en cuanto al sentido de vida, este análisis se desplaza a los procesos educativos, pues dicho valor humano, el otorgado por este testigo vivo del Holocausto, no se fundamenta en la adquisición de conocimientos, él afirma que esto es realmente inútil, a pesar que estamos inmersos en la época de teorías, tecnología, comunicación y demás, lo realmente importante es el despertar de la conciencia, para percibir el requerimiento inherente a cada situación que confronta la vida, en donde de forma permanente se presentan dos posturas: conformismo o totalitarismo, pues el hombre actual, en términos existencialistas de Frankl, 2010, es producto de la escuela de la vacuidad propia de la época donde valemos por lo que tenemos o aparentamos. De esta forma se visualiza una postura crítica y categórica con respecto a los procesos educativos, este psiquiatra orienta a la comunidad sobre la educación requerida para este momento, es la de la *Responsabilidad*, y ser responsable significa ser selectivo, ser capaz de elegir entre lo que es esencial y no que no lo es, entre lo que tiene sentido y no lo tiene. Indica que estamos viviendo una edad de la píldora, entendida como aquella estrategia de consumo que invade la conciencia hacia toneladas de incentivos, que sobrepasa el horizonte de la autonomía con engañosas propuestas en placeres y una felicidad supuesta tras fenómenos de una *convivencialidad* al margen de la locura como la promiscuidad, drogas, materialismo, en general una vida sin sentido. Frankl pensaba que el hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante los demás, ante la familia, ante el país, no puede rendirse ni malgastar su vida en cosas triviales. En cosas que no representen el bienestar individual como el colectivo, es decir, una vida con sentido empieza a vislumbrar el significado de esta máxima, consiste en una vida con fines humanos. Consecuentemente, una educación con sentido, sería una experiencia para la vida con conciencia.

Primera Glosa: Reflexiones sobre ese sentido que le damos a la vida.

Lo que está entre líneas.... Taberero, S. (2005)

Es de notar que el sentido que se da a la vida, depende básicamente de la persona, su capacidad de percibir, e interpretar las vivencia, es decir, que de nosotros depende: rendirnos, lamentarnos o tratar de acomodarnos e incluso aprovecharnos del desastre que vivimos; o trabajar con decisión y pasión por salir de él, estando incluso dispuestos a pagar las consecuencias de nuestra opción por la libertad y la dignidad para todos. Así mismo, el valor de la existencia humana es único e invaluable, preservarla es una tarea difícil, sin embargo, totalmente enriquecedora. Mantenerse firme y confiado en su potencial ante las dificultades es una de las más importantes capacidades para todo ser humano. Desde otro enfoque, más introspectivo, se afirma que lo espiritual es la capacidad, inherente a todo ser humano, para comportarse libre y responsablemente, adaptarse y tomar postura ante lo que no puede cambiar, y de poder encontrar oportunidades para dar sentido a su vida. De tal forma que, el componente espiritual,

bosqueja el perfil de un hombre libre, que tiene la capacidad de enfrentarse a su destino, y que a pesar que podría estar condicionado por sus circunstancias corporales, psíquicas, sociales o cualquier otro, no está determinado, pues desde esta perspectiva, el hombre puede situarse espiritualmente por encima de esos condicionantes y es libre para tomar una posición respecto a ello, incluso, en las situaciones más adversas, al hombre se le puede arrebatar todo menos una cosa: la elección de la actitud personal con que afrontarlas, esto sin duda alguna, es un aprendizaje permanente basado en la reflexión y autorreflexión.

Segundo Enfoque: Evelyn Underhill (2006) y la purga del intelecto para encontrar el camino.

Textos

Escritora y ensayista inglesa, Evelyn Underhill (1875-1941), especialmente conocida por su tratamiento del misticismo y la espiritualidad, a raíz de su paso del agnosticismo a la fe católica, se destaca en este genuino ejercicio comprensivo el titulado: *La mística*, obra fundamental realizada en la primera mitad del siglo XX. Sin duda, a pesar de la extensa temporalidad de sus propuestas, varios de sus ejemplares exegéticos, se los considera aportes profundamente humanos, inclusive, que trascienden a lo divino. En el marco reflexivo se considera el marco categorial sobre la mística, esta mujer, la considera como una actitud del espíritu a una elevación del alma.... dirigida para trascender lo conceptual, para captar lo divino por el conocimiento y el amor, solamente de esa forma cambia y se transforma la personalidad en sus maneras de pensar, obrar y sentir. Por ello, para la intención de este documento, sus premisas son densas y retadoras.

Entre esas premisas lo sustantivo está alrededor de la construcción de una vida unitiva, la purificación del yo, la noche oscura del alma, una vida mística no es solo de los santos, en sí el hecho místico. Para efectos de esta dirección discursiva, se toma la esencia de la mística como un recurso para vivir intensamente (conscientemente) lo humano y lo divino, dichas categorías según esta autora, son accesibles y posibles para todos.

El reto para los contextos actuales, sin duda es esta propuesta, plantear el hecho de una vida mística probablemente, significaría casi absurdo, sin embargo, se pretende resaltar, la reflexión sobre “un vivir intenso” el cual, implica un despertar de conciencia, lo que se podría interpretarse como vivir el momento con libertad, con conocimiento de causa, vivir el presente y ser consciente de su poder. (Tolle-2012). En este momento se da una determinante aproximación a la abstracción esencial para esa educación necesaria en la postmodernidad desde estos preceptos, pues la vida mística se presenta como algo vivido, experimentado, sentido en lo más profundo de la conciencia. Cada hecho místico es una experiencia, un suceso, un vivido con conciencia, que tal vez el místico lo experimenta hasta el único y maravilloso momento del contacto con lo divino, sin embargo, ese momento previo, en el cual la conciencia es la base de la vivencia, es lo que resulta significativo para transformar la personalidad mecanicista en un ente activo,

proactivo, sobre todo responsable de su ser (lo que piensa, hace, dice, siente, comparte, convive...).

Aquella educación que prepondera el valor de la vida, de una vida con sentido, tributando valor a cada instante, de ahí el concepto de la *Purga del Intelecto*, (Underhill-2006-16) en donde es preciso cuestionar los ordinarios hábitos, según esta autora, de pensamiento, sentimiento y actitud, de tal forma que solamente con la mente descargada de prejuicios, convenciones, tradiciones, costumbres de actuar sin responsabilidad, se podrá romper deliberadamente esas perezosas formas de ser conducidas por factores totalitaristas y reduccionistas.

Sin embargo, es imperioso resaltar que la *Experiencia* referida, no es un don gratuito, según este enfoque cristo-céntrico, debe merecerse y conquistarse, pues un estado consciente se forja con disciplina, atención plena, voluntad y sacrificio. Esta especie de ascesis personal (Valencia-2014-160), pudiese ser forjada desde las aulas de la educación formal con la intención de educar a los seres humanos en conocerse, reconocerse y valorarse.

Segunda Glosa... Reflexiones sobre cómo vivimos la vida.

Lo que está entre líneas.... López, A. (1990)

Este enfoque cristo-céntrico plantea conceptualizaciones inestimables, para empezar, la palabra *experiencia* significa ir a través de, llegar hasta el final y así poner fin al asunto. La experiencia no aparece sino al final de un proceso, la búsqueda de la unión. El fundamento de la experiencia mística, implica una simplificación en el viaje transformador del alma, es decir a la conciencia.

En este sentido, desde la práctica de la mística, el estado de conciencia plena a través de experiencias de vida vivida con atención y responsabilidad son resultados de grandes esfuerzos, de un enorme compromiso consigo mismo, es concebido como una ascesis personal, diríase que es una técnica que supone esfuerzo de depuración, de eliminación del yo, de tamizar lo que viene por las ventanas de los sentidos como: imágenes, recuerdos, percepciones de todo tipo, y llegan al raciocinio egoico y vanidoso. Es una propuesta compleja, nada fácil de asumirla, es revisar y anular todo lo que distraiga y aleje de vivir el momento, de estar conscientes, vivir en plenitud.

Ahora bien, para el ejercicio de vivir el momento con conciencia, surgen otros que suponen educación, ejercitación, aprendizaje, de ello depende los resultados en una nueva personalidad o de otra forma de ser, comprender, responder ante la vida. La meditación trascendental, la respiración consciente, el altruismo, el servicio a los demás, son varias de las tareas de vida que fomentan esa sensibilidad y amor requerido para comprender cada circunstancia de vida y desenvolverse de forma digna, humana y justa. Es decir que, la experiencia mística es vivir con intensidad, con conciencia, lo cual equivale a una vida iluminativa, es precisamente lo opuesto a una vida en vacuidad,

soledad, o lo que se conoce como la *Noche Oscura del Alma* (-428) en donde se viven estados de oscilaciones entre el placer y el dolor, en donde la inconciencia hace su aparición y se muestra como una abrumadora sensación de oscuridad y privación. Esta sensación es tan profunda y tan fuerte, en términos de la citada autora, que inhibe cualquier estado consciente e iluminatorio, el sujeto se sumerge en un estado de negación, y miseria por ello el nombre de Noche Oscura.

Por lo cual, la vía purgativa propuesta desde Underhill-2016, es la percatación de la continuada separación del yo y sus aficiones habituales, a través del ejercicio voluntario e intencionado hacia la responsabilidad de la vida, en donde surgen como capacidades humanas la iluminación, comprensión y liberación. En términos pedagógicos serían las competencias para vivir de instante en instante.

Glosa final... ideas exegéticas para una educación fundamental.

Contextos.

La escuela que la actualidad requiere no se circunscribe a la formal, tampoco a la académica y menos aún a la intelectual, es sin duda alguna, una propuesta de mayor enfoque, diríase una mirada basada en la cosmovisión del hombre del siglo XXI. De hecho, la educación que fuera desarrollada en esta escuela, sería la fundamental, denominada así porque sus planteamientos curriculares, enfoques, teorías, modelos y procesos apuntarían a una concepción de corresponsabilidad social.

Entre sus retos, estarían diferenciar al ser humano como un ente en proceso continuo, inacabado con múltiples competencias que lo posiciona como ser único racional, y que es a la vez, un eterno aprendiz (Mathitis), mientras esto se comprenda, los procesos educativos seguirán siendo los medios para co-construir a ese SER, de tal forma que no habría un solo responsable, no sería ni la familia, ni la escuela solamente, sería toda la sociedad.

Desde las dos perspectivas analizadas, se puede establecer que, educar para responder de alguna forma a los continuos requerimientos que plantea la vida, implica que ese hombre, logre tomar decisiones que le van haciendo a sí mismo, para bien o para mal. Cada circunstancia vivida, constituye una oportunidad de aprendizaje, un marco pedagógico que requiere un cambio de enfoque, pues toda la vida representa un gran ámbito de experiencias que es preciso resolverlas, confrontarlas, manejarlas de tal suerte que ese Ser se vaya construyendo y diseñando para vivir de forma plena, en libertad y responsabilidad.

Es preciso tomar en consideración que, esta modernidad con las fisuras significativas de la crisis existencial, las neurosis noogénica, crisis de conflictos de conciencia y colisiones de valores entre otras, presuponen el aprendizaje que le hace valiosa a la escuela fundamental, pues, el fin en sí misma, es obtener lo mejor del ser humano, sacar de

dentro de sí, para el bien de sí y del colectivo, si en ese sentido de vida, se identifica “la posibilidad más valiosa que se puede realizar en cada situación” y que este sentido, se concreta en la realización de valores en función del respeto de la unicidad y la otredad, la vida, entonces, es una continua tarea pues “No hay ninguna situación en la vida que realmente carezca de sentido” y ello es así porque cualquier situación permite realizar valores, cosas valiosas, parafraseando a Frankl, 2010.

Una de las competencias de vida que según lo revisado sería que el sujeto comprenda que lo valioso es absolutamente subjetivo, sin embargo, la presencia de una actitud transformadora, positiva y totalmente gratificante son elementos determinantes para despertar esa conciencia hacia lo humano, de tal forma que valorar la propia vida, el tiempo y la misión de vida es valorar la del otro, y ese otro es visto, amado, considerado, apoyado como uno mismo.

Cabe recalcar que no se trata de minimizar, anestesiar o desconocer esas crisis, esos momentos oscuros propios de la naturaleza humana, y que son inherentes al proceso de crecimiento de vida, se trata de vislumbrar la importancia de ese aprendizaje asertivo de ser, vivir, procesar y transformar, que, si fuera materia desde la educación inicial, seguramente el hombre resiliente, consciente y sensible no serían características solamente de la vida de los contemplativos.

Ese giro propuesto, es radical, sobre todo en la esfera del conocimiento intelectual, ya que está estrictamente condicionada por los límites de la personalidad, engañada por las primeras impresiones visuales, auditivas, cognitivas y demás de los sentidos, determinada por las tendencias y presiones de los poderes totalitaristas, esa limpieza radical, higiénica desde el conocer, es definitiva para el ser, y alejarse del parecer, la escuela fundamental propone desvelar lo esencial de cada uno.

Entre las competencias y habilidades de este nuevo Ser, sus inteligencias fundadas en una riqueza espiritual se reflejarán en el conocer, comprender e interpretarse a sí mismo, lo que significa conocer el universo. Para ello, la educación precisa esa purga en sus principios y fines, ya que si es real la intención de construir un ser con auténticos talentos, virtuoso, digno, feliz urge una transformación en la concepción de la corresponsabilidad de todos.

Los estados de oscuridad e iluminación coexisten durante toda la vida, una educación con estas perspectivas de trascendencia humana, generaría un sujeto que conozca y descubra el ejercicio para trabajar desde y para la iluminación, el equilibrio, el amor a sí mismo y al prójimo. No se trata de evitar el dolor, el conflicto, las crisis existenciales, se trata de aprender a procesarlas con resultados válidos, lo contrario sería una incapacidad de vivir la vida con trascendencia.

Dentro de este contexto de pandemia universal con el Covid 19 por un lado, y por otro, los rumores de guerra en pleno siglo XXI, es posible que sea más cómodo para la mayor parte de nosotros ver como problemas “ajenos” y vivir mirando el mundo como una

hermosa ilusión, no podemos cerrar los ojos ante el mal, sino que tenemos que comprenderlo para no ejercerlo. Por ello, este nuevo paradigma educativo dirigido hacia una vida con sentido, aboga por amor y compasión al otro, es imperioso comprender que la violencia y el mal, definitivo no es la solución a los problemas humanos.

Se exhorta a la reflexión y auto reflexión para que todos los corresponsables de la formación/educación, den cuenta con responsabilidad humana, de sus actos, probablemente este sea el conocimiento para una nueva educación, para un nuevo mundo un mundo sin destrucción, sin guerras....

Se exhorta a la reflexión y auto reflexión para que todos los corresponsables de la formación/educación, es decir, a los pedagogos originales de la vida, identifiquen que el camino humano se recorre mediante la bondad amorosa, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad.

Es pertinente en este contexto de pandemia universal con el Covid 19 por un lado, y por otro, los rumores de guerra en pleno siglo XXI, para la mayor parte de nosotros es posible que sea más cómodo ver como problemas “ajenos” y vivir mirando el mundo como una hermosa ilusión, sin embargo este nuevo paradigma educativo dirigido hacia una vida con sentido, aboga por amor y compasión al otro, es imperioso comprender que la violencia y el mal, no es la solución a los problemas humanos, sino que tenemos que comprenderlo para no ejercerlo definitivo.

De tal forma que cada momento vivido, se logre dar cuenta con responsabilidad humana, probablemente este es el conocimiento fundamental para una nueva educación, para un nuevo mundo, un mundo sin guerras.

3. Referencias Bibliográficas

- Cajal Flores, A. (6 de enero de 2021). Método exegético. Liferder. Recuperado de <https://www.liferder.com/metodo-exegetico/>
- Frankl, V. (2010) El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder.
- López. A. (1990) En torno a la mística y sus fenómenos. Universidad de León. Departamento de Filosofía.
- Red de Evaluación de Tecnología en Salud de las Américas (Reddesa) 2022. Nuevo informe de la OPS: Más de 7 suicidios por hora en las Américas. Disponible en <http://redetsa.org/wp/?p=3177>
- Sánchez, R. (2019) Algunas consideraciones sobre el método exegético jurídico. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2102/13.pdf>
- Taberner, S. (2005) La vida como tarea. Conferencia en el Ámbito Cultural del El Corte Inglés. C/ Colón 27. Valencia. 20 de junio de 2005. Cofundador de la Asociación Viktor E. Frankl <https://asociacionviktorfrankl.es/wp-content/uploads/2020/05/LA-VIDA-COMO-TAREA.-conferencia-de-Sebasti%C3%A1n-Tarbeno.pdf>

- Tolle, E. (2012) *El poder del ahora: Un camino hacia la realización espiritual*. Penguin Random House Grupo Editorial Argentina.
- Underhill. E. (2006) *La mística. Estudio de la naturaleza y desarrollo de la conciencia espiritual*. Centro Internacional de Estudios Místicos. Trotta-Madrid.
- Vaganova, O., Petrozitskaya, I., Snatovich, A., Odarich, I., & Kirillova, I. (2020). Heuristic technologies of training in professional education. *Amazonia Investiga*, 9(27), 509-517. <https://doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.55>
- Valencia, M. (2013) *Intersubjetividad Educativa. Una Mirada Desde La Acción Social de la Orientación en el contexto de la Educación Universitaria*. (Tesis doctoral). Universidad de Carabobo-Venezuela.