

La razón sensible como posibilidad para un nuevo tipo de educación

Sensible reason as a chance for a new type of education

Recepción: mayo de 2013
Evaluación: agosto de 2013
Aceptación: marzo de 2014

Artículo de Reflexión

Resumen

En las siguientes líneas se hará una crítica a la razón instrumental, imperante en el mundo actual, para proponer unas miradas de lo que debería ser la vida y, en consecuencia, exponer otro tipo de razón que deberían internalizar los sujetos, y en particular los estudiantes, en pro de alcanzar una nueva concepción de la sociedad y la educación. A esta

se le denomina razón sensible, la cual tiene que ver con aprender a sentir, y pensar en el otro. Ella, se considera, es la precondition del actuar, ya que solo los capaces de concebir su existencia, pueden intervenir para transformar el mundo.

Palabras clave: razón instrumental, razón sensible, educación.

José Joaquín García García*

* Licenciado en Biología y Química por la Universidad del Tolima. Magíster en Docencia de la Química por la Universidad pedagógica Nacional de Colombia. Doctor en Didáctica de las Ciencias por la Universidad de Granada, España. Profesor Titular de Didáctica de las Ciencias y Epistemología e Historia de la Ciencias, en el Departamento de la Enseñanza de las Ciencias y las Artes de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Coordinador grupo de investigación INNOVACIENCIA. Medellín Colombia. Este texto corresponde a la transcripción de la conferencia dictada por el autor en la ciudad de Tunja con ocasión de la celebración de los 80 años de fundación de la Facultad de Educación de La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, realizada entre el 21 y el 23 de octubre de 2014 en la ciudad de Tunja capital del Departamento de Boyacá en Colombia. yocolombiano@yahoo.com.mx

Abstract

A critique on instrumental reason, prevailing in the current world, will be made in the following lines, in order to suggest some perspectives on what life should be and, in consequence, to expound another type of reason that should be internalized by individuals, particularly students, with the aim of achieving a new understanding

of society and education. This one is referred to as sensible reason, and is concerned about learning how to feel, and to think about the other. It, is considered, is the precondition for acting, since only the ones capable of conceiving its existence are able to transform the world.

Keywords: Instrumental reason, sensible reason, education.

Introducción

Los griegos inventaron la razón totalizadora, que decía, enlistaba y explicaba todo el mundo al mismo tiempo. Luego de esto se inventó la razón ilustrada. Esta razón se creó como una respuesta del hombre con el fin de vencer el miedo y los temores de los hombres a los bosques sagrados encantados por espíritus, a las brujas, a la magia, a la oscuridad, etc. Es decir sus miedos y temores a la naturaleza y a lo desconocido, tan célebres en las películas que narran la vida de la Inglaterra del medievo.

La razón ilustrada pretende que el hombre pierda ese miedo, que lo supere. Pero, lamentablemente, esta se convierte en razón instrumental, ya que el hombre no va a disipar el temor, sino que se va a transformar a la razón en una herramienta para hacer o para producir algo. Así, lo lógico dentro de la razón instrumental ya no es tener un hombre capaz de pensar en ser un sujeto o una persona, sino de hacer y de producir cosas. Entonces, se procura por un hombre útil. Heidegger (1998) afirma que esa razón instrumental se convierte en una *ratio* o unas *rationes*, es decir, una razón de contrato; de hacer cuentas; de dinero. Por ello, lo razonable es lo que da dinero.

En el presente texto, en primer lugar, se establece una crítica a la razón instrumental; en segundo lugar, se propone una discusión acerca de lo que debería ser la vida; y, en tercer lugar, se presenta un planteamiento acerca de qué tipo de razón se debería cultivar en los sujetos, y en particular los estudiantes,

para determinar qué tipo de educación sería pertinente llevar a cabo.

Las consecuencias de la razón instrumental

Michelle Maffesolí (1997a), un filósofo francés que escribe sobre la razón sensible, afirma que esa razón instrumental ha llegado a tal punto que se ha convertido en omnipotente, en autosuficiente, e igualmente, en un acto de fe. Por consiguiente, se considera que no hay nada más allá, por fuera de la razón lógica e instrumental, que excluye los contextos social, psicológico, natural, a las emociones y a las pasiones.

Flaubert (1998), un poeta francés muy conocido, asevera que la razón instrumental, en su rabia de querer concluirlo todo, destruye la razón ilustrada y convierte al sujeto en un medio, es decir, alguien que deja de pensar por la pregunta ¿quién soy yo?, y más bien se preocupa sobre ¿qué puedo hacer yo?, ¿para qué sirvo?

Esta razón nos lleva a un dogmatismo del análisis instrumental, un individualismo propio de los seres occidentales del siglo XXI que, según María Zambrano (1950), tiene que ver con la ausencia de conciencia de la totalidad. Yo existo, pero el resto no, ni el mundo tampoco.

¿A qué ha llevado la razón instrumental, la que normalmente se usa? A la deshumanización, al activismo y al drama. Entonces, el ser humano hoy es concebido como una máquina, quien no encuentra una felicidad real. Esa razón instrumental, que se está criticando hoy, es la misma que llevó a la barbarie del

Los griegos inventaron la razón totalizadora, que decía, enlistaba y explicaba todo el mundo al mismo tiempo. Luego de esto se inventó la razón ilustrada.

siglo XX y que, sin duda, se vive en la actualidad. Esta es una barbarie tecnocientífica, donde se pueden matar trescientas mil personas en una milésima de segundo. A eso llevó, precisamente.

¿Qué propone la razón instrumental?, plantea lo que normalmente se hace en los cursos de ciencias, matemáticas o biología; es decir, fragmenta, aísla, regula, reduce y discrimina, para ello hace uso de dos elementos, a saber: el concepto y la representación. Lo importante es saber los conceptos, tener los modelos en la cabeza. Eso hace que la gente conforme un pensamiento de tipo esquizofrénico, es decir, un pensamiento que la incomunica con las cosas, un pensamiento que, en términos de Maffesolí (1997b), se concibe como una amputación vital. Ejemplo de ello, es lo que se hace normalmente en la educación tradicional, donde la formación de los profesionales no ha tenido nada que ver con la vida, sino con conceptos y representaciones.

Esta mutilación, producida por la razón instrumental, quita el gozo a la vida misma. Por ello, para muchos intelectuales, la existencia es algo sospechosa, está allá y los libros aquí. Este tipo de razón, fundamenta una educación disciplinaria, conceptual, que excluye el sentido del conocimiento, solo deja el significado, las presentaciones y los conceptos, es más, rechaza la emoción, el sentimiento, la ética, la estética y la sociedad.

En la educación, se cree que el currículo instrumentaliza al sujeto, y no que el primero funciona como una herramienta que le permite, al segundo, convertirse en verdadera persona.

Algunas consideraciones sobre la vida

Un segundo momento tiene que ver con ¿qué es la vida?, una pregunta muy filosófica. Según Eckhart (2003),

Maffesolí (1997a), Zambrano (1950), Ortega y Gasset (1984), hay una posibilidad de hacer que la vida y el conocimiento sean una misma cosa. Ambos pueden serlo, siempre y cuando, en medio de las dos, esté la pasión, el *pathos* fundamental. Si no hay pasión, la vida y el conocimiento serían diferentes.

Ahora bien, vivir tendría que ver con asombrarse, poseer sentimientos y emociones siempre compartidos, es decir, estaría relacionado con una existencia que apueste por el otro, que se interese más por la contemplación que por la explicación, que procure más por el sentirse y el vivir bien que por el explicar o el extraer explicaciones de manera adecuada. Todo esto, ayudaría a sentirse vivo, implicaría voluntad y libertad. Esa sería una vida real, y lo otro sería tener una vida de carácter obligatorio.

Asimismo, para vivir la vida, de verdad, esta debería ser tomada como una creación continua con sus propios problemas. Sin embargo, se han diseñado currículos para instrumentalizar al sujeto, en donde este debe aprender a ser químico o piloto, ¿y el sujeto dónde está? Lo que se puede apreciar es que este tiene preguntas a las cuales quiere dar respuesta; entonces, para lograrlo, él debe utilizar el currículo. En la educación, se cree que el currículo instrumentaliza al sujeto, y no que el primero funciona como una herramienta que le permite, al segundo, convertirse en verdadera persona.

Ahora bien, el sujeto debería utilizar el currículo para demostrar sus verdades ocultas y llevar a cabo su auténtico proyecto de vida, de esa manera, llevaría

una vida trascendente o real. Para ello, tiene que basarse en dos cosas que parecen pasadas de moda, el amor y la esperanza. Ya que, sin la relación con el otro, no habría posibilidad de resolver esas preguntas y se estaría en un abismo del ‘mí mismo’ y no del ser con el otro.

Una alternativa, para superar esa razón instrumental, puede ser la razón comunicativa, comprensiva, o también llamada ética. Una educación que genera diálogos para llegar a acuerdos con otros. Rawls (1971), quien habla de la razón, la justicia transicional y el posconflicto, propone que se debe comenzar a pensar en educar en la razón comunicativa y ética para alcanzar concesos.

Pero, al parecer, la razón ética no es suficiente, por ello, esta debe convertirse en lo que se denomina razón sensible, ya que sentir es precondition de actuar. Es decir, solo los capaces de sentir su existencia y al mundo, pueden actuar en él para transformarlo. En ese sentido, la razón sensible perseguiría recuperar el alma del desalmado que solamente vive para el poder; y asimismo, tendría que ver con incluir en la formación de sujetos, como primera medida, al ser humano con sus valores, sus intereses, sus proyectos, su ética, su estética, su sensibilidad y su afecto.

La razón sensible pone en discusión la realidad infeliz, y persigue recuperar esa alma de ese desalmado para conseguir un entorno feliz. Esta no quiere representaciones, pero sí presentación. Es decir, no aspira a que el maestro introduzca al muchacho en un discurso, sino que lo lleve y le muestre la calle. Con lo cual, no requiere de una

representación de una flor sino que lo guie allí, donde hay muchas flores, y se las muestre para que él las mire y las sienta.

Por otro lado, la razón sensible, según Ortega y Gasset (1986), implica unir elaboraciones simultáneas, del conocer y del sentir, por lo que para él este tipo de razón recibe el nombre de razón sentipensante o razón vital. En consecuencia, tendría que ser simultáneo razonar y apasionarse.

El discurso de la razón sensible se articula no solo con la razón sentipensante o vital de Ortega y Gasset, sino también con el discurso de la razón poética de María Zambrano (1950), quien plantea que la razón debe ser más femenina, es decir, intuitiva, creativa, especulativa; para que la realidad, “realität” ese mundo construido por la mente, tenga en cuenta el “wirklichkeit”, es decir el mundo real.

Para Zambrano, la verdad está en el corazón, no en la cabeza. Por ello, lo único que le ofrece la experiencia de verdad personal a un sujeto, es lo que se construye arraigado a un sentimiento; lo cual, finalmente, se convierte en su esencia, en parte de él. Para citar un ejemplo, los judíos cuando cumplen 12 años, colocan en un tablero parte de la Torá, que son los cinco libros de la biblia, y hacen que el chico se la coma ya que es comestible. Esa Torá hace parte de él, se incorporó a él. Eso debería ser el conocimiento, no un parche que está por fuera de la vida que llevamos todos los días.

Para terminar la parte pedagógica, se podría decir que el conocimiento, visto

La razón sensible pone en discusión la realidad infeliz, y persigue recuperar esa alma de ese desalmado para conseguir un entorno feliz.

de esta manera, debe ser uno que respete el mundo, que piense, que medite, que sea sereno, que tenga sentido y que sea libre. Esto permitiría que hubiese un nuevo tipo de intelectual, que pueda presentir, imaginar, crear hipótesis, usar la reflexión, siempre con dos cosas muy importantes: la cooperación y la solidaridad.

¿Qué tienen que hacer los docentes en las aulas de clase, para cambiar la razón instrumental por la razón vital? Ofrecerles a los muchachos un marco enriquecido de conocimientos. Es decir, reconectar ese conjunto de nociones que se les está enseñando con la vida misma, con lo cultural, lo social, lo histórico, lo político, lo económico, lo axiológico y lo ambiental. Se trata, pues, de comprender que la información por sí sola no motiva, por lo tanto tiene que haber un contexto para la misma. Los seres humanos no son máquinas cognitivas sin motivos de aprendizaje, como sí lo son las máquinas de inteligencia artificial.

Herramientas para brindar otro tipo de razón en la educación

La propuesta del presente texto tiene que ver con articular el conocimiento a las producciones artísticas que reflexionan sobre él. Este procedimiento tiene dos partes, una relacionada con la ciencia y el arte; y la otra, con la ciencia y los sentidos. Sin embargo, solo nos centraremos en la relación de la ciencia con el arte. Dicha relación posibilita una versión estética del conocimiento, el cual de esta manera se incorpora al sentir del sujeto, hace parte de él. Este tipo de articulaciones permite viabilizar

el proyecto humano. De otra manera, sin estética, sin ética y sin sensibilidad, la raza humana no tendría posibilidad.

De aquí en adelante, se plantean algunos ejemplos en las diferentes artes humanas, sobre la relación que hay entre el arte y las ciencias, el arte y literatura. ¿Qué ofrece la literatura? Brinda la perspectiva del futuro para los seres humanos y sobre la expansión de la conciencia, es decir, promete esperanza a través de la ciencia. Ejemplo de ello, es el libro titulado “Un mundo feliz” de Aldous Huxley, escrito en los años 30, donde se hizo una discusión ética sobre qué pasaría con la clonación humana, entonces una clase de clones iban a ser obreros; otros, técnicos; otros, científicos; otros, matemáticos, curas; etc. Asunto que, hasta entonces, era inimaginable. Por su parte, Borges, en su cuento “El jardín de los senderos que se bifurcan”, explica muy bien la concepción del mundo de la física cuántica, que es tan difícil de entender.

Así mismo, Gabriel García Márquez (1982) afirmaba en su discurso al recibir el premio nobel citando al poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, que la poesía es la única prueba de que el hombre existe, sin ella no se tendría razón. El poeta escudriña lo que está escondido, busca lo que nadie ve, muestra aquello que, aunque está a la vista de todos, nadie da cuenta de ello. En esta misma línea, de acuerdo con Domínguez (2002), Goethe que era filósofo y biólogo, le escribió un poema extensísimo a su novia Christiane Vulpius que vendía flores. El poema se titulaba “la metamorfosis de las plantas” (1790). Ella no sabía nada de biología ni de filosofía, pero le encantaba la poesía,

Por su parte, Borges, en su cuento “El jardín de los senderos que se bifurcan”, explica muy bien la concepción del mundo de la física cuántica, que es tan difícil de entender.

por lo que, a través de los poemas de su amado, aprendió cómo estaban hechas y qué tipo de flores habían.

Por su parte, el cine surge como un elemento mágico, el cual hace una redescrición sensible y asombrosa de la humanidad. Por ello, sirve como una herramienta para enseñar en la escuela. Hoy en día, se puede encontrar ‘cine de todos los tamaños y colores’ acerca de todos los problemas que afectan al mundo. Por ejemplo, la película “Guerra mundial Z”, se puede relacionar con el ébola; “El jardinero fiel”, no es en África pero sí en Carmen de Bolívar, la historia es la misma, se están utilizando las vacunas en experimentación con la ayuda de políticos permisivos, para ser probadas con las comunidades pobres, en las ciudades de países subdesarrollados.

Asimismo, el teatro puede enseñar ciencia y también a sentirla. Por ejemplo, hay una obra que se llama “Galileo Galilei”, que revela todo lo que este sufrió para poder mostrar su teoría, todo lo que tuvo que hacer, cómo luchó con la iglesia, cómo lo echaron y lo mandaron a vivir a un convento, y cómo le perdonaron la vida solo porque su hija era una monja de clausura.

Otra obra es “Darwin o el canto de los pájaros ciegos”, recordemos que Darwin casi se enloquece porque no quería presentar su teoría, ya que era presbiteriano, era cristiano ortodoxo, y lo podían echar de su comunidad. En esta obra se presenta a Darwin en el viaje del Beagle y sus cavilaciones ante las injusticias y desigualdades humanas. En la obra de teatro “Copenhague”, Bohr y Heisemberg, que trabajan el

último para los nazis y el primero para los americanos, tratan de explicar física cuántica a la esposa de Bohr que era secretaria y que no sabía nada de ello, además de discutir sobre el dilema de que el ser humano tuviese el poder atómico, un poder capaz de destruir la humanidad en su conjunto.

Por otro lado, en la pintura hay cosas muy interesantes para usar en clases, por ejemplo, existen innumerables representaciones de “los tres dedos divinos”, tanto en cuadro referidos al Dios padre cristiano como en otros relacionados con Cristo, Buda o Rama, los tres dedos divinos. Uno significa peso; el otro número y el tercero cantidad, ¿Dios era matemático? Por otra parte, muchos pintores famosísimos han pintado acerca de la relatividad; Dalí, lo ha hecho en su cuadro la persistencia del tiempo o acerca de la molécula de ADN que puede generar múltiples mundos, al pintar su mariposa, en Dalí, hay emoción, hay estética que, sin embargo, sigue siendo ciencia.

Por otra parte, Van Gogh tiene una obra llamada “La noche estrellada”, allí él pinta las estrellas como si fueran vórtices de luz. Él no tenía telescopios como el Hubble de la Nasa, pero sin embargo, su nivel de percepción y de sensibilidad le alcanzó para entender que estas se movían en vórtices. De hecho, unos científicos mexicanos, Naumis, Aragón y Torres (2008), estudian los cuadros y dicen que corresponden perfectamente al movimiento que hacen estos cuerpos celestes. Por otro lado, Maurice Escher, dibujante y artista holandés crea en sus obras pictóricas geografías imposibles y utiliza motivos con una marcada base matemática.

Otra obra es “Darwin o el canto de los pájaros ciegos”, recordemos que Darwin casi se enloquece porque no quería presentar su teoría, ya que era presbiteriano, era cristiano ortodoxo, y lo podían echar de su comunidad.

En cuanto a la música, esta establece un efecto estético con la relación lógica que hay entre las notas, con la cual se crean una serie de características, a saber: amplitud, intensidad, tono, duración. De hecho, según el historiador Jamblico de Calcis en su texto *De Vita Pythagórica*, citado por Ramos Jurado (1991), Pitágoras decía que el cosmos estaba hecho de armonías musicales, por eso a él no lo pintan escribiendo en el suelo cosas matemáticas sino con un martillo pegándole a un instrumento musical, como el maestro musical del mundo. La música se puede demostrar como un símbolo de la ciencia, en efecto, la música y la física van unidas porque ella es vibración, es ondas, espectros, frecuencias y resonancias, eso es física.

Hoy se sabe que la música clásica y el jazz, que son melodías intermedias, tienen armonías comparables a los ritmos naturales, es decir, a ritmos que salen de las manchas solares, de las corrientes submarinas y que crean repetición y cadencia parecidas a las que pasan en los sistemas vivos, como por ejemplo, los ritmos circadianos o la pulsación del sistema endocrino. Es decir, cada vez que una glándula produce una hormona que regula el comportamiento, lo está haciendo musicalmente a ritmo del jazz.

¿Qué más hace la música?, la música modifica las células C del sistema inmune, o sea que nos vuelve resistentes a las enfermedades, produce una respuesta galvánica en la piel, y genera dopamina que es una hormona que produce felicidad (Lacarcel, 1995).

Por último, debemos hablar de la danza, que es el movimiento primero y la primera de todas las artes. Cuando usted

escribe, pinta, esculpe, etc., realiza series de movimientos, por ello, todo tipo de arte tiene que ver con el movimiento y, por ende, con la danza. Es decir, la danza es la base evolutiva de la ciencia y del arte. Además, la danza permite coordinarse a los seres humanos y acoplarse entre ellos. Por esto, cuando las comunidades indígenas van a charlar algo muy importante, primero bailan y luego sí hablan, porque al bailar se coordinan unos con otros, lo cual les permite comunicarse e interiorizar movimientos, organizar relaciones.

Por otra parte, la danza implica voluntad, sensibilidad, emociones; además de esto la danza al igual que la música, produce dopamina, reduce el riesgo de depresión y de demencia, refuerza el atractivo de los sujetos. Igualmente, hace que en el cuerpo se genere oxitocina, la hormona del bienestar, y que se activen las neuronas espejo, produciendo entre aquellos que danzan un puente emocional.

De igual manera, la danza involucra muchos de los lóbulos cerebrales y el cerebelo, mejora la memoria tanto a corto como a largo plazo, la atención, la agilidad mental, además de favorecer el crecimiento de nuevas fibras nerviosas y la formación de nuevas conexiones neuronales. Esto es porque, la danza y la música generan nuevas rutas de pensamiento, donde música, más canto, más movimiento, ofrecen tres caminos diferentes para el aprendizaje.

Conclusión

Desde la perspectiva metodológica, se debería enfrentar a los estudiantes a situaciones interdisciplinarias, globales

Por otra parte, la danza implica voluntad, sensibilidad, emociones; además, de esto la danza al igual que la música, produce dopamina, reduce el riesgo de depresión y de demencia, refuerza el atractivo de los sujetos.

y reales, ojalá problemáticas, en muchos contextos sociales, culturales, ambientales para que construyan un conocimiento amando íntimamente a las preguntas, ya que, como afirma Rainer María Rilke (2004) en “Cartas a un joven poeta”, si no interroga no se es poeta, si no se las quiere entonces para qué se es académico.

Entonces, se debe educar para que el sujeto ame íntimamente las preguntas; para que al final encuentre sus propias cuestiones y haga su propio proyecto de vida, y al tiempo pueda incorporar ese conocimiento al otro; para que pueda comprender, más que aprender; y para

que tanto docentes como estudiantes sepan que la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento son inquietudes y posibilidades vitales, que avasallan, maravillan y brindan una visión poética del mundo.

Finalmente, si no se enseña y aprende de manera vital, entonces, se está partiendo desde la razón instrumental y se actúa por resignación o conformismo: “porque me tocó”. Ahora, si nos situamos desde la razón sensible, que involucra ciencia, arte, conocimiento, sentidos y mundo, estaríamos convirtiendo la actitud del profesor y del estudiante, y su aprendizaje, en una posibilidad vital.

Referencias

- ARAGÓN, J. L., Naumis, G. G., Bai, M., Torres, M., & Maini, P. K. (2008). Turbulent luminance in impassioned van Gogh paintings. *Journal of Mathematical Imaging and Vision*, 30(3), 275-283.
- CARDOZA, L. (2001). *Pequeña sinfonía del nuevo mundo*. Guatemala: Editorial Universitaria de Guatemala.
- DOMÍNGUEZ, M. (2002). Goethe y la divulgación científica. *Quark: Ciencia, medicina, comunicación y cultura*, (26), 5. Recuperado de: <http://quark.prbb.org/26/026024.htm>.
- ECKHART, M. (2003). *Vida eterna y conocimiento divino* (M. Grinberg, Trad.). Buenos Aires: Deva's.
- FLAUBERT, G. (1998). *Correspondence, Lettre a M. L. de Chantepie* Ed. Jean Bruneau. París: Gallimard La Pleiade.
- GARCÍA MÁRQUEZ, G. (diciembre 10 de 1982). *Discurso para recibir el premio Nobel de Literatura ante la academia Sueca*.
- HEIDEGGER, M. (1998). *El Ser y El Tiempo*. Bogotá: Fondo de Cultura económica.
- LACÁRCEL, J. (1995). *Psicología de la música y educación musical*. Madrid: Ed. Visor. Col. Aprendizaje, n. 116.
- MAFFESOLI, M. (1997b). *Elogio de la Razón Sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo*. Barcelona: Paidós.
- MAFFESOLI, M. (1997a). *Lógica de la dominación*. Barcelona: Ediciones Península.

Finalmente, si no se enseña y aprende de manera vital, entonces, se está partiendo desde la razón instrumental y se actúa por resignación o conformismo: “porque me tocó”.

- ORTEGA Y GASSET, J. (1984). *¿Qué es el conocimiento?* Madrid: Alianza.
- ORTEGA Y GASSET, J. (1986). *Ideas y creencias*. Madrid: Revista de Occidente.
- RAMOS JURADO, E. A. (1991). Jámbrico de Calcis y el género Biográfico. *HABIS*, 22, 283-295 España Universidad de Cadiz.
- RAWLS, J. (1971). *“Teoría de la Justicia”*. México: Fondo de Cultura Económica.
- RILKE, M. (2004). *Cartas a un joven poeta. Reflexiones* (Vol. 4). Ed. Longseller S.A.
- ZAMBRANO, M. (1950). *Hacia un saber del alma*. Buenos Aires: Editorial Losada.