

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES "RÓMULO GALLEGOS" ÁREA DE POSTGRADO

HACIA UNA ONTOEPISTEMOLOGÍA SOBRE EL CONTINUUM VIDA Y MUERTE DESDE LA METÁFORA DE LO SENSIBLE: UN APORTE EDUCATIVO AL DESARROLLO SOCIO CULTURAL DEL SER HUMANO

Autora: Ruth Raquel, Palma Rodríguez

Tutor: José Rafael Zaá Méndez

San Juan de los Morros, enero de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES "RÓMULO GALLEGOS" ÁREA DE POSTGRADO

HACIA UNA ONTOEPISTEMOLOGÍA SOBRE EL CONTINUUM VIDA Y MUERTE DESDE LA METÁFORA DE LO SENSIBLE: UN APORTE EDUCATIVO AL DESARROLLO SOCIO CULTURAL DEL SER HUMANO

Tesis para optar al Título de Doctora en Ciencias de la Educación

Autora: Ruth Raquel, Palma Rodríguez

Tutor: José Rafael Zaá Méndez

San Juan de los Morros, enero de 2016

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES "ROMULO GALLEGOS"

DECANATO DE POSTGRADO SAN JUAN DE LOS MORROS ESTADO GUÁRICO, VENEZUELA

SAN JUAN DE LOS MORROS ESTADO GUÁRICO. VENEZUELA
ACTA DE EVALUACIÓN
TESIS DOCTORAL.
Nosotros, Doctores. Tutor(a) Coordinador(a): JOSE ZAA, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-483/283 Dr(a). DAMARY FLORES, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.285.388, Dr(a). YANETH SAYERS, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-285.388, Dr(a). YANETH SAYERS, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-235.1129, Dr(a). FLORENCIO CARREÑO, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-235.1129. En nuestro carácter de Jurados Principales designados por el consejos de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos en SESIÓN ORDINARIA Nº 09/2015 de fecha, 23/11/2015, para evaluar la Tesis Doctoral presentada por el (la) Ciudadano(a): PALMA RODRIGUEZ RUTH RAQUEL Titular de la Cédula de Identidad Nº 5960673 Titulada: HACIA UNA ONTOEPISTEMOLOGIA SOBRE EL CONTINUUM VIDA Y MUERTE DESDE LA METAFORA DE LO SENSIBLE: UN APORTE EDUCATIVO AL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEL SER HUMANO mediante la cual opta al Grado de DOCTOR(A) EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. Dejamos constancia que dicha Tesis fue APROBADA NO APROBADA Recomendaciones: La paracha de la la ciuda de la
EL JURADO EVALUADOR
Prof. (Tutor (a) Coordinator (a) JOSE ZAA C.I N° V- 431-783 Dr.(a): DAMARY FLORES C.I N° V- 4. 295,388 Dr.(a): YANETH SAYERS C.I N° V- 3881-721 Dr.(a): AISA COLINA C.I N° V- 3841-7044 Dr.(a): FLORENCIO CARREÑO C.I N° V- 2351129

Dedicatoria

A mis Ángeles que nunca me abandonan A mis hijos, Emily e Iswill inspiración de todos mis actos A mi nieto Jesús David, nunca dejaré de amarte, protegerte y cuidarte

A Wilfredo, mi dulce nirvana A mi hermana Milagros mi eterna amiga A mis tías Graciela, Elena y Sara pilares de mi formación

Agradecimiento

A Dios Todopoderoso, pues sin él, ni la fuerza ni la salud me hubiesen acompañado para recorrer esta vía. Mi especial gratitud es para:

La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales "Rómulo Gallegos", por la oportunidad de formarme en sus espacios académicos, sin dejar de remitir muy especialmente a la excelente malla doctoral, por su responsabilidad, estímulos, grandes condiciones humanas, morales e intelectuales, los cuales brindaron sabias orientaciones; Aisa, Alberto, Francisco, Victor, Edgar, José Rafael, Vicente, Edén, Enma y Damarys.

A mi invaluable tutor Dr. José Rafael Zaá Méndez, por su valiosa atención, colaboración, amistad y apoyo en la realización de mi tesis doctoral.

Al ángel que conocí al inicio de este estudio Brayan, hoy estas con nuestro Padre Celestial, con tu espíritu vivaz.

A las personas que en todo momento participaron y mostraron particular interés en la culminación de esta tesis Doctoral.

Gracias a todos

Ruth

ÍNDICE GENERAL

LISTA DE	CUADROS
LISTA DE	GRÁFICOS
RESUMEN	l
ABSTRAC	Т
INTRODUC	CCIÓN
DILEMA	
I	CONTEXTO EMPÍRICO
	Contextualización de la Temática de Estudio
	Propósitos del Estudio
	Planteamiento Justificante
II	CONTEXTO TEÓRICO REFERENCIAL
	Investigaciones Previas
	Teorías de Sustento
	Teorías sobre la Vida y la Muerte
	La Fenomenología
	Fenomenología de Heidegger
	Martin Heidegger
	Visión Teórica del Estudio
	Conocimiento Sensible
	Metáfora
	La Vida
	La Muerte
	Formación del Ser Humano
	Viaje por la Vida y la Muerte
	La Impermanencia
	El Proceso de Morir

	¿Hay Vida después de la Muerte?	94
	El Ciclo de la Vida, la Muerte y la Reencarnación	97
	El Hombre y la Muerte	104
	Espíritu y Materia	106
	El Alma y el Espíritu	114
	Educar para la Trascendencia	116
	Educación para la Muerte	120
	Fundamentos Pedagógicos para la Muerte	122
	Pedagogía de la Muerte	125
	Fundamentación Legal	128
Ш	PROTOCOLO METODOLÓGICO	131
	Dimensión Epistémica	132
	Paradigma Investigativo	138
	Método de Investigación	141
	Tipo y Diseño de la Investigación	146
	Escenario de Investigación e Informantes	147
	Técnicas e Instrumentos para toma de Información	148
IV	VALORACIÓN DE LOS HALLAZGOS	153
	Reunión con el Grupo de Discusión	154
	Descripción del Contexto con los Informantes "Padre" y "Esposo"	166
	Descripción del Contexto con los Informantes "Mediúm", "Monseñor" y "Pastor"	199
	Descripción del Contexto de la Conferencia "Despedida a un Amigo"	230
V	CONSTRUCTO DOCTORAL	276
	Continuum Vida y Muerte	280
	Conocimiento Sensible del Continuum Vida y Muerte	284
	Formación del Continuum Vida y Muerte	287

	Fundamentación de la Educación para el Continuum Vida y Muerte	293
	Sentido de Trascendencia del Ser	297
	Apertura de Reflexiones	303
	La Maleta del Hombre Muerto	306
REFEREN ANEXOS	CIAS	309 316
_	Canatanaia da Walidasión	
1	Constancia de Validación	317
2	Conferencia "Despedida a un Amigo"	319
3	Conferencia "Despedida a un Amigo"	328
1	Síntesis Curricular de la Autora	335

LISTA DE CUADROS

CUADRO		pp.
1	Interpretación de la Teoría Platónica	46
2	Enfoque Heideggeriano	61
3	Fenomenología Hermenéutica Heideggeriana	62
4	Conocimiento Sensible Externo	66
5	Tipos de Metáforas	71
6	Reunión del Grupo de Discusión	154
7	Filtro Epistemológico 1. Grupo de Discusión	157
8	Filtro Epistemológico 2. Grupo de Discusión	162
9	Filtro Epistemológico 1. Docente "Padre"	167
10	Filtro Epistemológico 2. Docente "Padre"	171
11	Filtro Epistemológico 1. Docente "Esposo"	175
12	Filtro Epistemológico 2. Docente "Esposo"	184
13	Triangulación de Fuentes	194
14	Filtro Epistemológico 1. Médium Espiritista	201
15	Filtro Epistemológico 2. Médium Espiritista	205
16	Filtro Epistemológico 1. Monseñor Católico	209
17	Filtro Epistemológico 2. Monseñor Católico	215
18	Filtro Epistemológico 1. Pastor Evangélico	219
19	Filtro Epistemológico 2. Pastor Evangélico	223
20	Triangulación de Fuentes	226
21	Filtro Epistemológico 1. Conferencista 1	231
22	Filtro Epistemológico 2. Conferencista 1	241
23	Filtro Epistemológico 1. Conferencista 2	253
24	Filtro Epistemológico 2. Conferencista 2	259
25	Triangulación de Fuentes	267
26	Informantes y Categorías	274

LISTA DE GRÁFICOS

GR	ÁFICO		pp.
	1	Fines Epistémicos del Estudio	129
	2	Diagrama Recursivo de la Triangulación en la Escuela	198
	3	Diagrama Recursivo de la Triangulación en la Comunidad	229
	4	Diagrama Recursivo de la Triangulación de Conferencias	273
	5	Lenguaie en la configuración del pensamiento.	283

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES "RÓMULO GALLEGOS" ÁREA DE POSTGRADO DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HACIA UNA ONTOEPISTEMOLOGÍA SOBRE EL CONTINUUM VIDA Y MUERTE DESDE LA METÁFORA DE LO SENSIBLE: UN APORTE EDUCATIVO AL DESARROLLO SOCIO CULTURAL DEL SER HUMANO

Autora: Ruth Raquel Palma Rodríguez

Tutor: José Rafael Zaá Méndez

Año: Enero 2016

RESUMEN

Esta tesis es el inicio de un proceso de investigación y reflexión personal, cuya finalidad es hacer emerger una onto-epistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible, como un aporte educativo del desarrollo socio cultural. El estudio nace de dos partes esenciales de mi propia existencia, mis experiencias con la muerte y mi amor por la educación. Por ello, he tratado de fusionarlas, desde el amor y el profundo respeto que siento por la educación, aceptar mi propia muerte y abrazarla en vida cuando llegue. Durante los últimos años la muerte estuvo presente en mi vida, y a través de ella he tenido que despedirme de los seres que más he amado. Dentro de los procesos de duelo que he tenido, he sido capaz de reconocer a la muerte y su importancia en la expansión y perpetuación de la propia vida; reconociendo que la vida es corta y hay que vivirla, disfrutarla, sentirla y compartirla... Mis vivencias me han llevado a crear la necesidad de abordar esta tesis como un documento autoreflexivo sobre eventos, incertidumbres. dilemas y recuerdos de anhelos y ganas de compartir experiencias con miras de invertir más tiempo para educar en la muerte, o si es posible dar los primeros pasos hacia la incorporación de la pedagogía de la muerte en el currículo del país, cada día más castigado por la violencia, la desidia, la anarquía y la indolencia. A veces, necesitamos una quía que oriente el camino y somos muchos los que deseamos integrarnos para aceptar a la muerte como nuestra eterna compañera de vida, solo tenemos que ir evolucionando y concientizar sobre el poder transformador que tiene el acompañar y servir a otros, desde el amor sublime como medio cultural para la trascendencia humana.

Descriptores: Vida y Muerte – Aporte Educativo – Desarrollo Socio – Cultural del Ser Humano

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA EXPERIMENTAL NATIONAL UNIVERSITY OF CENTRAL PLAINS "ROMULO GALLEGOS" GRADUATE AREA PHD IN SCIENCE EDUCATION

TOWARDS A CONTINUUM ONTOEPISTEMOLOG ON LIFE AND DEATH FROM THE METAPHOR OF THE SENSITIVE: A CONTRIBUTION TO SOCIO CULTURAL EDUCATION OF HUMANS

Author: Ruth Raquel Palma Rodríguez **Tutor:** José Rafael Zaá Méndez

Date: Enero 2016

ABSTRACT

This thesis is the beginning of a process of research and personal reflection, which aims to bring out an onto-epistemology about the life and death continuum from the metaphor of the sensible, as an educational contribution of socio-cultural development. The study stems from two essential parts of my own life, my experiences with death and my love for education. Therefore, I have tried to merge from love and deep respect I have for education, accept and embrace my own death in life when you arrive. In recent years, the death was present in my life, and through it I had to say goodbye to the beings I've loved most. Within the grieving process that I've had, I've been able to recognize death and its importance in the expansion and perpetuation of life; recognizing that life is short and we must live it, enjoy it, feel it and share it ... My experiences have led me to create the need to address this as a selfreflexive thesis paper on events, uncertainties, dilemmas and memories of longing and desire to share experiences with order to invest more time to educate in death, or if possible take the first steps toward incorporating the pedagogy of death in the curriculum of the country, increasingly punished by violence, neglect, anarchy and indolence. Sometimes, we need a guide to guide the way and many of us wish to integrate to accept death as our eternal companion of life, we just have to evolve and raise awareness of the transformative power of the accompanying and serving others, from the sublime love and cultural environment for human transcendence.

Descriptors: Life and Death - Contribution Education - Partner Development - Cultural Human Being

INTRODUCCIÓN

Entonces el Amor es fuerte como la muerte, porque en la muerte, que no es fin, sino comienzo, se traslada, con toda su energía intacta, a ese Mundo de Luz y Espíritu, de donde en realidad, proviene. Y por eso, para el Amor, la muerte no es destrucción y nada, sino manos entrelazadas, gesto de abrazo, camino de Cruz redentora, cuna de Pesebre, árbol sembrado fuertemente en la roca de donde mana la fuente, encuentro y reencuentro en el gesto, la mirada, el desaliento y la esperanza, puente sólidamente anclado en las dos orillas que une a los amantes en la vida y en la muerte y más allá, en la Vida verdadera del Espíritu que se expresa en la Palabra y en el Silencio. Porque el Amor, fuerte es como la muerte

Zambrano

Como el hecho del nacimiento, el de la muerte es una de esas realidades que constantemente nos ciernen y nos conciernen. Pero si el primero, que marca nuestra incursión en el mundo, goza por lo general de nuestra aceptación satisfecha, en el sentido de que prácticamente a nadie le molesta haber nacido, (el nacimiento plantea otros problemas de orden filosófico, biológico, sociológico, entre otros, que no nos corresponde tratar aquí), la muerte nos angustia y nos produce toda clase de rechazos y de huidas encubridoras, pues prácticamente nadie quiere marcharse de este mundo, sobre todo si aún goza de sus plenas facultades o aún no ha sentido esa mordedura del dolor que hace clamar incluso por la muerte, con tal de no sufrirlo más.

Parafraseando a Heidegger, no es pues la natalidad, sino la muerte, lo que más ha ocupado a los pensadores hasta el punto de que Heidegger (1998), otro grande del siglo XX, ha podido hacer del ser-para-la-muerte, la piedra de toque de la llamada por él existencia auténtica.

...se tiene que el morir debe asumirlo cada Dasein por sí mismo. La muerte, en la medida en que ella "es", es por esencia cada vez la mía. Es decir, ella significa una peculiar posibilidad de ser, en la que está en juego simplemente el ser que es, en cada caso, propio del Dasein. En el morir se echa de ver que la muerte se constituye ontológicamente por medio del ser-cada-vez-mío y de la existencia. "Nadie muere en cabeza ajena". Todas las reflexiones sobre la muerte están fundadas sobre la interpretación existencial de la misma (p. 261).

Por más que intentemos imaginar, al conocer de la muerte de otra persona, o tener experiencia directa de ella, nada ayuda a visualizar lo que será la propia muerte, o cómo será, no lograremos ningún saber de ningún tipo, ni siquiera una leve intuición orientadora. La muerte es siempre la propia muerte, frente a la cual, por más preparaciones y experiencias que tengamos, reaccionamos siempre con angustia, esa angustia que, tanto para Heidegger como para Sartre, es el sentimiento, o la tonalidad afectiva que nos embarga cuando nos enfrentamos a la nada. Y, desde el punto de vista estrictamente filosófico, ¿qué más nada que la muerte, que nos conduce a dejar de estar en el mundo?

En efecto, consideramos que si no es abordándolo desde la perspectiva religiosa, el problema de la muerte no tiene otra solución o más bien otra respuesta que la aceptación lúcida y resignada, la asunción estoica del hecho, o la "decisión anticipadora" heideggeriana. Y, aún en este caso, necesitamos realizar toda una elaboración intelectual para aceptar el hecho descarnado del "ya no estaré más aquí", y no digamos del "tendré que pasar ese umbral".

Esa es la gran pérdida que con la posibilidad de la muerte afrontamos: dado que, no actuaremos más, ya no iniciaremos nada, y ni siquiera tendremos nuestra realidad cotidiana y repetitiva, suponiendo que la valoremos desprovista de todo lo que nos hace ser realmente humanos. Por eso, ante tal posibilidad tan propia, como dice Heidegger, reaccionamos con la angustia que nos desazona y paraliza. Pues una cosa es disertar sobre esto cuando estamos sanos, y otra enfrentarnos cara a cara con el momento decisivo de nuestra vida. Porque, en efecto, la muerte, en sentido latísimo, es un fenómeno de la vida.

En efecto, tal como ya lo indica la sabiduría popular, para morir, lo único que hace falta es estar vivo. De modo que esto nos conduce a todo lo que a nivel de investigaciones de todo tipo, puede decirse de la muerte. Allí tenemos a los médicos y sus indagaciones acerca de lo que puede, en cada caso, haber causado el deceso, o las discusiones acerca del momento exacto en que una persona puede ser declarada muerta. Se habla entonces de muerte cerebral, como el concepto que finalmente permite decretar la muerte legal de un cuerpo, que, si aún se mantiene en vida, es básicamente porque cuenta con el apoyo de las modernas tecnologías.

Por otra parte estarían todas las investigaciones psicológicas acerca de cómo se vive la muerte, si así puede decirse, aunque parezca paradójico. En este caso se pregunta por el sentido que reviste la muerte para quien va a enfrentarse a ella, los sentimientos que la noticia de la inminencia de la muerte produce en el paciente o sus allegados; las etapas por las que pasan las personas que enfrentan un desenlace fatal a corto o mediano plazo.

Al hablar de nacimiento es imposible obviar a la vez el trato con la muerte. Esto sucede sobre la base de un espacio temporal. Es decir, el hombre como ser biológico nace y muere. Esta es la premisa para Heidegger el ser-en-el-mundo es ser-relativamente-a-la-muerte, para ella, aunque también es ser-en-el-mundo, no lo es hacia la muerte, sino hacia un inicio interminable que se renueva gracias a la natalidad. En Heidegger, el tiempo no puede ser entendido como un ente aislado del ser.

El ser, por su parte, tampoco puede ser entendido como tiempo, y sólo el Dasein puede interrogarse sobre el tiempo, su tiempo. El filósofo comienza El ser y el tiempo señalando que su obra está encaminada hacia una "interpretación del tiempo como posible horizonte de toda la comprensión del ser". Es por ello que instala una nueva vinculación entre el ser y el tiempo en relación a su espacio temporal: el hombre, que, como ser que se interroga sobre la muerte, vive interpretando el fenómeno de la facticidad.

Por lo tanto, el análisis hermenéutico de Heidegger parte no desde un "sobre" la vida fáctica, sobre el tiempo o sobre el ser, sino "desde" el ser y desde el tiempo. Se trata de un comprender desde dentro, en medio de la vida, las singularidades que afloran hacia la comprensión desde la facticidad propia del ser humano. (Heidegger, 2008: 32-41). Nuestra tesis acoge parte de la ontología de Heidegger y la transforma desde la propia perspectiva, reemplazando el concepto "muerte" por "trascendencia del ser humano" En otras palabras, transforma el ser-para-la-muerte en ser-para-la-trascendencia como enseñanza de vida.

Es de hacer notar que, es imposible sustraerse a la muerte. Pese a su presencia, la sociedad vive la muerte como tabú no resuelto. Tenemos miedo. Lo que hemos aprendido no nos está sirviendo para avanzar en este tema. No la pensamos con naturalidad. Experimentamos dificultades para incluirla en la educación de nuestros niños. No obstante, algunos pedagogos piensan que su valor formativo la debería convertir en un imperativo educativo. Dado que, la muerte es un proceso continuo. Es un hecho biológico que al vivir morimos un poco cada día. Mientras, nuestra conciencia se puede hacer más y más compleja. A través de la paulatina conciencia de la muerte se aprende a reconocer la vida. Ahora, que ese reconocimiento pueda ser educativo depende de la propia formación y de la capacidad de anhelo y curiosidad de cada quién. Muerte y vida forman un ciclo evolutivo, de modo que no definen claramente un antes y un después.

Junto a ella hay un par de aprendizajes que tampoco se enseñan: la duda y el autoconocimiento. No se enseñan porque en su lugar se comunican certezas, quietudes y doctrinas cuyos programas mentales colectivos nos piensan. Por ello se deja de dudar y se deja de aprender. Y por ello el autoconocimiento se muta en ilusión, en convicción o en imaginación mal entendida. Un efecto de ello es que las personas tapen sus

vacíos de inquietud con predeterminaciones y mueran sin tener ni idea de su identidad profunda, de la naturaleza de su ser esencial.

No obstante, nada hay más alejado de la Pedagogía que el adoctrinamiento. Sobre lo que nos ocupa, las doctrinas no son soluciones para enseñarle a un niño a comprender ni a afrontar la muerte ajena o propia. Las doctrinas son más productos del ego que de la conciencia humana. Pueden ser adecuadas durante un tiempo, para fases determinadas del desarrollo personal. A la larga, condicionan el desarrollo de la propia espiritualidad. Generan dependencia, se nutren de ella, y la dependencia es opuesta a la evolución de la conciencia humana, personal y colectiva. Si las religiones fuesen coherentes, deberían existir para dejar de ser necesarias a la persona. Sin embargo, generan dilemas que sólo ellas aseguran poder volver a llenar. Su orientación es al quietismo y la rentabilidad de su sistema, y por ello no pueden integrar la noción de muerte como trascendencia basada en un fenómeno natural independiente de su doctrina.

Desde una perspectiva ontoepistémica, el primer impulso hacia el niño es adoctrinarlo desde un referente personal, lo primero que pensamos es en explicar al niño lo que pensamos o no pensamos de la muerte, aunque no sepamos nada. Así, padres y profesores no responden a ninguna pregunta. Mientras que, un adulto dotado de una razón educada con conciencia y sensibilidad pedagógica, no se plantearía explicar a los niños lo que desconoce de la muerte. Probablemente, preferiría escuchar, observar y aprender de ellos. Porque sobre la muerte hay mucho que aprender del discurso de los niños, antes de la inserción cultural o doctrinaria.

De hecho, es que los niños saben algo de la muerte. Empiezan a conceptuarla desde los dos años y medio o tres, ante la pérdida de mascotas o animales que no están (extinguidos), una hormiguita muerta, las escenas de cuentos y películas, entre otros. Para el niño, la muerte es un tema más en construcción presente en su vida, sus rutinas y sus hitos: está en su juego

simbólico, las canciones, las películas, los cuentos. Por eso, habla, juega, canta, pregunta, dialoga, dibuja, imagina, incorpora y mata a la muerte cuando quiere, porque aún es no irreversible. En su mundo infantil, la toma de conciencia de la muerte – vida es un proceso natural y gradual. Es una faceta de la vida con la que se orienta a su futuro.

Sin embargo, pareciera que el sistema educativo no se percata de ello. En consecuencia no retoma ese impulso cognoscitivo, no pretende seguirle desde atrás y facilitar el descubrimiento paulatino de la vida desde su razón. ¿Por qué? Es el adulto quien tiene el problema, no el niño. Muy pronto, le aparta de ella, le enseña a conceptuarla de un modo peculiar, la coloca bajo una lupa, la desnaturaliza. Lo mismo hace con otros tabúes, que dependen de la cultura (social y familiar).

Además, el egocentrismo de la sociedad condiciona la percepción del niño. Tanto para el niño, como para el adulto, existen diferentes grados de muerte: no es igual que muera un personaje de TV, una planta, una mascota, un vecino o un abuelito. Pero más allá del fenómeno natural, el adulto enseña al niño a sentir desde su egocentrismo, de modo que no será igual la muerte de un abuelo que de un malandro o de un vecino. Formando una sensibilidad deformada y la sensibilidad es la antesala del conocimiento que a la postre somos. La muerte lo indica, pero a la vez puede ser un medio para trabajar el valor de la diversidad real.

Poco a poco se le enseña al niño a no comprender y a temer a la muerte, mientras se va desconectando de sí mismo y deposita su centro de gravedad existencial en la periferia. La posibilidad de crecimiento con la muerte se puede ir cerrando más y más, impidiéndolo durante años, décadas o toda la vida. Incluso en la adolescencia, cuando la muerte propia se coloca en el punto más alejado de la órbita de su conciencia porque tiene dificultades para pensar a medio o largo plazo, es un tema que interesa

profunda y radicalmente. Por todo ello, es básico que el tabú sea sustituido por conocimiento desde la primera infancia.

No obstante, existen diversas dificultades interrelacionadas, con las que nos encontramos para la aceptación de una Pedagogía de la Muerte, entre las que destacan: (a) Una razón científica de fondo, donde se confunde la Pedagogía (ciencia que investiga la educación) con otras disciplinas cercanas cuyo objeto de estudio es otro: Filosofía, Psicología entre otras. (b) Otra razón social es que no se ha reflexionado ni investigado suficientemente sobre Pedagogía de la Muerte, salvo pequeñas excepciones. (c) No se tiene un ámbito integrado expresamente en el currículo de ninguna etapa educativa. (d) Tampoco se prepara a los docentes para desarrollar una educación para la muerte normalizada, o para responder a situaciones de eventualidad trágica como ámbito propio. Cuando la muerte llega, muere un abuelito, un papá, una maestra o un niño, los profesionales simplemente no saben qué hacer, actúan sin fundamento, por intuición. (e) Finalmente, quizá la mayor dificultad radique en nosotros: dado que, sucumbimos a la tentación de adoctrinar a los niños desde muy temprano, con la excusa de ofrecerles lo que creemos mejor para ellos. Y esto ocurre casi siempre por tres razones interdependientes: egocentrismo adulto que no reconocemos, una importante falta de formación pedagógica aplicada al tema que nos ocupa o indiferencia.

La mejor forma de proceder con un niño ante una pérdida es conforme a la Naturaleza. O sea, sin violentar, sin acelerar, sin precipitar, sin suplantarle, sin evitar que dude y aprenda, sin darle todo hecho, sin mentir, sin amplificar su dolor. Para proceder pedagógicamente, es importante darse cuenta de que en educación el camino más corto no es la línea recta, sino la curvatura. Para el caso que nos ocupa, ese dilema pasa por nosotros mismos, en tanto que educadores (padres, docentes, medios de comunicación), para orientar nuestra educación hacia otra forma más

profunda y fértil de proceder es imprescindible dejar de pensar en el niño en primer plano y percibirnos como educandos.

Porque nada relevante para la evolución de la conciencia puede enseñarse si antes no se ha trabajado e interiorizado en nosotros mismos. De manera que, si no nos formamos en profundidad no podremos lograr que la enseñanza fluya desde nuestro ejemplo, o sea desde el ser que somos, y no sólo desde el saber o el sentir que tenemos. Mientras tanto, la escuela debería ocuparse de lo que más importa al ser humano, y no sólo de lo que parece práctico o va a ser evaluado.

Ni siquiera se debería educar para la vida, sino para transformarla radical y profundamente, porque estamos dejando de lado las raíces, creyendo que como no se ven no existen. Para ello es imprescindible incluir la muerte y relacionarla con la formación. Quizá así se esté contribuyendo con la formación de una verdadera sociedad del conocimiento o de la educación, menos superficial e inmadura que la actual. Para ello el apoyo de una Pedagogía redefinida podría ser útil.

Ahora bien, con miras de hacer emerger una ontoepistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible, como un aporte educativo del desarrollo socio cultural, la autora se permitió estructurar el presente estudio de la siguiente manera:

I Dilema, denominado Contexto Empírico, donde se demuestra un acercamiento al fenómeno estudiado, los propósitos del estudio y el planteamiento justificante. Seguidos por el II Dilema, llamado Contexto Teórico Referencial, donde se profundiza en las investigaciones previas, los teorizantes, bases teóricas y sustento legal, prosiguiendo con el III Dilema, identificado como Protocolo Metodológico, en él se detalla la postura epistémica, tipo de investigación, escenario, informantes, técnicas y estrategias para recabar evidencias, confiabilidad y validez.

Por otro lado, en el IV Dilema, identificado como Hallazgos, se presentan las entrevistas, categorizaciones, triangulaciones, diagramas recursivos y teorizaciones. Mientras que, en el V Dilema, señalado como Constructo Doctoral, ubicando en él, la posición de la autora sobre la trascendencia como una enseñanza de vida; culminando con la Apertura de las Reflexiones, Referencias y anexos.

Contextualización de la Temática de Estudio

Hubo un tiempo, cuando Compasión vivía su primer embarazo a ella se le presentaron múltiples complicaciones, primero un ginecólogo se aferraba a la idea, que su embarazo era psicológico, pues ella no podía salir embarazada por tener matriz transversa, gracias a un ecógrafo determinaron que tenía un feto de ocho semanas de gestación, pero también presentaba placenta previa. Con esta noticia, ella comenzó a transitar por un viacrucis de tristezas; el esposo la dejó sola durante ese trance, una ginecóloga le hizo un tacto y le perforó el saco embrionario, constantes sangramientos y amenazas de abortos, para colmo durante el embarazo padeció de fuertes convulsiones sin poder pedir ayuda a su familia dado que, ella vivía muy retirada de sus familiares.

Cansada, decepcionada y muy frustrada, decidió partir a la casa de su madre y al llegar ahí, la llevaron de emergencia a un centro de salud, donde le indicaron un conjunto de tratamientos, destacando entre ellos no caminar, para proteger al feto, para observar el desarrollo de la criatura siempre los galenos usaban el ecógrafo y la única imagen que lograban visualizar era la de una cabeza y la columna vertebral sin brazos ni piernas y para colmo nunca se movía. Al escuchar los comentarios de pasillos, Compasión se sentía muy sola, reflexionaba sobre lo que estaba viviendo, dado que, ella consideraba que, por no haberse casado por la iglesia, Dios la estaba castigando (Así le decían siempre sus abuelos), "Dios premia a la pareja, cuando les envía un hijo", ella asumía que había defraudado a su familia y el resultado era ese castigo.

En silencio y siempre con su madre, la hospitalizaron finalizando el cuarto mes. Luego de comprobar que retenía líquido, la tensión arterial era excesivamente alta y el feto era interesante según los médicos; la atendía un

equipo interdisciplinario dado que, presentaba una Pre-eclampsia y ameritaba control sanitario las 24 horas, perdió la capacidad de caminar y se entregó al final a que se cumpliera la voluntad de Dios, al llegar al octavo mes, los médicos deciden interrumpir el embarazo para salvar la vida de Compasión, ella era una mujer joven y podía concebir en un futuro, con un buen tratamiento.

De esta manera, Compasión vive una experiencia que aún no logra comprender. La noche anterior a la cesárea, ella vuelve a ver al esposo que tenía meses sin ver; pero su presencia le ocasionó un choque de sentimientos, él al hablar con ella le indica que alguien le había dicho que iba a quedar viudo, pues su esposa se estaba muriendo y él ni siquiera se había ido a despedir de ella en el hospital. Al mismo tiempo, dice que por ser muy tarde debía irse aunque volvería al día siguiente. A partir de ese momento, la mujer y esposa enamorada, sentía que la vida no valía la pena. ¡Tanto tiempo para decidir casarte, y antes de cumplir un año solo piensas en que este mal sueño se acabe! Sus pensamientos corrían más rápido que sus deseos, siempre reprochándose por su mala decisión.

Esa noche fue tan larga, que llegó al cuarto del hospital una persona vestida de blanco, con el cabello negro, suelto y tan largo que le llegaba a la cadera, Compasión pensó que era una enfermera, pero le extrañó que no tenía el cabello recogido como las otras. Esta persona le indicó que, iba a prepararla para quirófano, la tomó en brazos y cargada la llevó a las duchas, sin ayuda de nadie, a pesar de estar pesando 110 Kg. Luego le dio masaje en sus piernas, la peinó con unas crinejas sin utilizar ningún gancho, la vistió con la ropa de quirófano, le indicó que la anestesia le iba a provocar temblor en todo el cuerpo, pero que no se asustara, dado que, ella le colocaba unas medias que le dieran calor.

Además agregó la pseudo enfermera: es necesario que le expliques a tú mamá que, para quitarte el páramo o tembladera, después de la cesárea, indícale que te abra el dedo pulgar y el índice de cada pie para distribuir el calor del cuerpo. De igual forma, tomó un mono blanco de la canastilla para que se lo pusieran a la niña al nacer, Compasión le dijo a la señora, que ella iba a tener un varón, y ésta respondió que, se llevara la ropa blanca, y al terminar la respuesta la enfermera desapareció.

Cuando llegaron las verdaderas enfermeras a preparar a la paciente para entrar a quirófano, se encuentran que la misma ya estaba preparada y nadie pudo explicarse ¿quién había hecho todo eso? Cuando la mamá de Compasión le ve el peinado, le pregunta ¿Quién te peinó? Y ella responde la enfermera que vino anoche; la madre comienza a llorar y sollozando le refiere así se peinaba mi mamá y tú nunca la conociste, yo tenía nueve años cuando ella murió. De esta manera, Compasión relató todo lo que había sucedido durante la noche.

Todos sorprendidos se veían las caras, pero no emitían opinión alguna, Compasión llega a quirófano y el doctor Monserrat le toma la mano diciendo ¡China voy a pelear por tu vida! Y Compasión le responde, no se preocupe doctor, ahí dentro, solo va a pasar, lo que Dios quiera. Comienza la cesárea, la duermen completa para que no sintiera nada, al sacar a la criatura ya estaba llorando se la muestran muy rápido y de pronto no se escuchó más el llanto de la niña.

Compasión pensó que ésta había muerto y sin saber cómo, ya no estaba en su cuerpo, flotaba por el quirófano, se vio a sí misma cuando trataban de revivirla, vio a su madre llorando en la puerta del quirófano, no comprendía nada, ni recordaba nada, ¿Por qué lloras mamá? Quiso abrazar a su madre y no pudo, De pronto entra la señora Niño, enfermera instrumentista de quirófano y pregunta: ¿Qué pasa doctor? Y éste con tristeza responde: se nos salvó la china y se nos fue la madre.

Al escuchar esas palabras, Compasión sin saber cómo, se incorporó a su cuerpo, se sentó en la camilla y preguntó: ¿Dónde está mi hija? Y la

señora Niño responde: está en el retén, la está atendiendo la Neonatólogo. De ésta manera, Compasión duró diez minutos muerta y volvió a la vida sin saber cómo ni por qué.

En torno al presente relato, Wilber (1994), concibe en su obra "Los Tres Ojos del Conocimiento", a un ser humano con tres dominios: *El ordinario*, que se ocupa de lo carnal o lo material. *El sutil*, relacionado con lo mental, lo armónico; y *El causal*, que toca lo trascendental y contemplativo. Cada uno de estos dominios se corresponden con los Ojos del Alma presentados por San Buenaventura que son: el ojo de la carne, el ojo de la razón y el ojo de la contemplación. De igual forma, Wilber (1994), apunta que "a través de cada uno de esos ojos, el hombre ha producido conocimiento".

Es de hacer notar desde esta óptica que, con el ojo de la carne, se accede a todo lo material; pues se tiene una concepción del mundo en donde todo es objetivable, medible, cuantificable, mensurable, con control sobre el tiempo y el espacio. En pocas palabras, se está frente al conocimiento científico; es decir, frente al reino empírico de los sentidos. Por otra parte, con el ojo de la razón, se produce el conocimiento de las verdades filosóficas, de la lógica, de la mente. A través de este ojo, se transita por el camino del reino racional de la mente.

En este dominio se ubica la fenomenología, la hermenéutica, la filosofía y la psicología, entre otras. Mientras que, con el ojo de la contemplación se produce conocimiento en dos niveles: el nivel inferior, donde se ubican los fenómenos paranormales o síquicos; y el reino superior, donde ya no existe noción del tiempo ni del espacio y en donde el hombre es uno sólo con su conciencia, con su esencia divina. Es por ello, que a través del ojo de la contemplación el hombre tiene acceso a realidades trascendentales. En el orden de las ideas anteriores, Steinberg (2012), considera que,

El acervo tradicional propio de la mayoría de las religiones, no concibe la idea de la muerte como un nuevo estado del alma, sin

referirse necesariamente a ideas tales como preexistencia del alma, inmortalidad, resurrección, reencarnación, trasmigración, palingenesia, metempsicosis y otras similares. (p.3).

Enfocado desde cualquier ángulo, lo cierto es que hay que asumir ciertas definiciones sobre el alma o el espíritu humano, sobre lo que muere y lo que permanece y sobre las condiciones en que perdura lo que permanece. Sin ánimo de entrar en contradicciones sobre la naturaleza espiritual del hombre y cuáles son los principios que pueden traspasar la muerte del cuerpo, la autora pretende, hacer emerger una ontoepistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible, como un aporte educativo del desarrollo socio cultural.

En efecto, aceptar que tras la vida hay otra vida permanente, feliz o atormentada, según los méritos acumulados, equivale a tener que aceptar la preexistencia del alma, pues resulta absurdo pensar en la permanencia de algo que nunca existió antes de aparecer en la vida. Su calidad de permanente después, ha de venirle desde antes, salvo que se asuman los infinitos caprichos o acciones divinas, a veces incomprensibles para los seres humanos. La inmortalidad del alma ha sido la base para muchas religiones y filósofos de otro planteamiento: la reencarnación, es decir, el hecho de vivir varias veces en la tierra aunque bajo distintas apariencias dentro del denominador humano común, del mismo modo que la naturaleza entera se renueva cíclicamente sin morir definitivamente en cada una de las estaciones del año.

Tal como se ha visto, aquí caben diversos matices: una única resurrección, no en la tierra sino en el cielo, recuperando el mismo cuerpo que se ha tenido, para gozar así de la paz eterna una vez que Dios haya juzgado a todos los hombres tras el final del mundo. De esta forma, habrá que resucitar para vivir eternamente en el cielo; mientras que, otros lo harán en el infierno y otros quedarán en un estado intermedio purgando sus errores

que no han sido tan grandes como para merecer el infierno, ni tampoco como para permitir el acceso al paraíso.

Ahora bien, entre las religiones, se usa la palabra "Samsâra", que identifica al ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación (renacimiento en el budismo), en las tradiciones filosóficas de la India; hinduismo, budismo, jainismo, bön, sijismo y también al parecer, el gnosticismo, la masonería, los Rosacruces y otras religiones filosóficas antiguas del mundo. Para estas religiones en el transcurso de cada vida el karma (acciones hechas para bien o para mal) determina el destino futuro de cada ser en "el proceso del llegar a ser" (evolución o devolución). Este proceso cíclico termina con el logro del moksha. Según el hinduismo, si uno vive de manera extremadamente malvada, uno renace como un animal u otro ser desafortunado.

Para Goa y Coward (2012), el término "Samsâra, deriva del sánscrito saṃsārí, que significa "fluir junto", "pasar a través de diferentes estados". "Samsàra" es la raíz de la palabra Malay "sengsara" que significa sufrimiento. La persona sujeta al saṃsāra se llama saṃsāri. (p. 26). Los orígenes históricos del concepto del ciclo de repetición, reencarnación, no están claros, pero la idea aparece frecuentemente en textos religiosos y filosóficos de la antigua Grecia e India durante la primera mitad del primer milenio A.C. Orfismo, Platonismo, Jainismo y Budismo discuten sobre la transmigración de los seres de una vida a otra.

En India el concepto parece haberse originado en la religión védica por la heterogenia cultura shramanica. El Budismo y el Jainismo son la continuación de esta tradición. También el movimiento temprano de los Upanishad (libros sagrados), de acuerdo con la traducción de Agud y Rubio, (2000); "fue influenciado por él. La reencarnación fue adoptada por el brahmanismo védico ortodoxo. Los branmanes escribieron por primera vez estas ideas en los primeros Upanishad". (p. 180).

Entonces, se puede afirmar que Saṃsāra es el ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos en la mayoría de las tradiciones filosóficas de la India incluyendo el hinduismo, el budismo y el jainismo. Que se asume como un hecho irrefutable de la naturaleza. Estas tradiciones difieren en la terminología con la que describen al proceso y cómo es interpretado.

A saber: la mayoría de estas religiones, consideran al saṃsāra negativamente, como una posición errónea de la que hay que escapar. Algunos como los adweitis, consideran que el mundo y la participación en el saṃsāra es fundamentalmente ilusorio. Mientras que en el hinduismo impersonalista, el saṃsāra es visto como mera ignorancia de la verdadera naturaleza del ser: no hay diferencia entre el alma (el yo) y Brahman (lo divino). Debido a avidya ("ignorancia", lo contrario de vidya) el alma cree en la realidad del mundo temporal y fenoménico, lo que lleva a la confusión de creer que el cuerpo es el yo. Ese estado de ilusión es conocido como mâyâ.

Por otro lado, según el Hinduismo personalista el *saṃsāra* es generado por el deseo del alma de disfrutar aparte de la Divinidad y sus allegados. Y en el jainismo, karma, anuva (ego) y el velo de mâià son considerados puntos centrales de sus creencias. En el entorno del jainismo, la única liberación del *saṃsāra* se llama maksa o mukti. El Samsāra es la existencia mundana caracterizada por los continuos renacimientos y reencarnaciones en varias formas de existencia. Se describe como una existencia llena de sufrimiento y miseria a la que, por tanto, merece la pena renunciar. El Saṃsāra está con todos los seres ya que el alma está atada al karma desde siempre, sin ni siquiera un comienzo temporal. Es de hacer notar que, Agud y Rubio, (2000), sostienen que:

El samsàra en las religiones europeas primitivas como el gnosticismo, tal vez tiene su origen en la sabiduría mesopotámica y esta, a su vez de las influencias orientales védicas. En estas religiones el samsàra era un ciclo de nacimiento – muerte que tenía un total de 106 vidas como ser humano y otras como vegetal

o animal. Terminada la última vida como ser humano, el difunto era enjuiciado con anubis y los tribunales del karma en el cual si su Dharma sobrepasaba la balanza, se iba al cielo y si su karma era más abundante involucionaba en animal y luego en planta, y así sucesivamente hasta el ser más básico hasta que recomenzara la edad de oro. (p. 200).

Mientras que en el budismo, el samsàra se corresponde con el sufrimiento, propio del mundo material, del que los seres humanos son los únicos seres reencarnados capaces de distanciarse, mediante la liberación, y posteriormente, de separarse, mediante el nirvana. El tiempo necesario para liberarse del samsâra depende de las prácticas espirituales y del karma acumulado en vidas anteriores. Esto tiene referencia a que Samsâra se considera una ronda interminable de trasmigración, de nacer, morir y volver a nacer. Este termino normalmente es considerado como lo opuesto de "Nirvana", según Diccionario de la Real Academia, (2009). "estado resultante de la liberación de los deseos, de la conciencia individual y de la reencarnación, que se alcanza mediante la meditación y la iluminación". (s/p).

Para el budismo el Samsâra no tiene ni principio ni fin. Estamos atrapados en él hasta que ganemos la Iluminación. Sin embargo, algunas escuelas del budismo sostienen que, cuando se gane la Iluminación entonces entenderemos que el Samsâra y el Nirvana son todo lo mismo. No obstante, al comienzo del sendero tenemos que ver el Samsâra como un estado del cual necesitamos liberarnos para alcanzar el Nirvana.

Visto así, en la India, el término sánscrito "Samsara" sirve para designar la "Rueda de la Vida" que gira constantemente, tocando a veces el mundo manifestado y pasando en otros puntos por el mundo sutil donde se encuentran los que vulgarmente se les llama muertos. Esta rueda está en movimiento por las acciones de los hombres: como cada acción genera una reacción, es imposible detener el giro de la vida y de la muerte, hasta tanto la conciencia se eleve y promueva acciones inegoístas, liberadas de todos los

deseos personales, generosos y serviciales hacia todos los seres. Entonces se detendrá la rueda, pero eso no sucederá mañana.

Revisando a los términos griegos "Palingenesia" (palin, otra vez, de nuevo; y génesis, origen) y metempsicosis (metem, cambio; psiquis, alma), señalan ideas similares a la reencarnación que sostienen los pueblos de la antigüedad. Por diferentes razones que más o menos coinciden en la necesidad del alma de recomponerse, de recuperar la conciencia de su naturaleza, de desprenderse de los aditamentos y coacciones de la materia, el hombre debe volver a la vida terrestre regresando de la muerte; y como los cuerpos físicos son falibles, llegará la muerte como reposo y paréntesis antes de volver a empezar.

Esto podría considerarse, como un total desfase y malinterpretar el concepto de trasmigración, en cuanto se explica como la posibilidad de que el espíritu humano reencarne en cualquiera de las formas vivientes, sea una piedra, un árbol o un animal, contradiciendo con ello cualquier principio lógico de evolución y haciendo de la existencia un caos absoluto donde nada tiene un sitio ni una meta.

Hasta ahora, nos han acostumbrado a ceñirnos a conceptos rígidos y excluyentes, la vida y la muerte se han constituido en dos motivos de preocupación con sus causas específicas. En principio, es la muerte la que produce mayor miedo, dado que, penetra planos desconocidos para nuestra mentalidad, cuando no se la considera como un infinito vacío, una nada sin contenido. De este modo, y por comparación, la vida resulta más aceptable, si bien los problemas que ella conlleva no dejan de conmovernos diariamente y en algunos casos, llevan al suicidio como solución.

En palabras del Dalai Lama, ubicadas en el prólogo del Libro Tibetano de la Vida y la Muerte (1994), sostiene que:

La muerte es una parte natural de la vida que todos deberemos afrontar tarde o temprano. Según mi entendimiento, son dos las actitudes que podemos adoptar ante ella mientras vivimos: o bien elegimos no pensar en ella, o bien podemos hacer frente a la perspectiva de nuestra propia muerte y, reflexionando con claridad sobre ella, tratar de reducir al mínimo el sufrimiento que puede producir. Sin embargo, con ninguna de estas dos actitudes podemos llegar realmente a vencerla. (p. 11).

Parafraseando al Dalai Lama (ob. cit), como budista practicante, él contempla a la muerte como un proceso normal, por tal motivo, asume que ésta ha de ocurrir en tanto permanezca en esta existencia terrenal. Reconociendo de antemano, que no puede eludirla, de esta forma, no tiene sentido preocuparse por ella. Manteniendo esta visión de la muerte, el ser humano puede figurarse a la muerte como un cambio de ropa cuando la que llevo está vieja y gastada, no como un final definitivo. Sin obviar que, la muerte es imprevisible y de hecho se ignora cuándo o cómo ocurrirá.

Es evidente que, a la mayoría de las personas les gustaría tener una muerte apacible, pero también es claro que no se puede esperar una buena muerte si la propia vida ha estado llena de violencia, si las propias ideas están llenas principalmente por emociones como la ira, el apego o el miedo. Por ende, aun cuando nadie piensa en morir, es conveniente aprender a vivir bien; manteniendo la esperanza de una muerte apacible, cultivando la paz en nuestra mente y en nuestra manera de vivir.

Por un lado, la vida tiene sus complicaciones y la muerte se rechaza de plano aún sin saber a ciencia cierta si es mejor o peor que la vida. Sea como sea, vida y muerte se presentan como irreconciliables, aun para muchos de aquellos cuyas creencias religiosas ven en la muerte otro estilo de realidad o de "vida". Y es precisamente esta aparente falta de correlación la que más duele, puesto que una de las más grandes aspiraciones de los hombres de todos los tiempos ha sido la de unir vida y muerte, franqueando esa barrera tan oscura y pesada que se ha tendido entre una y otra.

Muchos son los que quieren saber algo más sobre la muerte. Mientras que otros quieren saber algo más sobre la vida pero con un interés más laxo, más dilatado, confiando en que hay tiempo suficiente como para vivir la vida y enterarse poco a poco de la interrogante sin respuesta ¿Por qué? Sin embargo es bueno recordar que las cosas no siempre fueron así. Es cierto que en todo momento existieron personas cuyas preocupaciones estaban lejos de este juego de dualidades, pero la historia señala momentos en que diferentes civilizaciones se plantearon el binomio vida – muerte sin mayores traumas, conjugándolo como una unidad vital bajo dos aspectos. Vida y muerte no eran más que dos caras de una misma moneda y ambas se comprendían y se asumían desde los primeros años con las primeras enseñanzas.

Hubo pueblos como los egipcios, para quienes la muerte era el acceso a la verdadera vida, en tanto que el paso por la tierra constituía una preparación para acceder a ese otro estado más perfecto, más intenso y espiritual que permitía el contacto directo con los Dioses; pero también la muerte era pasajera de modo que, cada ser humano debía regresar al mundo terrestre para adquirir nuevas experiencias en esta dimensión material y concreta. En el caso de los egipcios y de otros muchos pueblos de la antigüedad (hindúes, iranios, sumerios, asirios, babilónicos, griegos, romanos, germanos, celtas y muchas de las culturas americanas precolombinas, por no citar más), no aparecía tan marcada la obsesión por relacionarse los vivos con los muertos, o la de los que se iban a morir por no perder contacto con los que quedaban en la tierra. Se sabía que la puerta entre un mundo y otro no era infranqueable y que, en todo caso, si no existía un contacto regular era para que cada cual pudiera seguir trabajando en su ámbito sin interferencias innecesarias. En torno a ello, Rimpoché (1994), en sus reflexiones sostiene,

Cuando llegué a Occidente, me sorprendió el contraste entre las actitudes hacia la muerte con que me había criado y las que entonces encontré. A pesar de sus éxitos tecnológicos, la sociedad occidental carece de una verdadera comprensión de la muerte y de lo que ocurre durante la muerte y después de ella.

Descubrí que a la gente de hoy se le enseña a negar la muerte, y se les enseña que no significa otra cosa que aniquilación y pérdida. Eso quiere decir que la mayor parte del mundo vive o bien negando la muerte o bien aterrorizado por ella. El mero hecho de hablar sobre la muerte se considera morboso, y muchas personas creen que el solo hecho de mencionarla es correr el riesgo de atraérsela. (p. 26).

Siglos de cambios de ideas y de variadas controversias religiosas (en las que tomaron parte intereses políticos y económicos también), fueron abriendo un abismo cada vez más grande entre la vida y la muerte, generando un desconcierto creciente entre los humanos. Las religiones, de una forma u otra, intentaron hacerse dueñas de las vidas y regidoras de la muerte, señalando comportamientos en la tierra que merecieran premios en el más allá, distribuyendo castigos y perdones a la manera de los tribunales ordinarios.

Haciendo un poco de historia, en los últimos siglos se ha alzado una nueva barrera entre la vida y la muerte, además de la que ya estaba tendida por la débil comprensión de la naturaleza. La oposición entre la ciencia y la religión agudizó más las diferencias de conceptos y si quedaba algún resquicio de libertad espiritual, la ciencia se encargó de ridiculizarlo bajo un nuevo anatema: "nada de esto puede probarse", "no tenemos pruebas científicas de estas afirmaciones". Se trataba de demostrar con medios materiales realidades abstractas. Se trató y se logró por un tiempo, reducir la vida psicológica, intelectual y espiritual a meras secreciones de distintas glándulas. Todo se redujo al funcionamiento orgánico del cuerpo y por tanto, no había más que una vida: ésta; y la muerte fue el final de todas las cosas.

Ahora bien, Steinberg (2012), afirma que:

La ciencia no está separada de los hombres y fue la inquietud humana la que hizo derivar la ciencia hacia nuevos campos, y nuevas investigaciones, nuevas formas de interpretar la realidad. Así nacieron numerosos "paras": fenómenos paranormales, parapsicológicos, parafísicos, y otros similares que intentaban explicar lo que, a la vista de hechos concretos, necesitaba sin duda alguna explicación por absurda que fuese. (p. 18).

Sin obviar que, junto a investigaciones científicas y encaminadas a encontrar la verdad, también aparecieron personas que aprovecharon la novedad para hacer buenos negocios con ello. Espiritistas, magos, videntes e infinidad de interlocutores con el más allá, que sostienen mantener una vía de conocimiento y de acceso hacia el desconocido mundo de la muerte. No obstante, la necesidad de saber y saber bien, que ha tenido el ser humano ha seguido aportando su energía. Generando cada vez más trabajos en los que se relatan casos considerados curiosos o imposibles, pero que van dándose a conocer en la medida en que desaparece el miedo a revelarlos. Así como el caso de Compasión, presentado al inicio del contexto.

Médicos, psicólogos y psiquiatras, amparados por el rigor de su profesionalidad, han tratado casos muy concretos en los que los recuerdos aportados por ciertas personas en estado de trance hipnótico, no podían sino pertenecer a épocas anteriores a su actual existencia y sin posibilidad de truco alguno o de engaño premeditado. Otras observaciones se han encaminado al campo de los enfermos terminales o en estado de coma profundo que llegan a darse por muertos más sin embargo, "regresan" otra vez a su cuerpo, a la "vida", relatando con mayor o menor claridad sus experiencias mientras estaban en el "más allá".

Es de hacer notar que, las coincidencias en los relatos han permitido suponer que sería muy difícil poner de acuerdo a diferentes personas de distintos lugares, variadas formas de educación y creencias, para que repitan lo mismo. Parece más bien que nos encontramos ante la posibilidad de abrirnos paso en medio de una frontera que siempre resultó temible e

intocable, por lo menos desde que ciertos tabúes sobre la muerte han convertido en algo terrible y doloroso este acontecimiento natural y lógico en el transcurso de la pretendida y deseada evolución.

Cabe agregar que, en algunas concepciones aparece Satanás como inductor de estas experiencias, cuando no se intenta mostrarla como simples efectos de drogas o en todo caso, como el producto de la ferviente imaginación de algunas personas. Pese a todo ello, la pujanza de ciertas vivencias profundas, hace que el camino no se cierre sino más bien al contrario, de paso a nuevas postulaciones onto-epistémicas, basadas en experiencias humanas. Es innegable que existe en los seres vivos un "instinto" por llamarlo de alguna manera, sobre la concepción de eternidad. Todo lo que vive se resiste a la muerte, bien sea en actos simples y reflejos, bien sea bajo la forma de la angustia que aqueja a los hombres dolorosamente obligados a dejar la existencia para siempre mientras están activos sus sueños y esperanzas.

Hoy día, sigue vigente el deseo de no morir, de no dejar las cosas inacabadas o de tener nuevas oportunidades de continuar. Con el firme deseo de no perder definitivamente a los seres amados; es duro resignarse a pensar que algún día nos iremos y dejaremos a tantas personas queridas sin poder comunicarnos más con ellas, o que esas personas se irán antes que nosotros a un mundo oscuro, desde donde ya no podrán compartir con nosotros. Es duro pensar que venimos a la vida una sola vez, que tenemos muy pocos años para aprender todo lo que necesitamos para madurar y que, tras esa breve feliz o desdichada experiencia, no queda más salida que un paraíso un tanto aburrido para los más activos o un infierno indecente para los que no han llegado a comprender de verdad el valor de un error.

Más allá de las dificultades y las prohibiciones, de la incredulidad y la desesperación, son muchos los que intentan, por un medio u otro, pasar la barrera infranqueable. Después de todo, no hace falta volver a tocar o a

escuchar a quienes se han muerto antes que nosotros, para "sentir" que están cerca, que podemos percibirlos en más de una ocasión, que existen relaciones psicológicas, afectivas, mentales, morales y espirituales permanentes. Después de todo es muy posible que quienes están del "otro lado", también realicen intentos por llegar hasta nosotros, aun cuando no sea todos los días, sí en momentos especiales, tal como en la vida cotidiana en que no siempre estamos necesariamente unos al lado de otros para entendernos y comunicarnos.

La vida adquiere mayor sentido si le sumamos la muerte como un reposo natural, como un sueño que ayuda a digerir mil y una circunstancias antes de volver a despertar. Y la muerte tiene sentido en cuanto concebimos la vida, una que se expresa del uno y del otro lado de la barrera. Vida y muerte se apoyan y se complementan. Si ahora estamos vivos, por similitud y analogía, hemos venido de alguna otra forma de vida y nos dirigimos hacia otro aspecto de la vida. ¿Para qué, si no, hacer sufrir a la humanidad con ese terrible instinto de supervivencia; para qué dar cabida en el sentimiento y en la razón a algo que no existe?

Sería interesante convertir ese deseo de supervivencia en una clara conciencia de la inmortalidad, haciendo que cada minuto de la existencia tenga el valor de dar un paso adelante, de una experiencia útil para siempre, de una unión constante con quienes compartimos los mismos caminos. Es posible que así cesen de una vez las interminables discusiones sobre la vida y la muerte, para en cambio permitirnos estar despiertos y activos tanto en la vida y en la muerte, tanto de un lado como del otro de una puerta que se nos hace cada vez menos tenebrosa y temible.

Además, esta incertidumbre se apodera aún más del espacio escolar, pues en el deambular diario del mundo moderno, la inseguridad se ha apoderado del día a día de todos los individuos que al salir a la calle, no saben si regresaran o volverán a su hogar, esta dicotomía sobre la vida y la

muerte, ha cambiado radicalmente la vida de algunos estudiantes que lamentablemente, deben vivir la experiencia de perder a un ser querido y sin ninguna explicación, cambian su modo, manera, costumbres de vida y hasta tradiciones familiares, porque simplemente deben aprender a vivir con otras personas y a pesar de hacer diferentes preguntas, los familiares prefieren mentir antes de pronunciar la palabra "muerte", originando grandes cambios en el comportamiento de niñas, niños y adolescentes que pierden a la madre, padre u otro familiar del cual dependían y compartían sus días.

Frente a esta problemática, la autora pretende hacer emerger una ontoepistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible, como un aporte educativo del desarrollo socio cultural. Por tal razón, analizó diferentes acepciones respetables sobre la vida y la muerte en el territorio nacional; tales como: espiritismo, creencias, mitos, vivencias y tradiciones, partiendo de una interrogante con la cual se pueda orientar el presente estudio:

¿Es posible develar una onto-epistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible como un aporte educativo del desarrollo socio cultural?

Propósitos del Estudio

Terminal

Emerger una ontoepistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible, como un aporte educativo del desarrollo socio cultural.

Profundizar en las sensaciones que surgen del ser humano al enfrentar la realidad de la vida y la muerte, desde distintas creencias socio-culturales.

Comprender la experiencia de docentes, padres, hijos y comunidad con relación a los sentimientos sobre el continuum vida y muerte; con miras de sensibilizar y educar al individuo para la aceptación de estas realidades.

Interpretar el conocimiento sensible del continuum vida y muerte como aporte educativo del desarrollo socio cultural del ser humano.

Develar una ontoepistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible; como un aporte educativo del desarrollo socio cultural del ser humano.

Es de hacer notar que, en el presente estudio se toma como punto de partida a la hermenéutica Heideggeriana, dado que, en ella hay que desconectar todas las concepciones filosóficas, teológicas, científicas, axiológicas que impiden describir los fenómenos tal como se manifiestan desnudamente a la conciencia. Heidegger considera que, para tener una relación libre con la historia es necesario realizar una "destrucción" fenomenológica de la ontología. Con ello no se trata de realizar una operación meramente negativa, sino de posibilitar un acceso positivo al fenómeno, mediante el desmontaje de las tendencias negativas ocultas y el descubrimiento de posibilidades nuevas que permanecen latentes en el pensamiento anterior.

Por otro lado, Heidegger se ocupa de la fenomenología que está oculta, encubierta, obstruida. Ese fenómeno no es otro que el ser, y es ocultado o encubierto por todos los demás fenómenos que acaparan nuestra atención de un modo inmediato. Por otro lado, Heidegger llama "interpretación" a un desarrollo ulterior de la comprensión, la que se apropia de lo comprendido, haciéndolo expreso o explícito. Heidegger carece por completo de interés por el Ser, sólo le interesa elaborar un punto de vista, una interpretación determinada de la vida. Cuidar el ser no significa otra cosa que hacerse cargo de esta interpretación y hacerse cargo de sí mismo con el objetivo de comprender la situación del presente desde el origen perdido en y por la

modernidad filosófica – científica y político – literaria de una forma de vida decadente, sin origen propio, en pleno desarraigo.

Planteamiento Justificante

En la actualidad, muchas responsabilidades de la familia se han ido desplazando al área educativa causado por la ausencia de los padres en el hogar, donde la mayor parte del tiempo han disminuido los niveles comunicativos generando hacia los docentes o la comunidad la responsabilidad de formar hábitos, costumbres y tradiciones sociales. Por tal razón, se presenta como un reto impostergable y prioritario la búsqueda de alternativas orientadas al fortalecimiento de la educación, siendo un factor importante para proveer al hombre de condiciones favorables que le permitan su adaptación a la vida social.

Ante tal postura, el presente estudio aspira hacer emerger una ontoepistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible, como un aporte educativo del desarrollo socio cultural; y su justificación viene dada desde diferentes puntos de vista:

Desde el punto de vista educativo, el estudio se justifica por cuanto podría integrar a la familia y la escuela con miras de educar a la comunidad en general sobre las diferentes acepciones sociales de la vida y la muerte, propiciando de esta manera la aceptación de la última en el seno familiar. Mientras que, desde el punto de vista individual, la relevancia radica en la posibilidad de generar reflexiones individuales que conlleven a la aceptación de la muerte como un cambio de vida y no como un olvido o una pérdida de un ser querido, lo que permitiría al estudiante reacomodar su conocimiento sobre una de las realidades tácitas del desarrollo humano.

Por otra parte, desde el tipo de vista social, la autora persigue una reflexión e interpretación social, sobre los desastrosos efectos de la negación

de la muerte, los cuales van más allá del individuo y afectan a todo el planeta. Debido a su creencia en que ésta es la única vida, la gente moderna no ha desarrollado una visión a largo plazo; en consecuencia, no hay nada que les impida devastar el planeta para sus propios fines inmediatos y vivir de una manera egoísta que podría resultar fatal para el futuro.

Más sin embargo, desde el punto de vista institucional, el estudio se enmarca en la línea de Investigación: Educación para el Desarrollo Humano Sustentable, específicamente, dentro del proyecto educación para el desarrollo emocional y espiritual, inserto en el Doctorado en Ciencias de la Educación dictado por la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. De manera que, persigue el desarrollo emocional y espiritual del ser humano. Sin menoscabar que, desde el punto de vista metodológico, la investigación se ubica dentro de la fenomenología, con una enfoque epistémico hermenéutico - Integrador dialógico.

En esta sección, se analizan los constructos teóricos referenciales que sirven provisionalmente de anclaje conceptual y epistemológico al proceso investigativo. A lo largo de la historia han existido diversos modelos epistémicos, cada uno ha seleccionado sus métodos y sus criterios en función de lograr la búsqueda de conocimiento, lo cual es un proceso inherente al hombre, por consiguiente, en todo proceso investigativo se requieren de manera directa de aquellos estudios que han profundizado ampliamente en el objeto de estudio. Enmarcada dentro de esta premisa, se despliegan a continuación las siguientes construcciones teóricas:

Investigaciones Previas

Internacionales

En cuanto a los antecedentes, como elemento categorial teórico. Rodríguez, de la Herrán y Cortina (2015), profundizando sus investigaciones, dieron a conocer en la Universidad Autónoma de Madrid conjuntamente con la Universidad Florida Universitaria de Valencia un estudio denominado: "Pedagogía de la Muerte mediante Aprendizaje Servicio", en el mismo los autores profundizan sobre la inclusión de la muerte en la educación como elemento formativo aun cuando es todavía un reto emergente. Su introducción didáctica podría, contribuir al desarrollo de una educación que incluya "temas radicales o perennes", entendiendo por tales los que, como el que se presenta, no se demandan, no están expresamente integrados en la currícula ni en los proyectos pedagógicos de los centros y son esenciales para la formación.

De acuerdo con ello urge especialmente generar metodologías didácticas que puedan favorecer su tratamiento educativo. El aprendizaje servicio (AS) puede favorecer aspectos tan relevantes en la educación actual

como la formación ciudadana, la acción solidaria o la responsabilidad social. Su vinculación con la acción social entronca con una de las posibles finalidades de la Pedagogía de la Muerte, que es formar ciudadanos que consideren la finitud como condición humana desde la cual orientar valores vitales para la mejora social.

En este artículo se plantea el AS como propuesta metodológica desde la que es posible desarrollar la Pedagogía de la Muerte, describiéndose varias actividades didácticas para las distintas etapas educativas. En las conclusiones se valora el AS como propuesta metodológica de una posible Pedagogía de la Muerte, destacándose la necesidad de una formación del profesorado de calidad.

Dicho estudio persigue la incorporación de la pedagogía de la muerte en la currícula educativa de los países europeos, dado que, La muerte, generalmente apartada de la educación y normalmente evitada por la Pedagogía, puede vincularse a valores y sentimientos como la generosidad, la conciencia social o la solidaridad. La Pedagogía de la Muerte ahonda en lo más profundo, interior y orientador de la persona. La educación, a través de propuestas metodológicas como el AS, puede contribuir a la mejora de las futuras generaciones y cultivar en cada persona lo que le es propio de su condición humana. En tal sentido, el presente estudio tomó en consideración algunos aspectos que podrían dar cuerpo a la pedagogía de la muerte en Venezuela.

De igual manera, se tomó la lectura de la tesis doctoral de Rodríguez, Herrán e Izuzquiza (2013), publicada en la Revista Educación XXI de la Universidad Autónoma de Madrid. Titulada: "Y si me Muero... ¿Dónde está mi Futuro? Hacia una Educación para la Muerte en Personas con Discapacidad Intelectual". En el estudio, los autores conciben a la educación para la muerte como un área de conocimiento emergente y de escaso recorrido en España, afirmación sostenida por (Rodríguez Herrero,

Herrán y Cortina, 2012), fundamentada en la necesidad de incluir temas perennes o radicales en la formación del ser humano. Hasta el momento, las propuestas específicas de educación para la muerte en personas con discapacidad intelectual son escasas. Por tal motivo, en el estudio señalado, se enmarca la posible normalización de la muerte en la educación de personas con discapacidad intelectual de cualquier etapa del ciclo vital en el modelo de calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2007), de forma que la educación para la muerte puede contribuir al desarrollo de una vida de calidad.

En tal sentido, el trabajo se integra en un proyecto de investigación en curso que pretende contribuir al desarrollo de una educación para la muerte en personas con discapacidad intelectual. El cual ofrece propuestas metodológicas a través de recursos y actividades didácticas apropiadas para introducir la muerte desde una proyección educativa. Finalmente, se describen las principales conclusiones de la investigación, que atañen a la relevancia de la formación de los profesionales de apoyo o a posibles avances en un futuro próximo para la articulación de una educación para la muerte dirigida a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

Es de hacer notar, que la tesis citada permitió reflexionar en torno al modelo de calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2007) propuesto en los últimos años, el cual supone un cambio de paradigma en la investigación e intervención por apoyos a personas con discapacidad intelectual. De hecho, el marco que el modelo ofrece es coherente con la propuesta de una educación para la muerte dirigida a personas con discapacidad intelectual, en cuanto educar para la muerte es educar para la vida: para su mayor y mejor gozo, para saborearla y formarla con libertad, crítica y conocimiento.

Uno de los principios reflexivos aplicados en el presente estudio, surge específicamente de la reflexión de los autores de la tesis publicada, la cual sostiene que:

La posible y deseable normalización de la muerte en la educación trasciende la formación individual al proyectarse hacia una mejora social que, si se pretende profunda y real, requiere de individuos maduros, solidarios, justos (auto) críticos, creativos, inquietos y responsables. La muerte puede generar temor, ansiedad, miedo, morbo... pero también puede ayudar a cada individuo a ser mejor persona, de ahí la relevancia de su tratamiento." (p. 331).

Que la muerte esté presente en la sociedad, que se hable de ella en los medios de comunicación no es positivo para el hombre, mucho menos para su formación. Que lo sea depende de su propósito, y es el de la pedagogía formar y educar personas. Es esta la ciencia que puede introducir la muerte como un importante contenido educativo para la formación humana. Realmente, no puede el hombre coger las riendas de su vida sin conocer el grosor de las cuerdas. Por esto, la calidad de vida como autorrealización y la autodeterminación como persona que constituye su proyecto de vida exigen una educación que contemple la muerte y la pérdida como elementos formativos para el ser humano.

Por otro lado, Alexander (2012), revolucionó a la comunidad científica relatando una experiencia vivida al publicar un texto, denominado: "La Prueba del Cielo". En el texto se presenta el caso de un científico a favor de la vida después de la muerte. Miles de personas han tenido experiencias cercanas a la muerte, pero los científicos han sostenido que son imposibles. El doctor Eben Alexander era uno de esos científicos. Un neurocirujano altamente entrenado, el cual gracias a su profesión sabía que las experiencias cercanas a la muerte se sienten reales, pero que simplemente son fantasías producidas por el cerebro bajo un estrés extremo.

Entonces, el cerebro del propio doctor Alexander fue atacado por una extraña enfermedad, donde, la parte del cerebro que controla los pensamientos y las emociones "y en esencia nos hace humanos", se le apagó por completo. Estuvo en coma durante siete días. Mientras sus médicos consideraban parar su tratamiento, los ojos de Alexander se

abrieron. Volvió. La recuperación de Alexander fue un milagro médico. Pero el verdadero milagro de su historia yace en otro lugar. Mientras su cuerpo estaba en coma, Alexander viajó más allá de este mundo y se encontró con un ser angelical que lo guio a los terrenos más profundos de la existencia suprafísica. Allá conoció según él, y habló con, la fuente Divina del universo.

Cabe destacar que, el texto señalado es un libro de autoayuda que ha revolucionado el eterno conflicto entre ciencia y fe, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la muerte, una historia real que nos ayuda a comprender qué nos espera más allá de la vida. Miles de personas en todo el mundo afirman haber tenido experiencias cercanas a la muerte y haber visitado el cielo. Hasta ahora, la ciencia siempre había estado ahí para rebatirlas... La prueba del cielo te asombrará y te cambiará la vida. El doctor Eben Alexander ha ejercido como neurocirujano académico durante los últimos veinticinco años, quince de los cuales ha estado en el hospital Brigham and Women's, en el Children's Hospital y en la escuela de medicina de Harvard.

En palabras de Alexander, destaca la siguiente afirmación:

El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia increíble y fuera de este mundo. El lugar en el que estuve es un sitio maravilloso, reconfortante y lleno de amor. No tengo miedo a morir porque ahora sé que no es el final. (p. 132).

La lógica científica del doctor Alexander jamás había dado crédito a las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, después de haber pasado por esto sabe que no son meras fantasías: Dios y el alma existen realmente, y la muerte no es el final de la existencia personal, sino una mera transición. Diversos investigadores sobre la vida después de la vida como Moody y Greyson, han expresado que "la experiencia cercana a la muerte del doctor

Eben Alexander es la más asombrosa que han oído en más de cuatro décadas de investigación". Y hasta afirman que: "Él es la prueba viviente de que existe otra vida".

Es de hacer notar que, la lectura de esta obra propició en la investigadora interrogantes y hasta reflexiones en torno a la posibilidad de incorporar en el currículo venezolano la educación para la vida y para la muerte, por ende, se considera una fuente teórica válida para abrir la puerta hacia "un cuadro de la realidad" que nos espera a todos después de la vida.

Por su parte, Rodríguez (2008), publica en la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, un estudio denominado: "La Sensibilización: Esencia en la Formación del Ser Humano y Cultivo del Espíritu a través de la Educación Holística". El propósito de la investigación fue la búsqueda de respuestas a la problemática que se evidencia en la sociedad contemporánea signada por un alto grado de desensibilización humana, con claros signos de deshumanización, caracterizada por violencia, guerras, pobre relación con los otros y con la naturaleza.

Es de hacer notar que, el autor tomó como referentes teóricos: documentos de la UNESCO, Edgar Morín con su teoría sobre la Educación Pertinente y Fernando Savater con su trabajo sobre El Valor de Educar, entre muchos otros. El paradigma de investigación fue cualitativo y el método se sustentó en la fenomenología de Husserl, que se presenta como la ciencia descriptiva de las esencias de la conciencia; también se aplicaron las fases del método de Spiegelber, adaptado para este trabajo. La población estuvo constituida por todos los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo y la muestra estuvo conformada por cuatro (4) informantes claves, participantes de la Carrera de Educación, seleccionados de forma intencional, que presentaban las características de alta necesidad de logro, traducido en un excelente rendimiento académico.

De igual forma, la recolección de los datos se realizó por medio de: entrevistas en profundidad, por representaciones gráficas y narraciones libres, permitiendo conocer el fenómeno. Los resultados obtenidos corroboraron la necesidad de proponer un modelo de Educación Holística como vía para cultivar el Espíritu Humano a través de la sensibilización para actuar en un mundo transcomplejo. De la interrelación de los constructos se elaboró la Teoría Educativa que se propone como tesis doctoral y que se tituló: La Sensibilización: Esencia en la formación del Ser Humano y Cultivo del Espíritu a través de la Educación Holística.

Es de hacer notar que, con la investigación señalada se pudo ahondar en el estudio del espíritu interrelacionándolo con la formación del ser humano. Razón por la cual dicho estudio, fue utilizado para dar cuerpo al constructo teórico del presente estudio.

Nacionales

Ahora bien, plantear la reflexión de la vida y de la muerte abordada desde una proyección educativa parte, en cualquier caso, de la percepción del docente y de personas con posibilidades formativas, para el desarrollo del conocimiento de la pérdida, la muerte y el duelo, para lo cual la autorreflexión, vivencias y consecuente apertura en el concepto de educación parece imprescindible. En tal sentido, al revisar diferentes constructos enmarcados hacia una ontoepistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible, como un aporte educativo del desarrollo socio cultural, destacan en Venezuela, los siguientes:

Schmidt (2013), publica en la Revista BioEthiKos, del Centro Universitário São Camilo, un estudio titulado: "¿Vida Digna o Muerte Digna? Concepciones Actuales". El mismo versa sobre las concepciones de vida digna y la recién acuñada de muerte digna, para avalar la posibilidad de

hacer morir a una persona por criterios personales. La concepción de morir es el momento final de la vida física que un ser humano ha tenido dignamente. Lo que se busca es que no sea una mera decisión de suspender medios de sustento que se consideren desproporcionados, o rechazar un tratamiento, o darle una sedación final, sino la posibilidad que se converse con sus próximos o, de ofrecerle la posibilidad de que sus familiares y amigos, tengan posibilidad de hacerlo y despedirse tras una vida digna. La tecnología ha ofrecido nuevas categorías de muerte y los especialistas de medicina interna y expertos en tanatología están en proceso de definirlas.

Es de hacer notar que, la dignidad del ser humano en sus momentos límites: el comienzo y el final de su vida, son siempre tópicos incómodos y generalmente considerados como temas tabúes, polémicos y manipulables. Por eso, el presente trabajo en este conversatorio de expertos, se consideró importante reflexionar sobre: ¿vida digna o muerte digna? Dado que hasta uno puede cuestionarse, ¿en realidad éstos son dos cosas diferentes? ¿Puede ser digna la vida y la muerte no, o viceversa? ¿Por qué se adjetivan estos sustantivos en estos tiempos y en el pasado no lo hacían? Obviamente, en primera instancia, todas estas interrogantes no pudieran ser abarcadas y comprendidas en su plenitud. Pero tampoco, debieran ser asumidos dictámenes "light" o "individualistas", aún con respeto a la pluralidad de opiniones, creencias o posturas asumidas.

Lo expresado anteriormente, enfatiza la necesidad de que el abordaje de estas cuestiones requiere una reflexión más amplia y de un perseverante diálogo plural y respetuoso entre las personas, para llegar a un entendimiento y comprensión. De dicha deliberación ética, se debería ubicar a la persona como un ser – trascendente, que busca reencontrar sus raíces humanas y la vida misma desde un paradigma antro-poético, que respeta el contexto de pluralidad en el que se vive, sin caer ante el relativismo moral de

la postmodernidad, para construir una humanidad que viva en paz y armonía, donde la justicia sea la gran defensora de los más vulnerables y protectora de las generaciones futuras.

Cabe destacar que, con el estudio señalado por Schmidt (2013), la autora de la presente investigación pudo establecer una relación hombre – muerte, a través de la visión de un Diácono de la Iglesia Católica que también es Licenciado en Educación y Doctor en Ingeniería y en Ciencias de la Vida, sin obviar que a su vez es Magister en Teología y Magister Oficial Europeo en Bioética. Profesor Titular de la Universidad Católica Andrés Bello y Especialista en Ingeniería Biomédica y Hospitalaria. Ante tal currículo fue interesante entramar la concepción de la vida y de la muerte que en diversas oportunidades refleja el conflicto de intereses que presenta el citado autor.

Este considera que, la muerte le abre al ser humano las puertas a la trascendencia, a encontrarse consigo mismo. Donde parece complejo y plural dar una respuesta sobre qué es el hombre y la muerte, un evento tan trascendente en la vida del ser humano y que afecta al hombre en su unidad sustancial, en su individualidad, intimidad e integridad. Consecuentemente, se tienen que homologar los criterios empleados para poder comprender qué es, para qué es, cómo ir muriendo, hasta el cómo poder determinar el momento de su ocurrencia. El cómo se muere, no es un mero hecho individual, sino también social, que lleva consigo una tradición, una reflexión moral, cultural y de unas normativas que a veces contradicen la legitimidad.

En otro orden de ideas, Schmidt (2012), presenta en la Revista de Bioética Latinoamericana, de la Universidad Católica Andrés Bello, una investigación denominada: "El Hombre como Ser - Trascendente: una Perspectiva Judeocristiana". El ser trascendente es una temática compleja, fundamentada desde lo teleológico, lo ontológico y lo axiológico de la naturaleza humana. La búsqueda de la trascendencia, es una necesidad natural del ser humano consciente en dejar un legado o unas huellas a ser

seguidas. Esta herencia, enseñanza o sendero, permite el perfeccionamiento consciente y libre de su ser holístico. El hombre sabe que es un ser finito en lo biológico, sin embargo, busca en su integralidad holística el ser trascendente.

Su vida personal y ecosocial, busca su perfeccionamiento trascendente a través de su conciencia, de su dignidad y de su libertad. Lo racional y emocional del ser, se proyecta como una opción de búsqueda del Trascendente y de la trascendencia, para lograr superar así, la finitud de su ser y de su existencia terrena. En cada cultura y creencia, los seres humanos han establecido caminos, reglas y modos de alcanzar la trascendencia. Desde la antropología y la teología, se procederá a realizar un camino particular desde la perspectiva judeocristiana. La vía más natural, se realiza a través de la procreación (trasmisión genotípica y fenotípica); así como, el sentirse protagonista de una historia y la construcción biográfica de su porvenir en momentos y contextos determinados.

El trabajo es un estudio del ser humano integral, que independiente de sus actitudes, valores, conocimientos y creencias, es un ser que ha vivido, vive y seguirá viviendo. Un ser que trae consigo una historia y tiene la capacidad de construir un porvenir, para sí mismo y los demás. La acotación judeocristiana, está dada más por un desarrollo final, que bien puede servir de base, para su tratamiento desde diversas creencias y realizar un estudio antropológico cultural del fenómeno religioso en el mundo.

Normalmente la trascendencia remite a la condición de lo que se halla más allá de la experiencia. Tiene también el sentido, sobre todo en la fenomenología, de la acción con que el sujeto se orienta hacia lo exterior o hacia el trascendente. En esta línea del pensamiento, entramos en el desarrollo de las explicaciones dadas por los diversos pueblos al origen de la vida, la fecundidad y la formación de la familia (comunidad), la enfermedad y la muerte.

Luego, surge la necesidad del diálogo y de la comunicación asertiva con los de su misma especie, para tratar de acceder a sus propósitos. No es un camino sencillo para las generaciones nuevas el abrirse camino, pero siempre lo logran para garantizar la continuidad. Luego, cada ser humano forjará su camino y logrará satisfacer sus necesidades básicas, a través de su inteligencia, conciencia y ejercicio de su libertad.

Al igual que el estudio anterior, el presente estudio permitió evidenciar los grandes trascendentales antropológicos que se fundamentan en temas como la vida, la intimidad, la inteligencia, la conciencia y la libertad, los cuales están abiertos y ordenados al ser y en presencia del sí mismo, a la espiritualidad de ser. Más aún, su ser "humano" no se concreta como tal, sino es por el espíritu que le confiere esta abertura y recepción en su inmanencia del ser trascendente.

De hecho, el análisis del estudio presentado permitió concebir que, hablar de la vida es común en el quehacer diario, pero retoma un valor mayor cuando se la contrasta con la muerte. Dado que, la vida es un espacio de tiempo en el que se transcurre y en el que uno se percata (dimensión sensitiva) de su existencia en un medio y la asimila, comprende y aconseja por su (dimensión intelectiva). Por eso, el antónimo de la "vida" no es la "muerte", por ser la vida un "proceso" que conlleva a dicho desenlace final. Mientras que el "nacimiento" y la "muerte" son dos momentos, de la vida, su inicio y su término, tanto en la vida física como la vida espiritual.

De igual forma, Caraballo (2008), publicó en la Revista Argos, de la Universidad Central de Venezuela; un estudio denominado: *La Memoria de la Muerte como Patrimonio Colectivo*. En el que presenta a la sociedad tecnocrática y liberal que considera la muerte como un tema que, en su contenido profundo y sensible, debe ser ocultado de la vida pública, no mencionado, y cuando más asumido en su condición de duelo en la esfera privada. De las ciudades desaparecieron los cementerios, transformados en

verdes paisajes sin referencia alguna en la periferia urbana. También las procesiones y muestras de duelo fúnebre. Los hospitales ocultan a los moribundos y los cadáveres, a tiempo que las agencias funerarias, en la práctica y en sus servicios, se confunden casi con casas de festejos, donde las flores, la comida, el salón y los servicios son los temas centrales de la negociación con los deudos.

Sin embargo, tal como establecen muchos y reconocidos autores, este ocultamiento del cadáver real se contrapone con lo que se ha dado en llamar "la pornografía de la muerte". Las noticias de cuerpos sangrientos y despedazados por la acción de la naturaleza, accidentes de transporte y de la violencia irracional de las guerras, así como los crímenes diarios en las barriadas populares de las grandes ciudades, bombardean literalmente nuestra percepción en prensa, cine, y televisión. Pareciera decir entre líneas: la muerte es de los otros, no es mía. Es ajena y no quiero que ni siquiera me la recuerden.

Todos aquellos especialistas que tratan las adicciones, así como aquellos tanatólogos que trabajan con los moribundos y con los deudos, están de acuerdo que el reconocimiento y aceptación del problema y del dolor que la muerte ocasiona, es la primera meta que debe ser alcanzada para dar inicio a procesos de sanación, recuperación e inserción en la vida colectiva. Esto no es distinto en las estructuras sociales. Procesos lentos, dolorosos, que obligan a reconocer las atrocidades pero también las omisiones, complicidades y silencios que permitieron que éstas llegaran hasta sus más inconcebibles límites.

El estudio referido, permitió sintetizar la visión histórica de la cultura de casi todas las civilizaciones desaparecidas, dado que, sólo se conocen a través de la muerte, de la tumba, de los rituales. Ofrendas, útiles de viaje, ropas y tecnología que a través del estudio arqueológico ofrecen una interpretación de su concepción del mundo y de su estructuración social.

Todos los museos de historia y antropología son museos de la muerte, la memoria de la humanidad convive con los huesos de sus ciudadanos. En el mundo contemporáneo, cuando la muerte ha sido desplazada como tema social, la fe ha sido puesta en la medicina, y en particular en la tecnología, como una esperanza de retener la vida y la memoria de la humanidad.

Teorías de Sustento

Las teorías otorgan significado a las investigaciones. En las reflexiones filosóficas se concibe como "un saber generalizado". Una de las definiciones más difundidas es la de Popper (1978), quien concibe las teorías científicas como enunciados universales a través de los cuales se racionaliza, explica y domina al mundo. (p. 36). Ahora bien, las teorías ayudan al investigador a ver de una manera amplia y en perspectiva el objeto de la investigación. Dicha amplitud de visión ayuda a conectarse con el trabajo de otros y facilita coherentes y profundos esquemas, que permiten transferir lo que otros han encontrado y que se han construido como ciencia, por ende se pueden aplicar al contexto del objeto de investigación.

En tal sentido la teoría de entrada para el presente estudio se contempla en la teoría del conocimiento, la cual puede definirse según Vargas (2006), "como la teoría del pensamiento verdadero". (p. 10). Dado que concibe la determinación del sujeto por el objeto. Aunado a la filosofía como un intento del espíritu humano para llegar a una concepción del universo mediante la auto-reflexión sobre sus funciones valorativas teóricas y prácticas. El conocimiento presenta tres elementos principales: el sujeto, la imagen y el objeto. Visto por el lado del sujeto, el conocimiento se acerca a la esfera psicológica; por la imagen con la lógica y por el objeto con la ontología.

El punto culminante de la Filosofía platónica y la clave de su doctrina es su famosa teoría de las *Ideas*, íntimamente ligada con la teoría del conocimiento humano. La obscuridad, el lenguaje confuso, y hasta cierto punto contradictorio, que se observa en Platón cuando habla de las Ideas, han dado origen a interpretaciones muy diversas acerca de esta teoría. Para nosotros, la teoría platónica de las Ideas, considerada en sí misma y en sus relaciones con la teoría del conocimiento. Cabe destacar que, la gran teoría platónica acerca de las Ideas, es la teoría que constituye el fondo y la esencia de la filosofía del discípulo de Sócrates, puede reducirse y condensarse en los siguientes términos: La Idea, con relación a Dios, es su *inteligencia*; con relación al hombre, es el *objeto primero* y real del entendimiento; con relación al mundo externo y sensible, es el *arquetipo*, el modo ejemplar; con relación a sí misma, es la *esencia* de las cosas; con relación a la materia, es su *medida*, su sigilación, su principio, su impresión.

Al considerar esta teoría de las Ideas por parte de sus aplicaciones a la teoría del conocimiento, a la que sirve de base, principio y forma, puede resumirse en los siguientes términos: Hay dos mundos, uno eterno inteligible, inmutable e insensible; otro material, producido, mudable, visible y contingente. A estos dos mundos objetivos corresponden cuatro grados de conocimiento por parte del hombre, que son:

- (a) La *imaginación* que percibe especies o representaciones de los objetos sensibles.
- (b) La fe, por medio de la cual asentimos la realidad objetiva del mundo externo, y conocemos las cosas sensibles, como singulares y contingentes.
- (c) La ciencia racional o demostrativa, por medio de la cual se conocen las Ideas en cuanto constituyen y representan las verdades y objetos del orden matemático.

(d) La ciencia intelectual o superior, la inteligencia intuitiva de las Ideas, y principalmente la del ser absoluto, principio universal de los dos mundos, o sea de la Idea del Bien, que es al mundo inteligible lo que el sol material es al mundo visible. Porque en la teoría de Platón, esta Idea del Bien es el ser de los seres, la esencia superior a todas las esencias, el principio real de la verdad, de la ciencia y hasta de la inteligencia; en una palabra: es el mismo Dios, principio y razón suficiente de todas las cosas, pero superior y distinto de todas ellas.

Platón consideraba que, por grande que sea la belleza y excelencia de la verdad y de la ciencia, puede asegurarse, sin peligro de error, que la Idea del Bien es distinta de las mismas y las sobrepuja en belleza; lejos de identificarse realmente con el Bien, por ello, deben considerarse como imágenes y reflejos de aquel, así como en el mundo sensible la visión y la luz no se identifican con el sol, aunque tienen alguna analogía con el mismo, y son como derivaciones del astro durante el día.

Es de advertir aquí que, el pensamiento de Platón comienza por distinguir dos órdenes o géneros de ser objeto posible del conocimiento: uno inteligible, inmutable e incorpóreo; otro sensible, corpóreo y mudable. La percepción o conocimiento del primero, considerada esa percepción en general, se llama inteligencia, y es función propia y exclusiva de la razón, así como la percepción del segundo pertenece a los sentidos, y se llama en general opinión.

En vista de todo lo expresado, se puede resumir y simplificar la teoría del conocimiento de Platón, en los siguientes términos:

(a) El objeto propio general del conocimiento humano, como conocimiento científico de las cosas en sí, como conocimiento perfecto, real y posesivo de la verdad, es el mundo suprasensible de las Ideas, mundo permanente, eterno e inmutable, como lo son las esencias de las cosas contenidas, o, mejor dicho, identificadas con las Ideas.

- (b) El objeto propio general del conocimiento humano, como conocimiento inseguro, mudable e imperfecto, es el mundo sensible, el mundo de los cuerpos singulares, mundo contingente, variable e imperfecto, como lo son los elementos o seres de que consta.
- (c) Al mundo suprasensible de las Ideas como objeto cognoscible, corresponde como facultad cognoscente en el hombre la inteligencia, y al mundo sensible como objeto cognoscible corresponde a su vez la opinión como facultad cognoscente. Pero en una y otra deben distinguirse dos grados o manifestaciones; porque la inteligencia, o es conocimiento superior de las Ideas como tales y como esencias de las cosas en sí mismas y en sus relaciones con el mundo sensible e inferior, y entonces se llama, ora mente, ora sabiduría, ora inteligencia simplemente; o es conocimiento de la Ideas que constituyen el mundo y las verdades del orden matemático, y entonces se llama razón, y algunas veces pensamiento o ciencia (cogitatio, scientia).

A su vez la opinión, en cuanto es percepción y asentimiento a la existencia de los objetos sensibles singulares, se llama fe o creencia; pero en cuanto y cuando es percepción de las representaciones, imágenes, sombras o especies de estos objetos, recibe el nombre de representación, que algunos llaman imaginación, y que otros apellidan conjetura. En armonía con estas indicaciones puede formarse el siguiente esquema de la teoría Platónica:

Cuadro 1
Interpretación de la Teoría Platónica

A. Objetos					
Género o Mundo Inteligible		Género o Mundo Sensible			
Ideas	Matemáticas	Cuerpo	Imágenes		
B. Formas del Conocimiento					
Inteligencia		Opinión			

Mente	Razón	Fe	Representación

Fuente: Adaptación de González (1886)

Por su parte, los postulados de Wilber (1994), asumen una concepción del mundo profunda, novedosa, que permite aceptar el conocimiento desde otras dimensiones que van más allá de la mente y el cuerpo; y que soportan los postulados básicos de una espiritualidad y de las ciencias trascendentales.

Wilber (ob. cit.), considera que el ser humano tiene tres dominios: (1) el ordinario, que se ocupa de lo carnal y lo material; (2) el sutil, relacionado con lo mental y lo armónico; (3) el casual, que toca lo trascendental y contemplativo. Cada uno de estos dominios se corresponden con los Ojos del Alma de San Buenaventura, identificados como: el ojo de la carne, el ojo de la razón y el ojo de la contemplación. El autor señalado, considera que a través de cada uno de esos ojos, el hombre ha producido su conocimiento. Con el ojo de la carne accede a todo lo material.

Por otra parte, con el ojo de la razón, se produce el conocimiento de las verdades filosóficas, de la lógica, de la mente. A través de este ojo, se transita por el camino del reino racional de la mente. Por último, con el ojo de la contemplación se produce conocimiento en dos niveles: el nivel inferior, donde se ubican los fenómenos paranormales o síquicos; y el reino superior, donde ya no existe noción del tiempo ni del espacio y en donde el hombre es uno sólo con su conciencia, con su esencia divina. Es por ello, que a través del ojo de la contemplación el hombre tiene acceso a realidades trascendentales. Dios le ha permitido a la humanidad a través de los grandes profetas y maestros del Cristianismo, del Budismo, del Confusionismo, del Mahometismo y del Sintoísmo las enseñanzas divinas. Con este ojo se está frente al reino contemplativo del espíritu.

Esta teoría se asocia con la teoría de la complejidad (Morín, 1997), donde argumenta que todavía estamos en un nivel prehistórico con respecto al espíritu humano y solo la Complejidad puede civilizar el conocimiento. Con esta teoría se puede ingresar en el desarrollo de la naturaleza humana multidimensional, la lógica generativa, dialéctica y arborescente, del cual cuando el universo es una mezcla de caos y orden; a partir del concepto y práctica de la auto – eco – organización, el sujeto y el objeto son partes inseparables de la relación autorganizador – ecosistema.

En la teoría del Pensamiento Complejo, ideada por Morín, ob. cit. Se dice que la realidad se comprende y se explica desde todas las perspectivas posibles. Se entiende que un fenómeno específico puede ser analizado por medio de las más diversas áreas del conocimiento. "Entendimiento multidisciplinario". La realidad o los fenómenos se deben estudiar de forma compleja, ya que dividiéndolos en pequeñas partes para facilitar su estudio, se limita el campo de acción del conocimiento. Tanto la realidad como el pensamiento y el conocimiento son complejos y debido a esto, es preciso usar la complejidad para entender el mundo. Otro aspecto relevante, según el Pensamiento Complejo, es que el estudio de un fenómeno se puede hacer desde la dependencia de dos perspectivas: holística y reduccionista. La primera, se refiere a un estudio desde el todo o todo múltiple; y la segunda, a un estudio desde las partes.

Para Morín, ob. cit. La ciencia clásica aísla el objeto de estudio respecto de su entorno y del observador, y elimina todo aquello que no se puede medir, cuantificar o poner en un lenguaje matemático. Por eso las ciencias clásicas (la Física y la Química) se encuentran separadas unas de otras y han contribuido a la fragmentación del conocimiento y a la hiperespecialización. Los lugares de fractura del conocimiento más significativos son lo que Morín llama los tres "niveles de emergencia", el físico, el biológico y el antroposociológico. El autor citado, propone atajar

esta fragmentación, que estaría poniendo en peligro la cultura, con un nuevo método que pretende arraigar las ciencias humanas en las ciencias biológicas y éstas en las físicas, para después, en un circuito de vuelta, enraizar el pensamiento físico y biológico en la cultura.

El pensamiento complejo es la respuesta del espíritu frente a la fragmentación y dispersión de los conocimientos que no pueden hacer frente a la emergencia de los fenómenos complejos. El pensamiento complejo es un pensamiento que relaciona, un arte pensar y una estrategia del espíritu frente a la paradoja que anima el actual contexto que globaliza y al mismo tiempo fragmenta.

El Pensamiento Complejo realiza la rearticulación de los conocimientos mediante la aplicación de sus criterios o principios generativos y estratégicos de su método. Estos son: principio sistémico u organizacional, principio hologramático, principio de retroactividad, principio de recursividad, principio de autonomía/dependencia, principio dialógico y principio de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento. A través de estos principios es preciso, tomar en cuenta la relación con el contexto, complejizar la noción de contexto para darle movimiento, es decir, ver la trama en devenir como un tejido que teje y se desteje.

Fundamentos teóricos: El pensamiento de Morin, basado en la idea de las tres teorías, argumenta que todavía estamos en un nivel prehistórico con respecto al espíritu humano y solo la Complejidad puede civilizar el conocimiento. En ella se puede adentrar en el desarrollo de la naturaleza humana multidimensional, la lógica generativa, dialéctica y arborescente, del cual cuando el universo es una mezcla de caos y orden; a partir del concepto y práctica de la Auto-eco-organización, el sujeto y el objeto son partes inseparables de la relación autorganizador – ecosistema.

Así pues, el nuevo paradigma en el proyecto de Morín, consiste en el método que hará posible pensar lo físico-bio-antropológico desde una

perspectiva científico-filosófico-literaria que permita la comprensión del mundo presente y dé lugar a una nueva cosmovisión, esa cosmovisión antropo-físico-biológica que Perelló, citado por Alvargonzález (2003), considera "ineludible".

Es de hacer notar que, los cambios revolucionarios ocurridos en la ciencia, en la tecnología y en la praxis, durante el siglo pasado y en el presente, exigen nuevas perspectivas cosmovisivas, epistemológicas y metodológicas de análisis en la construcción del conocimiento, los saberes y en la siempre búsqueda de la verdad. Por ello, urgen cambios profundos en las mentalidades y radicales reformas del pensamiento para estar en condiciones de acceder a las nuevas realidades con ciencia y conciencia, avalados por una cultura humanista que no dé la espalda al drama del hombre y a las necesidades urgentes de las grandes masas, que son realmente las que construyen la historia y el corpus de la cultura.

En tal sentido, la teoría de Nicolescu, plantea construir herramientas metodológicas sin nihilismo y exclusivismo, sobre la base del legado cultural construido que nos antecedió y sigue viviendo de una forma u otra en la conciencia y en la praxis. Los conceptos, preconceptos y creencias que han guiado la teoría y la praxis del quehacer científico deben ser asumidos dialécticamente, es decir, en un proceso de negación y afirmación, de ruptura y continuidad, en un espacio de crítica y de sospecha, y de discursividad plural y dialógica como debe ser todo escenario científico.

Otro aspecto fundamental es el diálogo como fenómeno humano, revelándose a través de la palabra: de la cual se dice que es, el diálogo mismo, y al encontrar en el análisis del diálogo la palabra como algo más que un medio para que éste se produzca, se impone buscar, también, sus elementos constitutivos.

La teoría de la dialogicidad, en el marco de la pedagogía liberadora propuesta por Freire (1999), nos lleva a comprender dos dimensiones; acción

y reflexión, en forma solidaria y en una interacción tan radical que, sacrificada, aunque en parte, una de ellas, se resiente inmediatamente a la otra. No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo. La existencia humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman el mundo. Señala Freire que, existir humanamente, es "pronunciar" el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. En tal sentido Freire (1999), destaca que:

La palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles: acción y reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y libéralo. La dialogicidad en la educación, es la práctica de la libertad. (p. 101).

Al intentar un adentramiento en el diálogo, como fenómeno humano, se revela la palabra: de la cual se puede decir que, es el diálogo mismo. Y, al encontrar en el análisis del diálogo la palabra como algo más que un medio para que éste se produzca, por ello, se impone buscar, también, sus elementos constitutivos. Esta búsqueda nos lleva a sorprender en ella dos dimensiones: "acción y reflexión", en tal forma solidarias, y en una interacción tan radical que, sacrificada, aunque en parte, una de ellas, se resiente inmediatamente la otra. No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo.

La palabra inauténtica, por otro lado, con la que no se puede transformar la realidad, resulta de la dicotomía que se establece entre sus elementos constitutivos. En tal forma que, privada la palabra de su dimensión activa, se sacrifica también, automáticamente, la reflexión, transformándose en palabrería, en mero verbalismo. Por ello alienada y alienante. Es una palabra hueca de la cual no se puede esperar la denuncia del mundo, dado que no hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción. Si, por lo contrario, se subraya o hace exclusiva la acción con el sacrificio de la reflexión, la palabra se convierte en activismo. Éste, que es acción por la acción, al minimizar la reflexión, niega también la praxis verdadera e imposibilita el diálogo. De hecho, cualquiera de estas dicotomías, al generarse en formas inauténticas de existir, genera formas inauténticas de pensar que refuerzan la matriz en que se constituyen.

Parafraseando a Freire, la investigadora asume que la existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman el mundo. Existir, humanamente, es "pronunciar" el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión.

Mas si decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el mundo, decirla no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres. Precisamente por esto, nadie puede decir la palabra verdadera solo, o decirla para los otros, en un acto de prescripción con el cual quita a los demás el derecho de decirla. Decir la palabra, referida al mundo que se ha de transformar, implica un encuentro de los hombres para esta transformación. El diálogo es este encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, en la mera relación "tú" – "yo".

Ésta es la razón que hace imposible el diálogo entre aquellos que quieren pronunciar el mundo y los que no quieren hacerlo, entre los que

niegan a los demás la pronunciación del mundo, y los que no la quieren, entre los que niegan a los demás el derecho de decir la palabra y aquellos a quienes se ha negado este derecho. Primero, es necesario que los que así se encuentran, negados del derecho primordial de decir la palabra, reconquisten ese derecho prohibiendo que continúe este asalto deshumanizante.

Por esto, el diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse tampoco en un simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes. Tampoco es discusión guerrera, polémica, entre dos sujetos que no aspiran a comprometerse con la pronunciación del mundo ni con la búsqueda de la verdad, sino que están interesados solamente en la imposición de su verdad.

Ahora bien, con esta nueva perspectiva, el educador ya no es sólo el que educa sino que también es educado mientras establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. De este modo se quiebran los argumentos de "autoridad": ya no hay alguien que eduque a otro sino que ambos lo hacen en comunión.

Teorías sobre la Vida y la Muerte

Únicamente tres teorías de valor se han emitido para resolver el enigma de la vida y de la muerte. Es conveniente examinar esas tres teorías sobre la vida y la muerte con el objeto de arribar a una conclusión razonable.

La Teoría Materialista, sostiene que la vida es un viaje de la cuna a la tumba; que la mente es el resultado de ciertas correlaciones de la materia; que el hombre es la más elevada inteligencia del Cosmos; y que su inteligencia muere cuando el cuerpo se desintegra después de la muerte.

Por su parte, la *Teoría Teológica*, sostiene que, en cada nacimiento entra en la arena de la vida un alma recién creada por las manos de Dios, pasando de un estado invisible, a través del nacimiento, a esta existencia visible; que al fin del corto período de la vida en el mundo material pasa, a través de las puertas de la muerte, al invisible más allá, de donde no vuelve más; que su felicidad o desdicha quedará determinada eternamente por las obras que haya hecho durante el infinitesimal período comprendido entre el nacimiento y la muerte.

Luego, la **Teoría del Renacimiento**, también conocida como "Reencarnación", enseña que cada alma es una parte integrante de Dios, y que está desarrollando todas las posibilidades divinas, así como la semilla desarrolla una planta; que por medio de existencias repetidas en un cuerpo terrestre, que va mejorando de calidad gradualmente, esas posibilidades latentes se van convirtiendo en poderes dinámicos; que nadie se pierde por este proceso, pues toda la humanidad alcanzará la meta de la perfección y la reunión con Dios.

Así pues, las dos leyes del Renacimiento y de Causa y Efecto resuelven en forma razonable todos los problemas de la vida humana conforme el ser humano avanza hacia su próximo estado: el súper ser humano. El rumbo que sigue el progreso humano siempre es hacia arriba y hacia adelante, según esta teoría del Renacimiento, algunas tribus indias creen que la persona se reencarna en los animales o vegetales. Pero esto sería una retrogradación. Ni en la Naturaleza ni en los libros sagrados de la India, se puede encontrar algo que sostenga semejante doctrina.

Por último, pero no menos importante, la **Teoría del Cisne Negro**, o Teoría de los Eventos del Cisne Negro es una metáfora que encierra el concepto de que un evento es una sorpresa (para el observador) y tiene un gran impacto. Después del hecho, el evento es racionalizado por retrospección.

La teoría fue desarrollada por Nassim Nicholas Taleb para explicar: El desproporcionado papel de alto impacto, difícil de predecir, y los eventos extraños que están fuera del ámbito de las expectativas normales de la historia, la ciencia, las finanzas y la tecnología. La no computabilidad de la probabilidad de los eventos raros consecuenciales utilizando métodos científicos (debido a la naturaleza misma de las probabilidades pequeñas). Los sesgos psicológicos que hacen a las personas individual y colectivamente ciegas a la incertidumbre e inconscientes al rol masivo del evento extraño en los asuntos históricos. A diferencia del problema filosófico anterior del "cisne negro,", la "Teoría de Cisne Negro"(en mayúsculas) se refiere sólo a los eventos inesperados de gran magnitud y consecuencia y su papel dominante en la historia. Estos hechos, considerados atípicos extremos, colectivamente juegan roles mucho más grandes que los eventos regulares.

La idea principal en el libro de Taleb no es tratar de predecir eventos Cisne Negro, sino para construir robustez frente a las negativas que se producen y poder aprovechar las positivas. Taleb sostiene que los bancos y empresas comerciales son muy vulnerables a eventos peligrosos Cisne Negro y están expuestos a pérdidas superiores a los pronosticados por los modelos defectuosos. En la segunda edición de El Cisne Negro, Taleb ofrece "Diez Principios para una Sociedad resistente al Cisne Negro". Taleb dice que un evento Cisne Negro depende del observador. Por ejemplo, lo que puede ser una sorpresa Cisne Negro para un pavo no es una sorpresa Cisne Negro a su carnicero, por lo que el objetivo debe ser "evitar ser el pavo", mediante la identificación de áreas de vulnerabilidad con el fin de "convertir los cisnes blancos Negro".

La Fenomenología

La palabra *fenomenología* deriva del griego, (Fenómeno = lo que aparece y logía = tratado, discurso), En sentido general y etimológico, descripción de lo que aparece a la conciencia, el fenómeno. El uso filosófico del término se instaura como "doctrina de la apariencia", o del verdadero conocimiento sensible, en oposición a "la doctrina de la verdad". "Fenómeno" y "Fenomenología" remiten a la realidad en tanto sensible, conocida y cognoscible: el fenómeno es co – constituido por el sujeto cognoscente y la cosa a conocer.

Ésta, como "cosa en sí", queda fuera de las posibilidades del conocimiento, que, por tanto, es íntegramente fenomenológico. El alcance de la fenomenología es fundamentalmente epistemológico. Aun cuando el "fenómeno" no sea una apariencia engañosa, tampoco coincide con la auténtica realidad en sí, que no es accesible al sujeto que percibe y que conoce. Hegel ahonda el sentido del término y lo aplica al camino vivencial que recorre la conciencia hasta llegar al saber absoluto o ciencia; lo describe como el devenir de la ciencia en general o del saber y lo define como ciencia de la experiencia de la conciencia. Pero, en sentido propio y usual se entiende por fenomenología la teoría filosófica de Edmund Husserl, tal como la presenta sobre todo en *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica* (1913), y de las escuelas de fenomenólogos que con divergencias le siguen.

En su orientación clásica, tal como la entiende Husserl, que la llama fenomenología trascendental, es el método que permite describir el sentido de las cosas viviéndolas como fenómenos de conciencia. Lo concibe como una tarea de clarificación para poder llegar a las cosas mismas, partiendo de la propia subjetividad, en cuanto las cosas se experimentan primariamente como hechos de conciencia, cuya característica fundamental es la

intencionalidad. No se trata de una descripción empírica o meramente psicológica, sino trascendental, esto es, constitutiva del conocimiento de sentido de lo experimentado, porque se funda en los rasgos esenciales de lo que aparece a la conciencia.

El método fenomenológico se lleva a cabo según una sucesión de pasos; los más importantes son los siguientes:

- 1. Reducción fenomenológica: consiste en poner entre paréntesis, a modo de una suspensión de juicio, lo que Husserl denomina la actitud natural: creencia en la realidad del mundo, cuestionamiento de si lo percibido es real, supuestos teóricos que lo justifican, afirmaciones de las ciencias de la naturaleza, entre otros. El resultado de esta reducción es que no queda sino el residuo fenomenológico, a saber, las vivencias o fenómenos de la conciencia, cuya estructura intencional presentan dos aspectos fundamentales: el contenido de conciencia, y el acto con que se expresa este contenido.
- 2. **Reducción eidética**: la realidad fenoménica, por una libre consideración de todas las posibilidades que la razón descubre en ella, pierde las características individuales y concretas y revela una esencia constante e invariable. La razón pone entre paréntesis todo lo que no es fenómeno y, del fenómeno, todo lo que no constituye su esencia y su sentido, su forma o su idea: intuición o reducción eidética. La ciencia de estas esencias, y su descripción, es la tarea fundamental de la fenomenología.
- 3. **Reducción trascendental**: resultado de la reducción fenomenológica no es sólo la aparición de lo que se da a conocer a la conciencia (los *nóemas*), sino también el que todo es conciencia (nóesis); esta unidad de *nóema* y *nóesis* configura la unidad de conciencia, o la subjetividad; esto es, el sujeto trascendental. De esta conciencia trascendental, surge el mundo conocido.

4. **Mundo** e intersubjetividad: en la misma conciencia está ya presente el mundo, porque de la misma manera que no hay conciencia sin sujeto tampoco la hay sin mundo. La fenomenología lleva metódicamente, a través de los nóemas, al descubrimiento y análisis de los objetos del mundo (cosas, animales, psiquismos) y al descubrimiento y análisis de los demás, los otros inicialmente también puestos entre paréntesis, como sujetos igualmente conscientes, con los que construimos (intersubjetivamente) el sentido del mundo o un mundo común para todos nosotros.

La fenomenología no es simplemente un método para llegar a una actitud filosófica desde el abandono de la actitud natural; Husserl la considera la ciencia de las esencias y la identifica con un idealismo trascendental. Por ello es, como sucede con la filosofía trascendental de Kant, no sólo una crítica del conocimiento, sino también una fundamentación del saber: Husserl (1982), considera que todos los conceptos fundantes de los diversos ámbitos científicos deben ser hallados y elucidados (esto es, descritos a priori) mediante el análisis fenomenológico.

La fenomenología tiene que llegar por sí misma a los sistemas de conceptos que determinan el sentido fundamental de todos los ámbitos científicos. Estos son los conceptos que predelinean todas las demarcaciones formales de las ideas - forma de un posible universo del ser en general y, por tanto, también la de un posible mundo en general. De acuerdo con esto, ellos tienen que ser los auténticos conceptos fundamentales de todas las ciencias. [...] Así, pues, las investigaciones relativas a la constitución trascendental de un mundo, que hemos esbozado someramente más arriba, no son nada más que el comienzo de una aclaración radical del sentido y del origen (o bien, el sentido a partir del origen) de los conceptos "mundo", "naturaleza", "espacio", "esencial animal", "psique", "cuerpo orgánico", "comunidad social", "cultura", entro otros. Es claro que la efectiva realización de las investigaciones indicadas tendría que conducir a todos los conceptos que, sin ser elucidados, cumplen las funciones de conceptos fundamentales de las ciencias positivas, pero que en la fenomenología surgen con una claridad y distinción universales, que ya no dan lugar a ninguna cuestión concebible. (p. 64).

La fenomenología se mueve "en las esferas de la intuición directa, y el paso más grande que tiene que dar nuestra época es reconocer que con la intuición filosófica en su verdadero sentido, con la captación fenomenológica de la esencia, abriendo un campo de trabajo" (Husserl, 1969; p. 1088). Se puede caracterizar a la fenomenología con las siguientes notas:

- 1. La fenomenología es un método: un modo (método) de hacer de la filosofía una ciencia estricta, frente al relativismo histórico y al subjetivismo psicológico. El primer paso para lograr esta filosofía será una crítica positiva de los fundamentos y de los métodos.
- 2. La fenomenología como una ciencia descriptiva, teorética y no interesada, en oposición al pragmatismo y utilitarismo de la razón. La fenomenología como sicología descriptiva, como la descripción de esencias, una vez que éstas se han intuido. Describirá lo dado antes de todo pensar teórico, lo manifiesto en cuanto fenómeno.
- 3. La fenomenología como ciencia de los fenómenos. La palabra fenómeno en Husserl significa lo mismo que la palabra greiga phainómenon: lo que aparece a la luz, lo que se muestra, y que consiste en este su mostrarse y con los rasgos o aspectos esenciales con que se muestra. Es decir, la fenomenología no es un saber de meros y engañosos "fenómenos", sino de las cosas mismas, pero consideradas de tal modo que se presentan en lo que realmente son, sin dejarse deformar por unos métodos acríticos de considerarlas. La fenomenología quiere dar así el sentido preciso y esencial de las cosas, en cuanto que éstas se muestran de manera que llegan a ser reveladas por aquello que únicamente puede llevar a cabo semejante revelación del sentido esencial de las cosas, a saber, la conciencia pura.
- 4. La fenomenología como ciencia fundamental y filosofía primera: fenomenología trascendental. Toda la estructura de la ciencia descansa sobre el mundo de la vida, todas las ciencias se asentarían sobre este mundo cotidiano que tiene ese carácter primigenio, puesto que es donde la

ciencia tiene su origen, y que es el único a partir del cual se puee obtener un inteligibilidad última. Ciencia fundamental, en cuanto que trata de dar los fundamentos del quehacer científico y de la racionalidad de la historia y de la humanidad; y filosofía primera, en la medida en que pretende ofrecer los principios puros desde los que se lleve a cabo la referida fundamentación. Se ve así la relación entre la fenomenología como ciencia de los fenómenos y la fenomenología ciencia fundamental filosofía primera: como fenomenología ofrece el principio puro y el fundamento de la revelación del sentido esencial y originario, de lo que las cosas son en su configuración y presencia originaria. Y en cuanto que la fenomenología lleva a cabo esta función de principiar y fundar, Husserl la denomina fenomenología trascendental.

5. La fenomenología como autorreflexión de la humanidad. Es la concepción de la filosofía como función de humanización del hombre, el filósofo es funcionario de la humanidad permitiendo y colaborando a que ésta se desarrolle y alcance esa razón con la que el hombre se descubre responsable de su propio ser. Se rebela frente al mundo técnico puesto que «la razón del fracaso de una cultura racional no se halla, empero –como ya se ha dicho–, en la esencia del mismo racionalismo, sino únicamente en su enajenamiento, en su absorción dentro del naturalismo y el objetivismo» (La filosofía en la crisis de la humanidad).

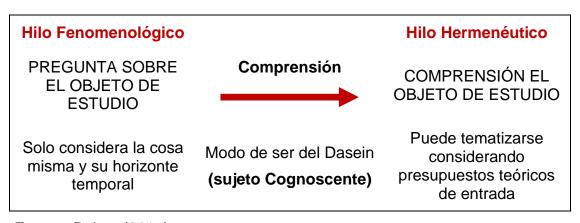
Fenomenología de Heidegger

Para Heidegger, la investigación científica más que de un método, requiere de un ser (investigador) que interprete su mundo, su realidad y su objeto de estudio en su cotidianidad. La Fenomenología hermenéutica es una filosofía de vida que se genera y construye en la misma temporalidad del ser que investiga porque el modo de ser del ser (investigador) es interpretar constantemente su realidad (objeto de estudio). A diferencia de Husserl y de

cualquier fenomenólogo de la conciencia, Heidegger trata de tematizar más el descubrimiento de las cosas tal como ellas son a través de la comprensión hermenéutica del Dasein, lo que implica alejarse de la intencionalidad de la conciencia, para interpretar al ser (sujeto y objeto de estudio).

Esto implica considerar un contexto temporal, en la interpretación del ser-ahí y eso, lógicamente atañe cualquier suposición teórica que permita interpretarlo desde cualquier dimensión (histórica, cultural, filosófica, entre otras). Ahora bien, es importante aclarar que el punto de partida de Heidegger para toda investigación debe ser fenomenológico, en el hecho de que preguntarse por el sentido del ser o el objeto de estudio (que en el caso de Heidegger es el Dasein) no debe partir de alguna teoría, sino del ser mismo y su horizonte temporal (contexto histórico y vivencial propio del ser).

Cuadro 2
Enfoque Heideggeriano

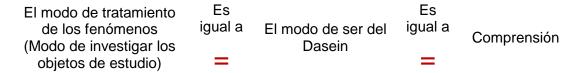

Fuente: Palma (2015)

Así como Husserl tuvo gran influencia en el pensamiento de Heidegger, también Dilthey aportó ideas importantes en la construcción de la fenomenología hermenéutica. Con su tesis de que las ciencias del espíritu debían comprenderse a través de la hermenéutica como método, influyó en el trabajo de Heidegger, a partir del cual, éste profundizó que la comprensión

(interpretación) no debía ser tratada como un método, sino como algo más significativo, pues es el modo de ser del Dasein.

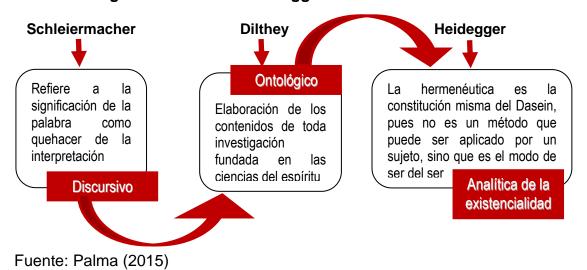
De manera que, el Dasein no es un sujeto que conoce un objeto que es independiente o está fuera de él. Implica la comprensión de un objeto que forma parte del sujeto porque tiene una relación estrecha con él.

Por ello, en la fenomenología hermenéutica, el ser (Dasein) es fundamental para llegar a la comprensión del objeto y esto involucra un eje temporal en el ser-ahí, en un contexto histórico y vivencial que forma parte del ser (sujeto cognoscente y objeto de estudio). Para Heidegger la fenomenología del Dasein es hermenéutica; sobre este particular, reseña los tres sentidos que se le han dado a la hermenéutica, incluyendo el de su propia perspectiva.

Cuadro 3

Fenomenología Hermenéutica Heideggeriana

Martin Heidegger

(Messkirch, Alemania, 1889-Todtnauhaberg, actual Alemania, 1976) Filósofo alemán. Discípulo de Husserl, su indiscutible preminencia dentro de la filosofía continental se ha visto marcada siempre por la polémica, sobre todo la de su adhesión al régimen nacionalsocialista, manifestada en el discurso que pronunció en la toma de posesión de la cátedra en la Universidad de Friburgo (1933).

Sólo en el año 1952 se reincorporó, si bien su actividad académica fue ya mucho menos constante. Aunque recibió de algunos de sus discípulos, como Marcuse, la sugerencia insistente de que se retractara públicamente de su discurso de 1933, el filósofo desestimó el consejo y nunca quiso dar explicaciones. Si bien para algunos es imposible abordar su obra sin reservas, la mayoría de filósofos y estudiosos actuales prefieren tomar el trabajo de Heidegger en su sentido estrictamente filosófico, que no resulta menos controvertido. Desde la filosofía analítica, su obra ha sido criticada con dureza, sobre todo por Carnap. Pero el pensamiento heideggeriano también ha suscitado adhesiones entusiastas: así, la filosofía francesa de las décadas de 1960 y 1970 (Derrida, Lévinas, Ricoeur) admiró la capacidad de precisión de su lenguaje, así como su aportación al discurso humanístico.

La obra de Heidegger suele entenderse como separada en dos períodos distintos. El primero viene marcado por *Ser y tiempo*, obra que, pese a quedar incompleta, plantea buena parte de las ideas centrales de todo su pensamiento. En ella, el autor parte del presupuesto de que la tarea de la filosofía consiste en determinar plena y completamente el sentido del ser, no de los entes, entendiendo por «ser» (aunque la definición de este concepto ocupa toda la obra del autor, y es en cierto sentido imposible), en general, aquello que instala y mantiene a los entes concretos en la existencia.

En la comprensión heideggeriana, el hombre es el ente privilegiado al que interrogar por el ser, pues sólo a él «le va» su propio ser, es decir, mantiene una específica relación de reconocimiento con él. La forma específica de ser que corresponde al hombre es el «Ser-ahí» (Dasein), en cuanto se halla en cada caso abocado al mundo, lo cual define al «ser-ahí» como «Ser-en-el-mundo». La distinción de la filosofía moderna, desde Descartes, entre un sujeto encerrado en sí mismo que se enfrenta a un mundo totalmente ajeno es inconsistente para Heidegger: el ser del hombre se define por su relación con el mundo, que es además práctica («ser a-lamano») antes que teórica («ser ante-los-ojos»).

Estas categorías le sirven para comprender por dónde pasa la diferencia entre una vida auténtica, que reconozca el carácter de «caída» que tiene la existencia, es decir, la imposibilidad de dominar su fundamento (el ser), y una vida inauténtica o enajenada, que olvide el ser en nombre de los entes concretos. La dimensión temporal del ser, en cuanto proyecto del «ser-ahí» y enfrentamiento a la muerte (el ser-ahí es también «ser-para-lamuerte»), sería el otro gran olvido de la filosofía clásica. El esfuerzo de Heidegger por pensar el ser como relación de los entes en el tiempo está en la base del posterior movimiento hermenéutico.

En la segunda etapa de su pensamiento, el filósofo estudia la historia de la metafísica como proceso de olvido del ser, desde Platón, y como caída inevitable en el nihilismo (cuando se piensa el ente tan sólo, éste termina por aparecer vacío). En sus últimas obras, realiza un acercamiento al arte como lugar privilegiado donde se hace presente el ser. Para Heidegger, se hace también necesario rehabilitar los saberes teórico-humanísticos, a fin de mostrar que lo que constituye a todo hombre en cuanto tal no es su capacidad material de alterar el entorno, sino la posibilidad que tiene de hacer el mundo habitable: el hombre debe comprender que no es «el señor del ente sino el pastor del ser» y que «el lenguaje es la casa del ser». Antes

que la técnica, el lenguaje, y en general la conciencia (la capacidad de interrogarse del Dasein), son los dos elementos que constituyen al hombre en cuanto existente o, lo que es lo mismo, en cuanto hombre.

Visión Teórica del Estudio

Martínez (2004), sostiene que, "la visión teórica, tiene que ser apropiada en sí y adecuada en cuanto a su amplitud; es decir, no puede restringirse a una subárea de la disciplina ni, menos aún, enfocar sólo el punto de vista de algunos autores". (p. 124). En este sentido, a través de los constructos de la presente investigación, se describen definiciones, funciones, perfiles, características, eventualidades, procesos, estructuras y otros contenidos significantes que sin duda afianzan el estudio.

Conocimiento Sensible

El conocimiento sensible se divide en Externo e interno. El conocimiento sensitivo completo es un proceso que va de la sensibilidad externa a la sensibilidad interna. Este conocimiento sensitivo completo es preámbulo en el hombre, del conocimiento intelectual. En una primera etapa el conocimiento sensitivo está constituido por la recepción de las formas sensibles, a lo cual están ordenados los sentidos externos. La siguiente etapa el conocimiento sensible está constituida por los sentidos internos, que, recogiendo las especies sensibles impresas de los sentidos externos, realizan sus propios actos conformando las especies sensibles expresas, culminando de esta manera el conocimiento sensible. Así, entonces, la sensibilidad interna es consecutiva a la externa.

El orden temático del conocimiento sensible comprende: los objetos o los sensibles, los actos o sensaciones y las potencias o los sentidos. Como se refleja en el cuadro 4.

Cuadro 4
Conocimiento sensible externo

Objetos sensibles (Externos)	Por sí mismo (per se)	Propio Común	Se conoce inmediata y directamente, es aquel captado sólo por un sentido (y por ningún otro), como a la vista el color, al oído el sonido, al gusto el sabor, el olfato el olor, y al tacto lo tangible. Los sentidos externos son infalibles en el conocimiento de sus sensibles propios. Es conocido de modo inmediato (mediante el objeto propio) y es aquel captable por los diversos sentidos externos (en principio por todos). Los Objetos sensibles comunes son cinco: el movimiento, la quietud, el número, la figura, la magnitud o tamaño. Los sensibles comunes son captados desde la perspectiva característica de cada uno de los sentidos externos.		
	Por accidente		(1) Entre los diversos objetos propios de los sentidos externos entre sí.		
			(2) Que lo conocido "accidentalmente" por algún sentido externo, sea conocido como propio por "otra" potencia: otro sentido externo o algún sentido interno o la inteligencia. Si no hay sustancia no puede haber accidentes.		
Sensaciones o tar cierta acto L porq		o también a ciertas prop acto cognos La sens porque le	Es una actividad primaria y cognoscitiva original que capta ciertos caracteres concretos de los cuerpos; o también a actividad psíquica causada por la estimulación de un órgano sensorial, por la que conocemos ciertas propiedades sensibles de los cuerpos (sensibles propios y comunes). Por ello, la sensación es el acto cognoscitivo que posee formas corpóreas singulares y concretas, es decir, accidentes. La sensación es una operación Psíquica. Es operación porque sentir es algo dinámico. Es psíquica porque le corresponden los caracteres generales de los actos vitales o psíquicos, especialmente la inmaterialidad.		
Sentidos		El sentido es aquello que puede recibir formas sensibles sin su materia, el sentido al recibir cualquier cosa, sufre el influjo del objeto que tiene color o sabor o sonido, pero en cuanto a esta o aquella Substancia, sino en cuanto tiene tal cualidad y forma. El conocimiento humano de los objetos físicos externos está siempre sujeto a los errores de los sentidos y no se puede tener un conocimiento certero del mundo físico que resulte absoluto. Los sentidos son ilimitados o indefinidos, y están circunscritos por sus extremos (contrarios).			

Fuente: Palma (2014)

Conocimiento Sensible Interno

El cocimiento sensible no se limita a los sentidos externos, abarca también los Sentidos Internos. La complejidad y variedad de la realidad material tiene su correlato en el sujeto que siente, dotado de diversas facultades cognoscitivas jerarquizadas que lo capacitan para captar el mundo físico. Los niveles cognoscitivos son graduales en la medida de su inmaterialidad: a mayor inmaterialidad mayor la perfección cognoscitiva, de donde los sentidos internos son superiores a los externos, lo cual no significa que los supriman o repitan, porque los grados de conocimiento superior se cimentan en los inferiores: la escala cognoscitiva es interdependiente.

Cinco condiciones se requieren para perfeccionar el conocimiento sensible: (1) Que el sentido reciba la especie de los sensibles: lo cual es acto del sentido propio, sentidos externos. (2) Que discrimine los sensibles percibidos y distinga unos de otros, esto es sentido común. (3) Que las especies de las cosas sensibles recibidas sean conservadas. Necesidad de aprender las cosas sensibles en presencia y en ausencia. Esto es la Imaginación o Fantasía. (4) Mas se requieren ciertos conocimientos, como lo dañino, lo útil y otras semejantes que el sentido externo no aprehende. El hombre llega a conocerlas investigando y comparando; el animal al contrario, por cierto instinto natural. Así, a este fin es llamado en los animales la Estimativa y en los hombres la Cogitativa. (5) Es necesario que, lo que primeramente fue aprehendido por los sentidos e interiormente conservado, sea llamado de nuevo para una consideración actual. Esto depende de la facultad de la Memoria, que en el hombre también se conoce como reminiscencia.

Sentido Común: es el primero de los sentidos internos, realiza dos actividades propias: percibir los actos de los sentidos externos y discriminar las cualidades sensibles de los sentidos externos, uniéndolas o

distinguiéndolas. Los cuerpos son conocidos parcialmente por los diversos sentidos externos que aprenden separadamente distintas cualidades sensibles: el gusto, no huele, ni el oído ve. Esta potencia cognoscitiva no entiende que los diversos objetos de los sentidos externos son diferentes, únicamente los siente distintos. El sentido común desempeña el papel de conciencia sensible y es que realmente el sujeto que siente tiene conciencia actual de sus sensaciones, conciencia que no pertenece a los sentidos externos limitados a la captación de sus objetos propios y comunes.

La imaginación, tiene por objeto a la imagen y sus funciones y sus actos son la retención, la reproducción y la combinación de imágenes. La imaginación se distingue de la razón pues esta es exclusiva del hombre que discierne entre verdad y falsedad; no obstante no puede haber razón ni juicio sin imágenes. Por otra parte, la sensación y el juicio no dependen de la voluntad, en cambio, la fantasía sí. Por tal motivo, se asume que, es un proceso mental consciente en el que se evocan ideas o imágenes de objetos, sucesos, relaciones, atributos o procesos nunca antes experimentados ni percibidos.

La imaginación, la percepción (integración consciente de las impresiones sensoriales de objetos y sucesos externos al sujeto) y la memoria (evocación mental de las experiencias previas) son procesos mentales similares. La vasta capacidad de la imaginación humana es una condición básica del progreso indefinido del pensar. La imaginación conlleva cierta independencia del aquí y el ahora y de las condiciones espacio temporales de los cuerpos. Sin embargo, aún no se trata de abstracción propia del intelecto. Por otro lado, la ilusión es una imagen proveniente de la sensación presente, pero más viva y fuerte que ella, de manera que, creemos ver lo que sólo se imagina.

La alucinación es una imagen también viva pero sin objeto que le corresponda. Entre estos dos errores hay una diferencia de grado: la deformación es mayor en la alucinación. La imaginación crece como facultad en relación al funcionamiento de las facultades inferiores.

La memoria del griego nnéme, es el sentido interno jerárquicamente superior a la imaginación. Su objeto es el pasado sensible y sus funciones del reconocimiento de tal pasado y la conservación de las intenciones "no sentidas" de la estimativa o la cogitativa. La doctrina tomista sobre la memoria se inspira fundamentalmente en Aristóteles y especialmente en el texto de la Memoria y la Reminiscencia. En tal sentido, se reconoce como un proceso de almacenamiento y recuperación de la información en el cerebro, básico en el aprendizaje y en el pensamiento. En general, los recuerdos son menos claros y detallados que las percepciones, pero a veces una imagen memorizada es completa en cada detalle. Este fenómeno es conocido como memoria eidética, o imágenes eidéticas, y se da con frecuencia en los niños.

Las tres causas principales de la fijación de imágenes y recuerdos son conocidas como: (a) la experiencia frecuente. (b) la atención y (c) la índole individual de cada quien. Por su parte, Santo Tomás, citado por Gambra (1998), propone para facilitar el recuerdo humano cumplir con los cuatro pasos: (1) ordenar sistemáticamente los recuerdos, (2) la máxima atención posible para fijarlos, (3) meditación o evocación frecuentes y (4) comenzar por el principio. (p. 306).

La cogitativa, es el sentido culminante de toda sensibilidad humana, comprendiendo de algún modo a los sentidos externos; es el sentido más cercano y vinculado a la razón, por eso se distingue de la estimativa animal. En lugar de la cogitativa, algunos autores modernos hablan del "instinto". El objeto propio de la cogitativa y de la estimativa es el conocimiento de las intenciones in-sensatas (no sentidas), consistentes en valores útiles o nocivos y referidos a las necesidades naturales primarias. La estimativa y la cogitativa son sentidos y los más altos en al animal y en el hombre respectivamente.

Estimativa y cogitativa implican el conocimiento de la estructura interna del sujeto que siente, y una elaboración que no está directamente dada por el estímulo, aunque se encuentra ligada a la sensación externa, a través de la cual es captada la intención insensata. A la cogitativa sigue inmediatamente una pasión en el apetito. En cambio de la fantasía sola no se sigue la pasión en el apetito, por tanto la cogitativa no es lo mismo que la estimativa.

Sintetizando, el conocimiento de los sentidos externos es fundamental para entender y comprender cualquier teoría del conocimiento. Dado que, el conocimiento inicia precisamente por estos medios de sentir. El conocimiento y comprensión de estas facultades permite entender la trascendencia y unión entre el cuerpo y el alma, permitiendo ver más de cerca esta unión sustancial. Sólo a través de la comprensión de cada una de las partes se puede llegar a entender el todo y a través del conocimiento, los sentidos y los apetitos señalados con anterioridad, se podrá comprender las realidades del hombre.

El conocimiento de los sentidos internos del hombre, cierra el círculo de potencias sensoriales en el hombre. Es importante destacar la íntima y muy estrecha unión entre los sentidos externos y los internos, aun cuando, éstos se estudian por separado, sólo se entienden de manera aislada.

Metáfora

Etimológicamente metáfora proviene del griego *metaphorà* y del latín *metaphora* donde el prefijo *meta* implica una significación que alude a más allá, después de, entendiéndose también como cambio y transformación. Por otro lado, el sufijo *phora* que encuentra su origen en la palabra *phèrein* conserva la significación de llevar o conducir. De aceptar esta procedencia etimológica de la palabra metáfora, podríamos inferir que permanece en constante movilidad, al poseer una función dinámica que activa una

persistente búsqueda de sentido y significaciones mutables o variables. la metaforización se usa para dar mayor rimbombancia al lenguaje.

En otras palabras, la **metáfora**, es una figura retórica que consiste en identificar un término real (**R**) con uno imaginario (**I**) entre los cuales existe una relación de semejanza o analogía: Tus hermosos **cabellos** de **oro**. En este ejemplo se tiene un término real (cabellos) y otro imaginario (oro), entre los cuales existe una relación de semejanza (cabellos rubios cuyo color se asemeja al dorado del oro). La Metáfora se distingue del símil, pues no emplea el nexo "como". De igual forma pertenece a las figuras de significación o (tropos).

Cuadro 5

Tipos de Metáforas

		1
Simple	R es I. Se conoce también como Metáfora Impura, Atributiva o Imagen.	Tus dientes (R) son perlas (I) Tus ojos (R) son dos luceros (I)
Aposicional	R, I	Tus labios (R), pétalos perfumados (I) Su beso, suave brisa de verano
Complemento preposicional del nombre	R de I \rightarrow I de R \rightarrow	Dientes (R) de perla (I), Perlas (I) de dientes (R)
Pura	I (R). El término real se omite.	Las perlas (I) de tu boca. (El término real "dientes" se omite) El blanco algodón (I) que surca el cielo (térm. real → nubes)
Negativa	No I, R \rightarrow No R, I \rightarrow	No es el infierno (I), es la calle (R) No es la calle (R), es el infierno (I)
Descriptiva o Impresionista	→ R, I, I, I, I	Tus dientes (R), marfil (I), blancura (I), destellos de sol (I)
Continuada o	→ R es I1; I1 es I2; I2 es I3	Las mariposas pueblan tu boca. Los

superpuesta	dientes (R) son perlas (I1); las
	perlas (I1)son pétalos de margarita
	(I2): los pétalos de margarita (I2)son
	alas de mariposa (I3)

Fuente: Palma (2014)

Ahora bien, si nos detenemos a observar con detalle el funcionamiento metafórico nos daremos cuenta que al ponerse en contacto dos polos o universos de sentido, estamos haciendo un llamado a la red de relaciones con que estos mundos se conectan. Tomemos, por ejemplo, una metáfora al estilo de las trabajadas por Lakoff y Johnson en su libro "Metáforas de la vida cotidiana" (2004). Cuando se expresa una metáfora como la siguiente: "nuestra relación está muriendo", se ponen en contacto dos universos de sentido que son el amor, por un lado, y el ser vivo por el otro.

De cada uno de estos campos podemos reconocer que se activan ciertos elementos, por ejemplo las dificultades amorosas, la evolución del amor, las emociones propias del primer polo; y el vivir, el morir, el alimentarse, el transitar, entre otros, características del segundo polo. Es decir, tras esta metáfora que hemos mencionado, existe una metáfora raíz. Como diría el mismo Ricoeur (2001).

Una metáfora llama a otra y cada una permanece viva al conservar su poder para evocar toda la red. La red engendra lo que llamamos metáforas de raíz, metáforas que, por un lado tienen el poder de unir las metáforas parciales obtenidas de los diversos campos de nuestra experiencia y, en esa forma, de asegurarles un cierto equilibrio. Por otro lado, tienen la habilidad de engendrar una diversidad conceptual, quiero decir, un número ilimitado de interpretaciones potenciales en el nivel conceptual. (p. 77).

Con esto podríamos decir que la metáfora raíz que descansa tras la metáfora "nuestra relación está muriendo" es la de "el amor es un ser vivo". Lo que podemos sacar como conclusión de este mundo interrelacionado, que se activa en el funcionamiento de una metáfora, es que existe un excedente

de sentido que apuntan hacia conceptos más elevados. Actualmente, en el siglo XXI, han surgido nuevos enfoques al fenómeno de la metáfora, en estos estudios se trata de remarcar que la metáfora no es un asunto o problema meramente lingüístico sino conceptual.

Algunos autores de la llamada lingüística cognitiva, como los ya mencionados Lakoff y Johnson, definen como idea fundamental que "la metáfora es el recurso central en la constitución de nuestros sistemas conceptuales." (p. 211). Estos teóricos proponen que se puede analizar la estructura metafórica de nuestros sistemas conceptuales a partir del análisis lingüístico:

Como las expresiones metafóricas en nuestra lengua están unidas a los conceptos metafóricos de una forma sistemática, podemos utilizar las expresiones lingüísticas metafóricas para estudiar la naturaleza de los conceptos metafóricos y llegar a comprender la naturaleza de nuestras actividades." (Lakoff y Johnson, 2004, p. 212).

De tal forma, se establece un notorio vínculo entre la concepción metafórica de Ricouer y las aportaciones al campo de la lingüística cognitiva hechas por Lakoff y Johnson.

Hacia el entendimiento de la Metáfora

Recordando que, etimológicamente metáfora implica una significación que alude a más allá, después de, entendiéndose también, como cambio, transformación, y de la misma manera, implica el llevar o conducir de un lugar hacia otro. Es aquí su principio dinámico que impide un entendimiento único, estable, que pueda eventualmente reglamentarse para lograr ser un concepto objetivamente reconocible.

Autores como Paul Ricoeur, Jacques Derrida, Octavio Paz, han tratado el tema de la metáfora. Por esta razón, me apoyo en ellos, para establecer con más claridad, en que consiste este movedizo concepto. La primera

inferencia que podemos hacer, al escuchar la palabra metáfora, es reconocerla dentro de la poesía por lo tanto, dentro de la dimensionalidad de las palabras. No obstante, ya sea la palabra escrita o hablada, proporcionan una imagen del entorno social, cultural, natural y objetual que circunda al ser humano, haciendo inevitable que las imágenes surjan desde cualquier acercamiento metafórico, aun sin saber con exactitud su concernencia.

Tanto Platón como Aristóteles, se interesaron por el pensamiento poético, y por los mismos motivos expuestos anteriormente, es decir, la relación con las imágenes, es que seguiremos con Aristóteles dejando, en cierta medida, a Platón, para quien y citando a Moshe Barasch "el uso del término imagen muestra que su teoría de la imitación está estrechamente relacionada con su concepción jerárquica de la realidad". (Barasch, Moshe: 1999, p. 18).

Consignando el problema de la mímesis para Platón, que difiere en Aristóteles, dado que, "no es más que una sugerencia o evocación," alejándose de lo verdadero para acercarse a la ilusión y falsedad, situación validada tanto para el entendimiento de las imágenes pictóricas, como a su vez, a las imágenes aludidas desde las palabras. Por otro lado, Platón propone una cierta dicotomía entre la imitación poética y el poeta imitativo, donde ambos caen también en los terrenos de la imitación. La primera podría iluminar un camino, pero el segundo lo oscurece y confunde. Dice, respecto de la imitación poética, "que alimenta regando lo que debía estar seco y nos erige como gobernantes lo que debía ser gobernado, para que seamos mejores y más felices en lugar de peores y desgraciados". (Platón: 1990. 606, d).

En cambio, acerca del poeta imitativo aduce que: "origina en el alma de cada uno, privadamente, un régimen malo al agradar a su parte insensata, que no distingue lo mayor ni lo menor, sino que considera lo mismo unas veces grandes y otras pequeño, creando imágenes que están muy lejos de la

verdad." (Platón, op .Cit. 605 a). Si la metáfora tiene alguna relación con la poesía, podemos inferir en definitiva, que para Platón contendría el germen de maldad, de confusión, alejando toda posibilidad de verdad, conduciéndose directamente hacia la ilusión, el error y el engaño.

No obstante, Aristóteles propondrá una visión diferente, de manera que, une la poética con la retórica, con el propósito de lograr una unidad formal, que consciente el nacimiento de la metáfora.

Por su parte, Paul Ricoeur reconoce las cualidades de los constituyentes que conforman la unidad de la metáfora, estas cualidades en términos aristotélicos, son como se indica, la retórica y la poética. La primera, es entendida por Aristóteles según Ricoeur, como principalmente una técnica de la elocuencia, donde "su objetivo es el mismo de la elocuencia: persuadir." Respecto de la poética dice que "la poética, arte de componer poemas, principalmente trágicos, no dependen ni en su función, ni en la situación del discurso de la retórica, arte de la defensa, de la deliberación, de la recriminación y del elogio". (Ricoeur: 2001, p. 20).

La metáfora se aproxima a entenderse desde una construcción de persuasiones, que paradojalmente se alejarían del discurso, entrelazándose retórica y poética sin un sentido de afinidad ni de complemento entre ambas acepciones y que contradictoriamente determinan el surgimiento conceptual que caracterizará éste concepto.

Ricoeur (2001), señala que "la poesía no es elocuencia. No tiene por mira la persuasión, sino que produce la purificación de las pasiones del terror y de la compasión. Poesía y elocuencia dibujan así dos universos de discurso distintos. La metáfora tiene un pie en cada campo". (Ricoeur, ob. cit.). Es así como la metáfora se torna precisa por un lado y confusa por otro, y la pretensión de una fundamentación clara de su significación se condensa como un humo compacto que asciende, diluyéndose en la medida que la

movilidad de sus constituyentes se esparce, expandiendo y exponiendo su conjunto, logrando hacer, en cambio, difícil el entendimiento de su unidad.

Por otro lado, Aristóteles expone su entendimiento respecto de la metáfora generando un vínculo entre el nombre y la palabra para hacer andar la posibilidad metafórica, comenta que: Cualquiera sea su estructura, un nombre debe siempre ser: la palabra común para una cosa, una palabra extraña, una metáfora, una palabra de ornato, acunada, alargada, abreviada o alterada en su forma. (Aristóteles: 2004. 1457, b).

De esta manera, el nombrar mediante las palabras, permite inyectar un dinamismo tal que aproxima al reconocimiento de lo que la forma en esencia es, no obstante, y como señalamos anteriormente, para lograr ingresar a la esencia de la forma, se debe acercar abandonando la posibilidad de nominación. Pero la metáfora se considera desde su extrañeza y su posibilidad de transporte, por lo tanto, crea la posibilidad de reconocer los elementos sustanciales que constituyen la forma. La capacidad de mutabilidad, viabilidad y extrañeza facilita que la imprecisión de los sentidos metafóricos se tornen acuosos y por ende inalcanzable por cualquier exigencia de estructuración, escurriéndose de una manera que puede burlar toda pretensión de reconocimiento, cediendo los fundamentos de las estructuras sustanciales, facilitando el ingreso inesperado a la esencia de la forma.

La palabra para Aristóteles puede adquirir una doble identificación. Se puede entender como palabra común y como palabra extraña así ambas contendrían en su unión vincular, que es la capacidad de otorgar una significación naciente de la transferencia de datos plasmados en los diversos usos y contenidos latentes en las palabras. De la siguiente manera, nos encontramos con la definición de metáfora entendida por Aristóteles.

La metáfora consiste en dar a un objeto un nombre que pertenece a algún otro; la transferencia puede ser del género a la especie, de la especie al género, o de una especie a otra, o puede ser un problema de analogía. (Aristóteles, op .Cit. p. 1457, b).

La palabra y la posibilidad de transferencia es lo que parece confundir a Aristóteles en cuanto a la efectividad de nominación. La constante mutabilidad y adaptabilidad de la metáfora, para significar las características de los objetos, parece estar bien con todo, algo así como una injerencia totalitaria de las palabras o una especie de pasaporte que legalmente puede representar lo que estime conveniente, cuando y como se le antoje. De aceptar esta condición de la metáfora, corre el riesgo de perder toda objetividad y veracidad en sus aproximaciones de identificación conceptual, haciendo sospechosa toda posibilidad de analogía que pretenda validar una definición conceptual precisa y unívoca. Esto alejaría toda pretensión de encontrar una esencialidad en la forma, desde una circulación metafórica escurridiza.

Si algo podemos afirmar, es que la metáfora propone entenderla convincentemente, desde una ambigüedad, que despierta dualidades como: ser y no ser, verdad e ilusión, entendimiento y confusión, entre otras posibilidades que rompen con una cierta linealidad comprensiva, haciendo dinámica la interpretación y el nacimiento de situaciones referenciales, surgentes en temporalidades autónomas, con una red de significaciones propias, que permiten afirmarse o refutarse en sí mismas, haciendo posible su vínculo con la dimensionalidad de las formas, quienes contendrían la facultad de reordenar aquel misterio que la metáfora parece ocultar, más que exponer frente a la interpretación de las facultades de la percepción humana.

Las características que Aristóteles concede a la metáfora, no difieren de pensamientos más actuales que han estudiado sus características, logrando asentar los fundamentos primordiales, para su posterior entendimiento. En este sentido, el siglo XXI, caracterizado por la globalización, la complejidad y la incertidumbre, plantea nuevos retos al hombre, a la ciencia y a la cultura

en general. La filosofía tiene que repensarse toda, y particularmente, admitir como propios los caminos poéticos del lenguaje, sin minusvalorar los otros.

Los resultados tecno-científicos, concretados entre otros, en las revoluciones en las tecnologías de la comunicación y la genética entre otros, si bien son valores útiles al hombre, también pueden enajenar su ser esencial, despersonalizar las relaciones humanas, matar las utopías, en fin globalizar la inhumanidad a través de los centros que poseen la fuerza de poder. Ante esta situación se requiere mucho sentido de humanidad y sentido cultural para lograr revertirla y hacer que prevalezca la globalización de un humanismo que integre en unidad inseparable, verdad, belleza, bondad y garantice justicia y libertad.

Cabe preguntase ¿Por qué entonces la epistemología racionalista tradicional, teme tanto al camino poético del lenguaje, y sólo admite la imagen gnoseológica fría, impersonal, y por todo ello, abstracta, vacía? Cuando históricamente la praxis muestra el valor de subjetividad, de la imaginación creadora y bella en la revelación de la existencia humana, incluyendo la verdad que cualifica una de los principales objeto de búsqueda para realizar su ser esencial. Sencillamente, el paradigma gnoseológico logicista ha quebrado.

Un lenguaje cuando produce imágenes creativas, permeada de metáforas suscitantes, no dispone, sino propone, suscita y anticipa. Es como un reflejo anticipado que no permanece pasivamente, se dirige al futuro, a lo por venir con vocación ecuménica y en pos de la concreción. Por eso Descartes identifica la imagen con la idea o prefiere ésta en lugar de aquella, para significar la representación mental, sin reducirla al simple reflejo sensorial reproductivo; pues la idea, como imagen mental, recrea con vuelo de altura, construye, se adelanta y enriquece con la invención y nuevas propuestas, diferentes de las que ya existen.

Abordar la realidad subjetivamente, como aconsejaba Marx, en sus Tesis sobre Feuerbach, es imaginar, descubrir, develar algo nuevo, trasuntado en novedades que dejan el reino de la posibilidad para encarnar realidades concretas, que al mismo tiempo son fuentes de nuevas aprehensiones. Fundarse en la imagen creadora, es prolongar los fines humanos y realizarlos en bien del hombre.

Crear es imaginar con plena libertad y poner los fines para satisfacer necesidades e intereses humanos .No es sencillamente dar cauces a la ficción y a las quimeras de la razón .Es sentir al mismo tiempo que nos alejamos de lo inmediato con vocación trascendente hacia lo maravilloso que enaltece y da fuerzas en dirección a la verdad que siempre buscamos, al saber integrador que altera la realidad para descubrirla. Sencillamente,"(...) lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad (el milagro),de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritus que lo conduce a un modo de "estado límite ".Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe.

Tanto la metáfora como la imagen propiamente dicha, son modos reveladores del cosmos humano en relación con el Universo. Ambas dan cuenta de la riqueza expresiva del pensamiento y el lenguaje y sus amplias posibilidades creadoras. Son en sí mismas. En concordancia con lo señalado, se establece la filosofía con todo el arsenal lógico cosmovisivo y metodológico que le es propio y que la tradición ha impuesto desde antaño, resulta inconcebible sin el empleo de las imágenes y las metáforas: "La filosofía, aparentemente tan alejada del arte, también constituye una búsqueda de metáforas (...)

Un filósofo realista podría decir que no es así, que la realidad es como él la expresa. Sin embargo, en la medida en que expresa la realidad con signos, con palabras, con algo que media, que intercede entre la realidad y nosotros, está construyendo una metáfora".

En síntesis, se plantea el logicismo cientificista al hiperbolizar el lenguaje científico y sus cadenas categoriales sólo ve en las metáforas figuras ornamentales y decoración estilística, carentes de información y saber. Su ceguera epistemologista y abstracta le impide comprender que no se trata, "(...) tan solo de un tropo intuitivo que maneja la teoría de la sustitución, no es una simple analogía, no es una palabra sustituta que sólo da belleza al lenguaje. La metáfora es una frase que construye una imagen no- idéntica, la cual implica una traslación, múltiples desvíos que generan pluri-significaciones".

La acción metafórica es un proceso que permite la adquisición de conocimientos que naturalmente son abstractos. Sin embargo, de acuerdo con la etapa biopsicoscocial a quien se dirige la acción pedagógica precisará, la utilización de los elementos concretos que permitirán la aprehensión de la conexión deseada y al mismo tiempo comprobar la posibilidad de generalizar para luego, proceder a incorporarlo como parte del sistema conceptual.

Según lo antes expuesto, la estimulación de los procesos cognitivos a través de la metáfora, permitirá la realización de conexiones que impacten en el estudiante de tal manera, que descubra que sus procesos mentales son las herramientas de pensamiento; lo cual, propiciará la expresión y aplicación de lo aprendido. Es decir, se le hace presente la metacognición pues, determina lo que sabe y por ello, empieza hacerse cargo de su realidad escolar, es una relación metafórica, es trascendental; esto es, respectividad.

La Vida

De acuerdo con las afirmaciones parafraseadas de Schmidt (2013), no existe una definición precisa de qué es "la vida". En su lugar, se dispone de un conjunto de observaciones parciales que van desde los planteamientos disciplinares, las diversas ideologías e interpretaciones de varios pensadores y lo que el individuo interpreta en su cotidianidad. La vida es un concepto transdisciplinario, complejo, multicultural y por ende, polisémico. En otras palabras, es una noción que tiene diversas acepciones y que de una u otra forma se refiere a un espacio de posibilidades dentro de un contexto en el que el ser — vivo existe, en el que interacciona, se interrelaciona y se comunica con otros de su misma especie y demás circundantes.

Generalmente, se circunscribe su concepto al ser humano, pero es una concepción más amplia, la vida en general, la vida orgánica. La vida, en general, comprende a las diversas vidas que participan en un contexto (seres humanos, otros seres vivos y el eco – ambiente). Por tanto, si la vida se vive individualmente, ésta depende de otras para su subsistencia. Partiendo que la vida, en especial, la vida humana es un proceso que se inicia con la fecundación y la primera meiosis celular, con los aportes genéticos de sus progenitores que conforman la progenie y culmina con la muerte física o biológica del ser.

Luego, la vida será ese conjunto de sucesos que se irán desarrollando desde lo biológico, lo psicológico y lo eco social del ser, en un espacio de posibilidades que dará como resultado la existencia de sí – mismo. Así, el ser humano, como el individuo más indefenso e incapaz, desarrolla su estructura neurológica, dando énfasis al aprendizaje afectivo, para poder relacionarse, participar y convivir en su mundo (con sus congéneres, los demás seres vivos y el contexto eco ambiental que le circunscribe). Se constituye en una persona, un ser único e irrepetible, con apertura y relación con los demás.

Pero, poco a poco, inicia su aprendizaje cognitivo que le dará las cualidades que lo constituirán en un ser capaz de pensar y comprender racionalmente su entorno y buscar la verdad, a través de su comunicabilidad, gracias a su inteligencia y su libertad, que le posibilitan el conocimiento y el amor.

La Muerte

Con el término "muerte" (lat. *mors*, gr. *thánatos*, hebr. *máveth*) se entiende, según el empleo bíblico, el "detenerse de la vida", de modo que "muerte" representa lo contrario de "vida" (lat. *vita*, gr. *zoé*, hebr. *hayyim*). La finitud del ser o de la vida personal, ha sido expresada como una situación límite desde el punto de vista biológico, la muerte física como decía San Agustín, citado por Vidal (1991), consiste en "la separación del alma y del cuerpo". (p. 460). Posiblemente, éste sea el acontecimiento más dramático y decisivo de la vida del ser humano.

Vidal ob. cit. Refiere que, "La realidad de la muerte sitúa al ser humano ante el profundo misterio de su vida". (p. 461). No es un contrasentido que al hablar sobre la "muerte" se hable también sobre la "vida" y por lo tanto, no debe considerársele como un tema tabú o de mala suerte, dado que, es lo más seguro que tiene el ser vivo al nacer. Por ello, la interpretación de la muerte, supone y conlleva una interpretación de la vida. Así mismo, el estudio del fenómeno de la muerte no se restringe al mero estudio biológico o técnico, por ende se le enfoca desde diversas perspectivas de un entramado disciplinario. Donde si bien, la vida biológica es finita, la vida psicológica y la teológica, aperturan el conocimiento hacia la trascendencia, desde el punto de vista humano y divino (si se es creyente).

Fruto de esas dos últimas dimensiones de la concepción de la vida, surgen algunas inquietudes en el ser humano: ¿Qué hay más allá? ¿Cómo

se vincula el más allá con el presente? ¿Se puede vivir la experiencia de la muerte para narrarla?

De hecho, para Kant (1991), "la muerte es el único fenómeno cuya descripción no puede *hacerla – suya, pues* el sujeto que la experimenta, pues en ese momento ya es cadáver". (p. 70). La muerte es un tema generalmente bastante mal tratado en las sociedades contemporáneas. A todo lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha tratado de construir una actitud ante la idea de la muerte: ha sido interpretada por la magia, domesticada por las religiones, racionalizada por el intelecto y explicada por la biología, pero nunca controlada y menos asumida.

La muerte es vista, cada vez más, como un accidente, como un error humano, como resultado de una catástrofe, algo que podría evitarse, como si estuviera en manos del hombre retrasar su llegada eternamente, o al menos detenerla en su fatal arribo. Mientras la muerte "natural" desaparece de la vida pública, las imágenes de la muerte accidental proliferan en los medios de comunicación y los restos humanos terminan siendo el corazón mismo de la noticia. Caraballo (2008), sostiene que

...la sociedad contemporánea, desprovista de certezas y abrumada por la crisis del pensamiento racional occidental, se debate nuevamente entre un nihilismo extremo y la exploración de lecturas sincréticas que plantean esperanzadores retornos a las religiones; a tiempo que se revitalizan o re-inventan ritos chamánicos o neo-espiritistas para reconciliarse con la muerte y con sus muertos. (p. 72).

La pandemia universal de negación de la muerte como parte natural de la vida, busca, por una parte, ignorar la muerte propia a tiempo que se insensibiliza con la muerte ajena con cientos de imágenes recurrentes, brutales, y por lo tanto carentes de real sentido. Esta situación se produce en un momento donde la muerte colectiva e irracional florece dentro de

procesos complejos de transformaciones económicas sociales y de cambios de valores, propio del proceso globalizador que se vive.

Algunos Tipos de Muerte según su Ocurrencia

Muerte Natural: es el momento terminal de la vida en un ser vivo. Este tipo corresponde a una acción humana terminal, producto de la condición finita de la naturaleza biológica del existir. Se dice que es natural, cuando la muerte se produce sin influencias o causas externas, medicamentación o intoxicación, generalmente por vejez y que causan la cesación o extinción de la vida de un ser. La muerte natural no es exclusiva de los adultos mayores.

Generalmente se refiere a aquellas muertes que no han sido causadas por ser víctimas de un accidente, de la violencia o del hambre. Posiblemente, la naturalidad radica en que no hay una acción de terceros hacia la persona (o auto-infringida), que indica un término anticipado de la misma. Hoy en día se suele hablar de "muerte natural" o inevitable, en aquellos casos de fallecimiento dentro o fuera de las instituciones de salud, con o sin asistencia médica, para la emisión de un certificado médico de defunción.

Muerte Violenta o Accidental: es la muerte producida por agentes agresores externos de origen no patológico (personas, armas, agentes contundentes o por accidentes), no necesariamente es culpable, aunque si culposa o amparada su autoría por las denominadas causas de justificación. En esta categoría, se suele incluir los homicidios o suicidios.

Muerte Cerebral: Desde 1968, se reconoce la muerte por el estado de inactividad cerebral total (y no sólo la encefálica) p. 167. (Schmidt (2013). Si bien su cuerpo está funcionando en un mínimo operativo, hay una pérdida de su personalidad.

Muerte Súbita o Repentina: Corresponde al episodio en la cual la persona afectada pierde el pulso, la respiración, la conciencia de forma

repentina o inesperada, originado por lo que se denomina causa natural, es decir, sin que participen mecanismos violentos (homicidio, suicidio, intoxicación, trauma), y del cual solo podría recuperarse si se efectúan maniobras médicas adecuadas. En otras palabras, es una muerte brusca e imprevista, que sucede en un sujeto sano o aparentemente sano, posiblemente por enfermedades agudas o crónicas que han pasado inadvertidas para el sujeto. Suele ser motivo de autopsia médico legal.

Muerte después de una larga y penosa enfermedad: Es la muerte producida debida a razones patológicas o enfermedades crónicas y degenerativas.

Muerte Aparente: es aquella en donde las funciones vitales parecen abolidas, pero en donde la reanimación es exitosa y el sujeto sobrevive. Puede transformarse en una definitiva.

Muerte por Homicidio: Muerte debida al acto por el que una persona le quita la vida a otra. Es un delito contra la vida de las personas. Es uno de los hechos punibles más antiguos de la humanidad, se presume su existencia desde los orígenes dela especie *homo sapiens*.

Muerte por Suicidio: Muerte debida a la acción de la misma persona, con la intención precisa de poner fin a su vida.

Es importante señalar que, los tipos de muerte según a quién le sucede: Muerte de un padre (o madre); Muerte de un hermano; Muerte de un familiar cercano; Muerte de un anciano (una anciana); Muerte de un joven (una joven); Muerte de un niño (una niña); Muerte de un nonato; Muerte de una persona prominente de la sociedad; Muerte de un vecino. Cada una de estas muertes, tiene repercusiones sociales de diversas índoles y trascendencia en cada comunidad.

Formación del Ser humano

La formación humana se relaciona con el desarrollo de actitudes y valores que impactan en el crecimiento personal y social del individuo. De esta manera, un sujeto formado desde la dimensión humana, actúa con esquemas valores, coherentes, propositivos y propios. Es un ser que reconoce su papel en la sociedad, en la institución para la que trabaja y en la familia; que quiere su cuerpo, sus espacios concretos de acción y comprende la diversidad cultural en la que está inmerso; es en consecuencia un sujeto en crecimiento.

La formación humana integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Es decir, se debe propiciar que el sujeto desarrolle procesos informativos y formativos. Los primeros darán cuenta de marcos culturales, académicos y disciplinarios. Los formativos, se refieren al desarrollo de habilidades y a la integración de valores expresados en actitudes. En la práctica, el término habilidad es usado para denotar el potencial que un individuo tiene para adquirir y manejar nuevos conocimientos o destrezas.

Las actitudes se pueden definir como una forma de predisposición relativamente estable de conducta que nos hace reaccionar ante determinados objetos, situaciones o conocimientos, de una manera concreta. Algunas actitudes son básicas y comunes a todos los individuos y a distintas etapas de su desarrollo, mientras que otras son diferenciadas dependiendo del nivel educativo y del contexto en el que se desenvuelvan. Los valores son entes abstractos que las personas consideran vitales para ellas y que se encuentran muy influenciados por la propia sociedad; definen juicios y actitudes, se refieren a lo que el individuo aprecia y reconoce, rechaza o desecha.

El valor, de cierta forma, es el hilo conductor que califica y da sentido a una actitud. Los valores son la parte que mueve a las decisiones y actividades del individuo en el ámbito que se desenvuelva. La importancia de la formación humana consiste en propiciar en el individuo, una formación integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional, para que desarrolle conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para lograr: a) La apropiación y desarrollo de valores humanos, sociales, culturales, artísticos, institucionales y ambientales. b) Un pensamiento lógico, crítico y creativo. c) El establecimiento de relaciones interpersonales y de grupo con tolerancia y respecto a la diversidad cultural. d) Un óptimo desempeño fundado en conocimientos básicos e inclinación y aptitudes para la auto-formación permanente. e) Tenga una vida armónica, exitosa y tranquila.

Viaje por la vida y la muerte

Según la sabiduría de Buda, realmente podemos utilizar nuestra vida para prepararnos para la muerte. No tenemos que esperar a que la dolorosa muerte de un ser querido o la conmoción de una enfermedad terminal nos obliguen a examinar nuestra vida. Tampoco estamos condenados a ir a la muerte con las manos vacías, al encuentro de lo desconocido. Podemos empezar aquí y ahora a encontrarle un sentido a nuestra vida. Podemos hacer de cada instante una oportunidad de cambiar y prepararnos, de todo corazón, con precisión y serenidad, para la muerte y la eternidad. Desde el punto de vista budista, la vida y la muerte son un todo único, en el cual la muerte es el comienzo de otro capítulo de la vida. La muerte es un espejo en el que se refleja todo el sentido de la vida.

Así pues, según el punto de vista del budismo tibetano, podemos dividir toda nuestra existencia en cuatro realidades continuamente entrelazadas: I) la vida, 2) el morir y la muerte, 3) después de la muerte y 4) el renacimiento.

Se las conoce como los cuatro bardos: I) el bardo natural de esta vida, 2) el bardo doloroso del morir, 3) el bardo luminoso de dharmata y 4) el bardo kármico del devenir. Debido a la inmensidad y la exhaustividad de las enseñanzas del bardo.

Comprender la naturaleza de la mente, lo que se podría llamar nuestra esencia íntima, esa verdad que todos buscamos, es la clave para comprender la vida y la muerte; porque lo que ocurre en el momento de morir es que la mente ordinaria y sus conceptos ilusorios mueren, y en ese espacio que se abre se revela, ilimitada como el cielo, la naturaleza de nuestra mente. Esta naturaleza esencial de la mente es el telón de fondo de toda la vida y la muerte, como el cielo, que abarca a todo el universo en su abrazo.

Sin embargo, el mensaje fundamental de las enseñanzas budistas es que, si estamos preparados, existe una enorme esperanza, tanto en la vida como en la muerte. Las enseñanzas nos revelan la posibilidad de una libertad asombrosa y en último término ilimitada por la que podemos empezar a trabajar ahora mismo, en la vida; una libertad que nos permitirá también elegir nuestra muerte y, por ello, elegir nuestro nacimiento. Para la persona que se ha preparado y ha practicado, la muerte llega no como una derrota, sino como un triunfo, el momento más glorioso que corona toda la vida.

La Impermanencia

Dentro de nosotros, en lo más hondo, sabemos que no podremos evitar eternamente enfrentarnos a la muerte. Cuanto más tardamos en afrontar la muerte, cuanto más la borramos de nuestros pensamientos, mayores son el miedo y la inseguridad que se acumulan para acosarnos. Cuanto más intentamos huir de ese miedo, más monstruoso se vuelve. La muerte es, en efecto, un enorme misterio, pero de ella se pueden decir dos cosas: es absolutamente cierto que moriremos, y es incierto cuándo y cómo moriremos.

La única certeza que tenemos, pues, es esta incertidumbre sobre la hora, la cual nos sirve de excusa para postergar el afrontar la muerte directamente. Somos como niños que se tapan los ojos jugando al escondite y se figuran que nadie puede verlos. ¿Por qué vivimos en tal terror a la muerte? Porque nuestro deseo instintivo es vivir y seguir viviendo, y la muerte es el cruel fin de todo lo que consideramos familiar. Tenemos la sensación de que, cuando llegue, nos veremos sumergidos en algo del todo desconocido, o que nos convertiremos en alguien completamente distinto.

Imaginamos que nos encontraremos perdidos y confusos, en un ambiente extraño y aterrador. Nos imaginamos que será algo así como despertar en medio de una tormenta de ansiedad, solos en un país extranjero, sin conocer el territorio ni el idioma, sin dinero, sin conocer a nadie, sin pasaporte, sin amigos...

Quizá la razón más profunda de que temamos a la muerte es que ignoramos quiénes somos. Creemos en una identidad personal, única e independiente, pero, si nos atrevemos a examinarla, comprobamos que esta identidad depende por completo de una interminable colección de cosas que la sostienen: nuestro nombre, nuestra «biografía», nuestras parejas y familiares, el hogar, los amigos, las tarjetas de crédito... Es de este frágil y efímero sostén de lo que depende nuestra seguridad. Así que, cuando se nos quite todo eso, ¿tendremos idea de quiénes somos en realidad? Sin nuestras propiedades conocidas, quedamos cara a cara con nosotros mismos: una persona a la que no conocemos, un extraño inquietante con quien hemos vivido siempre pero al que en el fondo nunca hemos querido tratar.

¿Acaso no es ese el motivo de que tratemos de llenar cada instante de ruido y actividad, por aburrida y trivial que sea, para evitar quedarnos a solas y en silencio con ese desconocido? ¿Y no apunta eso hacia algo fundamentalmente trágico en nuestro estilo de vida? Vivimos bajo una

identidad asumida en un neurótico mundo de cuento de hadas que no tiene más realidad que la Tortuga de Alicia en el País de las Maravillas. Hipnotizados por el entusiasmo de construir, hemos edificado la casa de nuestra vida sobre cimientos de arena. Este mundo puede parecer maravillosamente convincente hasta que la muerte nos destruye la ilusión y nos saca de nuestro escondite. ¿Qué será entonces de nosotros si no tenemos la menor idea de ninguna realidad más profunda? Cuando muramos lo dejaremos todo atrás, sobre todo este cuerpo al que tanto hemos apreciado, en el que tan ciegamente hemos confiado y al que con tantos esfuerzos hemos procurado mantener vivo. Pero la mente no es más fiable que el cuerpo.

Día tras día en nuestra vida veremos claramente cuántas tareas sin importancia, a las que llamamos "responsabilidades", se acumulan para llenarla. Nos decimos que queremos dedicar tiempo a las cosas importantes de la vida, pero nunca tenemos tiempo. El mero hecho de levantarnos por la mañana supone una multitud de tareas: abrir la ventana, hacer la cama, ducharse, limpiarse los dientes, dar de comer al perro o al gato, fregar los platos de la noche anterior, descubrir que te has quedado sin azúcar o café, salir a comprarlo, preparar el desayuno... Es una lista interminable. Luego hay que buscar la ropa, elegirla, plancharla, volverla a guardar. ¿Y el cabello? ¿Y el maquillaje? Desvalidos, vemos cómo se nos llenan los días de llamadas telefónicas y proyectos triviales, de responsabilidades y responsabilidades... ¿O deberíamos llamarlas "irresponsabilidades"?

"El nacimiento de un hombre es el nacimiento de su pena. Cuanto más vive, más estúpido se vuelve, porque su ansia por evitar la muerte inevitable se hace cada vez más aguda. ¡Qué amargura! ¡Vive por lo que está siempre fuera de su alcance! Su sed de sobrevivir en el futuro le impide vivir en el presente".

Ayuda Espiritual para los Moribundos

Una persona a punto de morir necesita sobre todo que le demuestren un amor tan incondicional como sea posible, libre de toda expectativa. No crea usted que ha de ser experto en nada. Sea natural, sea usted mismo, sea un verdadero amigo, y la persona moribunda tendrá la seguridad de que está usted realmente con ella, comunicándose con sencillez y de igual a igual, como un ser humano con otro. He dicho que "una persona a punto de morir necesita que le demuestren amor incondicional", pero en algunas situaciones eso no es nada fácil. Es posible que tengamos una larga historia de sufrimiento con esa persona, es posible que nos sintamos culpables por lo que le hicimos en el pasado, o enojados y resentidos por lo que nos hizo ella.

Así pues, permítame que le proponga dos maneras muy sencillas de liberar el amor que siente en su interior hacia el moribundo. La primera, mire al moribundo que tiene delante y piense que es igual que usted, con las mismas necesidades, el mismo deseo fundamental de ser feliz y evitar el sufrimiento, la misma soledad, el mismo miedo a lo desconocido, las mismas zonas secretas de tristeza, los mismos sentimientos de impotencia reconocidos sólo a medias. Descubrirá usted que si realmente hace esto, se le abrirá el corazón hacia esa persona y el amor se hará presente entre los dos.

La segunda manera, y he comprobado que es aún más eficaz, consiste en ponerse en el lugar de la persona moribunda, directamente y sin arredrarse. Imagínese que es usted quien está en esa cama afrontando la muerte. Y entonces pregúntese seriamente: ¿Qué es lo que más necesitaría? ¿Qué me gustaría más? ¿Qué desearía realmente del amigo que ha venido a verme? Si realiza estas dos prácticas, creo que descubrirá que lo que quiere el moribundo es lo que usted más querría: ser verdaderamente amado y aceptado. También he visto a menudo que las

personas que están muy enfermas anhelan que las toquen, anhelan que las traten como a personas vivas y no como enfermedades. Puede darse mucho consuelo a los enfermos sencillamente tocándoles las manos, mirándoles a los ojos, dándoles un suave masaje, acunándolos entre los brazos o respirando suavemente al mismo ritmo que ellos. El cuerpo tiene su propio lenguaje de amor; utilícelo sin temor y descubrirá que ofrece solaz y consuelo al moribundo.

Muchas veces olvidamos que los moribundos están perdiendo todo su mundo: su casa, su trabajo, su familia, sus amistades, su cuerpo y su mente. Lo están perdiendo todo. Cuando morimos, todas las pérdidas que podríamos experimentar en la vida se combinan en una sola pérdida abrumadora, de modo que ¿cómo se nos puede ocurrir que una persona que está a punto de morir no ha de sentirse a veces triste, a veces aterrorizada, a veces colérica? Elisabeth Kübler-Ross señala cinco fases en el proceso de aceptación de la muerte: rechazo, rabia, regateo, depresión y aceptación.

Naturalmente, no todo el mundo pasa por todas estas fases, ni necesariamente por este orden; para algunas personas, el camino a la aceptación puede ser larguísimo y espinoso, y otras quizá no la acepten jamás. Nuestra cultura no hace gran cosa por dar a la gente una verdadera perspectiva sobre sus pensamientos, emociones y experiencias, y muchas personas que se encuentran ante la muerte y su desafío final se sienten engañadas por su propia ignorancia y terriblemente frustradas y enfadadas, sobre todo al comprobar que, por lo visto, nadie tiene interés en comprenderlas ni en comprender sus más sentidas necesidades.

Se ha comprobado que la persona sabe instintivamente que se está muriendo, pero espera que los otros, el médico o sus seres queridos, se lo confirmen. Si no lo hacen, el moribundo puede creer que eso se debe a que sus familiares no son capaces de enfrentarse a la situación, y entonces se abstiene de abordar el tema. Esa falta de sinceridad sólo lo hace sentirse

más aislado y más angustiado. Creo que es esencial decirle la verdad al moribundo; es lo mínimo que se merece. Si no le dice la verdad a los moribundos, ¿cómo podrán prepararse para la muerte? ¿Cómo podrán llevar las relaciones de su vida a una conclusión verdadera?

La proximidad de la muerte es una gran oportunidad para que las personas lleguen a un entendimiento con su propia vida, muchas personas aprovechan esta oportunidad, del modo más inspirador, para transformarse y acercarse más a su propia verdad profunda. Así, al comunicarle a la persona con afecto y sensibilidad, y en la primera ocasión conveniente, que va a morir pronto, en realidad se le da la oportunidad de prepararse y de encontrar sus propios poderes de fortaleza y el sentido de su vida.

El Proceso de Morir

Los seres humanos afrontamos dos causas de muerte: muerte prematura y muerte por el agotamiento del tiempo natural de duración de nuestra vida. La muerte prematura puede evitarse mediante los métodos que se enseñan para prolongar la vida. Sin embargo, cuando la causa de nuestra muerte es que ha llegado el fin del tiempo natural de duración de nuestra vida, somos como un candil que se ha quedado sin aceite. No hay manera de evitar la muerte con engaños; es necesario prepararse para partir. (p. 297).

No sólo hay que aprender a dejar marchar las tensiones, sino también al moribundo. Al sentir apego y aferrarse a la persona que ha de morir, eso puede causarle mucho dolor innecesario y hacerle a ella mucho más difícil soltarse y morir en paz. A veces el moribundo puede vivir muchas semanas o meses más de lo que los médicos suponían, y experimentar un gran sufrimiento físico.

Para que una persona en ese caso pueda soltarse y morir en paz necesita oír dos garantías verbales explícitas de sus seres queridos. En primer lugar, éstos han de darle permiso para morir, y en segundo lugar han de asegurarle que saldrán adelante después de su muerte, que no debe preocuparse por ellos. Cuando me preguntan por la mejor manera de darle a alguien permiso para morir, les digo que se imaginen que están de pie junto a la cabecera de la persona amada y que le dicen con la más profunda y sincera ternura: "Estoy aquí contigo y te quiero".

Estás muriéndote, y eso es completamente natural; le ocurre a todo el mundo. Me gustaría que pudieras seguir aquí conmigo, pero no quiero que sufras más. El tiempo que hemos pasado juntos ha sido suficiente, y siempre lo tendré como algo precioso. Por favor, no sigas aferrándote a la vida. Déjate ir. Te doy mi más sincero y pleno permiso para morir. No estás solo, ni ahora ni nunca. Tienes todo mi amor.

No sólo la persona que se está muriendo, sino toda su familia debe aprender a soltarse. Cada miembro de la familia puede hallarse en una fase distinta de aceptación, y eso ha de tenerse en cuenta. La mayoría de la gente muere en estado de inconsciencia. Una cosa que hemos aprendido de las experiencias de casi muerte es que los pacientes comatosos y moribundos pueden tener mucho más conciencia de lo que ocurre a su alrededor de lo que nos figuramos. No existe mayor don de caridad que ayudar a una persona a morir bien.

¿Hay Vida después de la Muerte?

La existencia de la vida después de la muerte es una pregunta universalmente hecha por la humanidad. Job se hizo una pregunta, diciendo: "El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece...si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 14:1-2, 14).

Como Job, casi todos nosotros hemos sido desafiados por esta pregunta. ¿Qué exactamente nos sucede después de morir? ¿Dejamos de

existir simplemente? ¿Es la vida una puerta giratoria de la que se sale y se regresa a la tierra a fin de alcanzar la grandeza personal? ¿Van todos al mismo lugar, o vamos a diferentes lugares? ¿Hay realmente un cielo y un infierno? La Biblia nos dice que no solamente hay vida después de la muerte, sino que hay una vida eterna tan gloriosa que "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman" (1ª Corintios 2:9).

Jesucristo, Dios encarnado, vino a la tierra para darnos este don de la vida eterna. "Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados" (Isaías 53:5). Jesús asumió el castigo que cada uno de nosotros merecemos, y sacrificó su vida misma. Tres días después, Él se mostró victorioso sobre la muerte al levantarse de la tumba. Permaneció sobre la tierra por cuarenta días y fue visto por miles de personas antes de ascender al cielo. Romanos 4:25 dice, "El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación."

La resurrección de Cristo fue un evento bien documentado. El Apóstol Pablo desafió a la gente a cuestionar a los testigos oculares de la validez de la resurrección, y nadie fue capaz de impugnar esta verdad. La resurrección es la piedra angular de la fe Cristiana; porque Cristo resucitó de la muerte, podemos tener fe de que también seremos resucitados. La resurrección de Jesucristo es la prueba definitiva de la vida después de la muerte. Cristo fue solamente el primero en una gran cosecha de personas que serán resucitadas nuevamente a la vida. La muerte física vino a través de un hombre, Adán, con quien todos estamos relacionados.

Pero todos los que hemos sido adoptados en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo, recibiremos vida nueva (1ª Corintios 15:20-22). Así como Dios levantó el cuerpo de Jesús, así nuestros cuerpos serán resucitados cuando vuelva Jesús (1ª Corintios 6:14). Aunque eventualmente

todos resucitaremos, no todos irán al cielo. En esta vida, cada persona debe tomar una decisión, y esto determinará su destino eterno. La Biblia dice que está establecido para nosotros morir una sola vez, y después de eso viene el juicio (Hebreos 9:27).

Aquellos que han sido hechos justos por la fe en Cristo irán a la vida eterna en el cielo, pero los que rechazan a Cristo como su Salvador serán enviados al castigo eterno del infierno (Mateo 25:46). El infierno, al igual que el cielo, no es solamente un estado de existencia, sino un lugar literal y muy real. Es un lugar en donde los injustos experimentarán la eterna ira de Dios sin fin. Ellos soportarán tormentos emocionales, mentales y físicos, sufriendo conscientemente de la vergüenza, remordimiento y desprecio. El infierno se describe como un abismo interminable (Lucas 8:31, Apocalipsis 9:1), y un lago de fuego, que arde con sulfuro, en donde los habitantes serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos (Apocalipsis 20:10).

En el infierno, habrá el lloro y el crujir de dientes, dando inicio a pena intensa y cólera (Mateo 13:42). Este es un lugar "donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga" (Marcos 9:48). Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino malvado para que viva (Ezequiel 33:11). Pero Dios no va a forzarnos a la sumisión. Si escogemos rechazarlo, Él acepta nuestra decisión de vivir apartados de Él eternamente. La vida sobre la tierra es una prueba, una preparación para lo que ha de venir.

Para los creyentes, es la vida eterna en la presencia inmediata de Dios. Para los incrédulos, la vida después de la muerte es una eternidad en el lago de fuego. Entonces, ¿cómo podemos recibir la vida eterna y evitar una eternidad en el lago de fuego? Hay solamente una manera, a través de la fe y confianza en Jesucristo. Jesús dijo, "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente…" (Juan 11: 25-26).

El don gratuito de la vida eterna está disponible para todos. "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él" (Juan 3:36). No nos será dada la oportunidad de recibir el regalo divino de la vida eterna después de la muerte. Nuestro destino eterno es determinado durante la vida aquí en la tierra, por nuestra recepción o rechazo de Jesucristo. "He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación." (2 Corintios 6:2) Si confiamos en la muerte de Jesucristo como el pago por nuestro pecado contra Dios, se nos garantiza no solamente una vida significativa sobre la tierra, sino también vida eterna después de la muerte en la presencia gloriosa de Cristo.

El Ciclo de la Vida, La Muerte y La Reencarnación

Es largo el camino y muchos los interrogantes. Pero como seres mortales que somos, creo que un buen punto de partida es pensar en el sentido de la vida y también en el sentido de la muerte, ya que éste puede ser un importante punto de intersección entre bioética y salud mental.

El Sentido de la Vida: en toda religión, no sólo la judeocristiana, se protege la vida humana como un bien valioso en sí mismo. Y es importante destacar que en la historia de las civilizaciones, aún las sociedades que permitían sacrificios humanos bajo ciertos ritos, penaron el ataque a la vida en determinadas circunstancias. ¿Por qué se da esto? El ser humano se identifica a sus semejantes y al proteger la vida del otro protege al mismo tiempo la propia; al valorar la propia, tiende a valorar la de sus semejantes.

Cuando el hombre justifica el homicidio, es porque esta identificación al otro ha caído, porque alguna diferencia se vive como más esencial que la semejanza que los aunaba. Para algunos será el enemigo en la guerra, para otros el delincuente al que llaman "animal", marcando así el abismo que

sienten que los separa de él. En psicoanálisis se sostiene que, el ser humano es un *parletre*, un ser hablante producto del entretejido de elementos reales, imaginarios y simbólicos. Es decir, que es una trama formada por un organismo biológico (real), un cuerpo que le da una imagen de sí mismo (imaginario) y el lenguaje (simbólico) que como veremos lo separa del mundo natural.

Es de hacer notar que, entre el sujeto y el lenguaje se da una relación dialéctica: el hombre es el único ser capaz de creación en el lenguaje (por ejemplo a través de la metáfora) y en esa creación se crea simultáneamente a sí mismo. A través de la palabra, el hombre intenta atrapar el sentido. Pero el sentido se escapa, se desliza. Por eso es tan difícil para cualquiera hablar del sentido de su vida. Porque es una construcción que cada sujeto debe hacer, pero como hay ese continuo deslizamiento, la vida se vuelve como un juego del tesoro en que no existe un objeto a alcanzar. La satisfacción entonces, debe poder hallarse en el recorrido, en la búsqueda misma, en la vía del deseo.

El Sentido de la Muerte: El ser humano es el único capaz de dar un sentido a su vida, ¿es también capaz de dar un sentido a su muerte? La proximidad de la muerte nos enfrenta a dos problemáticas: cuándo una enfermedad es terminal o irreversible y sin esperanza y el tema del sufrimiento. Del primero, podríamos decir que es un tema médico y corresponde a los especialistas ese diagnóstico. Pero no debemos olvidar que cuando un médico dice "sin esperanzas" está refiriéndose al aspecto biológico, científico.

Nada impide al paciente o a su familia seguir sosteniendo cierta esperanza. A veces, sólo el sufrimiento hace que la esperanza de curar sea reemplazada por la esperanza de morir: "al fin quedó en paz" suelen decir los familiares con dolor y resignación, pero también con una sensación de liberación que muchos ni se atreven a reconocer. La problemática del

sufrimiento también es importante. Los médicos pueden ser expertos en reconocer y calmar el dolor físico pero muchas veces no saben qué hacer frente al sufrimiento psíquico, que los hace sentir impotentes y confundidos.

Hay personas que profesan religiones que hacen del sufrimiento una prueba de Dios, por lo que el continuar soportando ese dolor tiene un sentido para ellos. Pero, quienes tienen otras creencias, puede que pidan insistentemente morir. Al no poder dar sentido a ese sufrimiento sólo encuentran sentido en evitar más dolor a sí mismo y a sus seres queridos. También muchas personas que han tenido intentos de suicidio, relatan luego intensos sufrimientos psíquicos que los han llevado a anhelar la muerte.

Vemos ahí, sin embargo que es la desesperanza de cumplir un anhelo lo que las mueve. Buscan la muerte más como un medio de escapar de su realidad, que como un fin. Cuando logran encontrar un nuevo sentido a sus vidas, el anhelo de morir desaparece. El dolor humano no se reduce a un impulso que corre por los nervios hasta hacerse consciente. De ahí la paradoja: un sujeto puede dar sentido a su sufrimiento, mientras otro anhela su propia muerte.

Pero, ¿es posible dar sentido a la muerte? Para el psicoanálisis no hay representación posible de la muerte; no hay marca posible que nos diga qué es la muerte. No hemos tenido la experiencia ni nadie nos la ha podido trasmitir en primera persona. Es por eso, que el único significado que el hombre puede darle es el de "ausencia de vida" ¿Es factible dar sentido a lo imposible de conocer? No existe saber sobre la muerte. Se nos presenta como algo absolutamente enigmático y extraño, dando lugar a explicaciones míticas y religiosas que intentan vencer la imposibilidad de cubrir ese vacío.

Por lo tanto, no podemos hablar estrictamente de sentido de la muerte, sólo podemos hacerlo en relación al sentido de la vida. Cuando un ser humano cree encontrar un sentido en su muerte es porque ha perdido la esperanza de encontrar satisfacción alguna en su vida. Debemos recordar

siempre que la pérdida del sentido de la vida puede acelerar la muerte, así como encontrar un sentido a la vida puede prolongarla.

Esto es lo que vislumbran los médicos cuando dicen frases como "No creo que pase la noche, está entregado.", o por el contrario, "Sigue viva porque espera que llegue su hijo de Europa. Si no fuese por eso, hace días que habría muerto." En su discurso vemos cómo los médicos tienen un saber, a veces inconsciente, sobre cómo la vida del hombre puede sostenerse en un sentido que está más allá de lo biológico. Hay casos, en que los principios bioéticos de beneficencia y no maleficencia entran en conflicto y se hace difícil hallar el equilibrio entre ambos: "El principio de beneficencia (lit. "hacer el bien"), puede o no distinguirse del principio de no maleficencia (lit. "no hacer el mal"), pero ambos son inherentes al *ethos* de la medicina, están involucrados en la ética profesional en razón de la naturaleza misma de la profesión.

Es fundamental para una adecuada implementación de los principios de la bioética, tener en cuenta la complejidad psíquica del paciente, así como es importante sostener el valor del diálogo entre los especialistas de las diferentes disciplinas, para lograr un verdadero trabajo interdisciplinario. Atender pacientes en riesgo de muerte implica, para el profesional, un profundo compromiso subjetivo. Lo obliga a enfrentarse a su propia mortalidad. Le recuerda constantemente que todos somos siempre seres en riesgo de muerte.

Es de vital importancia, cualquiera sea la edad, que el paciente se sienta escuchado, dado que su subjetividad entra en juego en el tratamiento y puede hacerlo en sentido favorable o adverso. No se trata entonces de cómo evitar la muerte, sino de dar un verdadero espacio al paciente, para que como sujeto tenga la posibilidad de elegir cómo vivir su vida, sabiendo que el fin siempre llega.

La Reencarnación: El término "reencarnación" hace referencia a la creencia de que el alma, después de la muerte, se separa del cuerpo y toma otro para continuar con una nueva vida mortal. Según esta creencia, las almas pasan por diferentes ciclos de vida, muerte y encarnación. A lo largo de la historia, diferentes culturas tuvieron una posición respecto de esta noción; sin embargo, se desconoce el origen de la idea. Para algunos estudiosos laicos, es probable que la creencia en la reencarnación haya surgido fundada en la necesidad de comprender al ser humano como parte de un ciclo. Otros sostienen que puede ser fruto del deseo de los hombres de explicar las diferentes cualidades de las personas, es decir, justificar las diferencias innatas y, a su vez, los elementos azarosos de toda vida humana.

Para abordar este tema, hay quienes prefieren comenzar planteando si, en realidad, existe o no el alma. En este sentido, incluso hay investigaciones que pretenden probar científicamente su existencia. Por otro lado, cuando se comenzó a practicar la famosa técnica de regresión a vidas pasadas, se afirmó que ésta era la comprobación fáctica de la reencarnación y, por lo tanto, del alma. En el ámbito puramente espiritual, la reencarnación es el corazón de toda reflexión existencial. De hecho, divide al mundo de las religiones de forma tajante, con ello, estructura la manera de vivir de millones de personas.

Para el Judaísmo

Si bien la reencarnación era parte de las creencias que existían en los tiempos de Jesús, para el judaísmo ortodoxo ésta es una creencia pagana. No hay referencias de ella en la Tora, libro de la "ley" de los judíos. Sin embargo, en la Cábala, doctrina judaica basada en la interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento, mediante un método esotérico, se habla del guilgul. Esta palabra de origen hebreo significa "circuito", "rotación", y hace referencia a la interconexión de las almas.

Por otra parte, una de las interpretaciones de un texto cabalístico clásico, el Zohar, afirma que todas las almas deben volver al lugar de donde emergieron pero, para lograrlo, deben perfeccionar el germen de lo que se plantó en ellas. Si no hubieran cumplido esta condición en una vida, deberían comenzar otra, hasta adquirir la condición ideal para su reunión con Dios.

Para el Catolicismo

Para la iglesia católica, no hay reencarnación después de la muerte. Ésta es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y misericordia que Dios le da. La muerte es la separación del alma del cuerpo. De su estado en el momento del deceso, depende la eterna salvación del alma en el cielo o la condenación en el infierno.

El catolicismo enseña que, después de la muerte, algunas personas son enviadas al purgatorio para ser purificadas antes de entrar al cielo. El catolicismo no cree en la reencarnación, porque considera que el hombre es una unidad de cuerpo y alma. Por otro lado, se diferencia claramente en su visión de la resurrección. Como consecuencia del pecado original, la vida del hombre en la tierra concluye con la muerte. Pero, no todo termina; el alma, que es inmortal, se separa del cuerpo y sigue viviendo para ser juzgada por sus obras terrenas.

Por su parte, la "resurrección de la carne" se refiere al Juicio Final. En ese momento, así como Cristo resucitó, también los hombres resucitarán en el fin del mundo y volverán a unirse almas y cuerpos para nunca más morir. Pero, antes, serán juzgados y recibirán de Dios el premio o el castigo eterno según las obras realizadas en vida.

Visión Cristiano - Evangélica

Para la fe cristiana, la reencarnación contradice la doctrina de la redención, según la cual, la raza humana vuelve a obtener el beneplácito de Dios gracias al sufrimiento y la muerte de su hijo Jesucristo. Conforme a lo que afirma la Biblia, está establecido que los hombres mueran una sola vez y que sean enjuiciados. A diferencia de la religión católica, los cristianos-evangélicos no consideran que exista el purgatorio, ni que se deba orar por los muertos. Quien murió está en el cielo, junto a Dios, y ya no tiene relación alguna con la vida terrenal.

En ideas del Islam

Para la religión del profeta Mahoma, Dios crea a cada individuo con una unidad de cuerpo – espíritu – alma. Por lo tanto, éste encarna una sola vez. Sus textos son claros: "Dios dio al ser humano una sola vida que vivir y morir. Luego de ésta, sólo será resucitado para ser juzgado. La resurrección es de cuerpo y alma". En el Corán, Dios dice: "Como los creé por primera vez, los voy a recrear". Acerca de la resurrección, señala: "En la tierra encontrarás una morada y deleite por un tiempo. Vivirás y morirás en ella, y luego serás resucitado". Para esta religión, después del juicio final, se pasa a la vida eterna.

El Hinduismo y la Reencarnación

Esta creencia sostiene que hay una existencia eterna. Por eso, cree en la reencarnación, que es la transmigración del alma a través de los cuerpos. Así, cuando una persona muere, su alma vuelve a nacer en otro cuerpo. A su vez, esto depende del Karma, conjunto de acciones personales que van ligadas al alma mientras transmigra. La forma en que el ser humano

reencarne depende de las existencias anteriores; en consecuencia, se puede avanzar o retroceder. "Avanzar" significa reencarnarse en un ser humano; "retroceder", en alguna otra forma de vida. También puede existir un tiempo en el que el alma vague hasta que llegue su nueva reencarnación. Sin embargo, el fin del Karma sólo se alcanza cuando el alma se ha perfeccionado tanto, que ha logrado la comunión con Dios.

Creencia del Budismo

El Budismo prefiere hablar de "renacimiento", antes que de "reencarnación". Buda niega, explícitamente, que haya algo permanente en la persona que va ocupando distintos cuerpos. Su visión es más psicológica: es la voluntad, las tendencias psíquicas, y no el alma, lo que permanece y se manifiesta en otras vidas. También, afirma que todos los seres con conciencia están regidos por el mecanismo causa-efecto del Karma.

Pero el renacimiento no es algo deseable, el camino budista sirve para liberarse de esa cadena de reencarnación. La meditación es una de las herramientas. Así, es posible el cese definitivo del círculo de reencarnaciones. La meta de la práctica budista es, entonces, despertar de esta ilusión del Samsara, que es el estado de no iluminación en el cual vivimos, la existencia mundana y perfectible. Afirma que en todo ser vivo existe el poder para alcanzar el Nirvana, que es el estado supremo de liberación de todas las ataduras. Quien llega al Nirvana se libera ya de la necesidad de otra reencarnación.

El Hombre y la Muerte

En algún momento en nuestra vida hemos reflexionado sobre la muerte, ese tránsito en que el ser vivo deja de serlo. Y en el ser humano viene a ser, la separación del alma y el cuerpo. Es la muerte un tránsito del ser personal.

Al contrario de lo que comúnmente se piensa, la muerte no es un ser o persona que deambula por el mundo arrancándole la vitalidad a los seres vivos. Si no que filosóficamente la muerte es la carencia de la vida de un ser vivo. Es pues que más allá del mito de la parca o la calaca con su guadaña, la muerte es simplemente la falta de vida en un organismo.

La muerte está ligada a la vida humana como una amenaza constante. Como bien expresó William Shakespeare en la frase de su obra Hamlet: "Ser o no ser he ahí el dilema". Esta sentencia nos muestra la angustia del ser humano, ante lo frágil de su persona, que en un momento tiene vida pero en otro momento puede perder la existencia. Pero humanamente la muerte es un tema más allá de la cesación de la vida de un ser viviente, dado que, representa un tránsito personal en la separación o ruptura de la unión del cuerpo y el alma. Encaminándose así hacia un nuevo y misterioso estado del que fue un ser humano.

Por su elemento espiritual el hombre puede trascender a la muerte, es así como aun recordamos y veneramos a personas que vivieron mucho antes que nosotros, suceso que no ocurre en otro ser vivo.

"la muerte nos señala el fin de la naturaleza humana, así como la ciencia del hombre. Pero es allí donde comienza su trascendencia y ascensión espiritual".

Agustín Basave

Todo hombre debe encaminar su vida hacia lograr una trascendencia más allá de la muerte, porque en este sentido se busca alcanzar una realización personal y la muerte resulta un proceso menos angustiante al no significar tan solo el fin de la vida, sino más bien resulta un nuevo estado al cual está encaminado todo ser humano. Más allá de una angustia personal ante la muerte, todo hombre o mujer de avivar su ánimo en preparase para afrontarla naturalmente y espiritualmente.

Así como la oruga logra una metamorfosis para convertirse en una mariposa, en el hombre al ocurrir la muerte ocurre una especie de metamorfosis a la cual es su inevitable por tanto debe prepararse para afrontarla de la mejor manera que es una plenitud humana y personal. La filosofía y la ciencia terminan con la muerte del ser humano. He aquí la última frase de Sócrates:

"Pero ya es hora de irse: yo a la muerte, vosotros a la vida. Quien después de nosotros se encamine hacia un estado mejor, será desconocido por todos nosotros,..."

Espíritu y Materia

 El mundo y la vida corporal - Por su cuerpo el hombre es una parte del universo, sometido a las leyes necesarias que rigen la materia. Por encima de la pura materia, el hombre posee además una vida fisiológica o vegetativa, inconsciente, que hace de su cuerpo una unidad orgánica, en que las fuerzas físico-químicas aparecen ordenadas y dirigidas al bien del todo por un principio vital; el cual, por eso mismo, es esencialmente superior a la materia, bien que a la vez esencialmente dependiente de ella. En efecto, la vida fisiológica es un ordenamiento de las fuerzas materiales físico-químicas, inexplicable por ellas mismas, desde que aparecen subordinadas a un fin superior, ordenadas por ¡in principio intrínseco vital como partes subordinadas al bien del todo. Por eso, una unidad orgánica en que todas las partes se subordinan al bien del todo, implican un principio vital irreductible a la sola materia. Pero a la vez este principio depende esencialmente de ella, ya que no puede operar sino dirigiendo las fuerzas materiales a su fin superior, en que ellas actúan como parte de un todo.

2. La vida consciente de los sentidos - Más arriba de esa vida fisiológica, aparece otro tipo de vida esencialmente superior a ésta y que no puede explicarse como un fruto de la misma: la vida consciente de los sentidos.

Esta vida comprende la aprehensión de los seres materiales concretos por la intuición de los sentidos externos y la reproducción y combinaciones de los mismos por los sentidos internos., a la vez que el apetito o tendencia hacia los diversos seres o bienes externos, también concretos, relacionados con la conservación del individuo y de la especie, que incluye los sentimientos sensibles de lo agradable y desagradable, de atracción y repulsión. La vida de los sentidos, si bien proviene e indica un principio superior de vida consciente, irreductible a la materia y, por eso, se desenvuelve en el nivel de la conciencia y conocimientos y del apetito con una gran riqueza de posibilidades y una amplia espontaneidad, sin embargo, tal vida se realiza y depende constante y causalmente de los órganos y, como tal, está sujeta al determinismo causal, propio de la materia. Procediendo, bajo la dirección de un conocimiento, de un principio intrínseco y espontáneo, la actividad apetitiva de la vida animal, con la cual este ser actúa sobre el mundo en razón de su conservación individual y específica, está sujeto a leyes necesarias: procede de un modo tal que no podría. Proceder de otro modo. Lo que sucede es que esta necesidad no es violenta o contraria a la naturaleza del ser, ni siguiera es rígida, como la de las leyes físicas o químicas, ni siquiera como las leyes biológicas; el lazo que vincula necesariamente el apetito con el bien excitante, a través del conocimiento sensible, es muy amplio y permite una realización concreta muy variada, con muy diversos matices, de acuerdo a las circunstancias diferentes, precisamente por la riqueza. del principio causal del que proviene.

3. La vida espiritual del hombre: la inteligencia - Pero por encima de la vida consciente animal de los sentidos y apetitos con objetos materiales concretos, aparece una vida total y esencialmente superior a las anteriores y que en sus actividad se independiza de toda materia, y por eso, es intrínseca y totalmente inmaterial, o sea, espiritual. Vinculado y dependiente del conocimiento orgánico de los sentidos en razón del objeto, el conocimiento intelectivo llega a aprehender un objeto distinto del propio acto, un ser trascendente como tal: como ser y como ser realmente distinto u objeto del propio acto, a la vez que aprehende su ser inmanente, como ser o sujeto distinto del objeto. La primera mirada del entendimiento aprehende el ser o esencia de las cosas materiales dadas en los sentidos, pero lo aprehende inmaterialmente como ser o esencia abstracta, más allá de todo ser material individual,, fuera del espacio y tiempo en que existe y actúa toda materia. El ser como tal o como esencia capaz de existir es inmaterial, incapaz de ser aprehendido por los sentidos materiales, e implica, por eso, una actividad enteramente inmaterial en el acto intelectivo que lo aprehende. Pero hay más. En sucesivos pasos de abstracción y separación de la materia, el entendimiento es capaz de elaborar conceptos que aprehenden objetos enteramente inmateriales, que no pueden existir con materia, y puede llegar incluso a demostrar la realidad de tales seres existentes sin materia, como Dios o la propia alma espiritual. El objeto de la inteligencia alcanzado a través del objeto de los sentidos y, como tal, dependiente del mismo, no se confunde ni se puede confundir con éste, lo trasciende esencialmente, y tiene un objeto formal específicamente propio, universal, abstracto e inmaterial, que supone, por lo mismo, una actividad y principio, una facultad, inmune enteramente de la materia, espiritual, capaz de aprehenderlo y darle existencia inmaterial en la unidad intencional de su acto.

- 4. La vida espiritual del hombre: la libertad Frente a ese mundo infinito del ser, develado aprehendido por la inteligencia, surge en el espíritu una segunda actividad: la que se dirige a realizar y posesionarse del ser. El ser, en cuanto objeto de este apetito espiritual o voluntad o, brevemente, en cuanto apetecible, es el bien. El bien no es sino el ser en cuanto objeto del apetito o tendencia y amor espiritual. La voluntad está determinada objetivamente o especificada por el mismo objeto -en toda su amplitud- que la inteligencia aprehende o conoce -el ser- y que en cuanto apetecible u objeto de la voluntad constituye el bien. El bien es, pues, el objeto formal especificante de la voluntad. Por eso la voluntad está necesitada a actuar o querer, ineluctablemente bajo la noción objetiva de bien; el bien como bien, objeto propio de la voluntad, trasciende lo material y es, en cuanto tal, inasible por los sentidos. Esta amplitud infinita de su objeto, el bien, es el objeto necesario de la voluntad en cuanto a su especificación. Como en el caso de la inteligencia, la voluntad es capaz de tal objeto infinito, el bien, a causa de su exención intrínseca de toda materia, de su espiritualidad. En tal amplitud objetiva, fundada en la espiritualidad, tiene su razón de ser la libertad. Sólo el espíritu es libre. Los seres materiales, hasta los animales inclusive, se rigen Por leyes necesarias -físicas, químicas, biológicas e instintivas- cada vez más amplias de acuerdo a la riqueza y a la jerarquía ontológica de los seres inorgánicos y vivientes, con vida inconsciente y con vida consciente, pero siempre dentro de un determinismo causal, desprovisto de autodeterminación consciente o libertad.
- 5. La vida y el mundo de la persona Por su espíritu -a través de su actividad que aprehende o apetece el ser el hombre no sólo es, como son las demás cosas, sino que por la inteligencia sabe que es y que las cosas son y es capaz de develar lo que las cosas son se posesiona de sí y de las cosas por la conciencia y el conocimiento intelectivo; al par que

por su voluntad libre es capaz de transformar y posesionarse de su propia actividad libre para hacerla buena -o mala- como humana y, a través de ella, puede transformar y posesionarse de la actividad sensible y de su propio cuerpo para hacerla buena y también puede transformar las cosas exteriores para convertirlas en útiles y bellas y hacerlas servir a su propio bien humano. Además desde los seres finitos, v contingentes, también del propio, puede llegar a conocer a Dios, como su Causa primera necesaria y su Fin o Bien supremo y develar desde El sus exigencias sobre el hombre en forma de normas y obligaciones morales, que actúan sobre su libertad y conducta para ordenarlas a ese Fin y hacerlas específicamente buenas. Todo este ámbito de la actividad técnica y artística, moral y científica, filosófica y religiosa, constituyen el mundo de la cultura o humanismo, el mundo exclusivo de la persona, con sus derechos y deberes que de esa situación dentro del ser del mundo y frente al Ser de Dios se derivan; mundo en el cual y con el cual ella encuentra el camino de su perfeccionamiento en dirección a su plenitud, más allá de la muerte, con la posesión del Bien infinito, el camino para vivir y desarrollar armónicamente su vida propia de persona.

6. Dependencia de la persona respecto de la materia - Coexisten, Pues, en el hombre dos psiquismos: 1) Uno dependiente de la materia y, como tal, limitado, en el conocimiento, a actos de objetos concretos e individuales, y, en el apetito, sujeto al determinismo o necesidad de actuación, propia de la materia; y 2) Otro enteramente exento de toda materia, es decir, espiritual. Entre ellos no rige una coexistencia paralela, sino una unidad jerárquicamente organizada del ser y de la vida humana: la unidad de la persona y de su actividad. Porque, intrínsecamente independiente de la materia, la actividad espiritual aparece, sin embargo, dependiente de ésta, en razón del objeto, en cuanto que la inteligencia no aprehende su objeto propio y específico, el ser, sino a través de los datos materiales de

los sentidos; y a su vez la voluntad es atraída por los bienes sensibles que caen dentro de la órbita de su objeto, el bien, fuera de que no Puede actuar sin el conocimiento previo de la inteligencia, a través del cual actúan los sentidos sobre ella. Tal dependencia constante del psiquismo superior espiritual respecto a la materia en razón del objeto, trae aparejada consigo también la dependencia del órgano y el cuerpo, que intervienen causalmente en la vida de los sentidos. La vida del espíritu encarnado, que es el hombre, no es posible nunca sin la intervención de la vida sensible y, consiguientemente, sin la intervención de los órganos corporales.

7. Las tensiones del espíritu y la materia a través de la historia de la filosofía. - Frente a esta rica complejidad de vida y ser del hombre, frente a esta dualidad de vida consciente animal y espiritual, procedente de dos principios inmediatos esencialmente distintos e irreductibles, pero de una unidad sustancial y personal, surge la tentación y el peligro de considerar únicamente uno de esos principios con exclusión del otro y de querer explicar y reducir el uno por el otro. Se puede mostrar cómo esas dos tendencias, excluyentes o absorbentes la una de la otra, se han dado y repetido frecuentemente a través de la historia de la Filosofía desde sus orígenes hasta nuestros días.

Desde Parménides a Platón, desde Descartes y Leibnitz a Malebranche y Espinoza, desde Fichte y Schelling hasta Hegel, desde Croce y Gentile hasta Lavelle, Husserl y Max Scheler, por caminos y sistemas muy diversos, se advierte una concepción preponderantemente espiritualista del hombre, en que su vida y su ser son considerados y reducidos exclusiva o casi exclusivamente al espíritu con desmedro y hasta con la negación del psiquismo inferior y del cuerpo, al que en algunos casos se lo llega a presentar como un principio enemigo del espíritu y del hombre, como acaece en Platón y en el Maniqueísmo. Por el otro extremo, desde

Empédocles hasta Demócrito, desde los Sofistas hasta los Académicos y Pirrónicos, desde Locke y Berkeley hasta Hume, desde Wunt y Fechner a Comte, Taine y Spencer, el hombre es considerado sólo como un animal más perfeccionado, toda la vida espiritual quiere ser explicada por sus aspectos psicofísicos y, en la mayor parte de los casos, por la sola actividad corporal.

8. El desarrollo de las Ciencias fisicoquímicas, biológicas y psicológicas, la observación de si constante dependencia de la materia, ha conducido a numerosos investigadores a suponer que toda la vida humana es fruto de la materia y de su evolución. Así cuando se descubre la relación entre ciertas funciones de la inteligencia y determinadas partes del cerebro, se afirma que éste o tal región del mismo es el órgano de la inteligencia, olvidando que por la amplitud y naturaleza de su objeto la inteligencia es espiritual y que tal relación de dependencia debe buscarse en la subordinación en que la inteligencia se encuentra, en razón del objeto, respecto a la imaginación; la cual, sí, como sentido interno depende causalmente del órgano, en este caso del cerebro. La misma relación en que se encuentra la mayor o menor inteligencia con la más rica o menos rica conformación cerebral, debe buscarse por ese mismo camino: una conformación cerebral más perfecta es causa de una más rica imaginación y memoria sensitiva, que condiciona, en razón de su objeto, un enriquecimiento de la vida intelectiva. Cuando Marx afirma que el hombre consiste en una "necesidad material de comer beber y engendrar" y que, por ende, todo depende de la economía o, mejor, de la posesión de los medios de la producción para lograr la posesión de los bienes que sacian tales necesidades, sólo tiene en cuenta el aspecto material del hombre, y olvida y desconoce las necesidades del espíritu: de la verdad, de la justicia, del bien, de Dios y de muchas otras cosas más.

9. Irreductibilidad y unidad de espíritu y materia - Hace muchos siglos que Santo Tomás dijo que "el hombre es el más perfecto de los animales y el más imperfecto de los espíritus" y, que, por eso, (en su vida habitualmente se desarrolla sobre los objetos materiales), y la vida espiritual, como la Filosofía, la meditación y otras actividades espirituales, son siempre difíciles y resultado de un vigoroso esfuerzo para sobreponerse a la atracción que los objetos materiales ejercen sobre el hombre a través del conocimiento más fuerte e intuitivo de los sentidos. En cambio, carente de intuición intelectual para ponerse en contacto directo e inmediato con las realidades espirituales, que sólo aprehende por analogía, a través de los objetos materiales, inmediata pero abstractamente conocido, el hombre en toda su vida espiritual lleva la impronta de este origen primero y pobre de su conocimiento de las realidades superiores a la materia, que por eso mismo se hace difícil y fruto de un constante esfuerzo de superación de lo material. Adelantándose a la Caracterología contemporánea, observa Santo Tomás cómo las diversas conformaciones del cuerpo influyen en la capacidad y vida propia del espíritu. De un modo análogo también Max Scheler sostiene, con sus categorías de psique y neuma, que la actividad espiritual o del neuma, siendo irreductible a la de la material o de la psique, sin embargo no se da sino en ella, y siendo la más elevada y noble en la jerarquía ontológica es, sin embargo, la más débil frente a las poderosas fuerzas psíquicas y materiales. Ningún tomista pondría jamás en duda la enorme influencia del cuerpo y de lo material -lo económico, lo técnico, lo sexual- y del conocimiento sensible en la vida espiritual del hombre y de su vida social. Pero ningún filósofo tampoco como Santo Tomás ha exaltado la nobleza y afirmado con más vigor la irreductibilidad del espíritu y de su vida frente a la materia y frente a la vida psíquica material. La vida espiritual es la vida específica del hombre, la que lo

constituye persona y lo distingue y diferencia de todo el mundo material y lo coloca en un grado inmensa y esencialmente superior a la materia.

El Alma y el Espíritu

Al referirse al alma, los escritores bíblicos emplearon el término hebreo *néfesch* y el griego *psykjé*. En conjunto, los dos aparecen más de ochocientas veces en las Escrituras, y la *Traducción del Nuevo Mundo* los traduce siempre por "alma". ¿Cómo se usan en la Biblia las palabras "alma" y "almas"? Se refieren básicamente a 1) las personas, 2) los animales o 3) la vida que tienen tanto las personas como los animales. Veamos varios pasajes que muestran estos tres sentidos.

Personas: "En los días de Noé, [...] unas pocas personas, es decir, ocho almas, fueron llevadas a salvo a través del agua." (1 Pedro 3:20.).

Aquí está claro que "almas" quiere decir seres humanos: Noé, su esposa, sus tres hijos y sus nueras.

Además, en Éxodo 16:16 se dio este mandato a los israelitas: "Recojan [el maná] [...] según el número de almas que tenga cada uno de ustedes en su tienda". En otras palabras, la cantidad de maná dependería del tamaño de la familia. Las palabras "alma" o "almas" también se refieren a personas en pasajes tales como Génesis 46:18, Josué 11:11, Hechos 27:37 y Romanos 13:1.

Animales. En el relato bíblico de la creación se lee: "Dios pasó a decir: 'Enjambren las aguas un enjambre de almas vivientes, y vuelen criaturas voladoras por encima de la tierra sobre la faz de la expansión de los cielos'. Y Dios pasó a decir: 'Produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente y bestia salvaje de la tierra según su género'. Y llegó a ser así" (Génesis 1:20, 24). A los peces, animales domésticos y animales salvajes se los llama en este pasaje con la misma

palabra: "almas". A las aves y otros animales también se les aplica este término en Génesis 9:10, Levítico 11:46 y Números 31:28.

La vida de la persona. A veces, la palabra "alma" se refiere a la vida de alguien. Por ejemplo, Jehová le dijo a Moisés: "Han muerto todos los hombres que buscaban tu alma" (Éxodo 4:19). ¿Qué era lo que buscaban los enemigos de Moisés? Querían quitarle la vida. También se lee que, muchos años antes, cuando Raquel estaba dando a luz a su hijo Benjamín, le fue "saliendo el alma de ella (porque murió)" (Génesis 35:16-19). Entonces, Raquel perdió la vida. Pensemos, además, en estas palabras de Jesús: "Yo soy el pastor excelente; el pastor excelente entrega su alma a favor de las ovejas" (Juan 10:11). Jesús entregó su alma, es decir, su vida, a favor de la humanidad. En todos los anteriores pasajes, la palabra "alma" se refiere claramente a la vida de alguna persona.

Ahora bien, la Santa Biblia deja claro que el "Espíritu" y el "Alma" son dos cosas distintas.

Los escritores bíblicos usaron el término hebreo *rúaj* y el griego *pnéuma* para referirse al "espíritu". La propia Biblia aclara qué sentido tienen. Por ejemplo, Salmo 104:29 dirige este comentario a Jehová: "Si les quitas su espíritu, expiran, y a su polvo vuelven". Además, Santiago 2:26 declara que "el cuerpo sin espíritu está muerto". En estos versículos, está claro que la palabra "espíritu" se refiere a lo que infunde vida al cuerpo, pues sin él estaría muerto.

Por esta razón, la palabra *rúaj* no solo se traduce en la Biblia "espíritu", sino también "fuerza", es decir, fuerza de vida. Así, Dios dijo lo siguiente sobre el Diluvio de Noé: "Voy a traer el diluvio de aguas sobre la tierra para arruinar de debajo de los cielos a toda carne en la cual está activa la fuerza de vida" (Génesis 6:17; 7:15, 22). Por consiguiente, el "espíritu" se refiere a una fuerza invisible, a la chispa de la vida que anima a todas las criaturas.

El alma no es lo mismo que el espíritu. El cuerpo necesita el espíritu para funcionar, de manera muy parecida a como un aparato de radio necesita la electricidad. Pensemos en un aparato de radio portátil. Cuando le ponemos pilas, la electricidad almacenada en ellas pone en marcha el aparato. Sin pilas, sencillamenteno funciona. Y ese es también el caso de los aparatos de radio que se conectan a un enchufe. Pues bien, ocurre algo parecido con el espíritu: es la fuerza que imparte vida al cuerpo. Lo mismo que la electricidad, no tiene sentimientos ni puede pensar. En efecto, el espíritu es una fuerza impersonal. Sin embargo, cuando nuestros cuerpos dejan de tener este espíritu, o fuerza vital, ocurre como dijo el salmista: "Expiran, y a su polvo vuelven".

Eclesiastés 12:7 dice que, al morir el hombre, "el polvo [del cuerpo] vuelve a la tierra justamente como sucedía que era, y el espíritu mismo vuelve al Dios verdadero que lo dio". Cuando el espíritu, o fuerza vital, abandona el cuerpo, este muere y regresa a su origen: la tierra. De igual modo, la fuerza vital regresa a su origen: Dios (Job 34:14, 15; Salmo 36:9). Pero esto no quiere decir que la fuerza vital realmente viaje hasta el cielo. Más bien, significa que, cuando alguien muere, es Jehová quien decide si vivirá o no en el futuro. Por así decirlo, su vida queda en manos de Dios. El poder divino es lo único que puede devolver a alguien el espíritu, o fuerza vital, de modo que vuelva a vivir.

Educar para la Trascendencia

Educar es viajar desde la corteza al fondo, dicho en otras palabras; es apostar por la profundidad. Cuando educamos a una persona, intentamos que tenga una visión profunda del mundo, de sí misma y de la historia. No nos conformamos con ofrecerle una visión superficial y panorámica. Deseamos que vaya a fondo, que sienta la inquietud de penetrar en la esencia de las cosas y, en particular, en el fondo de sí misma. Por esto, la

educación no es sólo una mera transmisión de conocimientos, sino una práctica de desvelamiento, una motivación que pretende suscitar en el educando el anhelo de saber más, de conocer más, de amar más, en definitiva, de ser más.

Educar es despertar el yo consciente. Educar, siguiendo el modelo socrático, es despertar el yo profundo de cada persona, ayudar al educando a que sea lo que está llamado a ser. No se trata, en modo alguno, de dirigirlo ni orientarlo hacia fines preestablecidos por nosotros, Educarlo es cuidar de él, a fin de que su proyecto pueda realizarse. Para que pueda descubrir su misión personal, es necesario que el educando experimente el silencio y se disponga a ser receptivo a la llamada.

La palabra *trascendencia* es muy rica desde un punto de vista semántico. Atesora en ella muchos significados que hay que saber distinguir debidamente para saber qué se defiende cuando se hace referencia a una educación para la trascendencia. No estamos delante de una palabra que tenga un significado unívoco, sino que tiene un campo semántico muy amplio y, aunque tradicionalmente tiene connotaciones estrictamente religiosas, la palabra *trascendencia* es también rica en significados en un campo estrictamente no religioso.

Educar para la trascendencia significa, primeramente, explorar estos diferentes significados y, posteriormente, explorar los mecanismos y las prácticas pedagógicas que pueden despertar en el educando el sentido de trascendencia.

Trascender. Ir más allá. Una cosa que se produce en un medio, llega a ser conocida, a tener consecuencias en otro medio. Movimiento, dinamismo, ir hacia lo que no se es, caminar hacia lo que no se tiene, moverse hacia una esfera mayor.

Educar es, en este sentido, trascender, ir más allá, ampliar el universo del educando, enseñarle a comprender los diferentes niveles y estratos de la realidad. Siempre está relacionado con la superación de un límite, de una barrera. Cuando enseñamos a un educando un contenido nuevo o le trasmitimos una nueva habilidad, lo estamos conduciendo hacia un terreno que aún le es desconocido y, en este sentido, está trascendiendo, se está moviendo hacia lo que no sabe.

Después, con la experiencia y la familiaridad, acabará conociendo aquel territorio, pero, posteriormente, si sigue su aprendizaje, se sentirá llamado a ir más allá, a explorar nuevos feudos y, de este modo, volverá a trascender su mundo. Educar es, en este sentido, suscitar el movimiento de trascendencia en el educando, el deseo de ir más allá de lo que conoce ahora y aquí, de superarse indefinidamente, de no contentarse con los límites. La trascendencia tiene conexiones con la palabra *trasgresión* que es el acto de transgredir, es decir, de violar una ley, un precepto, una orden. Es moverse de un mundo a otro, ampliar la mirada y la perspectiva, superar el tribalismo, la mirada estrecha y corta. También tiene que ver con el verbo *transitar* que es la acción de pasar más o menos rápidamente de un estado a otro, de un asunto a otro, de una idea a otra.

El sentido más inmediato y elemental de la voz *trascendencia* se refiere, tal como hemos visto, a una metáfora espacial. Trascender (de *trans*, más allá, *scando*, escalar) significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa.

Desde un punto de vista filosófico, el concepto de *trascendencia* incluye, además, la idea de superación o de superioridad y, por tanto, de rebote, la de esfuerzo. En la tradición occidental, la trascendencia supone un más allá del punto de referencia. Trascender significa la acción de sobresalir, de pasar de dentro a fuera, de un determinado ámbito, superando su

limitación a clausura. Así, por ejemplo, dice San Agustín de los platónicos que "trascendieron todos los cuerpos buscando a Dios".

Desde un punto de vista filosófico, trascendencia se opone a inmanencia. Lo trascendente es lo que se encuentra por encima de lo que es puramente inmanente. La inmanencia es la propiedad según la cual una realidad permanece como cerrada sobre sí misma, agotando en ella todo su ser y su obrar. La trascendencia supone, por tanto, la inmanencia como uno de sus momentos pero se le añade la superación que representa el acto de trascender.

Hay dos nociones filosóficas de trascendencia: la de matiz gnoseológico y la de matiz ontológico. La primera se pregunta si es posible conocer los objetos tal como son en sí mismos; la segunda se pregunta si es posible para el hombre conocer algo que esté más allá de su experiencia empírica.

Según el filósofo Nicolai Hartmann, el conocimiento es como un transcensus del sujeto más allá del ámbito de su propia conciencia, como una irrupción del sujeto en la esfera del objeto trascendente y heterogénea para él. Según este autor, aunque la realidad no se nos hace accesible más que cuando la conocemos, el conocimiento no constituye las cosas, sino que simplemente las hace patentes. La realidad del objeto no depende antológicamente de la realidad del sujeto.

La trascendencia ontológica significa todo lo que está fuera o más allá del mundo que percibimos a través de los sentidos externos. Es lo que está más allá de la conciencia. Se refiere, por ejemplo, al alma o a Dios. Según Martin Heidegger, la existencia humana hay que entenderla como una continuada y siempre renovada trascendencia, como un esencial sobrepasar (überstieg), como una proyección (Entwurf) que busca el último sentido de las cosas. Kart Jaspers defiende que la trascendencia se vislumbra a través de las situaciones-límite (Grenzsituationen): el pecado, el dolor, la muerte, la culpa, la lucha, la enfermedad y el sufrimiento.

La idea de trascendencia evoca, finalmente, la idea de un movimiento infinito, un anhelo que nos hace ir hacia una realidad mayor. Este deseo se expresa en la voluntad de ser más, de amar más, de realizarse más plenamente, de no pararse en ninguna meta, ni frontera en concreto. Este anhelo, en sí mismo, no prueba ni demuestra la existencia de un más allá que llene definitivamente la sed de la persona, pero tampoco lo niega. Es razonable creer en una trascendencia plena dotada de sentido y donde el ser humano pueda coronar definitivamente este anhelo. Este es, al fin y al cabo, el núcleo último de la filosofía cristiana de todos los tiempos.

Según el filósofo Francisco Romero, la realidad misma es trascendente. Según este autor hay que afirmar que todo es trascendente y no sólo la realidad espiritual. Distingue diversas formas de realidad y cada una tiene su nivel de trascendencia hasta llegar al espíritu puro que es puro trascender. La trascendencia, tal como la define Romero, es como un impulso que se difunde en todos los sentidos, que se desarrolla en largos trayectos de manera seguida y continuada, pero que se abre a nuevas realidades. Ser es trascender según él. *El impulso hacia la trascendencia es liberarse de formas de vida endogámicas y tribales.* El hecho de trascender, pero, llega a su pureza y perfección cuando se abre definitivamente a los valores espirituales.

Educación para la Muerte

La muerte es el tema constantemente vetado: es negativo, de mal gusto. A pesar de ser tan antiguo como el ser humano, de que aparezca a diario en los medios de comunicación social, de que jamás haya habido tanta apertura y flexibilidad educativa como en la actualidad, a pesar de la creciente tendencia al desarrollo de la escuela hacia y desde lo cotidiano y de conocer la convivencia de la prevención; todavía nadie enseña a encontrar un sentido no-parcial a la muerte, y mucho menos a morirnos. Se

considera que, si desde las aulas no se incluye la educación para la muerte como un contenido global y ordinario, no se enseña a vivir completamente.

El fondo del asunto no es más que un mal aprendizaje (de miedo, angustia, terror, sufrimiento sin sentido, entre otros), transmitido de generación en generación como "arquetipo", y alimentado continuamente desde el ego humano y la resistencia al desempeoramiento. Sin embargo, muchos maestros del bien común han propuesto, una y otra vez, soluciones convergentes como respuesta a ese condicionamiento aversivo. Se quiere indagar, con actitud alternativa, sobre esta asignatura pendiente (que no es "troncal", sino "radical"), mil veces suspendida, y prestarle atención preferente, como cualquier dolor requiere.

Por tanto, el equipo conformado por Bravo, Herrán, Freire, González y Navarro (1998), proponen abordar *la muerte* como un contenido de importancia máxima para la vida, en tanto que *orientadora de ella*. Acaso, consciente o inconscientemente, como meditaba Robert Musil, el autor de "El hombre sin atributos": "Deber esperar la muerte para poder vivir, he aquí una proeza antológica". ¡Y paradójica! Insistimos de entrada en esto: comprendiendo significativamente (adecuada, funcional y autónomamente) el *sentido de la muerte*, se vive mejor y se deja automáticamente de hacer una buena cantidad de vilezas.

Bravo, Herrán, Freire, González y Navarro (1998), consideran que:

El maestro de los primeros niveles representa el centro de la escuela, por antonomasia. Socialmente, se piensa que la escuela es tanto más escuela, cuanto más se desciende en los niveles de edad. Puede que esta creencia sea más profunda de lo que parece. El doblete educación primaria — educación infantil es, de hecho, el epicentro de una escuela mayor, didácticamente empobrecida, mientras se aleja de estas primeras etapas. Si la educación infantil es la etapa más creativa y rica, en cuanto a realizaciones educativas, no nos parece descabellado, en modo alguno, que pueda servir de referencia a las demás (p. 3).

Se cree que, por razones epistemológicas y profesionales, el diseño y desarrollo de esta importantísima área de experiencia, transversal de transversales, debería comenzar en la etapa infantil, y a lo largo y ancho de todos los contenidos de naturaleza transversal. "¿O acaso no hay relaciones evidentes entre muerte y ciclos biológicos, la educación para la paz, para el consumo, para el progreso social, para la salud, para la igualdad de oportunidades, o la educación ambiental, sexual, vial, entre otras?" (Herrán Gascón, 1997, p. 38).

En conclusión, parece que la educación para la muerte sería una cuestión "transversal" a aquellos temas transversales a las áreas curriculares. Por ello, podría denominarse tema radical o espiral de transversales, que para el niño es la paz en las pesadillas, rabietas, desasosiegos; aceptación sexual para su placer y continuación; seguridad vital en lo vial; salud en su cuerpo y psique sanos; cuidado ambiental y consumista de una Tierra que nos salva, porque somos todos vivos puntos de colores en este cuadro impresionista.

Fundamentos Pedagógicos para la Muerte

La escuela no está sólo para reproducir. Debiera ser el organismo social del cambio personal y colectivo. Pero ni siquiera términos como 'cambio' o 'transformación' nos resultan ya suficientes, porque pudieran ser parciales, sistémicos o egocéntricos. Parece conveniente la sustitución de las actitudes defensivas por cambios o transformaciones motivados por una orientación abiertamente compleja y evolutiva, que por tanto diga sí a toda parcialidad y a toda totalidad a la vez. Y las perciba en un proceso de creciente avance basado en la complejidad de la conciencia y la disolución simultánea de lastres egógenos. Para ello, un modo de proceder es educar sobre lo que más importa a la sociedad y a cada niño, que sea consciente de ello o no.

Se presentan argumentos (contextuales, complejo – evolucionistas y metodológicos), destinados a fundamentar la Pedagogía de la muerte tanto epistemológicamente (para los fundamentos y métodos del conocimiento científico) y epistémicamente (para la razón de cada educador). En cada categoría se expresará cada argumento propuesto y algunos corolarios deducibles de ellos, desde los que se pretende facilitar un desarrollo hacia una complejidad orientada a la evolución posible de la formación y de la práctica.

En gran medida la sociedad ha perdido el sentido de su educación. Quizá por ello ha perdido de vista la capacidad formativa de la muerte a través de la enseñanza. Ésta es una consecuencia lógica de que la conciencia, como constructo y efecto formativo deseable, esté prácticamente ausente, no sólo de los currícula, sino de las Facultades de Formación de Profesorado y Educación. Otra consecuencia es que la complejidad de conciencia no se vincule a la posible evolución humana, concepto que tampoco se menciona. Esta concatenación de aspectos ha contribuido a desarrollar una sociedad inmadura, cuya molécula es el egocentrismo individual y colectivo.

Siendo así, ¿qué estamos haciendo? No nos podemos permitir ser tan descuidados, porque lo que se ha generalizado es una deficiente formación apoyada en formas muy diversas de ignorancia. Más que de olvidos quizá hubiera de hablarse de falta de cultura (cultivo) generalizada. Dejaciones como éstas conducen a la miopía, una enfermedad típicamente escolar. Con miopía vemos bien, pero de cerca. Por eso se baja la cota de la mirada. De este modo, el horizonte pierde relevancia y no se incorpora a la escena personal y social. Con la mirada baja evitamos los pozos, pero una y otra vez nos topamos con farolas y salientes. Tampoco incorporamos la perspectiva en el avance. Éste es, un poco, a la vez el contexto de partida y el destino de nuestra propuesta.

El debate sobre qué enseñar es un reto permanente para la Didáctica. Pero, si la sociedad y la educación pudieran estar desorientadas, ¿qué enseñar? Gran pregunta, gran reto. Podríamos reconocer fallos de enfoque y atención, quizá motivados por las urgencias derivadas del tipo de sociedad que con tanta celeridad estamos construyendo. En consecuencia, hemos de crecer más y mejor interiormente, quizá de la mano de una Educación de la Conciencia, ámbito aún inexistente. Una posible Educación para la Muerte podría ser uno de sus atrios, aunque la motivación inicial sea un atractivo morboso asociado a pensamiento débil, o precisamente por ello.

Educación no es escolaridad, no es sólo sistema educativo: es lo que hemos conseguido hacer con nosotros, a donde hemos llegado con nuestra razón, que es lo que a la postre somos, incluyendo en ella espiritualidad, sentimiento, afecto, productos, errores, entre otros. De la educación depende todo. Y todo es 'todo', porque somos el resultado de nuestra educación. La fragmentación humana no solo es exterior, también es interior. Y la educación tiene mucho que ver con ese diagnóstico y con esa terapéutica de sentido humano.

Una característica de la sociedad es la inmadurez generalizada. La causa a nuestro juicio es el egocentrismo como característica de la vida adulta, tanto personal como colectiva. Esta sociedad egocéntrica asocia una educación no plenamente formativa, por ser así mismo egocéntrica. Lejos queda la sociedad del conocimiento o de la educación. La sociedad del conocimiento es aquella que anhela el conocimiento, lo busca y lo emplea para mejorar integralmente (profunda y superficialmente). Hoy no estamos en ella, por mucho que se diga: el decir no hace el hecho. Por ejemplo, nos reunimos para hablar en torno a la muerte porque se celebra el día de los difuntos, no por una motivación de cultivo personal, de debate o de búsqueda de conocimiento.

La morbosidad o el atractivo mediático sólo son indicadores de una razón debilitada, que por educación ha renunciado a muchas posibilidades. Desde sus canales y la influencia en las familias, los medios deben ayudar a elevar el nivel educativo de la sociedad y a que los ciudadanos sean más cultos y mejores personas.

Así pues, hay dos clases de vidas: la vida que muere y la vida que trasciende. Y la vida que trasciende nunca muere del todo. Ahora bien, todo trasciende: lo positivo, lo negativo y lo que se deja de hacer o construir. La muerte es una catástrofe para el 'ego', pero una necesidad para la evolución. De hecho, la evolución es el fenómeno humano que describe la existencia: Vivimos porque muchos antes de nosotros lo hicieron, se esforzaron y trascendieron. Por tanto, quienes nos antecedieron están presentes, y nosotros somos la fecha de la evolución. Los niños y los jóvenes no obstante, son más punta de flecha que los adultos y los ancianos. Dentro de poco tiempo, vendrán otros detrás. ¿Qué dirán de nosotros?

Pedagogía de la Muerte

Que la muerte esté tan lejos de la educación indica algo más profundo: La educación es como un queso Emmental, una rosca o un dónut: está dejando sin abordar huecos centrales que podrían ser evaluativos. El debate sobre 'qué enseñar' se ha resuelto muy rápidamente, de un modo semejante al 'qué emitir' a través de la televisión. Una respuesta es diacrónica: 'lo que apunta la tradición', otra es sincrónica: 'lo que la sociedad, desde sus sectores, demanda'.

Nuestra tesis expresa una tercera vía: 'hay necesidades formativas profundas que no se demandan'. Son temas perennes, que por tanto también lo son del siglo XXI. Uno de ellos es la muerte. Pero no es el único. La consecuencia de centrarnos en las dos primeras coordenadas es que

estamos educando sesgada y superficialmente, sólo a demanda, de una sociedad sesgada, tribalizada y superficial. Algunos temas perennes, radicales, no demandados o curriculares de tercer nivel (tras las áreas-asignaturas y los de carácter transversal) son: muerte, autoconocimiento, egocentrismo (infantilismo adulto, el punto de apoyo de la palanca para mejorar), conciencia (único impulso conocido contrario a la entropía en el universo), complejidad, evolución, universalidad, humanidad, descondicionamiento (destribalización hacia lo universal), ¿Educar para la vida? Si la muerte no se incluye, no se podrá hacer. Por otro lado, si la vida globalmente es un desastre, no creemos que haya que educar para la vida, sino para cambiar la vida, interior y exteriormente.

La muerte es un ámbito de estudio relativamente aceptado, desde perspectivas diferentes, en disciplinas como la Psicología, Biología, Sociología o Antropología. Sin embargo, hasta hace pocos años no lo era en Pedagogía. Si aquellas disciplinas han centrado su atención en una lectura de la muerte como pérdida, sufrimiento y factor cultural, la Pedagogía puede y debe liderar la normalización educativa y social de la muerte como posible constructo desde el que promover una sociedad más humana, solidaria, culta y madura. Por ello una atención científica de la Pedagogía hacia la muerte constituiría, no solo un complemento a la investigación de la muerte en las disciplinas señaladas, sino también un avance cualitativo sustancial.

En los últimos años y desde España se han venido desarrollando iniciativas pioneras en Pedagogía de la Muerte (Cortina, 2010; Rodríguez Herrero, 2012; Rodríguez Herrero, Herrán y Cortina, (2012); Rodríguez Herrero, Herrán e Izuzquiza, 2013), que fundamentan, investigan y proponen algo más que un cambio conceptual: "del tabú al imperativo educativo" (Herrán, González, Navarro, Bravo y Freire, 2000, 2001).

Este trabajo se relaciona más con las contribuciones que asocian educación para la muerte y educación de la conciencia. Por conciencia

entendemos, con Torre (2006), "atributo más específico y relevante del ser humano en el mundo que conocemos, consistente en volver sobre sí y sobre las cosas para retornar de nuevo sobre nosotros con nuevos significados, en forma de espiral ascendente" (p. 143). o "lo que nos permite darnos cuenta de nosotros y de los demás" (Damasio, 2010). Puede ser un constructo relevante y fértil para la educación (Herrán, 1998, 2005, 2006; Cabrera, 2011) y es coherente con la inclusión de la muerte en la formación: "La Educación para la Muerte podría ser uno de los caminos para conectar a la educación ordinaria con la Educación para la Evolución Humana (...) consideramos que la Educación para la Muerte es una rama importante del árbol que nos interesa, la Educación de la Conciencia" (Herrán y Cortina, 2006, pp. 65-66; Herrán, 2014).

Este enfoque está centrado en el valor de la muerte como ámbito formativo *perenne*. Comprende tanto acciones pedagógicas preventivas — independientes de una pérdida significativa— y paliativas —orientadas a la formación e intervención pedagógica individual o colectiva desde la tutoría con la metodología del acompañamiento educativo (Herrán y Cortina, 2008). Ambas perspectivas tienen por objeto la formación y la madurez, desde la convicción de que la interiorización a través de la didáctica orienta la actitud hacia el sufrimiento (Dürkheim, 1996, p. 221): "El sufrimiento atormenta o el sufrimiento hace madurar según sea la actitud del hombre que sufre".

La Pedagogía de la Muerte pretende una formación pedagógica específica del profesorado de todos los alumnos posibles, desde la educación infantil hasta la educación superior y de adultos, contemplando también a aquellos alumnos que pueden presentar necesidades específicas de apoyo educativo o que proceden de distintos países. Más allá de pertenecer a una cultura determinada, la muerte es un elemento transcultural y como tal puede considerarse dentro de una "educación para la universalidad" (Herrán y Muñoz, 2002), entendida desde una aproximación

educativa como un ideal formativo que no es patrimonio de ninguna cultura sino de todas ellas, y que mira a promoverlas más allá de sus particularidades exclusivas (Savater, 1997). En una sociedad generalmente mercantilista y proyectada hacia la utilidad, la Pedagogía de la Muerte puede contribuir a la redefinición de valores vitales que orientan las acciones humanas, especialmente en aquellas etapas educativas en las que el tecnicismo está más presente.

Una posible introducción de la muerte en la educación exige del profesorado una formación pedagógica profunda y concreta (Herrán, 2014). Es en la educación de temas *radicales* o *perennes* donde se vislumbra la calidad del docente como maestro, su madurez y evolución personal. Ya decía Montaigne (2003, p. 108) que "Para juzgar de las cosas grandes y elevadas, es menester alma igual". O Nietzsche (1984, p. 134) que "La necesidad se considera como causa de la formación, pero en realidad es muchas veces efecto de lo que se ha formado". La formación inicial del profesorado o de los educadores ha de ir más allá de lo superficial para alcanzar metas educativas elevadas; y cuando se toma conciencia de ellas asoma también su valor formativo.

Fundamentación Legal

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009)

Artículo 100: Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley. (p. 14).

Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. (p. 15).

Ley Orgánica de Educación (2009)

Artículo 4: La educación como derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar la realidad.

El Estado asume la educación como proceso esencial para promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la venezolanidad. (p. 2).

Artículo 17: Las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la orientación y formación en principios, valores, creencias, actitudes y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, para cultivar respeto, amor, honestidad, tolerancia, reflexión, participación, independencia y aceptación. Las familias, la escuela, la sociedad y el Estado son corresponsables en el proceso de educación ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes. (p. 11).

Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (2007)

Artículo 15. Derecho a la vida

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. El Estado debe garantizar este derecho mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia y el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes. (p. 5).

Artículo 35. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El padre, la madre, representantes o responsables tienen el derecho y el deber de orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de este derecho, de modo que contribuya a su desarrollo integral. (p. 10).

Artículo 36. Derechos culturales de las minorías.

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o creencias y a emplear su propio idioma, especialmente aquellos pertenecientes a minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o indígenas. (p. 10).

Plan de la Patria (2013 – 2019)

- 2.4 Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo.
- 2.4.1.3. Adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de estrategias de formación de valores cónsonos con la nueva sociedad que estamos labrando. (p. 76).

Dimensión Epistémica

En cualquier proceso de investigación el estudio epistemológico significa una organización de los principios que se deben seguir para hacer ciencia y así encontrar una vialidad en esclarecer y asociar conocimientos encontrados con el resultado que se produce. De igual manera es conveniente precisar la gran importancia de resaltar una sistematización de los procedimientos que se deben cumplir para lograr la recolección de la información en función de los objetivos presentados y más aún especifican el paradigma, La cual fue circunscrita de un estudio cualitativo, porque se apoya en la descripción e interpretación de los hechos que el propio contexto donde ocurren las acciones descritas.

En este sentido Maldonado (2000), señala "la investigación cualitativa es un conjunto de descripciones analíticas de escenarios culturales e interacciones personales que permite transmitir ideas, de manera explícita o implícita a fin de estudiar la vida humana donde ocurren naturalmente". (p.3). En este mismo orden de ideas, Martínez (2004), afirma "el enfoque cualitativo rechaza la pretensión en gran parte irracional, de cuantificar toda la realidad humana, consciente de la frecuente en irrelevancia de la cuantificación y de la importancia que tienen". (p.8). En tal sentido, el estudio se ubica en el paradigma cualitativo.

De igual forma, la autora asume al enfoque: Fenomenológico Hermenéutico. Con la adopción de una posición abierta, flexible, inacabada, integral, sistémica y multivariada, que permita aceptar el conocimiento desde otras dimensiones que van más allá de la mente y el cuerpo y que soporte los postulados básicos de una espiritualidad y de las ciencias trascendentales; donde lo dialéctico se complemente en una relación sinérgica que configura una matriz epistémica.

Consiste entonces, en un proceso bio – afectivo – cognitivo, y también socio – cultural – institucional de producción de conocimientos, como un producto complejo que se genera de la interacción del hombre con la realidad de la cual forma parte. La complejidad en la investigación tiene por finalidad la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento. Su interés es la dinámica de la acción y se apoya en la existencia y percepción de distintos niveles de realidad, en la aparición de nuevas lógicas y en la emergencia de la complejidad. En este orden, la complejidad da una mirada más integradora que busca, indagar e interpretar las múltiples manifestaciones con que los fenómenos aparecen.

Por otro lado, la epistemología tiene por objeto el estudio de las ciencias, preguntándose sobre que es la ciencia y discutiendo la naturaleza del método y el valor del conocimiento. La reflexión epistemológica se impone ante todo investigador que pretenda efectuar una investigación rigurosa, pues permite asegurar la validez y legitimidad de un estudio. Ante el planteamiento, la presente matriz resume las diferentes dimensiones que se proyectan en el presente estudio:

Gnoseológica: Wilber (1994), concibe en su obra "Los Tres Ojos del Conocimiento", a un ser humano con tres dominios: *El ordinario*, que se ocupa de lo carnal o lo material. *El sutil*, relacionado con lo mental, lo armónico; y *El causal*, que toca lo trascendental y contemplativo. Cada uno de estos dominios se corresponden con los Ojos del Alma presentados por San Buenaventura que son: el ojo de la carne, el ojo de la razón y el ojo de la contemplación. Wilber (1994), apunta que a través de cada uno de esos ojos, el hombre ha producido conocimiento.

Es de hacer notar desde esta óptica que, con el ojo de la carne, se accede a todo lo material; pues se tiene una concepción del mundo en donde todo es objetivable, medible, cuantificable, mensurable, con control sobre el tiempo y el espacio. En pocas palabras, se está frente al conocimiento

científico; es decir, frente al reino empírico de los sentidos. Por otra parte, con el ojo de la razón, se produce el conocimiento de las verdades filosóficas, de la lógica, de la mente. A través de este ojo, se transita por el camino del reino racional de la mente. En este dominio se ubica la fenomenología, la hermenéutica, la filosofía y la psicología, entre otras. Mientras que, con el ojo de la contemplación se produce conocimiento en dos niveles: el nivel inferior, donde se ubican los fenómenos paranormales o síquicos; y el reino superior, donde ya no existe noción del tiempo ni del espacio y en donde el hombre es uno sólo con su conciencia, con su esencia divina. Es por ello, que a través del ojo de la contemplación el hombre tiene acceso a realidades trascendentales.

Hasta ahora, nos han acostumbrado a ceñirnos a conceptos rígidos y excluyentes, la vida y la muerte se han constituido en dos motivos de preocupación con sus causas específicas. En principio, es la muerte la que produce mayor miedo, dado que, penetra planos desconocidos para nuestra mentalidad, cuando no se la considera como un infinito vacío, una nada sin contenido. De este modo, y por comparación, la vida resulta más aceptable, si bien los problemas que ella conlleva no dejan de conmovernos diariamente y en algunos casos, llevan al suicidio como solución.

Por su parte, en palabras del Dalai Lama, ubicadas en el prólogo del Libro Tibetano de la Vida y la Muerte (1994), sostiene que:

La muerte es una parte natural de la vida que todos deberemos afrontar tarde o temprano. Según mi entendimiento, son dos las actitudes que podemos adoptar ante ella mientras vivimos: o bien elegimos no pensar en ella, o bien podemos hacer frente a la perspectiva de nuestra propia muerte y, reflexionando con claridad sobre ella, tratar de reducir al mínimo el sufrimiento que puede producir. Sin embargo, con ninguna de estas dos actitudes podemos llegar realmente a vencerla.

En mi condición de budista, contemplo la muerte como un proceso normal, una realidad que acepto ha de ocurrir en tanto permanezca en esta existencia terrenal. Sabiendo que no puedo eludirla, no veo que tenga sentido preocuparme por ella. Tiendo a figurarme la muerte como un cambio de ropa cuando la que llevo está vieja y gastada, no como un final definitivo. Pero la muerte es imprevisible: ignoramos cuándo o cómo ocurrirá. Así pues, resulta sensato tomar ciertas precauciones antes de que se produzca realmente. (p. 11).

Por un lado, la vida tiene sus complicaciones y la muerte se rechaza de plano aún sin saber a ciencia cierta si es mejor o peor que la vida. Sea como sea, vida y muerte se presentan como irreconciliables, aun para muchos de aquellos cuyas creencias religiosas ven en la muerte otro estilo de realidad o de "vida". Y es precisamente esta aparente falta de correlación la que más duele, puesto que una de las más grandes aspiraciones de los hombres de todos los tiempos ha sido la de unir vida y muerte como un binomio, franqueando esa barrera tan oscura y pesada que se ha tendido entre una y otra.

En otro orden de ideas, Steinberg (2012), considera que

El acervo tradicional propio de la mayoría de las religiones, no concibe la idea de la muerte como un nuevo estado del alma, sin referirse necesariamente a ideas tales como preexistencia del alma, inmortalidad, resurrección, reencarnación, trasmigración, palingenesia, metempsicosis y otras similares. (p.3).

Lo cierto es que, hay que asumir ciertas definiciones sobre el alma o el espíritu humano, sobre lo que muere y lo que permanece y sobre las condiciones en que perdura lo que permanece. Sin ánimo de entrar en contradicciones sobre la naturaleza espiritual del hombre y cuáles son los principios que pueden traspasar la muerte del cuerpo.

Ahora bien, entre las religiones, se usa la palabra "Samsâra", que identifica al ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación (renacimiento en el budismo), en las tradiciones filosóficas de la India; hinduismo, budismo, jainismo, bön, sijismo y también al parecer, el gnosticismo, la masonería, los Rosacruces y otras religiones filosóficas antiguas del mundo. Para estas

religiones en el transcurso de cada vida el karma (acciones hechas para bien o para mal) determina el destino futuro de cada ser en "el proceso del llegar a ser" (evolución o devolución). Este proceso cíclico termina con el logro del moksha. Según el hinduismo, si uno vive de manera extremadamente malvada, uno renace como un animal u otro ser desafortunado.

Para Goa y Coward (2012), el término "Samsâra, deriva del sánscrito saṃsārí, que significa "fluir junto", "pasar a través de diferentes estados". "Samsàra" es la raíz de la palabra Malay "sengsara" que significa sufrimiento. La persona sujeta al saṃsāra se llama saṃsāri. (p. 26). Los orígenes históricos del concepto del ciclo de repetición, reencarnación, no están claros, pero la idea aparece frecuentemente en textos religiosos y filosóficos de la antigua Grecia e India durante la primera mitad del primer milenio A.C. Ambas se presentan como dos caras de una misma moneda y las cuales se comprenden y se asumen desde los primeros años con las primeras enseñanzas.

Ontológica: Enmarca el Ser, en la manera de establecer las distintas categorías sobre la vida y la muerte, considerados como fiables.

Teleológica: Develar una ontoepistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible; como un aporte educativo del desarrollo socio cultural del ser humano.

Epistemológica: Interpreta el trasfondo existencial y vivencial del "Hacer" y a su vez, la fuente que origina y rige a modo general del "Conocer", reflexionando sobre su propia vivencia, en esencia consiste en el modo propio y peculiar, que tiene cada persona de asignar sentimientos a las emociones y a los eventos, es decir, su capacidad de contemplar su realidad.

Aplicando los principios epistemológicos que se señalan a continuación, con la finalidad de tratar de formar un nuevo ser que pueda conjugar el

"Hacer", "Conocer" y Convivir" a través de un proceso reflexivo – Integracionista.

Gráfico 1. Fines Epistémicos del Estudio

Fuente: Palma (2013)

Paradigma Investigativo

Todo proceso de construcción epistémica desde la investigación sistematizada, supone la conjugación de un conjunto de subsistemas que interactúan en forma sinérgica y recursiva conforme a las razones ontológicas y teleológicas del conocimiento que se construye. Su búsqueda implica el abordaje de un modelo conceptual que va a condicionar los procedimientos que se sigan en la investigación. En este sentido, cobra vital importancia el enfoque paradigmático que se asuma. De acuerdo a Pérez (1994), es evidente que cada paradigma mantiene una concepción diferente de lo que es la investigación, lo que implica la adopción de metodologías determinadas, es decir, que los paradigmas definen el marco del pensamiento o referencias que orientan las actividades y las reflexiones dentro de un área determinada del saber.

En función de lo anterior se tiene que, para poder profundizar e interpretar la realidad objeto de estudio, se hará uso de métodos propios del enfoque integrador transcomplejo asumido en el presente estudio. Dentro de este contexto, el enfoque paradigmático asumido en la presente investigación, se corresponde con un pensamiento intuitivo, con una orientación vivencial hacia los sucesos, un lenguaje verbal, una vía inductiva, y unas referencias de validación situadas en los simbolismos socioculturales de espacio – tiempo, de acuerdo a la caracterización que señala Padrón (1994), "En un estudio de tipo hermenéutico – interpretativo, el conocimiento se concibe a través de la interacción entre las partes" (p. 8).

De esta manera, el mundo postmoderno demanda una transformación de las teorías y técnicas que permita la creciente introducción y desarrollo de una teoría organizacional postmoderna, sustentada sobre una nueva base ontológica y epistemológica. Según esta postura, las organizaciones se constituyen como un flujo incesante de relaciones inestables, es en ese fluir

de relaciones de las cuales emerge una organización interactiva. Esas relaciones son interacciones sociales sustentadas y constituidas como constructos discursivos, es por ello que, se pone el énfasis en el papel socio práctico del lenguaje, más que en su supuesta función representativa (Gergen y Thatchenkery, 1996).

Con base a este nuevo lineamiento, la investigadora constituye una aproximación teórica que permita abordar onto-epistémicamente las realidades de la vida y la muerte. Desde diferentes enfoques socio cultural o transcomplejos, aplicando los lineamientos de la teoría discursiva denominada en el presente estudio, construcción de saberes. De hecho, la teoría discursiva articula algunas concepciones y técnicas del conocimiento que manejan los docentes, padres, hijos y comunidad en general con relación a la vida y la muerte; con miras de sensibilizar, cultivar el espíritu y educar al ser humano hacia la aceptación de la vida y de la muerte como dos realidades tangibles; las cuales fluyen y le permiten al ser humano, responder rápidamente a los bruscos cambios de este contexto postmoderno.

Si bien es cierto, esta teoría bastante extendida se funda en la noción que el conocimiento no está en mentes individuales, sino en las relaciones sociales. Así, la toma de decisiones que fortalecen a las organizaciones es entendida como interconexiones sociales gestadas en el lenguaje. Por ello, la organización debe ser entendida como un sistema de conversaciones o hiperconversaciones, emergentes a partir de diálogos flexiblemente articulados, o mejor aún, en procesos continuos de articulación y rearticulación. De este modo, los informantes no están conectados a la investigación mediante un número limitado, pero su conocimiento de la realidad es pertinente ante la propuesta o aproximación teórica a presentar, es decir, la autora fluye de una conversación a otra, migrando de un conocimiento a otro entre diferentes informantes. Esta comprensión es

ofrecida como la principal vía para abordar una aproximación teórica que permita abordar onto-epistémicamente las realidades de la vida y la muerte. Desde diferentes enfoques socio cultural o transcomplejos.

En otras palabras, si los sujetos son entendidos como fuentes de acción; la producción discursiva debe pasar necesariamente por la producción discursiva de sujetos. Aquí hay un punto interesante: la gestión de subjetividad está detrás de muchas de las prácticas contemporáneas orientadas a lo simbólico, cultural o emocional; quienes, quizás sin una gran elaboración teórica explícita, coinciden en comprender a las organizaciones comunitarias como constructos de relaciones sociales dinámicas, y por ello precarias y fragmentadas, a la vez que heterogéneas. Por ello lo socioconstruccionista y discursivo, resulta coherente disponiéndose así a participar en este proceso de continuo ensamble que ha sido la historia de las instancias administrativas contemporáneas.

Cuando los informantes exponen sus narrativas personales (historias de vida, expectativas, sentimientos, entre otros), siendo reconocidos por la gestión discursiva como copartícipes, desde su interioridad, desde su libertad individual, en una relación dialógica. Estos articulan la constitución histórica de sí mismo, es decir, su experiencia relacional de subjetivación, con las prácticas y aprendizajes que están más o menos intencionalmente dirigidos hacia la aceptación de las realidades vida y muerte; para conectarlos intensamente, cumpliéndose en ese proceso estructurador, la producción de un sistema efectivo de control (Alvesson y Willmott, 2001).

En este proceso, los discursos sobre autonomía, logro personal y libertad han jugado significativamente este papel articulador. Los sujetos son incluidos en la práctica como sujetos 'libres', autogestionados y automotivados que eligen desde sí, desde su interioridad, su participación intensa en la organización comunitaria. Esta constitución del sujeto en un permanente libre elector tiene un efecto relevante: los compromisos que

desarrolla el sujeto pueden ser mutados rápidamente, y esto es absolutamente necesario dentro de las nuevas formas de gestión basadas en la reinvención continua de los constructos sustentados en la praxis del enfoque integrador transcomplejo.

De este modo, los sujetos son descritos como entidades libres y autónomas, generadoras de sus propias acciones, no bien esas acciones se sustentan en el marco simbólico que está siendo intervenido por la interpretación e internalización de experiencias, explícitamente dirigidas a conectar interioridades y emocionalidades. El deseo, de este modo se levanta como el fundamento de la emoción, pureza de la individualidad, no contaminada con ninguna suciedad proveniente de lo ajeno, de lo social. El individuo verdaderamente autónomo sabrá discriminar entre lo propio y lo ajeno para decidir con libertad.

Entonces, es hacia el deseo donde debe dirigirse la seducción, construyendo deseo de prestigio, deseo de éxito, deseo de autorrealización, deseo de creatividad, deseo de protagonismo, deseo de intensidad. Deseo teleconstituído a partir de la práctica de gestión discursiva, proceso de seducción ejercida como moldeamiento simbólico de identidad y profundidad emocional.

Método de Investigación

En el presente trabajo la autora aborda el método hermenéutico – interpretativo. Según Montaño (2013),

El término hermenéutico proviene del griego que significa declarar, anunciar, esclarecer y por último, traducir. Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. Así la hermenéutica será la encargada de proveer métodos para la correcta interpretación, así como estudiar cualquier interpretación humana. Dentro de sus características más destacadas, se tienen:

a) Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo.

- b) El círculo hermenéutico es infinito. No existe verdad, sino que la hermenéutica dice su verdad.
- c) Es deconstructiva, porque sólo deconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera.

El método hermenéutico buscará insertar cada uno de los elementos del texto dentro de un todo redondeado. Donde lo particular se entiende a partir del todo, y el todo a partir de lo particular. Así, pretende explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el cual acontece. El intérprete debe desprenderse de su tiempo, de sus juicios personales e intentar lograr una contemporaneidad con el texto de referencia y el autor mismo, interpretándolos. (p. 14)

En tal sentido, Martínez (2004) lo define como "el proceso por medio del cual conocemos la vida...es decir, descubrir los significados de las cosas, el comportamiento general, las formas no verbales de la conducta, los sistemas culturales, las organizaciones sociales y los sistemas conceptuales científicos o filosóficos" (p. 118). A tal efecto, este método se hace necesario en la investigación que se pretende desarrollar, a fin de ayudar a interpretar, comprender y construir teorías que se aproximen a la realidad.

Método Fenomenológico – Hermenéutico (FH)

En el contexto europeo el desarrollo de la fenomenología aplicada a las ciencias humanas se debe principalmente a la "Escuela de Utrecht". Esta escuela tuvo como principal inspiración el trabajo de Husserl y de los primeros fenomenólogos, especialmente existencialistas. Levering y Van Manen (2002) hacen un estudio histórico del desarrollo del movimiento especificando que la "Escuela de Utrecht" se desarrolló en el período comprendido entre 1940 y 1970 en Los Países Bajos y Flandes. Donde una agrupación de psicólogos (Buytendijk, Linschoten, van Lennep), educadores y pedagogos (Beekman, Langeveld), pediatras (Beets), criminólogos y juristas (Pompe), psiquiatras (Rümke, Vanden Berg) que compartían esencialmente la actitud fenomenológica. En este período se desarrolló la

pedagogía fenomenológica con Langeveld como su principal exponente. Más recientemente, las variaciones norteamericanas teórico-prácticas de la fenomenología y de la fenomenología-hermenéutica están inspiradas principalmente en el trabajo de Patricia Benner en enfermería; de Amedeo Giorgi y Clark Moustakas en psicología y de Max Van Manen en educación.

Max Van Manen, pedagogo neerlandés radicado desde hace algunos años en Canadá, ha desarrollado y actualizado los aportes de la pedagogía fenomenológica y de la pedagogía hermenéutica. Se considera el pionero en la formulación de la FH como metodología de investigación educativa. Aun cuando hay otros nombres asociados a este enfoque de investigación educativa como el de Vandenberg (1992) y el de Barnacle (2004), el protagonismo y el liderazgo de Van Manen es claro. Su trabajo teórico e investigativo se extiende a las áreas de la *Salud*, de las *Humanidades* y de las *Ciencias Sociales* además de la *Educación*. Su aportación fundamental según Barnacle, citado por Ayala (2008), se condensa en

La traducción de la fenomenología y la hermenéutica desde la arena filosófica al contexto de la investigación educativa. Su modelo de investigación, basado en la noción de experiencia vivida, ha proporcionado una base para que los investigadores educativos puedan reflexionar sobre su propia experiencia personal como educadores, teóricos de la educación, directivos y responsables de la política educativa (p. 411).

Sin embargo, en la investigación educativa la introducción de la metodología FH se está verificando casi exclusivamente a nivel de tesis doctorales en el contexto anglosajón. Por el contrario, en el ámbito hispanoamericano es apenas conocida y, por ende, infrautilizada. Esto es algo que afirmaban ya hace varios años Latorre, del Rincón y Arnal (1996: 221): La situación ha venido cambiando desde entonces. De ahí el interés de la investigadora en dar a conocer, al menos de forma breve e introductoria, las líneas fundamentales de la propuesta metodológica de Van Manen, aplicadas en el constructo del presente estudio.

El valor fundamental de la investigación FH radica en su capacidad de acceder a la comprensión profunda de la experiencia humana investigada desde diversos ámbitos disciplinares.

Para introducirse en la FH de Van Manen hay que partir del hecho de que "el método de la fenomenología es que no hay método" (Van Manen, 2003: 48). En efecto, la FH "no es un método en el sentido de un conjunto de procedimientos de investigación que se pueden dominar de un modo relativamente rápido". Sin embargo, aunque la fenomenología no cuenta con un 'método' específico convencional, sí se desarrolla a través de un camino (methodos). Éste camino se inspira en la tradición considerada como "un conjunto de conocimientos e ideas, una historia de vida de pensadores y autores que, si son tomados como ejemplo, constituyen tanto una fuente como una base metodológica para presentar las prácticas de investigación en ciencias humanas" (ob. cit).

De la misma forma, este "camino" de la investigación supone una determinada orientación intelectual y actitudinal de la investigadora enraizada en las nociones y presupuestos de la fenomenología y la hermenéutica. El investigador FH está interesado primordialmente por el estudio del significado esencial de los fenómenos así como por el sentido y la importancia que éstos tienen. En el caso de la investigación aplicada al campo educativo, el interés se orienta a la determinación del sentido y la fenómenos educativos importancia pedagógica de los vividos cotidianamente. Del mismo modo, es esencial para el investigador comprender, por ejemplo, la idea FH de la naturaleza del conocimiento pedagógico, en este caso y su vinculación con la práctica (Van Manen, 2003). Sólo a partir de este sustrato de ideas la FH pueden ser comprendidas y asumidas las actividades de investigación.

Por otra parte, el conjunto de actividades de investigación o *métodos* propuestos por Van Manen son tanto de naturaleza *empírica* como *reflexiva*.

Los métodos *empíricos* se orientan a la recogida de material experiencial o de la experiencia vivida. En ellos el interés desarrollado por el investigador es más claramente descriptivo. Algunos de los métodos empíricos propuestos por Van Manen son: *la descripción de experiencias* personales, las experiencias de otros u obtención de descripciones en fuentes literarias); *la entrevista conversacional*, y *la observación de cerca*. Cada una de estas actividades, en apariencia comunes a otros enfoques de investigación de corte cualitativo, tienen como peculiaridad fundamental la naturaleza de la pregunta que se formulan: ¿Cuál es la naturaleza del continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible como un aporte educativo del desarrollo socio cultural?

Por su parte, los métodos *reflexivos* pretenden analizar y determinar las estructuras esenciales de la experiencia recogida. Los principales métodos reflexivos son *los análisis temáticos, la reflexión temática*, la *reflexión lingüística* (estudio de etimología y expresiones lingüísticas cotidianas), y la *reflexión mediante conversación*. Así también, en el desarrollo de la investigación actúan transversalmente dos *impulsos metodológicos fundamentales*: la *reductio o reducción* y la *vocatio* o *dimensión vocativa*. La *reducción* es la actitud de fondo y la forma que adopta la reflexión para llegar a captar las estructuras esenciales de la experiencia y que se inspira en el método de la reducción ideado por Husserl.

Sin obviar que, la investigación se orientará en el enfoque dialéctico, cuyo propósito es descubrir y explicar el funcionamiento de la sociedad. Al respecto Martínez (ob. cit.), señala que la dialéctica "es la verdad, por su naturaleza, dado que, no puede ser obtenida, sino en la constante cooperación de los sujetos en una interrogación y réplica recíprocas" (p.114).

Sobre este señalamiento, la descripción hermenéutico – dialéctico del presente estudio se centra en la actuación de los actores directamente vinculados con el quehacer científico, investigativo y productivo del

continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible como un aporte educativo del desarrollo socio cultural.

Tipo y Diseño de la Investigación

Dadas las características de los procesos humanos en estudio, se asume el tipo de investigación de campo, de carácter descriptivo – interpretativo y exploratorio, con un diseño no experimental, de índole socio – integrativo, donde se detalla en forma organizada y sistemática, los acontecimientos del proceso investigativo relacionados con aspectos paradigmáticos y epistemológicos conducentes a la productividad universitaria.

De este modo, responde a una investigación de campo, de manera que, para Arias (1999), "es aquella en la que la compilación de la información se efectúa encuadrada en el contexto específico en el cual se presenta el fenómeno a estudiar", (p. 30), para lo cual se diseñan ciertas herramientas que permitirán recabar la información, de exclusiva aplicación en el medio en que actúa el fenómeno. En atención a estos planteamientos, el carácter de campo queda expresado en términos de una inmersión directa en la realidad de los actores involucrados a fin de obtener informaciones primarias de las condiciones formativas de los grupos sociales, haciendo uso para ello, de los estudios de caso con observaciones en momentos variados, además del acopio de entrevistas a profundidad en el mismo escenario.

Asimismo, el carácter descriptivo responde a los señalamientos de Hurtado (2000), quien refiere que "los estudios descriptivos son aquellos que buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro evento a investigar". En función de lo expuesto, se considera de carácter descriptivo la investigación, pues se

especifican los acontecimientos vivenciados por los actores en el contexto real, en procura de recopilar la información necesaria del grupo especificado.

Por otra parte, y en razón de la intencionalidad, la investigación es de naturaleza constructiva y transteórica, puesto que en base a la realidad estudiada, a las teorías que la fundamentan y a la razón heurística del conocimiento, se pretende generar una teoría que ponga de relieve los aportes del paradigma del pensamiento complejo en la construcción teórica y el quehacer científico.

Escenario de Investigación e Informantes

El escenario a considerar está definido por la escuela y la comunidad. En tanto que los informantes se distribuyen en tres tipologías, a saber:

Escuela: (01) docente que perdió a un ser querido (hijo), (01) docente que estuvo a punto de perder a un ser querido (esposa) y 1 grupo de discusión de estudiantes de 5° año de Ciencias Básicas.

Comunidad: (01) Representante "Médium canalizador" que trabaja con espíritus, (01) Monseñor católico y (01) Pastor evangélico.

Universidad: (02) Conferencistas que emiten su postura ante la pérdida de un ser querido (amigos, padres, hijos).

Es de hacer notar que, se trata de una selección intencional de informantes conforme a criterios de pertinencia con la investigación e interés por parte de la investigadora.

En este sentido, Patton citado por Rodríguez (2003) ofrece algunas orientaciones para seleccionar informantes que dispongan de una rica información: "el muestreo de casos extremos se utiliza para seleccionar participantes que ejemplifican características de interés para el estudio" (p.73). En este caso específico, estarán representados por los actores

seleccionados de forma intencional, quienes participarán voluntariamente. Por otro lado, la selección de la muestra, se asumirá la postura de Rodríguez y Col. (1999), quienes señalan que "el muestreo que se sigue en la selección de informantes, tiene carácter deliberado e intencional. Los sujetos se eligen de forma intencionada, de acuerdo con unos criterios establecidos por la investigadora" (p. 73).

Asimismo, estos autores refieren que "un buen informante es aquel que dispone del conocimiento y la experiencia que requiere el investigador, tiene habilidad para reflexionar, se expresa con claridad, tiene tiempo para ser entrevistado y está predispuesto positivamente para participar en el estudio" (Ibíd.).

Técnicas e Instrumentos para la Toma de Información

Las técnicas e instrumentos a utilizar en esta investigación, fueron la entrevista dialógica, la observación participante. En los métodos cualitativos la principal técnica de recolección de información se denomina entrevista dialógica, llamada también entrevista focalizada, la cual es flexible, dinámica y se considera no directiva, no estandarizada, en sus efectos abierta, de aplicación a grupos reducidos de personas. Para Ruiz e Ispizua (1989), la entrevista dialógica es concebida como: "una técnica de investigación profesional con una o varias personas para un estudio cualitativo" (p. 125). También acotan los mismos autores, esta entrevista toma la forma de relato de un suceso recorrido por el individuo que lo ha experimentado.

Por su parte, Taylor y Bogdan (1986), resaltan que en este tipo de entrevista son reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones tal como lo expresan en sus propias palabras. Así, la entrevista dialógica permite que un individuo transmita oralmente su definición personal de la situación

(significado, perspectiva, interpretación), el modo en que ella experimenta su propio mundo. De esta manera, existe un esfuerzo de inmersión del entrevistado en colaboración con el entrevistador, además se da un cierto grado de intimidad y familiaridad que haga empática esta inmersión.

Por otro lado, se considera que la mencionada entrevista toma la forma de relato de un suceso recorrido por la misma persona que lo ha experimentado, expresado desde su punto de vista. Es decir, saber de ella cosas que no se pueden observar directamente, como sus ideas, sentimientos e intenciones. Ahora bien, el método biográfico o de historia de vida está adquiriendo en la actualidad una importancia significativa en todo el campo de las ciencias sociales. La historia de vida tiene por derecho propio, un estatus científico determinado, que resulta de importancia para la investigación de la cultura y el arte. Taylor y Bogdan (1986), hacen referencia a una definición y otros criterios:

La historia de vida contiene una descripción de los acontecimientos y experiencias importantes de la vida de una persona o alguna parte principal de ella en las propias palabras del protagonista en la construcción de la historia de vida; el análisis consiste en un proceso de compaginación y reunión de relatos de modo tal que el resultado capte los sentimientos, modos de ver y perspectivas de las personas. (p. 174).

Este procedimiento no aspira específicamente escribir la biografía de una o varias personas: el investigador no coloca en el punto de mira principal la conformación de dicha biografía; por el contrario, se propone conformar, organizadamente, el punto de vista de uno o varios individuos acerca de un fenómeno social determinado. Para asegurar la mejor utilización del potencial interpretativo de que es capaz una buena historia de vida es necesario aplicar una serie de criterios para determinar la adecuación descriptiva del investigador al establecer su interacción social con el sujeto entrevistado.

Estos criterios han sido acertadamente sintetizados por Gareth, citados por Taylor y Bogdan (1986)

- 1. El primer criterio establece que la persona historiada debe ser considerada como miembro de una cultura, es decir, como alguien que desde su nacimiento ha entrado a formar parte de una cultura y que el pasado, presente y futuro los capta el individuo como parte del conocimiento de sentido común a través de los esquemas interpretativos de ésta. La historia de vida describe e interpreta el relato del actor en su desarrollo dentro de este mundo de sentido común y el modo como adquiere su bagaje cultural.
- 2. En segundo lugar ha de reconocerse el papel de los otros significativos en la transmisión de la cultura, destacando el papel de la familia, los líderes de opinión, más concretamente a través de la "relación nosotros" desde la que capta el mundo social y se tipifican sus contenidos.
- 3. En tercer lugar hay que especificar la acción social misma y las bases de la realidad social, esto es, las expectativas básicas, los postulados elementales que se dan por supuestos en la conducta, los criterios centrales con los que se define la situación y se orienta en ella el actor. Los valores centrales, los códigos de conducta, los mitos, los ritos con toda la racionalidad subyacentes que se les atribuye.
- 4. El cuarto criterio reclama la reconstrucción y el seguimiento del hilo conductor que relaciona, a través del tiempo, unas experiencias con otras en la vida del actor. La significación de unos hechos para el comportamiento posterior y las expectativas u objetivos de futuro como hitos marcadores de la conducta a lo largo de la vida. Los momentos de crisis en los que este hilo se quiebra, los cambios significativos en la definición de la realidad y las conexiones de unos comportamientos con otros aparentemente desconectados.
- 5. El quinto criterio reclama la recreación continua y simultánea de los contextos sociales asociados con la persona y su acción social. El contexto no puede disociarse de la conducta puesto que, no sólo las condiciona, sino que sirve de clave interpretativa para su comprensión. (p. 153).

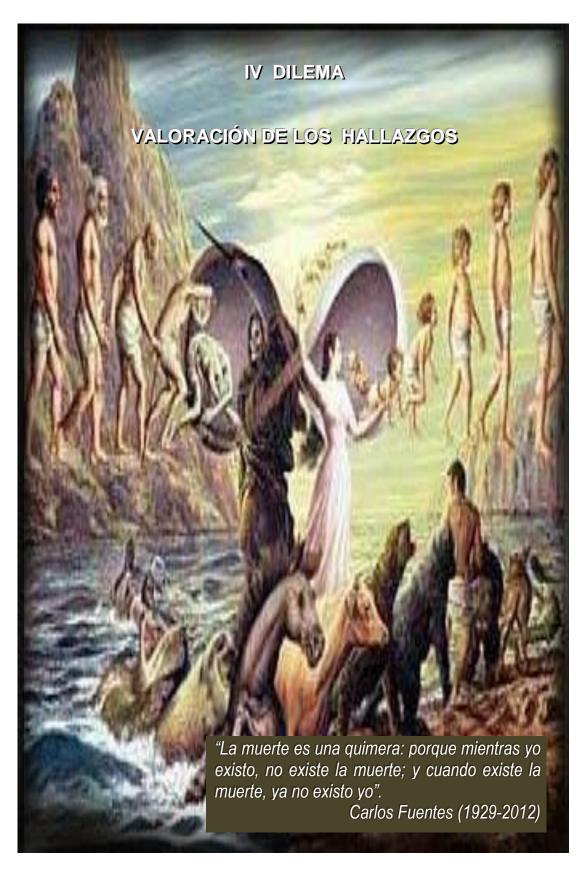
Como su propio nombre lo indica la Historia de Vida se apoya fundamentalmente en el relato que un individuo hace de su vida o de aspectos específicos de ella, de su relación con su realidad social, de los modos como él interpreta los contextos y define las situaciones en las que él ha participado. En la historia de vida, se focaliza la experiencia personal de un informante de este modo tiene el carácter de una historia oral con enfoque biográfico. El informante va relatando su vida al investigador, quien de ese discurso autobiográfico extraerá información para la construcción de los datos de su trabajo sobre un tema específico. La historia de vida no puede esquematizarse en un patrón fijo: deberá adaptarse a cada caso específico, a cada vida, objeto de estudio. El enfoque biográfico tiene que ser adecuado en cada ocasión, para que resulte un eficiente análogo de la vida a la cual se aplique

Por otro lado, se aplicará la observación participante con el propósito de introducirse al mundo social y laboral de los sujetos y sobre lo cual Martínez (2000), plantea, que "la observación participante es la técnica clásica primaria más usada por el investigador para adquirir la información". Por ello el investigador comparte tanto tiempo como le sea posible con las personas o grupos que se desee investigar. De igual forma, la observación participante en palabras de Hurtado y Toro (1997), "implica que el investigador se introduzca en la comunidad o grupo que se propone estudiar. Involucrarse significa hacerse participe de la vida comunitaria" (110).

Los mismos autores comentan: "involucrarse no significa tomar partido en los procesos, sino vivir la observación de una manera militante y comprometida con los objetivos que le son inherentes a la investigación". (p. 110). En términos generales, es la acción interactiva que hace lograr la inserción del investigador en la comunidad y se mezcle con los demás, tratando de no interferir en la cotidianidad del grupo ni tomar partido por ninguno de los integrantes de dicha colectividad. Dentro del presente proceso investigativo se hará uso de la observación asistemática o inestructurada, aquí se tomaran registros de toda la información que se

presente espontáneamente, tratando de describir completa y detalladamente los grupos y las situaciones a que den lugar.

Con relación a los instrumentos a utilizar en el curso de las entrevistas, estas se concretarán a través de grabaciones, además de los guiones o protocolos de visitas y libreta de notas (Bitácora). Para la observación se diseñará un formato para el registro de los aspectos observados, los cuales se contrastarán con los fenómenos realmente observados. Vale la pena mencionar que en el modelo de investigación cualitativa, el más importante instrumento lo constituye el propio investigador.

Reunión con el Grupo de Discusión

En la tipología "Escuela", la investigadora organizó un grupo de discusión para abordar el tema investigado, a saber: la presente reunión se realizó en la sede del Colegio Dr. José Francisco Torrealba, ubicado en la ciudad de San Juan de los Morros, en fecha de 27/01/2014, con la finalidad de disertar con estudiantes de 5° Año, en torno a su experiencia sobre la vida y la muerte. Es de hacer notar que, como ese día estaba lloviendo solo asistieron veinte estudiantes al evento, por ende se organizó un solo grupo de discusión. El ambiente del aula era agradable y fresco y los muchachos siempre estuvieron dispuestos a participar en un evento como este, por esto, se organizaron cuatro subgrupos de discusión y luego se llevó a una plenaria la posición de cada equipo, y aquí se presentan los resultados obtenidos:

Cuadro 6

Reunión del Grupo (Estudiantes de 5° Año de Ciencias)

1. ¿Cómo conciben ustedes la vida?

La vida es el largo camino que comenzamos a recorrer desde el momento en que nacemos y vemos ese primer rayito de luz, pero que, como ciclo al fin, llega a su fin cuando morimos.

La existencia de un ser, implica las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir

El proceso continuo y dinámico de cambio, donde tenemos que disfrutar cada día como si fuera el último, ya que, no hay seguridad de que el próximo amanecer seguiremos con vida, no hay escrito en un libro el significado único de la vida; pero lo que podemos afirmar es que nacimos para morir y por lo tanto no debemos creer tener vida eterna, pues lo único seguro es dejar de respirar algún día.

Es tan problemático definir la vida, ante todo la vida no es una cosa palpable que se puede tocar, ver bajo el microscopio. La vida es un estado de energía. No puede inducirse en un ser inerte. La vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir.

2. ¿Cómo les ha ayudado la escuela a lo largo de su vida?

La escuela nos ha ayudado en la comunicación, en la convivencia, en

la educación; no tan solo esto, la escuela también nos ha enseñado en la socialización, gracias a ella, hemos llegado a tener muchos amigos y amigas, también en el desarrollo del conocimiento, en las sumas y restas matemáticas a la hora de ir a comprar, en el lenguaje que se debe utilizar a la hora de hablar con una persona mayor, también la historia, para tener mayor conocimiento de nuestro país.

La escuela nos ha ayudado mucho, ya que nos ha enseñado cosas importantes para ser alguien exitoso en la vida, pero su los valores y principios se pierden, jamás avanzará la sociedad en ningún lugar, ya que estos son necesarios en tu vida personal y en todo, son cosas que ningún libro te puede enseñar a aplicarlos si tu no los tienes inculcados.

La escuela nos ayuda a prepararnos para enfrentar distintos problemas que pueden presentarse en un futuro, nos prepara para saber estar, el buen comportamiento, la colaboración de acuerdo con los conocimientos que tengamos, que hayamos adquirido en la escuela sabremos cómo resolver situaciones a la hora de la formación de una familia, aunque esto se ve influenciado por la familia, los amigos y la escuela. Para algunos, la escuela si los ha ayudado a pensar, amar y a comportarse, además de comportarte entonces la escuela ha ayudado en muchos aspectos ya que son los valores y estas conductas que ayudan en la vida.

Consideramos que la escuela nos ha ayudado en gran manera, ya que nos ha enseñado valores, nos guía para ser excelentes personas, nos ayuda a superar las dificultades que nos pone la vida, per en conjunto con la escuela tiene que influir la familia, ya que son las bases fundamentales para la formación de una persona de bien. También nos ayuda mucho en la formación de una base para nuestro futuro, pues sin la educación en nuestra vida no podríamos ser personas preparadas profesionalmente.

3. ¿Cómo conciben ustedes a la muerte?

La muerte es parte de nuestras vidas ya que es el único evento seguro que tenemos, la vida siempre va de la mano con la muerte y aunque no sabemos cuándo será el momento en que la muerte nos ataque. La muerte nunca nos abandona, en cualquier momento puede ocurrirnos un accidente y la muerte puede ganar. Lo triste es que no estamos preparados para enfrentar ese ataque, la gente siempre teme hablar del ataque de la muerte y en verdad desconocemos cómo reaccionar ante ella.

La muerte es un proceso terminal, que consiste en la extinción del proceso de la vida de un ser vivo, es la culminación de la vida. La muerte es aquella que finiquita nuestra existencia, es la finalización de las actividades vitales de un organismo.

La muerte es solo el comienzo de lo desconocido y nadie quiere hablar de ella o sobre ella.

La muerte es un proceso terminal que consiste en la desaparición de un ser vivo y por ende con ese evento se concluye la vida. La muerte es el proceso del fallecimiento y aunque queden recuerdos, nunca más se podrá compartir con alguien que haya llegado a la muerte.

4. ¿Cómo creen ustedes que la educación pueda ayudarlos a enfrentar y a superar la muerte de un ser querido?

Cuando hablamos de este tema, me encantaría hablar de la psicología, esta materia nos ayuda a entender, a reflexionar y a razonar de una mejor manera. Si nos educaran psicológicamente, no solo nos harían más fuertes, sino que nos ayudan a superar aquellos momentos desagradables como en este caso es la muerte, pues es un momento muy difícil, tanto así que hasta nos puede causar algún trastorno o problema emocional, por eso cuando perdemos a un ser querido sería recomendable que las personas participen en un grupo o centro de ayuda, atendido por psicólogos, pues la psicología es más que una educación, es una forma de vivir. Nos encanta hablar sobre esto, ya que nos permite ofrecer nuestra posición y nuestra visión en un tema que nadie quiere hablar con nosotros. Gracias por tomarnos en cuenta.

La escuela no puede ayudarnos en nada, si partimos que la muerte es una pérdida humana en el plano terrenal, entonces solo puede ser superada con la intervención de psicólogos y estos como siempre indicarán medicamentos para mantenernos dormidos y evitar que nos volvamos locos, ellos consideran que debemos mantenernos en paz, sin hablar de la perdida. Aunque esta acción esté errada. La escuela no hace nada para evitar esto. No nos ayuda en nada.

La muerte de un ser querido y la educación no pueden relacionarse. Nadie sabe cómo va a reaccionar en el momento de perder a alguien y la escuela no puede prepararnos para aceptar un hecho tan doloroso

La escuela podría ayudarnos en gran manera, aunque por supuesto el superarlo va a depender de las ganas que tenga cada quien de hacerlo, sin embargo, el estar rodeados de personas y bien pudiera ser de amigos en nuestras respectivas instituciones y aulas de clase así como también el tener que cumplir con las diferentes asignaciones académicas, puede ayudarnos a distraer nuestra mente y parcialmente aprender a olvidar el trágico hecho ocurrido en nuestra vida. Aunque hay personas que al perder un ser querido, no solo pierden a esa persona, sino que también pierden amistades, costumbres y hasta vivienda, dado que los familiares los retiran de su medio para iniciar una vida totalmente diferente en otra parte, pareciera que la muerte no es de una persona, sino de una familia por completo. La escuela podría enseñarnos a aceptar estos cambios inesperados de vida.

Fuente: Palma (2014)

Cuadro 7
Filtro Epistemológico N° 1
Grupo de Discusión (estudiantes de 5° año de Ciencias Básicas)

Texto	Códigos	Propiedades	Categorías
La vida es el largo camino que comenzamos a recorrer desde el momento en que nacemos y vemos ese primer rayito de luz, pero que, como ciclo al fin, llega a su fin cuando morimos. La existencia de un ser, implica las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir. El proceso continuo y dinámico de cambio, donde tenemos que disfrutar cada día como si fuera el último, ya que, no hay seguridad de que el próximo amanecer seguiremos con vida, no hay escrito en un libro el significado único de la vida; pero lo que podemos afirmar es que nacimos para morir y por lo tanto no debemos creer tener vida eterna, pues lo único seguro es dejar de respirar algún día. Es tan problemático definir la vida, ante todo la vida no es una cosa palpable que se puede tocar, ver bajo el microscopio. La vida es un estado de energía. No puede inducirse en un ser inerte. La vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir.	 Concepción de la vida Capacidades del ser humano Estado de energía 	Camino recorrido desde el momento en que nacemos. Capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Proceso continuo y dinámico de cambio. Nacimos para morir y por lo tanto No debemos creer tener vida eterna, pues lo único seguro es dejar de respirar algún día. La vida no es una cosa palpable que se puede tocar, ver bajo el microscopio. La vida es un estado de energía. No puede inducirse en un ser inerte.	La vida
La escuela nos ha ayudado en la comunicación, en la convivencia, en la educación; no tan solo esto, la escuela también nos ha enseñado en la socialización, gracias a ella, hemos llegado a tener muchos amigos y amigas, también en el desarrollo del conocimiento, en las sumas y restas matemáticas a la hora de ir a comprar, en el lenguaje que se debe utilizar a la hora	 Adquisición de conocimientos escolares Formación escolar para la vida 	La escuela ayuda en la comunicación, en la convivencia, en la socialización, gracias a ella, hemos llegado a tener muchos amigos y amigas, también en el desarrollo del conocimiento. En las sumas y restas matemáticas a	Aprender a vivir

de hablar con una persona mayor, también la historia, para tener mayor conocimiento de nuestro país.

La escuela nos ha ayudado mucho, ya que nos ha enseñado cosas importantes para ser alguien exitoso en la vida, pero los valores y principios se pierden, jamás avanzará la sociedad en ningún lugar, ya que estos son necesarios en tu vida personal y en todo, son cosas que ningún libro te puede enseñar a aplicarlos si tu no los tienes inculcados.

La escuela nos ayuda a prepararnos para enfrentar distintos problemas que pueden presentarse en un futuro, nos prepara para saber estar, el buen comportamiento, la colaboración de acuerdo con los conocimientos que tengamos, que hayamos adquirido en la escuela sabremos cómo resolver situaciones a la hora de la formación de una familia, aunque esto se ve influenciado por la familia, los amigos y la escuela. Para algunos, la escuela si los ha ayudado a pensar, amar y a comportarse, además de comportarte entonces la escuela ha ayudado en muchos aspectos ya que son los valores y estas conductas que ayudan en la vida.

Consideramos que la escuela nos ha ayudado en gran manera, ya que nos ha enseñado valores, nos guía para ser excelentes personas, nos ayuda a superar las dificultades que nos pone la vida, pero en conjunto con la escuela tiene que influir la familia, ya que son las bases fundamentales para la formación de una persona de bien. También nos ayuda mucho en la formación de una base para nuestro futuro, pues sin la educación en nuestra vida no podríamos ser personas preparadas profesionalmente.

la hora de ir a comprar, en el lenguaje que se debe utilizar a la hora de hablar con una persona mayor, también la historia, para tener mayor conocimiento de nuestro país.

Nos ayuda mucho, pero los valores y principios se pierden.

Nos prepara para saber estar, el buen comportamiento, la escuela ha ayudado en muchos aspectos ya que son los valores y estas conductas que ayudan en la vida.

Nos guía para ser excelentes personas, nos ayuda a superar las dificultades que nos pone la vida. Nos ayuda mucho en la formación de nuestro futuro, pues sin la educación en nuestra vida no podríamos ser personas preparadas profesionalmente.

Texto	Códigos	Propiedades	Categorías
La muerte es parte de nuestras vidas ya que es el único evento seguro que tenemos, la vida siempre va de la mano con la muerte y aunque no sabemos cuándo será el momento en que la muerte nos ataque. La muerte nunca nos abandona, en cualquier momento puede ocurrirnos un accidente y la muerte puede ganar. Lo triste es que no estamos preparados para enfrentar ese ataque, la gente siempre teme hablar del ataque de la muerte y en verdad desconocemos cómo reaccionar ante ella. La muerte es un proceso terminal, que consiste en la extinción del proceso de la vida de un ser vivo, es la culminación de la vida. La muerte es aquella que finiquita nuestra existencia, es la finalización de las actividades vitales de un organismo. La muerte es solo el comienzo de lo desconocido y nadie quiere hablar de ella o sobre ella. La muerte es un proceso terminal que consiste en la desaparición de un ser vivo y por ende con ese evento se concluye la vida. La muerte es el proceso del fallecimiento y aunque queden recuerdos, nunca más se podrá compartir con alguien que haya llegado a la muerte.	 Concepción de la muerte La gente teme hablar de la muerte. Desconocemos como prepararnos para la muerte 	La muerte es parte de nuestra vida, es el único evento seguro que tenemos, no estamos preparados para enfrentar el ataque de la muerte, la gente teme hablar de la muerte y en verdad desconocemos cómo reaccionar ante ella. Proceso terminal, que consiste en la extinción de la vida de un ser vivo, es la culminación de la vida. Es el comienzo de lo desconocido y nadie quiere hablar de ella o sobre ella. Proceso del fallecimiento y nunca más se podrá compartir con alguien que haya llegado a la muerte.	La Muerte

Texto	Códigos	Propiedades	Categorías
Cuando hablamos de este tema, me encantaría hablar de la psicología, esta materia nos ayuda a entender, a reflexionar y a razonar de una mejor manera. Si nos educaran psicológicamente, no solo nos harían más fuertes, sino que nos ayudan a superar aquellos momentos desagradables como en este caso es la muerte, pues es un momento muy difícil, tanto así que hasta nos puede causar algún trastorno o problema emocional, por eso cuando perdemos a un ser querido sería recomendable que las personas participen en un grupo o centro de ayuda, atendido por psicólogos, pues la psicología es más que una educación, es una forma de vivir. Nos encanta hablar sobre esto, ya que nos permite ofrecer nuestra posición y nuestra visión en un tema que nadie quiere hablar con nosotros. Gracias por tomarnos en cuenta. La escuela no puede ayudarnos en nada, si partimos que la muerte es una pérdida humana en el plano terrenal, entonces solo puede ser superada con la intervención de psicólogos y estos como siempre indicarán medicamentos para mantenernos dormidos y evitar que nos volvamos locos, ellos consideran que debemos mantenernos en paz, sin hablar de la perdida. Aunque esta acción esté errada. La escuela no hace nada para evitar esto. No nos ayuda en nada. La muerte de un ser querido y la educación no pueden relacionarse. Nadie sabe cómo va a reaccionar en el momento de perder a alguien y la escuela no puede prepararnos para aceptar un hecho tan doloroso. La escuela podría ayudarnos en gran manera, aunque por supuesto el superarlo va a depender de las	 La psicología y la educación pueden hacernos más fuertes para superar momentos como la muerte. La muerte puede causar trastornos o problemas emocionales. Nos encanta hablar de la muerte, para ofrecer nuestra visión sobre un tema que nadie quiere hablar con nosotros. 	Si nos educan con psicología, no solo nos harían más fuertes, sino que nos ayudan a superar momentos como la muerte, es un momento muy dificil, que puede causar trastornos o problemas emocionales, cuando perdemos a un ser querido es recomendable que las personas participen en un grupo o centro de ayuda, atendido por psicólogos, la psicología es más que una educación, es una forma de vivir. Nos encanta hablar sobre esto, nos permite ofrecer nuestra visión en un tema que nadie quiere hablar con nosotros. La muerte es una pérdida en el plano terrenal, solo puede ser superada con psicólogos y estos medican para mantener dormido y evitar que nos volvamos locos, ellos tratan de mantenernos en paz, sin hablar de la perdida. Aunque esta acción esté errada. La escuela no puede prepararnos para aceptar un hecho tan doloroso. La escuela podría ayudarnos, aunque el superarlo va a depender de las ganas de cada quien, el estar rodeados de personas, de amigos en nuestras respectivas instituciones y aulas de clase así como también el tener que cumplir con las diferentes asignaciones académicas, puede ayudarnos a distraer	Educar para morir

ganas que tenga cada quien de hacerlo, sin embargo, el estar rodeados de personas y bien pudiera ser de amigos en nuestras respectivas instituciones y aulas de clase así como también el tener que cumplir con las diferentes asignaciones académicas, puede ayudarnos a distraer nuestra mente y parcialmente aprender a olvidar el trágico hecho ocurrido en nuestra vida. Aunque hay personas que al perder un ser querido, no solo pierden a esa persona, sino que también pierden amistades, costumbres y hasta vivienda, dado que los familiares los retiran de su medio para iniciar una vida totalmente diferente en otra parte, pareciera que la muerte no es de una persona, sino de una familia por completo. La escuela podría enseñarnos a aceptar estos cambios inesperados de vida.

nuestra mente y parcialmente aprender a olvidar el trágico hecho ocurrido en nuestra vida.

Hay personas que al perder un ser querido, no solo pierden a esa persona, sino que también pierden amistades, costumbres y hasta vivienda, dado que los familiares los retiran de su medio para iniciar una vida totalmente diferente en otra parte, pareciera que la muerte no es de una persona, sino de una familia por completo. La escuela podría enseñarnos a aceptar estos cambios inesperados de vida.

Fuente: Palma (2014)

Cuadro 8
Filtro Epistemológico N° 2
Grupo de Discusión (estudiantes de 5° año de Ciencias)

Código	Propiedades	Categorías	Significación	Interpretación
 Concepción de la vida Capacidades del ser humano Estado de energía 	Camino recorrido desde el momento en que nacemos. Capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Proceso continuo y dinámico de cambio. Nacimos para morir y por lo tanto No debemos creer tener vida eterna, pues lo único seguro es dejar de respirar algún día. La vida no es una cosa palpable que se puede tocar, ver bajo el microscopio. La vida es un estado de energía. No puede inducirse en un ser inerte.	La vida	Schmidt (2013), no existe una definición precisa de qué es "la vida". En su lugar, se dispone de un conjunto de observaciones parciales que van desde los planteamientos disciplinares, las diversas ideologías e interpretaciones de varios pensadores y lo que el individuo interpreta en su cotidianidad. La vida es un concepto transdisciplinario, complejo, multicultural y por ende, polisémico. En otras palabras, es una noción que tiene diversas acepciones y que de una u otra forma se refiere a un espacio de posibilidades dentro de un contexto en el que el ser – vivo existe, en el que interacciona, se interrelaciona y se comunica con otros de su misma especie y demás circundantes.	La vida es un concepto ambiguo y clave en las disciplinas del saber humano, dado que, desde el conocimiento y el pensamiento, se establece su horizonte de referencia. La vida aparece como opuesta a la muerte, posiblemente este término como el "amor", es más próximo con la concepción teológica de persona y sus vínculos de amor en el Espíritu, en la sana convivencia y el servicio solidario y fraternal vivida por los seres humanos. Hablar de la vida es común en el quehacer diario, pero retoma un valor mayor cuando se contrasta con la muerte. La vida es un espacio de tiempo en el que se transcurre y en el que uno se percata (dimensión sensitiva) de su existencia en un medio y la asimila, comprende y aconseja por su (dimensión intelectiva).
 Adquisición de conocimientos escolares Formación escolar 	La escuela ayuda en la comunicación, en la convivencia, en la socialización, gracias a ella, hemos llegado a tener muchos amigos y	Aprender a vivir	Las dimensiones biológicas y filosóficas del ser personal, basada desde lo natural, lo innato, lo espiritual, el ser desarrolla su	Aprender a vivir se fundamenta en la valoración de la vida, la intimidad, la inteligencia, la conciencia y la libertad, que parten de la

para la vida	amigas, también en el desarrollo del conocimiento. En las sumas y restas matemáticas a la hora de ir a comprar, en el lenguaje que se debe utilizar a la hora de hablar con una persona mayor, también la historia, para tener mayor conocimiento de nuestro país. Nos ayuda mucho, pero los valores y principios se pierden. Nos prepara para saber estar, el buen comportamiento, la escuela ha ayudado en muchos aspectos ya que son los valores y estas conductas que ayudan en la vida. Nos guía para ser excelentes personas, nos ayuda a superar las dificultades que nos pone la vida. Nos ayuda mucho en la formación de		espiritualidad de vida, una fe humana y divina que atrae o impulsa al ser a actuar y se gesta en su cotidianidad, en la vida social con miras a construir una sociedad basada en el amor, como apertura y exteriorización del yo-en-el-otro, porque ha reconocido una esperanza como camino de crecimiento y desarrollo humano. El ser humano está circunscrito en su contexto y tiempo a la búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza trascendentes, para ello, requiere de su ser-en-relación, de su ser-enparticipación y de su ser-enconvivencia. Estas dimensiones del ser-ecosocial, son las que le permiten otra perspectiva y le ofrece alternativas al ser, para identificar de lo que esencialmente está hecho y	comprensión de su co-ser y de su coexistencia en el contexto donde está inmerso. Integrar las vidas del ser humano, conduce a una constante búsqueda del bien-ser, del bien-estar y del bien-hacer como bienes trascendentes de la persona en su actuar social, donde que mayor expresión que tener un hijo, una proyección de su vida compartida en el amor con otro ser; el escribir un libro, como reflejo de las enseñanzas y síntesis de su vida espiritual; y de plantar un árbol, como expresión sublime de su actuar en el mundo, para el disfrute de los demás y la convivencia humana. El antónimo de "vida" no es "muerte", pues la vida es un "proceso"
	nuestro futuro, pues sin la educación en nuestra vida no podríamos ser personas preparadas profesionalmente.		desarrollar su vocación de vida.	que conlleva a dicho desenlace. "Nacimiento" y "muerte" son dos momentos, de la vida, su inicio y su término, tanto en la vida física como la vida espiritual.
 Concepción de la muerte La gente teme hablar de la muerte. Desconocemos como prepararnos para la muerte 	La muerte es parte de nuestra vida, es el único evento seguro que tenemos, no estamos preparados para enfrentar el ataque de la muerte, la gente teme hablar de la muerte y en verdad desconocemos cómo reaccionar ante ella. Proceso terminal, que consiste en	La Muerte	La finitud del ser o de la vida personal, ha sido expresada como una situación límite desde el punto de vista biológico, la muerte física como decía San Agustín, citado por Vidal (1991), consiste en "la separación del alma y del cuerpo". (p. 460). Posiblemente, éste sea el acontecimiento más dramático y	No es un contrasentido que al hablar sobre la "muerte" se hable también sobre la "vida" y por lo tanto, no debe considerársele como un tema tabú o de mala suerte, dado que, es lo más seguro que tiene el ser vivo al nacer. La muerte es vista como un

▶ La neicología y la	la extinción de la vida de un ser vivo, es la culminación de la vida. Es el comienzo de lo desconocido y nadie quiere hablar de ella o sobre ella. Proceso del fallecimiento y nunca más se podrá compartir con alguien que haya llegado a la muerte.		decisivo de la vida del ser humano.	accidente, como un error humano, como resultado de una catástrofe, algo que podría evitarse, como si estuviera en manos del hombre retrasar su llegada, o al menos detenerla en su fatal arribo.
 La psicología y la educación pueden hacernos más fuertes para superar momentos como la muerte. La muerte puede causar trastornos o problemas emocionales. Nos encanta hablar de la muerte, para ofrecer nuestra visión sobre un tema que nadie quiere hablar con nosotros. Superación de la muerte. La muerte genera pérdidas de personas, costumbres, hábitos. 	solo nos harían más fuertes, sino que nos ayudan a superar momentos como la muerte, es un momento muy difícil, que puede causar trastornos o problemas emocionales, cuando perdemos a un ser querido es recomendable que las personas participen en un grupo o centro de ayuda, atendido por psicólogos, la psicología es más que una educación, es una forma de vivir. Nos encanta hablar sobre esto, nos permite ofrecer nuestra visión en un tema que nadie quiere hablar con nosotros. La muerte es una pérdida en el plano terrenal, solo puede ser superada con psicólogos y estos medican para mantener dormido y evitar que nos volvamos locos, ellos	Educar para morir	La muerte permite tal vez darle un sentido a la vida y un valor al mundo, si bien arrebata lo material del ser, es una "semilla" que permitirá darle oportunidad a otro ser, a ser "abono" de vivencias y experiencias de nuevas generaciones con las cuales no podrá compartir físicamente. Aprendizaje que podrá ser tomado de lo bueno o malo, lo correcto o incorrecto de su vida. Pero siempre, la muerte permite dejar un "legado", tal vez intangible, pero rico en eticidad y humanidad. Un camino que conducirá posiblemente a la "inmortalidad" que el hombre busca afanosamente. En pocas palabras, la muerte le abre al ser humano las puertas a la trascendencia, a encontrarse consigo mismo. Unos lo encontrarán, otros creerán haberlo hecho, otros no serán capaces de lograrlo y muchos, ni siquiera tendrán oportunidad de intentarlo.	La Educación para morir, es un proceso educacional que tiende a ajustar a los educandos para la realidad de la Vida, que no consiste apenas en el vivir, mas también en el existir y en el trascender. La vida y la muerte constituyen los límites de la existencia. Entre el primer grito del niño al nacer y el último suspiro del viejo al morir, tendremos la consciencia del ser y de su desino. Por ende, la integración se hace por la educación, y por esto la Educación para la Vida será la primera en serle dada. Con esta educación el ser se amolda al mundo, comenzando por la educación familiar, en el hogar, y pasando después por la educación social en la escuela y por la educación profesional, en la cual se hace ciudadano apto para escoger su oficio o su quehacer y dedicarse a él. La Educación para la Muerte consiste en la preparación del

La escuela podría enseñarnos a aceptar los cambios inesperados de la vida.

para aceptar un hecho tan doloroso.

La escuela podría ayudarnos, aunque el superarlo va a depender de las ganas de cada quien, el estar rodeados de personas, de amigos en nuestras respectivas instituciones y aulas de clase así como también el tener que cumplir con las diferentes asignaciones académicas, puede ayudarnos a distraer nuestra mente y parcialmente aprender a olvidar el trágico hecho ocurrido en nuestra vida.

Hay personas que al perder un ser querido, no solo pierden a esa persona, sino que también pierden amistades, costumbres y hasta vivienda, dado que los familiares los retiran de su medio para iniciar una vida totalmente diferente en otra parte, pareciera que la muerte no es de una persona, sino de una familia por completo. La escuela podría enseñarnos a aceptar estos cambios inesperados de vida.

hombre durante su existencia, para la liberación de su condicionamiento humano. Todos sabemos moriremos, que la muerte es inevitable. pero estamos apegados a la vida y nos hacemos una idea tan negativa y temerosa de la muerte que la rechazamos en nuestra consciencia transformamos un mito, en apartándola para el Final de los Tiempos.

Fuente: Palma (2014)

Descripción del Contexto con los Informantes "Padre" y "Esposo"

De igual forma que el grupo de discusión, se seleccionó en la tipología "Escuela" a dos docentes; uno que perdió a un hijo, por un accidente en la escuela y a otro que estuvo a punto de perder a su esposa en el momento del parto, descritos a continuación:

Al primer docente se le denominará "Padre", este encuentro se realizó el 18/06/2014 a las 6:30 p.m. en la casa de la investigadora, dada su afinidad con el docente seleccionado. Ambos se ubicaron en un área privada, para no tener interrupciones ajenas a la conversación, de igual forma, se apagaron los teléfonos, se sirvieron café y se inició la conversación, la misma fue registrada con un grabador. Cabe destacar, que en diversos momentos de la conversación, este docente "Padre", a pesar de los 42 años de haber vivido esa experiencia, aun llora a su hijo, como si este acabara de morir. Por ende, se detenía en el relato, secaban sus lágrimas tanto el informante como la investigadora, se le quebraba la voz. Fue muy triste, conocer una experiencia tan amarga y sin justificación alguna, vivida por un docente – supervisor – padre. Al día de hoy, no hay responsables por el accidente.

Mientras que al segundo docente, se le denominará "Esposo", esta conversación se dio en dos momentos: la primera se realizó el 29/06/2014 a las 7:00 p.m. en la casa de la investigadora, aprovechando una visita realizada por el informante y luego se realizó un segundo encuentro el 19/07/2014 a las 7:30 p.m. en el mismo lugar. Para tratar de organizar las ideas expresadas por el informante y comprenderlas de una mejor manera. Este docente vivió su experiencia desde hace 17 años y manifiesta que lo vivido cambió su forma de comprender a la vida y la muerte. En la conversación, se apagaron los teléfonos para no ser molestados. La expresión de su rostro al finalizar su relato, era menos tensa, más calmada, como que si al hablar pudo sacar de sí, un peso por eventos no compartidos.

Cuadro 9
Filtro Epistemológico N° 1
Docente "Padre"

Texto	Códigos	Propiedades	Categorías
La muerte es una experiencia bastante fuerte, perder un hijo es como perder parte de la vida, ahorita tuviera 42 años, en plenitud de vida, en sus mejores condiciones, y de golpe, de un día para otro, todavía lo lloramos, aun lloramos la muerte de nuestro hijo, la semana pasada fuimos al cementerio, le llevamos flores, tenemos fotos de él, es decir es un recuerdo imborrable, porque uno al perder un hijo es como perder parte de la vida como te dije, y pienso que es muy difícil de erradicarlo totalmente, siempre hay un recuerdo, el nació el 18 de Junio y el era muy inteligente, cuando tiene 7 años ya está más dinámico, en aquel tiempo cuando Luis Herrera, en la situación de que va para la Escuela, porque es obligatorio llevarlo, pero si no lo hubiese llevado no pasa nada, y entonces es como un acto recriminatorio, hacia uno mismo es como una culpa, y uno se pone a pensar y pensar que de mil casos o de un millón de casos en mundo me pasa esto a mí, si yo me porto bien, soy buen ciudadano, soy buen padre, soy buen hijo y uno se hace la pregunta, y lastima se siente uno como muy profundamente herido como buscando una culpabilidad que no la tiene nadie, y no expresiones de la vida y eso no se ha borrado.	 La muerte es una experiencia bastante fuerte Perder un hijo es como perder parte de la vida y es muy difícil erradicarlo totalmente Negación y recriminación de la muerte. 	Aún lloramos la muerte de nuestro hijo, ahorita tuviera 42 años, en la plenitud de su vida, en sus mejores condiciones y de golpe, de un día para otro, todavía lo lloramos. el nació el 18 de Junio y era muy inteligente, cuando tenía 7 años ya estaba más dinámico, en aquel tiempo, en la situación de que va para la	La Muerte
Bueno eso fue, en la escuela José Félix Ribas jugando con otros niños y el iba adelante cuando lo empujaron y se cayó pegándole la cabeza al borde de	Recordar el momento es vivir la pérdida del mundo, fueron tres días muy fuertes.	Eso fue, en la escuela José Félix Ribas jugando con otros niños y él iba adelante cuando lo empujaron y se cayó	Recordar el momento de la Muerte

la acera, y bueno uno perdió el mundo porque fueron tres días muy fuertes, entonces estaba el Negro Lurel al frente de lo sucedido, que ahora es el fiscal, el fue a la escuela a realizar su investigación, pero no había nadie que se responsabilizara por los niños estar corriendo por las instalaciones del plantel, no existe esa atención para ellos, entonces yo no le eche la culpa a nadie, todavía uno siente, y todavía lo recordamos, porque tenemos las fotos, tenemos la ropa, tenemos los juguetes que el usaba para ese entonces, eso está ahí vivo, vigente, y eso se muere el día en que yo me muera.

- En la escuela nadie se responsabiliza por el comportamiento de los niños en las instalaciones.
- Todavía uno siente y todavía lo recordamos.

pegándole la cabeza al borde de la acera.

En las investigaciones realizadas nadie que se responsabilizara por los niños estar corriendo por las instalaciones del plantel, no existe esa atención para ellos, entonces yo no le eche la culpa a nadie, todavía uno siente, y todavía lo recordamos.

Tenemos las fotos, tenemos la ropa, tenemos los juguetes que el usaba para ese entonces, eso está ahí vivo, vigente, y eso se muere el día en que yo me muera

Es que ya en el estatuto, en la formación académica en relación de trabajo ya lo hacíamos normalmente, pero todo cambia en el momento que eres padre, te cambia el ritmo de vida, y tomamos mucha dedicación a mis 2 otras hijas, y entonces eso nos cambia el ritmo de vida con respecto a ellas y dimos mucha dedicación y gracias a Dios que han tenido muy buena aceptación gracias a sus valores inculcados dentro de la familia, mi hijo era el Intermedio con respecto a mis 2 hijas, y la cuestión de los valores que nos refrescamos todos y todos decían, que yo no soy vigilante pero, siempre comedido, siempre prudente pero eso nos faltó mucho, y como te digo eso aún es muy sensible, porque es como si tuvieras algo y de golpe te lo quitan, se mueren los padres, como así me paso, pero ellos nacieron para morir, ellos murieron y lo aceptamos porque es natural, pero cuando tú no puedes aceptar que un muchacho tuyo muera así, porque es muy difícil, lo normal es verlos crecer, desarrollar, hacer sus vidas, bueno le

- En la formación académica como docente aceptamos la muerte, pero todo cambia en el momento que eres padre
- Aceptar la muerte de los padres es razón de vida, pero aceptar la muerte de un hijo es muy difícil.
- La idea es aceptar que tú te mueras primero y después se mueran tus hijos, ese es el deber natural

Cuando eres padre, te cambia el ritmo de vida, y tomamos mucha dedicación a los otros hijos, y nos cambia el ritmo de vida con respecto a ellas y dimos mucha dedicación y gracias a Dios que han tenido muy buena aceptación gracias a sus valores inculcados dentro de la familia, mi hijo era el Intermedio con respecto a mis 2 hijas.

Se mueren los padres, pero ellos nacieron para morir, ellos murieron y lo aceptamos porque es natural, pero tú no puedes aceptar que un muchacho tuyo muera así, porque es muy difícil, lo normal es verlos crecer, desarrollar, hacer sus vidas, bueno le tocara morir pero es difícil aceptarlo, la idea es aceptar que tú te mueras primero y

Educar para morir

tocara morir pero es difícil aceptarlo, si se derrumba un puente que no es posible, que no tiene cabida en la mente de nadie, sino aceptar que tú te mueras primero y después se mueran tus hijos, ese es el deber natural, eso es difícil pero imborrable, eso no se borra jamás, esa mas hay una canción de Rocio Durcal – Amor Eterno, yo te agradezco que oigas esa canción, se me salen las lágrimas porque es mi hijo, y vivo esa situación y bajo la cabeza y respiro, con tranquilidad trato de no pensar en ello pero siempre recuerdo la situación que yo viví en aquella circunstancia, el tiempo más amargo de mi vida fue esa, eso fue en la época de diciembre, el 13 de diciembre de 1972, incluso debí cambiarlo de cementerio ya que en el que estaba era muy inseguro, y me tuve que ver en la necesidad de cambiarlo. Para poder ir a visitarlo más a menudo y estar más tranquilo en sentido de seguridad.	después se mueran tus hijos, deber natural, eso es difi imborrable, eso no se borra jama. Trato de no pensar en esiempre recuerdo la situación que naquella circunstancia, el ties amargo de mi vida fue esa, eso época de diciembre, el 13 de de 1972, incluso debí camb cementerio ya que en el que es muy inseguro, y me tuve que necesidad de cambiarlo. Para positiarlo más a menudo y estranquilo en sentido de segurida.	ícil pero ás. ello pero ue yo viví mpo más fue en la diciembre biarlo de staba era ver en la boder ir a star más
La muerte es algo desconocido pero difícil de aceptar, como te digo yo tengo ya 62 años acepto la muerte por naturalidad porque yo ya he vivido, y ese es mi criterio, y te repito da mucho dolor ver a un niño de 7 años que muera, si aún no ha podido vivir nada. Y pues es una experiencia muy fuerte, desagradable y muy sensible porque uno como humano, porque uno nace y muere porque esa es la ley de la vida pero aún me es difícil aceptar esa experiencia. Para nosotros las navidades son algo melancólicas pero siempre lo recordamos con mucho amor, y bueno siempre estamos acompañados por familiares de Barquisimeto y bueno como te dije siempre es recordado con mucho amor, el siempre está con nosotros, tenemos fotos.	Yo tengo ya 62 años acepto por naturalidad porque yo ya he ese es mi criterio, y te repito o dolor ver a un niño de 7 añ muera, si aún no ha podido vivir Para nosotros las navida me es difícil aceptar esa experiencia. El siempre es recordado con mucho amor, siempre está con nosotros, tenemos fotos. Yo tengo ya 62 años acepto por naturalidad porque yo ya he ese es mi criterio, y te repito o dolor ver a un niño de 7 añ muera, si aún no ha podido vivir Para nosotros las navida melancólicas pero siempre cordamos con mucho amor, y estamos acompañados por far como te dije siempre es recordado con mucho amor, él siempre es nosotros.	vivido, y da mucho dos que nada. des son pre lo y siempre miliares y dado con está con
La muerte es un tema que ni la misma religión lo toca, eso nadie lo toca ese tipo de temas, y te voy a	La muerte es un tema que ni la misma religión lo toca. La muerte es un tema que ni misma religión lo toca, y te voy a	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

decir, tú haces las actividades para la vida, uno se desarrolla para mantener la vida, uno no se prepara para morir o realizas actividades para aceptar la muerte, y eso que esa algo muy natural porque tú al nacer sabes que algún día se debe morir pero a su vez no se acepta de ninguna manera, la mente se prepara es para realizar cosas para seguir viviendo, mas no para morir, un ejemplo sencillo es cuando uno va para el medico es para asegurar la vida, uno no va al médico para que te ayude a morir, otro es que bueno sabemos que vivir es felicidad, alegrías pero la muerte es tristezas, y nadie se entrena en la vida para estar triste y aceptar la muerte tal cual como la vida. Y uno siempre recuerda a sus muertos con alegrías mas no con las cosas tristes, siempre son recordados con alegrías.

- Uno no se prepara para morir ni realizas actividades para aceptar la muerte.
- Al nacer sabes que algún día debes morir, pero no lo aceptamos de ninguna manera.
 - Uno va al médico para asegurar la vida, pero no va para que te ayude a morir, sabemos que vivir es felicidad, alegrías pero la muerte es tristeza, y nadie se entrena en la vida para estar triste y aceptar la muerte tal cual como la vida.

haces las actividades para la vida, uno se desarrolla para mantener la vida, uno no se prepara para morir o realizas actividades para aceptar la muerte, y eso que esa algo muy natural porque tú al nacer sabes que algún día se debe morir pero a su vez no se acepta de ninguna manera.

Uno va para el medico es para asegurar la vida, uno no va al médico para que te ayude a morir, otro es que bueno sabemos que vivir es felicidad, alegrías pero la muerte es tristezas, y nadie se entrena en la vida para estar triste y aceptar la muerte tal cual como la vida.

Cuadro 10 Filtro Epistemológico N° 2 Docente "Padre"

Código	Propiedades	Categorías	Significación	Interpretación
 La muerte es una experiencia bastante fuerte Perder un hijo es como perder parte de la vida y es muy difícil erradicarlo totalmente Negación y recriminación de la muerte. 	Aún lloramos la muerte de nuestro hijo, ahorita tuviera 42 años, en la plenitud de su vida, en sus mejores condiciones y de golpe, de un día para otro, todavía lo lloramos. El nació el 18 de Junio y era muy inteligente, cuando tenía 7 años ya estaba más dinámico, en aquel tiempo, en la situación de que va para la Escuela, porque es obligatorio llevarlo, pero si no lo hubiese llevado no pasa nada, y entonces es como un acto recriminatorio, hacia uno mismo es como una culpa. Uno se pone a pensar y pensar que de mil casos o de un millón de casos en el mundo me pasa esto a mí, si yo me porto bien, soy buen ciudadano, soy buen padre, soy buen hijo y uno se hace la pregunta.	La Muerte	La muerte está ligada a la vida humana como una amenaza constante. Como bien expresó William Shakespeare en la frase de su obra Hamlet: "Ser o no ser he ahí el dilema". Esta sentencia nos muestra la angustia del ser humano, ante lo frágil de su persona, que en un momento tiene vida pero en otro momento puede perder la existencia. Humanamente la muerte es un tema más allá de la cesación de la vida de un ser viviente, dado que, representa un tránsito personal en la separación de la unión del cuerpo y el alma. Encaminándose hacia un nuevo y misterioso estado del que fue un ser humano. Por su elemento espiritual el hombre puede trascender a la muerte, es así como aun recordamos y veneramos a personas que vivieron mucho antes que nosotros, suceso que no ocurre en otro ser vivo.	La concepción de la muerte en una sociedad compromete globalmente a todo su sistema cultural. La gestión del proceso de morir, el tratamiento de los muertos o el desarrollo de los rituales relacionados con la muerte conforman una mirada concreta sobre ésta, pero también informan sobre la realidad social en su conjunto y sobre la relación de esa sociedad con el mundo. En esta línea, el tratamiento de la muerte en una sociedad no es estático, no está osificado, sino que interacciona constantemente y de forma estrecha con el resto de ideas que dinamizan a la sociedad. Tampoco es tan diáfano como se observa a primera vista, sino que bajo ese tratamiento subyace la complejidad de la vida social en la que se pueden mezclar toda una batería de intereses, desde los más prosaicos, hasta los más heroicos
Recordar el momento es vivir	Eso fue, en la escuela José Félix Ribas jugando con otros niños y él iba		La muerte es el tema constantemente vetado. Es negativo,	Estas actitudes, entre fóbicas y más o menos justificadas, expresan

la	pérdid	a del
mu	ndo,	fueron
tres	s días	muy
fue	rtes.	

- En la escuela nadie se responsabiliza por el comportamiento de los niños en las instalaciones.
- Todavía uno siente y todavía lo recordamos.

adelante cuando lo empujaron y se cayó pegándole la cabeza al borde de la acera.

En las investigaciones realizadas nadie que se responsabilizara por los niños estar corriendo por las instalaciones del plantel, no existe esa atención para ellos, entonces yo no le eche la culpa a nadie, todavía uno siente, y todavía lo recordamos.

Tenemos las fotos, tenemos la ropa, tenemos los juguetes que el usaba para ese entonces, eso está ahí vivo, vigente, y eso se muere el día en que yo me muera

Cuando eres padre, te cambia el ritmo de vida, y tomamos mucha dedicación a los otros hijos, y nos cambia el ritmo de vida con respecto a ellas y dimos mucha dedicación y gracias a Dios que han tenido muy buena aceptación gracias a sus valores inculcados dentro de la familia, mi hijo era el Intermedio con respecto a mis 2

Se mueren los padres, pero ellos nacieron para morir, ellos murieron y lo aceptamos porque es natural, pero tú no puedes aceptar que un muchacho tuyo muera así, porque es muy difícil, lo normal es verlos crecer, desarrollar.

Recordar el momento de la Muerte

de mal gusto. Al muerto se le encajona, se le acristala, se le tapa, se le camufla con flores y olores tan significativos que cuesta olvidar. Así, se le relega y se le aparta, se le desintegra de la familia, con frecuencia. precipitadamente. A diferencia de otros entornos socioculturales, en el nuestro, al menos desde Napoleón y por motivos de salud e higiene los cementerios también se han alejado de los centros de las ciudades. De este modo, se apartan del paso y de la vista, con bellas excepciones no exentas de interés turístico.

lo que, desde el punto de vista del conocimiento de los profesionales e investigadores de la educación, ocurre en relación al tema de la muerte: que en torno a ello se crea una especie de capullo de hilo inútil del que nunca sale nada, pero que sirve, bien para taparlo. consecuencia, se da la paradoja de que la mayoría de quienes se ocupan de indagar en la educación aún se sorprenden cuando se relaciona la muerte con ella. Y es que en su mente la comprensión de la muerte sigue encajonada, acristalada y camuflada con flores y olores de prejuicio.

En la formación académica como docente aceptamos la muerte, pero todo cambia en el momento que eres padre

- Aceptar la muerte de los padres es razón de vida, pero aceptar la muerte de un hijo es muy difícil.
- La idea es aceptar que tú te mueras

Educar para morir

Se ha detectado una situación de choque en torno al contenido de la muerte, desde nuestra experiencia es susceptible de tipificación. Y es que cuando a alguien se le induce a dialogar sobre la muerte. probablemente experimente alguno de estos pasos: quedarse en silencio. repliegue reflexivo, percepción de su lógica condicionado o matizado por las creencias del interlocutor, al dialogar en determinados contextos sobre la muerte. demuestran manifestaciones corporales como cierto encorvamiento o alejamiento de la cerviz hacia el interlocutor.

A pesar de ser tan antiguo como el ser humano, de que aparezca a diario en los medios de comunicación social, de que jamás haya habido tanta apertura y flexibilidad educativas como en la actualidad, a pesar de la creciente tendencia al desarrollo de la escuela hacia y desde lo cotidiano, y de conocer la conveniencia de la prevención, todavía nadie nos enseña a encontrar un sentido aséptico (no-parcial), significativo sobre todo autodidáctico, a la muerte. Y mucho menos a morirnos. Creemos, en que si desde las aulas, las familias, los

	primero y después se mueran tus hijos, ese es el deber natural	hacer sus vidas, bueno le tocara morir pero es difícil aceptarlo, la idea es aceptar que tú te mueras primero y después se mueran tus hijos, ese es el deber natural, eso es difícil pero imborrable, eso no se borra jamás. Trato de no pensar en ello pero siempre recuerdo la situación que yo viví en aquella circunstancia, el tiempo más amargo de mi vida fue esa, eso fue en la época de diciembre, el 13 de diciembre de 1972, incluso debí cambiarlo de cementerio ya que en el que estaba era muy inseguro, y me tuve que ver en la necesidad de cambiarlo. Para poder ir a visitarlo más a menudo y estar más tranquilo en sentido de seguridad.		disminución del volumen, cambio del tono de la voz, búsqueda de la mirada del otro y observación de las reacciones verbales y gestuales.	medios de comunicación, las políticas educativas, no se incluye la Educación para la Muerte como un contenido global, ordinario y normalizado, no se estará enseñando a vivir completamente.
A A	La muerte es algo desconocido pero difícil de aceptar. Uno nace y muere porque esa es la ley de la vida pero aún me es difícil aceptar esa experiencia.	Yo tengo ya 62 años acepto la muerte por naturalidad porque yo ya he vivido, y ese es mi criterio, y te repito da mucho dolor ver a un niño de 7 años que muera, si aún no ha podido vivir nada. Para nosotros las navidades son melancólicas pero siempre lo recordamos con mucho amor, y siempre estamos acompañados por familiares y como te dije siempre es recordado con mucho amor, él siempre está con nosotros.	Vivir con el recuerdo de la Muerte	Ninguna fuente ha satisfecho válida, fiable y universalmente el enigma del morir y del morirse. La muerte remueve todos los cimientos conceptuales, religiosos, políticos, educativos.	Recordar es fácil para quién tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón.
>	La muerte es un tema que ni la	La muerte es un tema que ni la misma religión lo toca, y te voy a decir,		En nuestro contexto social, el tabú de la muerte todavía no se ha llegado	El miedo en un principio es un impulso biológico primario, necesario,

toca.

- Uno no prepara para morir ni realizas actividades para aceptar la muerte.
- Al nacer sabes que algún día debes morir, pero no lo aceptamos de ninguna manera.
- Uno va al médico para asegurar la vida, pero no va para que te ayude a morir, sabemos vivir es que felicidad, alegrías pero la muerte es tristeza, y nadie se entrena en la vida para estar triste v aceptar la muerte tal cual como la vida.

misma religión lo tú haces las actividades para la vida, uno se desarrolla para mantener la vida, uno no se prepara para morir o realizas actividades para aceptar la muerte, y eso que esa algo muy natural porque tú al nacer sabes que algún día se debe morir pero a su vez no se acepta de ninguna manera.

> Uno va para el medico es para asegurar la vida, uno no va al médico para que te ayude a morir, otro es que bueno sabemos que vivir es felicidad. alegrías pero la muerte es tristezas, y nadie se entrena en la vida para estar triste y aceptar la muerte tal cual como la vida.

Aprender a vivir

a superar, porque requiere de una madurez o conciencia más compleja. Es decir, pareciera que el tabú de la muerte es un tabú de segundo nivel. más difícil de satisfacer para el niño. en la medida en que el adulto medio está muy lejos de superarlo. Si gracias a la educación superamos el tabú podremos tomar contacto directo con su realidad, de modo que: "La 'visión directa' nos permitirá tomar conciencia de que la muerte, representa siempre los nudos psicológicos más graves de nuestra vida, garantizando por el contrario la riqueza de la especie humana" (Herrán, 1997, p. 65). La polémica sobre el tabú muerte, es obviamente una cuestión sorda, ligada al dolor y al sufrimiento.

protector e inevitable en condiciones normales, que cumple unas funciones físicas, psicológicas y sociales. Tiene siempre como referente la protección del cuerpo y el rechazo al daño corporal v. remotamente, a la muerte. Se trata de una reacción instintiva ante estímulos que se perciben como potencialmente peligrosos. problema asociado a su elaboración es que la peligrosidad ante la que el miedo se desata no siempre es bien calibrada. En consecuencia, las percepciones son poco objetivas, y el miedo puede exceder su función autoprotectora, transformándose en importante elemento de distorsión de la realidad.

Cuadro 11 Filtro Epistemológico N° 1 Docente "Esposo"

Texto	Códigos	Propiedades	Categorías
Bueno la vida es algo como un escalón en las experiencias ósea si se quiere en comparación la vida es un grado educativo que va en avance y a medida que va transcurriendo el tiempo se va acortando ese trance de educación y a medida que está comenzando está en pañales que no se sabe nada y la apertura te la da justamente la educación porque si a bien vamos si vemos bien las cosas de lo que es la vida de cierto modo uno lo engendra tiene vida aunque no tiene conciencia pero tiene vida, nace cero aprendizaje de ahí va adquiriendo lo a media de que va recorriendo ese camino hasta que llegue a la muerte y todavía desconoce,	 La vida es algo como un escalón en las experiencias. La vida es un grado educativo que va en avance y a medida que va transcurriendo el tiempo se va acortando ese trance de educación. 	A medida que está comenzando se está en pañales, no se sabe nada y la apertura te la da justamente la educación. La vida de cierto modo uno lo engendra tiene vida aunque no tiene conciencia pero tiene vida, nace cero aprendizaje de ahí va adquiriéndolo a media de que va recorriendo ese camino hasta que llegue a la muerte y todavía desconoce.	La Vida
Porque uno se está muriendo o la mayoría de las veces se está muriendo una persona y está aprendiendo a morirse, nadie sabe cómo morirse eso es un concepto que yo veo más o menos y pienso que la parte educativa tiene que afrontarla como tiene que ser la realidad, la vida y la muerte es como un lapso nada mas lo que pasa es que las personas no acostumbran aceptarlo como es. Para mí la muerte es el final de la vida y el comienzo de algo oscuro que no se sabe que sea. Como tal dejas de ser el ser vivo para ser el ser muerto, y como te dije antes ninguno de los que se ha muerto ha regresado a plantearte y decir mira muerto se vive mejor.	 La mayoría de las veces se está muriendo una persona y está aprendiendo a morirse, nadie sabe cómo morirse. La muerte es el final de la vida y el comienzo de algo oscuro que no se sabe que sea. 	Es un concepto que yo veo más o menos y pienso que la parte educativa tiene que afrontarla como tiene que ser la realidad, la vida y la muerte es como un lapso nada más. Lo que pasa es que las personas no acostumbran aceptarlo como es. Dejas de ser el ser vivo para ser el ser muerto, y como te dije antes ninguno de los que se ha muerto ha regresado a plantearte y decir mira muerto se vive mejor.	La Muerte

Hubo un santo claro eso ya es transculturación, que es muy nombrado en la biblia, que Dios le permitió que entrara un minuto al cielo, lo convidó y el entro y duro un minuto y volvió a la tierra, y cuando volvió en si el no encontraba la manera de expresar lo que había visto. quiere decir que o era que estaba corto de conocimiento y no sabía cómo expresar lo que él había visto en comparación con el terreno que el no supo dar explicación, fue tanta la emoción que no pudo decirlo pues fue el único pues. Ahora un muerto que venga, hay personas que logran canalizar como se ven en los medios de comunicación y se comunican a través de puente con personas que han muerto, y tus los oves que dicen no que estoy bien estoy con ustedes arreglen esto, ósea es condicionado, pero no dicen nunca en realidad que es ese espacio en el que ellos están, digo yo que es porque perdería el sentido de la vida y la muerte.

Aunque existen varias religiones que si lo aceptan como tal si se murió se murió y paso a un plano mayor y hasta ahí llegan y no te siguen explicando el por qué no existe ese elemento comprobatorio que más allá de la muerte exista la vida, lo que si existen son escrituras que te narran sobre cuestiones, pero eso de que uno renazca o tienes varias vidas eso está en verse porque no hay una forma probatoria pues.

Aunque si existen indicios por lo menos en el caso de uno que, como explica uno científicamente de que uno haya pasado por un sitio y nunca ha estado antes ahí, y diga y siento que he estado ya aquí, y es la primera vez que está en ese lugar, entonces en el entorno de la mente existe un recuerdo pasajero que es imposible que lo fije un subconsciente por hechos ya

- Hubo un santo, que es muy nombrado en la biblia, que Dios le permitió que entrara un minuto al cielo, lo convidó y el entró y duro un minuto y volvió a la tierra, y cuando volvió en sí, él no encontraba la manera de expresar lo que había visto.
- Hay personas que logran canalizar como se ve en los medios de comunicación y se comunican a través de puente con personas que han muerto.
- Existen varias religiones que si lo aceptan como tal, no existe ese elemento comprobatorio que más allá de la muerte exista la vida.
- Existen escrituras que te narran cuestiones, pero eso de que uno renazca o tienes varias vidas, está por verse porque no hay una forma probatoria pues.
- Existen indicios por lo menos en el caso de uno que, como explica uno científicamente de que uno haya pasado por un sitio y nunca ha estado antes

Quiere decir que, o estaba corto de conocimiento y no sabía cómo expresar lo que él había visto en comparación con el terreno que él no supo dar explicación, fue tanta la emoción que no pudo decirlo pues fue el único pues.

Ahora un muerto que venga..., tus los oyes que dicen: estoy bien estoy con ustedes arreglen esto, ósea es condicionado, pero no dicen nunca en realidad que es ese espacio en el que ellos están, digo yo que es porque perdería el sentido de la vida y la muerte.

Si se murió, se murió y paso a un plano mayor y hasta ahí llegan y no te siguen explicando el por qué no existe ese elemento comprobatorio que más allá de la muerte exista la vida.

Existen escrituras que te narran cuestiones, pero eso de que uno renazca o tienes varias vidas, está por verse, no hay una forma probatoria pues.

En el entorno de la mente existe un recuerdo pasajero que es imposible que lo fije un subconsciente por hechos ya ocurridos de esa vida actual, tiene que ser un hecho que esta atrás de esa vida actual que uno tiene, porque no hay otra explicación.

A veces uno se sorprende pues, y dice: "yo a esa persona la veo tan familiar o la he visto en tal lado y no

Vida después de la Muerte

ocurridos de esa vida actual, tiene que ser un hecho que esta atrás de esa vida que actual que uno tiene, porque no hay otra explicación, no existe el estudio no hay el carácter investigativo de la persona para determinar de que eso es realidad a veces uno se sorprende pues, y dice mira yo a esa persona la veo tan familiar o la he visto en tal lado y no recuerdo y jamás la ha visto, y pues afirmo que la mente es super amplia y yo entiendo que uno tiene más de 85.000 millones de neuronas dentro del cerebro que en la mayoría de la vida quedan en blanco porque uno logra de desarrollar y matar un poco de neuronas de esas antes de morir, pero muriéndose quedan unas en blanco, porque no fueron llenas con el conocimiento necesario para uno poder aprender o desarrollarse más en la vida.

ahí, y diga y siento que he estado ya aquí, y es la primera vez que está en ese lugar.

No existe el estudio no hay el carácter investigativo de la persona para determinar de que eso es realidad. recuerdo" y jamás la ha visto.

La mente es súper amplia y yo entiendo que uno tiene más de 85.000 millones de neuronas dentro del cerebro que en la mayoría de la vida quedan en blanco porque uno logra de desarrollar y matar un poco de neuronas de esas antes de morir, pero muriéndose quedan unas en blanco, porque no fueron llenas con el conocimiento necesario para uno poder aprender o desarrollarse más.

Eso depende también de la parte sentimental de la persona, en la parte educativa muy poco se habla de eso; eso es un tema oculto siempre se mantiene cerrado, y uno siempre lleva como referencia en un pasado, presente y parte de un futuro, pero figúrate que si lo viéramos así la muerte fuera futurista porque eso lo tenemos todos seguro toditos, vo no he oído del primero que diga no tengo 200 años, no señor todos nos vamos a morir en algún momento y ese día tiene que llegar, es igual que las cuentas que llega el momento de que hay que pagarlas, siempre se le vence el plazo y en educación nunca lo enseñan a uno yo pienso que el pilar fundamental es la familia de hecho la familia, vuelvo y te repito hay unos que serán más fuertes en sentimientos y otros que serán más débiles, hay gentes que se deprimen y yo te soy sincero casi nunca afloro el tema lo voy superando a medida que pasan los días y siempre me refuto de los

- ➤ En la parte educativa muy poco se habla de eso; eso es un tema oculto siempre se mantiene cerrado.
- En educación nunca lo enseñan a uno yo pienso que el pilar fundamental es la familia.
- Hay unos que serán más fuertes en sentimientos y otros que serán más débiles, hay gentes que se deprimen.
- > El premio de la vida es la muerte

Es un tema oculto siempre se mantiene cerrado, y uno siempre lleva como referencia en un pasado, presente y parte de un futuro, pero figúrate que si lo viéramos así la muerte fuera futurista porque eso lo tenemos todos seguro toditos, yo no he oído del primero que diga no tengo 200 años, no señor todos nos vamos a morir en algún momento y ese día tiene que llegar, es igual que las cuentas que llega el momento de que hay que pagarlas, siempre se le vence el plazo.

¿qué es peor que morirse?, será que existe algo peor que morirse pues no sé, y entonces yo lo aplico, si está enfermo descanso, me sorprende cuando es una muerte repentina pues cuando uno no lo

Educar para morir

comentarios de los viejos, por lo menos mi abuelo decía que el que se murió el hacia el comentario diciendo, que bueno para que le fuera algo pero, imagínate. O sea, ¿qué es peor que morirse?, será que existe algo peor que morirse pues no sé, y entonces yo lo aplico, si está enfermo descanso, me sorprende cuando es una muerte repentina pues cuando uno no lo está esperando y entonces salió y le callo un palo en la cabeza y murió, son cosas que eso uno no lo espera, eso es un impacto momentáneo después cae en razón y dice a lo mejor lo iba a matar un carro más adelante, o le iban a dar un tiro unos atracadores, entonces eso es para mí la vida descrita es eso es un puente que existe el cual la muerte es el punto final de la vida. O como se dice el premio de la vida es la muerte

está esperando y entonces salió y le calló un palo en la cabeza y murió, son cosas que eso uno no lo espera, eso es un impacto momentáneo después cae en razón y dice a lo mejor lo iba a matar un carro más adelante, o le iban a dar un tiro unos atracadores, entonces eso es para mí la vida descrita es eso es un puente que existe el cual la muerte es el punto final de la vida.

Pienso que la educación podría jugar un papel importante, hasta mucho más importante que la familia misma porque si uno se pone a ver todo lo que es la parte educativa el 90% del tiempo en la las tres etapas que vive el estudiante lo pasa con el educador, eso son 25 años y si tu analizas y vas a la parte matemática que el promedio de vida de los venezolanos es 60 años. bueno es casi el 50% que tienen los educadores para preparar a la persona, para y como aceptar tanto la vida como la muerte, aquí se aplica en tanto a la vida pero no a la muerte, porque si no existieran tantos crímenes, tantas cosas así pues. Los educadores comienzan por ahí en la conservación de la vida, hacer cosas de que vayan por un solo destino por un solo camino, correcto, no desviándose para no caer en otras cosas sin embargo eso se lo damos en educación, ya los orientadores. los psicólogos psicopedagógos hay tantos especialistas que se

> La educación podría jugar un papel importante, hasta más que la familia misma, si uno se pone a ver todo lo que es la parte educativa el 90% del tiempo en la las tres etapas que vive el estudiante lo pasa con el educador, eso son 25 años y si tu analizas y vas a la parte matemática que el promedio de vida de los venezolanos es 60 años. bueno es casi el 50% que tienen los educadores para preparar a la persona, para y como aceptar tanto la vida como la muerte.

Aguí se aplica en tanto a la vida pero no a la muerte, porque si no existieran tantos crímenes, tantas cosas así pues. Los educadores comienzan por ahí en la conservación de la vida, hacer cosas de que vavan por un solo destino por un solo camino, correcto, no desviándose para no caer en otras cosas sin embargo eso se lo damos en educación, los orientadores. psicólogos. psicopedagógos, hay tantos especialistas que se pierden de vista pero creo que falta lo esencial, la aplicación de ese tipo de consejos o participación educativa uno por más que recomienda y por más que hace alusivo esos consejos a los jóvenes; como docente tienes un camino más recorrido que los propios ióvenes v

Educar para la vida y la Muerte

pierden de vista pero creo que falta lo esencial, la aplicación de ese tipo de consejos o participación educativa uno por más que recomienda y por más que hace alusivo esos consejos a los jóvenes tu como docente que tienes un camino más recorrido que los propios jóvenes y es común hablar porque ellos muchas veces se interesan por esos temas, pero en la mayor parte como adolescente, así como cuentadante el estudiante y como cuentadante el educador que ya paso por esa etapa hay que en cierto modo el 80% estará pendiente de lo que habla y el otro resto está pendiente de otras cosas, ellos consideran de que la vida es un bonche, pero no la toman en consideración porque la vida es quemar etapas hasta llegar a la muerte de nuevo.

es común hablar porque ellos muchas veces se interesan por esos temas, pero en la mayor parte como adolescente, así como cuentadante el estudiante y como cuentadante el educador que ya paso por esa etapa. En cierto modo el 80% está pendiente de lo que se habla y el resto está pendiente de otras cosas, para ellos la vida es un bonche, pero no la toman en consideración porque la vida es quemar etapas hasta llegar a la muerte de nuevo.

Una sola vez que me paso algo así, yo le echo la culpa al cansancio porque inclusive ese día estaba trabajando desde la madruga y en la tarde cuando regrese me dicen que casualmente iban operar al día siguiente a mi esposa, y tenía que estar en Caracas, eso fue como a las 10.30 de la noche algo así, vo estaba llegando y me llamaron a esa hora porque necesitaban mi firma para poder meterla a quirófano. entonces recogí unas sábanas, y me fui para Caracas. solo desde San Juan de los Morros, cuando voy en los linderos de chaguaramas, eso es exactamente en el tramo entre Aragua y Miranda, más adelante de San Casimiro, en lo que paso ese lindero, se monta una mujer en el carro vestida de blanco, y yo esperando que pasara un carro de allá para acá para poder verla bien. porque vo no le hable ni nada, vo seguí tranquilo, estuvo en el carro aproximadamente unos 3 km, cuando llegue donde está actualmente el Santuario de

- Una vez me paso algo así, yo le echo la culpa al cansancio porque inclusive ese día estaba trabajando desde la madruga y en la tarde cuando regrese me dicen que iban operar al día siguiente a mi esposa, y tenía que estar en Caracas, pues necesitaban mi firma.
- Se monta una mujer en el carro vestida de blanco, estuvo en el carro aproximadamente unos 3 km, y se desapareció.
- Puede haber sido otra persona que me estaba avisando o ella misma quien

Estaba llegando y me llamaron porque necesitaban mi firma para poder meterla a quirófano, me fui para Caracas, sólo desde San Juan de los Morros, cuando voy exactamente en el tramo entre Aragua y Miranda, más adelante de San Casimiro, se monta una mujer en el carro vestida de blanco, y yo esperando que pasara un carro de allá para acá para poder verla bien.

Estuvo en el carro aproximadamente unos 3 km, cuando llegue donde está el Santuario de Betania, se desapareció, entonces, si me preocupe, en lo que pase el santuario mucho antes de llegar a Cúa, me preocupe porque la mujer se desapareció y de ahí le di tendío hasta Caracas. Ilegue al hospital como a la

Experiencia o presagio de muerte

Betania, se desapareció, entonces, si me preocupe, en lo que pase el santuario mucho antes de llegar a Cúa. me preocupe porque la mujer se desapareció y de ahí le di tendio hasta Caracas, llegue al hospital como a la 1:00 a.m, y pregunte si estaba viva, entonces me dejaron entrar, estaba dormida, le deje las sabanas y las cosas, y espere hasta la mañana. Pero eso fue una cosa como muy asociativo porque, como me explico, ella estaba enferma, pero, puede haber sido otra persona que me estaba avisando o ella misma quien sabe, total conmigo no se metió, ni me hablo, ni nada ni me asusto siguiera, simplemente se montó en el puesto de adelante y así como se montó, se bajó, vo esperaba que pasara un carro, que le alumbrara la cara pero no paso ningún carro y no me atreví a prender la luz ni nada, después que se bajó, me asuste porque me dije: "murió la mujer", pero eso es una de las cuestiones. Pues y vo digo que pudo haber sido el cansancio, y eso le hace ver a uno imaginaciones periféricas que no son un sueño, no fue un tiempo largo, pero eso me llamo mucho la atención, ni siguiera lo comente, lo vine a comentar después que la mujer había pasado por todo eso, y bueno esa es una de las situaciones que si se quiere lo atribuyo como un fenómeno que me paso. Creo que luchar con personas enfermas no es fácil, porque el enfermo entra en una etapa de inconsciencia, que no se sabe de qué si está más allá que de acá, y también porque al paciente casi nunca le dicen si es de gravedad o no, eso se lo dicen los médicos es a los familiares, en este caso al familiar más allegado como me paso a mí. Pienso que nunca le dicen al paciente porque eso le causaría un choque psicológico que en vez de adelantarlo lo que hacen es echarlo para atrás,

- sabe; simplemente se montó en el puesto de adelante y así como se montó, se bajó.
- Pudo haber sido el cansancio, este le hace ver a uno imaginaciones que no son un sueño.
- El enfermo entra en una etapa de inconsciencia, que no se sabe de qué si está más allá que de acá.

1:00 a.m, y pregunte si estaba viva, entonces me dejaron entrar, estaba dormida, le deje las sabanas y las cosas, y espere hasta la mañana.

Ella estaba enferma, pero, puede haber sido otra persona que me estaba avisando o ella misma quien sabe, total conmigo no se metió, ni me hablo, ni nada ni me asusto siquiera, simplemente se montó en el puesto de adelante y así como se montó, se bajó.

Esperaba que pasara un carro, que le alumbrara la cara pero no pasó ninguno y no me atreví a prender la luz ni nada, después que se bajó, me asuste porque me dije: "murió la mujer", pero eso es una de las cuestiones. Pues y yo digo que pudo haber sido el cansancio, este le hace ver a uno imaginaciones que no son un sueño, no fue un tiempo largo, eso me llamo mucho la atención, lo vine a comentar después que la mujer había pasado por todo eso, esa es una de las situaciones que atribuyo como un fenómeno que me paso.

Luchar con personas enfermas no es fácil, porque el enfermo entra en una etapa de inconsciencia, que no se sabe de qué si está más allá que de acá, y también porque al paciente casi nunca le dicen si es de gravedad o no, eso se lo dicen los médicos a los familiares, en este caso al familiar más allegado como entonces uno lleva la carga de que no me descuiden el paciente y lo cuida mucho más, en tal caso lo comienza a sobreproteger más para proteger al paciente y el mismo paciente no sabe el por qué los familiares lo sobreprotegen tanto.

En el caso de cuando estaba en terapia intensiva vo siempre le decía que existían personas más enfermas que ella, y en mi caso puede ver que los pacientes que estaba dentro de la misma sala del hospital, se deprimen antes de la operación y eso no les ayuda mucho en la recuperación, mientras la paciente estuvo ahí siempre se le conversaba el día tras día, lo que pasaba alrededor de ella para que estuviera como consciente pues, y bueno ella respondió a la terapia intensiva muy bien gracias a Dios acató todo, como se lo decían los médicos, respetaba las horas de dormir, v todo eso pues se mantuvo paciente durante algún tiempo. Luego el doctor que la operó si me comentó, vo le garantizo que ella luego de esta operación ella por ahí no va volver a sufrir de otra aneurisma, y tienen que irla ayudando poco a poco para la recuperación total, recuerda que es una operación del cráneo y no es nada fácil mantenerse igual que como otras personas siempre existen detallitos pero lo importante es que está viva y no sufrirá más por ahí de otra aneurisma. Y entonces a la paciente siempre se le hablo y como que se aferró a la vida porque mientras estuvo en la terapia intensiva, como que escuchaba a lo lejos lo que se le decía, que tenía que ser fuerte, y cosas así. También le llevaba los hijos cada 15 días para que ella se sintiera con más fuerzas y continuara adelante.

Había veces que ella decía que mejor la dejaran quieta que se muriera pero luego de que uno le daba el > Cuando estuvo en terapia intensiva vo siempre le decía que existían personas más enfermas que ella.

me paso a mí y el mismo paciente no sabe el por qué los familiares lo sobreprotegen tanto.

Los pacientes se deprimen antes de la operación y eso no les ayuda mucho en la recuperación. Mientras ella estuvo ahí siempre se le conversaba el día tras día, sobre lo que pasaba alrededor de ella para que estuviera como consciente. y ella respondió a la terapia intensiva muy bien gracias a Dios acató todo, como se lo decían los médicos.

El doctor que la operó sugirió que había que irla ayudando poco a poco para la recuperación total, una operación del cráneo no es nada fácil y mantenerse igual que otras personas, siempre existen detallitos pero lo importante es que está viva v no sufrirá más por otra aneurisma. A ella siempre se le habló y como que se aferró a la vida porque mientras estuvo en la terapia intensiva, como que escuchaba a lo lejos lo que se le decía, que tenía que ser fuerte, y cosas así. También le llevaba los hijos cada 15 días para que ella se sintiera con más fuerzas y continuara adelante.

> Ella decía que mejor la deiaran guieta gue se muriera

Eso fue algo que nunca entendí de las cosas de emergencia. porque

Incertidumbre del

apoyo y la ayuda se tranquilizaba y se estabilizaba de nuevo, me debo imaginar que era por su misma condición, eso fue algo que nunca entendí de las cosas de emergencia, porque transcurrió un periodo de 20 o 30 días, si fuera sido de emergencia debió ser operada a los 2 días que ingreso y no fue así, yo tuve que llevarla para varias clínicas y todo para ver quien me decía exactamente cuál era la solución, y si mal no recuerdo vo mismo la lleve a que se realizara 2 o 3 de resonancias por allá en una clínica, porque para ese tiempo no existía en todas partes, para meterla en una máquina que le realizara los estudios previos dentro del cerebro, y de ahí salía más loca porque la maquina le ponía sonidos y cosas que bueno era algo bastante fuerte estar en esa situación. Luego de tantos estudios para ver donde estaba alojado eso, se presentaron casos como que el día que estaba pautado la operación no se podía porque el quirófano estaba contaminado. vo le dije al doctor vo pago la descontaminación, y el me dice que no porque eso lo debe pagar el estado. porque eso era del seguro y bueno tantas trabas que uno en la desesperación y todo crea un gran estrés y debe tener mucha paciencia pues. También recuerdo que por allá en clínicas de Caracas que le iban a realizar la operación, pero no daban ninguna garantía de que saliera viva incluso me dieron como un contrato que yo debía firmar que si ella se moría en el transcurso de la operación ellos no se hacían responsables pues era una operación complicada, y eso que no era el mismo tipo de operación que se le realizo en el hospital que fue una craneotomía, algo mucho más riesgoso pero tenía la salvedad de que los médicos iban a estar ahí con ella.

- pero luego de que uno le daba el apoyo y la ayuda se tranquilizaba y se estabilizaba de nuevo.
- Luego de tantos estudios, se presentaron diversos casos y trabas que uno en la desesperación se crea un gran estrés y debe tener mucha paciencia.

transcurrió un periodo de 20 o 30 días, si fuera sido de emergencia debió ser operada a los 2 días que ingreso y no fue así, tuve que llevarla para varias clínicas y todo para ver quien me decía exactamente cuál era la solución, y si mal no recuerdo vo mismo la lleve a que se realizara 2 o 3 de resonancias por allá en una clínica, porque para ese tiempo no existía en todas partes, para meterla en una máquina que le realizara los estudios previos dentro del cerebro, y de ahí salía más loca porque la maguina le ponía sonidos y cosas que bueno era algo bastante fuerte estar en esa situación.

Se presentaron casos como que el día que estaba pautada la operación no se podía porque el quirófano estaba contaminado. En las clínicas, no daban ninguna garantía de que saliera viva incluso me dieron un acuerdo que yo debía firmar, donde si ella se moría en el transcurso de la operación ellos no se hacían responsables pues era una operación complicada.

Al final en el hospital le realizaron una craneotomía, algo mucho más riesgoso pero tenía la salvedad de que los médicos iban a estar ahí con ella.

paciente y los familiares

Ella tiene 2 hijos, y con ellos siempre fui muy sincero y les explicaba que tenía la mama de una forma que ellos pudieran entender los riesgos y todo pues, les explicaba cómo eran los pasos a realizar y siempre ellos tuvieron mucha fe de que ella superaría esa enfermedad, y así ellos más o menos en su poca comprensión lograron entender, también existió apoyo moral por parte de algunos amigos maestros de la paciente que ellos me imagino se dirigían a los niños y hablaban con ellos para darle mucha más tranquilidad. Y bueno yo a ellos nunca los prepare para aceptar la muerte de su mamá, porque yo tenía Fe plena de que ella lo superaría, y por eso siempre fui con mis hijos muy claro y así todo salió muy bien gracias a Dios. Yo viajaba todos los días porque nunca le deje mis hijos a nadie, todos los días les traía información de la mamá y que lograría superar esa enfermedad.

Como te dije, ella medio recordaba las cosas que yo le decía antes de la operación, yo le decía no se vaya a dormir, porque hay pacientes que se duermen y no despiertan, y ella no se durmió así pues, y mientras duro en la terapia intensiva que fueron alrededor de 4 o 5 días no sé si ella recordaba o le quedaría algo de todos los que fuimos a verla en esos días y hablamos con ella.

- ➤ Ella tiene 2 hijos, y con ellos siempre fui muy sincero, les explicaba que tenía la mama de una forma que ellos pudieran entender los riesgos.
- También existió apoyo moral por parte de algunos colegas y amigos docentes de la paciente.
- Nunca los prepare para aceptar la muerte de su mamá, porque yo tenía Fe plena de que ella lo superaría.
- Ella medio recordaba las cosas que yo le decía antes de la operación.

Les explicaba cómo eran los pasos a realizar y siempre ellos tuvieron mucha fe de que ella superaría esa enfermedad, y así ellos más o menos en su poca comprensión lograron entender.

Ellos se dirigían a los niños y hablaban con ellos para darle más tranquilidad.

Siempre fui con mis hijos muy claro y así todo salió muy bien gracias a Dios. Yo viajaba todos los días porque nunca le deje mis hijos a nadie, todos los días les traía información de la mamá y que lograría superar esa enfermedad.

Yo le decía no se vaya a dormir, porque hay pacientes que se duermen y no despiertan, y ella no se durmió así pues, y mientras duro en la terapia intensiva que fueron alrededor de 4 o 5 días no sé si ella recordaba o le quedaría algo de todos los que fuimos a verla en esos días y hablamos con ella.

Enseñar la Fe en la vida como negación de la muerte

Cuadro 12 Filtro Epistemológico N° 2 Docente "Esposo"

	Código	Propiedades	Categorías	Significación	Interpretación
A	La vida es algo como un escalón en las experiencias. La vida es un grado educativo que va en avance y a medida que va transcurriendo el tiempo se va acortando ese trance de educación.	A medida que está comenzando se está en pañales, no se sabe nada y la apertura te la da justamente la educación. La vida de cierto modo uno lo engendra tiene vida aunque no tiene conciencia pero tiene vida, nace cero aprendizaje de ahí va adquiriéndolo a media de que va recorriendo ese camino hasta que llegue a la muerte y todavía desconoce.	La Vida	La vida en el ser humano se va construyendo progresivamente con experiencias de aprendizaje significativo, donde a medida que transcurre el tiempo se acorta el proceso educativo que traza el camino hasta llegar a la muerte.	La vida va formando el sistema cognitivo, referido a la definición usual de <i>cognición</i> , o sea: los procesos responsables de la conciencia cotidiana, entre los que se cuentan la memoria, la experiencia, la percepción y el empleo experto de cualquier sintaxis vivida.
>	La mayoría de las veces se está muriendo una persona y está aprendiendo a morirse, nadie sabe cómo morirse. La muerte es el final de la vida y el comienzo de algo oscuro que no se sabe que sea.	Es un concepto que yo veo más o menos y pienso que la parte educativa tiene que afrontarla como tiene que ser la realidad, la vida y la muerte es como un lapso nada más. Lo que pasa es que las personas no acostumbran aceptarlo como es. Dejas de ser el ser vivo para ser el ser muerto, y como te dije antes ninguno de los que se ha muerto ha regresado a plantearte y decir mira muerto se vive mejor.	La Muerte	Una persona al estar muriendo al mismo tiempo está aprendiendo a morir, dado que, nadie sabe cómo morirse. La muerte es el final de la vida y cuando ella llega se desconoce qué camino seguir.	Al finalizar la vida, la energía fluye libremente en el universo, libre de ataduras de la socialización y de la sintaxis como pura energía vibratoria.

- Hubo un santo. muy nombrado en la biblia, que Dios le permitió que entrara un minuto al cielo, lo convidó v el entró v duro un minuto v volvió a la tierra, y cuando volvió en SÍ. él no encontraba manera expresar lo que había visto.
- Hay personas que logran canalizar como se ve en los medios de comunicación y se comunican a través de puente con personas que han muerto.
- Existen varias religiones que si lo aceptan como tal, no existe ese elemento comprobatorio que más allá de la muerte exista la vida.

Quiere decir que, o estaba corto de conocimiento y no sabía cómo expresar lo que él había visto en comparación con el terreno que él no supo dar explicación, fue tanta la emoción que no pudo decirlo pues fue el único pues.

Ahora un muerto que venga..., tus los oyes que dicen: estoy bien estoy con ustedes arreglen esto, ósea es condicionado, pero no dicen nunca en realidad que es ese espacio en el que ellos están, digo yo que es porque perdería el sentido de la vida y la muerte.

Si se murió, se murió y paso a un plano mayor y hasta ahí llegan y no te siguen explicando el por qué no existe ese elemento comprobatorio que más allá de la muerte exista la vida.

Vida después

de la Muerte

Existen escrituras que te narran cuestiones, pero eso de que uno renazca o tienes varias vidas, está por verse, no hay una forma probatoria pues.

En el entorno de la mente existe un recuerdo pasajero que es imposible que lo fije un subconsciente por hechos ya ocurridos de esa vida actual, tiene que ser un hecho que esta atrás de esa vida actual que uno tiene, porque no hay otra explicación.

A veces uno se sorprende pues, y

Conocimiento es poder, esto indica que cada persona expresa su aprendizaje como quien va a la guerra: bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir de cualquier otra forma al conocimiento o a la guerra es un error, y quien lo cometa puede correr el riesgo de no sobrevivir para lamentarlo.

Visto de esta manera, el ser humano tiene diversas formas de explicar el entorno de la muerte, la religión tiene diversas acepciones en torno a la muerte, para algunas personas el que se murió, muerto está; mientras que para otras el muerto puede ser canalizado en sesiones posteriores a su deceso y en otros casos se sostiene que los recuerdos fijados en el subconsciente pueden evocar la existencia de otra vida previa, permitiendo identificar lugares, personas, idiomas entre otros.

Ocuparse de uno mismo produce una tremenda fatiga y es más fácil hablar de un evento real aunque se desconozca en su esencia, como la muerte.

La comunidad ejerce una fuerte influencia en la concepción del conocimiento y más si dicho conocimiento gira en torno a la muerte o a la vida después de la muerte.

La iglesia católica maneja una concepción sobre este tópico, mientras que, el espiritismo sostiene otro tipo de interpretación a través de canalizaciones y para algunas personas existencialistas la muerte no es más que un paso para un plano superior, el cual no se ha podido comprobar.

En otras palabras, la vida después de la muerte está creando otra línea de investigación, actualmente.

*	F	1' " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '			
-	Existen escrituras	dice: "yo a esa persona la veo tan			
	que te narran	familiar o la he visto en tal lado y no			
	cuestiones, pero	recuerdo" y jamás la ha visto.			
	eso de que uno	La mente es súper amplia y yo			
	renazca o tienes	entiendo que uno tiene más de 85.000			
	varias vidas, está	millones de neuronas dentro del			
	por verse porque	cerebro que en la mayoría de la vida			
	no hay una forma	quedan en blanco porque uno logra de			
	probatoria pues.	desarrollar y matar un poco de			
>	Existen indicios	neuronas de esas antes de morir, pero			
	por lo menos en el	muriéndose quedan unas en blanco,			
	caso de uno que,	porque no fueron llenas con el			
	como explica uno	conocimiento necesario para uno			
	científicamente de	poder aprender o desarrollarse más.			
	que uno haya				
	pasado por un				
	sitio y nunca ha				
	estado antes ahí,				
	y diga y siento				
	que he estado ya				
	aquí, y es la				
	primera vez que				
	está en ese lugar.				
>	No existe el				
	estudio no hay el				
	carácter				
	investigativo de la				
	persona para				
	determinar de que				
	eso es realidad.				
>	En la parte	Es un tema oculto siempre se		La muerte en la parte educativa	La muerte está en todas partes.
	educativa muy	mantiene cerrado, y uno siempre lleva	Educar para	es un tema oculto y siempre se	Acaso esté en los faros de un coche
	poco se habla de	como referencia en un pasado,	morir	mantiene cerrado, dado que muy	que alumbran detrás de nosotros
	F 2 2 2 2 11 11 11 10 10	padado,			1 400 0.00.000

tema oculto siempre se mantiene cerrado. En educación nunca lo enseñan a uno yo pienso que el pilar fundamental es la familia. Hay unos que serán más fuertes en sentimientos y otros que serán de cerrado de cerrado. figúrate que si lo viéramos así la muerte fuera futurista porque eso lo tenemos todos seguro toditos, yo no he oído del primero que diga no tengo 200 años, no señor todos nos vamos a morir en algún momento y ese día tiene que llegar, es igual que las cuentas que llega el momento de que hay que pagarlas, siempre se le vence el plazo. ¿qué es peor que morirse?, será que existe algo peor que morirse pues no sé, y entonces yo lo aplico, si está enfermo descanso, me sorprende	poco se habla de ella. Al abordarla, solo se evoca un pasado y parte de un futuro donde todos vamos a llegar, aunque no se conozca no cómo, ni cuándo. Todos vamos a morir en algún momento y ese día debe llegar.	desde lo alto de una colina distante. Pueden permanecer visibles por un rato y entonces desaparecer en la oscuridad como si se los hubiera tragado la tierra, para aparecer sobre otra colina y luego desaparecer de nuevo. Ésas son las luces que lleva la muerte sobre su cabeza. La muerte se las pone por sombrero y se lanza al galope, ganándonos terreno, acercándose más y más. A veces apaga sus luces. Pero la muerte
gentes que se deprimen. El premio de la vida es la muerte Diagram debiles, hay gentes que se deprimen. El premio de la vida es la muerte Diagram de suna muerte repentina pues cuando uno no lo está esperando y entonces salió y le calló un palo en la cabeza y murió, son cosas que eso uno no lo espera, eso es un impacto momentáneo después cae en razón y dice a lo mejor lo iba a matar un carro más adelante, o le iban a dar un tiro unos atracadores, entonces eso es para mí la vida descrita es un puente que existe el cual la muerte es el punto final de la vida.		nunca se detiene. Sólo la idea de la muerte da al hombre el desapego suficiente para ser capaz de no abandonarse a nada. Un hombre así sabe que su muerte lo está acechando y que no le dará tiempo para aferrarse a nada; así que prueba, sin ansias, todo de todo. Somos hombres, y nuestro destino es aprender y ser arrojados a mundos nuevos e inconcebibles. La muerte es un remolino; la muerte es una nube brillante en el horizonte; la muerte soy yo hablándote; la muerte eres tú y tu cuaderno de notas; la muerte no es nada. ¡Nada! Está aquí, pero no está aquí en absoluto.
➤ La educación Aquí se aplica en tanto a la vida	La educación puede jugar un	¿Qué sucede cuando las escuelas

pero no a la muerte, porque si no papel importante en la formación del no nos dicen una sola palabra sobre podría jugar un papel importante. el significado del sufrimiento, cuando ser, hasta más que la familia. Un existieran tantos crímenes, tantas estudiante dedica el 90% de su hasta más que la cosas así pues. Los educadores ni se les ocurre hacer algún familia misma, si comienzan por ahí en la conservación tiempo en las tres etapas de su vida comentario sobre la muerte que nos Educar para la (infancia, adolescencia y adultez) en uno se pone a ver de la vida, hacer cosas de que vavan aguarda?". "Una enseñanza sin vida v la Muerte todo lo que es la por un solo destino por un solo camino. la formación educativa. muerte es la muerte absoluta de la parte educativa el correcto, no desviándose para no caer Tomando en consideración que el enseñanza, porque no tratar de lo en otras cosas sin embargo eso se lo 90% del tiempo promedio de vida de un venezolano que más importa descalifica a es de 60 años, este porcentaje indica damos en educación, los orientadores, cualquier institución sobre el saber". en la las tres que al menos unos 25 años comparte Pero hay más: Si la vida es un etapas que vive el psicólogos, psicopedagógos, tantos especialistas que se pierden de estudiante lo pasa un estudiante con sus educadores. lo desastre, ¿Por qué tanto énfasis en vista pero creo que falta lo esencial, la con el educador. que beneficia a los educadores para educar para la vida? Habrá que eso son 25 años y aplicación de ese tipo de consejos o fortalecer, preparar y aconsejar a las educar para cambiarlo casi todo, y si tu analizas v participación educativa uno por más personas para aceptar tanto la vida hacerlo para mejorar la vida que recomienda y por más que hace incluyendo la muerte. A los adultos vas a la parte como la muerte. matemática que el alusivo esos consejos a los jóvenes; nunca les han dado un método para promedio de vida como docente tienes un camino más enfrentarse a la muerte. La sociedad recorrido que los propios jóvenes y es de les ha preparado para la vida, pero nadie les ha enseñado a estar venezolanos es común hablar porque ellos muchas preparados para la muerte. Necesitan 60 años, bueno es veces se interesan por esos temas. tanto educación para la muerte como casi el 50% que pero en la mayor parte como adolescente, así como cuentadante el para la vida. La Educación para la tienen estudiante y como cuentadante el Muerte, podría ser uno de esos temas educadores para educador que ya paso por esa etapa. a la vez esenciales e inexistentes de preparar а la En cierto modo el 80% está pendiente la educación venezolana. persona, para y de lo que se habla y el resto está aceptar como tanto la vida como pendiente de otras cosas, para ellos la vida es un bonche, pero no la toman en la muerte. consideración porque la vida es quemar etapas hasta llegar a la muerte de nuevo. Estaba llegando y me llamaron Muchas personas relatan tener Una vez se monta veces por cansancio. porque necesitaban mi firma para agotamiento, estrés o cualquier otra experiencias sensoriales ante la una muier en el

blanco. estuvo aproximadamente unos 3 km, y se desapareció.

- Puede haber sido otra persona que estaba me avisando o ella misma auien sabe: simplemente montó puesto de adelante v como se montó. se baió.
- > Pudo haber sido el cansancio, este le hace ver a uno imaginaciones que no son un sueño.
- El enfermo entra en una etapa de inconsciencia, que no se sabe de qué si está más allá que de acá.

carro vestida de poder meterla a quirófano, me fui para Caracas, sólo desde San Juan de los Morros, cuando voy exactamente en el tramo entre Aragua y Miranda, más adelante de San Casimiro, se monta una mujer en el carro vestida de blanco, y vo esperando que pasara un carro de allá para acá para poder verla bien.

Estuvo en carro aproximadamente unos 3 km, cuando llegue donde está el Santuario de Betania, se desapareció, entonces, si me preocupe, en lo que pase el santuario mucho antes de llegar a Cúa, me preocupe porque la mujer se desapareció y de ahí le di tendío hasta Caracas, llegue al hospital como a la 1:00 a.m. v pregunte si estaba viva. entonces me dejaron entrar, estaba dormida, le deje las sabanas y las cosas, y espere hasta la mañana.

Ella estaba enferma, pero, puede haber sido otra persona que me estaba avisando o ella misma quien sabe, total conmigo no se metió, ni me hablo, ni nada ni me asusto siguiera, simplemente se montó en el puesto de adelante y así como se montó, se bajó.

Esperaba que pasara un carro, que le alumbrara la cara pero no pasó ninguno y no me atreví a prender la luz ni nada, después que se bajó, me

Experiencia o presagio de muerte

razón, la mente le juega a las personas fenómenos no explicados como presencia de ilusiones o visiones poco explicables.

Yo vi a una mujer vestida de blanco montarse en el carro, acompañarme por 3 km y luego se bajó de la misma forma que se montó, nunca pude verle el rostro y aun no me explico, el porqué de esa experiencia.

Premonición de la muerte? Aviso de precaución? No lo sé, pero lo vi y sentí mucho miedo cuando la mujer se desapareció, pues sentí que había muerto mi esposa.

posible presencia de la muerte, pareciera que el espíritu de la persona próxima a morir o en estado de gravedad pudiera liberarse del cuerpo y aparecer en sitios donde se encuentran familiares queridos, lo que llamaríamos trascendencia del ser. Aunque esto está no comprobado, diversas personas relatan eventos vividos en formas similares, otros dicen escuchar a alguien, ver sombras entre otras.

Aun cuando, no se puede afirmar científicamente este fenómeno.

 Cuando estuvo en terapia intensiva yo siempre le decía que existían personas más enfermas que ella. asuste porque me dije: "murió la mujer", pero eso es una de las cuestiones. Pues y yo digo que pudo haber sido el cansancio, este le hace ver a uno imaginaciones que no son un sueño, no fue un tiempo largo, eso me llamo mucho la atención, lo vine a comentar después que la mujer había pasado por todo eso, esa es una de las situaciones que atribuyo como un fenómeno que me paso.

Luchar con personas enfermas no es fácil, porque el enfermo entra en una etapa de inconsciencia, que no se sabe de qué si está más allá que de acá, y también porque al paciente casi nunca le dicen si es de gravedad o no, eso se lo dicen los médicos a los familiares, en este caso al familiar más allegado como me paso a mí y el mismo paciente no sabe el por qué los familiares lo sobreprotegen tanto.

Los pacientes se deprimen antes de la operación y eso no les ayuda mucho en la recuperación. Mientras ella estuvo ahí siempre se le conversaba el día tras día, sobre lo que pasaba alrededor de ella para que estuviera como consciente, y ella respondió a la terapia intensiva muy bien gracias a Dios acató todo, como se lo decían los médicos.

El doctor que la operó sugirió que

A	Ella decía que	había que irla ayudando poco a poco para la recuperación total, una operación del cráneo no es nada fácil y mantenerse igual que otras personas, siempre existen detallitos pero lo importante es que está viva y no sufrirá más por otra aneurisma. A ella siempre se le habló y como que se aferró a la vida porque mientras estuvo en la terapia intensiva, como que escuchaba a lo lejos lo que se le decía, que tenía que ser fuerte, y cosas así. También le llevaba los hijos cada 15 días para que ella se sintiera con más fuerzas y continuara adelante. Eso fue algo que nunca entendí de			
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	mejor la dejaran quieta que se muriera pero luego de que uno le daba el apoyo y la ayuda se tranquilizaba y se estabilizaba de nuevo. Luego de tantos estudios, se presentaron diversos casos y trabas que uno en la desesperación se crea un gran estrés y debe	las cosas de emergencia, porque transcurrió un periodo de 20 o 30 días, si fuera sido de emergencia debió ser operada a los 2 días que ingreso y no fue así, tuve que llevarla para varias clínicas y todo para ver quien me decía exactamente cuál era la solución, y si mal no recuerdo yo mismo la lleve a que se realizara 2 o 3 de resonancias por allá en una clínica, porque para ese tiempo no existía en todas partes, para meterla en una máquina que le realizara los estudios previos dentro del cerebro, y de ahí salía más loca porque la maquina le ponía sonidos y cosas que bueno era algo bastante fuerte	Incertidumbre del paciente y los familiares	El agotamiento del paciente ante la enfermedad, a veces solo quiere llegar a la muerte para acabar con el sufrimiento. Mientras que los familiares, lejos de abandonarlos, le brindan apoyo, ayuda y le contagian las ganas de seguir luchando para superar su situación personal.	El amor, la fe, la esperanza, las ganas de seguir adelante son sentimientos que le permiten a los familiares y al paciente mantener el deseo de seguir viviendo. Aunque esté en terapia intensiva, siempre hay que hablarle al paciente, para que se sienta acompañado y amado. La fe mueve montañas.

	tener mucha paciencia.	Se presentaron casos como que el día que estaba pautada la operación no se podía porque el quirófano estaba contaminado. En las clínicas, no daban ninguna garantía de que saliera viva incluso me dieron un acuerdo que yo debía firmar, donde si ella se moría en el transcurso de la operación ellos no se hacían responsables pues era una operación complicada. Al final en el hospital le realizaron una craneotomía, algo mucho más riesgoso pero tenía la salvedad de que los médicos iban a estar ahí con ella.			
A A	Ella tiene 2 hijos, y con ellos siempre fui muy sincero, les explicaba que tenía la mama de una forma que ellos pudieran entender los riesgos. También existió apoyo moral por parte de algunos colegas y amigos docentes de la paciente. Nunca los prepare para aceptar la muerte de su	Les explicaba cómo eran los pasos a realizar y siempre ellos tuvieron mucha fe de que ella superaría esa enfermedad, y así ellos más o menos en su poca comprensión lograron entender. Ellos se dirigían a los niños y hablaban con ellos para darle más tranquilidad. Siempre fui con mis hijos muy claro y así todo salió muy bien gracias a Dios. Yo viajaba todos los días porque nunca le deje mis hijos a nadie, todos los días les traía información de la mamá y que lograría superar esa enfermedad. Yo le decía no se vaya a dormir, porque hay pacientes que se duermen	Enseñar la Fe en la vida como negación de la muerte	La familia, los amigos, hijos, esposas, son pilares que le permiten al paciente mantenerse con vida y enfrentar a la muerte. Dado que, el afecto, amor, confianza y constancia son herramientas sensibles del continuum vida y muerte.	La educación para la muerte es una apertura para la formación, que se apoya y construye desde la muerte como un ámbito de extraordinario potencial formativo. Es un camino para conectar la educación ordinaria con la Educación de la Conciencia, una rama de este árbol mayor. Desde ella se intenta dar pistas para replantear el sentido de lo que hacemos, tanto en la comunicación didáctica cotidiana como en los momentos en que debemos ayudar a asumir una muerte cercana.

tenía Fe plena de que ella lo superaría. Ella medio	y no despiertan, y ella no se durmió así pues, y mientras duro en la terapia intensiva que fueron alrededor de 4 o 5 días no sé si ella recordaba o le quedaría algo de todos los que fuimos		
recordaba las cosas que yo le	a verla en esos días y hablamos con ella		
decía antes de la			
operación.			

Cuadro 13 Triangulación de Fuentes

CATECODÍAS		SIGNIFICACIÓN			
CATEGORÍAS	Grupo de Discusión	Docente "Padre"	Docente "Esposo"		
La Vida	Schmidt (2013), no existe una definición precisa de qué es "la vida". En su lugar, se dispone de un conjunto de observaciones parciales que van desde los planteamientos disciplinares, las diversas ideologías e interpretaciones de varios pensadores y lo que el individuo interpreta en su cotidianidad. La vida es un concepto transdisciplinario, complejo, multicultural y por ende, polisémico. En otras palabras, es una noción que tiene diversas acepciones y que de una u otra forma se refiere a un espacio de posibilidades dentro de un contexto en el que el ser – vivo existe, en el que interacciona, se interrelaciona y se comunica con otros de su misma especie y demás circundantes.	Perder un hijo es como perder parte de la vida como te dije, y pienso que es muy difícil de erradicarlo totalmente, siempre hay un recuerdo.	La vida en el ser humano se va construyendo progresivamente con experiencias de aprendizaje significativo, donde a medida que transcurre el tiempo se acorta el proceso educativo que traza el camino hasta llegar a la muerte		
Aprender a Vivir	Las dimensiones biológicas y filosóficas del ser personal, basada desde lo natural, lo innato, lo espiritual, el ser desarrolla su espiritualidad de vida, una fe humana y divina que atrae o impulsa al ser a actuar y se gesta en su cotidianidad, en la vida social con miras a construir una sociedad basada en el amor, como apertura y exteriorización del yo-en-el-otro, porque ha reconocido una esperanza como camino de	En nuestro contexto social, el tabú de la muerte todavía no se ha llegado a superar, porque requiere de una madurez o conciencia más compleja. Es decir, pareciera que el tabú de la muerte es un tabú de segundo nivel, más difícil de satisfacer para el niño, en la medida en que el adulto medio está muy lejos de superarlo. Si gracias a la educación superamos el tabú podremos tomar	La familia, los amigos, hijos, esposas, son pilares que le permiten al paciente mantenerse con vida y enfrentar a la muerte. Dado que, el afecto, amor, confianza y constancia son herramientas sensibles del continuum vida y muerte.		

	crecimiento y desarrollo humano. El ser humano está circunscrito en su contexto y tiempo a la búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza trascendentes, para ello, requiere de su ser-en-relación, de su ser-enparticipación y de su ser-enconvivencia. Estas dimensiones del ser-ecosocial, son las que le permiten otra perspectiva y le ofrece alternativas al ser, para identificar de lo que esencialmente está hecho y desarrollar su vocación de vida.	contacto directo con su realidad, de modo que: "La 'visión directa' nos permitirá tomar conciencia de que la muerte, representa siempre los nudos psicológicos más graves de nuestra vida, garantizando por el contrario la riqueza de la especie humana" (Herrán, 1997, p. 65). La polémica sobre el tabú muerte, es obviamente una cuestión sorda, ligada al dolor y al sufrimiento.	
La Muerte	La finitud del ser o de la vida personal, ha sido expresada como una situación límite desde el punto de vista biológico, la muerte física como decía San Agustín, citado por Vidal (1991), consiste en "la separación del alma y del cuerpo". (p. 460). Posiblemente, éste sea el acontecimiento más dramático y decisivo de la vida del ser humano.	La muerte está ligada a la vida humana como una amenaza constante. Como bien expresó William Shakespeare en la frase de su obra Hamlet: "Ser o no ser he ahí el dilema". Esta sentencia nos muestra la angustia del ser humano, ante lo frágil de su persona, que en un momento tiene vida pero en otro momento puede perder la existencia. Humanamente la muerte es un tema más allá de la cesación de la vida de un ser viviente, dado que, representa un tránsito personal en la separación de la unión del cuerpo y el alma. Encaminándose hacia un nuevo y misterioso estado del que fue un ser humano. Por su elemento espiritual el hombre puede trascender a la muerte, es así como aun recordamos y veneramos a personas que vivieron mucho antes que nosotros, suceso que no ocurre en otro ser vivo.	Una persona al estar muriendo al mismo tiempo está aprendiendo a morir, dado que, nadie sabe cómo morirse. La muerte es el final de la vida y cuando ella llega se desconoce qué camino seguir.
Educar para morir	La muerte permite tal vez darle un	Se ha detectado una situación de	La muerte en la parte educativa es un

sentido a la vida y un valor al mundo, si bien arrebata lo material del ser, es una "semilla" que permitirá darle oportunidad a otro ser, a ser "abono" de vivencias y experiencias de nuevas generaciones con las cuales no podrá compartir físicamente. Aprendizaje que podrá ser tomado de lo bueno o malo, lo correcto o incorrecto de su vida. Pero siempre, la muerte permite dejar un "legado", tal vez intangible, pero rico en eticidad y humanidad. Un camino que conducirá posiblemente a la "inmortalidad" que el hombre busca afanosamente.

En pocas palabras, la muerte le abre al ser humano las puertas a la trascendencia, a encontrarse consigo mismo. Unos lo encontrarán, otros creerán haberlo hecho, otros no serán capaces de lograrlo y muchos, ni siquiera tendrán oportunidad de intentarlo.

choque en torno al contenido de la muerte. desde nuestra experiencia es susceptible de tipificación. Y es que cuando a alquien se le induce a dialogar sobre la muerte, probablemente experimente alguno de estos pasos: quedarse en silencio, repliegue reflexivo, percepción de su lógica condicionado o matizado por las creencias del interlocutor, al dialogar en determinados contextos sobre la muerte, demuestran manifestaciones corporales como cierto encorvamiento o alejamiento de la cerviz hacia el interlocutor, disminución del volumen, cambio del tono de la voz, búsqueda de la mirada del otro y observación de las reacciones verbales v gestuales.

tema oculto y siempre se mantiene cerrado, dado que muy poco se habla de ella.

Al abordarla, solo se evoca un pasado y parte de un futuro donde todos vamos a llegar, aunque no se conozca no cómo, ni cuándo.

Todos vamos a morir en algún momento y ese día debe llegar.

Interpretación Derivación Teórica

La vida es un concepto ambiguo y clave en las disciplinas del saber humano, dado que, desde el conocimiento y el pensamiento, se establece su horizonte de referencia. La vida aparece como opuesta a la muerte, posiblemente este término como el "amor", es más próximo con la concepción teológica de persona y sus vínculos de amor en el Espíritu, en la sana convivencia y el servicio solidario y fraternal vivida por los seres humanos. Hablar de la vida es común en el quehacer diario, pero retoma un valor mayor cuando se contrasta con la muerte. La vida es un espacio de tiempo en el que se transcurre y en el que uno se percata (dimensión sensitiva) de su existencia en un medio y la asimila, comprende y aconseja por su (dimensión intelectiva).

Aprender a vivir se fundamenta en la valoración de la vida, la inteligencia, la conciencia y la libertad, que parten de la comprensión de su co-ser y de su coexistencia en el contexto donde está inmerso. Integrar las vidas del ser humano, conduce a una constante búsqueda del bien-ser, del bien-estar y del bien-hacer como bienes trascendentes de la persona en su actuar social, donde que mayor expresión que tener un hijo, una proyección de su vida compartida en el amor con otro ser; el escribir un libro, como reflejo de las enseñanzas y síntesis de su vida espiritual; y de plantar un árbol.

como expresión sublime de su actuar en el mundo, para el disfrute de los demás y la convivencia humana. El antónimo de "vida" no es "muerte", pues la vida es un "proceso" que conlleva a dicho desenlace. "Nacimiento" y "muerte" son dos momentos, de la vida, su inicio y su término, tanto en la vida física como la vida espiritual.

No es un contrasentido que al hablar sobre la "muerte" se hable también sobre la "vida" y por lo tanto, no debe considerársele como un tema tabú o de mala suerte, dado que, es lo más seguro que tiene el ser vivo al nacer. La muerte es vista como un accidente, como un error humano, como resultado de una catástrofe, algo que podría evitarse, como si estuviera en manos del hombre retrasar su llegada, o al menos detenerla en su fatal arribo. La concepción de la muerte en una sociedad compromete globalmente a todo su sistema cultural. La gestión del proceso de morir, el tratamiento de los muertos o el desarrollo de los rituales relacionados con la muerte conforman una mirada concreta sobre ésta, pero también informan sobre la realidad social en su conjunto y sobre la relación de esa sociedad con el mundo. En esta línea, el tratamiento de la muerte en una sociedad no es estático, no está osificado, sino que interacciona constantemente y de forma estrecha con el resto de ideas que dinamizan a la sociedad. Tampoco es tan diáfano como se observa a primera vista, sino que bajo ese tratamiento subyace la complejidad de la vida social en la que se pueden mezclar toda una batería de intereses, desde los más prosaicos, hasta los más heroicos.

La Educación para morir, es un proceso educacional que tiende a ajustar a los educandos para la realidad de la Vida, que no consiste apenas en el vivir, mas también en el existir y en el trascender. La vida y la muerte constituyen los límites de la existencia. Entre el primer grito del niño al nacer y el último suspiro del viejo al morir, tendremos la consciencia del ser y de su desino. Por ende, la integración se hace por la educación, y por esto la Educación para la Vida será la primera en serle dada. Con esta educación el ser se amolda al mundo, comenzando por la educación familiar, en el hogar, y pasando después por la educación social en la escuela y por la educación profesional, en la cual se hace ciudadano apto para escoger su oficio o su quehacer y dedicarse a él.

Educar para la Muerte, consiste en la preparación del hombre durante su existencia, para la liberación de su condicionamiento humano. Recordar es fácil para quién tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón. Una enseñanza sin muerte es la muerte absoluta de la enseñanza, porque no tratar de lo que más importa, descalifica a cualquier institución sobre el saber. La educación para la muerte es una apertura para la formación, que se apoya y construye desde la muerte como un ámbito de extraordinario potencial formativo. Un camino para conectar la educación ordinaria con la Educación de la Conciencia, una rama de este árbol mayor. Desde ella se intenta dar pistas para replantear el sentido de lo que hacemos, tanto en la comunicación didáctica cotidiana como en los momentos en que debemos ayudar a asumir una muerte cercana. La fe mueve montañas. La muerte está en todas partes. La muerte se las pone por sombrero y se lanza al galope, ganándonos terreno, acercándose más y más. A veces apaga sus luces. Pero la muerte nunca se detiene. Sólo la idea de la muerte da al hombre el desapego suficiente para ser capaz de no abandonarse a nada. Un hombre así sabe que su muerte lo está acechando y que no le dará tiempo para aferrarse a nada; así que prueba, sin ansias, todo de todo. Somos hombres, y nuestro destino es aprender y ser arrojados a mundos nuevos e inconcebibles. La muerte es un remolino; la muerte es una nube brillante en el horizonte; la muerte soy yo hablándote; la muerte eres tú y tu cuaderno de notas; la muerte no es nada. ¡Nada! Está aquí, pero no está aquí en absoluto.

Schmidt (2013), no existe una definición precisa de qué es "la vida". El ser humano se va construyendo progresivamente experiencias de aprendizaje significativo, donde a medida que transcurre el tiempo se acorta el proceso educativo que traza el camino hasta llegar a la muerte.

La Vida

Valoración de la vida, la intimidad, la inteligencia, la conciencia y la libertad, que parten de la comprensión de su co-ser y de su coexistencia en el contexto donde está inmerso. Integrar las vidas del ser humano, conduce a una constante búsqueda del bien-ser, del bien-estar y del bien-hacer como bienes trascendentes de la persona en su actuar social

Es el final de la vida y cuando ella llega se desconoce qué camino seguir.

La Muerte

Consiste en la preparación del hombre durante su existencia, para la liberación de su condicionamiento humano. Recordar es fácil para quién tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón. Una enseñanza sin muerte es la muerte absoluta de la enseñanza

Aprender a Vivir

Educar para Morir

Gráfico 2. Diagrama Recursivo de la Triangulación en la Escuela Fuente: Palma (2015)

Descripción del Contexto con los Informantes "Medium espiritista", "Monseñor Católico" y Pastor Evangélico

Dentro del escenario "Comunidad", la investigadora seleccionó como informantes a un representante que a su vez es "Medium canalizador", un "Monseñor católico" y un Pastor evangélico.

Medium Espiritista

El 10/09/2014 a las 10:00 a.m. se realizó una conversación con el Sr. José, un representante que practica el espiritismo y a su vez es "Medium Canalizador", dicha conversación se realizó en la residencia de la investigadora, aprovechando una visita que le realizara el amigo y vecino. Se sentaron en el recibo, pues estaban compartiendo un café y a esa hora no había interferencias de personas en la casa. Al inicio, él se mostró emocionado por haber sido seleccionado, aun cuando, la investigadora no tenía mucha creencia en sus habilidades. Llamó la atención de la investigadora un mensaje recibido por el Sr. José, de parte de la madre de la investigadora, cuyas cenizas están en esa casa y él desconocía esa situación.

Monseñor Católico

El 06/02/2014 a las 04:00 p.m. se sostuvo una conversación en la casa de la hermana del Monseñor católico que estaba padeciendo un cáncer terminal, la investigadora quiso conocer el sentimiento de la familia y del Monseñor ante tan inevitable situación, la casa está ubicada en el Paraiso, Caracas, es un hogar muy cálido y silente, específicamente por la enfermedad del entrevistado. La conversación se dio en la habitación del Monseñor. Este falleció el 15/04/14 (Dios lo tenga en su Santa Gloria).

Pastor Evangélico

El 07/02/2014 a las 10:00 a.m. la investigadora aceptó una invitación para compartir con un Pastor evangélico y su familia en su propio hogar, ubicado en la Pastora, Caracas. Llamó la atención la paz y serenidad que se respiraba en este hogar, destacando la total unidad y apoyo que se visualiza entre sus integrantes en todo momento. Al culminar la convivencia, la investigadora sintió una total tranquilidad, parecía como que si el aura de la casa se había venido con ella a San Juan de los Morros. Gloria a Dios, por haberlos conocido.

Cuadro 14 Filtro Epistemológico N° 1 Representante "Medium Espiritista"

Texto	Códigos	Propiedades	Categorías
A los catorce años, yo estaba ensalmando a la hermana mía, en son de juego y jodiendo me transporte. Así mismo sin desarrollo ni nada y soy una de las mejores materias en los bailes de candela. Eso lo dice "El Indio". Nací con esos poderes sobrenaturales, Nunca fue criado, Nunca fui una materia desarrollada pidiendo fuerza, nada de eso yo salí con esa fuerza desde los siete años.	➤ A los catorce años jugando me transporte, Nací con esos poderes sobrenaturales.	Estaba ensalmando a la hermana mía, en son de juego y jodiendo me transporte. Así mismo sin desarrollo ni nada y soy una de las mejores materias en los bailes de candela. Nací con esos poderes sobrenaturales, nunca fui materia desarrollada pidiendo fuerza.	Formación como Materia
La materia es el cajón, lo que uno presta para que baje el espíritu, eso se llama materia, es el cajón. Si toda persona es un cajón, toda persona es materia lo que pasa es que unos están desarrollados y otros no. Todos los espíritus (muertos) que bajan en una embajada, son espíritu de luz, espíritus burlones. Se diferencian por su identidad y como habla o él te dice: soy el diablo, soy Satanás, soy el Ánima Sola, soy fulano de tal, soy un muerto en pena, un espíritu burlón y uno le pregunta su nombre y porque está en ese cuerpo, porque está ahí. Ellos tienen sus razones y hablan, así como estamos hablando usted y yo. Claro y usted los escucha. No toda persona cuando en verdad se canaliza, se escucha. Uno no lo oye, uno se va y baja el espíritu, la identidad y le entra y lo escuchan las personas que están a los alrededores o un banco. Un banco es la protección que uno tiene, toda materia tiene que	 Toda persona es materia lo que pasa es que unos están desarrollados y otros no. Se diferencian por su identidad. Un banco es la protección que uno tiene, toda materia tiene que protegerse y darse cuenta cuando es un espíritu de luz. 	La materia es el cajón, lo que uno presta para que baje el espíritu. Si toda persona es un cajón, toda persona es materia lo que pasa es que unos están desarrollados y otros no. Todos los espíritus (muertos) que bajan en una embajada, son espíritu de luz, espíritus burlones. Uno le pregunta su nombre y por qué está en ese cuerpo. Ellos tienen sus razones y hablan, así como estamos hablando usted y yo. Claro y usted los escucha. No toda persona cuando se canaliza, se escucha. Uno no lo oye, uno se va y entra el espíritu, la identidad y lo escuchan las personas que están a los alrededores o un banco.	Espíritu y Materia

protegerse y darse cuenta cuando es un espíritu de luz, cuando es un espíritu burlón hay que proteger a la materia porque hay mucha envidia, muchos cruzamientos que pueden reventar a una materia si no tiene un buen banco. Yo trabajo con espíritus y espiritistas. En un tiempo use un crucifijo y un cordón tricolor de esa materia. Hoy día, se ven muchos con collares y todo eso pero, todo lo que brilla no es oro, en la vida hay falsas materias, entonces la gente se deja engañar por que le ven los collares, el altar y la protección uno lo lleva adentro. Toda materia a la cuestión del comienzo del campo espiritual, con las curaciones que uno vaya haciendo va escalando delante de la Santa Reyna María Leonza, uno lleva las escalas: una, dos, tres, cuatro, cinco hasta llegar hasta siete escalas, que son los caminos de la Santa Reyna María Leonza. El número siete es el número de los brujos.	Yo trabajo con espíritus y espiritistas.	Cuando es un espíritu burlón hay que proteger a la materia porque hay mucha envidia, muchos cruzamientos que pueden reventar a una materia si no tiene un buen banco. En un tiempo use un crucifijo y un cordón tricolor de esa materia. Hoy día, se ven muchos con collares y todo eso pero, todo lo que brilla no es oro, en la vida hay falsas materias, entonces la gente se deja engañar por que le ven los collares, el altar y la protección uno lo lleva adentro.	Trabajar con espíritus
Cuando hablamos de una persona, por ser un cajón, viene siendo un espíritu, muertos, hay de luz y hay burlones, cuando son personas que están prestas o están muy cerca; usted sana a las persona, cuando esa persona que usted está sanando se da cuenta que, está al borde de la muerte, ya no se puede hacer nada. Estas, son comunicaciones espirituales que uno tiene y se comunica con ellos y estos a su vez nos dan la señal y el conocimiento que uno tiene o se da cuenta que una persona ya no se le puede trabajar, porque el malestar ha pasado o el que le hizo el daño ya murió y todas esas cuestiones que cuando muere esa persona que hizo el daño la otra persona ya no tiene cura. Así es la cuestión del campo espiritual.	Existen comunicaciones espirituales que indican cuando esa persona que usted está sanando, está al borde de la muerte, y ya no se puede hacer nada.	Cuando un cajón habla de una persona, viene siendo un espíritu, un muerto, hay de luz y hay burlones, personas que están muy cerca; usted sana a las personas, pero cuando esa persona que se está sanando se da cuenta que, está al borde de la muerte, ya no se puede hacer nada. Estas comunicaciones espirituales que uno tiene nos dan la señal y el conocimiento, porque el malestar ha pasado o el que le hizo el daño ya murió y todas esas cuestiones que cuando muere esa persona que hizo el daño la otra persona ya no tiene cura.	Campo Espiritual

La vida es la vida terrenal, la que uno vive diariamente. Y la muerte es pasar a mejor vida que es un sueño hecho realidad. A la muerte no hay que tenerle miedo, la muerte para mi es algo muy sagrado porque nuestro señor Jesucristo murió en la Santísima Cruz para salvarnos a nosotros uno pasa a la mejor vida. Los niños no entienden dado que, ellos al cumplir cierta edad de los diez, doce ellos tienen que ir aceptando la muerte de sus padres o de sus madres, no importa el motivo que haya causado la muerte en sus familiares, ellos deben aceptarlo.	 La vida es la que se vive diariamente. Y la muerte es pasar a mejor vida. Los niños no entienden solo deben aceptar la muerte de sus familiares. 	La vida es la vida terrenal, que uno vive diariamente. Y la muerte es pasar a mejor vida, es un sueño hecho realidad. A la muerte no hay que tenerle miedo, la muerte es algo muy sagrado porque nuestro señor Jesucristo murió en la Santísima Cruz para salvarnos a nosotros uno pasa a la mejor vida. Los niños no entienden, ellos al cumplir cierta edad tienen que ir aceptando la muerte de sus padres, no importa el motivo que haya causado la muerte en sus familiares, ellos deben aceptarlo.	La Vida y la Muerte
Todos tenemos que morir, uno tiene que aprender y prepararse uno mismo para vivir y para morir, por eso hay que hacer todo el bien que uno pueda en la vida terrenal y lo que dice la palabra de nuestro señor Jesucristo, mientras que estés en la vida, debes cumplir con los 10 mandamientos de Dios, no matar, no robar, no desear los bienes ajenos, aunque sea que cumplas los diez, o cinco, seis, tu estarás bien con Dios, porque cuando una persona no cumple con los mandamientos de Dios, podrá alcanzar de ver algún día el rostro de nuestro señor Jesucristo por que toda persona que este bendita, son almas dignas, que cuando mueren, pueden ver el rostro de nuestro señor, cuando son ánimas del purgatorio, todos los que hayan tenido una mala vida terrenal, pasaran al infierno. Unos pasamos y otros no nos salvamos. Es decir, a pesar de todo el espiritismo mantiene la creencia de la religión. Todos creemos en Dios. Y más o menos se mantienen los preceptos de la religión.	 Uno tiene que aprender y prepararse uno mismo para vivir y para morir. 	Todos tenemos que morir, por eso hay que hacer todo el bien que uno pueda en la vida terrenal y lo que dice la palabra de nuestro señor Jesucristo, mientras que estés en la vida, debes cumplir con los 10 mandamientos de Dios, toda persona que este bendita, es un alma digna y cuando muere, puede ver el rostro de nuestro señor. Todos los que hayan tenido una mala vida terrenal, pasaran al infierno. Unos pasamos y otros no nos salvamos. Todos creemos en Dios. Y más o menos se mantienen los preceptos de la religión.	Educar para la vida y la muerte

En la religión católica, para ser un cura se debe practicar el exorcismo y el cura te cura con el nombre de Dios, de San Miguel Arcángel; uno también cura en el nombre de Dios, para que entre un espíritu uno invoca la palabra de Dios sobre todas las cosas. Siempre se trabaja con Dios. Si uno utiliza la palabra de Dios, el bien vence al mal. Dios es Dios y Satanás es Satanás.	>	La religión católica cura en el nombre de Dios al igual que los espiritistas	En la religión católica, para ser un cura se debe practicar el exorcismo y el cura te cura con el nombre de Dios; para que entre un espíritu uno invoca la palabra de Dios sobre todas las cosas. Siempre se trabaja con Dios. Si uno utiliza la palabra de Dios, el bien vence al mal. Dios es Dios y Satanás es Satanás.	Creencia en Dios
La Reyna María Lionza le da el don a uno para curar, para sanar enfermos a punto de morir, para sacar los malos espíritus, también hay otros compromisos con otras materia como María Isabel de la Onza que venden su alma. Si la de sus madres, sus hijos, no es que ella sea mala sino que tu vendes tu alma y ella te la recibe pero si tú la invocas para el bien, para que te ayude a progresar en los negocios, ella también te ayuda ofreciéndole ofrendas o lo que tú le ofrezcas, naturalmente hay que ponerle ofrendas, vino, velas, dulces y frutas.	\	María Lionza da el don para curar, para sanar enfermos a punto de morir, para sacar los malos espíritus.	La Reyna María Lionza da el don para curar, para sanar enfermos a punto de morir, para sacar los malos espíritus, también hay otros compromisos con otras materia como María Isabel de la Onza que venden su alma. ellas también ayudan, naturalmente hay que ponerle ofrendas, vino, velas, dulces y frutas.	Creencia en espíritus

Cuadro 15 Filtro Epistemológico N° 2 Representante "Medium Canalizador"

	Cádias	Duomio do do o	Catamania -	Ciamificación	Internatorión
	Código	Propiedades	Categorías	Significación	Interpretación
>	A los catorce años jugando me transporte, Nací con esos poderes sobrenaturales.	Estaba ensalmando a la hermana mía, en son de juego y jodiendo me transporte. Así mismo sin desarrollo ni nada y soy una de las mejores materias en los bailes de candela. Nací con esos poderes sobrenaturales, nunca fui materia desarrollada pidiendo fuerza.	Formación como Materia	Desde los 14 años descubrió sus poderes sobrenaturales para ser materia, recibir espíritus y caminar sobre candela, sin ser desarrollado a través de la fuerza.	Es espiritista desde los catorce años, puede recibir espíritus en su cuerpo material, canalizando sus palabras cuando está en trance.
>	Toda persona es materia lo que pasa es que unos están desarrollados y otros no. Se diferencian por su identidad. Un banco es la protección que uno tiene, toda materia tiene que protegerse y darse cuenta cuando es un espíritu de luz.	La materia es el cajón, lo que uno presta para que baje el espíritu. Si toda persona es un cajón, toda persona es materia lo que pasa es que unos están desarrollados y otros no. Todos los espíritus (muertos) que bajan en una embajada, son espíritu de luz, espíritus burlones. Uno le pregunta su nombre y por qué está en ese cuerpo. Ellos tienen sus razones y hablan, así como estamos hablando usted y yo. Claro y usted los escucha. No toda persona cuando se canaliza, se escucha. Uno no lo oye, uno se va y entra el espíritu, la identidad y lo escuchan las personas que están a los alrededores o un banco.	Espíritu y Materia	Toda persona es materia lo que pasa es que unos están desarrollados y otros no. Todos los espíritus (muertos) que bajan en una embajada, son espíritu de luz o espíritus burlones. Al preguntarles el nombre y por qué está en ese cuerpo. Ellos hablan, así como hablamos usted y yo. No toda persona cuando canaliza, se escucha. Uno no lo oye, uno se va y entra el espíritu, la identidad y lo escuchan las personas que están en los alrededores del banco.	Cuando el espiritista usa su cuerpo como materia, el espíritu se posesiona de él y solo las personas que están en el banco, escuchan lo que quiere decir el espíritu, lo que indica que, la materia ni se escucha, ni recuerda lo que dijo el espíritu mientras estaba en el cuerpo prestado. Los espíritus pueden usar otro cuerpo para dar un mensaje.

>	Yo trabajo con espíritus y espiritistas.	Cuando es un espíritu burlón hay que proteger a la materia porque hay mucha envidia, muchos cruzamientos que pueden reventar a una materia si no tiene un buen banco. En un tiempo use un crucifijo y un cordón tricolor de esa materia. Hoy día, se ven muchos con collares y todo eso pero, todo lo que brilla no es oro, en la vida hay falsas materias, entonces la gente se deja engañar por que le ven los collares, el altar y la protección uno lo lleva adentro.	Trabajar con espíritus	Hoy día, se ven muchos con collares y todo eso pero, todo lo que brilla no es oro, en la vida hay falsas materias, entonces la gente se deja engañar por que le ven los collares, el altar y la protección uno lo lleva adentro.	No se puede confiar en todos los que se llamen espiritistas, pues algunos son falsos y engañan a la gente incauta.
A	Existen comunicaciones espirituales que indican cuando esa persona que usted está sanando, está al borde de la muerte, y ya no se puede hacer nada.	Cuando un cajón habla de una persona, viene siendo un espíritu, un muerto, hay de luz y hay burlones, personas que están muy cerca; usted sana a las personas, pero cuando esa persona que se está sanando se da cuenta que, está al borde de la muerte, ya no se puede hacer nada. Estas comunicaciones espirituales que uno tiene nos dan la señal y el conocimiento, porque el malestar ha pasado o el que le hizo el daño ya murió y todas esas cuestiones que cuando muere esa persona que hizo el daño la otra persona ya no tiene cura.	Campo Espiritual	Las comunicaciones espirituales dan la señal y el conocimiento, porque el malestar ha pasado o el que le hizo el daño ya murió y todas esas cuestiones que cuando muere esa persona que hizo el daño la otra persona ya no tiene cura.	La comunicación espiritual se da entre los bancos y el espíritu a través de un cajón. Un espíritu puede ayudar a sanar a una persona, pero si este está al borde de la muerte, la sanación no puede darse.
>	La vida es la que se vive diariamente. Y la muerte es pasar a mejor vida.	La vida es la vida terrenal, que uno vive diariamente. Y la muerte es pasar a mejor vida, es un sueño hecho realidad. A la muerte no hay que	La Vida y la Muerte	La vida es la que uno vive diariamente. Y la muerte es pasar a mejor vida, es un sueño hecho realidad. A la muerte no hay que	La vida es el día a día, mientras que la muerte es, pasar a mejor vida; por ende a la muerte no hay que tenerle miedo.

\[\]	Los niños no entienden solo deben aceptar la muerte de sus familiares.	tenerle miedo, la muerte es algo muy sagrado porque nuestro señor Jesucristo murió en la Santísima Cruz para salvarnos a nosotros uno pasa a la mejor vida. Los niños no entienden, ellos al cumplir cierta edad tienen que ir aceptando la muerte de sus padres, no importa el motivo que haya causado la muerte en sus familiares, ellos deben aceptarlo.		tenerle miedo. Los niños no entienden, dado que, ellos al cumplir cierta edad tienen que ir aceptando la muerte de sus padres, no importa el motivo que haya causado la muerte en sus familiares, ellos solo deben aceptarla.	A los niños hay que irles enseñando para aceptar la muerte de sus padres o de un familiar, pues esa es una realidad.
A	Uno tiene que aprender y prepararse uno mismo para vivir y para morir. Todos creemos en Dios	Todos tenemos que morir, por eso hay que hacer todo el bien que uno pueda en la vida terrenal y lo que dice la palabra de nuestro señor Jesucristo, mientras que estés en la vida, debes cumplir con los 10 mandamientos de Dios, toda persona que este bendita, es un alma digna y cuando muere, puede ver el rostro de nuestro señor. Todos los que hayan tenido una mala vida terrenal, pasaran al infierno. Unos pasamos y otros no nos salvamos. Todos creemos en Dios. Y más o menos se mantienen los preceptos de la religión.	Educar para la vida y la muerte	Todos creemos en Dios y mantenemos los preceptos de la iglesia. Todos tenemos que morir, por eso hay que hacer todo el bien que uno pueda en la vida terrenal, mientras que estés en la vida, debes cumplir con los mandamientos de Dios, toda persona que cumpla los mandamientos es un alma digna y cuando muere puede ver el rostro de nuestro señor. Todos los que hayan tenido una mala vida terrenal, pasaran al infierno. Unos pasamos y otros no nos salvamos.	Todos vamos a morir, de ahí la importancia de hacer el bien mientras se está vivo, de ser así al morir podremos ver a nuestro Señor Jesucristo. Todos los que hayan tenido una mala vida terrenal, al morir vivirán en el infierno. Unos nos salvamos y otros no.
>	La religión católica cura en el nombre de Dios al igual que los espiritistas	En la religión católica, para ser un cura se debe practicar el exorcismo y el cura te cura con el nombre de Dios; para que entre un espíritu uno invoca la palabra de Dios sobre todas las cosas. Siempre se trabaja con Dios. Si uno utiliza la palabra de Dios, el bien vence	Creencia en Dios	La religión católica, practica el exorcismo y el cura sana con el nombre de Dios; para que entre un espíritu uno invoca la palabra de Dios sobre todas las cosas. Siempre se trabaja con Dios. Si uno utiliza la palabra de Dios, el bien vence al mal.	Dios es Dios y Satanás es Satanás. Tanto la iglesia católica como los espiritistas invocan el nombre de Dios para sanar a los enfermos. El bien vence al mal.

al mal. Dios es Dios y Satanás es Satanás.			
punto de morir, para sacar los malos espíritus, también hay otros compromisos con otras materia como María Isabel de la Onza que venden su	Creencia en espíritus	María Lionza da el don para curar, para sanar enfermos a punto de morir, para sacar los malos espíritus.	El espíritu de María Lionza le brinda a los espiritistas el poder para sanar a los enfermos, para sacar los malos espíritus y otras cosas. Hay que colocarle ofrendas de vino, velas, dulces y frutas.

Cuadro 16 Filtro Epistemológico N° 1 Monseñor Católico

Texto	Códigos	Propiedades	Categorías
La realidad de la muerte está presente en nuestra vida cada día, cada momento. La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú. La gente no quiere siquiera que se nombre la palabra "muerte", piensan que así se ignora esa realidad. La muerte forma parte de la vida; no es una ruptura especialmente importante. Nosotros nos fiamos de Jesús que dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Creemos que Jesús resucitó y también nosotros resucitaremos con Él. El pago que da el pecado es la muerte; pero el don que da Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. La muerte existe en el mundo como consecuencia del pecado. Como nosotros también somos pecadores, un día moriremos.	 La muerte está presente en nuestra vida cada día, cada momento. La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú. 	La realidad de la muerte está presente en nuestra vida cada día, cada momento. La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú. La gente no quiere siquiera que se nombre la palabra "muerte", piensan que así se ignora esa realidad. La muerte forma parte de la vida; no es una ruptura especialmente importante. La muerte existe en el mundo como consecuencia del pecado. Como nosotros también somos pecadores, un día moriremos.	La Muerte
Los católicos debemos afrontar la muerte con serenidad, con confianza. Para nosotros la muerte no es nada del otro mundo. Nos fijamos en Jesús cuando vio que su muerte se aproximaba y tratamos de tener sus mismas actitudes y su confianza en el Padre Dios: Adelantándose unos pasos, se inclinó hasta el suelo, y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa de amargura; pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. (Mateo 26, 39) Hay que aprender a aceptar la muerte como algo que forma parte de la vida. Esto se logra poco a poco, fiándonos de Dios, poniendo en Él nuestra confianza.	 Para nosotros la muerte no es nada del otro mundo. Hay que aprender a aceptar la muerte como algo que forma parte de la vida. 	Los católicos debemos afrontar la muerte con serenidad, con confianza. Para nosotros la muerte no es nada del otro mundo. Los cristianos sabemos que todo no acaba con la muerte. Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte. Cuando muere una persona que queremos, nuestro amor hacia ella permanece intacto y, aunque pasen los años, el amor no muere nunca.	Enseñar para la Muerte

Los cristianos sabemos que todo no acaba con la muerte. Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte.

Cuando muere una persona que queremos, nuestro amor hacia ella permanece intacto y, aunque pasen los años, el amor no muere nunca. Si hemos amado a Jesús con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón, podemos decir como el apóstol san Pablo: Porque para mí la vida es Cristo, y la muerte ganancia. (Filipenses 1, 21).

La muerte es sólo el final de la vida terrena, pero no el final de la vida. Creemos que tenemos un alma inmortal creada por Dios que no muere con la muerte sino que pervive en una vida eterna. No es que seamos dos cosas distintas. El ser humano es una unidad. Yo soy alma y cuerpo a la vez. Mi cuerpo muere, pero mi "yo" pervive eternamente.

Cada persona que muere vivirá en la vida eterna lo que ha elegido previamente en esta vida. Jesús nos da la salvación (la vida eterna), pero no nos obliga a aceptarla. Eres tú quien tiene que aceptarlo en tu vida de una manera voluntaria, amorosa. En la vida eterna, una vez muertos, los católicos creemos que hay tres posibilidades para el ser humano. Tu "yo personal", lo que llamamos "el alma", pasará a una de estas tres opciones: (1) El cielo, contemplando a Dios. (2) El purgatorio, purificándose para poder entrar en comunión con Dios. (3) El infierno, quedando definitivamente separado de Dios.

Cada persona, al morir, recibe en su alma inmortal la herencia, según en su vida haya aceptado a Jesús como su salvador y su vida haya sido coherente con el mensaje de su salvador.

- El ser humano es una unidad. Yo soy alma y cuerpo a la vez. Mi cuerpo muere, pero mi "yo" pervive eternamente.
- Cada persona que muere vivirá en la vida eterna lo que ha elegido previamente en esta vida.
- Cada persona, al morir, recibe en su alma inmortal la herencia, según en su vida haya aceptado a Jesús como su salvador y su vida haya sido coherente con su mensaje

La muerte es sólo el final de la vida terrena, pero no el final de la vida. Creemos que tenemos un alma inmortal creada por Dios que no muere con la muerte sino que pervive en una vida eterna.

Jesús nos da la salvación (la vida eterna), pero no nos obliga a aceptarla. Eres tú quien tiene que aceptarlo en tu vida de una manera voluntaria, amorosa. En la vida eterna, una vez muertos, los católicos creemos que hay tres posibilidades para el ser humano. Tu "yo personal", lo que llamamos "el alma", pasará a una de estas tres opciones: (1) El cielo, contemplando a Dios. (2) El purgatorio, purificándose para poder entrar en comunión con Dios. (3) El infierno, quedando definitivamente separado de Dios.

Aprender a Vivir y a Morir

El cielo es la vida definitiva junto a Dios, para siempre, para toda la eternidad. Mientras estamos en esta vida caemos y nos alejamos de Dios con frecuencia. El cielo es el estar con Dios para toda la eternidad. En el cielo seremos totalmente felices y de una manera definitiva, una felicidad absoluta. Al cielo llega inmediatamente una persona que acaba de morir en gracia y amistad con Dios.

Mientras que, El infierno es cuando una persona rechaza conscientemente en su vida terrenal a Dios. Dios nos invita a salvarnos, nos invita al cielo, pero los seres humanos somos libres para elegir. Si rechazamos a Dios, si no lo tenemos en cuenta en nuestra vida, estamos autocondenándonos.

Estos meses han supuesto una especial experiencia espiritual que se ha desarrollado al mismo tiempo que los acontecimientos. La primera reacción fue bastante humana: perplejidad y miedo. No podía entender cómo de pronto aparecía este elemento en mi vida. Yo, que siempre había alardeado de una salud de hierro, me encontraba débil, adelgazando a marchas forzadas, con el cuerpo lleno de dolores, metido días y días en hospitales, tratando de descifrar qué se escondía detrás del lenguaje alambicado de los médicos.

Tengo que decirte que sentí miedo, miedo a que se confirmara el peor de los diagnósticos. En los ratos a solas en la capilla del hospital le pedí al Señor, muchas veces entre lágrimas, que "pasara de mí este cáliz". En las noches largas de insomnio miraba una y otra vez el crucifijo, semiescondido tras el omnipresente aparato de televisión y seguía considerando ésta una prueba que le venía muy grande a mi fe. Pero poco a poco se fue serenando el ánimo y reconciliando el espíritu.

- La primera reacción fue bastante humana: perplejidad v miedo.
- Poco a poco se fue serenando el ánimo y reconciliando el espíritu.
- Dios que siempre me ha acompañado a lo largo de toda mi vida.
- Mi tiempo se ha hecho tiempo de Dios

No podía entender cómo de pronto aparecía este elemento en mi vida. Yo, que siempre había alardeado de una salud de hierro, me encontraba débil, adelgazando a marchas forzadas, con el cuerpo lleno de dolores, metido días y días en hospitales, tratando de descifrar qué se escondía detrás del lenguaje alambicado de los médicos.

Sentí miedo, a que se confirmara el peor de los diagnósticos. En los ratos a solas en la capilla del hospital le pedí al Señor, muchas veces entre lágrimas, que "pasara de mí este cáliz".

En las noches miraba una y otra vez el crucifijo y seguía considerando ésta prueba que le venía muy grande a mi fe.

Hubo un momento, que coincidió con el diagnóstico definitivo sobre la

Experiencia de vida

Hubo un momento, que coincidió con el diagnóstico definitivo sobre la gravedad del tumor, en el que la cercanía de Dios se hizo más manifiesta, ayudándome a integrar la novedad de la situación. Aquel Dios que siempre me había acompañado a lo largo de toda mi vida en los momentos alegres y sobre todo en los difíciles, volvía a hacerse solidario con mi limitación y debilidad. Recordé muchas veces durante aquellos días el diálogo de Jesús con Nicodemo: "Tienes que nacer de nuevo", tienes que aceptar la nueva situación como un elemento más en tu crecimiento vocacional que a partir de ahora va a condicionar tu vida, la dimensión de tu entrega, tus capacidades y, sobre todo, el tiempo de que dispones para hacer todo esto.

Cuando pregunté al oncólogo con qué plazo de supervivencia podría contar, después de haber indicado una serie de pautas normales condicionadas a la naturaleza del tumor, al carácter del paciente... terminó diciendo, señalando con el índice hacia arriba: "pero en definitiva depende de Él". Mi tiempo se ha hecho tiempo de Dios, en el que cada día se vive de forma especial porque es gracia, es don, en el que los acontecimientos que antes te preocupaban han pasado en muchos casos a ocupar lugares secundarios, en donde empiezas a valorar lo pequeño y gratuito profundamente.

Es un tiempo nuevo en el que he tenido que vivir la cotidianidad de la vocación desde tantos momentos de debilidad extrema, en las noches en las que te pasas vomitando lo que ya no tienes. Tiempo nuevo en el que la oración se hace súplica con el crucifijo de Asís entre las manos, aquel crucifijo que José Luis Pérez Álvarez me regaló hace 25 años y que desde entonces preside

gravedad del tumor, en el que la cercanía de Dios se hizo más manifiesta, ayudándome a integrar la novedad de la situación.

Cuando pregunté al oncólogo con qué plazo de supervivencia podría contar... terminó diciendo, señalando con el índice hacia arriba: pero en definitiva depende de Él. Mi tiempo se ha hecho tiempo de Dios, en el que cada día se vive de forma especial porque es gracia, en el que los acontecimientos que antes te preocupaban han pasado en muchos casos a ocupar lugares secundarios, en donde empiezas a valorar lo pequeño y gratuito profundamente.

Dios me ha dado los instrumentos necesarios para que en las actuales circunstancias siga construyendo su Reino, acompañando a mis hermanos, creciendo en mi vocación.

la cabecera de mi cama.

El horizonte de la vida, de pronto, se acorta. No sabes ni el día ni la hora del encuentro definitivo pero mientras tanto el Señor quiere que viva, que luche, que me ilusione, que crezca y que ayude a crecer a otros, aunque no lo pueda hacer con la misma fuerza pero sí con la misma ilusión. Y este es mi propósito: hacer que el tiempo que aún permanezca con ustedes sea el máximo posible. Tienen al enfermo ideal que, como oveja dispuesta al matadero, se somete a todo tipo de pruebas, indicaciones, medicaciones, tratamientos... por muy desagradables que sean. No quiero arrinconar mi vida por una dificultad más o menos seria. Dios me ha dado los instrumentos necesarios para que en las actuales circunstancias siga construyendo su Reino, acompañando a mis hermanos, creciendo en mi vocación. Me basta la gracia que me asistió en las decisiones fuertes y en los momentos de debilidad. Con ella cuento y desde ella rehago mi proyecto de vida.

Decir que he perdido el miedo a la situación es mucho decir. No soy tan valiente. Pero sí me siento feliz porque por cualquiera de los caminos que el cáncer derive en el futuro será una confirmación de lo que ya vivo gozosamente: un Dios que me ama, unos hermanos que se desviven por mí, una vida que aún puedo vivir a tope hasta la muerte. Y, aunque soy optimista y peleón, tengo que vivir con la conciencia de que la muerte es un elemento a conjugar en mi vida.

No me importa morir porque he vivido una vida tan llena de gracia y de acontecimientos que me siento colmado y bienaventurado. No me importa morir porque sé que será un gran encuentro con el Señor de mi historia y con los hermanos queridos con los que tantas

- No soy tan valiente, pero me siento feliz
- La muerte es un elemento a conjugar en mi vida.
- No me importa morir porque he vivido una vida tan llena de gracia y de acontecimientos que me siento colmado y bienaventurado.

Decir que he perdido el miedo a la situación es mucho decir. No soy tan valiente. Pero sí me siento feliz porque por cualquiera de los caminos que el cáncer derive en el futuro será una confirmación de lo que ya vivo gozosamente: un Dios que me ama, unos hermanos que se desviven por mí, una vida que aún puedo vivir a tope hasta la muerte. Y, aunque soy optimista y peleón, tengo que vivir con la conciencia de que la muerte es un elemento a conjugar en mi vida.

Aceptación de la Muerte

cosas me unen. Entonces, llegado el momento le diré al Señor: Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y con esa paz seguiré viviendo.			
Te pido, Señor, que sepa en el dolor pedirte al Espíritu para que mi vida, en esta peregrinación que un día se acabará, y mi muerte estén en tu Cruz. Tiéndeme tu Mano para que contigo, a pesar de la oscuridad del camino, tenga la sencilla certeza de abrir un día los ojos y verte a ti a la derecha del Padre con el Espíritu Santo. Muchos atardeceres, he aguardado encontrarte en la mañana que nunca tiene fin. Pero sólo Tú, Señor de mi vida y enfermedad, sabes cuándo es el día que jamás tendrá ocaso. Mientras tanto, déjame darte gracias porque cada instante es un milagro en la espera de otro mayor; la vida eterna, vivir contigo. Me abandono, enfermo y débil, en tus manos, que me hicieron, y en las de los hermanos que en el camino del dolor me comunican tu calor. Tus Manos están llenas de misericordia. En ellas me refugio y en ellas me escondo con todos los que sienten el anuncio de que la vida terrena es el comienzo de la otra, en la que la enfermedad y la muerte quedan para siempre vencidas. Gracias, Señor de mi vida y mi enfermedad, porque me has enseñado que tu gracia vale más que la vida, que la frialdad de la muerte no dejará que se apague el fuego de tu Amor.	 ➤ Tiéndeme tu Mano para que contigo, a pesar de la oscuridad del camino, tenga la sencilla certeza de abrir un día los ojos y verte a ti a la derecha del Padre con el Espíritu Santo. ➤ Gracias, Señor de mi vida y mi enfermedad, porque me has enseñado que tu gracia vale más que la vida, que la frialdad de la muerte no dejará que se apague el fuego de tu Amor. 	Te pido, Señor, que sepa en el dolor pedirte al Espíritu para que mi vida, en esta peregrinación que un día se acabará, y mi muerte estén en tu Cruz. Muchos atardeceres, he aguardado encontrarte en la mañana que nunca tiene fin. Pero sólo Tú, Señor de mi vida y enfermedad, sabes cuándo es el día que jamás tendrá ocaso. Mientras tanto, déjame darte gracias porque cada instante es un milagro en la espera de otro mayor; la vida eterna, vivir contigo.	Espíritu y Materia

Cuadro 17 Filtro Epistemológico N° 2 Monseñor Católico

	Código	Propiedades	Categorías	Significación	Interpretación
A	La muerte está presente en nuestra vida cada día, cada momento. La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú.	La realidad de la muerte está presente en nuestra vida cada día, cada momento. La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú. La gente no quiere siquiera que se nombre la palabra "muerte", piensan que así se ignora esa realidad. La muerte forma parte de la vida; no es una ruptura especialmente importante. La muerte existe en el mundo como consecuencia del pecado. Como nosotros también somos pecadores, un día moriremos.	La Muerte	La realidad de la muerte está presente en nuestra vida cada día, cada momento. La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú. La gente no quiere siquiera que se nombre la palabra "muerte", piensan que así se ignora esa realidad. La muerte forma parte de la vida; no es una ruptura especialmente importante.	La realidad de la muerte está presente en nuestra vida cada día, cada momento. La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú. La muerte forma parte de la vida; no es una ruptura especialmente importante.
A	Para nosotros la muerte no es nada del otro mundo. Hay que aprender a aceptar la muerte como algo que forma parte de la vida.	Los católicos debemos afrontar la muerte con serenidad, con confianza. Para nosotros la muerte no es nada del otro mundo. Los cristianos sabemos que todo no acaba con la muerte. Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte. Cuando muere una persona que queremos, nuestro amor hacia ella permanece intacto y, aunque pasen los años, el amor no muere nunca.	Educar para la Muerte	Los católicos debemos afrontar la muerte con serenidad, con confianza. Para nosotros la muerte no es nada del otro mundo. Cuando muere una persona que queremos, nuestro amor hacia ella permanece intacto y, aunque pasen los años, el amor no muere nunca.	Todo no acaba con la muerte. Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte. La muerte no es nada del otro mundo.
A	El ser humano es una unidad. Yo soy alma y cuerpo	La muerte es sólo el final de la vida terrena, pero no el final de la vida. Creemos que tenemos un alma		La muerte es sólo el final de la vida terrena, pero no el final de la vida. Creemos que tenemos un alma	La muerte es sólo el final de la vida terrena, pero no el final de la vida.

A	a la vez. Mi cuerpo muere, pero mi "yo" pervive eternamente. Cada persona, al morir, recibe en su alma inmortal la herencia, según en su vida haya aceptado a Jesús como su salvador y su vida haya sido coherente con su mensaje	inmortal creada por Dios que no muere con la muerte sino que pervive en una vida eterna. Jesús nos da la salvación (la vida eterna), pero no nos obliga a aceptarla. Eres tú quien tiene que aceptarlo en tu vida de una manera voluntaria, amorosa. En la vida eterna, una vez muertos, los católicos creemos que hay tres posibilidades para el ser humano. Tu "yo personal", lo que llamamos "el alma", pasará a una de estas tres opciones: (1) El cielo, contemplando a Dios. (2) El purgatorio, purificándose para poder entrar en comunión con Dios. (3) El infierno, quedando definitivamente separado de Dios.	Aprender a Vivir y a Morir	inmortal creada por Dios que no muere con la muerte sino que pervive en una vida eterna. En la vida eterna, una vez muertos, los católicos creemos que hay tres posibilidades para el ser humano. Tu "yo personal", lo que llamamos "el alma", pasará a una de estas tres opciones: (1) El cielo, contemplando a Dios. (2) El purgatorio, purificándose para poder entrar en comunión con Dios. (3) El infierno, quedando definitivamente separado de Dios.	Todos tenemos un alma inmortal que no muere con la muerte.
A A	La primera reacción fue bastante humana: perplejidad y miedo. Poco a poco se fue serenando el ánimo y reconciliando el espíritu. Dios que siempre me ha acompañado a lo largo de toda mi vida.	No podía entender cómo de pronto aparecía este elemento en mi vida. Yo, que siempre había alardeado de una salud de hierro, me encontraba débil, adelgazando a marchas forzadas, con el cuerpo lleno de dolores, metido días y días en hospitales, tratando de descifrar qué se escondía detrás del lenguaje alambicado de los médicos. Sentí miedo, a que se confirmara el peor de los diagnósticos. En los ratos a solas en la capilla del hospital le pedí al Señor, muchas veces entre lágrimas, que "pasara de mí este cáliz". En las noches miraba una y otra	Experiencia de vida	Frente a la incertidumbre de la muerte como humanos sentimos perplejidad y miedo. Poco a poco, comienza la aceptación de la realidad y el fortalecimiento del espíritu. Cuando el tiempo se hace tiempo de Dios, cada día se vive de forma especial porque es gracia, donde los acontecimientos que antes preocupaban pasan a ocupar lugares secundarios, en donde empiezas a valorar lo pequeño y gratuito profundamente.	Dios en su infinita misericordia nos permite vivir la experiencia de reconocer que no somos eternos, por ende sentimos incertidumbre, miedo, esperanza, ansiedad por vivir un día a la vez, como si fuera el último.

A	Mi tiempo se ha hecho tiempo de Dios	vez el crucifijo y seguía considerando ésta prueba que le venía muy grande a mi fe. Hubo un momento, que coincidió con el diagnóstico definitivo sobre la gravedad del tumor, en el que la cercanía de Dios se hizo más manifiesta, ayudándome a integrar la novedad de la situación. Cuando pregunté al oncólogo con qué plazo de supervivencia podría contar terminó diciendo, señalando con el índice hacia arriba: pero en definitiva depende de Él. Mi tiempo se ha hecho tiempo de Dios, en el que cada día se vive de forma especial porque es gracia, en el que los acontecimientos que antes te preocupaban han pasado en muchos casos a ocupar lugares secundarios, en donde empiezas a valorar lo pequeño y gratuito profundamente. Dios me ha dado los instrumentos			
A	No soy tan valiente, pero me siento feliz La muerte es un elemento a conjugar en mi	Decir que he perdido el miedo a la situación es mucho decir. No soy tan valiente. Pero sí me siento feliz porque por cualquiera de los caminos que el cáncer derive en el futuro será una confirmación de lo que ya vivo	Aceptación de la Muerte	La muerte es un elemento a conjugar en la vida. Y llega el momento que no importa morir porque he vivido una vida tan llena de gracia y de acontecimientos que me siento colmado y bienaventurado.	El miedo, la incertidumbre, la ansiedad son sentimientos que se mezclan frente a la realidad de la muerte y si las personas logran aceptar este momento,

A	vida. No me importa morir porque he vivido una vida tan llena de gracia y de acontecimientos que me siento colmado y bienaventurado.	gozosamente: un Dios que me ama, unos hermanos que se desviven por mí, una vida que aún puedo vivir a tope hasta la muerte. Y, aunque soy optimista y peleón, tengo que vivir con la conciencia de que la muerte es un elemento a conjugar en mi vida.			simplemente se preparan para partir cuando Dios lo disponga, en paz, sosiego y tranquilidad.
A	Tiéndeme tu Mano para que contigo, a pesar de la oscuridad del camino, tenga la sencilla certeza de abrir un día los ojos y verte a ti a la derecha del Padre con el Espíritu Santo. Gracias, Señor de mi vida y mi enfermedad, porque me has enseñado que tu gracia vale más que la vida, que la frialdad de la muerte no dejará que se apague el fuego de tu Amor.	vida y enfermedad, sabes cuándo es el día que jamás tendrá ocaso. Mientras tanto, déjame darte gracias porque cada instante es un milagro en la espera de otro mayor; la vida eterna,	Espíritu y Materia	Pedirle al Señor, que permita desde el dolor pedirte al Espíritu para que mi vida, en esta peregrinación que un día se acabará, y mi muerte estén en con él.	Al reconocer que la muerte está en nuestro sendero, solo podemos fortalecer al espíritu para que al separar la materia de éste, podamos disfrutar la vida eterna en paz y felicidad con nuestro Señor Jesucristo

Cuadro 18 Filtro Epistemológico N° 1 Pastor Evangélico

Texto	Códigos	Propiedades	Categorías
Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por esa razón nuestro ser es también tripartito, ya que en una misma persona, encontramos Cuerpo, Alma y Espíritu. Fíjate que en Hebreos 4:12 indica: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Algunos estudiosos afirman que el hombre no es un ser tricótomo es decir compuesto de tres, dicen que el hombre es un ser dicótomo compuesto solo de dos partes la material (el cuerpo) y la espiritual (espíritu y alma) estos dos elementos alma y espíritu lo funden y confunden en uno solo, que el alma es lo mismo que el espíritu y el espíritu lo mismo que alma, pero la biblia habla específicamente de alma diferente al espíritu y cada uno es diferente del otro y con características, sentidos únicos. Dios no solo salva nuestro espíritu vivificándolo, sino también nuestra alma desde que nacimos de nuevo comenzó el proceso de santificación y finalmente nuestro cuerpo mortal será redimido al ser glorificado y transformado en un cuerpo espiritual para vivir en plenitud por la eternidad en los cielos, Plenitud es redimidos en cuerpo alma y espíritu, con Dios amándolo por toda la eternidad y disfrutando de la vida eterna, una experiencia gloriosa preparada para todos los que aman su venida. la vida del hombre en la	 En una misma persona, encontramos Cuerpo, Alma y Espíritu. Plenitud es redimidos en cuerpo alma y espíritu, con Dios amándolo por toda la eternidad y disfrutando de la vida eterna. 	Algunos estudiosos afirman que el hombre no es un ser tricótomo es decir compuesto de tres, dicen que el hombre es un ser dicótomo compuesto solo de dos partes la material (el cuerpo) y la espiritual (espíritu y alma) estos dos elementos alma y espíritu lo funden y confunden en uno solo, que el alma es lo mismo que el espíritu y el espíritu lo mismo que alma, pero la biblia habla específicamente de alma diferente al espíritu y cada uno es diferente del otro y con características, sentidos únicos. Una experiencia gloriosa preparada para todos los que aman su venida. la vida del hombre en la eternidad su cuerpo va al sepulcro su alma al cielo o al infierno y el espíritu vuelve a Dios	Alma Cuerpo y Espíritu

eternidad su cuerpo va al sepulcro su alma al cielo o al infierno y el espíritu vuelve a Dios La muerte definida por Dios, no por nosotros, es aquella que significa una separación de alguien o de algo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz cargando todo el pecado de la humanidad, exclamo unas palabras: "Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" (Mateo 27:46). En el momento más crítico del sufrimiento físico y corporal, Dios se separó y escondió su rostro. Abandonó a Jesucristo por causa del pecado. Jesucristo era santo y sin pecado, y cargó con toda la culpa de la humanidad para pagar el precio del rescate que Satanás, el acusador. Al día de hoy, la ciencia todavía no tiene un aparato con el que podamos ver el mundo espiritual, pero existen miles de pruebas que nos muestra de forma visible la existencia de ese mundo espiritual. No debemos desechar la historia que nos habla tan contundentemente acerca de cómo Dios obró con el pueblo de Israel. La historia nos habla de Jesucristo, de su vida, de sus milagros, de las resurrecciones que hizo, de su doctrina, de su muerte y de su propia resurrección. Muchos entienden que la muerte significa inexistencia, y esto no es correcto porque vivir no sólo significa existir. Tiene un significado mayor. Hay cosas que existen pero no viven, como por ejemplo: piedras, coches, metales Explicando un poco la historia sin olvidar que la muerte es una separación temporal de Dios, porque el	con el que se pueda ver el mundo espiritual.	para pagar el precio del rescate que Satanás, el acusador. Pero existen miles de pruebas que nos muestra de forma visible la existencia de ese mundo espiritual. Muchos entienden que la muerte significa inexistencia, y esto no es correcto porque vivir no sólo significa existir. Tiene un significado mayor. Hay cosas que existen pero no viven, como por ejemplo: piedras, coches, metales. El primero nos muestra que Adán tenía una forma de vida diferente ante de comer del fruto prohibido en comparación con el modo de vivir después de cometer	La Vida y La Muerte
coches, metales		comer del fruto prohibido en comparación	
advierte a Adán y Eva: "Y mandó Jehová Dios al		alrededor.	

hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás		
comer; Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no		
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente		
morirás". Después de que hubiesen desobedecido		
vemos como Adán siguió con su vida "y fueron los días		
de Adán después que engendró a Set, ochocientos		
años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días		
que vivió Adán novecientos treinta años; y murió."		
(Génesis 5:4-5).		
Estos pasajes revelan dos tipos distintos de muerte.		
El primero nos muestra que Adán tenía una forma de		
vida diferente ante de comer del fruto prohibido en		
comparación con el modo de vivir después de cometer		
el pecado. Después de comer del fruto, Adán vivió otros		
novecientos treinta años pero la vida fue diferente, se		
terminaron las conversaciones con Dios, fue apartado		
del Edén y empezó ver como lo que le rodeaba era el		
fruto de su fracaso, un hijo mata a su hermano, la		
maldad crece en sus hijos, nietos, bisnietos hay		
enfermedades, homicidios		
El segundo tipo de muerte es física, es la que		
separa el cuerpo del alma, la que podemos ver en		
nuestro alrededor. Sin embargo, la Biblia compara a la		
muerte física con un sueño tal y como podemos ver en		
Juan 11:11-14 donde Jesús dice a los discípulos		
"nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para		
despertarle". Sus discípulos no entendían la necesidad		
que había en que Jesús fuese a verle, y les tuvo que		
aclarar Lázaro no estaba dormido, sino que había		
muerto.		
La muerte es el final de un proceso que comienza	"La muerte sólo tiene importancia en	
para toda persona en el momento de ser concebida. En	la medida en que nos hace reflexionar	
estos días he participado en el funeral del padre de un	sobre el valor de la vida". La muerte	

buen amigo, es en esos momentos cuando la vida toma otro valor y trascendencia para todos y cada uno de nosotros. André Malraux (1901-1976) Novelista y político francés dijo; "La muerte sólo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida". La muerte forma parte de la vida y aunque la concebimos como un hecho dramático, la interpretación que hacemos de ella forma parte y depende de nuestra cultura.

Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír; pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte; el necio sólo piensa en la diversión. Es en situaciones como ésta, cuando más debemos pensar no tanto en la muerte sino en la vida, dándole un mayor sentido, significado y trascendencia, tomando conciencia que no somos sólo materia y que no termina todo con la muerte.

Quien vive según el Evangelio es ya hombre nuevo, ha recibido el Espíritu de Dios y sus frutos: amor, alegría, paz. La moral cristiana es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, comprensión, servicio, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la Ley. Quien vive así, ha recibido el Espíritu de Dios.

- La muerte es el final de un proceso que comienza para toda persona en el momento de ser concebida.
- Vale más el día en que se muere que el día en que se nace.
- ➤ El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, comprensión, servicio, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí.

forma parte de la vida y aunque la concebimos como un hecho dramático, la interpretación que hacemos de ella forma parte y depende de nuestra cultura.

Vale más ir a un funeral que a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír; pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte; el necio sólo piensa en la diversión. Es en situaciones como ésta, cuando más debemos pensar no tanto en la muerte sino en la vida, dándole un mayor sentido. significado trascendencia, tomando conciencia que no somos sólo materia y que no termina todo con la muerte.

Quien vive según el Evangelio es ya hombre nuevo, ha recibido el Espíritu de Dios y sus frutos: amor, alegría, paz. La moral cristiana es fruto del Espíritu.

Aprender a Vivir y a Morir

Cuadro 19 Filtro Epistemológico N° 2 Pastor Evangélico

	Código	Propiedades	Categorías	Significación	Interpretación
A	En una misma persona, encontramos Cuerpo, Alma y Espíritu. Plenitud es redimidos en cuerpo alma y espíritu, con Dios amándolo por toda la eternidad y disfrutando de la vida eterna.	Algunos estudiosos afirman que el hombre no es un ser tricótomo es decir compuesto de tres, dicen que el hombre es un ser dicótomo compuesto solo de dos partes la material (el cuerpo) y la espiritual (espíritu y alma) estos dos elementos alma y espíritu lo funden y confunden en uno solo, que el alma es lo mismo que el espíritu y el espíritu lo mismo que alma, pero la biblia habla específicamente de alma diferente al espíritu y cada uno es diferente del otro y con características, sentidos únicos. Una experiencia gloriosa preparada para todos los que aman su venida. La vida del hombre en la eternidad su cuerpo va al sepulcro su alma al cielo o al infierno y el espíritu vuelve a Dios	Alma Cuerpo y Espíritu	La vida del hombre en la eternidad su cuerpo va al sepulcro su alma al cielo o al infierno y el espíritu vuelve a Dios.	El hombre es un ser dicótomo compuesto solo de dos partes la material (el cuerpo) y la espiritual (espíritu y alma) estos dos elementos alma y espíritu lo funden y confunden en uno solo, que el alma es lo mismo que el espíritu y el espíritu lo mismo que alma.
A	La muerte definida por Dios, no por nosotros, es aquella que significa una separación de alguien o de algo. La ciencia no	Cuando Jesucristo estaba en la cruz cargando todo el pecado de la humanidad, exclamo unas palabras: "Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" (Mateo 27:46). En el momento más crítico del sufrimiento físico y corporal, Dios se separó y	La Vida y La Muerte	En el momento más crítico del sufrimiento físico y corporal, Dios se separó y escondió su rostro. Abandonó a Jesucristo por causa del pecado. Jesucristo era santo y sin pecado, y cargó con toda la culpa de la humanidad para pagar el precio del rescate que Satanás, el acusador.	Para muchos la muerte significa inexistencia, y esto no es correcto porque vivir no sólo significa existir. Tiene un significado mayor. Hay cosas que existen pero no viven, como por ejemplo: piedras, coches, metales. Adán tenía una forma de vida

	tiene un aparato	escondió su rostro. Abandonó a			diferente antes de comer del fruto
	con el que se	Jesucristo por causa del pecado.			prohibido en comparación con el
	pueda ver el	Jesucristo era santo y sin pecado, y			modo de vivir después de cometer el
	mundo espiritual.	cargó con toda la culpa de la			pecado. El segundo tipo de muerte es
>	La muerte es una	humanidad para pagar el precio del			física, es la que separa el cuerpo del
	separación	rescate que Satanás, el acusador.			alma, la que podemos ver en nuestro
	temporal de Dios.	Pero existen miles de pruebas que			alrededor.
		nos muestra de forma visible la			
		existencia de ese mundo espiritual.			
		Muchos entienden que la muerte			
		significa inexistencia, y esto no es			
		correcto porque vivir no sólo significa			
		existir. Tiene un significado mayor. Hay			
		cosas que existen pero no viven, como			
		por ejemplo: piedras, coches, metales.			
		El primero nos muestra que Adán			
		tenía una forma de vida diferente ante			
		de comer del fruto prohibido en			
		comparación con el modo de vivir			
		después de cometer el pecado. El			
		segundo tipo de muerte es física, es la			
		que separa el cuerpo del alma, la que			
		podemos ver en nuestro alrededor.			
_	la marranta ac el			A 17 A41 (4004 4070)	Vala más in a un funanal aus a un
-	La muerte es el	"La muerte sólo tiene importancia		André Malraux (1901-1976)	Vale más ir a un funeral que a un
	final de un	en la medida en que nos hace		Novelista y político francés dijo; "La	festival. Pues la muerte es el fin de
	proceso que	reflexionar sobre el valor de la vida".		muerte sólo tiene importancia en la	todo hombre, y los que viven
	comienza para	La muerte forma parte de la vida y	_	medida en que nos hace reflexionar	debieran tenerlo presente. Vale más
	toda persona en	aunque la concebimos como un hecho	Aprender a	sobre el valor de la vida". La muerte	llorar que reír; pues entristece el
	el momento de	dramático, la interpretación que	Vivir y a Morir	forma parte de la vida y aunque la	rostro, pero le hace bien al corazón.
_	ser concebida.	hacemos de ella forma parte y		concebimos como un hecho	El sabio tiene presente la muerte; el
-	Vale más el día	depende de nuestra cultura.		dramático, la interpretación que	necio sólo piensa en la diversión. Es
	en que se muere	Vale más ir a un funeral que a un		hacemos de ella forma parte y	en situaciones como ésta, cuando
	que el día en que	festival. Pues la muerte es el fin de		depende de nuestra cultura.	más debemos pensar no tanto en la

	se nace		
\triangleright	El fr	uto	del
	Espíritu	es:	amor,
	alegría,		paz,
	comprer	nsiór	١,
	servicio,	bo	ondad,
	lealtad,		
	amabilid	lad,	
	dominio	de s	SÍ.

todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír; pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte; el necio sólo piensa en la diversión. Es en situaciones como ésta, cuando más debemos pensar no tanto en la muerte sino en la vida, dándole un mayor sentido, significado y trascendencia, tomando conciencia que no somos sólo materia y que no termina todo con la muerte.

Quien vive según el Evangelio es ya hombre nuevo, ha recibido el Espíritu de Dios y sus frutos: amor, alegría, paz. La moral cristiana es fruto del Espíritu. Quien vive según el Evangelio es ya hombre nuevo, ha recibido el Espíritu de Dios y sus frutos: amor, alegría, paz. La moral cristiana es fruto del Espíritu. muerte sino en la vida, dándole un mayor sentido, significado y trascendencia, tomando conciencia que no somos sólo materia y que no termina todo con la muerte.

El cristiano es esencialmente un hombre comunitario. Vive en comunión con Dios y con los hermanos. La comunión es su signo distintivo y la realización del mayor de los mandamientos

Cuadro 20 Triangulación de Fuentes

CATEGORÍAS	SIGNIFICACIÓN			
CATEGORIAS	Representante Medium	Monseñor Católico	Pastor Evangélico	
Espíritu y Materia	Toda persona es materia lo que pasa es que unos están desarrollados y otros no. Todos los espíritus (muertos) que bajan en una embajada, son espíritu de luz o espíritus burlones. Al preguntarles el nombre y por qué está en ese cuerpo. Ellos hablan, así como hablamos usted y yo. No toda persona cuando canaliza, se escucha. Uno no lo oye, uno se va y entra el espíritu, la identidad y lo escuchan las personas que están en los alrededores del banco.	Pedirle al Señor, que permita desde el dolor pedirte al Espíritu para que mi vida, en esta peregrinación que un día se acabará, y mi muerte estén en con él.	La vida del hombre en la eternidad su cuerpo va al sepulcro su alma al cielo o a infierno y el espíritu vuelve a Dios.	
La Vida y la Muerte	La vida es la que uno vive diariamente. Y la muerte es pasar a mejor vida, es un sueño hecho realidad. A la muerte no hay que tenerle miedo. Los niños no entienden, dado que, ellos al cumplir cierta edad tienen que ir aceptando la muerte de sus padres, no importa el motivo que haya causado la muerte en sus familiares, ellos solo deben aceptarla.	La realidad de la muerte está presente en nuestra vida cada día, cada momento. La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú. La gente no quiere siquiera que se nombre la palabra "muerte", piensan que así se ignora esa realidad. La muerte forma parte de la vida; no es una ruptura especialmente importante.	En el momento más crítico del sufrimiento físico y corporal, Dios se separó y escondió su rostro. Abandonó a Jesucristo por causa del pecado. Jesucristo era santo y sin pecado, y cargó con toda la culpa de la humanidad para pagar el precio del rescate que Satanás, el acusador.	
Educar para la vida y la muerte	Todos creemos en Dios y mantenemos los preceptos de la iglesia. Todos tenemos que morir, por eso hay que hacer todo el bien que uno pueda en la	Los católicos debemos afrontar la muerte con serenidad, con confianza. Para nosotros la muerte no es nada del otro mundo. Cuando muere una persona que	"La muerte sólo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida". La muerte forma parte de la vida y aunque la concebimos como un	

vida terrenal, mientras que estés en la vida, debes cumplir con los mandamientos de Dios, toda persona que cumpla los mandamientos es un alma digna y cuando muere puede ver el rostro de nuestro señor. Todos los que hayan tenido una mala vida terrenal, pasaran al infierno. Unos pasamos y otros no nos salvamos.

queremos, nuestro amor hacia ella permanece intacto y, aunque pasen los años, el amor no muere nunca.

La muerte es sólo el final de la vida terrena, pero no el final de la vida. Creemos que tenemos un alma inmortal creada por Dios que no muere con la muerte sino que pervive en una vida eterna.

En la vida eterna, una vez muertos, los católicos creemos que hay tres posibilidades para el ser humano. Tu "yo personal", lo que llamamos "el alma", pasará a una de estas tres opciones: (1) El cielo, contemplando a Dios. (2) El purgatorio, purificándose para poder entrar en comunión con Dios. (3) El infierno, quedando definitivamente separado de Dios.

hecho dramático, la interpretación que hacemos de ella forma parte y depende de nuestra cultura.

Quien vive según el Evangelio es ya hombre nuevo, ha recibido el Espíritu de Dios y sus frutos: amor, alegría, paz. La moral cristiana es fruto del Espíritu.

Interpretación Derivación Teórica

Cuando el espiritista usa su cuerpo como materia, el espíritu se posesiona de él y solo las personas que están en el banco, escuchan lo que quiere decir el espíritu, lo que indica que, la materia ni se escucha, ni recuerda lo que dijo el espíritu mientras estaba en el cuerpo prestado. Los espíritus pueden usar otro cuerpo para dar un mensaje.

Al reconocer que la muerte está en nuestro sendero, solo podemos fortalecer al espíritu para que al separar la materia de éste, podamos disfrutar la vida eterna en paz y felicidad con nuestro Señor Jesucristo.

El hombre es un ser dicótomo compuesto solo de dos partes la material (el cuerpo) y la espiritual (espíritu y alma) estos dos elementos alma y espíritu lo funden y confunden en uno solo, que el alma es lo mismo que el espíritu y el espíritu lo mismo que alma.

Todo no acaba con la muerte. Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte. La muerte no es nada del otro mundo. La muerte es sólo el final de la vida terrena, pero no el final de la vida. Todos tenemos un alma inmortal que no muere con la muerte.

La vida es el día a día, mientras que la muerte es, pasar a mejor vida; por ende a la muerte no hay que tenerle miedo.

Todos vamos a morir, de ahí la importancia de hacer el bien mientras se está vivo, de ser así al morir podremos ver a nuestro Señor Jesucristo. Todos los que hayan tenido una mala vida terrenal, al morir vivirán en el infierno. Unos nos salvamos y otros no. El miedo, la incertidumbre, la ansiedad son sentimientos que se mezclan frente a la realidad de la muerte y si las personas logran aceptar este momento, simplemente se preparan para partir cuando Dios lo disponga, en paz, sosiego y tranquilidad.

En el momento más crítico del sufrimiento físico y corporal, Dios se separó y escondió su rostro. Abandonó a Jesucristo por causa del pecado. Jesucristo era santo y sin pecado, y cargó con toda la culpa de la humanidad para pagar el precio del rescate que Satanás, el acusador.

A los niños hay que irles enseñando para aceptar la muerte de sus padres o de un familiar, pues esa es una realidad.

Todos vamos a morir, de ahí la importancia de hacer el bien mientras se está vivo, de ser así al morir podremos ver a nuestro Señor Jesucristo.

La realidad de la muerte está presente en nuestra vida cada día, cada momento. La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú. La muerte forma parte de la vida; no es una ruptura especialmente importante.

André Malraux (1901-1976) Novelista y político francés dijo; "La muerte sólo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida". La muerte forma parte de la vida y aunque la concebimos como un hecho dramático, la interpretación que hacemos de ella forma parte y depende de nuestra cultura.

Quien vive según el Evangelio es ya hombre nuevo, ha recibido el Espíritu de Dios y sus frutos: amor, alegría, paz. La moral cristiana es fruto del Espíritu. El cristiano es esencialmente un hombre comunitario. Vive en comunión con Dios y con los hermanos. La comunión es su signo distintivo y la realización del mayor de los mandamientos

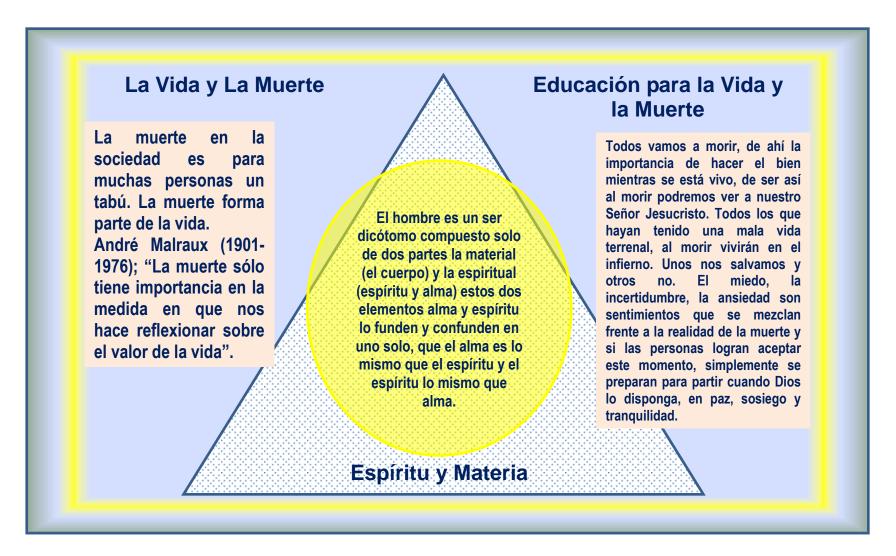

Gráfico 3. Diagrama Recursivo de la Triangulación en la Comunidad Fuente: Palma (2015)

Descripción del Contexto de la Conferencia "Despedida a un Amigo"

Tomando en consideración que, los participantes del Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, cursantes de la Cohorte X, Secciones 1 y 2, San Juan de los Morros, Estado Guárico, al culminar el IV Semestre, vivieron la perdida física de dos compañeros de clase; el MSc. Carlos Ramón Gutiérrez y el MSc. Juan Bautista Heredia Palencia, los cuales hacían vida activa como doctorandos de la Cohorte X. Se acordó realizar una despedida académica de los mismos, para ello se realizó una Conferencia con los Doctores Aisa Colina y José Rafael Zaá Méndez para el día 20 de septiembre de 2014 a las 8:30 a.m. en la sede de la UNERG – Edificio Rosado de Economía.

Cabe destacar que, con la inesperada desaparición física de nuestros compañeros y amigos Carlos Ramón Gutiérrez y Juan Bautista Heredia Palencia, quedó un inmenso vacío que enluta apreciados hogares de esta comunidad sanjuanera. Sin obviar que la amistad es una forma de amor y en la amistad dos corazones se entregan mutuamente, comparten alegrías y momentos tristes sin pedir nada a cambio. La amistad es un camino difícil de sinceridad, de apoyo; un camino en el que dos manos se unen para enfrentar el porvenir. La amistad es una forma de amor que nos unirá por siempre a nuestros compañeros y amigos, profesionales que poseían una diadema de virtudes como: espiritualidad, honestidad, rectitud, solidaridad, responsabilidad y nos dejaron como herencia la dicha de haber compartido con ellos grandes oportunidades y momentos agradables, bajo la Gloria de Dios Padre Todopoderoso.

Cuadro 21 Filtro Epistemológico N° 1 Conferencista 1

Texto	Códigos	Categorías
Para el año 33 de la nueva era, recogen los análisis históricos de los historiadores del Siglo I, Casio Dio, Plutarco y Terencio, bajo el Gobierno del General Tiberio, que era el General más eficiente y más querido de Octavio Augusto, el Imperio Romano; para ese año, murió una especie de profeta que todos recordamos por las consecuencias del punto de vista del credo confesional y además de sus trascendencia histórica, fíjese que no me estoy refiriendo estrictamente a lo religioso, me estoy refiriendo a lo histórico. Unos años o meses antes, haciéndose acompañar por sus seguidores, que era una banda de gente analfabeta, pero que habían sido conquistados por un mensaje muy interesante de éste Profeta, les dijo en medio de ellos: egu ven ucbita abean, en abundancius abean, el latín clásico, el semus cultus de la época, del Imperio Romano, yo vine, a que tengan la vida y para que la tengan en abundancia, ego veni ucbita abeán, en abundancius abean, era una frase que cantaba muy bien, con toda la tradición del discurso cosmogónico, del discurso filosófico, del discurso racional de un pensador, no estoy hablando del hijo de Dios, estoy hablando de un filosófico, estoy hablando de un pensador. La cruz donde fue crucificado éste Profeta, no era algo pre-destinado, unos años antes habían sido crucificadas más de 600 personas en la vía Apia, por el mismo General Tiberio y antes en la revolución de los esclavos en Roma liberada por Espartaco, en el Siglo I, A.C. también habían sido crucificadas personas, así que era una forma en que el Imperio castigaba y dejaba un ejemplo para la posteridad, en el sentido de que nadie se opusiera al Gobierno Imperial y Jesús, éste Profeta, fue crucificado también, para dejar un testimonio inequívoco de que el Imperio era la norma, de que el	Unos años o meses antes, haciéndose acompañar por sus seguidores, que era una banda de gente analfabeta, pero que habían sido conquistados por un mensaje muy interesante de éste Profeta, les dijo en medio de ellos: yo vine, a que tengan la vida y para que la tengan en abundancia, era una frase que cantaba muy bien, con toda la tradición del discurso cosmogónico, del discurso filosófico, del discurso racional de un pensador, no estoy hablando del hijo de Dios, estoy hablando de un filosófico, estoy hablando de un pensador.	La Vida y la Muerte

Imperio establecía qué se hacía, qué no se hacía, qué se obedecía, qué se tributaba?; por lo tanto hago ésta referencia, por dos cosas: una para traer a este contexto la perspectiva que tenía éste profeta de la vida y la otra para indicarle que la racionalidad nunca ha estado ausente de lo que nosotros verdaderamente debemos interpretar, la muerte no es un hecho solo para sufrirla ni para disfrutarla (buenos días), ni para disfrutarla, es para razonarla, es para entenderla, es para el intemiter de la hermenéctica en caramelian, es para que se refleje el engrane de nuestra mente, una forma de que entendemos la realidad, la circunstancia, y cómo coopera con nuestra edificación personal.

En relación con ésta perspectiva de la vida, porque no hay motivo para la soledad, no hay motivo para el sufrimiento, no hay motivo para la angustia, para el desasosiego y el daño moral, aun cuando humanamente nos sintamos, nos dobleguemos, nos arrodillemos, nos pegue, nos golpee; por qué les digo esto?, porque ustedes no son la plebe, ustedes no son el segmento de la sociedad, donde caen las cosas a través de las apariencias y son captadas por la sensibilidad de ustedes y ustedes se arrodillan frente a la realidad, esos no son ustedes, ustedes son los pensadores de ésta Universidad, y siendo los pensadores, los investigadores, los doctores, no pueden hacer la reflexión frente a las circunstancias que son normales, que advienen porque sencillamente son propias de ésta existencia, en consecuencia, pedía que sean generosos conmigo, porque no les voy a decir cosas que nos complazcan, o que acaricien su ego, que acaricien sus sentimientos y que ahoguen un grito exasperado en su garganta, no, nada de eso, les voy a decir cosas que desde la filosofía nos ayudarán a penetrar la máscara de la realidad, la máscara de la apariencia, de lo

- En relación con la perspectiva de la vida, no hay motivo para la soledad, no hay motivo para el sufrimiento, no hay motivo para la angustia, para el desasosiego y el daño moral, aun cuando humanamente nos sintamos, nos dobleguemos, nos arrodillemos, nos pegue, nos golpee
- ➤ Ustedes son los pensadores de ésta Universidad, y siendo los pensadores, los investigadores, los doctores, no pueden hacer la reflexión frente a las circunstancias que son normales, que advienen porque sencillamente son propias de ésta existencia.
- ➤ Les voy a decir cosas que desde la filosofía nos ayudarán a penetrar la máscara de la realidad, la máscara de la apariencia, de lo circunstancial, de lo que nosotros llamamos realidad y nos preguntamos todos los días que llamamos realidad, que es esto que nos hace cumplir, que nos acogota, que nos doblega y que la investigamos pero que no podemos transcenderla, sobre eso, vamos a estar hablando y lo voy hacer a través de una serie de referencias.
- Para el Cardenal Le Febrer, la muerte no es una tragedia,

¿Qué es la Muerte?

circunstancial, de lo que nosotros llamamos realidad y nos preguntamos todos los días que llamamos realidad, que es esto que nos hace cumplir, que nos acogota, que nos doblega y que la investigamos pero que no podemos transcenderla, sobre eso, vamos a estar hablando y lo voy hacer a través de una serie de referencias.

Para el Cardenal Le Febrer, rama ortodoxa de la Iglesia Católica, dijo enfáticamente; la muerte no es una tragedia, no es un mal, es un beneficio, es la cura para todas las enfermedades, y el auditórium se quedó en silencio, porque obviamente y desde el punto de vista humano, no podemos estar de acuerdo, en las apariencias a primera vista, profundicen en eso.

Desde el punto de vista conceptual, estrictamente racional, olvidar todas aquellas cosas que inciden en las emociones que tienen como consecuencias, emociones asesinas que nos pueden causar otros males, es mejor, olvidar, pero si no se pueden olvidar, la mejor medicina para estas cosas, es trascender, es racionalizar, racionalizar la idea de la muerte, el hecho de la muerte. La muerte es la confirmación de la vida, sino muriéramos no pudiéramos estar convencidos de que vivimos, morimos, porque vivimos, sino tuviéramos vida corporal, no moriríamos, es decir; no es festividad esta contrapartida maravillosa que nos libera de muchas, de muchos elementos y de muchas consecuencias perniciosas para la vida aparente.

Fernianchesco Amore, sobre esta materia, en su obra titulada: Los Versos de la Muerte; dice lo siguiente: "la muerte libera al esclavo, la muerte somete al Rey y al Papa y paga a cada uno su salario y devuelve al pobre lo que pierde y toma

- no es un mal, es un beneficio, es la cura para todas las enfermedades.
- ➤ La mejor medicina es trascender, racionalizar el hecho de la muerte. La muerte es la confirmación de la vida, sino muriéramos no pudiéramos estar convencidos de que vivimos, morimos, porque vivimos, sino tuviéramos vida corporal, no moriríamos.
- ➤ Fernianchesco Amore, en su obra titulada: Los Versos de la Muerte; dice lo siguiente: "la muerte libera al esclavo, la muerte somete al Rey y al Papa y paga a cada uno su salario y devuelve al pobre lo que pierde y toma del rico lo que desperdicia, la muerte reivindica nuestra humanidad, la muerte reivindica lo que verdaderamente, desde el punto de vista estrictamente corporal, reivindica lo que somos, reivindica el pensamiento más profundo en ese cordón, donde la vida y la muerte material, son parte del mismo hilo.
- ➤ Una filosofía muy antigua, 8000 años A.C., aprendida por los Griegos y parafraseada por todas las cosmogonías de los presocráticos, incluso, las obras más connotadas cosmogónicas, tales como; la obra de Cio, de Erodorto, del mismo Homero, sobre la base de ésta filosofía antigua, postula lo siguiente: vivimos, no solamente materialmente, sino vivimos, desde otra dimensión, vivimos en un contexto de una energía infinita, todas las reducciones, todos los credos confesionales en el planeta, se han nutrido de ésta filosofía y le han dado una fisonomía determinada, las religiones más connotadas: el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, han concretado sus cosmogonías en

del rico lo que desperdicia, la muerte reivindica nuestra humanidad, la muerte reivindica lo que verdaderamente, desde el punto de vista estrictamente corporal de la corporalidad, reivindica lo que somos, reivindica el pensamiento más profundo en ese cordón, donde la vida y la muerte material, son parte del mismo hilo.

Una filosofía muy antigua, 8000 años A.C., que después fue aprendida por los Griegos, además de eso, fue parafraseada y se hicieron todas las cosmogonías de los presocráticos, incluso, las obras más connotadas cosmogónicas, tales como: la obra de Cio, de Erodorto, del mismo Homero, sobre la base de ésta filosofía antiqua, la cual postula entre otras cosas, lo siguiente: vivimos en medio, en el contexto, y cuando digo vivimos, no solamente materialmente, sino vivimos, desde otra dimensión, vivimos en un contexto de una energía infinita, todas las reducciones, todos los credos confesionales en el planeta, se han nutrido de ésta filosofía y le han dado una fisonomía determinada, han creado religiones, las religiones más connotadas, verbigracia; el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, todas han tomado de ésta filosofía y han concretado sus cosmogonías en personajes, la historia del mundo, la historia del oriente, la historia del occidente, lo ha sacralizado, los ha santificado y han pasado a ser en la historia una figura, una referencia, una figura importante para el desarrollo de nuestras vidas, pero también para el desarrollo de nuestras fe, esa fe que tenemos, no es más que una creencia en una figura histórica, pero esas creencias en una figura histórica para los pensadores tales como ustedes, no deben quedarse solo en la creencia de que algo existe

personajes, la historia del mundo, la historia del oriente, la historia del occidente, lo ha sacralizado, los ha santificado y han pasado a ser en la historia una figura, una referencia importante para el desarrollo de nuestras vidas, pero también para el desarrollo de nuestras fe, esa fe que tenemos, no es más que una creencia en una figura histórica para los pensadores como ustedes, no deben quedarse solo en la creencia de que algo existe con el argumento infantil, trivial y baladí, de que como no lo veo simplemente debo creerlo con un dogma, para quienes razonamos y pensamos, podemos tener una fe, podemos tener una creencia y de hecho la tenemos, pero dirimimos entre lo que es la fe, entre lo que es la creencia, que tiene su espacio en nuestros pensamientos y en nuestras emociones de la racionalidad, de la razón.

con el argumento infantil, trivial y baladí, de que como no lo veo simplemente debo creerlo con un dogma, para quienes razonamos, para quienes pensamos, podemos tener una fe, podemos tener una creencia y de hecho la tenemos, pero dirimimos entre lo que es la fe, entre lo que es la creencia, que tiene su espacio en nuestros pensamientos y en nuestras emociones de la racionalidad, de la razón.

Este es un referente bien importante aun cuando golpee nuestras emociones y además de eso cuando exponga figuras que podríamos pensar que verdaderamente la muerte es retaliadora, reivindica, viene a cobrar algo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista bíblico, energético, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de lo trascendente, la muerte física viene a integrarnos verdaderamente a un ámbito de vibración absoluta y de trascendencia. La muerte física no es el acabose, la muerte física, es la puerta a esa sabiduría, a esa inteligencia, a ese ideal al cual aspiramos todos en un momento determinado, aspiramos a que se nos libere de las limitaciones físicas. aspiramos a que nuestra parte corporal, igualmente en un proceso, en ese cordón de vibración, donde el estado de vibración es menor y pareciera que la rueda de la vida, está en absoluto reposo, no es así, se incorpora a la tierra, como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono, por lo tanto, esto no termina aquí, ni termina desde el punto de vista físico y mucho menos termina desde el punto de vista en la inteligencia universal, fíjense que no les estoy hablando ni de buda, ni les estoy hablando de Jesucristo, ni les estoy hablando de silas sidasma cautanas, ni les estoy hablando de balu, de mardú, de Dios de los Babilonios, etc, no

- Este es un referente bien importante aun cuando golpee nuestras emociones, además la muerte es retaliadora, reivindica, viene a cobrar algo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista bíblico, energético, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de lo trascendente, la muerte física viene a integrarnos verdaderamente a un ámbito de vibración absoluta y de trascendencia. La muerte física no es el acabose, la muerte física, es la puerta a esa sabiduría, a esa inteligencia, a ese ideal al cual aspiramos todos en un momento determinado, aspiramos a que se nos libere de las limitaciones físicas, aspiramos a que nuestra parte corporal, igualmente en un proceso, en ese cordón de vibración, donde el estado de vibración es menor v pareciera que la rueda de la vida, está en absoluto reposo, no es así, se incorpora a la tierra, como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono, por lo tanto, esto no termina aquí, ni termina desde el punto de vista físico y mucho menos termina desde el punto de vista en la inteligencia universal.
- Estoy hablando de cosmogonía, en los cuales el hombre sintió que se complacía frente a lo inexorable de la muerte, el problema de esto, es que como todo ser vivo

Cosmogonía de la muerte

estoy hablando de eso, estoy hablando de cosmogonía, en los cuales el hombre sintió que se complacía frente a lo inexorable de la muerte, el problema de esto, es que como todo ser vivo con corporalidad y para nosotros más que cualquier otro ser vivo que nos acompaña en esta experiencia, en este viaje planetario, en el gran lienzo de la creación, más que eso, es un dolor ver que, desde el punto de vista emocional, llega el crepúsculo de la vida y ensombrece la existencia y eso nos causa desasosiego, eso hay que rebasarlo, hay que superarlo. Por qué nos duele que se nos haya ido Carlitos?, por qué nos duele que nos haya ido Juan Bautista y todos los demás familiares de los Distinguidos Doctorandos que murieron durante este receso de vacaciones, nos duele entre otras cosas porque dejaron un espacio, que nosotros dominamos, un espacio vital y queremos tenerlo a la mano y además somos mezquinos, no queremos que se vayan, queremos que estén allí, para nosotros complacernos con su presencia, con su cuerpo, con su amistad, con su estrechez de manos, con un wiski que compartimos, no nos complace para nada, nos produce dolor, físico, corporal, emocional, sentimental, que hayan dejado un espacio vacío, porque para cubrirlo en esas perspectivas, nos va a costar, eso nos produce daño moral, pero la razón está llamada a hacernos trascender y si no queremos ejercerla, porque no nos da la gana, no lo hacemos, nos guedamos en la dimensión de lo estrictamente sensitivo, nos guedamos en la dimensión de lo estrictamente corporal, que nos distingue de los animales. Cuando logramos develar, desnudar, quitar el velo de la circunstancia y penetrar esa máscara que yo he llamado la máscara de la materia, entonces, quizás

- con corporalidad y para nosotros más que cualquier otro ser vivo que nos acompaña en esta experiencia, en este viaje planetario, en el gran lienzo de la creación, más que eso, es un dolor ver que, desde el punto de vista emocional, llega el crepúsculo de la vida y ensombrece la existencia y eso nos causa desasosiego, eso hay que superarlo.
- Nos causa un dolor porque la muerte deja un espacio vital y queremos tenerlo a la mano y además somos mezquinos, no queremos que se vayan, queremos que estén allí, para nosotros complacernos con su presencia, con su cuerpo, con su amistad. nos produce dolor, físico, corporal, emocional, sentimental, que hayan dejado un espacio vacío, porque para cubrirlo en esas perspectivas, nos va a costar, eso nos produce daño moral, pero la razón está llamada a hacernos trascender y si no queremos ejercerla, porque no nos da la gana, no lo hacemos, nos quedamos en la dimensión de lo estrictamente sensitivo, de lo estrictamente corporal, que nos distingue de los animales.
- Cuando logramos develar, desnudar, quitar el velo de la circunstancia y penetrar esa máscara de la materia, entonces, quizás habremos logrado comenzar el camino de la trascendencia.

habremos logrado comenzar el camino de la trascendencia.

Cuál es el ideal en relación con la vida y la muerte, la existencia pleno, pero la existencia plena, no puede aspirar hacia ella cuando estoy convencido de que lo circunstancial es temporal, no estoy pensando en la intemporalidad, intemporalidad es propia de las ideas, por las ideas hemos tenido quejas, hemos tenido ética, tenemos honor, conquistamos la virtud, amamos, hacemos todas las cosas, porque la idea es trascendente, fíjense como ha trascendido la idea, el mensaje del evangelio, el mensaje del Islam, el mensaje de Buda, fíjense como ha trascendido en los distintos contextos y ámbitos del planeta, por qué?, porque las ideas son sustanciales, son inmateriales y por ello surcan el espacio de la temporalidad y trascienden la barrera que nosotros hemos constituido, que hemos construido para las cosas que hacemos, lo mismo hacemos con la vida material, lo que estamos es testimoniando nuestro culto a la materialidad, cuando decimos, yo estoy aquí, yo estoy aquí parado, yo estoy vestido con un jean, una camisa manga larga, ese soy yo, por favor, que un filósofo, que un pensador me diga esto, es la negación de la razón y si vo preguntara a cada uno de ellos, dónde estás tú?, el decirme, estoy aquí sentado, es un testimonio de que lo único que hemos recibido a través del sistema educativo, la cultura occidental, los medios de comunicación, etc, es un culto a la materialidad, qué hacemos cuando vamos a la playa?, cuando vamos a la playa, metemos en el carro, la cava, el wiski, ponemos comida, delicateses y llevamos dinero para proveernos de cualquier cosa que haga falta, cuando llegamos a la playa, vestimos a ese instrumento que llamamos cuerpo, la

- La existencia plena, no puede aspirar hacia ella cuando estoy convencido de que lo circunstancial es temporal, no estoy pensando en la intemporalidad, intemporalidad es propia de las ideas, por las ideas hemos tenido quejas, hemos tenido ética, tenemos honor, conquistamos la virtud, amamos, hacemos todas las cosas, porque la idea es trascendente, fíjense como ha trascendido la idea, el mensaje del evangelio, el mensaje del Islam, el mensaje de Buda, fíjense como ha trascendido en los distintos contextos y ámbitos del planeta, por qué?, porque las ideas son sustanciales, son inmateriales y por ello surcan el espacio de la temporalidad y trascienden la barrera que nosotros hemos constituido, que hemos construido para las cosas que hacemos, lo mismo hacemos con la vida material.
- Dónde estás tú? el decirme, estoy aquí sentado, es un testimonio de que lo único que hemos recibido a través del sistema educativo, la cultura occidental, los medios de comunicación, es un culto a la materialidad. Por qué no le damos una buena comida a la dimensión que trasciende, a la espiritualidad, a la razón, por qué no se la damos?

Ideal educativo con relación a la vida y la muerte corporalidad, las damas con un traje de baño muy vistoso, además que a los varones se nos hagan la boca agua, verdad? Cuando las vemos, y los caballeros también se visten vistosos, traje de baño, chores, etc, y cuidan sus figuras y toman un excelente wiski, y toman cerveza y comen de todo, culto a la materialidad, incluso, se ponen protector o bloqueador para los rayos ultravioletas o contra los rayos ultravioletas. Qué exactamente estamos haciendo?, por qué no le ponemos un copetón y le damos un buen wiski y le damos una buena comida a la dimensión que trasciende, a la espiritualidad, a la razón, por qué no se la damos?

Ahora forma parte de nuestras creencias el que trascendamos simplemente de nuestras creencias, nuestras creencias son más bien trampas para la emotividad, trampas para los sentimientos, los credos religiosos nos enclaustran, nos manejan, nos manipulan, nos dicen cosas que no pueden sostenerse. Desde el punto de vista material, para qué tiene que resucitar? para qué?, la resurrección a la cual se refería el Profeta de Galilea, no era la resurrección de la carne, ese es un credo de Constantina que trató en el año 325, de unificar los distintos credos que habían generado por el cristianismo v su fisionomía, sus concesiones de los evangelios apócrifos y de los evangelios canónicos, entonces quiso unificar y estableció un credo, ustedes creen que el credo nació del seno de la doctrina social de la Iglesia, Creo en Dios Padre Todopoderoso....nooo, es un credo hecho por Constantina para unificar la Iglesia y esta Iglesia estar a favor del Imperio Romano, pero sobre la base de ésta frustración, saben qué significa en latín clásico Resurrección?, Resurrección en latín clásico significa tomar de la tierra y renacer una especie de auto proyecto, pero es metafórica en la voz en el lenguaje de Jesucristo, porque su reino no es de éste mundo, entonces la resurrección no es resurrección de la materia, es resurrección en agua y espíritu como él mismo

- Ahora forma parte de nuestras creencias el que trascendamos simplemente, nuestras creencias son más bien trampas para la emotividad y para los sentimientos, los credos religiosos nos enclaustran, nos manejan, nos manipulan, y nos dicen cosas que no pueden sostenerse.
- Desde el punto de vista material, para qué tiene que resucitar? la resurrección a la que se refería el Profeta de Galilea, no era la resurrección de la carne. Resurrección en latín clásico significa tomar de la tierra y renacer una especie de auto proyecto, pero es metafórica en el lenguaje de Jesucristo, su reino no es de éste mundo, entonces la resurrección no es resurrección de la materia, es resurrección en agua y espíritu Jesucristo decía, yo vengo a traer una buena nueva, la resurrección es en agua y espíritu, no la resurrección de la carne, pero para qué, imagínense ustedes, durante todos los años que tiene la humanidad sobre la tierra, que todos resucitemos, ustedes creen que vamos a caber en el planeta?. por favor, somos seres racionales, la resurrección es para una inteligencia universal, entonces, hay esa mentirilla sobre la cual se constituye una fe, se constituye un credo determinable, son preguntas que un pensador debe hacerse...

Creencias, Sentimientos, Materialismo decía, creen que Juan Bautista, el Profeta precursor de Jesucristo. bautizaba para qué?, en agua y espíritu, y lo dicen los evangélicos canónicos, vo Bautizo en agua y espíritu. Jesucristo también decía, yo vengo a traer una buena nueva, la resurrección es en agua y espíritu, no la resurrección de la carne, pero para qué, imagínense ustedes, durante todos los años que tiene la humanidad sobre la tierra, que todos resucitemos, ustedes creen que vamos a caber en el planeta?, ah;, por favor, nosotros somos seres racionales, la resurrección es para una inteligencia universal, entonces, hay esa mentirilla sobre la cual se constituye una fe, se constituye un credo determinable, son preguntas que un pensador debe hacerse... Entonces hay que ir a las raíces de todo esto, para entender, para hacer un ejercicio de intelección como decía Gadamer y poder demostrar en lo que por una parte antiguamente, los filósofos clásicos decía Platón, el mundo de las ideas, y lo que luego Martín Heidegger, allá en el Siglo XX, también expresó de otra manera, a través del Dasein, el cuerpo lanzado allí, el ser corporal lanzado allí, por qué lanzado allí?, porque es lo único que se puede lanzar allí, porque allí es un espacio material, localizado, ubicado, lo puedo tocar, delinear, lanzado allí para un papel determinado, pero la muerte acaba con esto, porque deteriora físicamente todas sus funciones, todo, material, pero tampoco desaparece, porque sencillamente seguimos el viaje planetario, nada desaparece. nuestras voces se oirán eternamente en el universo, cómo puede desaparecer un eco en el universo infinito, si estas son vibraciones. que creen ustedes?, que sus oídos son los que construyen el sonido de mi voz, o hay todo un proceso fisiológico que se desencadena a través de las vibraciones de mis cuerdas vocales, muy probablemente este sonido no existe, sino lo que exista sean vibraciones y luego son decodificadas por todos los mecanismos que posee nuestro cerebro para decodificar y transcribir esto en un lenguaje determinado.

Entonces, de qué estamos hablando?, estamos hablando del

- Hay que ir a las raíces de todo esto, para entender, para hacer un ejercicio de intelección como decía Gadamer y poder demostrar en lo que por una parte antiguamente, los filósofos clásicos decía Platón, el mundo de las ideas, y lo que luego Martín Heidegger, allá en el Siglo XX, también expresó de otra manera, a través del Dasein, el cuerpo lanzado allí, el ser corporal lanzado allí, por qué lanzado allí?, porque es lo único que se puede lanzar allí, porque allí es un espacio material, localizado, ubicado, lo puedo tocar, delinear, lanzado allí para un papel determinado, pero la muerte acaba con esto, porque deteriora físicamente todas sus funciones, todo, material, pero tampoco desaparece, porque sencillamente seguimos el viaje planetario, nada desaparece, nuestras voces se oirán eternamente en el universo.
- Estamos hablando del uso de la razón para entender y asumir, que esto es un proceso natural, nadie se tiene que sorprender si mañana yo me voy, nos duele, causa desasosiego, por supuesto, esto no puede evitarse, no me voy a derrumbar porque la oscuridad del crepúsculo de la vida ha llegado y más allá de esto, el hombre se va a su última morada, la última morada no existe, si existiera la última morada esto sería igualmente intranscendente.
- Para qué estar aquí?, para qué razonar?, para qué aprender filosofía?, para qué investigar sobre la materialidad y cómo funcionan las plantas, los protozoarios, los micro organismos?, para qué?, si esto no tiene sentido. Esto tiene sentido porque es una experiencia maravillosa, estimulante, nos causa fricción, tanto la vida material de este tránsito como la misma muerte.
- Se puede aspirar a la muerte, como el comienzo, como la apertura, para seguir existiendo en un plano más hermoso, en un plano de mayor inteligencia, en un plano de una energía universal. la energía más poderosa del universo es el AMOR =

uso de la razón para impedir, para entender, para asumir, que esto es un proceso natural, normal, nadie se tiene que sorprender si mañana yo me voy, nadie se tiene que sorprender, nos duele, nos causa desasosiego, por supuesto, esto no puede evitarse, pero no me voy a derrumbar porque la oscuridad del crepúsculo de la vida ha llegado y más allá de esto, el hombre se va a su última morada. la última morada no existe, si existiera la última morada esto sería igualmente intranscendente, para qué?, para qué estar aquí?, para qué razonar?, para qué aprender filosofía?, para qué investigar sobre la materialidad y cómo funcionan las plantas, los protozoarios, los micro organismos?, para qué?, si esto no tiene sentido, esto tiene sentido porque es una experiencia maravillosa, estimulante, nos causa fruición, tanto la vida material de este tránsito como la misma muerte. La muerte, se puede aspirar a ella, aspirar como el comienzo, como la apertura, para seguir existiendo en un plano más hermoso, en un plano de mayor inteligencia, en un plano de una energía universal. Saben qué significa la palabra amor en griego clásico?, en griego clásico, amor, la "A" es privativa, el alfa es privativa, sí, y "MOR", MOR sin A en griego y MORS MORTIS en latín, de la 3° declaración, una parecida, significa muerte, fallecimiento, entonces AMOR significa SIN MUERTE, la energía más poderosa del universo, SIN MUERTE, no hay muerte, la muerte no existe, la muerte es una construcción de las culturas para dominar la razón y para dominar la trascendencia sustancial de la existencia, la muerte nos constriñe, la muerte nos asusta, pero ese fue el plan del mundo occidental, ese fue el plan de la Iglesia, ese fue el plan de los gobiernos, para asustarte con eso.

SIN MUERTE, la muerte no existe, la muerte es una construcción de las culturas para dominar la razón y para dominar la trascendencia sustancial de la existencia, la muerte nos constriñe, la muerte nos asusta, pero ese fue el plan del mundo occidental, ese fue el plan de la Iglesia, ese fue el plan de los gobiernos, para asustarte con eso.

Cuadro 22 Filtro Epistemológico N° 2 Conferencista 1

Código	Categorías	Significación	Interpretación
 ➤ La muerte es la confirmación de la vida, sino muriéramos no pudiéramos estar convencidos de que vivimos, morimos, porque vivimos, sino tuviéramos vida corporal, no moriríamos. ➤ Unos años antes, haciéndose acompañar por sus seguidores, un profeta, les dijo: yo vine, a que tengan la vida y para que la tengan en abundancia, era una frase que cantaba muy bien, con toda la tradición del discurso cosmogónico, del discurso filosófico, del discurso racional de un pensador, no estoy hablando del hijo de Dios, estoy hablando de un filosófico, estoy hablando de un pensador. ➤ Hago ésta referencia, por dos cosas: una para traer a este contexto la perspectiva que tenía éste profeta de la vida y la otra para indicarle que la racionalidad nunca ha estado ausente de lo que nosotros verdaderamente debemos interpretar, la muerte no es un hecho solo para sufrirla ni para 	La Vida y la Muerte	La muerte es la confirmación de la vida, sino muriéramos no pudiéramos estar convencidos de que vivimos, morimos, porque vivimos, sino tuviéramos vida corporal, no moriríamos. Un profeta, les dijo: yo vine, a que tengan la vida en abundancia, era una frase que cantaba muy bien, con toda la tradición del discurso cosmogónico, del discurso filosófico, del discurso racional de un pensador. Hago ésta referencia, por dos cosas: una para traer a este contexto la perspectiva que tenía éste profeta de la vida y la otra para indicarle que la racionalidad nunca ha estado ausente de lo que nosotros verdaderamente debemos interpretar. La muerte no es un hecho solo para sufrirla ni para disfrutarla, es para razonarla, para entenderla, para que se refleje el engrane de nuestra mente, es una forma de entender la realidad, la circunstancia y cómo coopera con nuestra edificación personal.	Un profeta que no fue el hijo de Dios, en su perspectiva de la vida les indicó a sus seguidores: "Yo vine a que tengan la vida en abundancia", con estas palabras se refleja como la racionalidad nunca ha estado ausente de lo que nosotros debemos interpretar, en la tradición del discurso cosmogónico, filosófico y del discurso racional de un

	disfrutarla, es para razonarla, para entenderla, es para que se refleje el engrane de nuestra mente, una forma de que entendemos la realidad, la circunstancia, y cómo coopera con nuestra edificación personal.			
A	En relación con la perspectiva de la vida, no hay motivo para la soledad, no hay motivo para el sufrimiento, no hay motivo para la angustia, para el desasosiego y el daño moral, aun cuando humanamente nos sintamos, nos dobleguemos, nos arrodillemos, nos pegue, nos golpee Les voy a decir cosas que desde la filosofía nos ayudarán a penetrar la máscara de la realidad, de la apariencia, de lo circunstancial, y nos preguntamos todos los días que llamamos realidad? que es esto que nos hace cumplir, que nos doblega y que la investigamos, pero que no podemos transcenderla, sobre eso, vamos a estar hablando y lo voy hacer a través de una serie de referencias.	¿Qué es la Muerte?	En la perspectiva de la vida no hay motivo para la soledad, para el sufrimiento, para la angustia, para el desasosiego y el daño moral, aun cuando humanamente nos sintamos, nos dobleguemos, nos arrodillemos, nos pegue y nos golpee. Desde la filosofía hay cosas que nos ayudarán a penetrar la máscara de la realidad, de la apariencia, de lo circunstancial, y nos preguntamos todos los días que llamamos realidad? qué es esto que nos hace cumplir, que nos doblega y que la investigamos, pero que no podemos transcenderla, sobre eso, vamos a estar hablando y lo voy hacer a través de una serie de referencias: Para el Cardenal Le Febrer, la muerte no es una tragedia, ni es un mal, es un beneficio y también es la cura para todas las enfermedades. Mientras que, para	La muerte es un principio estructurador de la vida social. Es una especie de envoltorio que cubre, define y delimita la estructura social. Así, las relaciones de los individuos con la muerte ponen de manifiesto aspectos básicos y esenciales de la vida social y, a su vez, las relaciones sociales de los individuos están condicionadas por su relación con la muerte. El papel disruptor de la muerte en la vida social se ve potenciado actualmente por las características de la alta modernidad: individualismo, aislamiento, avances tecnocientíficos, reflexividad, riesgo, inseguridad ontológica. Como resultado, y a través de la multiplicación de estrategias de enfrentamiento a la muerte, se ha reforzado la exclusión social de la muerte a la par que ese enfrentamiento se localiza exclusivamente en el ámbito privado. La muerte es abstracta mientras que el morir es concreto. La amenaza y la forma de morir condicionan la

- Para el Cardenal Le Febrer, la muerte no es una tragedia, no es un mal, es un beneficio, es la cura para todas las enfermedades.
- > Fernianchesco Amore, en su obra titulada: Los Versos de la Muerte; dice lo siguiente: "la muerte libera al esclavo, la muerte somete al Rey y al Papa y paga a cada uno su salario y devuelve al pobre lo que pierde y toma del rico lo que desperdicia, la muerte reivindica nuestra humanidad. la muerte reivindica lo que verdaderamente, desde el punto de vista estrictamente corporal, reivindica lo que somos, reivindica el pensamiento más profundo en ese cordón, donde la vida y la muerte material, son parte del mismo hilo.
- ➤ Una filosofía muy antigua, 8000 años A.C., aprendida por los Griegos y parafraseada por todas las cosmogonías de los presocráticos, incluso, las obras más connotadas cosmogónicas, tales como; la obra de Cio, de

Fernianchesco Amore, la muerte libera al esclavo. la muerte somete al Rey y al Papa y paga a cada uno su salario y devuelve al pobre lo que pierde y toma del rico lo que desperdicia, la muerte reivindica nuestra humanidad, la muerte reivindica lo que verdaderamente, punto desde de vista estrictamente corporal, reivindica lo somos. reivindica que pensamiento más profundo en ese cordón, donde la vida y la muerte material, son parte del mismo hilo.

Una filosofía muy antiqua, 8000 años A.C. postula lo siguiente: vivimos, no solamente materialmente, sino vivimos, desde otra dimensión, vivimos en un contexto de una energía infinita, todas las reducciones, todos los credos confesionales en el planeta, se han nutrido de ésta filosofía y le han dado una fisonomía determinada, las religiones más connotadas: el islamismo, iudaísmo, el cristianismo, el budismo. el hinduismo, han concretado sus cosmogonías en personajes, la historia del mundo, concepción de la muerte. Es decir, la concepción de la muerte no es la misma cuando el morirse o el morir de los otros está lejano que cuando está próximo en el tiempo.

Erodorto, del mismo Homero, sobre la base de ésta filosofía antigua, postula lo siguiente: vivimos. no solamente materialmente. sino vivimos. desde otra dimensión, vivimos en un contexto de una energía infinita. todas las reducciones. todos los credos confesionales en el planeta, se han nutrido de ésta filosofía y le han dado una fisonomía determinada, religiones más connotadas: el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, hinduismo, han concretado sus cosmogonías en personajes, la historia del mundo, la historia del oriente. la historia del occidente, lo ha sacralizado, los ha santificado y han pasado a ser en la historia una figura, una referencia importante para el desarrollo de nuestras vidas. pero también para el desarrollo de nuestras fe, esa fe que tenemos, no es más que una creencia en una figura histórica para los pensadores como ustedes, no deben quedarse solo la historia del oriente, la historia del occidente, lo ha sacralizado, los ha santificado y han pasado a ser en la historia una figura, una referencia importante para el desarrollo de nuestras vidas, pero también para el desarrollo de nuestras fe, esa fe que tenemos, no es más que una creencia en una figura histórica para los pensadores como ustedes, no deben quedarse solo en la creencia de que algo existe con el argumento infantil, trivial y baladí, de que como no lo veo simplemente debo creerlo con un dogma, para quienes razonamos y pensamos, podemos tener una fe, podemos tener una creencia y de hecho la tenemos, pero dirimimos entre lo que es la fe, entre lo que es la creencia, que tiene su espacio en nuestros pensamientos y en nuestras emociones de la racionalidad, de la razón.

en la creencia de que algo existe con el argumento infantil, trivial y fe, podemos tener una creencia entre lo que es la creencia, que tiene su espacio en nuestros pensamientos y en nuestras emociones de la racionalidad, de la razón.

Cosmogonía de la muerte

Este es un referente bien importante cuando aun golpee nuestras emociones, además la muerte es retaliadora, reivindica, viene a cobrar algo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista bíblico. energético, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de lo trascendente, la muerte física viene a integrarnos verdaderamente a un ámbito de vibración absoluta y de trascendencia.

La muerte física no es el acabose. la muerte física, es la puerta a esa sabiduría, a esa inteligencia, a ese ideal al cual aspiramos todos en un momento determinado, aspiramos a que se nos libere de las limitaciones

La concepción de la muerte en una sociedad compromete globalmente a todo su sistema cultural. La gestión del proceso de morir, el tratamiento de los muertos o el desarrollo de los rituales relacionados con la muerte conforman una mirada concreta sobre ésta, pero también informan sobre la realidad social en su conjunto y sobre la relación de esa sociedad con el mundo.

Los avances en el conocimiento científico y el poder de la razón entraron en competencia con la cosmovisión religiosa del mundo, cercenando su secular posición hegemónica como única vía de conocimiento capaz de interpretarlo, provocando con ello la desacralización

baladí, de que como no lo veo simplemente debo creerlo con un dogma, para quienes razonamos y pensamos, podemos tener una y de hecho la tenemos, pero dirimimos entre lo que es la fe. Este es un referente bien

importante aun cuando golpee nuestras emociones, además la muerte es retaliadora, reivindica, viene a cobrar algo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista bíblico, energético, desde el punto de vista de las ideas, desde punto de vista de lo trascendente. la muerte física viene a integrarnos verdaderamente a un ámbito de vibración absoluta y de trascendencia. La muerte física no es el acabose, la muerte física, es la puerta a esa sabiduría, a esa inteligencia, a ese ideal al cual aspiramos todos en un momento

determinado, aspiramos a que se

nos libere de las limitaciones físicas, aspiramos a que nuestra parte corporal, igualmente en un proceso, en ese cordón de vibración, donde el estado de vibración es menor y pareciera que la rueda de la vida, está en absoluto reposo, no es así, se incorpora a la tierra, como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono, por lo tanto, esto no termina aquí, ni termina desde el punto de vista en la inteligencia universal.

- > Estoy hablando de cosmogonía, en los cuales el hombre sintió que se complacía frente a lo inexorable de la muerte, el problema de esto, es que como todo ser vivo con corporalidad v para nosotros más que cualquier otro ser vivo que nos acompaña en esta experiencia, en este viaje planetario, en el gran lienzo de la creación, más que eso, es un dolor ver que, desde el punto de vista emocional, llega el crepúsculo de la vida ensombrece la existencia y eso nos causa desasosiego, eso hay que superarlo.
- Nos causa un dolor porque la muerte deja un espacio vital y

físicas, aspiramos a que nuestra parte corporal, igualmente en un proceso, en ese cordón de vibración, donde el estado de vibración es menor y pareciera que la rueda de la vida, está en absoluto reposo, no es así, se incorpora a la tierra, como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono, por lo tanto, esto no termina aquí, ni termina desde el punto de vista físico y mucho menos termina desde el punto de vista en la inteligencia universal.

Al hablar de cosmogonía, el hombre sintió que se complacía frente a lo inexorable de la muerte, el problema de esto, es que como todo ser vivo con corporalidad el gran lienzo de la creación, más que eso, es un dolor ver que, desde el punto de vista emocional, llega el crepúsculo de la vida y ensombrece la existencia y eso nos causa desasosiego.

del mundo y de la vida, pero sobre todo la obsolescencia de los dogmas de fe y la aminoración de la influencia de las instituciones religiosas.

La muerte causa un dolor porque la muerte deja un espacio vital y queremos tenerlo a la mano y además somos mezquinos, no queremos que se vayan, queremos que estén allí, para nosotros complacernos con su presencia, con su cuerpo, con su amistad. nos produce dolor, físico, corporal, emocional, sentimental, que hayan dejado un espacio vacío, porque para cubrirlo en esas perspectivas.

	queremos tenerlo a la mano y además somos mezquinos, no queremos que se vayan, queremos que estén allí, para nosotros complacernos con su presencia, con su cuerpo, con su amistad. nos produce dolor, físico, corporal, emocional, sentimental, que hayan dejado un espacio vacío, porque para cubrirlo en esas perspectivas, nos va a costar, eso nos produce daño moral, pero la razón está llamada a hacernos trascender y si no queremos ejercerla, porque no nos da la gana, no lo hacemos, nos quedamos en la dimensión de lo estrictamente sensitivo, de lo estrictamente corporal, que nos distingue de los animales. Cuando logramos develar, desnudar, quitar el velo de la circunstancia y penetrar esa máscara de la materia, entonces,			
7	La existencia plena, no puede aspirar hacia ella cuando estoy convencido de que lo circunstancial es temporal, no estoy pensando en la intemporalidad, intemporalidad es propia de las ideas, por las	ldeal educativo con relación a la vida y la muerte	La intemporalidad es propia de las ideas, por las ideas hemos tenido quejas, hemos tenido ética, tenemos honor, conquistamos la virtud, amamos, hacemos todas las cosas, porque la idea es trascendente, fíjense como ha	La perpetuidad no tiene principio, ni tendrá fin, en este sentido es atributo propio de Dios. Esta confusión es especialmente perturbadora cuando, se tratan de cuestiones de la espiritualidad de la razón del ser humano, analizando

ideas hemos tenido queias. hemos tenido ética, tenemos honor, conquistamos la virtud, amamos, hacemos todas las cosas, porque la idea es trascendente, fijense como ha trascendido la idea, el mensaje del evangelio, el mensaje del Islam, el mensaje de Buda, fíjense como ha trascendido en los distintos contextos y ámbitos del planeta, por qué?, porque las ideas son sustanciales, son inmateriales y por ello surcan el espacio de la temporalidad y trascienden la barrera que nosotros hemos constituido, que hemos construido para las cosas que hacemos, lo mismo hacemos con la vida material.

Dónde estás tú? el decirme, estoy aquí sentado, es un testimonio de que lo único que hemos recibido a través del sistema educativo, la cultura occidental, los medios de comunicación, es un culto a la materialidad. Por qué no le damos una buena comida a la dimensión que trasciende, a la trascendido la idea, el mensaje del evangelio, el mensaje del Islam, el mensaje de Buda, fíjense como ha trascendido en los distintos contextos y ámbitos del planeta, por qué?, porque las ideas son sustanciales, son inmateriales y por ello surcan el espacio de la temporalidad v trascienden la barrera que nosotros hemos constituido, que hemos construido para las cosas que hacemos, lo mismo hacemos con la vida material.

Lo único que hemos recibido a través del sistema educativo en la cultura occidental y los medios de comunicación, es un culto a la materialidad.

Por qué no le damos una buena comida a la dimensión que trasciende, a la espiritualidad y a la razón.

sus actos en función de su adecuación, o no, a las normas naturales insertas en su conciencia y que existen en el ámbito intemporal de lo trascendente.

Esta palabra, aplicable a conceptos propios sobre trascendencia, tiene diversas acepciones contradictorias, pues unas lo sitúan "en" o "desde" el tiempo y otras no.

Lo eterno, no simplemente no tiene fin, sino que tampoco tiene principio. Es sencillamente, otra dimensión que está fuera del tiempo: es, el "no tiempo".

El tiempo que podemos medir o imaginar, o comprender, no es una parte de un todo mayor llamado eternidad. Esta es algo que, estando fuera del mundo material que nos rodea, la percibimos en nosotros, plenamente, en cada uno de los instantes en que se van produciendo los actos en nuestra vida. Como el viento que no lo podemos ver, pero sentimos y vemos sus efectos.

El concepto de eternidad, está condicionado por la vinculación al

espiritualidad, a la razón, por qué no se la damos? Ahora forma parte de nuestras > Ahora forma parte de nuestras el que trascendamos creencias creencias el que trascendamos simplemente, nuestras creencias son simplemente, nuestras creencias más bien trampas para la emotividad y son más bien trampas para la para los sentimientos, los credos emotividad y para los sentimientos, religiosos religiosos nos enclaustran, nos los credos manejan, nos manipulan, y nos dicen enclaustran, nos manejan, nos manipulan, y nos dicen cosas que cosas que no pueden sostenerse. Desde el punto de vista material, la no pueden sostenerse. resurrección a la que se refería el Desde el punto de vista material, Profeta de Galilea, no era la para qué tiene que resucitar? la resurrección de la carne, pero es resurrección a la que se refería el metafórica en el lenguaje de Jesucristo, Profeta de Galilea, no era la su reino no es de éste mundo. resurrección de la carne. entonces la resurrección no es Resurrección en latín clásico Creencias, Sentimientos y resurrección de la materia, es significa tomar de la tierra y renacer Materialismo resurrección en agua y espíritu. una especie de auto proyecto, pero Entonces, la resurrección es para la es metafórica en el lenguaje de inteligencia universal, una mentirilla Jesucristo, su reino no es de éste mundo, entonces la resurrección no sobre la cual se constituve una fe. Luego hay que ir a la raíz de todo es resurrección de la materia, es esto, para entender, para hacer un resurrección en agua y espíritu ejercicio de intelección como decía Jesucristo decía, vo vengo a traer Gadamer y poder demostrar en lo que una buena nueva, la resurrección por una parte antiguamente, los es en agua y espíritu, no la

resurrección de la carne, pero para

qué, imagínense ustedes, durante

todos los años que tiene la

humanidad sobre la tierra, que

todos resucitemos, ustedes creen

que vamos a caber en el planeta?,

nuestras Se dice que toda perso

Se dice que toda persona, en cualquier momento de su vida, puede detenerse y mirar hacia atrás y hacia adelante y ambas miradas son como los platillos de una balanza: el del pasado, con sus recuerdos, con sus añoranzas, con sus nostalgias, que pesa menos que el del futuro, se está viejo, aunque se tengan pocos años. Por el contrario, en el platillo del futuro, con sus proyectos, tareas pendientes, esperanzas, ilusiones, pesa más que el del pasado, no se es, pero se está joven, se tengan los años que se tengan.

tiempo que lo somete la mente

Aunque esa idea de la diferencia de peso es una mera abstracción, de muy difícil cuantificación, es muy fácil calcular. Dado que, ese peso se deduce si nuestra atención se recrea con más frecuencia en los recuerdos que en las esperanzas, ilusiones o metas que aún no han llegado.

Al mirar atentamente, nos encontramos con un platillo cerrado y que no puede quitársele, ni ponérsele nada. Cosa que no pasa, en el futuro, que siempre está abierto y en podemos meter lo que podamos. Sobre todo el mayor tesoro: una actitud positiva, llena de curiosidad e interés por las cosas

filósofos clásicos decía Platón, el

mundo de las ideas, y lo que luego

Martín Heidegger, allá en el Siglo XX,

también expresó de otra manera, a

través del Dasein, el cuerpo lanzado

allí, el ser corporal lanzado allí, porque

- por favor, somos seres racionales, la resurrección es para una inteligencia universal, entonces, hay esa mentirilla sobre la cual se constituye una fe, se constituye un credo determinable, son preguntas que un pensador debe hacerse...
- Hay que ir a las raíces de todo esto, para entender, para hacer un ejercicio de intelección como decía Gadamer y poder demostrar en lo que por una parte antiguamente, los filósofos clásicos decía Platón. el mundo de las ideas, y lo que luego Martín Heidegger, allá en el Siglo XX, también expresó de otra manera, a través del Dasein, el cuerpo lanzado allí, el ser corporal lanzado allí, por qué lanzado allí?, porque es lo único que se puede lanzar allí, porque allí es un espacio material, localizado. ubicado, lo puedo tocar, delinear, lanzado allí para un papel determinado, pero la muerte acaba con esto, porque deteriora físicamente todas sus funciones. todo, material, pero tampoco desaparece, porque sencillamente seguimos el viaje planetario, nada desaparece, nuestras voces se oirán eternamente en el universo. Estamos hablando del uso de la

es lo único que se puede lanzar allí, porque allí es un espacio material, localizado, ubicado, lo puedo tocar, delinear, lanzado allí para un papel determinado, pero la muerte acaba con esto, porque deteriora físicamente todas sus funciones, todo, material, pero tampoco desaparece, porque sencillamente seguimos el viaje planetario, nada desaparece, nuestras voces se oirán eternamente en el universo.

La razón nos permite entender y asumir, que esto es un proceso natural. Nadie se tiene que sorprender por la muerte, nos duele, causa desasosiego, por supuesto, esto no puede evitarse, no hay que derrumbarse porque la oscuridad del crepúsculo de la vida ha llegado y más allá de esto, el hombre se va a su última morada, pero, la última morada no existe, si existiera la última morada esto sería intranscendente.

Se puede aspirar a la muerte, como el comienzo, como la apertura, para seguir existiendo en un plano más hermoso, en un plano de mayor inteligencia, en un plano de una energía universal. La muerte es una construcción de las culturas para dominar la razón y para dominar la trascendencia sustancial de la

que nos rodean y por aquellas que la experiencia nos hace presentir.

Estos pensamientos no van a arreglar el mundo, pues las creencias, el materialismo y los sentimientos están muy arraigados en los corazones de millones y millones de personas.

La existencia de los elementos o valores trascendentes, suele ser puesta en duda poniéndolos a prueba en procesos temporales ordinarios. atribuyéndoles un papel determinado, acorde con lo que a cada uno nos parece, sin caer en cuenta de que, su intemporalidad, no los hace apropiados para ello. Son incompatibles con el tiempo y por ello, las conclusiones a que pueda llegarse, son incoherentes. Tales como, el odio, la avaricia, la solidaridad, la estabilidad, la bondad, el egoísmo de guienes teniendo mucho aun quieren más y al ver a los pobres hacer sus viviendas en terrenos de escaso o nulo valor económico. insalubres y peligrosos, simplemente giran la vista para no demostrar su indiferencia. Dónde está su solidaridad?

razón para entender y asumir, que
esto es un proceso natural, nadie
se tiene que sorprender si mañana
yo me voy, nos duele, causa
desasosiego, por supuesto, esto no
puede evitarse, no me voy a
derrumbar porque la oscuridad del
· ·
crepúsculo de la vida ha llegado y
más allá de esto, el hombre se va a
su última morada, la última morada
no existe, si existiera la última
morada esto sería igualmente
intranscendente.
Para qué estar aquí?, para qué
razonar?, para qué aprender

- Para qué estar aquí?, para qué razonar?, para qué aprender filosofía?, para qué investigar sobre la materialidad y cómo funcionan las plantas, los protozoarios, los micro organismos?, para qué?, si esto no tiene sentido. Esto tiene sentido porque es una experiencia maravillosa, estimulante, nos causa fricción, tanto la vida material de este tránsito como la misma muerte.
- Se puede aspirar a la muerte, como el comienzo, como la apertura, para seguir existiendo en un plano más hermoso, en un plano de mayor inteligencia, en un plano de una energía universal. la energía más poderosa del universo es el AMOR = SIN MUERTE, la muerte

existencia, la muerte nos constriñe, la muerte nos asusta, pero ese fue el plan del mundo occidental, ese fue el plan de la Iglesia, ese fue el plan de los gobiernos, para asustarte con eso.

no existe, la muerte es una		
construcción de las culturas para		
dominar la razón y para dominar la		
trascendencia sustancial de la		
existencia, la muerte nos constriñe,		
la muerte nos asusta, pero ese fue		
el plan del mundo occidental, ese		
fue el plan de la Iglesia, ese fue el		
plan de los gobiernos, para		
asustarte con eso.		

Fuente: Palma (2014)

Cuadro 23 Filtro Epistemológico N° 1 Conferencista 2

Texto		Códigos	Categorías
Primero una frase que a veces suena como lugar común, y definitivamente quien no estuvo aquí se lo perdió, lo que acaba de ocurrir, honrar, honrar tu vida ha sido para nosotros hoy el motivo por el cual también honramos la vida de Juancho y la vida de Carlos y la vida de los familiares de quienes ya partieron. Yo no había tenido quizás la oportunidad, porque aquí no había ocurrido, pero creo que tenemos en José Rafael una persona, que pudiéramos decir, que es el Doctor de los Doctores. Nosotros compartimos espacios en la UPEL Maracay y distintos espacios, e, igual hemos compartido y también hemos partido, unos se han ido primero, otros nos iremos más tarde, pero de verdad creo que hoy no podía ser de otra manera, nunca me imaginé que quien compone las cosas, si es que existe una fuerza suprema de arquitectura, que mensaje más allá y trasciende de que él haya aceptado la invitación que se le hizo para hablar con ustedes y que al mismo tiempo, lo que quizás muchos pensamos que era como sucumbir en el dolor, es también celebrar, que gracias a Dios tenemos en San Juan y tenemos en el mundo y tenemos en el país, en el planeta a José Rafael Zaá, de verdad, (aplausos de la audiencia).	A	honrar, honrar tu vida ha sido para nosotros hoy el motivo por el cual también honramos la vida de Juancho y la vida de Carlos y la vida de los familiares de quienes ya partieron. Yo no había tenido quizás la oportunidad, porque aquí no había ocurrido, pero creo que tenemos en José Rafael una persona, que pudiéramos decir, que es el Doctor de los Doctores.	Honrar la Vida y la Muerte
Bueno lo diría Miguel de Cervantes, o, nos lo dejó Miguel de Cervantes, muchísimo mejor, que lo material inclusive goza del beneficio del símil, de la metáfora, de la onomatopeya, inclusive pensando en algún momento, como ha trascendido Miguel de Cervantes, con aquello de que, los fantasmas no eran otra cosa sino los molinos de viento, de verdad, nosotros, los que somos Profesores Universitarios, así, de amor, de alma y de corazón,		Dijera Miguel de Cervantes, lo material inclusive goza del beneficio del símil, de la metáfora, de la onomatopeya, inclusive pensando en algún momento que, los fantasmas no eran otra cosa sino los molinos de viento, de verdad, nosotros, los Profesores Universitarios, somos así de amor, de alma y de corazón, soñamos con esos molinos de viento, pero no, como fantasmas, sino que esos molinos de vientos sean ustedes,	Conocimiento, Creencias, Sentimientos y Materialismo

soñamos con esos molinos de viento, pero no, como fantasmas, sino que sean esos molinos de vientos ustedes, ojalá, vo creo que, y ese es el respeto tan grande que vo siento por José Rafael. porque lo siento que se desdobla y cuando nosotros gueremos, ojalá hubiera una fórmula en la que yo pudiera regalarte lo que ya comprendí, regalarte mis lecturas o incentivarte hacerlas cuando vo oigo, a todo el protagonismo del mundo, el ético del mundo, de los griegos, dicho tan extraordinariamente en el lugar donde va, vo digo, es que no, no, nosotros dos no provenimos de, nosotros dos como muestra representativa aquí, hoy aquí, en este momento, en el aguí, en el ahora, en el de ese ahí, en el aguí estamos nosotros, en el lugar de las cosas mismas, ese empeño que tenemos de que entiendan que lo de ustedes es trascendente como tesis doctoral. que es un aporte del intelecto, que es intelectual, que a veces me pregunto, ojalá pudiera saber, que existiera una fórmula para saber, en qué momento de la vida, alguien detuvo el brillo posible de tu espíritu en esa materialidad que es tu cuerpo, o sea, como presumes tú que estas derrotado si eres estudiante de un Doctorado, eres un elegido, eres una persona con muchísima valía, y ese es mi empeño decirle a ustedes, es que cuando va José Rafael Zaá no esté o Aixa se hava ido, debe guedar uno de ustedes, no queda de otra, y estos doctorados no se pueden acabar, pero nosotros tenemos que darlo todo para ver si ustedes, alguno de ustedes asume el reto de continuar lo que nosotros en algún momento hemos hecho, porque así hicieron nuestros maestros con nosotros, nosotros no somos una obra ni algo sacado así como una magia, a nosotros nos formó alguien, a mi, mi, mis mayúsculas, son de la maestra Gómez de cuando yo estudiaba tercer grado, yo digo es que nadie es una obra que no tenga autoría, y cuando él decía ahorita, esa tan maravillosa escena en la que él le dice a su mamá, o su mamá le dice lo que en algún momento, él presumía iba hacer con otras palabras, con esa capacidad de síntesis tan hermosa, es que este cuerpo ya no

ojalá hubiera una fórmula en la que yo pudiera regalarte a José Rafael lo que va comprendí, regalarte mis lecturas o incentivarte hacerlas cuando vo oigo, a todo el protagonismo del mundo, el ético del mundo, de los griegos, dicho tan extraordinariamente en el lugar donde va, yo digo, es que nosotros dos como muestra representativa aquí, en este momento, en el aquí, en el ahora, en el de ese ahí, en el aquí estamos nosotros, en el lugar de las cosas mismas, ese empeño que tenemos de que entiendan que lo de ustedes es trascendente como tesis doctoral, que es un aporte del intelecto, que es intelectual, que a veces me pregunto, ojalá pudiera saber, si existiera una fórmula para saber, en qué momento de la vida, alquien detuvo el brillo posible de tu espíritu en esa materialidad que es tu cuerpo, o sea, como presumes tú que estas derrotado si eres estudiante de un Doctorado.

- Eres un elegido, eres una persona con muchísima valía, y ese es mi empeño en decirles a ustedes, que cuando ya José Rafael Zaá no esté o Aixa se haya ido, debe quedar uno de ustedes, no queda de otra, estos doctorados no se pueden acabar, pero nosotros tenemos que darlo todo para ver si alguno de ustedes asume el reto de continuar lo que nosotros en algún momento hemos hecho, porque así hicieron nuestros maestros con nosotros, nosotros no somos una obra ni algo sacado de un acto de magia, a nosotros nos formó alguien, a mí, mis mayúsculas, son de la maestra Gómez de cuando yo estudiaba tercer grado, yo digo que, nadie es una obra que no tenga autoría.
- Esa maravillosa escena en la que mamá le dice lo que en algún momento, él presumía iba hacer con otras palabras, con esa capacidad de síntesis tan hermosa, "es que este cuerpo ya no me aguanta", mi mamá me lo dijo a mí de otra manera, mi mamá me dijo, "por qué no me vuelves a meter en terapia

me aguanta, mi mamá me lo dijo a mí de otra manera, mi mamá me dijo, pero por qué no me vuelves a meter en terapia intensiva. por qué me tuve que venir a morir a la casa, si cada vez que me he visto tan mal, ustedes me meten a terapia y salgo fina, y yo le tuve que decir, lo que la mamá de José construyó, yo le dije mamá es que ya no hay cuerpo, ya no hay escaparate donde colocar la ropa. solo así, porque ella me preguntaba, dime por qué esta vez me tengo que morir, si otras veces ha sido peor y ustedes me han metido en terapia y vo salgo bien, pero va nos habían dado el ultimatum, iba para la casa, y allá había que esperar, entonces, de verdad cuando llega el momento, uno saca, y uno cree y piensa y presume en el dolor, cómo estará fulano?, la muerte fortalece muchísimo, genera unas fuerzas que de pronto, uno dice, por eso la autoayuda vende tanto libro, porque la autoayuda dice verdad?, que si te caes levántate y que justamente cuando se están atravesando los lumbrales más elevados del dolor emocional, se crean unas fuerzas físicas que trasciende, que tú de pronto, por eso es que al bajar las defensas y a posterior del evento, rummmm, tú te derrumbas no?

intensiva, por qué me tuve que venir a morir a la casa", "cada vez que me he visto tan mal, ustedes me meten a terapia y salgo fina", y yo le tuve que decir, lo que la mamá de José construyó, yo le dije mamá: "es que ya no hay cuerpo, ya no hay escaparate donde colocar la ropa", solo así. ya nos habían dado el ultimatum, iba para la casa, y allá había que esperar, entonces, de verdad cuando llega el momento, uno saca y cree y piensa y presume en el dolor. La muerte fortalece muchísimo, genera unas fuerzas que de pronto, si te caes levántate y justamente cuando se están atravesando los lumbrales más elevados del dolor emocional, se crean unas fuerzas físicas que trascienden.

Ustedes como candidatos a Doctores, comprendan, que tienen que despedagogizar el pensamiento para usarlo, para como lo dice José Rafael también, pensar, luego existo, es decir, si no pienso, sino me recreo en el pensamiento, mis acciones serán muy limitadas, muy pero muy chiquiticas, entonces no presuman que son unos, que es donde cabe perfecto el término, que son escuálidos del conocimiento, ustedes saben muchísimo, muchísimo, ustedes tienen en un doctorado se adquieren herramientas y se adquieren conocimientos y queda abierta una gran compuerta para seguir leyendo y comprendiendo, lo que se necesita es hacer las relaciones, comprender que todo se relaciona, salirme por un ratico en el mundo de la disciplina en la que me formé y ver y hacer las relaciones...

No había posibilidad de unión entre la razón y la emoción,

Ustedes como candidatos a Doctores, tienen que despedagogizar el pensamiento para usarlo como lo dice José Rafael también, pensar, luego existo, es decir, si no pienso, sino me recreo en el pensamiento, mis acciones serán muy limitadas, muy pero muy chiquiticas, entonces no presuman que son unos escuálidos del conocimiento, ustedes saben muchísimo, ustedes en el doctorado adquieren herramientas y conocimientos y queda abierta una gran compuerta para seguir leyendo y comprendiendo, lo que necesitan es relacionarse, comprender que todo se relaciona, salirme por un ratico del mundo de la disciplina en la que me formé y ver las relaciones.
 No había posibilidad de unión entre la razón y la emoción, cuando ellas dos se unen y se desequilibran. A un muchacho hubo que sentarlo, se le baió la tensión, se puso frío, sudoroso.

Ideal educativo

cuando ellas dos se unen y se desequilibran verdad? A un muchacho hubo que sentarlo, se le bajó la tensión, se puso frío, sudoroso, fíjate cómo somos esclavos de una emocionalidad, y después se repuso y salió adelante, o sea, que palabras más, o palabras menos, construcción más allá, no puedo sostener la corporalidad material de mi musculatura si de pronto mi mentalidad no la quiere sostener, o sea, por eso es tan importante lo que hoy acabamos de escuchar aquí, razonemos lo que escuchamos, de verdad muchas gracias, por haber asistido.

Dios quiso que ustedes, todos los que conforman estas dos secciones, aprendieran que cuando les hablamos de fenomenología, cuando les hablamos de posibilidad, que cuando tengas esa actitud te van a llamar Doctor en Ciencias de Educación, no eres Doctor en metodología, eres Doctor en Ciencias de la Educación, eres Doctor que puedes hablar de la muerte, de la vida, del amor, del apego, del desapego, de la palabra trascendencia, la palabra dialéctica, que los títulos que hay en los libros ya tú puedes decir, o imaginarte, de qué se tratará su contenido?, que inclusive la palabra comunicación de la perspectiva doctoral, como ubicación?, y que el título de la investigación que tiene cada uno es la materialización, la plataforma de investigación para que, luego de tamizar la valoración de los hallazgos, yo te pueda preguntar, Cuál es tú Tesis?, o sea, esa plataforma, desarrollada en qué se transformó?. te mantuvo igual desde que la tradujiste como plataforma?, quizás no, por qué?, porque cuando yo le puse el título para auditoría y para las demás materias, no había hablado con el cara a cara, ni había encontrado la trascendencia interpretativa en la que el otro interpretando su vida, me dio los textos.

El único bulto que tienes que sacar para la clase de doctorado, es la cabeza, escuchar, comprender, pensar, razonar, analizar, trasladar, comprender la metáfora, y lo que le decía yo, a la amiga el otro día, calma, ten calma, nuestro sistema educativo nos

- fíjate cómo somos esclavos de una emocionalidad, y después se repuso y salió adelante, o sea, que no se puede sostener la corporalidad material de la musculatura, cuando la mentalidad no la quiere sostener, por eso es tan importante lo que hoy acabamos de escuchar aquí, "razonemos lo que escuchamos", de verdad muchas gracias.
- Cuando hablamos de fenomenología, de posibilidad, y cuando tengas esa actitud te van a llamar Doctor en Ciencias de Educación, no eres Doctor en metodología, eres Doctor en Ciencias de la Educación, eres Doctor que puedes hablar de la muerte, de la vida, del amor, del apego, del desapego, de la palabra trascendencia, la palabra dialéctica, con los títulos que hay en los libros tú podrás decir, o imaginarte, de qué se trata su contenido, el título de la investigación que tiene cada uno, es la materialización, la plataforma de investigación para que, luego de tamizar la valoración de los hallazgos, yo te pueda preguntar Cuál es tú Tesis?
- ➤ El único bulto que tienes que sacar para la clase de doctorado, es la cabeza, escuchar, comprender, pensar, razonar, analizar, trasladar, comprender la metáfora.
- Nuestro sistema educativo nos enseñó, "dímelo rápido y dímelo ya", "ya como que me voy", y uno no nos lleva, fíjate todo lo que trascendió en la conferencia de Zaá, todo el rato, síntesis de la conferencia, "la muerte no es el fin, es el principio", fíjate, que si haces calma y escuchas, "la síntesis no la puedo hacer sobre la angustia", de que "dímelo rápido", por qué se rompen las relaciones inter personales de las parejas, porque llega un momento en que el uno no escucha al otro, por qué tú de pronto te separas tanto de tus hijos. Otra cosa que dijo José Rafael, fue que la energía, lo que tú energizas es posible que lo construyas.

enseñó, dímelo rápido y dímelo ya, ya como que me voy, y uno no nos lleva, fijate todo lo que trascendió la conferencia de Zaá, todo el rato, síntesis de la conferencia, la muerte no es el fin es el principio, fíjate, como tú si puedes hacer chiste, pero si haces calma y escuchas, la síntesis no la puedo hacer sobre la angustia, de que estoy apurado, de que me están esperando en la buseta. de que dímelo rápido, dímelo rápido, por qué se rompen las relaciones inter personales de las parejas, porque llega un momento en que el uno no escucha al otro, por qué tú de pronto te separas tanto de tus hijos, porque, mamá yo te lo he dicho; cuándo?, mamá yo te lo dije; cuándo?, yo te lo conté mamá, tu me lo contaste, será que te creíste que me lo contaste, por qué?, porque como es mi hijo está hablando, yo le medio pongo la cara, pero no lo estoy escuchando, no le pongo atención, hay otro que lo dijo José Rafael y es la energía, lo que tú energizas es posible que lo construvas.

Qué tengo yo como material?, como materialización?, tengo el texto, la entrevista, pero tengo la opacidad que él le quiso dar, como él la interpretó, opacidad que hoy quiso José Rafael de velar un poco como lo decía la amiga, que quizás yo voy a un lugar y voy destruida y cuando veo la conformidad en las que están todos sus familiares, no, pero, digo, la que está medio mal soy yo, vamos acomodar esto, verdad?, entonces en el caso de la Tesis Doctoral, si yo quise, y comencé haciendo una investigación, mi capítulo V puede tener otro título.

Cómo acabamos hoy de hacer el ejercicio con José Rafael, porque si tú sales de ahí en cuál es tú tesis con respecto a la muerte, a ver, quien lo dice, con ayuda de José Rafael, que no es fin, es leer el inicio, que no es una tragedia, que es tragedia y que ella llega y cuando ella llega impresiona porque levanta un telón y aparecen las virtudes del que se fue, que de no ser así, no aparecen las condenadas virtudes, profundamente, eso se debe señalar que, hasta donde trascendió. De pronto nosotros hoy nos

- Cómo acabamos hoy de hacer el ejercicio con José Rafael, si tú sales de ahí en cuál es tú tesis con respecto a la muerte? a ver, quien lo dice, con ayuda de José Rafael, sabemos que no es el fin, es leer el inicio, que no es una tragedia, que es tragedia y que cuando ella llega impresiona porque levanta un telón y aparecen las virtudes del que se fue, que de no ser así, no aparecen las condenadas virtudes, profundamente, eso se debe señalar que, hasta donde trascendió.
- De pronto nosotros hoy vamos para Caracas y llegamos a un salón y todos dicen: nos mataron a un compañero, vilmente asesinado, y otro murió de un infarto, esas personas por más que se quieran conectar a la tristeza, no hayan cómo, porque ellos no tienen el registro trascendental de esos seres, es correcto, están ajenos a esa realidad, entonces, este mundo de redes de conexión, es decir, entiéndase Capra, Lai Riveiro, Siso, Miguel Ruíz, Jorge Bucai, Argentina, Camilo Cruz, y fíjense que son personas que a veces son llamados por

Cosmogonía de la Muerte vamos para Caracas y llegamos a un salón y todos dicen: nos mataron un compañero, vilmente asesinado, y otro murió de un infarto, esas personas por más que se guieran conectar a la tristeza, no hayan cómo, porque ellos no tienen el registro trascendental de esos seres, es correcto, están ajenos a esa realidad, entonces, este mundo de redes de conexión, la auto avuda, es decir, entiéndase Capra, entiéndase Lai Riveiro, Siso, Miguel Ruíz, Jorge Bucai, Argentina, entonces, Camilo Cruz, y fíjense que son personas que a veces son llamados por grandes emporios empresariales por portar empresas como etapas caídas de productividades y hay inversión en eso para ver si me pones a la gente a trabajar, quiere decir que eso funciona, que a veces tú estás bajo un estado de desnutrición, porque a lo mejor de pronto te conectas a una onda de solo sufrir; cómo está la cosa?, bueno, si se puede llamar vida, es porque yo estoy viviendo, hay Dios, entonces yo te diría, bueno entonces Juancho está vivo, vivo estás tú, si él está vivo en el pensamiento, en el corazón y en el amor de todos los que lo quisimos tanto, en su trascendencia.

- grandes emporios empresariales por portar empresas como etapas caídas de productividades y hay inversión en eso para ver si me pones a la gente a trabajar, quiere decir que eso funciona.
- Bueno, si se puede llamar vida, es porque yo estoy viviendo, hay Dios, entonces yo te diría, bueno entonces Juancho está vivo, vivo estás tú, si él está vivo en el pensamiento, en el corazón y en el amor de todos los que lo quisimos tanto, en su trascendencia

Fuente: Palma (2014)

Cuadro 24 Filtro Epistemológico N° 2 Conferencista 2

Código	Categorías	Significación	Interpretación
 ➢ Quien no estuvo aquí se lo perdió, lo que acaba de ocurrir, honrar, honrar tu vida ha sido para nosotros hoy el motivo por el cual también honramos la vida de Juancho y la vida de Carlos y la vida de los familiares de quienes ya partieron. Yo no había tenido quizás la oportunidad, porque aquí no había ocurrido, pero creo que tenemos en José Rafael una persona, que pudiéramos decir, que es el Doctor de los Doctores. ➢ También hemos partido, unos se han ido primero, otros nos iremos más tarde, pero de verdad creo que hoy no podía ser de otra manera, nunca me imaginé que quien compone las cosas, si es que existe una fuerza suprema de arquitectura, que mensaje más allá y trasciende de que él haya aceptado la invitación que se le hizo para hablar con ustedes. ➢ Muchos pensamos que era como sucumbir en el dolor, y es también celebrar, pues gracias a Dios tenemos en San Juan, tenemos en 	Honrar la Vida y la Muerte	Honrar, tu vida ha sido para nosotros hoy el motivo por el cual también honramos la vida de Juancho y la vida de Carlos y la vida de los familiares de quienes ya partieron. Unos se han ido primero, otros nos iremos más tarde, pero de verdad creo que hoy no podía ser de otra manera, nunca me imaginé que mensaje más allá trascienda. Muchos pensamos que sería como sucumbir en el dolor y es también una celebración, pues gracias a Dios tenemos en San Juan, tenemos en el país, en el planeta a José Rafael Zaá.	Ritos y celebraciones son actividades que ayudan a crear una identidad grupal y que hemos de reaprender, recrear y revivir de acuerdo con la nueva visión del mundo que está emergiendo. Son una expresión grupal de arte y creatividad. La celebración de eventos estacionales, cósmicos y globales y de diferentes ritos de iniciación son formas de expresión colectiva que resultan más fáciles viviendo en una comunidad consciente. La Vida es cambio constante, un flujo perenne de ciclos, estaciones, y estadios de desarrollo.

el país, en el planeta a José Rafael Zaá. Dijera Miguel de Cervantes, lo Miguel de Cervantes, sostenía que material inclusive goza lo material goza del beneficio del símil, profesores universitarios beneficio del símil, de la metáfora, de la metáfora, de la onomatopeya, sueñan que cuando ellos ya no inclusive pensando en algún momento de la onomatopeva, inclusive estén, debe quedar alguno de sus pensando en algún momento que. que, los fantasmas no eran otra cosa discípulos, no queda de otra, estos los fantasmas no eran otra cosa sino los molinos de viento. doctorados no se pueden acabar, por sino los molinos de viento. Los Profesores Universitarios. ello, lo dan todo para ver si alguno de Nosotros. los **Profesores** soñamos con esos molinos de viento. ustedes asume el reto de continuar lo Universitarios, somos así de amor, pero no, como fantasmas, sino que que nosotros en algún momento hemos de alma y de corazón, soñamos esos molinos de vientos sean ustedes, hecho, así hicieron nuestros maestros con esos molinos de viento, pero ojalá hubiera una fórmula en la que con nosotros, a nosotros nos formó no, como fantasmas, sino que esos pudiéramos regalar lo que se ha alguien, ninguno es una obra sin molinos de vientos sean ustedes. comprendido, regalar las lecturas o ojalá hubiera una fórmula en la que autoría. incentivar hacerlas a todo el Miguel de Cervantes, sostenía que yo pudiera regalarte a José Rafael protagonismo del mundo, el ético del Conocimiento, Creencias, lo material goza del beneficio del símil, lo que ya comprendí, regalarte mis mundo, de los griegos, dicho tan Sentimientos y Materialismo de la metáfora, de la onomatopeya, lecturas o incentivarte hacerlas extraordinariamente en el lugar donde inclusive pensando en algún momento cuando yo oigo, a todo el nosotros. como muestra que, los fantasmas no eran otra cosa protagonismo del mundo, el ético representativa, en este momento, en el sino los molinos de viento. del mundo, de los griegos, dicho aquí, y el ahora, en el de ese ahí, en el aguí estamos nosotros, en el lugar de La muerte fortalece muchísimo y tan extraordinariamente en el lugar genera fuerzas que de pronto, si uno se donde va, vo digo, es que nosotros las cosas mismas, ese empeño que cae, podemos levantarnos y al estar dos como muestra representativa tenemos de que entiendan que lo de atravesando los umbrales más aquí, en este momento, en el aquí, ustedes es trascendente como tesis elevados del dolor emocional, se en el ahora, en el de ese ahí, en el doctoral, que es un aporte del intelecto. puedan crear fuerzas físicas que aquí estamos nosotros, en el lugar Cuando nosotros no estemos, debe trascienden. de las cosas mismas, ese empeño quedar uno de ustedes, no queda de que tenemos de que entiendan que otra, estos doctorados no se pueden lo de ustedes es trascendente acabar, pero nosotros tenemos que como tesis doctoral, que es un darlo todo para ver si alguno de aporte del intelecto, que es ustedes asume el reto de continuar lo

intelectual, que a veces me pregunto, ojalá pudiera saber, si existiera una fórmula para saber, en qué momento de la vida, alguien detuvo el brillo posible de tu espíritu en esa materialidad que es tu cuerpo, o sea, como presumes tú que estas derrotado si eres estudiante de un Doctorado.

- Cuando José Rafael Zaá no esté o Aixa se haya ido, debe quedar uno de ustedes, no queda de otra, estos doctorados no se pueden acabar, pero nosotros tenemos que darlo todo para ver si alguno de ustedes asume el reto de continuar lo que nosotros en algún momento hemos hecho, porque así hicieron nuestros maestros con nosotros. nosotros no somos una obra ni algo sacado de un acto de magia, a nosotros nos formó alguien, a mí, mis mayúsculas, son de la maestra Gómez de cuando yo estudiaba tercer grado, yo digo que, nadie es una obra que no tenga autoría.
- Esa maravillosa escena en la que mamá le dice lo que en algún momento, él presumía iba hacer con otras palabras, con esa capacidad de síntesis tan hermosa, "es que este cuerpo ya no me aquanta", mi mamá me lo dijo a mí

que nosotros en algún momento hemos hecho, así hicieron nuestros maestros con nosotros, no somos una obra ni algo sacado de un acto de magia, a nosotros nos formó alguien, nadie es una obra sin autoría.

La muerte fortalece muchísimo, genera unas fuerzas que de pronto, si te caes levántate y justamente cuando se están atravesando los umbrales más elevados del dolor emocional, se crean unas fuerzas físicas que trascienden.

	de otra manera, mi mamá me dijo, "por qué no me vuelves a meter en terapia intensiva, por qué me tuve que venir a morir a la casa", "cada vez que me he visto tan mal, ustedes me meten a terapia y salgo fina", y yo le tuve que decir, lo que la mamá de José construyó, yo le dije mamá: "es que ya no hay cuerpo, ya no hay escaparate donde colocar la ropa", solo así. ya nos habían dado el ultimatum, iba para la casa, y allá había que esperar, entonces, de verdad cuando llega el momento, uno saca y cree y piensa y presume en el dolor. La muerte fortalece muchísimo, genera unas fuerzas que de pronto, si te caes levántate y justamente cuando se están atravesando los umbrales más elevados del dolor emocional, se crean unas fuerzas físicas que trascienden.			
A	Ustedes como candidatos a Doctores, tienen que despedagogizar el pensamiento para usarlo como lo dice José Rafael también, pensar, luego existo, es decir, si no pienso, sino me recreo en el pensamiento, mis acciones serán muy limitadas, muy pero muy chiquiticas, entonces no	Ideal educativo	Ustedes como candidatos a Doctores, tienen que despedagogizar el pensamiento para usarlo como lo dice José Rafael, es decir, pensar, luego existir, de hecho, si no pienso, sino me recreo en el pensamiento, mis acciones serán muy limitadas. No presuman que son escuálidos del conocimiento, ustedes saben muchísimo, en el	Si no se incluye la muerte en la enseñanza desde las Políticas Educativas hasta la propuesta de un maestro, no se estará educando para la vida. Una enseñanza sin muerte es la muerte absoluta de la enseñanza, porque no tratar de lo que más importa descalifica a cualquier institución sobre el saber.

presuman que son unos escuálidos del conocimiento, ustedes saben muchísimo. ustedes en doctorado adquieren herramientas y conocimientos y queda abierta una gran compuerta para seguir levendo y comprendiendo, lo que necesitan es relacionarse. comprender que todo se relaciona. salirme por un ratico del mundo de la disciplina en la que me formé y ver las relaciones.

- No había posibilidad de unión entre la razón y la emoción, cuando ellas dos se unen y se deseguilibran. A un muchacho hubo que sentarlo, se le bajó la tensión, se puso frío, sudoroso, fíjate cómo somos esclavos de una emocionalidad, y después se repuso y salió adelante, o sea, que no se puede sostener la corporalidad material de musculatura, cuando la mentalidad no la quiere sostener, por eso es tan importante lo que hoy acabamos de escuchar aquí, "razonemos lo que escuchamos", de verdad.
- Cuando hablamos de fenomenología, de posibilidad, y cuando tengas esa actitud te van a llamar Doctor en Ciencias de Educación, no eres Doctor en

doctorado adquieren herramientas y conocimientos y queda abierta una gran compuerta para seguir leyendo y comprendiendo, lo que necesitan es comprender que todo se relaciona, salirme por un ratico del mundo de la disciplina en la que me formé y ver las relaciones.

No hay posibilidad de unión entre la razón y la emoción, cuando ellas dos se unen y se desequilibran. no se puede sostener la corporalidad material de la musculatura, cuando la mentalidad no la quiere sostener, por eso es tan importante lo que acabamos de escuchar aquí, "razonemos lo que escuchamos".

Hablar de la muerte, de la vida, del amor, del apego, del desapego, de la palabra trascendencia, la palabra dialéctica, con los títulos que hay en los libros podrás decir, o imaginarte, de qué se trata su contenido, el título de la investigación que tiene cada uno, es la materialización, la plataforma de investigación para que, luego tamizar la valoración de los hallazgos. Eso lo puede hacer un Doctor en Ciencias de la Educación, una persona con actitudes de investigador.

El único bulto que tienes que sacar para la clase de doctorado, es la cabeza, escuchar, comprender, pensar, Hay que educar para cambiarlo casi todo, y hacerlo para mejorar la vida incluyendo la muerte. A los adultos "nunca les han dado un método para enfrentarse a la muerte. La sociedad les ha preparado para la vida, pero nadie les ha enseñado a estar preparados para la muerte. Se necesitan tanto educación para la muerte como para la vida". La "Educación para la Muerte" podría ser uno de esos temas a la vez esenciales e inexistentes de la educación.

Es conveniente que la intervención posterior a una eventualidad trágica en un aula esté guiada por pautas inequívocas y fundadas, si es posible, a situaciones anticipables. Dado que la educación es una tarea compartida y que en formación, el camino más corto es la línea curva que pasa por la familia.

El único requisito necesario para usar en clase, es la cabeza, dada que, hay que escuchar, comprender, pensar, razonar, analizar, trasladar y comprender la metáfora. Como manera de enseñar a trascender.

metodología, Doctor en eres Ciencias de la Educación, eres Doctor que puedes hablar de la muerte, de la vida, del amor, del apego, del desapego, de la palabra trascendencia, la palabra dialéctica, con los títulos que hay en los libros tú podrás decir, o imaginarte, de qué se trata su contenido, el título de la investigación que tiene cada uno, es la materialización, la plataforma de investigación para que, luego de tamizar la valoración de los hallazgos, yo te pueda preguntar Cuál es tú Tesis?

- ➤ El único bulto que tienes que sacar para la clase de doctorado, es la cabeza, escuchar, comprender, pensar, razonar, analizar, trasladar, comprender la metáfora.
- Nuestro sistema educativo nos enseñó, "dímelo rápido y dímelo ya", "ya como que me voy", y uno no nos lleva, fíjate todo lo que trascendió en la conferencia de Zaá, todo el rato, síntesis de la conferencia, "la muerte no es el fin, es el principio", fíjate, que si haces calma y escuchas, "la síntesis no la puedo hacer sobre la angustia", de que "dímelo rápido", por qué se rompen las relaciones inter personales de las parejas, porque

razonar, analizar, trasladar, comprender la metáfora.

El Sistema Educativo nos ha enseñado, con presión, "dímelo rápido y dímelo ya", "ya como que me voy", y eso no nos lleva, a la síntesis, si haces calma y escuchas, "la síntesis no es el resultado sobre la angustia", del "dímelo rápido", por qué se rompen las relaciones inter personales, porque llega un momento en que el uno no escucha al otro.

=	 llega un momento en que el uno no escucha al otro, por qué tú de pronto te separas tanto de tus hijos. Otra cosa que dijo José Rafael, fue que la energía, lo que tú energizas es posible que lo construyas. Cómo acabamos hoy de hacer el ejercicio con José Rafael, si tú 			El término "cosmovisión" y la noción de "concebir" nos lleva a considerar,
	sales de ahí en cuál es tú tesis con respecto a la muerte? a ver, quien lo dice, con ayuda de José Rafael, sabemos que no es el fin, es leer el inicio, que no es una tragedia, que es tragedia y que cuando ella llega impresiona porque levanta un telón y aparecen las virtudes del que se fue, que de no ser así, no aparecen las condenadas virtudes, profundamente, eso se debe señalar que, hasta donde trascendió. De pronto nosotros hoy vamos para Caracas y llegamos a un salón y todos dicen: nos mataron a un compañero, vilmente asesinado, y otro murió de un infarto, esas personas por más que se quieran conectar a la tristeza, no hayan cómo, porque ellos no tienen el registro trascendental de esos seres, es correcto, están ajenos a esa realidad, entonces, este mundo de redes de conexión, es decir,	Cosmogonía de la Muerte	Sabemos que la muerte no es el fin, es leer el inicio, que no es una tragedia, que es tragedia y que cuando ella llega impresiona porque levanta un telón y aparecen las virtudes del que se fue, que de no ser así, no aparecen las condenadas virtudes, profundamente, eso se debe señalar que, hasta donde trascendió. No todas las personas por más que se quieran conectar a la tristeza, no hayan cómo, porque no tienen el registro trascendental de esos seres, dado que están ajenos a esa realidad, entonces, este mundo de redes de conexión, quiere decir que eso funciona. Si se puede llamar vida, es porque estoy viviendo, entonces yo diría, que Juancho está vivo, vivo estás tú, si él está vivo en el pensamiento, en el corazón y en el amor de todos los que lo quisimos tanto, en su trascendencia.	más allá de los hechos históricos establecidos, el proceso cognitivo que permitió a los distintos sujetos conocedores: conceptuar la muerte; conocer la idea, sintomática, que los indígenas se hacían de la muerte, para propiciar una evangelización más efectiva; discernir lo más objetivamente posible el concepto de muerte. El último punto pasa inevitablemente por el segundo para alcanzar el primero, es decir, por el prisma refractante que constituyó la recopilación de la información. La muerte no puede ser desvinculada del sistema cognitivo que la procesa, por lo que su justa apreciación, en un contexto cultural determinado, pasa inevitablemente por consideraciones epistemológicas que atañen a la índole del saber imperante en dicho contexto. La muerte no era más que un mecanismo biológico, inmanente al sujeto hasta que surgió una mente que

entiéndase Capra, Lai Riveiro,
Siso, Miguel Ruíz, Jorge Bucai,
Argentina, Camilo Cruz, y fíjense
que son personas que a veces son
llamados por grandes emporios
empresariales por portar empresas
como etapas caídas de
productividades y hay inversión en
eso para ver si me pones a la gente
a trabajar, quiere decir que eso
funciona.
Bueno si se puede llamar vida es

Bueno, si se puede llamar vida, es porque yo estoy viviendo, hay Dios, entonces yo te diría, bueno entonces Juancho está vivo, vivo estás tú, si él está vivo en el pensamiento, en el corazón y en el amor de todos los que lo quisimos tanto, en su trascendencia. la pensara. Con la conciencia todavía difusa, y por lo mismo omnipresente, de su finitud, el ser ya humano sale de su estado natural y entra en la trágica dimensión de lo cultural. En el proceso, los instrumentos más primitivos de su adaptación biológica se vuelven pulsiones crepusculares que vienen a anidar en los limbos de la psique, remanencia animal que fundamenta, sin embargo, su comportamiento cultural.

El que muere, siempre estará vivo en el pensamiento, en el corazón y en el amor de todos los que lo quisimos tanto, en su trascendencia.

Fuente: Palma (2014)

Cuadro 25 Triangulación de Fuentes

CATEGORÍAS	SIGNIFIC	SIGNIFICACIÓN		
CATEGORIAS	Conferencista 1	Conferencista 2		
La Vida y la Muerte	Un profeta, les dijo: yo vine, a que tengan la vida en abundancia, era una frase que cantaba muy bien, con toda la tradición del discurso cosmogónico, del discurso filosófico, del discurso racional de un pensador. Hago ésta referencia, por dos cosas: una para traer a este contexto la perspectiva que tenía éste profeta de la vida y la otra para indicarle que la racionalidad nunca ha estado ausente de lo que nosotros verdaderamente debemos interpretar. La muerte no es un hecho solo para sufrirla ni para disfrutarla, es para razonarla, para entenderla, para que se refleje el engrane de nuestra mente, es una forma de entender la realidad, la circunstancia y cómo coopera con nuestra edificación personal.	Honrar, tu vida ha sido para nosotros hoy el motivo por el cua también honramos la vida de Juancho y la vida de Carlos y la vida de los familiares de quienes ya partieron. Unos se han ido primero, otros nos iremos más tarde, pero de verdad creo que hoy no podía ser de otra manera, nunca me imaginé que mensaje más allá trascienda. Muchos pensamos que sería como sucumbir en el dolor y e también una celebración, pues gracias a Dios tenemos en Sal Juan, tenemos en el país, en el planeta a José Rafael Zaá.		
Cosmogonía de la Muerte	Este es un referente bien importante aun cuando golpee nuestras emociones, además la muerte es retaliadora, reivindica, viene a cobrar algo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista bíblico, energético, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de lo trascendente, la muerte física viene a integrarnos verdaderamente a un ámbito de vibración absoluta y de trascendencia. La muerte física no es el acabose, la muerte física, es la puerta a esa sabiduría, a esa inteligencia, a ese ideal al cual aspiramos todos en un momento determinado, aspiramos a que se nos libere de las limitaciones físicas, aspiramos a que nuestra parte corporal, igualmente en un proceso, en ese cordón de vibración, donde el estado de vibración es menor y pareciera que la rueda de la vida, está en absoluto reposo, no es así, se incorpora a la tierra, como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono, por lo tanto, esto no	Sabemos que la muerte no es el fin, es leer el inicio, que no es una tragedia, que es tragedia y que cuando ella llega impresiona porque levanta un telón y aparecen las virtudes del que se fue, que de no ser así, no aparecen las condenadas virtudes profundamente, eso se debe señalar que, hasta donde trascendió. No todas las personas por más que se quieran conectar a la tristeza, no hayan cómo, porque no tienen el registro trascendenta de esos seres, dado que están ajenos a esa realidad, entonces este mundo de redes de conexión, quiere decir que eso funciona. Si se puede llamar vida, es porque estoy viviendo, entonces yo diría, que Juancho está vivo, vivo estás tú, si él está vivo en el pensamiento, en el corazón y en el amor de todos los que lo quisimos tanto, en su trascendencia.		

termina aquí, ni termina desde el punto de vista físico y mucho menos termina desde el punto de vista en la inteligencia universal.

Al hablar de cosmogonía, el hombre sintió que se complacía frente a lo inexorable de la muerte, el problema de esto, es que como todo ser vivo con corporalidad el gran lienzo de la creación, más que eso, es un dolor ver que, desde el punto de vista emocional, llega el crepúsculo de la vida y ensombrece la existencia y eso nos causa desasosiego.

Ideal educativo con relación a la vida y la muerte

La intemporalidad es propia de las ideas, por las ideas hemos tenido quejas, hemos tenido ética, tenemos honor, conquistamos la virtud, amamos, hacemos todas las cosas, porque la idea es trascendente, fíjense como ha trascendido la idea, el mensaje del evangelio, el mensaje del Islam, el mensaje de Buda, fíjense como ha trascendido en los distintos contextos y ámbitos del planeta, por qué?, porque las ideas son sustanciales, son inmateriales y por ello surcan el espacio de la temporalidad y trascienden la barrera que nosotros hemos constituido, que hemos construido para las cosas que hacemos, lo mismo hacemos con la vida material.

Lo único que hemos recibido a través del sistema educativo en la cultura occidental y los medios de comunicación, es un culto a la materialidad.

Por qué no le damos una buena comida a la dimensión que trasciende, a la espiritualidad y a la razón.

Ustedes como candidatos a Doctores, tienen que despedagogizar el pensamiento para usarlo como lo dice José Rafael, es decir, pensar, luego existir, de hecho, si no pienso, sino me recreo en el pensamiento, mis acciones serán muy limitadas. No presuman que son escuálidos del conocimiento, ustedes saben muchísimo, en el doctorado adquieren herramientas y conocimientos y queda abierta una gran compuerta para seguir leyendo y comprendiendo, lo que necesitan es comprender que todo se relaciona, salirme por un ratico del mundo de la disciplina en la que me formé y ver las relaciones.

No hay posibilidad de unión entre la razón y la emoción, cuando ellas dos se unen y se desequilibran. no se puede sostener la corporalidad material de la musculatura, cuando la mentalidad no la quiere sostener, por eso es tan importante lo que acabamos de escuchar aquí, "razonemos lo que escuchamos".

Hablar de la muerte, de la vida, del amor, del apego, del desapego, de la palabra trascendencia, la palabra dialéctica, con los títulos que hay en los libros podrás decir, o imaginarte, de qué se trata su contenido, el título de la investigación que tiene cada uno, es la materialización, la plataforma de investigación para que, luego tamizar la valoración de los hallazgos. Eso lo puede hacer un Doctor en Ciencias de la Educación, una persona con actitudes de investigador.

El único bulto que tienes que sacar para la clase de doctorado, es la cabeza, escuchar, comprender, pensar, razonar, analizar,

Conocimiento, Creencias, Sentimientos y Materialismo

Ahora forma parte de nuestras creencias el que trascendamos simplemente, nuestras creencias son más bien trampas para la emotividad y para los sentimientos, los credos religiosos nos enclaustran, nos manejan, nos manipulan, y nos dicen cosas que no pueden sostenerse.

Desde el punto de vista material, la resurrección a la que se refería el Profeta de Galilea, no era la resurrección de la carne, pero es metafórica en el lenguaje de Jesucristo, su reino no es de éste mundo, entonces la resurrección no es resurrección de la materia, es resurrección en agua y espíritu. Entonces, la resurrección es para la inteligencia universal, una mentirilla sobre la cual se constituye una fe.

Luego hay que ir a la raíz de todo esto, para entender, para hacer un ejercicio de intelección como decía Gadamer y poder demostrar en lo que por una parte antiguamente, los filósofos clásicos decía Platón, el mundo de las ideas, y lo que luego Martín Heidegger, allá en el Siglo XX, también expresó de otra manera, a través del Dasein, el cuerpo lanzado allí, el ser corporal lanzado allí, porque es lo único que se puede lanzar allí, porque allí es un espacio material, localizado, ubicado, lo puedo tocar, delinear, lanzado allí para un papel determinado, pero la muerte acaba con esto, porque deteriora físicamente todas sus funciones, todo, material, pero tampoco desaparece, porque sencillamente seguimos el viaje planetario, nada desaparece, nuestras voces se oirán eternamente en el universo.

La razón nos permite entender y asumir, que esto es un

trasladar, comprender la metáfora.

El Sistema Educativo nos ha enseñado, con presión, "dímelo rápido y dímelo ya", "ya como que me voy", y eso no nos lleva, a la síntesis, si haces calma y escuchas, "la síntesis no es el resultado sobre la angustia", del "dímelo rápido", por qué se rompen las relaciones inter personales, porque llega un momento en que el uno no escucha al otro.

Miguel de Cervantes, sostenía que lo material goza del beneficio del símil, de la metáfora, de la onomatopeya, inclusive pensando en algún momento que, los fantasmas no eran otra cosa sino los molinos de viento.

Los Profesores Universitarios, soñamos con esos molinos de viento, pero no, como fantasmas, sino que esos molinos de vientos sean ustedes, ojalá hubiera una fórmula en la que pudiéramos regalar lo que se ha comprendido, regalar las lecturas o incentivar hacerlas a todo el protagonismo del mundo, el ético del mundo, de los griegos, dicho tan extraordinariamente en el lugar donde va, nosotros, como muestra representativa, en este momento, en el aquí, y el ahora, en el de ese ahí, en el aquí estamos nosotros, en el lugar de las cosas mismas, ese empeño que tenemos de que entiendan que lo de ustedes es trascendente como tesis doctoral, que es un aporte del intelecto.

Cuando nosotros no estemos, debe quedar uno de ustedes, no queda de otra, estos doctorados no se pueden acabar, pero nosotros tenemos que darlo todo para ver si alguno de ustedes asume el reto de continuar lo que nosotros en algún momento hemos hecho, así hicieron nuestros maestros con nosotros, no somos una obra ni algo sacado de un acto de magia, a nosotros nos formó alguien, nadie es una obra sin autoría.

La muerte fortalece muchísimo, genera unas fuerzas que de pronto, si te caes levántate y justamente cuando se están atravesando los umbrales más elevados del dolor emocional, se crean unas fuerzas físicas que trascienden.

proceso natural. Nadie se tiene que sorprender por la muerte, nos duele, causa desasosiego, por supuesto, esto no puede evitarse, no hay que derrumbarse porque la oscuridad del crepúsculo de la vida ha llegado y más allá de esto, el hombre se va a su última morada, pero, la última morada no existe, si existiera la última morada esto sería intranscendente.

Se puede aspirar a la muerte, como el comienzo, como la apertura, para seguir existiendo en un plano más hermoso, en un plano de mayor inteligencia, en un plano de una energía universal. La muerte es una construcción de las culturas para dominar la razón y para dominar la trascendencia sustancial de la existencia, la muerte nos constriñe, la muerte nos asusta, pero ese fue el plan del mundo occidental, ese fue el plan de la Iglesia, ese fue el plan de los gobiernos, para asustarte con eso.

Interpretación Derivación Teórica

Un profeta que no fue el hijo de Dios, en su perspectiva de la vida les indicó a sus seguidores: "Yo vine a que tengan la vida en abundancia", con estas palabras se refleja como la racionalidad nunca ha estado ausente de lo que nosotros debemos interpretar, en la tradición del discurso cosmogónico, filosófico y del discurso racional de un pensador. Los ritos y celebraciones son actividades que ayudan a crear una identidad grupal y que hemos de reaprender, recrear y revivir de acuerdo con la nueva visión del mundo que está emergiendo. Son una expresión grupal de arte y creatividad. La celebración de eventos estacionales, cósmicos y globales y de diferentes ritos de iniciación son formas de expresión colectiva que resultan más fáciles viviendo en una comunidad consciente. La Vida es cambio constante, un flujo perenne de ciclos, estaciones, y estadios de desarrollo.

La muerte no es un hecho para sufrirla ni para disfrutarla, es para razonarla, para entenderla, para que se refleje el engrane de nuestra mente, es una forma de entender la realidad. La muerte es un principio estructurador de la vida social. Es una especie de envoltorio que cubre, define y delimita la estructura social. Así, las relaciones de los individuos con la muerte ponen de manifiesto aspectos básicos y esenciales de la vida social y, a su vez, las relaciones sociales de los individuos están condicionadas por su relación con la muerte. El papel disruptor de la muerte en la vida social se ve potenciado actualmente por las características de la alta modernidad: individualismo, aislamiento, avances tecno-científicos, reflexividad, riesgo, inseguridad ontológica. Como resultado, y a través de la multiplicación de estrategias de enfrentamiento a la muerte, se ha reforzado la exclusión social de la muerte a la par que ese enfrentamiento se localiza exclusivamente en el ámbito privado. La muerte es abstracta mientras que el morir es concreto. La amenaza y la forma de morir condicionan la concepción de la muerte. Es decir, la concepción de la muerte no es la misma cuando el morirse o el morir de los otros está lejano que cuando está próximo en el tiempo.

La concepción de la muerte en una sociedad compromete globalmente a todo su sistema cultural. La gestión del proceso de morir, el tratamiento de

los muertos o el desarrollo de los rituales relacionados con la muerte conforman una mirada concreta sobre ésta, pero también informan sobre la realidad social en su conjunto y sobre la relación de esa sociedad con el mundo. Los avances en el conocimiento científico y el poder de la razón entraron en competencia con la cosmovisión religiosa del mundo, cercenando su secular posición hegemónica como única vía de conocimiento capaz de interpretarlo, provocando con ello la desacralización del mundo y de la vida, pero sobre todo la obsolescencia de los dogmas de fe y la aminoración de la influencia de las instituciones religiosas. La muerte causa un dolor porque la muerte deja un espacio vital y queremos tenerlo a la mano y además somos mezquinos, no queremos que se vayan, queremos que estén allí, para nosotros complacernos con su presencia, con su cuerpo, con su amistad. nos produce dolor, físico, corporal, emocional, sentimental, que hayan dejado un espacio vacío, porque para cubrirlo en esas perspectivas.

La perpetuidad no tiene principio, ni tendrá fin, en este sentido es atributo propio de Dios. Esta confusión es especialmente perturbadora cuando, se tratan de cuestiones de la espiritualidad de la razón del ser humano, analizando sus actos en función de su adecuación, o no, a las normas naturales insertas en su conciencia y que existen en el ámbito intemporal de lo trascendente. Esta palabra, aplicable a conceptos propios sobre trascendencia, tiene diversas acepciones contradictorias, pues unas lo sitúan "en" o "desde" el tiempo y otras no. Lo eterno, no simplemente no tiene fin, sino que tampoco tiene principio. Es sencillamente, otra dimensión que está fuera del tiempo: es, el "no tiempo". El tiempo que podemos medir o imaginar, o comprender, no es una parte de un todo mayor llamado eternidad. Esta es algo que, estando fuera del mundo material que nos rodea, la percibimos en nosotros, plenamente, en cada uno de los instantes en que se van produciendo los actos en nuestra vida. Como el viento que no lo podemos ver, pero sentimos y vemos sus efectos. El concepto de eternidad, está condicionado por la vinculación al tiempo que lo somete la mente humana.

El término "cosmovisión" y la noción de "concebir" nos lleva a considerar, más allá de los hechos históricos establecidos, el proceso cognitivo que permitió a los distintos sujetos conocedores: conceptuar la muerte; conocer la idea, sintomática, que los indígenas se hacían de la muerte, para propiciar una evangelización más efectiva; discernir lo más objetivamente posible el concepto de muerte. El último punto pasa inevitablemente por el segundo para alcanzar el primero, es decir, por el prisma refractante que constituyó la recopilación de la información.

La muerte no puede ser desvinculada del sistema cognitivo que la procesa, por lo que su justa apreciación, en un contexto cultural determinado, pasa inevitablemente por consideraciones epistemológicas que atañen a la índole del saber imperante en dicho contexto. La muerte no era más que un mecanismo biológico, inmanente al sujeto hasta que surgió una mente que la pensara. Con la conciencia todavía difusa, y por lo mismo omnipresente, de su finitud, el ser ya humano sale de su estado natural y entra en la trágica dimensión de lo cultural. En el proceso, los instrumentos más primitivos de su adaptación biológica se vuelven pulsiones crepusculares que vienen a anidar en los limbos de la psique, remanencia animal que fundamenta, sin embargo, su comportamiento cultural. El que muere, siempre estará vivo en el pensamiento, en el corazón y en el amor de todos los que lo quisimos tanto, en su trascendencia.

Se dice que toda persona, en cualquier momento de su vida, puede detenerse y mirar hacia atrás y hacia adelante y ambas miradas son como los platillos de una balanza: el del pasado, con sus recuerdos, con sus añoranzas, con sus nostalgias, que pesa menos que el del futuro, se está viejo, aunque se tengan pocos años. Por el contrario, en el platillo del futuro, con sus proyectos, tareas pendientes, esperanzas, ilusiones, pesa más que el del pasado, no se es, pero se está joven, se tengan los años que se tengan. Aunque esa idea de la diferencia de peso es una mera abstracción, de muy

difícil cuantificación, es muy fácil calcular. Dado que, ese peso se deduce si nuestra atención se recrea con más frecuencia en los recuerdos que en las esperanzas, ilusiones o metas que aún no han llegado. Al mirar atentamente, nos encontramos con un platillo cerrado y que no puede quitársele, ni ponérsele nada. Cosa que no pasa, en el futuro, que siempre está abierto y en podemos meter lo que podamos. Sobre todo el mayor tesoro: una actitud positiva, llena de curiosidad e interés por las cosas que nos rodean y por aquellas que la experiencia nos hace presentir. Estos pensamientos no van a arreglar el mundo, pues las creencias, el materialismo y los sentimientos están muy arraigados en los corazones de millones y millones de personas. La existencia de los elementos o valores trascendentes, suele ser puesta en duda poniéndolos a prueba en procesos temporales ordinarios, atribuyéndoles un papel determinado, acorde con lo que a cada uno nos parece, sin caer en cuenta de que, su intemporalidad, no los hace apropiados para ello. Son incompatibles con el tiempo y por ello, las conclusiones a que pueda llegarse, son incoherentes. Tales como, el odio, la avaricia, la solidaridad, la estabilidad, la bondad, el egoísmo de quienes teniendo mucho aun quieren más y al ver a los pobres hacer sus viviendas en terrenos de escaso o nulo valor económico, insalubres y peligrosos, simplemente giran la vista para no demostrar su indiferencia. Dónde está su solidaridad?

Si no se incluye la muerte en la enseñanza desde las Políticas Educativas hasta la propuesta de un maestro, no se estará educando para la vida. Una enseñanza sin muerte es la muerte absoluta de la enseñanza, porque no tratar de lo que más importa descalifica a cualquier institución sobre el saber. Hay que educar para cambiarlo casi todo, y hacerlo para mejorar la vida incluyendo la muerte. A los adultos "nunca les han dado un método para enfrentarse a la muerte. La sociedad les ha preparado para la vida, pero nadie les ha enseñado a estar preparados para la muerte. Se necesitan tanto educación para la muerte como para la vida". La "Educación para la Muerte" podría ser uno de esos temas a la vez esenciales e inexistentes de la educación. Es conveniente que la intervención posterior a una eventualidad trágica en un aula esté guiada por pautas inequívocas y fundadas, si es posible, a situaciones anticipables. Dado que la educación es una tarea compartida y que en formación, el camino más corto es la línea curva que pasa por la familia. El único requisito necesario para usar en clase, es la cabeza, dada que, hay que escuchar, comprender, pensar, razonar, analizar, trasladar y comprender la metáfora. Como manera de enseñar a trascender.

Los profesores universitarios sueñan que cuando ellos ya no estén, debe quedar alguno de sus discípulos, no queda de otra, estos doctorados no se pueden acabar, por ello, lo dan todo para ver si alguno de ustedes asume el reto de continuar lo que nosotros en algún momento hemos hecho, así hicieron nuestros maestros con nosotros, a nosotros nos formó alguien, ninguno es una obra sin autoría. Miguel de Cervantes, sostenía que lo material goza del beneficio del símil, de la metáfora, de la onomatopeya, inclusive pensando en algún momento que, los fantasmas no eran otra cosa sino los molinos de viento. La muerte fortalece muchísimo y genera fuerzas que de pronto, si uno se cae, podemos levantarnos y al estar atravesando los umbrales más elevados del dolor emocional, se puedan crear fuerzas físicas que trascienden.

Fuente: Palma (2014)

La celebración de eventos estacionales, cósmicos y globales y de diferentes ritos de iniciación son formas de expresión colectiva que resultan más fáciles viviendo en una comunidad consciente. La Vida es cambio constante, un flujo perenne de ciclos, estaciones, y estadios de desarrollo.

La muerte es un principio estructurador de la vida social.

La Vida y La Muerte

La "Educación para la Muerte" podría ser uno de los temas esenciales e inexistentes de la educación. Es conveniente que la intervención posterior a una eventualidad trágica en un aula esté guiada por pautas inequívocas y fundadas, a situaciones anticipables.

Ideal Educativo

El término "cosmovisión" y la noción de "concebir" nos lleva a considerar, más allá de los hechos históricos establecidos, el proceso cognitivo que permitió conceptuar la muerte; para propiciar una evangelización más efectiva; discernir lo más objetivamente posible el concepto de muerte.

Cosmogonía de la Muerte

El único requisito necesario para usar en clase, es la cabeza, dado que, hay que escuchar, comprender, pensar, razonar, analizar, trasladar y comprender la metáfora. Como manera de enseñar a trascender.

Conocimiento, Creencias, Sentimientos y Materialismo

Gráfico 3. Diagrama Recursivo de la Triangulación de Conferencistas Fuente: Palma (2015)

Cuadro 26 Informantes y Categorías

Escenario: Escuela

lufa ma anta a	Categorías	
Informantes	Individuales	Definitivas
Grupo de Discusión	La Vida - La Muerte Aprender a vivir - Educar para morir	
Docente Padre	La Muerte - Aprender a vivir Recordar el momento de la muerte Educar para morir Vivir con el recuerdo de la muerte	La Vida La Muerte Aprender a vivir Educar para morir
Docente Esposo	La Vida - La Muerte Vida después de la muerte - Educar para morir Educar para la vida y la muerte Experiencia o presagio de muerte Incertidumbre del paciente y los familiares Enseñar la fe en la vida como negación a la muerte	

Escenario: Comunidad

Informantes	Categorías	
	Individuales	Definitivas
Medium	La Muerte Aprender a vivir y a morir - Enseñar para la muerte Experiencias de vida - Aceptación de la muerte Espíritu y Materia	Espíritu y Materia La vida y la Muerte Educar para la vida y la muerte
Monseñor	La Muerte Aprender a vivir y a morir - Enseñar para la muerte	Educal para la vida y la filuerte

	Experiencias de vida - Aceptación de la muerte Espíritu y Materia			
Pastor E.	Alma, Cuerpo y Espíritu La vida y la Muerte - Aprender a vivir y a morir			
Escenario: Universidad				
Informantes	Categorías			
	Individuales	Definitivas		
Conferencista 1	La vida y la Muerte ¿Qué es la Muerte? - Cosmogonía de la Muerte Ideal Educativo con relación a la vida y la muerte Creencias, Sentimientos y Materialismo	La vida y la Muerte Cosmogonía de la muerte Ideal Educativo con relación a la		
Conferencista 2	Honrar la vida y la Muerte Ideal Educativo - Cosmogonía de la Muerte Conocimiento, Creencias, Sentimientos y Materialismo	vida y la muerte Conocimiento, Creencias, Sentimientos y Materialismo		

Fuente: Palma (2015)

Parafraseando el término "Contructo", podría decirse que es un concepto abstracto que se manifiesta en discursos concretos y el enunciado es todo producto del habla con sentido unitario, aunque se usa indistintamente por la proximidad que hay entre ellos. De acuerdo con el concepto de constructo teórico de Van Djk, citado por Camacaro (2010:123), se puede inferir que es una abstracción que se concreta a través de distintos discursos que el emisor elige según su propósito comunicativo, por ende, podría ser abordado desde diferentes enfoques. El constructo se caracteriza por ser un formato que presenta sinergias y niveles. Las sinergias atienden a los aspectos visibles morfológico, sintáctico, semántico y pragmático, y los niveles están conformados por planos super — macro y microestructural, estilístico y retórico.

Aunque esto no es suficiente, el constructo recurre a la noción de marco cognoscitiva, salvando la distancia entre el accionar de las reglas lógico-semánticas y las concreciones léxico-sintagmáticas que correspondan a la estructura patente del texto. Concediendo a la noción de marco, el valor de un principio teórico que denota una estructura conceptual de la memoria semántica y representa una parte del conocimiento mundial. Por tal motivo, el constructo es una propiedad que se supone posee una persona, la cual permite explicar su conducta en determinadas ocasiones.

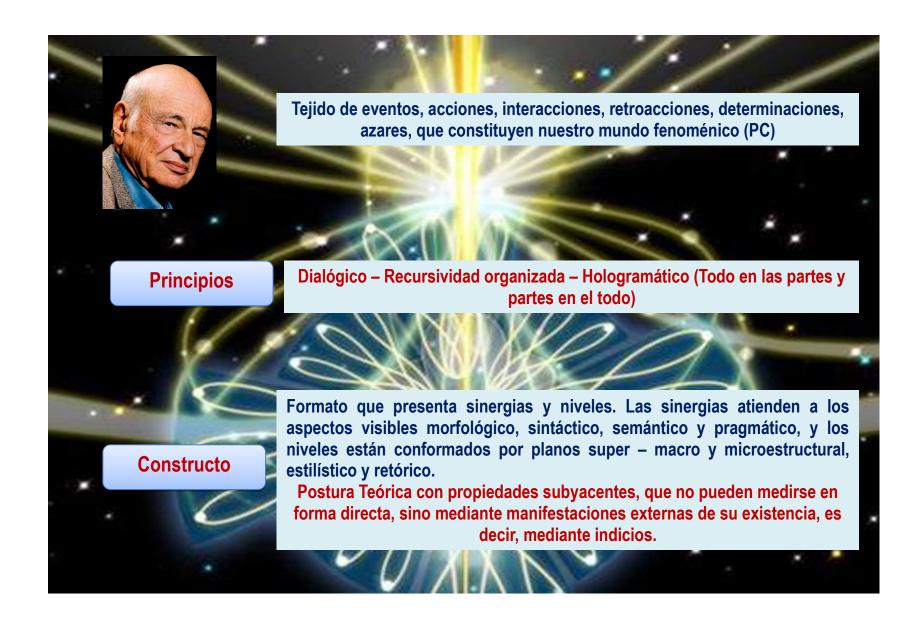
Como tal, el constructo es una postura teórica, hipotética. Los constructos pueden definirse como propiedades subyacentes, que no pueden medirse en forma directa, sino mediante manifestaciones externas de su existencia, es decir, mediante indicios.

Ahora bien, tomando en consideración la teleología del presente estudio, el cual pretende que emerja una ontoepistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible, como un aporte

educativo del desarrollo socio cultural. La autora considero pertinente, establecer un diagrama que le permitiera delinear los diferentes pasos hermenéuticos con los cuales se pudo profundizar en las sensaciones que surgen del ser humano al enfrentar la realidad de la vida y la muerte, desde distintas creencias socio-culturales.

El método fenomenológico hermenéutico aplicado en el estudio se realizó en tres grandes fases: I. Descripción, II. Interpretación y III. Descripción + Interpretación

Recoger la experiencia vivida (directamente). I. Descripción II. Interpretación Reflexionar acerca de la experiencia vivida Vivida Escribir y reflexionar acerca de la experiencia vivida (enomenológico) Escribir y reflexionar acerca de la experiencia vivida (enomenológico) Escribir y reflexionar acerca de la experiencia vivida (enomenológico)	Fase		Contenido		Actividades
experiencia vivida (directamente). Recoger la experiencia vivida (directamente). Recoger la experiencia vivida (indirectamente). Reflexionar acerca (indirectamente). Reflexionar acerca (a de la experiencia vivida) Vivida (a experiencia vivida) Reflexionar acerca (a de la experiencia de reducción. Categorización Escribir y reflexionar acerca de la experiencia vivida (experiencia vivida) Revisión de documentación					Descripciones
(directamente). Recoger la experiencia vivida (indirectamente). Reflexionar acerca de la experiencia vivida Escribir y reflexionar acerca de la experiencia vivida experiencia vivida	I. Descripción II. Interpretación	>	Recoger la		personales.
I. Descripción II. Interpretación Precoger la experiencia vivida (indirectamente). Reflexionar acerca de la experiencia vivida Precoger la experiencia vivida (indirectamente). Reflexionar acerca de la experiencia de reducción. Escribir y reflexionar acerca de la experiencia vivida (indirectamente). Reflexionar acerca de la experiencia de reducción. Escribir y reflexionar acerca de la experiencia vivida (indirectamente).			experiencia vivida		Experiencias
II. Interpretación II. Interpretación II. Interpretación III. Descripción + Interpretación III. Descripción + Interpretación III.			Recoger la experiencia vivida		personales
II. Interpretación II. Interpretación II. Interpretación III. Interpr		>			Entrevistas
II. Interpretación (indirectamente). Reflexionar acerca > Interpretación y uso de diversos métodos vivida de reducción. Categorización Escribir y reflexionar acerca de la fenomenológico III. Descripción + Interpretación Endirectamente). Conferencias Interpretación y uso de diversos métodos de reducción. Elaboración del texto fenomenológico Revisión de documentación					dialógicas.
Reflexionar acerca Interpretación y uso de la experiencia de diversos métodos vivida de reducción. Categorización Escribir y reflexionar acerca de la fenomenológico experiencia vivida Revisión de documentación					Convivencias
de la experiencia de diversos métodos vivida de reducción. Categorización Escribir y reflexionar Elaboración del texto fenomenológico III. Descripción + experiencia vivida Revisión de documentación		>			Conferencias
vivida de reducción. Categorización Escribir y reflexionar Elaboración del texto fenomenológico III. Descripción + experiencia vivida Revisión de documentación			Reflexionar acerca	>	Interpretación y uso
Categorización > Escribir y reflexionar > Elaboración del texto acerca de la fenomenológico III. Descripción + experiencia vivida > Revisión de documentación			de la experiencia		de diversos métodos
Escribir y reflexionar > Elaboración del texto acerca de la fenomenológico III. Descripción + experiencia vivida > Revisión de documentación			vivida		de reducción.
acerca de la fenomenológico III. Descripción + experiencia vivida > Revisión de documentación				>	Categorización
III. Descripción + experiencia vivida > Revisión de documentación		>	Escribir y reflexionar	>	Elaboración del texto
Interpretación documentación	•			>	fenomenológico
documentation					Revisión de
fenomenológica					documentación
					fenomenológica

Continuum Vida y Muerte

La vida es un concepto ambiguo y clave en las disciplinas del saber humano, dado que, desde el conocimiento y el pensamiento, se establece su horizonte de referencia. La vida aparece como opuesta a la muerte, posiblemente este término como el "amor", es más próximo con la concepción teológica de persona y sus vínculos de amor en el Espíritu, en la sana convivencia y el servicio solidario y fraternal vivida por los seres humanos. Hablar de la vida es común en el quehacer diario, pero retoma un valor mayor cuando se contrasta con la muerte. La vida es un espacio de tiempo en el que se transcurre y en el que uno se percata (dimensión sensitiva) de su existencia en un medio y la asimila, comprende y aconseja por su (dimensión intelectiva).

Aprender a vivir se fundamenta en la valoración de la vida, la intimidad, la inteligencia, la conciencia y la libertad, que parten de la comprensión de su co-ser y de su coexistencia en el contexto donde está inmerso. Integrar las vidas del ser humano, conduce a una constante búsqueda del bien-ser, del bien-estar y del bien-hacer como bienes trascendentes de la persona en su actuar social, donde que mayor expresión que tener un hijo, una proyección de su vida compartida en el amor con otro ser; el escribir un libro, como reflejo de las enseñanzas y síntesis de su vida espiritual; y de plantar un árbol, como expresión sublime de su actuar en el mundo, para el disfrute de los demás y la convivencia humana. El antónimo de "vida" no es "muerte", pues la vida es un "proceso" que conlleva a dicho desenlace. "Nacimiento" y "muerte" son dos momentos, de la vida, su inicio y su término, tanto en la vida física como la vida espiritual.

No es un contrasentido que al hablar sobre la "muerte" se hable también sobre la "vida" y por lo tanto, no debe considerársele como un tema tabú o de mala suerte, dado que, es lo más seguro que tiene el ser vivo al nacer. La muerte es vista como un accidente, como un error humano, como resultado de una catástrofe, algo que podría evitarse, como si estuviera en manos del hombre retrasar su llegada, o al menos detenerla en su fatal arribo. La concepción de la muerte en una sociedad compromete globalmente a todo su sistema cultural. La gestión del proceso de morir, el tratamiento de los muertos o el desarrollo de los rituales relacionados con la muerte conforman una mirada concreta sobre ésta, pero también informan sobre la realidad social en su conjunto y sobre la relación de esa sociedad con el mundo. En esta línea, el tratamiento de la muerte en una sociedad no es estático, no está osificado, sino que interacciona constantemente y de forma estrecha con el resto de ideas que dinamizan a la sociedad. Tampoco es tan diáfano como se observa a primera vista, sino que bajo ese tratamiento subyace la complejidad de la vida social en la que se pueden mezclar toda una batería de intereses, desde los más prosaicos, hasta los más heroicos.

La Educación para morir, es un proceso educacional que tiende a ajustar a los educandos para la realidad de la Vida, que no consiste apenas en el vivir, mas también en el existir y en el trascender. La vida y la muerte constituyen los límites de la existencia. Entre el primer grito del niño al nacer y el último suspiro del viejo al morir, tendremos la consciencia del ser y de su desino. Por ende, la integración se hace por la educación, y por esto la Educación para la Vida será la primera en serle dada. Con esta educación el ser se amolda al mundo, comenzando por la educación familiar, en el hogar, y pasando después por la educación social en la escuela y por la educación profesional, en la cual se hace ciudadano apto para escoger su oficio o su quehacer y dedicarse a él.

Educar para la Muerte, consiste en la preparación del hombre durante su existencia, para la liberación de su condicionamiento humano. Recordar es fácil para quién tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón. Una enseñanza sin muerte es la muerte absoluta de la enseñanza, porque no tratar de lo que más importa, descalifica a cualquier institución sobre el saber. La educación para la muerte es una apertura para la formación, que se apoya y construye desde la muerte como un ámbito de extraordinario potencial formativo. Un camino para conectar la educación ordinaria con la Educación de la Conciencia, una rama de este árbol mayor. Desde ella se intenta dar pistas para replantear el sentido de lo que hacemos, tanto en la comunicación didáctica cotidiana como en los momentos en que debemos ayudar a asumir una muerte cercana. La fe mueve montañas. La muerte está en todas partes. La muerte se las pone por sombrero y se lanza al galope, ganándonos terreno, acercándose más y más. A veces apaga sus luces. Pero la muerte nunca se detiene. Sólo la idea de la muerte da al hombre el desapego suficiente para ser capaz de no abandonarse a nada. Un hombre así sabe que su muerte lo está acechando y que no le dará tiempo para aferrarse a nada; así que prueba, sin ansias, todo de todo. Somos hombres, y nuestro destino es aprender y ser arrojados a mundos nuevos e inconcebibles. La muerte es un remolino; la muerte es una nube brillante en el horizonte: la muerte soy vo hablándote: la muerte eres tú y tu cuaderno de notas; la muerte no es nada. ¡Nada! Está aquí, pero no está aquí en absoluto.

Tomando en consideración que la hermenéusis permite integrar estrategias y procedimientos de otros enfoques de investigación para comprender un propósito; en el estudio se recurre a la dialogicidad, convivencia, entrevistas y sistematización para consolidar la categorización y triangulación del estudio, aun cuando los diagramas recursivos permitieron configurar el pensamiento sobre el continuum vida y muerte partiendo de la ceguera del conocimiento, los problemas globales, la condición humana, la incertidumbre y la falta de educación en las escuelas que permita enseñar la comprensión a través del lenguaje en la configuración del pensamiento.

Hermenéusis

integrar estrategias y procedimientos de otros enfoques de investigación para estudiar un mismo objetivo.

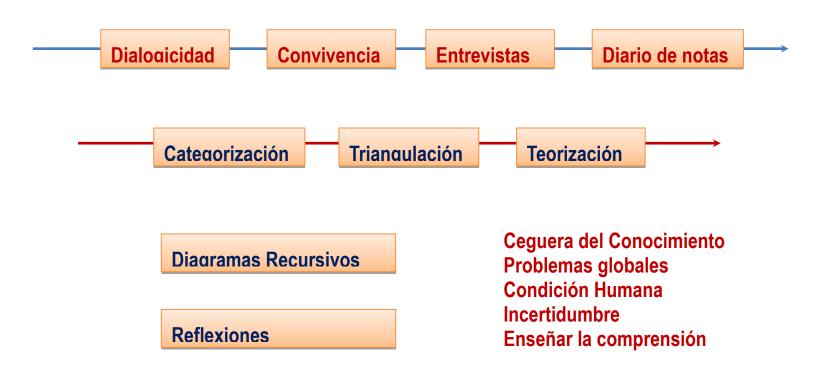

Gráfico 5. Lenguaje en la Configuración del Pensamiento, Relación Gnoseológica, Incertidumbre, Aspecto Multifactorial, Diverso desde la Referencialidad y su Capacidad Integradora.

Fuente: Palma (2014)

Conocimiento Sensible del Continuum Vida y Muerte

A través de los hallazgos, se puede afirmar que, cuando un espiritista usa su cuerpo como materia, el espíritu se posesiona de él y solo las personas que están en el banco, escuchan lo que quiere decir el espíritu, lo que indica que, la materia ni se escucha, ni recuerda lo que dijo el espíritu mientras estaba en el cuerpo prestado. Los espíritus pueden usar otro cuerpo para dar un mensaje. Al reconocer que la muerte está en nuestro sendero, solo podemos fortalecer al espíritu para que al separar la materia de éste, podamos disfrutar la vida eterna en paz y felicidad con nuestro Señor Jesucristo.

El hombre es un ser dicótomo compuesto solo de dos partes la material (el cuerpo) y la espiritual (espíritu y alma) estos dos elementos alma y espíritu lo funden y confunden en uno solo, que el alma es lo mismo que el espíritu y el espíritu lo mismo que alma.

Todo no acaba con la muerte. Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte. La muerte no es nada del otro mundo. La muerte es sólo el final de la vida terrena, pero no el final de la vida. Todos tenemos un alma inmortal que no muere con la muerte.

La vida es el día a día, mientras que la muerte es, pasar a mejor vida; por ende a la muerte no hay que tenerle miedo. Todos vamos a morir, de ahí la importancia de hacer el bien mientras se está vivo, de ser así al morir podremos ver a nuestro Señor Jesucristo. Todos los que hayan tenido una mala vida terrenal, al morir vivirán en el infierno. Unos nos salvamos y otros no. El miedo, la incertidumbre, la ansiedad son sentimientos que se mezclan frente a la realidad de la muerte y si las personas logran aceptar este momento, simplemente se preparan para partir cuando Dios lo disponga, en paz, sosiego y tranquilidad.

En el momento más crítico del sufrimiento físico y corporal, Dios se separó y escondió su rostro. Abandonó a Jesucristo por causa del pecado. Jesucristo era santo y sin pecado, y cargó con toda la culpa de la humanidad para pagar el precio del rescate que Satanás, el acusador.

Por otra parte, a los niños hay que irles enseñando para aceptar la muerte de sus padres o de un familiar, pues esa es una realidad. Se conoce que todos vamos a morir, de ahí la importancia de hacer el bien mientras se está vivo, de ser así al morir podremos ver a nuestro Señor Jesucristo.

La realidad de la muerte está presente en nuestra vida cada día, cada momento. La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú. La muerte forma parte de la vida; no es una ruptura especialmente importante.

André Malraux (1901-1976) Novelista y político francés dijo; "La muerte sólo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida". La muerte forma parte de la vida y aunque la concebimos como un hecho dramático, la interpretación que hacemos de ella forma parte y depende de nuestra cultura.

Quien vive según el Evangelio es ya hombre nuevo, ha recibido el Espíritu de Dios y sus frutos: amor, alegría, paz. La moral cristiana es fruto del Espíritu. El cristiano es esencialmente un hombre comunitario. Vive en comunión con Dios y con los hermanos. La comunión es su signo distintivo y la realización del mayor de los mandamientos.

No obstante, frente a la muerte se enfrentan un conjunto de sentimientos encontrados, tales como: miedo, dolor, pena, desconsuelo, resignación y llegar el ocaso que apaga la luz de la vida, el ser humano transforma la materia en energía, ahora bien, esa energía tiene un destino? Para dónde se va?

SENTIR SOBRE EL CONTINUUM VIDA Y MUERTE: UN APORTE EDUCATIVO AL DESARROLLO SOCIO CULTURAL DEL SER HUMANO

Dolor y Pena

Aceptación y Resignación

Desconsuelo

Miedos

Transformación de la materia y la Energía

La inclusión de la muerte en la educación como elemento formativo es todavía un reto emergente. Su introducción didáctica podría, contribuir al desarrollo de una educación que incluya temas perennes, los cuales no están integrados en la currícula ni en los proyectos pedagógicos de los centros y son esenciales para la formación.

El contacto actual entre el ser humano y la muerte es ficticio y fundamentado en el morbo, despojado de su natural y profunda relación dialéctica que puede, contribuir con la formación personal y social. La muerte incluye la conciencia de la propia finitud y la elaboración de significados en torno a esta mortalidad.

La educación puede, desde el apoyo pedagógico, contribuir con la evolución formativa de los significados que docentes y discentes otorgan a la muerte en general y a la propia en particular.

Ayer es historia mañana un misterio hoy es un regalo.

Re encarnación

Formación del Continuum Vida y Muerte

Un profeta que no fue el hijo de Dios, en su perspectiva de la vida les indicó a sus seguidores: "Yo vine a que tengan la vida en abundancia", con estas palabras se refleja como la racionalidad nunca ha estado ausente de lo que nosotros debemos interpretar, en la tradición del discurso cosmogónico, filosófico y del discurso racional de un pensador. Los ritos y celebraciones son actividades que ayudan a crear una identidad grupal y que hemos de reaprender, recrear y revivir de acuerdo con la nueva visión del mundo que está emergiendo. Son una expresión grupal de arte y creatividad. La celebración de eventos estacionales, cósmicos y globales y de diferentes ritos de iniciación son formas de expresión colectiva que resultan más fáciles viviendo en una comunidad consciente. La Vida es cambio constante, un flujo perenne de ciclos, estaciones, y estadios de desarrollo.

La muerte no es un hecho para sufrirla ni para disfrutarla, es para razonarla, para entenderla, para que se refleje el engrane de nuestra mente, es una forma de entender la realidad. La muerte es un principio estructurador de la vida social. Es una especie de envoltorio que cubre, define y delimita la estructura social. Así, las relaciones de los individuos con la muerte ponen de manifiesto aspectos básicos y esenciales de la vida social y, a su vez, las relaciones sociales de los individuos están condicionadas por su relación con la muerte. El papel disruptor de la muerte en la vida social se ve potenciado actualmente por las características de la alta modernidad: individualismo, aislamiento, avances tecno-científicos, reflexividad, riesgo, inseguridad ontológica. Como resultado, y a través de la multiplicación de estrategias de enfrentamiento a la muerte, se ha reforzado la exclusión social de la muerte a la par que ese enfrentamiento se localiza exclusivamente en el ámbito privado. La muerte es abstracta mientras que el morir es concreto. La amenaza y la forma de morir condicionan la concepción de la muerte. Es

decir, la concepción de la muerte no es la misma cuando el morirse o el morir de los otros está lejano que cuando está próximo en el tiempo.

La concepción de la muerte en una sociedad compromete globalmente a todo su sistema cultural. La gestión del proceso de morir, el tratamiento de los muertos o el desarrollo de los rituales relacionados con la muerte conforman una mirada concreta sobre ésta, pero también informan sobre la realidad social en su conjunto y sobre la relación de esa sociedad con el mundo. Los avances en el conocimiento científico y el poder de la razón entraron en competencia con la cosmovisión religiosa del mundo, cercenando su secular posición hegemónica como única vía de conocimiento capaz de interpretarlo, provocando con ello la desacralización del mundo y de la vida, pero sobre todo la obsolescencia de los dogmas de fe y la aminoración de la influencia de las instituciones religiosas. La muerte causa un dolor porque la muerte deja un espacio vital y gueremos tenerlo a la mano y además somos mezquinos, no queremos que se vayan, queremos que estén allí, para nosotros complacernos con su presencia, con su cuerpo, con su amistad. nos produce dolor, físico, corporal, emocional, sentimental, que hayan dejado un espacio vacío, porque para cubrirlo en esas perspectivas.

La perpetuidad no tiene principio, ni tendrá fin, en este sentido es atributo propio de Dios. Esta confusión es especialmente perturbadora cuando, se tratan de cuestiones de la espiritualidad de la razón del ser humano, analizando sus actos en función de su adecuación, o no, a las normas naturales insertas en su conciencia y que existen en el ámbito intemporal de lo trascendente. Esta palabra, aplicable a conceptos propios sobre trascendencia, tiene diversas acepciones contradictorias, pues unas lo sitúan "en" o "desde" el tiempo y otras no. Lo eterno, no simplemente no tiene fin, sino que tampoco tiene principio. Es sencillamente, otra dimensión que está fuera del tiempo: es, el "no tiempo". El tiempo que podemos medir o imaginar, o comprender, no es una parte de un todo mayor llamado

eternidad. Esta es algo que, estando fuera del mundo material que nos rodea, la percibimos en nosotros, plenamente, en cada uno de los instantes en que se van produciendo los actos en nuestra vida. Como el viento que no lo podemos ver, pero sentimos y vemos sus efectos. El concepto de eternidad, está condicionado por la vinculación al tiempo que lo somete la mente humana.

El término "cosmovisión" y la noción de "concebir" nos lleva a considerar, más allá de los hechos históricos establecidos, el proceso cognitivo que permitió a los distintos sujetos conocedores: conceptuar la muerte; conocer la idea, sintomática, que los indígenas se hacían de la muerte, para propiciar una evangelización más efectiva; discernir lo más objetivamente posible el concepto de muerte. El último punto pasa inevitablemente por el segundo para alcanzar el primero, es decir, por el prisma refractante que constituyó la recopilación de la información.

La muerte no puede ser desvinculada del sistema cognitivo que la procesa, por lo que su justa apreciación, en un contexto cultural determinado, pasa inevitablemente por consideraciones epistemológicas que atañen a la índole del saber imperante en dicho contexto. La muerte no era más que un mecanismo biológico, inmanente al sujeto hasta que surgió una mente que la pensara. Con la conciencia todavía difusa, y por lo mismo omnipresente, de su finitud, el ser ya humano sale de su estado natural y entra en la trágica dimensión de lo cultural. En el proceso, los instrumentos más primitivos de su adaptación biológica se vuelven pulsiones crepusculares que vienen a anidar en los limbos de la psique, remanencia animal que fundamenta, sin embargo, su comportamiento cultural. El que muere, siempre estará vivo en el pensamiento, en el corazón y en el amor de todos los que lo quisimos tanto, en su trascendencia.

Se dice que toda persona, en cualquier momento de su vida, puede detenerse y mirar hacia atrás y hacia adelante y ambas miradas son como los platillos de una balanza: el del pasado, con sus recuerdos, con sus añoranzas, con sus nostalgias, que pesa menos que el del futuro, se está viejo, aunque se tengan pocos años. Por el contrario, en el platillo del futuro, con sus proyectos, tareas pendientes, esperanzas, ilusiones, pesa más que el del pasado, no se es, pero se está joven, se tengan los años que se tengan. Aunque esa idea de la diferencia de peso es una mera abstracción, de muy difícil cuantificación, es muy fácil calcular. Dado que, ese peso se deduce si nuestra atención se recrea con más frecuencia en los recuerdos que en las esperanzas, ilusiones o metas que aún no han llegado.

Al mirar atentamente, nos encontramos con un platillo cerrado y que no puede quitársele, ni ponérsele nada. Cosa que no pasa, en el futuro, que siempre está abierto y en podemos meter lo que podamos. Sobre todo el mayor tesoro: una actitud positiva, llena de curiosidad e interés por las cosas que nos rodean y por aquellas que la experiencia nos hace presentir. Estos pensamientos no van a arreglar el mundo, pues las creencias, el materialismo y los sentimientos están muy arraigados en los corazones de millones y millones de personas. La existencia de los elementos o valores trascendentes, suele ser puesta en duda poniéndolos a prueba en procesos temporales ordinarios, atribuyéndoles un papel determinado, acorde con lo que a cada uno nos parece, sin caer en cuenta de que, su intemporalidad, no los hace apropiados para ello.

Son incompatibles con el tiempo y por ello, las conclusiones a que pueda llegarse, son incoherentes. Tales como, el odio, la avaricia, la solidaridad, la estabilidad, la bondad, el egoísmo de quienes teniendo mucho aun quieren más y al ver a los pobres hacer sus viviendas en terrenos de escaso o nulo valor económico, insalubres y peligrosos, simplemente giran la vista para no demostrar su indiferencia. Dónde está su solidaridad?

Si no se incluye la muerte en la enseñanza desde las Políticas Educativas hasta la propuesta de un maestro, no se estará educando para la vida. Una enseñanza sin muerte es la muerte absoluta de la enseñanza, porque no tratar de lo que más importa descalifica a cualquier institución sobre el saber. Hay que educar para cambiarlo casi todo, y hacerlo para mejorar la vida incluyendo la muerte. A los adultos "nunca les han dado un método para enfrentarse a la muerte. La sociedad les ha preparado para la vida, pero nadie les ha enseñado a estar preparados para la muerte. Se necesitan tanto educación para la muerte como para la vida". La "Educación para la Muerte" podría ser uno de esos temas a la vez esenciales e inexistentes de la educación. Es conveniente que la intervención posterior a una eventualidad trágica en un aula esté guiada por pautas inequívocas y fundadas, si es posible, a situaciones anticipables. Dado que la educación es una tarea compartida y que en formación, el camino más corto es la línea curva que pasa por la familia. El único requisito necesario para usar en clase, es la cabeza, dada que, hay que escuchar, comprender, pensar, razonar, analizar, trasladar y comprender la metáfora. Como manera de enseñar a trascender.

Los profesores universitarios sueñan que cuando ellos ya no estén, debe quedar alguno de sus discípulos, no queda de otra, estos doctorados no se pueden acabar, por ello, lo dan todo para ver si alguno de ustedes asume el reto de continuar lo que nosotros en algún momento hemos hecho, así hicieron nuestros maestros con nosotros, a nosotros nos formó alguien, ninguno es una obra sin autoría. Miguel de Cervantes, sostenía que lo material goza del beneficio del símil, de la metáfora, de la onomatopeya, inclusive pensando en algún momento que, los fantasmas no eran otra cosa sino los molinos de viento. La muerte fortalece muchísimo y genera fuerzas que de pronto, si uno se cae, podemos levantarnos y al estar atravesando los umbrales más elevados del dolor emocional, se puedan crear fuerzas físicas que trascienden.

Método FH

I. Descripción II. Interpretación III. Descripción + Interpretación

Fundamentación del Constructo

Filosofía

Anaxágoras (Grecia antigua) en el año 450 a.C.: "Nada se crea ni desaparece, sino que las cosas ya existentes se combinan y luego de nuevo se separan".

Química

Lavoisier (1789), propuso la ley "en cualquier cambio de estado, la masa total se conserva" o "la materia ni se crea ni se destruye en cualquier reacción química".

Física

Einstein (Inicios del siglo XX) concluyó que masa y energía están interrelacionadas por E = mc2.

Física Cuántica Robert Lanza (2013) teoría, denominada 'biocentrismo' o 'universo de la biocéntrica', explica que la muerte no puede ser tan terminal como creemos. Según esta teoría, la biología y la vida originan la realidad y el universo, y no a la inversa.. Se originan Multiversos paralelos.

(Biología – Medicina – Cosmogonía)

Fundamentación de la Educación para el Continuum Vida y Muerte

El continuum vida y muerte en el presente estudio propicia una reflexión profunda fundamentada en cuatro grandes líneas de acción, a saber:

Partiendo de la filosofía, Anaxágoras, en la Grecia antigua, en el año 450 A. C.: sostenía que "Nada se crea ni desaparece, sino que las cosas ya existentes se combinan y luego de nuevo se separan". Por otro lado, en la química, Lavoisier (1789), propuso la ley que reza: "en cualquier cambio de estado, la masa total se conserva" o "la materia ni se crea ni se destruye en cualquier reacción química".

Por otro lado, en la física Einstein, en los Inicios del siglo XX, concluyó que masa y energía están interrelacionadas, y lo expresa con la siguiente fórmula E = mc2. Destacando recientemente, en física cuántica, la postura de Robert Lanza (2013), con su teoría, denominada 'biocentrismo' o 'universo de la biocéntrica', en ella, Lanza explica que la muerte no puede ser tan terminal como creemos. Según esta teoría, la biología y la vida originan la realidad y el universo, y no a la inversa. En esta concepción, se originan Multiversos paralelos los cuales se condensan en la Biología – Medicina – Cosmogonía.

La experiencia de investigación, que recoge el estado de ciertas teorías implícitas de la muerte, ratifica que en la actual sociedad de consumo y desarrollo existen dos grandes posiciones sobre la muerte, desde el punto de vista de su conocimiento:

En un primer momento, una mayoría de rechazo segregador o de refugio en la superficialidad: definida por Gorer (1965), quien expresaba que en las sociedades más avanzadas, la muerte había invisibilizado, al perderse de vista, porque se negaba sistemáticamente. Actualmente aquella negación de los sesenta bien podría decirse que ha mutado en distorsión, en hipérbole, si cabe más ignorante todavía.

Posteriormente, otra, más culta, de interés integrador y educativo: se entronca con contenidos de filosofía perenne y puede descubrirse en el conocimiento de los sabios. En el texto Chuang tzu (1977), se dice: "La Gran Masa me ha cargado con la carga de mi cuerpo, me ha agobiado con esta vida, me jubila con la vejez y me extingue con la muerte. Si me es buena al darme la vida, al darme la muerte me debe ser también buena" (p. 231). El contenido de esta frase es profundamente bello, y coincide con el de algunos filósofos del humor, como Coll (1976), cuando decía: "No hay nadie que pueda probarme que la muerte es mala" (p. 197). Pero la escuela puede hacer mucho más que esperar a que la vida curse sola. Sobre todo hoy, cuando técnicamente está mejor preparada que nunca para hacerlo. La evolución de la conciencia es irreversible, pero no gratuita.

La muerte es el tema constantemente vetado. Es negativo, de mal gusto. Al muerto se le encajona, se le acristala, se le tapa, se le camufla con flores y olores tan significativos que cuesta olvidar. Así, se le relega y se le aparta, se desintegra de la familia, con frecuencia, precipitadamente. Considerando a la muerte como pertinente y parte de la educación, se puede interpretar por qué se muestra aún como una cuestión educativa de máxima resistencia. Entendemos que es así porque: (a) Carece de tradición profesional en la educación. (b) Tiene tradición histórica en otros ámbitos (la familia, las religiones, la filosofía, las tradiciones culturales, los ritos, la propia mismidad, si bien perdida en el tiempo y difuminada, de modo que en las sociedades occidentales se ha recubierto de negatividad y miedo. Con todo, ninguna de esas fuentes ha satisfecho válida, fiable y universalmente el enigma del morir y del morirse. La muerte remueve todos los cimientos conceptuales, religiosos, políticos, educativos.

En el estudio de grandes pensadores de todas las épocas, en esa experiencia religiosa de Einstein, radica una perspectiva en la que sí cabe la muerte en la Educación. Porque esta perspectiva invita al cuestionamiento y

a la duda. Quizá desde aquí pueda tener algún sentido la reflexión de Foucault (1994) cuando escribió: "Soltad las amarras de las viejas categorías de lo negativo que el pensamiento occidental ha sacralizado durante tanto tiempo como forma de poder y de acceso a la realidad" (p. 387). Vivir en la conciencia de la muerte implica, ya lo hemos visto, el planteamiento de cuestiones esenciales para las que este modelo de vida no tiene respuesta. No interesa de ninguna manera, potenciar el conocimiento y aún menos el autoconocimiento. En tal sentido, Herrán de la A. (2002), sostiene que:

La sociedad actual no es la sociedad del conocimiento, sino del acceso a la información en función del propio interés y orientada hacia lo propio. El conocimiento está enterrado bajo este humus organizado sobre un tejido de sistemas rentables, eficientes y pseudoabiertos, y necesita sujetos deseducados o egotizables para nutrirse (p. 272).

El miedo en un principio es un impulso biológico primario, necesario, protector e inevitable en condiciones normales, que cumple unas funciones físicas, psicológicas y sociales. Tiene siempre como referente la protección del cuerpo y el rechazo al daño corporal y, remotamente, a la muerte. Se trata de una reacción instintiva ante estímulos que se perciben como potencialmente peligrosos. El problema asociado a su elaboración es que la peligrosidad ante la que el miedo se desata no siempre es bien calibrada. En consecuencia, las percepciones son poco objetivas, y el miedo puede exceder su función autoprotectora, transformándose en importante elemento de distorsión de la realidad. Y no sólo eso: a partir del miedo básico pueden desarrollarse otros miedos más elaborados, psíquicos y sociales, a veces atávicos o ancestrales, de modo que, en lugar de desarrollar su función primordial, proteger de la muerte, puede alejar al sujeto de la vida.

De entre todos es destacable el miedo propio o a motivaciones internas, capaz de lastrar o bloquear logros y proyectos alcanzables. Este tipo de

miedo refleja una emoción egocéntrica que, como el amor propio, quizás deba desarrollarse primero para después poder ser superado.

La Educación para la muerte, es un modo de adaptación a la realidad, pero a toda la realidad. Desde ella presenta la ventaja de conducir a la persona a aprender a asumir sus propias limitaciones. Se asienta en la doble necesidad profunda y perenne del ser humano de superar sus miedos y de crecer interiormente. Obviamente, no es una moda posmoderna. Por Educación se comprende la ayuda a la formación mediante el diálogo entre quien se educa, su medio histórico, actual y posible y su docente. La verdadera formación es autoformación, y la autoformación culmina en la transformación del egocentrismo a la conciencia, con el conocimiento. Por ello la formación debiera ser un excelente modelo de desarrollo para la forma compleja de abordar el conocimiento de otras ciencias y artes, sobre todo en lo que se refiere a su menor parcialidad epistémica. Porque lo contrario equivaldría al ejercicio de una intolerancia a la diversidad, entendida como atracción por el sesgo (en este caso, por lo normal, lo más admitido o simplemente lo más conocido) y por la identificación. Y la identificación es la autopista del egocentrismo individual y colectivo.

A pesar de que la educación está menos afectada por ismos (entiéndanse como "-itis" o inflamaciones del ego), todavía son muy pocos los profesionales de la educación verdaderamente interesados. A la mayoría le gusta innovar, si y sólo si esos procesos (necesarios, por lo demás) se asientan y desarrollan lo que consideran deseable, porque constituye los límites de su propio conocimiento, su proxemia psíquica, su espacio de trabajo.

Sentido de Trascendencia del Ser

El desarrollo humano comprende diversas dimensiones o formas de conciencia que se integran. Para propósitos educativos concebimos estas dimensiones como competencias. Definimos competencia humana como una habilidad general, producto del dominio de conceptos, destrezas y actitudes, que el estudiante demuestra en forma integral y a un nivel de ejecución previamente establecido por un programa académico que la tiene como su Ser competente significa que la persona tiene el conocimiento meta. declarativo (la información y conceptos), es decir, sabe lo que hace, por qué lo que hace y conoce el objeto sobre el que actúa. Ser competente, también implica, tener la capacidad de ejecución, es decir el conocimiento procesal o las destrezas intelectuales y psicomotoras para en efecto llevar a cabo la ejecución sobre el objeto. Finalmente, ser competente implica tener la actitud o disposición (conocimiento actitudinal) para querer hacer uso del conocimiento declarativo y procesal y actuar de manera que se considera correcta. Las siguientes características definen la naturaleza de las competencias humanas generales:

- a. Son aprendizajes mayores o comprensivos, resultado de la totalidad de experiencias educativas formales e informales.
- b. Son habilidades o capacidades generales que la persona desarrolla gradual y acumulativamente a lo largo del proceso escolar educativo.
- c. Son características generales que la persona manifiesta en multiplicidad de situaciones y escenarios como parte de su comportamiento.
- d. Son características que una comunidad estima como cualidades valiosas del ser humano.

- e. Son capacidades generales que se desarrollan como parte del proceso de madurez, a partir del potencial humano para el aprendizaje, y ante los retos que las diferentes etapas de la vida le plantean a la persona.
- f. Son un poder o una capacidad para llevar a cabo multiplicidad de tareas en una forma que es considerada como eficiente o apropiada.

Cuando una competencia humana ha alcanzado un alto grado de desarrollo, al conocimiento declarativo, procesal y actitudinal se añaden otras dimensiones como el conocimiento metacognitivo, experiencial y creativo Esto significa que con la experiencia y la reflexión el ser humano aprende a controlar mentalmente su competencia (conocimiento metacognitivo); también desarrolla un saber situacional o contextual es decir sabe ajustar con precisión su competencia a los requerimientos del entorno y dar respuestas casi inmediatas y efectivas al mismo (conocimiento experiencial). Finalmente, la persona de experiencia reflexiva, desarrolla una manera peculiar y siempre renovada de ejercer su competencia, su propio estilo (conocimiento creativo).

En este planteamiento, se conjuga la postura de Delors (1996), en torno a los cuatro pilares de la educación "Aprender a Conocer", "Aprender a Ser", "Aprender a Hacer" y "Aprender a Convivir" y desde mi óptica concibo que ha llegado la hora de insertar en estos principios educativos el "Aprender a Sentir", dado que cada ser humano como sujeto de derechos y obligaciones, es un ser capaz de trascender de su animalidad hacia un comportamiento bondadoso, constructor e integrador, gracias a su racionalidad y al conjunto de fenómenos internos del ser, en cuanto procesos conscientes o inconscientes con los que se caracteriza su vida interior como individuo, tales como percepción, aprendizaje, entendimiento, voluntad, memoria, sentimientos, afectividad, entre otros.

La racionalidad práctica, entendida también como método o estrategia, es el razonamiento práctico con que se sabe determinar los fines y los

medios adecuados. No es, por consiguiente, una mera discusión acerca de qué medios son los más útiles para obtener los fines propuestos, sino también la consideración reflexiva acerca de qué tipos de fines se propone el sujeto humano, cómo se subordinan o restringen los fines entre sí y respecto del fin último o superior, que es innegablemente la felicidad del individuo, o si acaso, son mutuamente inconsistentes.

En la tradición latinoamericana consideramos que la pedagogía tiene que seguir siendo una pedagogía de la liberación que responde a una larga tradición humanista en nuestras sociedades: la de promover la autonomía de la persona y, para ello, la creación de una sociedad solidaria respetuosa de la plena dignidad humana. La autonomía es la capacidad de la persona para organizar su vida a partir de una historia de vida y de acuerdo a valores, normas y un proyecto de vida que ella misma se ha dado de modo más o menos consciente y deliberado, y sobre la base de sus competencias humanas generales que le dan control sobre su medio, ella misma incluida.

Se trata de crear sistemas y procesos educativos que apoyados en los nuevos saberes acerca del aprendizaje y el desarrollo y de los condicionantes que atentan contra la autodeterminación humana se dediquen a desarrollar competencias humanas y seres humanos autónomos y solidarios sensibles y capaces de entender y hacerle frente a la grave problemática social que nos agobia.

Desde esta perspectiva todo el aprendizaje y el desarrollo humano puede ser analizado y trabajado como el proceso de desarrollo progresivo y sostenimiento de su autonomía. Desde luego el desarrollo de esta autonomía implica el de múltiples competencias humanas, como las cognitivas, que capacitan al ser humano para entender, apreciar y manejar sus relaciones con realidad en sus múltiples dimensiones, él mismo incluido.

La educación es entonces el proceso por el cual un ser humano, que aprende, es apoyado por otro ser humano, que enseña, en la construcción,

ampliación y sostenimiento de su autonomía. La autonomía, y por ende la dignidad humana, no es un don ni una condición natural, sino una conquista de la solidaridad humana implícita en el acto educativo. En cada etapa de la vida el educador debe conocer, respetar y apoyar el potencial para la autonomía del educando que se encuentra como posibilidad en sus competencias humanas generales.

Por tal razón la educación responde a la necesidad permanente del ser humano de evolucionar. Aun cuando en las últimas décadas se produjo un avance en la educación formal, todavía quedan contenidos esenciales apenas introducidos en los currículos y en la acción pedagógica en general. Uno de ellos es el continuum vida y muerte que, tanto por su carácter radical, perenne e inherente al hombre, como por sus posibilidades didácticas, puede formar parte de la educación de los alumnos de todos los niveles educativos.

El desarrollo humano comprende diversas dimensiones que se constituyen e integran en la interacción con el medio cultural para ayudar a configurar la personalidad. Para propósitos educativos concebimos estas dimensiones como competencias. Se define competencia humana, como una habilidad general y forma de conciencia, producto de la integración de conceptos, destrezas y actitudes, que dota al ser humano de una capacidad de entendimiento, acción y transformación de sus relaciones con el mundo, él/ella mismo incluido.

Ser competente significa que la persona tiene el conocimiento declarativo (la información y conceptos), es decir, sabe lo que hace, por qué lo que hace y conoce el objeto sobre el que actúa. Ser competente, también implica, tener la capacidad de ejecución, es decir el conocimiento procesal o las destrezas intelectuales y psicomotoras para en efecto llevar a cabo la ejecución sobre el objeto. Finalmente, ser competente implica tener la actitud o disposición (conocimiento actitudinal) para querer hacer uso del

conocimiento declarativo y procesal y actuar de manera que se considera correcta.

Diversas corrientes en la literatura, la filosofía y la psicología han insistido en que "el preocuparse por hallar un sentido a la existencia es una realidad primaria, es la característica más original del ser humano". Esta búsqueda de sentido implica situar la vida del ser humano particular en un espacio y tiempo que la engloba y la trasciende para darle finalidad, propósito, estructura y función. El sentido implica pues trascendencia. El hecho antropológico fundamental es que el ser humano remite siempre más allá de si mismo, hacia algo que no es él, hacia algo o hacia alguien, hacia un sentido. El ser humano se realiza a sí mismo en la medida que se trasciende.

Por tanto declara perdurable el proceso del conjunto de evoluciones de la materia que constituyen la vida organizada y del conjunto de órganos que determinan una vida individual. Toda la personalidad en mi conciencia y comprobando las operaciones de la razón con todas las realidades que he visto, declaro que soy una entidad responsable de mi vida, que soy una vida limitada en el espacio y en el tiempo, que soy una de tantas relaciones como existen entere todas las leyes del universo físico y moral. Y entonces construyo las tablas de mi fe, basada en el catálogo de mis derechos y mis deberes. Ya estatuido el catálogo de mis deberes y los derechos fundamentales de mi vida, percibo una latente relación. Es el presentimiento y el preconocimiento de mi finalidad.

Yo tengo un fin en mi existencia, está en toda mi alma y sucesivamente es solicitación de mi actividad hacia todo cuanto me rodea, atracción de mi sentimiento por la armonía de la naturaleza y de la vida, creencia racional en la necesidad de vínculo y unión de todo lo que existe, conciencia de que mi vida debe servir para aumentar, no para alterar el orden universal que he conocido.

Los seres humanos, poseemos tres grandes aspectos, el somático o biológico el cual ya es conocido en forma somera cuando nos ocupamos de los sistemas nervioso, endocrino. El psicológico, donde se muestran todas aquellas formas de expresar nuestra conducta; alegría, depresión, falta de apetito, carencia de sueño. Ahora, hay que aprender sobre el componente espiritual. La parte espiritual de los humanos, no se degrada como lo hace la orgánica, es inconmensurablemente trascendente, y sobre todo busca la perfección, esto hace del hombre, un ser perfectible, grandioso y capaz de vencer cualquier obstáculo que se le presenta por muy complicado que éste sea.

La parte espiritual ennoblece al hombre siempre que se ajuste a sus postulados, lo convierte en la criatura de mayor evolución en nuestro planeta. Desde tiempos memoriales el hombre ha tenido la creencia en un ser superior, esta creencia, lo impulsó a considerar que existía un ser que podía desarrollar las fuerzas del universo.

Los Incas consideraban al sol como su Dios, los griegos consideraban a Zeus, los aztecas rendían culto a la serpiente emplumada. En nuestros días, los católicos consideramos a un solo Dios, (Yahvé) los de otras religiones cristianas, lo llaman también Dios, es decir somos monoteístas, claro que ellos mantienen concepciones diferentes a nosotros. Los que practican la religión islámica, llaman a Dios Alá. Al hombre siempre cree en un ser superior y los creyentes regimos nuestra conducta según la cosmogonía que tenemos.

La creencia en Dios, da sentido a nuestra existencia, dado que, tenemos la esperanza en una vida eterna, siempre y cuando hagamos los méritos para ganarla. Eso sí, el ser cristiano, tiene que ser un verdadero ejemplo palpable de buenas costumbres, mantener la paz interior y exterior, dar fe a sus creencias con actos que reflejen buena conducta.

Resumo el resultado de esta indagación y viéndome intelectualmente ligado como átomo, como vida como organismo, como ser racional, como ser social, a la materia al espíritu, a los hombres; y educiendo de esa alianza latente mis deberes, mis derechos y mi fe, me siento en la soberana plenitud de mi existencia, en la plena soberanía de mi ser, en la augusta posesión de responsabilidad individual, y tomo de la realidad que me circunda y de mi propia realidad la norma y la conducta de mi vida.

Apertura de Reflexiones

El comienzo de esta ontoepistemología sobre el continuum vida y muerte desde la metáfora de lo sensible, como un aporte educativo al desarrollo socio cultural del ser humano se materializó con un cuento protagonizado por Compasión y a lo largo del proceso reflexivo se generó un constructo tan complejo como el propio ser humano dado que, Los seres humanos, hemos sido creados a imagen y semejanza del Todopoderoso, por lo tanto, nuestro destino siempre debe ser la perfectibilidad, es decir buscar todo aquellos aspectos que nos engrandecen.

Tener una existencia, llena de conquistas, no para vanagloriarnos, sino para dar gloria a quien nos hizo a su imagen y semejanza, no es tarea fácil, debemos poner todas nuestras potencias al servicio de nosotros mismos, y de los demás congéneres que así lo requieran, estar prestos a brindar nuestra mano a los más desvalidos, tener prudencia a la hora de emitir cualquier juicio, en una palabra conducirnos no como seres que estamos a la caza de los otros, sino tener una conducta acorde a nuestra dignidad, esas son tareas que irremediablemente todos debemos cumplir.

El destino de la humanidad, dependerá de cuanto esfuerzo tengamos que realizar para ser únicos, no ser víctima de las modas, o de las ideologías, que lo que persiguen es hacernos uno más del montón, es alcanzar nuestras metas por el esfuerzo que hacemos, es, y será, el logro de nuestros ideales, en una palabra: ser hombres y mujeres con verdadera identidad. Ser persistentes con nuestros principios y creencias, comportarnos de acuerdo a lo más ajustado al criterio que tengamos sobre la vida, estar vigilantes para evitar caer en las mismas equivocaciones constantemente.

Somos nosotros los verdaderos guardianes de tener una vida plena, lo importante está en mantener nuestra decisión frente a cualquier halago o amenaza. Nuestro destino, es ser consistentes con nuestros ideales, es ajustarnos a las normas de conductas que nos gobiernan, es y será, tener plena consciencia con las creencias que tenemos, consiste en llevar formas de vida correctas, identificarnos con los nobles ideales, que debemos tener como personas que buscan la nobleza.

Educar para el continuum vida y muerte requiere cultivarse de manera metódica, dado que, entran en juego la voluntad y el carácter, requiere paciencia y mucho dominio de sí mismo, requiere ser constante con el manejo de las emociones que solo se le dejan a la persona afectada, sin darnos cuenta que su afección también influye en nosotros.

Es importante practicar la relajación físico mental, la calma y la comprensión de la familia y amigos esto es determinante, las quejas y regaños no contribuyen en nada a solucionar el problema dado que, las personas, se sienten acorralados entre el impacto de las emociones y la incomprensión de sus seres queridos, resulta interesante, observar que nuestra capacidad volitiva ejerce poderosa influencia en la interrelación entre la falta de salud física y la decadencia del aspecto sano de nuestra mente. Cuando sabemos controlar las emociones, éstas no perjudican nuestra salud, es más son parte de nuestro entorno psíquico. Todas las experiencias vividas quedan grabadas en nuestro cerebro, y es él quien los refleja. Trayendo a la conciencia las diversas vivencias experimentadas durante el transcurso de la vida que dejan huellas según sea el tipo de impacto recibido, pueden ser: duraderas, o bien ligeras.

La inteligencia es el ingrediente fundamental para desempeñarnos exitosamente en las acciones que realizamos durante el transcurso de la vida activa, ya que usada positivamente nos permite despejar incógnitas que plantea el quehacer diario, y que poseamos una forma de comportarnos por la cual, nuestros actos tienen el sello de una personalidad sólida y lo suficientemente firme como para tomar decisiones provechosas que nos conducirán a la conquista del porvenir.

Somos personas inteligentes, cuando nuestros actos contienen el sello de nuestra personalidad para de esa forma identificar todas aquellas oportunidades que nos conducen al progreso social y personal. En otras palabras, ser nosotros los dueños de nosotros mismos, tomando las decisiones adecuadas, siendo íntegros en momentos cuando hay que definirnos, tener potencias para analizar las distintas ofertas que al género humano se le brindan, dirigir nuestros pasos por caminos rectos, visualizar todos aquellos factores que disfrazados de oportunidades, pero que a la larga constituyen verdaderos atentados contra la propia libertad e integridad.

Esa libertad que tanto anhelamos solo se logra cuando somos los auténticos autores conscientes de lo que realizamos, cada vez que tenemos muy claro que tipo de actitud debemos tomar acorde a los acontecimientos que la vida nos pone al frente, asumir una conducta siempre positiva ante los fracasos, en pocas palabras tener control de nosotros mismos. Y esto se logra con la debida educación sobre el sentir, por tal razón, no puedo culminar sin presentarles una conversación, bien interesante, la cual de una u otra forma evidencia la interpretación del continuum vida y muerte desde una metáfora de lo sensible.

La Maleta del Hombre Muerto

Un hombre muere y al darse cuenta, ve que se acercaba Dios y que llevaba una maleta consigo. Y Dios le dice:

- Hijo es hora de irnos

El hombre asombrado, pregunta:

¿Ya? ¿Tan pronto? Tenía muchos planes...

- Lo siento pero es el momento de tu partida.

¿Qué traes en la maleta? – preguntó el hombre.

Y Dios le responde: Tus pertenencias

¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas, mi ropa, mi dinero?

Dios le responde: - Eso nunca te perteneció, eran de la tierra.

¿Traes mis recuerdos? Pregunta de nuevo el hombre

- Esos nunca te pertenecieron, eran del tiempo.

Ah, ya se, ¿Traes mis talentos?

- Esos no te pertenecieron, eran de las circunstancias.

¿Traes a mis amigos, a mis familiares?

- Lo siento, ellos nunca te pertenecieron, eran del camino.

Listo – Traes a mi mujer y a mis hijos – afirma el hombre –

- Ellos nunca te pertenecieron, eran de tu corazón.

¿Traes mi cuerpo?

Nunca te perteneció, ese era del polvo.

Entonces ¿Traes mi alma?

No – Esa es mía.

Luego el hombre lleno de miedo, le arrebata a Dios la maleta y al abrirla se da cuenta que estaba vacía; y con una lágrima de desamparo brotando de sus ojos, el hombre pregunta:

¿Nunca tuve nada?

- Asi es, cada uno de los momentos que viviste fueron solo tuyos. La vida es solo un momento. Un momento solo tuyo. Por eso, mientras estés a tiempo disfrútalo en su totalidad. Que nada de lo que crees que te pertenece te detenga. Vive el ahora, vive tu vida y no te olvides de ser feliz, es lo único que realmente vale la pena. Las cosa materiales y todo lo demás por lo que luchaste, se queda aquí.

Valora a quienes te valoran, no pierdas el tiempo con alguien que no tiene tiempo para ti. Al partir solo a tus hijos y a lo mejor a tu esposa le harás falta. Solo el amor y el tiempo que ofrezcas serán las bases para tu trascendencia.

Aquí la interpretación de esta conversación es abierta, libre de ser una receta o una norma. Lo importante es que a veces en el orden de prioridades de nuestra vida está el trabajo, los amigos, las fiestas, acciones banales que no dejan ningún beneficio, pero lo realmente importante para formar al ser humano con amor, afecto, solidaridad, respeto, humildad, compañía... pensamos que tenemos mucho tiempo para darlo y recibirlo. Siempre

tratando de no ver que la vida es un suspiro y la muerte es nuestra eterna compañera.

Muero viviendo tu olvido, vivo muriendo tu silencio.

El hoy es ayer y el mañana incierto por siempre será.

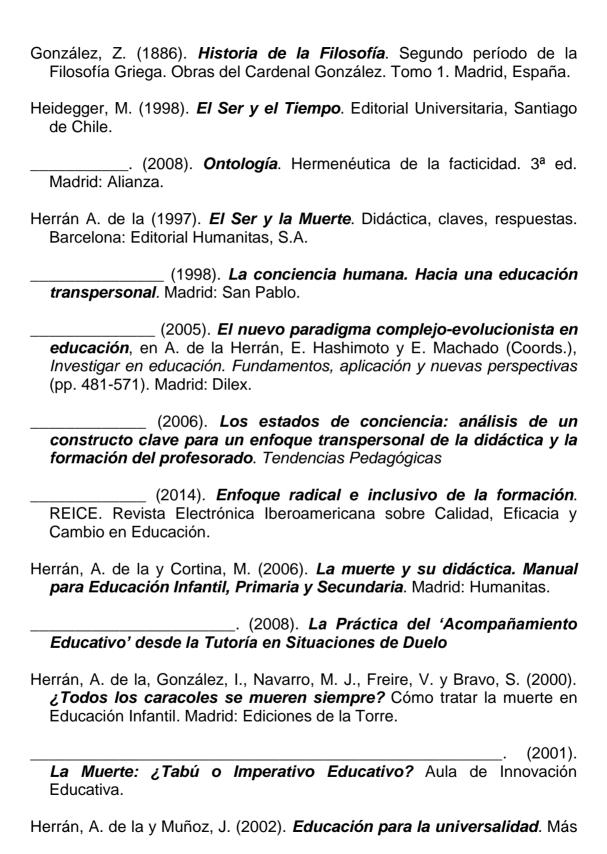
Vive el hoy, como el último día de tu vida y no hagas lo que no deseas que te hagan a ti.

Kapricho

REFERENCIAS

- Agud, A. y Rubio, F. (2000). *La ciencia del Brahman: once Upanisad antiguas*. (traducción del sánscrito, introducción y notas). Ediciones Trotta. Madrid, España.
- Ahumada C., M. (2011). *Del Ser-para-la-muerte al ser-para-el-inicio: Martin Heidegger y Hannah Arendt*. Revista de Filosofía Factótum. Chile.
- Alexander, E. (2012). *La Prueba del Cielo*. Editorial Planeta.
- Alvargonzález, D. (2003). *Transdisciplinariedad.* Revista Catoblepas. Crítica del Presente. Nº 11.
- Alvesson, M. y Willmott, H. (2001): *Identity Regulation as Organizational Control: Producing the Appropriate Individual.* Woking Paper Series; School of Economics and Management Lund University No 2.
- Arias, F. (1999). *Introducción a la investigación científica*. Mc Graw Hill, México, D.F.
- Aristóteles. (2004). *Poética*. Edit. Alianza, Madrid.
- Ayala C., R. (2008). La Metodología Fenomenológico Hermenéutica de M. Van Manan en el Campo de la Investigación Educativa. Posibilidades y Primeras Experiencias. Revista de Investigación Educativa. Vol. 26. N° 2.
- Barasch, Moshe. (1999). *Teorías del arte de Platón a Winchelmann*. Edit. Alianza, Madrid.
- Bravo G., S.; Herrán G., A.; Freire L., V.; González S., I. y Navarro V., J. (1998). *La Educación para la Muerte, como tema transversal de transversales.* Consideraciones para la Educación Infantil. Congreso de Madrid.
- Bussolari, H. B. (2014). *El Sentido de la Vida y El Sentido de la Muerte:* una Reflexión Psicoanalítica.
- Cabrera, J. (2011). *Creatividad, conciencia y complejidad: una contribución a la epistemología de la creatividad para la formación*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.

- Camacaro, P.R. (2010). Aproximación a la Calidad de Vida en el Trabajo en la Organización Castrense Venezolana. (Caso: Aviación Militar Venezolana). Edición electrónica Gratuita. Caracas, Venezuela.
- Caraballo P., C. (2008). *La Memoria de la Muerte como Patrimonio Colectivo.* Revista Argos. Vol. 25. Nº 49. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Comesaña S., G. M. (2004). La Muerte desde la Dimensión Filosófica: una Reflexión a partir del Ser –Para-La Muerte Heideggeriana. Revista Agora. Trujillo. Enero Junio.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2009). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5908. Caracas, Venezuela.
- Cortina, M. (2010). *El cine como recurso didáctico de educación para la muerte: implicaciones formativas para el profesorado*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.
- Damasio, A. (2010). *Antonio Damasio: El Mago del Cerebro* [Entrevista]. *El País Digital* (10/11/2010).
- Delors, J. y otros (1996). *La Educación encierra un Tesoro.* Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación del Siglo XXI. Santillana Ediciones Unesco. Paris.
- **Diccionario de la Real Academia**. (2009). Microsoft Encarta. 1993 2008 Microsoft Corporation.
- Dürkheim, K. G. (1996). *El maestro interior*. Bilbao: Mensajero.
- Freire, P. (1999). *Pedagogía del Oprimido*. Editorial Siglo Veintiuno. México.
- Gambra, R. (1998). *Historia sencilla de la Filosofía.* Editorial Minos. México.
- Gergen, K. y Thatchenkery, J. (1996). *Organization science as social construction: Postmodern potentials*. *Journal of Applied Behavioral Science*
- Goa, D. J. y Coward, H. G. (2012). *Enciclopedia Canadiense*. Dominios Históricos.

- allá de la globalización. Madrid: Dilex.
- Hurtado, J. (2000). *Metodología de la Investigación Holística*. Tercera Edición. Sypal-I.U.T.C. Caracas- Venezuela.
- Hurtado, I. y Toro, J. (1997), *Paradigma y Métodos de Investigación en Tiempos de Cambios*. Valencia, Venezuela. Edición Episteme Consultores Asociados C. A.
- Husserl, E. (1982). *La idea de la fenomenología.* Ciclo de Conferencias en Paris. FCE. México.
- _____. (1969). *La Filosofía como Ciencia Estricta.* Editorial Nova, Buenos Aires, Argentina.
- Kant I. (1991). *Antropología en sentido pragmático*. Trad José Gaos. Editorial Alianza. Madrid.
- La Santa Biblia (1977). Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casiodoro Reina (1569). Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisiones 1862 y 1909. Stampley Enterprises, Inc. Charlotte, North Carolina, U.S.A.
- Lakoff, G. y Johnson, M. (2004). *Metáforas de la vida cotidiana*. (6 ed.). Madrid: Cátedra.
- Latorre, A.; del Rincón, D. y Arnal, J. (1996). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Barcelona: Hurtado.
- Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta Oficial N° 5929 del 15 de agosto. Caracas, Venezuela.
- Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2007). Gaceta Oficial N° 5859 del 10 de diciembre. Caracas, Venezuela.
- López Díaz, F. (2003). *Mis Puntos Cardinales.* Una filosofía de andar por casa. Huerga Fierro Editores. Madrid, España.
- Maldonado, J. (2000). *El Paradigma Cualitativo en la Investigación Educacional*. Maracay, Venezuela: Editorial ISA.
- Martínez, M. (2004). *La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación*. Manual teórico práctico. . México: Editorial Trillas.
- _____. (2004). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Métodos

- Hermenéuticos, Fenomenológicos y Etnográficos. Ediciones Trillas. México.
- ______. (2000). Paradigma Emergente Hacia una Nueva Teoría de la Racionalidad Científica. Trillas, México, D. F.
- Montaigne, M. de (2003). *Ensayos completos*. Barcelona: Ediciones Cátedra
- Montaño A.; L. (2013). *Método Hermenéutico*. Centro de Estudios sobre Innovación y Dinámicas Educativas. Fundación Aprender a Pensar. D.F. México.
- Morin, E. (1997). *Introducción al pensamiento complejo.* Ed. Gedisa. Barcelona, España.
- Nicolescu B. (1993). *La transdisciplinariedad, una nueva visión del mundo*. Manifiesto. Paris: Ediciones Du Rocher.
- Nietzsche, F. (1984). *La gaya ciencia*. Barcelona: Calamus Scriptorius.
- Padrón, J. (1994). *Elementos para el Análisis de la Investigación Educativa*. Revista de Educación y Ciencias del Hombre. [Documento en línea]
- Palma, M. J. (2015). *El Hombre: Obra Maestra de la Creación Divina.* Nicaragua.
- Pérez Serrano, G. (1994). *Investigación Cualitativa. Retos* e *interrogantes I. Métodos*. Ed. La Muralla. Madrid, España.
- **Plan de la Patria** (2013 2019). Programa de Gobierno Bolivariano.
- Platón. (1990). *La República o el estado*. Edit. Edaf, Madrid.
- Popper, R. (1978). *La Lógica de la Investigación Científica.* Madrid. Tecnos.
- Revista Mundo Nuevo. (s/f). *Concepto Rosacruz del Cosmo.* Ediciones Kier. Providencia, Santiago de Chile.
- Ricoeur, P. (2001). *La metáfora viva.* Edit. Trotta, Madrid
- Rimpoché, S. (1994). El Libro Tibetano de la Vida y La Muerte. Círculo de

- Lectores. Ediciones Urano, S.A. Barcelona, España.
- Rodríguez, G. (2003). *El arte de Investigar en Contextos Socio laborales*. Descle, Barcelona, España.
- Rodríguez Herrero, P. (2012). *Pedagogía de la Muerte en personas con discapacidad intelectual*. Elaboración, aplicación y evaluación de un programa educativo. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.
- Rodríguez Herrero, P. Herrán, A. de la y Cortina, M. (2015). *Pedagogía de la Muerte mediante Aprendizaje Servicio.* Universidad Autónoma de Madrid conjuntamente con la Universidad Florida Universitaria de Valencia. *Educación XXI*, 18(1), doi: 10.5944/edu-cXX1.18.1.12317
- ______. (2012). Antecedentes de la Pedagogía de la Muerte en España. Revista Enseñanza & Teaching. Nº 30.
- Rodríguez H., P; Herrán G., A. e Izuzquiza G., D. (2013). Y si me Muero... ¿Dónde está mi Futuro? Hacia una Educación para la Muerte en Personas con Discapacidad Intelectual. Revista Educación XXI. Nº 16. Vol. 1. Universidad Autónoma de Madrid.
- Rodríguez, N. (2008). La Sensibilización: Esencia en la Formación del Ser Humano y Cultivo del Espíritu a través de la Educación Holística. Tesis Doctoral Publicada. Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá.
- Rodríguez y Col. (1999). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Aljibe, Málaga, España.
- Ruiz O., J.I. e Ispizua, M.A. (1989). *La entrevista enfocada. En La descodificación de la vida cotidiana*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Savater, F. (1997). *El valor de educar.* México: Ediciones del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América.
- Schalock, R. y Verdugo, M. A. (2007). *El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual*. Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual. Nº 38.
- Schmidt H., L. (2013). ¿Vida Digna o Muerte Digna? Concepciones Actuales. Revista BioEthiKos. Centro Universitário São Camilo. Serie 7 Nº 2.

- _____. (2012). *El Hombre como Ser Trascendente: una Perspectiva Judeocristiana.* Revista de Bioética Latinoamericana. Vol. 10. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.
- Steinberg G., D. (2012). *Acerca de la Vida y la Muerte.* Revista Nueva Acrópolis. Organización Internacional España. Escuela de Filosofía.
- Taylor, S y Bogdan, R. (1986) *Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación: La Búsqueda de Significados*. México. Paidos.
- Torre, S. de la (2006). *Creatividad en educación*, en S. de la Torre y V. Violant (Coords.) *Comprender y evaluar la creatividad, Vol. I.* Málaga: Aljibe.
- Torrealba R., F. (2014). *Educar para la Transcendencia*. Universidad Ramón Llull. Barcelona, España.
- Van Manen, M. (2003). *Investigación Educativa y Experiencia vivida*. *Ciencia humana para una pedagogía de la acción y de la sensibilidad*. Barcelona: Idea Books.
- Vargas, J. (2006). *Teoría del Conocimiento*. Asociación Oaxaqueña de Psicología. D.F. México.
- Vidal M. (1991). *Diccionario de Teología Moral*. Estella: Verbo Divino.
- Weiss, B. (1980). *Muchas Vidas, Muchos Maestros.* Universidad de Yale.
- Wilber, K. (1994). Los Tres Ojos del Conocimiento. La Búsqueda de un nuevo Paradigma. Editorial Kairós. Barcelona, España.
- Zambrano, M. (1989). *Hacia un saber sobre el alma*. Madrid: Alianza editorial.

ANEXOS

ANEXO 1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES "RÓMULO GALLEGOS" ÁREA DE POSTGRADO

Constancia de Validación

Quien suscribe,	, titular de la
Cédula de Identidad Nº	de Profesión,
mediante la presente hago constar d	que la Técnica de Instrumento de
Recolección de Evidencia de la	Tesis Titulada: HACIA UNA
ONTOEPISTEMOLOGÍA SOBRE EL	CONTINUUM VIDA Y MUERTE
DESDE LA METÁFORA DE LO SENSI	BLE: UN APORTE EDUCATIVO AL
DESARROLLO SOCIO CULTURAL DI	EL SER HUMANO, cuya autora es
Ruth Raquel Palma Rodríguez titu	ular de la cédula de identidad Nº:
5.960.673, aspirante al título de Doctora	a en Ciencias de la Educación, reúne
los requisitos suficientes y necesario	s para ser considerados válidos y
confiables, por lo tanto aptos para s	ser aplicados para el logro de los
propósitos que se plantea en el estudio.	
En San Juan de los Morros, a los _	días del mes de de
Atontom	vente
Atentam	ierne,
C.I.	

HOJA DE VALIDACIÓN

Ciudadano Experto, por favor si considera alguna observación, sírvase expresarla en el espacio correspondiente:

Nombre y Apellido del Experto:	
Profesión:	_Título:
Especialidad:	Fecha de Validación:
Firma:	
Observaciones:	

ANEXO 2

Conferencia "Despedida a un Amigo"

Dr. José Rafael Zaá Méndez

Muy buenos días para todos, Señores Doctores; siempre es un placer y un privilegio encontrarse con los estudiantes de Doctorado, con los pensadores de esta prestigiosa Universidad, con los Investigadores, con aquellos que mediante el uso de la razón van más allá de lo aparente, más allá de la circunstancia material, más allá de lo que aparece frente nuestros neuroreceptores, y eso, es lo que de alguna manera nos hace trascender, desde el punto de vista y desde la perspectiva filosófica.

Para el año 33 de la nueva era, recogen los análisis históricos de los historiadores del Siglo I, Casio Dio, Plutarco y Terencio, bajo el Gobierno del General Tiberio, que era el General más eficiente y más querido de Octavio Augusto, el Imperio Romano; para ese año, murió una especie de profeta que todos recordamos por las consecuencias del punto de vista del credo confesional y además de sus trascendencia histórica, fíjese que no me estoy refiriendo estrictamente a lo religioso, me estoy refiriendo a lo histórico. Unos años o meses antes, haciéndose acompañar por sus seguidores, que era una banda de gente analfabeta, pero que habían sido conquistados por un mensaje muy interesante de éste Profeta, les dijo en medio de ellos: equ ven ucbita abean, en abundancius abean, el latín clásico, el semus cultus de la época, del Imperio Romano, yo vine, a que tengan la vida y para que la tengan en abundancia, ego veni ucbita abeán, en abundancius abean, era una frase que cantaba muy bien, con toda la tradición del discurso cosmogónico, del discurso filosófico, del discurso racional de un pensador, no estoy hablando del hijo de Dios, estoy hablando de un filosófico, estoy hablando de un pensador. La cruz donde fue crucificado éste Profeta, no era algo pre-destinado, unos años antes habían sido crucificadas más de 600 personas en la vía Apia, por el mismo General Tiberio y antes en la revolución de los esclavos en Roma liberada por Espartaco, en el Siglo I, A.C. también habían sido crucificadas personas, así que era una forma en que el Imperio castigaba y dejaba un ejemplo para la posteridad, en el sentido de que nadie se opusiera al Gobierno Imperial y Jesús, éste Profeta, fue crucificado también, para dejar un testimonio inequívoco de que el Imperio era la norma, de que el Imperio establecía qué se hacía, qué no se hacía, qué se obedecía, qué se tributaba?; por lo tanto hago ésta referencia, por dos cosas: una para traer a este contexto la perspectiva que tenía éste profeta de la vida y la otra para indicarle que la racionalidad nunca ha estado ausente de lo que nosotros verdaderamente debemos interpretar, la muerte no es un hecho solo para sufrirla ni para disfrutarla (buenos días), ni para disfrutarla, es para razonarla, es para entenderla, es para el intemiter de la hermenéctica en caramelian, es para que se refleje el engrane de nuestra mente, una forma de que entendemos la realidad, la circunstancia, y cómo coopera con nuestra edificación personal. Yo les voy a pedir que sean pacientes y además, aunque no me lo merezca, sean generosos conmigo frente a las palabras que les voy a decir, en relación con ésta perspectiva de la vida, porque no hay motivo para la soledad, no hay motivo para el sufrimiento, no hay motivo para la angustia, para el desasosiego y el daño moral, aun cuando humanamente nos sintamos, nos dobleguemos, nos arrodillemos, nos peque, nos golpee; por qué les digo esto?, porque ustedes no son la plebe, ustedes no son el segmento de la sociedad, donde caen las cosas a través de las apariencias y son captadas por la sensibilidad de ustedes y ustedes se arrodillan frente a la realidad, esos no son ustedes, ustedes son los pensadores de ésta Universidad, y siendo los pensadores, los investigadores, los doctores, no pueden hacer la reflexión frente a las circunstancias que son normales, que advienen porque sencillamente son propias de ésta existencia, en consecuencia, pedía que sean generosos conmigo, porque no les voy a decir cosas que no complazcan, (muy buenos días, señora, bienvenida acerca de las comodidades de la conversación), les decía que no les voy a decir cosas que complazcan o que acaricien su ego, que acaricien sus sentimientos y que ahoguen un grito exasperado en su garganta (buenos días, bienvenida), no, nada de eso, les voy a decir cosas que desde la filosofía nos ayudarán a penetrar la máscara de la realidad, la máscara de la apariencia, de lo circunstancial, de lo que nosotros llamamos realidad y nos preguntamos todos los días que llamamos realidad, que es esto que nos hace cumplir, que nos acogota, que nos doblega y que la investigamos pero que no podemos transcenderla, sobre eso, vamos a estar hablando y lo voy hacer a través de una serie de referencias: la primera es del Obispo Le Febrer, El Cardenal Le Febrer, es la rama ortodoxa de la Iglesia Católica, presidía hasta hace años La Congregación para la protección de la Santa Fe, y en un programa de televisión de una televisora Española, cuyo nombre no recuerdo, había un panel y el Institutivo y brillante Director de éste panel, le preguntaba a un médico, a un científico, a un investigador, a una abogado Juez de la República Española y al Efebre, qué significaba la muerte?, y luego, que el médico dio su opinión, su perspectiva, desde el punto de vista estrictamente artesanal de la medicina, con la cooperación de las distintas fases y perspectivas que le provee el conocimiento de la química, física, etc, de la ciencia, que configura todo el bagaje de conocimiento que contribuyen a ejercer una profesión tan noble, como la profesión de Paraselso, igualmente el inquisitivo periodista le preguntó al Juez, y el Juez también intervino en el canal de televisión su opinión bien argumentada, sobre lo que constituía la muerte, y así fueron pasando cada uno de los entrevistados, hasta cuando el periodista llego, le tocó el turno al Cardenal Le Febrer, y él le preguntó, Cardenal, qué constituye desde la doctrina social de la Iglesia la Muerte?, y el Obispo Le Febrer, dijo enfáticamente; no es una tragedia, no es un mal, es un beneficio, es la cura para todas las enfermedades, y el auditórium se quedó en silencio, porque obviamente y desde el punto de vista humano, no podemos estar de acuerdo, en las apariencias a primera vista, profundicen en eso. Aquellos seres humanos que tenemos cáncer y que padecen por ejemplo una enfermedad como Alzheimer, creen ustedes que es una zozobra, un mal terrible y que además causa todo el daño moral frente al estado de quien se encuentra quien adolece de esta enfermedad?, no señores, en este contexto, lo mejor es olvidar, olvidarlo todo, porque de esa manera, nos protegemos de nosotros mismos, muy probablemente, yo no soy muy especialista en esta enfermedad, porque yo soy un filósofo, pero pudiera decirles, que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista estrictamente racional, olvidar todas aquellas cosas que inciden en las emociones que tienen como consecuencias, emociones asesinas que nos pueden causar otros males, es mejor, olvidar, pero si no se pueden olvidar, lo mejor medicina para estas cosas, es trascender, es racionalizar, racionalizar la idea de la muerte, el hecho de la muerte. La muerte es la confirmación de la vida, sino muriéramos no pudiéramos estar convencidos de que vivimos, morimos, porque vivimos, sino tuviéramos vida corporal, no moriríamos, es decir; no es festividad esta contrapartida maravillosa que nos libera de muchas, de muchos elementos y de muchas consecuencias perniciosas para la vida aparente. Vamos a ver que dice Fernianchesco Amore, (buenos días) sobre esta materia, él dice, es una obra titulada: Los Versos de la Muerte; dice lo siguiente: la muerte libera al esclavo, la muerte somete al Rey y al Papa y paga a cada uno su salario y devuelve al pobre lo que pierde y toma del rico lo que desperdicia, la muerte reivindica nuestra humanidad, la muerte reivindica lo que verdaderamente, desde el punto de vista estrictamente corporal de la corporalidad, reivindica lo que somos, reivindica el pensamiento más profundo en ese cordón, donde la vida y la muerte material, son parte del mismo hilo. Hay una filosofía muy antiqua, 8000 años A.C., que después fue aprendida por los Griegos, además de eso, fue parafraseada y se hicieron todas las cosmogonías de los presocráticos, incluso, las obras más connotadas cosmogónicas, tales como; la obra de Cio, de Erodorto, del mismo Homero, sobre la base de ésta filosofía antigua, la cual postula entre otras cosas, lo siguiente: vivimos en medio, en el contexto, y cuando digo vivimos, vivimos no solamente materialmente, sino vivimos, desde otra dimensión, vivimos en un contexto de una energía infinita, tooodas las reducciones, tooodos los credos confesionales en el planeta, se han nutrido de ésta filosofía v le han dado una fisonomía determinada, han creado religiones, las religiones más connotadas, verbigracia; el islamismo, el judaísmo, (Bienvenida), el judaísmo, el cristianismo, el

budismo, el hinduismo, todas han tomado de ésta filosofía y han concretado sus cosmogonías en personajes, esos personajes, la historia del mundo, la historia del oriente, la historia del occidente, lo ha sacralizado, los ha santificado y han pasado a ser en la historia una figura, una referencia, una figura importante para el desarrollo de nuestras vidas, pero también para el desarrollo de nuestras fe, esa fe que tenemos, no es más que una creencia en una figura histórica, pero esas creencias en una figura histórica para los pensadores tales como ustedes, no deben quedarse solo en la creencia de que algo existe con el argumento infantil, trivial y baladí, de que como no lo veo simplemente debo creerlo con un dogma, para quienes razonamos, para quienes pensamos, podemos tener una fe, podemos tener una creencia y de hecho la tenemos, pero dirimimos entre lo que es la fe, entre lo que es la creencia, que tiene su espacio en nuestros pensamientos y en nuestras emociones de la racionalidad, de la razón. Este es un referente bien importante aun cuando golpee nuestras emociones y además de eso (bienvenida, muy buenos días) y además de eso, cuando exponga figuras que podríamos pensar que verdaderamente la muerte es retagiadora, reivindica, viene a cobrar algo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista bíblico, energético, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de lo trascendente, la muerte física viene a integrarnos verdaderamente a un ámbito de vibración absoluta y de trascendencia. La muerte física no es el acabose, la muerte física, es la puerta a esa sabiduría, a esa inteligencia, a ese ideal al cual aspiramos todos en un momento determinado, aspiramos a que se nos libere de las limitaciones físicas, aspiramos a que nuestra parte corporal, iqualmente en un proceso, en ese cordón de vibración, donde el estado de vibración es menor y pareciera que la rueda de la vida, está en absoluto reposo, no es así, se incorpora a la tierra, como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono, por lo tanto, esto no termina aquí, ni termina desde el punto de vista físico y mucho menos termina desde el punto de vista en la inteligencia universal, fíjense que no les estoy hablando ni de buda, ni les estoy hablando de Jesucristo, ni les estoy hablando de silas sidasma cautanas, ni les estoy hablando de balu, de mardú, de Dios de los Babilonios, etc, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cosmogonía, en los cuales el hombre sintió que se complacía frente a lo inexorable de la muerte, el problema de esto, es que como todo ser vivo con corporalidad y para nosotros más que cualquier otro ser vivo que nos acompaña en esta experiencia, en este viaje planetario, en el gran lienzo de la creación, más que eso, es un dolor ver que, desde el punto de vista emocional, llega el crepúsculo de la vida y ensombrece la existencia y eso nos causa desasosiego, eso hay que rebasarlo, hay que superarlo. Por qué nos duele que se nos haya ido Carlitos?, por qué nos duele que nos haya ido Juan Bautista y todos los demás familiares de los Distinguidos Doctorandos que murieron durante este receso de vacaciones, nos duele entre otras cosas porque dejaron un espacio, que nosotros dominamos, nosotros dominamos un espacio, un espacio vital y queremos tenerlo a la mano y además somos mezquinos, somos mezquinos, no queremos que se vayan, queremos que estén allí, para nosotros complacernos con su presencia, con su cuerpo, con su amistad, con su estrechez de manos, con un wiski que compartimos, no nos complace para nada, nos produce dolor, físico, corporal, emocional, sentimental, que hayan dejado un espacio vacío, porque para cubrirlo en esas perspectivas, nos va a costar, eso nos produce daño moral, pero la razón está llamada a hacernos trascender y si no queremos ejercerla, porque no nos da la gana, no lo hacemos, nos quedamos en la dimensión de lo estrictamente sensitivo, nos quedamos en la dimensión de lo estrictamente corporal, que nos distingue de los animales?, nada, los animales también sienten, los perros lloran, los caballos en las guerras se emocionaban de tal manera que abrían sus ojos desmesuradamente y se morían de infartos, entonces ejercer la corporalidad, con todas sus características, quién las distingue de los animales?, nada, somos iguales, que nos permite trascender?, la razón, la racionalidad, pero esta no es la solución para todos nuestros males, porque no buscamos una solución para todos nuestros males?, que es eso que, en la vida pasarla buscando solución para todos nuestros males?, los males hay que vivirlos, hay que sentirlos, así estamos convencidos, estamos persuadidos, de que vivimos, porque vivimos nuestras circunstancias, vivimos lo aparencial, vivimos todo aquello que concomitantemente protege como una

máscara en un anfiteatro, a quien actúa en el gran escenario de la vida, y protege de que nos descubran y que nosotros nos descubramos a nosotros mismos. Cuando logramos develar, desnudar, quitar el velo de la circunstancia y penetrar esa máscara que yo he llamado la máscara de la materia, entonces, quizás habremos logrado comenzar el camino de la trascendencia. El año antes pasado murió físicamente mi señora madre, tenía 96 años, nosotros, éramos 14 hermanos, un año antes había muerto mi hermano inmediatamente mayor que yo, se llamaba Juan Bautista, por cierto, y mi señora madre estoicamente soportó aquello, y yo me preguntaba, cómo es posible?, cómo es posible que lo haya soportado?, pero el viejo se enconcha en su propia caparazón y se protege tanto a sí mismo, que ante el asalto, perfecciona la defensa, es decir, tiene sus mecanismos para autoprotegerse, pero uno no llega hasta eso, luego tuve que leer la psicología de Ribot y la vejez niveladora de un psiquiatra argentino, filósofo, se llama José Ingenieros, el autor de ¿?????, y de Los Tránsfugas de la Moral, y pude entender muchas de las cosas que vivió en los últimos años mi señora madre; una semana antes de morir, estábamos sentados los dos conversando, fui a visitarla a su casa y ella estaba en una silla casi acostada, una especie de poltrona, allí sufriendo sin quejarse, estoicamente su dolor de hueso, tenía un cáncer generalizado, en todos los huesos y allí estaba, y me agarró mi brazo derecho y me dijo esto, José Rafael, es que este cuerpo ya no me acompaña, parece una frase trivial, pero en ese momento yo aprendí más filosofía de lo que había estudiado en el Seminario Pontificio de Caracas y luego en mis estudios de Educación Superior de Post-Grado, por qué?, porque allí me convencí que esa no era ella, que era un instrumento que la acompañó por un tiempo determinado, es decir, por un período temporal finito, porque lo aparencial, lo circunstancial, aquello que no es sustancial, sencillamente debe desaparecer, debe dejarnos trascender, debe abandonarnos o nosotros abandonar aquello que ya no nos sirve para trascender, por eso, el mismo profeta de Galilea, decía en una de sus metáforas, para no hablar de parábolas, porque se puede confundir con un dogma de tipo religioso, en una de sus metáforas decía, mi reino no es de este mundo, es de otro mundo, pero de cuál mundo?, una dimensión totalmente diferente, una dimensión que quizás nosotros no hemos auscultados, porque quizás por flojera de razonar o porque la corporalidad con todas sus circunstancias ha sido tan determinante para nuestra vida, que nos ha inoculado la idea de que esto es definido y de que esto es todo, y de que esto hay que cultivarlo, y que hay que hacerle culto a lo material, y pasamos la vida en este proyecto de desarrollo humano del mundo accidental haciéndole culto a la materialidad, un buena comida, una excelente dieta para la figura,

Continúa el Dr. Zaá. Bueno las prótesis, pero también ese profeta de Galilea, dijo lo siguiente; si tu mano te escandaliza, córtala, si un miembro de tu cuerpo te escandaliza no te permite trascender, no te permite razonar, no te permite ir a otra dimensión, deshazte de él. Por qué lo decía tan crudamente?, y por qué nos golpeaba tan crudamente?, porque esto es transitorio, el hecho de que, a mí por ejemplo, a mí me faltan unos dedos, y aproximadamente no me han hecho falta, ni para escribir, y tampoco me han hecho falta para rezar, pero tampoco me han hecho falta para hacer el amor, y tampoco me han hecho falta para yo pensar, porque el profeta de Galilea dijo, si tu mano te escandaliza y tu ojo te escandaliza, metafóricamente, si ustedes le dicen esto a un niño de primaria, entre paréntesis, puede sacarse un ojo, o puede cortarse un dedo, estas cosas tienen que ser en el ámbito Doctorado, la metáfora es para trascender y para entender que la corporalidad es circunstancial; bueno, esta conferencia está empezando por eso yo me voy a quitar esta (se hace un momento de bulla y alboroto), bien.

Intervención de alguien: disculpe que no debo hacerlo, pero es que estoy

Dr. Zaá: No te preocupen, tranquilos,

Dr. Zaá: culto a la materialidad, culto a la corporalidad, nosotros hemos sacralizado la corporalidad, es lo que, anótelo por allí, yo he llamado la superstición del materialismo, la superstición del materialismo y del abandono total de la filosofía platónica del mundo de las ideas, del topos uran, de aquello donde existe el ideal al cual aspiramos. Cuál es el ideal en relación con la vida y la muerte, la

existencia pleno, pero la existencia plena, no puede aspirar hacia ella cuando estoy convencido de que lo circunstancial es temporal, no estoy pensando en la intemporalidad, intemporalidad es propia de las ideas, por las ideas hemos tenido quejas, hemos tenido ética, tenemos honor, conquistamos la virtud, amamos, hacemos todas las cosas, porque la idea es trascendente, fíjense como ha trascendido la idea, el mensaje del evangelio, el mensaje del Islam, el mensaje de Buda, fíjense como ha trascendido en los distintos contextos y ámbitos del planeta, por qué?, porque las ideas son sustanciales, son inmateriales y por ello surcan el espacio de la temporalidad y trascienden la barrera que nosotros hemos constituido, que hemos construido para las cosas que hacemos, lo mismo hacemos con la vida material, lo que estamos es testimoniando nuestro culto a la materialidad, cuando decimos, vo estoy aquí, yo estoy aquí parado, yo estoy vestido con un jean, una camisa manga larga, ese soy yo, por favor, que un filósofo, que un pensador me diga esto, es la negación de la razón y si yo preguntara a cada uno de ellos, dónde estás tú?, el decirme, estoy aquí sentado, es un testimonio de que lo único que hemos recibido a través del sistema educativo, la cultura occidental, los medios de comunicación, etc, es un culto a la materialidad, qué hacemos cuando vamos a la playa?, cuando vamos a la playa, metemos en el carro, la cava, el wiski, ponemos comida, delicateses y llevamos dinero para proveernos de cualquier cosa que haga falta, cuando llegamos a la playa, vestimos a ese instrumento que llamamos cuerpo, la corporalidad, las damas con un traje de baño muy vistoso, además que a los varones se nos hagan la boca agua, verdad? Cuando las vemos, y los caballeros también se visten vistosos, traje de baño, chores, etc. y cuidan sus figuras y toman un excelente wiski, y toman cerveza y comen de todo, culto a la materialidad, incluso, se ponen protector o bloqueador para los rayos ultravioletas o contra los rayos ultravioletas. Qué exactamente estamos haciendo?, porque no le ponemos un copetón y le damos un buen wiski y le damos una buena comida a la dimensión que trasciende, a la espiritualidad, a la razón, por qué no se la damos?, las conversaciones nuestras en la playa, qué son?, conversaciones triviales, la estulticia es la demostración patética de lo que somos cuando estamos en la playa; mira ese culito, mira esta, está bien buena, déjala que pase de nuevo, etc.

Conversaciones jocosas y risas de todos los asistentes.

Precisamente, precisamente, como lo vemos, como no la vemos y como lo que vemos es la corporalidad, tooodo nuestro ánimo, toda nuestra inteligencia, todo nuestro razonamiento se enfoca en la materialidad, en la superstición del materialismo, y esto no es culpa nuestra, es culpa, tampoco es ponerle una excusa, esto ha sido la tradición occidental, y todos los cultos, las concesiones y cosas han cooperado con esto, qué ha hecho la doctrina social de la Iglesia?, la doctrina social de la Iglesia hace un culto a la materialidad, aunque ustedes no lo crean, una misa de cuerpo presente, qué es?, un culto a la materialidad, bueno ustedes no oyen al Cura diciendo, Señores aquí esto es puro carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, olvídense de eso, quémenlo, sepúltenlo, ignórenlo, no le paren bolas, para qué?, el cura lo dice no para nada, el Cura dirá en un discurso florido y apoteósico, el panegírico de la corporalidad, la Iglesia reafirma la supervisión del materialismo, entonces, de qué hablan los doctores?, de qué hablamos cuando nos encontramos con estos hechos?, debemos hablar de lo que verdaderamente nos edifica como pensadores, aquellos que nos construye pero no físicamente, sino que nos construye desde el punto de vista intelectual, más allá de lo aparente, sin desconocer que en nuestra humanidad, además de ser circunstancial, también sufre, sufre desde el punto de vista afectivo, emocional, sufre el dolor que es la metáfora sensible de la humanidad, el dolor, la enfermedad, y este, esto que nosotros llamamos corporalidad, es el depósito temporal de un alma inmortal, y por eso hay que equilibrar las cosas, hay que librar las cosas, el pensamiento significa, darle la importancia y el lugar que tiene la corporalidad, pero igualmente darle la importancia, el lugar, que tiene esa inteligencia universal a la cual aspiramos en un momento determinado cuando nos despojemos de esta materialidad. Por qué hacer esto?, por qué equilibrar la importancia, la ponderación que le damos?, porque es entre otras cosas, es el testimonio del ejercicio de la razón,

pero también ayudaría a sobrellevar las limitaciones que tenemos, las limitaciones, las enfermedades, dolor, achaques de la vejez y también soportar estas cosas traumáticas, por ejemplo, que se nos vaya un compañero, un amigo, un hermano, alguien a quien queremos muchos y que nos ha acompañado en todas estas circunstancias materiales o no, cuyas conversaciones han sido muy estimulantes, muy interesantes y constructivas, se nos vaya en circunstancias tales como: las que sucedieron y vivió Juan Bautista, esas circunstancias nos hace doler, porque no podemos dejar de soltar una lágrima pensando en cómo sufriría su materialidad, su cuerpo, frente a todo un panorama y a una vida que pasa como una película en un segundo y reproduce toda la existencia material, entonces eso no duele, pero eso no es el tema, ese no es el tema, la muerte es el comienzo, es el comienzo de otras cosas, cuando murió mi señora madre, yo iba para su velorio, velatorio, en una funeraria que queda en el Limón y me estaba trasladando de San Juan de los Morros hasta allá, y recibí una llamada de un amigo de Tucupido, y me dijo José, oye que dolor, se nos fue la vieja, entiendo los momentos por los cuales estás pasando, oye que sufrimiento tan grande y demostró un panorama que yo no estaba viviendo, y le dije, Diógenes por favor, yo soy inmensamente feliz, tú sabes lo que significa haber estado con ella allí, los tres hermanos que quedábamos, nosotros éramos 14, hijos de un solo padre y una sola madre, y estábamos allí, menos Juan Bautista que había muerto el año anterior, y estábamos allí con ella, y le agarramos la mano y todo cuando ella expiró, miren, les voy a decir una cosa, sin lugar a dudas, una de las experiencias más maravillosas que yo le agradezco a la vida, a esta existencia, ha sido esa, asistir a ese acto maravilloso, pedagógico, una enseñanza, entonces le decía yo a Diógenes, yo estoy contento, yo estoy bien, tú sabes lo que significa haberla tenido por 96 años, y haber recibido hasta una semana anterior a su muerte una enseñanza filosófica que yo no recibí en ninguna de mis clases, tú sabes lo que significa todo esto?, esto es maravilloso, y bueno, tengo que aceptar que se vaya, porque tampoco, oye es una mezquindad extremadamente simple, cuando quiero tenerla allí verla, sufriendo, con dolor y todo y yo chévere, eso sí, quiero tenerla allí, y ella sufriendo y yo sin sufrir dolor físico corporal pero quiero tenerla allí, eso es una mezquindad, eso es un egoísmo, eso es no entender de qué se trata esto?, se trata de otra cosa, eso, aquí hay que ejercer la razón, esta conferencia, además de tener como propósito ponerlos a pensar sobre estas cosas, sobre lo que he dicho, ya sea la muerte, ya sea la vida, también tiene como propósito dejarles unas ideas para pensar el futuro, una de esas ideas, es esta: el secreto de la existencia es el interdijere, es entender, que la existencia no está sometida estrictamente a esto, a lo material, si esto fuera así, mis gueridos Doctores, esto es una gran decepción, y es una gran estafa de la vida, la estafa de que nosotros estemos sometidos a una existencia material si aquí todo terminó, sería una gran estafa y yo particularmente no quisiera vivir ese estado. Ahora forma parte de nuestras creencias el que trascendamos simplemente de nuestras creencias?, nuestras creencias son más bien trampas para la emotividad, trampas para los sentimientos, los credos religiosos nos enclaustran, nos manejan, nos manipulan, nos dicen cosas que no pueden sostenerse, por ejemplo; para qué, para qué este cuerpo?, para qué después que hay todo un tránsito, hay todo un papel desarrollado desde el punto de vista material, para qué tiene que resucitar?, para qué?, la resurrección a la cual se refería el Profeta de Galilea, no era la resurrección de la carne, ese es un credo de Constantina que trató en el año 325, de unificar los distintos credos que habían generado por el cristianismo y su fisionomía, sus concesiones de los evangelios apócrifos y de los evangelios canónicos, entonces quiso unificar y estableció un credo, ustedes creen que el credo nació del seno de la doctrina social de la Iglesia, Creo en Dios Padre Todopoderoso....nooo, es un credo hecho por Constantina para unificar la Iglesia y esta Iglesia estar a favor del Imperio Romano, para ellos hacer la Guerra bajo la égida y el escudo del cristianismo, es una cuestión política, pero además, además de una cuestión política, intereses épicos, intereses humanos, intereses de poder, igualmente, los credos convencionales son estos, pregúntense?, pero sobre la base de ésta frustración, saben qué significa en latín clásico Resurrección?, Resurrección en latín clásico significa tomar de la tierra y renacer una especie de auto proyecto, pero es metafórica en la voz en el lenguaje de Jesucristo, porque su reino no es de éste mundo, entonces la resurrección no es resurrección de la materia, es resurrección en agua y espíritu como él mismo decía, creen que Juan Bautista, el Profeta precursor de Jesucristo, bautizaba para qué?, en agua y espíritu, y lo dicen los evangélicos canónicos, yo Bautizo en agua y espíritu, Jesucristo también decía, yo vengo a traer una buena nueva, la resurrección es en agua y espíritu, no la resurrección de la carne, pero para qué, imagínense ustedes, durante todos los años que tiene la humanidad sobre la tierra, que todos resucitemos, ustedes creen que vamos a caber en el planeta?, ahi, por favor, nosotros somos seres racionales, la resurrección es para una inteligencia universal, entonces, hay esa mentirilla sobre las cuales se constituye una fe, se constituye un credo determinable, son preguntas que un pensador debe hacerse, como pregunta sobre la sacralización, sacralización de una figura de la época política venezolana, eso es una sacralización para inocular la dominación política, la dominación religiosa, igual, que se dominó por la vía religiosa a todo, a casi todo un planeta, al mundo occidental, mediante el cristianismo, con la ayuda por supuesto del imperio más poderoso que había para la época y de un emperador que se apropió inteligentemente de ese credo para dominar, que fue Constantina, no es más que historia, y ustedes lo conocen muy bien. Entonces hay que ir a las raíces de todo esto, para entender, para hacer un ejercicio de intelección como decía Gadamer y poder demostrar en lo que por una parte antiguamente, los filósofos clásicos decía Platón, el mundo de las ideas, y lo que luego Martín Heidegger, allá en el Siglo XX, también expresó de otra manera, a través del Dasein, el cuerpo lanzado allí, el ser corporal lanzado allí, por qué lanzado allí?, porque es lo único que se puede lanzar allí, por qué allí?, porque allí es un espacio material, localizado, ubicado, lo puedo tocar, delinear, lanzado allí para un papel determinado, pero la muerte acaba con esto, porque deteriora físicamente todas sus funciones, todo, material, pero tampoco desaparece, porque sencillamente seguimos el viaje planetario, nada desaparece, nuestras voces se oirán eternamente en el universo, cómo puede desaparecer un eco en el universo infinito?, si estas son vibraciones, que creen ustedes?, que sus oídos son los que construyen el sonido de mi voz?, o hay todo un proceso fisiológico que se desencadena a través de las vibraciones de mis cuerdas vocales, muy probablemente este sonido no existe, sino lo que exista sean vibraciones y luego son decodificadas por todos los mecanismos que posee nuestro cerebro para decodificar y transcribir esto en un lenguaje determinado. Entonces, de qué estamos hablando?, estamos hablando del uso de la razón para impedir, para entender, para asumir, que esto es un proceso natural, normal, nadie se tiene que sorprender si mañana yo me voy, se va Milagros, nadie se tiene que sorprender, nos duele, nos causa desasosiego, por supuesto, esto no puede evitarse, pero no me voy a derrumbar porque la oscuridad del crepúsculo de la vida ha llegado y más allá de esto, el hombre se va a su última morada, la última morada no existe, si existiera la última morada esto sería igualmente intranscendente, para qué?, para qué?, para qué?, para qué? estar aquí?, para qué razonar?, para qué aprender filosofía?, para qué investigar sobre la materialidad y cómo funcionan las plantas, los protozoarios, los micro organismos?, para qué?, si esto no tiene sentido, esto tiene sentido porque es una experiencia maravillosa, estimulante, nos causa fruición, tanto la vida material de este tránsito como la misma muerte, la muerte, se puede aspirar a ella, aspirar como el comienzo, como la apertura, para seguir existiendo en un plano más hermoso, en un plano de mayor inteligencia, en un plano de una energía universal. Saben qué significa la palabra amor en griego clásico?, en griego clásico, amor, la "A" es privativa, el alfa es privativa, sí, y "MOR", MOR sin A en griego y MORS MORTIS en latín, de la 3^{ra}declaración, una parecida, significa muerte, fallecimiento, entonces AMOR significa SIN MUERTE, la energía más poderosa del universo, SIN MUERTE, no hay muerte, la muerte no existe, la muerte es una construcción de las culturas para dominar la razón y para dominar la trascendencia sustancial de la existencia, la muerte nos constriña, la muerte nos asusta, pero ese fue el plan del mundo occidental, ese fue el plan de la Iglesia, ese fue el plan de los gobiernos, para asustarte con eso.

Intervención de una asistente: tanto es así Doctor que esa dominación, se hace evidente inclusive en la habitualidad católica, cuando expresan el Credo, en la Resurrección de la carne, ve?, allí está la superstición.

Dr. Zaá: pregúntense todo lo que ustedes quieran, como Doctores, pregúntense, para qué resucitar la carne?, para qué Jesucristo tenía que resucitar?, si trajo una nueva buena, para qué?, para qué mostrar eso?, si lo puede todo, es Dios, entonces con la resurrección nos salvó de allí en adelante, del año 33 en adelante fuimos salvados, todos, y los que quedaron atrás?, todos los seres humanos de los siglos anteriores?, no se salvaron?, no señores, nos, alguien nos mintió, por eso es necesario leer, es necesario pensar, es necesario razonar, como aquellos apócrifos, eran 30, para el año 325, cuando se dio el concilio de Licea, y al frente estaba Constantino y los Obispos ortodoxos griegos y los demás obispos del Imperio Romano, la Península de Britania, la Península de España, la Península de Galia y hasta algunos Bárbaros como los Imbrios y los Daltones, que todavía tenían, que ya tenían sus obispos católicos. La penetración de la Iglesia, fue una penetración absoluta a través de las guerras imperiales.

Por último, quisiera dejarles un mensaje: las fuerzas más poderosas, son las que no se ven, ustedes no ven la fuerza del amor y sin embargo nuestros padres se enamoraron y lo demás es historia, estamos aquí, material intelectual y espiritualmente. Ustedes no ven la fuerza de la emoción y nos emocionamos frente al ejercicio de la razón, ustedes no ven la fuerza de la misma electricidad y sin embargo, la luz nos alumbra, no ven la fuerza de la fibra óptica y de la red de la web y sin embargo, recibimos mensajes por los celulares, fotografías y todos nos vemos las caras en el planeta. En consecuencia, este es un mundo energético, es un mundo de energía y el pensamiento también es una fuerza que no se vé y nos permite razonar sobre estas cosas, nos permite entender, de tal manera, que no hay duda, de que lo circunstancial está acompañado de lo aparencial, y que lo aparencial va a cambiar, está sujeto a fusión, a metamorfosis, a cambios y a movimientos, por lo tanto, lo trascendente de la materialidad, indica fusión, metamorfosis, cambios y movimientos, como lo decía Eralcritos, uno de los preso-gráficos, y como lo decía Empédocle con las 4 raíces, y como lo decía Tales Evidecios y Macigranos, Anarcinocles, y el mismo Creoninst, protagonista de la novela de Sofocler, Antigones, entonces, sobre estas fuerzas que no se ven, debemos incidir con nuestros pensamientos, para trascender y entender que la materialidad o circunstancialidad, ella está allí para demostrar que existe algo sustancial, porque si no existiera algo sustancial, para qué lo aparencial, lo aparencial, no puede determinar lo sustancial, porque es aparencial, porque si fuera lo sustancial lo aparencial, entonces ya tendríamos la solución para todo, las apariencias lo es todo, en consecuencia, no hay nada más en qué pensar, esto no es una galimatías filosófico al cual yo acostumbre a los estudiantes de Doctorado para que piensen, tampoco es un enredo de naturaleza retórica e incluso dialéctica,

Intervención de una asistente: tan sencillo como entender el talón de Aquiles?.

Dr. Zaá: sí, talón de Aquiles y otras metáforas que surtan todo el mundo occidental, toda la historia del mundo occidental, para terminar les diría que, en mi humilde conocimiento, en mis miles reflexiones, la experiencia más maravillosa que he tenido, es la de pensar, esa es la aventura más importante y transcendente, la de pensar. Pensar nuestra ciencia, pensar nuestra vida material, pensar nuestra razón, la razón que se piensa a sí misma, se ejerce, la razón no es para discursearla es para ejercerla, y llamo la atención de los doctores que ejerzan la razón, que no se queden allí, en lo aparente, porque en lo aparente todo el mundo hace un guiso con eso, y nos pone trampa a la misma racionalidad, vean el contexto que nosotros estamos viviendo, en el contexto en el cual estamos viviendo, permitimos en la trampa del lenguaje, el discurso florido nos crea esas imágenes y nosotros no vamos más allá de eso, porque ellas están sometidas a lo aparencial, son discursos de la harina de maíz, de la línea blanca, del carrito, de esto, de lo otro, de la materialidad, para someter al hombre, así como la muerte somete al reino, somete al papa, igualmente esa es la cultura de la muerte, porque

cuando desaparece la materialidad, sencillamente habrá desaparecido la esperanza de que no trascendió. Bien, y un último mensaje, es que no le cause daño moral estas cosas que se predican, que se dicen sobre la muerte, la muerte es una construcción lingüística, a ver lo que diría, somos puro lenguaje, y es que en lenguaje existimos y el evangelio de San Juan decía; en el principio era el verbo, verbum verge en latín, significa palabra, significa discurso, significa logus en griego, por lo tanto vivimos en el lenguaje, el lenguaje nos permite construir cosas, construir imágenes, construir en grande, construir incluso entender a que vivimos en el lenguaje, entonces los llamo, a pensar en eso, pero sobre todo a ser felices con lo que nos ocurre en relación con esta desaparición física, esta es la confirmación de la vida, de la vida que tenemos, si todos muriéramos no estaríamos vivos, morimos físicamente porque tenemos vida y porque podemos disfrutar, estrechar la mano a gente, y darle un beso a la otra y de enamorar aquella, y de tener tiempo, de tener sexo, de comer, con la debida ponderación, pero también sobre la base del ejercicio de la materialidad, un ejercicio de la razón y finalmente de la espiritualidad, la contemplación, esa actividad de pensamiento que transcienden estrictamente en inteligente, que se coloca en el ámbito de la dignidad, también nos hace disfrutar de otra dimensión, por qué no?, allí es donde debe nacer y también recibir como una morada, la fe, y no, en las trivialidades a las cuales estamos acostumbrados en un confesionario o en un bautisterio, yo no quiero hacer mi discurso en contra de la iglesia, no, por favor, mal podría hacerlo, porque yo recibí todas mis enseñanzas filosóficas en un seminario, pero también, ino me convertí en apóstata!, ini en un ereque!, ni hice un padre nuestro para alquien?, para hacerle el pan jíbico a alquien?, nada de eso, yo soy respetuoso de todas estas cosas, pero la razón siempre será irreverente, nunca se conformará con lo aparente, cuando ustedes se conformen, habrán muerto, morirán a la razón, morirán al pensamiento, morirán incluso a la corporalidad, porque sencillamente su cuerpo será el instrumento de los apetitos materiales y hasta allí llegarán, no somos nada, sino fría bazofia humana, nosotros siempre tendremos como un penacho en nuestra mente, una quimera que perseguimos como un ideal, que nunca descansamos porque los ideales nunca se alcanza, por eso son ideales, el ideal, es nuestra orientación, es nuestro penacho que alumbra nuestro temperamento, es el prendedor, colocarlo allí en el blasón de nuestra camisa, de nuestro paltó, que nos ilustra, que nos adorna; ese es el ideal, eso nos permite protagonizar nuestra existencia, no pasábamos por aquí como optadillas, como contrabandistas de la vida, como una imagen, como decía Platón, tenemos que surcar esa existencia y la única manera de hacerlo, es pensar, pensar la vida, pensar la existencia y no pensar que la muerte lo termina todo, MUY BUENOS DÍAS.

ANEXO 3

Conferencia "Despedida a un Amigo"

Dra. Aisa Colina

Primero una frase que a veces suena como lugar común, y definitivamente guien no estuvo aguí se lo perdió, lo que acaba de ocurrir, honrar, honrar tu vida ha sido para nosotros hoy el motivo por el cual también honramos la vida de Juancho y la vida de Carlos y la vida de los familiares de quienes ya partieron. Yo no había tenido quizás la oportunidad, porque aquí no había ocurrido, pero yo creo que tenemos en José Rafael una persona que, que pudiéramos decir, que es el Doctor de los Doctores. Nosotros compartimos espacios en un aula en Los Teques, en la UPEL Maracay y distintos espacios, y, igual hemos compartido y también hemos partido, unos se han ido primero, otros nos iremos más tarde, pero de verdad creo que hoy no podía ser de otra manera, pero nunca me imaginé que quien compone las cosas, si es que existe una fuerza suprema de arquitectura, que, que, que mensaje más allá y trasciende de que él haya aceptado la invitación que se le hizo para hablar con ustedes y que al mismo tiempo, lo que quizás muchos pensamos que era como sucumbir en el dolor, es también celebrar, que gracias a Dios tenemos en San Juan y tenemos en el mundo y tenemos en el país, en el planeta a José Rafael Zaá, de verdad, (aplausos de la audiencia), se que hay muchos, cuando hablan de fusionar las dos secciones, tienden ciertos grupitos, no?, ciertas personas, se hablaba hasta de divorcio, me acuerdo yo, yo le digo a Ruth en los mejores términos, estee, nosotras tenemos por costumbre mantener una discusión bien abierta, casi todas las discusiones que se toman, cuando tenemos que fusionar juntos, las hacemos en conjunto, muy bien conceptuado, muy impuestos los motivos las argumentaciones, y por eso decidimos, ignorábamos los cumpleaños, nos vino como anillo al dedo, tenemos una muestra material de nuestro agradecimiento por tú disposición a estar siempre con nosotros, este, Ruth tiene allí un obseguio, yo tengo otro, de parte de ambas secciones, ok, que lo disfrute (aplausos nuevamente de todos).

Palabras del Dr. Zaá: les prometo que lo voy a disfrutar y que lo voy a leer, para la reflexión, para la edificación personal y que en algún momento voy a compartir con ustedes su contenido, yo agradezco esto infinitamente, porque es el gesto material con el cual queremos testimoniar el afecto que nos tenemos, yo me conformo con su afecto, con su respeto y con sus bendiciones, quien no nos respeta, no nos ama, y el hombre, el ser humano necesita respeto, necesita respeto, pero en el ámbito, en la morada de la virtud, de la virtud platónica, aristotélica, en torno de la felicidad, pero también como un imperativo categórico para la sociedad, el imperativo categórico carpiano, de hacer el bien, no hay otra manera, no hay otra manera de que perviva la humanidad, no tiene cabida cuando la asociación entre lo diabólico y la muerte, no tiene cabida, lo que tiene cabida es derrotar las iniciativas perniciosas con la buena voluntad, los buenos deseos y el respeto y el ejercicio de la lectura, la virtud se ejerce, no se aprende, se ejerce. Muy buenos días un abrazo para ustedes. (Aplausos)

Dra. Aisa Colina

Bueno lo diría Miguel de Cervantes, o, no los dejó Miguel de Cervantes, muchísimo mejor, que lo material inclusive goza del beneficio del símil, de la metáfora, de la onomatopeya, inclusive pensando en algún momento, como ha trascendido Miguel de Cervantes, con aquello de que, los fantasmas no eran otra cosa sino los molinos de viento, de verdad, nosotros, los que somos Profesores Universitarios, así, de amor, de alma y de corazón, soñamos con esos molinos de viento, pero no, como fantasmas, sino que sean esos molinos de vientos ustedes, ojalá, yo creo que, y ese es el respeto tan grande que yo siento por José Rafael, porque lo siento que se desdobla y cuando nosotros queremos, ojalá hubiera una fórmula en la que yo pudiera regalarte lo que ya comprendí, regalarte mis lecturas o incentivarte hacerlas cuando yo oigo, a todo el protagonismo del mundo, el ético del mundo,

de los griegos, dicho tan extraordinariamente en el lugar donde va, yo digo, es que no, no, nosotros dos no provenimos de, nosotros dos como muestra representativa aquí, hoy aquí, en este momento, en el aquí, en el ahora, en el de ese ahí, en el aquí estamos nosotros, en el lugar de las cosas mismas, ese empeño que tenemos de que entiendan que lo de ustedes es trascendente como tesis doctoral, que es un aporte del intelecto, que es intelectual, que a veces me pregunto, ojalá pudiera saber, que existiera una fórmula para saber, en qué momento de la vida, alguien detuvo el brillo posible de tu espíritu en esa materialidad que es tu cuerpo, o sea, como presumes tú que estas derrotado si eres estudiante de un Doctorado, eres un elegido, eres una persona con muchísima valía, y ese es mi empeño decirle a ustedes, es que cuando ya José Rafael Zaá no esté o Aixa se haya ido, debe quedar uno de ustedes, no queda de otra, y estos doctorados no se pueden acabar, pero nosotros tenemos que darlo todo para ver si ustedes, alguno de ustedes asume el reto de continuar lo que nosotros en algún momento hemos hecho, porque así hicieron nuestros maestros con nosotros, nosotros no somos una obra ni algo sacado así como una magia, a nosotros nos formó alguien, a mi, mi, mis mayúsculas, son de la maestra Gómez de cuando yo estudiaba tercer grado, yo digo es que nadie es una obra que no tenga autoría, y cuando él decía ahorita, esa tan maravillosa escena en la que él le dice a su mamá, o su mamá le dice lo que en algún momento, él presumía iba hacer con otras palabras, con esa capacidad de síntesis tan hermosa, es que este cuerpo ya no me aguanta, mi mamá me lo dijo a mí de otra manera, mi mamá me dijo, pero por qué no me vuelves a meter en terapia intensiva, por qué me tuve que venir a morir a la casa, si cada vez que me he visto tan mal, ustedes me meten a terapia y salgo fina, y yo le tuve que decir, lo que la mamá de José construyó, yo le dije mamá es que ya no hay cuerpo, ya no hay escaparate donde colocar la ropa, solo así, porque ella me preguntaba, dime por qué esta vez me tengo que morir, si otras veces ha sido peor y ustedes me han metido en terapia y yo salgo bien, pero ya nos habían dado el ultimatum, iba para la casa, y allá había que esperar, entonces, de verdad cuando llega el momento, uno saca, y uno cree y piensa y presume en el dolor, cómo estará fulano?, la muerte fortalece muchísimo, genera unas fuerzas que de pronto, uno dice, por eso la autoayuda vende tanto libro, porque la autoayuda dice verdad?, que si te caes levántate y que justamente cuando se están atravesando los lumbrales más elevados del dolor emocional, se crean unas fuerzas físicas que trasciende, que tú de pronto, por eso es que al bajar las defensas y a posterior del evento, rummmm, tú te derrumbas no?, ok. Entonces, yo comparto lo que hermosamente hoy el Dr. Zaá como nos tiene acostumbrados a reunir el conocimiento entre esa vida espiritual que formó en el seminario junto con tanto conocimiento y me parece muchísimo más trascendente, que ustedes como candidatos a Doctores, comprendan, que tienen que despedagogizar el pensamiento para usarlo, para como lo dice José Rafael también, pensar, luego existo, es decir, si no pienso, sino me recreo en el pensamiento, mis acciones serán muy limitadas, muy pero muy chiquiticas, entonces no presuman que son unos, que es donde cabe perfecto el término, que son escuálidos del conocimiento, ustedes saben muchísimo, muchísimo, ustedes tienen en un doctorado se adquieren herramientas y se adquieren conocimientos y queda abierta una gran compuerta para seguir leyendo y comprendiendo, lo que se necesita es hacer las relaciones, comprender que todo se relaciona, salirme por un ratico en el mundo de la disciplina en la que me formé y ver y hacer las relaciones, y allí todo el mundo, cuando nosotros asistimos como jurados de defensa, las personas muchas veces salen de ahí hasta, cónchale, y uno dice cuando nos quedamos a solas, yo compartí con José Rafael una experiencia de una Defensa de Tesis Doctoral con un muchacho de estudios de seminario, un muchacho que sabe muchísimo, muchísimo, un seminarista, y estaba hablando de valor, y fue preso de una crisis emocional, que inclusive José Rafael decía, sino se puede, no se puede Aixa, vamos a pararlo, pero no había posibilidad entre la razón, cuando ellas dos se unen y se deseguilibra verdad?, al muchacho hubo que sentarlo, tuvo el bajón de tensión, verdad?, se puso frío, sudoroso, fíjate cómo somos esclavos de una emocionalidad, y después bueno, se repuso y salió adelante, o sea, que palabras más, o palabras menos, construcción más allá, no puedo sostener la corporalidad material de mi musculatura si de pronto mi mentalidad no la quiere sostener, o sea, por eso es tan importante lo que hoy acabamos de escuchar aquí, que lo razonemos, que razonemos lo que escuchamos, de verdad muchas gracias, por haber sido asistidos, veo que la asistencia fue extraordinaria, yo temía por ella.

Intervención de los asistentes, donde dicen que los que no están es porque tienen chicunguya, porque lamentablemente están vivieron el duelo de la muerte familiar del lunes, que muchos murieron el lunes, si.

Nuevamente la Dra. Colina: yo temía, por ella porque es el primer día después de unas vacaciones, pero de verdad estoy altamente agradecida y muy satisfecha de que, de verdad a este nivel nosotros como adultos cuando nos comprometemos cumplimos, vez?, y la asistencia fue muy buena, estas son las dos secciones,

Intervención del Doctor Zaá: no, y no hay excusas para las conversación, para la conversación estimular, el Dr., me preguntaba hace rato, el lunes, el lunes no?, y yo le decía bueno, le comentaba que anoche, o ayer hubo un robo aquí en el área, bueno, estas cosas son comunes aquí en la Universidad, eso no puede ser una excusa para que suspendas las clases, porque no vamos a dar clases con lo que se robaron, vamos a venir nosotros a conversar.

Dra. Aisa Colina: es verdad, y eso es seguir hacia adelante,

Algarabía entre todos los asistentes...

Intervención de alguien que no se identificó: buenos días, quiero decirle al Dr., en realidad no lo había planificado para entregarle éste presente de esta manera, pero si quiero reconocer ante ustedes, el esfuerzo que hacen los profesores acá, que en ésta quizás en este cuadro de conferencias que pudimos apreciar mi hermano y yo, del Dr. José Rafael Zaá, me ayudó bastante no?, porque debo confesar que traía las lágrimas a flor de piel, sin embargo, sus palabras contribuyeron a fortalecer el clima del amor, y ahora entiendo la partida de esos dos compañeros, cómo no?, entonces quiero dar las gracias de verdad, entonces nosotros tenemos un compromiso que habíamos obtenido la vez pasada, y dedicamos el libro de formalidad para quien en su vida cultiva sus conocimientos día a día para compartirlos con sus estudiantes, con un estilo muy propio y magistral, sus huellas y sus pasos, nuestro ejemplo a seguir, con mucho aprecio para la Doctora Aixa Colinas, y recíbalo en nombre de nosotros.

Dra. Aisa Colina: gracias, gracias amiga, (aplausos), esto estaba digitalizado conmigo y muy trajinado y a veces me da porque lo leo y entonces busco mis listas y lo comienzo a reenviar, y a reenviar, reenviar, reenviar, reenviar y a reenviar, todo por una discusión que se planteó en una Defensa de Tesis Doctoral hace poquito, en la que una persona desde su poder entre comillas, como jurado, quería derrotar al investigador diciéndole, que es imposible pensar la fenomenología junto con el meneo, y esta este señor que se llama Mack Ramanes, un alemán de la época de Houssen, de ese equipo de hombres, y el dice que es lo contrario, que es imposible pensar que cuando yo interpreto mi vida o lo que viví, no lo haya hecho justamente desde sí misma, o sea, desde la experiencia vivida. José Rafael se le olvidó nombrar algo, que a veces le ocurre, pero también me ocurre a mí, porque yo soy, de las que están aquí, creo, que la que más edad tiene, creo, no estoy dando por, avisao, no lo estoy dando como absoluta investigación, y cuando me refiero a Betty, es que nosotras las féminas, tenemos un elemento que conspira en nuestra contra con respecto a la edad y con las hormonas, nosotras vamos involucionando y vamos perdiendo nuestra capacidad hormonal y podemos llorar hasta sin saber por qué?, y usted le dice por qué lloras?, no se, y el marido te dice, sí claro sí, ahora córtame con un cuchillo de cartón, a ti te está pasando algo, no me está pasando nada chico, pero déjame llorar porque me da la gana de estar llorando; ahora imagínese usted, imagínese usted, cómo voy a suponer, o cómo voy a subestimar el derramamiento de lágrimas en que más de una persona aguí, guiere estar, si son hembras, sin son mujeres, si tienen más de 30 años, se vino la curva de declive que el hormonal no puede llorar, mire, y lo hormonal, es de tal magnitud, que usted se compra el mejor de los shampoo, el mejor de las mascarillas, y el pelo condenado, comienza a cumplir años, y pierde el brillo natural, porque en el cabello, hasta allá, hasta los extremos, en las puntas que son extremos, cabello, uñas, allí está la vida, y somos tan, tan voluptuosos, para decir así pretenciosos, en que me puedo mandar hacer los glúteos y las lolas, me puedo colocar las uñas artificiales, puedo colocar unas extensiones, y se ven siempre los contrastes, (risas de todos), ni que hagan lo que hagan se ven los detalles, por ahí alguien decía, el éxito de la cirugía plástica va a estar cuando no se vean las arrugas en las manos, ni en los codos, ni en el cuello, del resto, somos quien somos, si, no se vean los empates, esos es verdad.

Entonces, si queda decirles que voy a dejar la clase escrita, para que ustedes después de estas expectativas que cada quien tuvo su derecho a tenerlas como fuera, porque la convocatoria a ambas las felicito, yo creo que si hubiera sido homenajear con palabras, yo me doy mi permiso, no vaya a ser que la oportunidad sea hoy y mañana yo no esté. Este, de Ruth y de Milagros, (aplausos), de verdad cuando el ser humano dice cuál es el estímulo económico, no pudiéramos decir que, ser, q tener las responsabilidades de ellas, estee, implica que, estás exonerado de pagar el doctorado, que gozas de un depósito mensual en el banco, no hay nada de eso, si ha habido aquí en las dos secciones, imagínense ustedes, estamos hablando de un ecosistema compuesto por muchas secciones y hay apenas aquí dos, y todo lo que hemos hablado. Esto, quiso Dios que ustedes, todos los que conforman estas dos secciones, ustedes aprendieran que cuando les hablamos de fenomenología, cuando les hablamos de posibilidad, que cuando tengas esa actitud te van a llamar Doctor en Ciencias de Educación, no eres Doctor en metodología, eres Doctor en Ciencias de la Educación, eres Doctor que puedes hablar de la muerte, de la vida, del amor, del apego, del desapego, de la palabra trascendencia, la palabra dialéctica, que los títulos que hay en los libros ya tú puedes decir, o imaginarte, de qué se tratará su contenido?, ue inclusive la palabra comunicación de la perspectiva doctoral, como ubicación?, y que el título de la investigación que tiene cada uno es la materialización, la plataforma de investigación para que, luego de tamizar la valoración de los hallazgos, yo te pueda preguntar, Cuál es tú Tesis?, o sea, esa plataforma, desarrollada en qué se transformó?, te mantuvo igual desde que la tradujiste como plataforma?, quizás no, por qué?, porque cuando vo le puse el título para auditoría y para las demás materias, no había hablado con el cara a cara, ni había encontrado la trascendencia interpretativa en la que el otro interpretando su vida, me dio los textos. Qué tengo yo como material?, como materialización?, tengo el texto, la entrevista, pero tengo la opacidad que él le quiso dar, como él la interpretó, opacidad que hoy quiso José Rafael de velar un poco como lo decía la amiga, que quizás yo voy a un lugar y voy destruida y cuando veo la conformidad en las que están todos sus familiares, no, pero, digo, la que está medio mal soy yo, vamos acomodar esto, verdad?, entonces en el caso de la Tesis Doctoral, si yo quise, y comencé haciendo una investigación, mi capítulo V puede tener otro título, o sea, yo le pude haber titulado a mi tesis que comenzó con la formación del personal de enfermería, yo puedo haber terminado en coincidencia con todo lo que me dijeron los actores sociales, vo puedo haber terminado con la bio hologramaticidad del profesional de enfermería, bio es vida, hologramaticidad, todo lo que configura, que no es nada más curriculum y materia, o sea, yo tengo que trascender mi cerebro, hacia una metáfora que nos arrope a todos los que participamos en la investigación, quienes somos todos?, mis actores sociales y yo pues, entonces si alquien en el jurado te dice, cuál es tú tesis?, mi tesis es la bio hologramaticidad de las formaciones en enfermería, qué significa eso?, que no lo forma nada más el curriculum, que no lo forma nada más la universidad que le forma la vida, qué es una cosmogonía, qué es una cosmonidad?, bueno, yo le digo, todo lo que yo pienso, pero tengo que tener un argumento del por qué y cuál es tú tesis?, entiendes?, como acabamos hoy de hacer el ejercicio con José Rafael, porque si tú sales de ahí en cuál es tú tesis con respecto a la muerte, a ver, quien lo dice, con ayuda de José Rafael, que no es fin, es leer el inicio, que no es una tragedia, que es tragedia y que ella llega y cuando ella llega impresiona porque levanta un pelón y aparecen las virtudes del que se fue, que de no se así, no aparecen las condenadas virtudes, profundamente, eso se debe señalar que, es hasta donde trascendió, de pronto nosotros hoy nos vamos para Caracas y llegamos a un salón, y todos, hay que nos mataron un compañero, uno vilmente asesinado, el otro murió de infarto, y esas personas por más que se quieran conectar a la tristeza, no hayan cómo?, porque ellos no tienen el registro trascendental de esos seres, es correcto, están ajenos a esa realidad, entonces, este mundo de redes de conexión, la auto ayuda, es decir, entiéndase Capra, entiéndase Lai Riveiro, Siso, Miguel Ruíz, Jorge Bucai, Argentina, entonces, Camilo Cruz, y fíjense que son personas que a veces son llamados por grandes emporios empresariales por portar empresas como etapas caídas de productividades y hay inversión en eso para ver si me pones a la gente a trabajar, quiere decir que eso funciona, que a veces tú estás bajo un estado de desnutrición, porque a lo mejor de pronto te conectas a una onda de solo sufrir; cómo está la cosa?, bueno, si se puede llamar vida, es porque yo estoy viviendo, hay dios, entonces yo te diría, bueno entonces Juancho está vivo, vivo estás tú, si él está vivo en el pensamiento, en el corazón y en el amor de todos los que lo quisimos tanto, en su trascendencia, pero tú estás vivo, mire y qué más, pa dónde vas?, y dice; tú estás muerto; mire y la tesis?, cómo va la tesis?, hay va, bueno profesora yo, estoy es pensando en dejar, mira y todos los sábados que yo te veía sentado en clases?, eso hay que cerrarlo, esto hay que cerrarlo y hay que cerrarlo, dígalo allí, usted que también fue estudiante nuestro, este, hay que cerrarlo, hubo una sección donde se murió Carlos Duarte, Carlos nunca se me olvida, así como tampoco se me va olvidar el puesto de Juancho, Carlos siempre estaba de último, acuérdense que él era muy gordo verdad?, se acuerdan de Carlos Duarte?, yo siempre les decía, todo el que se sienta allá atrás Carlos, no quiere nada con los profesores, no, no se trata de eso profesor, el profesor de estadística, que él lo que nos quería era con el conocimiento, como diciendo, yo me siento allá atrás y la estadística y yo vamos pa allá atrás, allá ellos allá adelante con su fenomenología, aja, y yo decía eso pues, de pronto Maira, que algunos aquí deben conocerla, que era la jefa de protocolo, tenía 31 años, ella saca su Doctorado, que siguió por cierto allá en donde se reúnen en el Concejo Universitario, y ella me decía, hay voy a saber menos, jajajajajaj, yo le decía y por qué vas a saber menos, profe porque imagínese tantos muebles de madera, eso todo tan imponente, allí menos profe, jajaja, o sea, les digo lo que ustedes a nosotros, pero no entiendo, que tiene que ver, no usted no entiende pero igualito nosotros ponemos nerviosos a unos, este listón, mucho lujo, mucha potencia, no, tanta madera, parece mentira, verdad, como brilla, eso parece que como que voy a decir cosas que nunca han escuchado, no chica, tú vas a también decir lo mismo, Ángel Barrios, también defendió allá, entonces, esta muchacha tenia 31 años, fue jefa de protocolo de aguí de la Universidad, o sea, ella se encargó de todos los actos, tuvo de pié toda la vida en esos actos y todo lo demás, tenía un niño de 5 años, entonces ella dijo, como ya terminé, lo que decía el Dr., ahora, de todos sus proyectos, como ya terminé el doctorado, yo ahora voy a tener otro hijo, se embaraza y pare el martes, la dan de alta el miércoles porque todo estaba muy bien, el domingo fue a la cura, y hay quedó, cuando dijo haay, cuando llegó al médico, llegó cadáver, se había desprendido un trombito que trascendió y el bebe guedó sin mamá de martes a domingo, tuvo los nueve meses con mamá y el otro de 5 años quedó también sin mamá, entonces, de pronto una mañana, me llaman por teléfono, y yo hola fulana cómo estás?, como decía Sorangel, hay Sorangel quita ese voz, si tienes chicunguya, hasta la voz; quita esa voz, porque tienes esa voz?, me dice, profe porque parece que mataron a Juancho, entonces se cambiaron los dolores, la voz mala era la mía, entiendes?, a no, es así, es automático, es automático, entonces me llaman por teléfono en la mañana y me dice una enfermera Ana María Rodríguez, me dice profe cómo está?, yo muy bien y tú', entonces, profe se murió Ana Lizarte, profe, ajá, se murió Ana Lizarte, entonces, murió porque tenía cáncer en los pulmones, y yo lo único que le dije, mi sentido pésame, ella era una enfermera que conocí de Caracas, una persona que era obesa pero ella era dueña del miedo, vo creo que ella tenía la palabra miedo registrada en su registro como mía, y yo le decía, que le pasa al miedo, cuando tú tienes un paciente, dónde te metes tú?, tú has estado en situaciones, libéralo académicamente por qué en lo académico eres tan miedosa?, ella comenzaba a exponer y todos los compañeros, todos, preguntaban, ella terminaba de esa manera, y seguía hablando, no escuchaban, perdía el volumen total y ella seguía hablando, y nosotros decíamos, ella no oye que no la oímos, no, es un estado tal de miedo que tú construyes en la mente, que tú estás hablando y no se están comunicando con ellos, eso me lo enseñó Ana; sabes dónde queda el Sigmoide?, cualquiera aquí podría estar preguntando que queda cerca del cerebro?, por la palabra, en la última curva antes de caer a la palabra recto, esa última curva la cubre el miedo, de ahí la sabiduría popular construyó el miedo, hay tantas cosas en la normalidad y uno dice, hay pero cuántos años tenías tú?, con el miedo radical, cuántos años tienes tú con una diarrea que te activa apenas te dicen tienes una gastritis o una úlcera, la medicina ya tiene la zona que se come lo emocional, Cáncer de seno, problemas con los hijos, cáncer de estómago, separación de parejas, desamor de la pareja, cáncer del no se en donde, yo les digo, y el de Ana, el miedo, era impresionante, cómo hasta su nombre, si tú decías Ana Lizarte, planeaba, blanca, pálida, labios pálidos, todo pálido, o sea, ese pánico de niño, que se vino a la vida adulta, que a lo mejor fue en un aula de clase, alguna maestra que pegó un grito y ahí quedó grabado el miedo al trauma, al miedo a un pupitre y que me pregunten, entonces, figúrense ustedes todo lo analfabeta que somos siendo grandes, adultos, o sea, y nosotros de pronto querer ser los buenos, gracias a dios ustedes están en un doctorado, porque tienen que dejar de hacer el ejercicio del juez, para hacer el ejercicio de comprendedor, de interpretador, de lo que el otro interpreta, todos nos estamos preguntando, y cómo se le ocurre a Juancho, con razón se murió, cómo va a ir solo para hablar con los empleados, eso es juzgar, a lo mejor, si había información en sus elementos intangibles, invisibles, en los sentidos que uno dice, que no se guién me lo dijo, pero algo me dice que no debo ir, el otro sentido, que dicen que es el tercer ojo, yo no sé, todo el mundo ha estudiado algo y todos los que estudian esa cosa, que tú de pronto tienes olfato hasta lo que te puede ocurrir, presentimiento, de pronto estás juzgando de por qué fue solo a alquien que de pronto no quiso llevar otra víctima, porque ese también estuviera muerto o no; verdad?, o sea, no, no, no, como es la palabra, o sea, no devalúes la inteligencia del otro, no lo subestimes, no subestimemos la inteligencia de nadie, no hay que emitir juicios, tratemos de comprender y comprendiendo, que fue el ejercicio que hicimos hoy, yo creo que la doctora también está de acuerdo, no hemos renunciado al día de trabajo, hemos considerado que, hermenéutica y fenomenología reunida y por qué no complejidad y hasta el pensamiento socio crítico, que hoy nosotros hayamos hecho lo que hicimos, no se si ustedes están de acuerdo, abran los pragmáticos diciendo, hoy debió haber habido clase, ni aprendes más ni aprendes menos, quizás aprendiste muchos otros elementos que también tenías que haber escuchado, y que forman parte de un doctorado, yo quisiera decirles hoy, ser profesor en el doctorado, no se necesita ser un catedrático, de las arconas, es un compromiso estar allí leyendo siempre, estar ahí escribiendo, así otro no me lea, tengo que estudiar, o sea, no metodologicen no lo pedagogicen tanto, si, acaban de escuchar a Rafael, y así es mi clase, ustedes han sido los suyos y así con sus clase, por qué?, porque el único bulto que tienes que sacar para la clase de doctorado, es la cabeza, escuchar, comprender, pensar, razonar, analizar, trasladar, comprender la metáfora, y lo que le decía yo, a la amiga el otro día, calma, ten calma, yo, ya nuestro sistema educativo nos enseñó, dímelo rápido y dímelo ya, ya como que me voy, y uno no nos lleva, fíjate todo lo que trascendió la conferencia de Zaá, todo el rato, síntesis de la conferencia, la muerte no es el fin es el principio, fíjate, como tú si puedes hacer chiste, pero si haces calma y escuchas, la síntesis no la puedo hacer sobre la angustia, de que estoy apurado, de que me están esperando en el busete, de que dímelo rápido, dímelo rápido, por qué se rompen las relaciones inter personales de las parejas, porque llega un momento en que el uno no escucha al otro, por qué tú de pronto te separas tanto de tus hijos, porque, mamá yo te lo he dicho; cuándo?, mamá yo te lo dije; cuándo?, yo te lo conté mamá, tu me lo contaste, será que te creíste que me lo contaste, por qué?, porque como es mi hijo está hablando, yo le medio pongo la cara, pero no lo estoy escuchando, no le pongo atención, hay otro que lo dijo José Rafael y es la energía, lo que tú energizas es posible que lo construyas, sí, milagros y yo decíamos en el velorio, o alguien más me lo decía, no sabemos en qué momento no puedes, porque ustedes lo conocen, Juancho comenzó a jugar con la palabra violencia, la energizó bastante, bastante, la energizó, la energizó demasiado, (hablan todos medio confusa la conversación), y su relación con la mujer, es más, hacían 15 días, que había estado en mi casa, 15 días exactos, ahí hay un enredo en ese título, entonces él me decía, eso es violencia, porque a la única que se le enreda eso es a Usted, yo no sé si será violencia, o será violencia, pero eso está enredado, a no, mire y aquí tiene una lata de queso e'mano, va a comer queso e'mano por más de 15 días, porque usted no quiere ir para la finca, me dijo, yo tenía una lechoza que la había llevado Aidé Figuera que estaba en mi casa también en esos momentos, había llegado de San Juan, le dice venga acá, que le tengo que enseñar algo, usted como que no lo sabe todo, en la cocina, el le peló un cuchillo, estaba la lechoza verde, la lechoza para que se pueda aprovechar se le quita mire, el extremo, este extremo y se la hace la raya sino no se va a madurar nunca, o sea, yo reconstruyo el encuentro y podría especular es que será 15 días antes saliendo, hay se los dejo, yo no tengo la ciencia cierta, ni tengo la valoración científica de eso, pero de pronto ustedes van a empezar a escuchar, por donde pasó, qué dijo, dígalo Ruth

Dra. Aisa Colina: bueno muchachas, bueno muchachos, profe no sé si tú quieres decirles algo, este, yo a lo que vine ya lo hice.

	ANEXO 4
SÍNTESIS CURRICULAR	
MSc. Ruth Raquel Palma R	odríguez
C.I.Nº: 5.960.673	
MSc. Ruth Raquel Palma R	Rodríguez

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres: Palma Rodríguez, Ruth Raquel

Lugar y Fecha de Nacimiento: Caracas 14/03/1960

Estado Civil: Divorciada

C.I.Nº: 5.960.673

Edad: 55 años

Dirección Habitación: C/Cagigal Nº 20, San Juan de los Morros

Teléfono (Fax) de Habitación: 0246 – 4326126

Teléfono Celular: 0416 – 7472210 y 0414 – 4442962

Correos Electrónicos: <u>kapricho143@gmail.com</u>

SÍNTESIS CURRICULAR

RUTH PALMA: Cursante del VI Semestre del Doctorado Ciencias de la Educación en la UNERG, Magíster en Ciencias de la Educación, Mención: Sistemas Educativos, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, con un índice académico de diecinueve punto veinticinco (19,25), ocupando la posición número uno dentro de dicha promoción; Profesora Integral Mención Lengua, graduada con Mención Magna Cum Laude en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, con experiencia docente en el diseño, planificación y ejecución de talleres para capacitación de Recursos Humanos, Al igual soy una profesional con características de proactividad, organizada, orientada al logro, altamente dinámica, dispuesta a trabajar en equipo, bajo presión, y me encanta asumir nuevos retos; además poseo habilidad para comunicarme en todos los niveles de la organización, planificación, supervisión y evaluación de personal, dado que, he laborado durante Treinta (30) años como docente en el Ministerio del Poder Popular para la Educación; lo cual me ha facilitado desarrollar un excelente trato con el público en todos los niveles; además he sido facilitadora de las asignaturas: Introducción a la Investigación, Metodología de la Investigación, Investigación Educativa, Fase III: Ejecución de Proyectos, Comunicación Didáctica y Desarrollo del Lenguaje del Niño de 0 a 7 años en el Componente Formación Pedagógica de la UPEL Mácaro Guárico; Lengua y Comunicación, Lectura y Escritura, Desarrollo del Pensamiento Cognitivo, Música y Artes Escénicas en el Instituto Universitario "Isaac Newton" núcleo San Juan de los Morros y a la vez me he desempeñado como instructora de Directores y Docentes en Talleres de: Lectura, Escritura, Planificación por Proyectos, Periódico Mural, entre otros. También poseo experiencia en el manejo de sistemas de paquetes computarizados bajo ambiente Windows. Y en mi tiempo libre asesoro tesis de grado de estudios profesionales, maestrías e investigaciones folklóricas.

Actualmente, estoy dispuesta a residenciarme en la ciudad donde se me asigne en el ámbito nacional e internacional. Disponibilidad Inmediata. Es de hacer notar, que me caracterizo por ser exigente y dedicada en mi trabajo

lo cual me permite mantener una alta proyección laboral.

MANEJO DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

Windows XP, Office Profesional (Word, Excel, Power Point), Publisher 2007, Gema y Visual Gema, Adobe Photo Shop, Adobe Acrobat Reader 10, Outlook Express, ICQ, MSN, Internet Explorer.