

Mi Universidad

LIBRO

TEORIAS Y SISTEMAS EN PSICOLOGÍA

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

PRIMER CUATRIMESTRE

Septiembre-Diciembre

Marco Estratégico de Referencia

Antecedentes históricos

Nuestra Universidad tiene sus antecedentes de formación en el año de 1979 con el inicio de actividades de la normal de educadoras “Edgar Robledo Santiago”, que en su momento marcó un nuevo rumbo para la educación de Comitán y del estado de Chiapas. Nuestra escuela fue fundada por el Profesor Manuel Albores Salazar con la idea de traer educación a Comitán, ya que esto representaba una forma de apoyar a muchas familias de la región para que siguieran estudiando.

En el año 1984 inicia actividades el CBTiS Moctezuma Ilhuicamina, que fue el primer bachillerato tecnológico particular del estado de Chiapas, manteniendo con esto la visión en grande de traer educación a nuestro municipio, esta institución fue creada para que la gente que trabajaba por la mañana tuviera la opción de estudiar por las tardes.

La Maestra Martha Ruth Alcázar Mellanes es la madre de los tres integrantes de la familia Albores Alcázar que se fueron integrando poco a poco a la escuela formada por su padre, el Profesor Manuel Albores Salazar; Víctor Manuel Albores Alcázar en julio de 1996 como chofer de transporte escolar, Karla Fabiola Albores Alcázar se integró en la docencia en 1998, Martha Patricia Albores Alcázar en el departamento de cobranza en 1999.

En el año 2002, Víctor Manuel Albores Alcázar formó el Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. para darle un nuevo rumbo y sentido empresarial al negocio familiar y en el año 2004 funda la Universidad Del Sureste.

La formación de nuestra Universidad se da principalmente porque en Comitán y en toda la región no existía una verdadera oferta Educativa, por lo que se veía urgente la creación de una institución de Educación superior, pero que estuviera a la altura de las exigencias de los

jóvenes que tenían intención de seguir estudiando o de los profesionistas para seguir preparándose a través de estudios de posgrado.

Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª avenida oriente sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos de cuarenta alumnos cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a nuestras propias instalaciones en la carretera Comitán – Tzimol km. 57 donde actualmente se encuentra el campus Comitán y el corporativo UDS, este último, es el encargado de estandarizar y controlar todos los procesos operativos y educativos de los diferentes campus, así como de crear los diferentes planes estratégicos de expansión de la marca.

Misión

Satisfacer la necesidad de Educación que promueva el espíritu emprendedor, aplicando altos estándares de calidad académica, que propicien el desarrollo de nuestros alumnos, Profesores, colaboradores y la sociedad, a través de la incorporación de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Visión

Ser la mejor oferta académica en cada región de influencia, y a través de nuestra plataforma virtual tener una cobertura global, con un crecimiento sostenible y las ofertas académicas innovadoras con pertinencia para la sociedad.

Valores

- Disciplina
- Honestidad
- Equidad
- Libertad

Escudo

El escudo del Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. está constituido por tres líneas curvas que nacen de izquierda a derecha formando los escalones al éxito. En la parte superior está situado un cuadro motivo de la abstracción de la forma de un libro abierto.

Eslogan

“Mi Universidad”

ALBORES

Es nuestra mascota, un Jaguar. Su piel es negra y se distingue por ser líder, trabaja en equipo y obtiene lo que desea. El ímpetu, extremo valor y fortaleza son los rasgos que distinguen.

TEORIAS Y SISTEMAS EN PSICOLOGÍA

Objetivo de la materia:

El Sumario representa un reto, los Contenidos son los ejes temáticos, los activos una orientación inicial para resolverlo y la síntesis concluyente, como posibilidad de integración conceptual corresponderá a lo factible de un punto de vista temático amplio. La visión global de los asuntos resueltos como Titular Académico, te ofrecerá oportunidades de discusión que se enriquecerán en la medida que intensificas las lecturas, asistes a tu comunidad de estudio, te sirves de los asesores y analizas la ciberinformación disponible posicionándote de los escenarios informativos adecuados. Los períodos de evaluación son herramientas de aprendizaje.

INDICE

Unidad I: Filósofos de la antigüedad

I.1 Idealismo: Platón, Rene Descartes, Emmanuel Kant y Denis Diderot.

I.2 Realismo: Aristóteles y Santo Tomas de Aquino.

I.3 Esceptismo moderno: David Hume

I.4 Empirismo: Tomas Hobbe, John Locke, George Berkeley y David Hume

I.5 Racionalismo: Rene Descartes y Blas Pascal

I.6 Pragmatismo: William James y John Dewey.

I.7 Los filósofos y el asociacionismo.

I.7.1 Los filósofos: Wilhelm Wundt, Charles Bell, Thomas Brown, Johann Friedrich Herbart y Ernest Heinrich Weber. Ivan Pavlov y Vladimir.

I.7.2 Asociacionismo

I.7.3 Empirismo y asociacionismo

I.7.4 Representantes y sus principales contribuciones.

I.7.5 Destino del paradigma asociacionista.

Unidad II: Estructuralismo

2.1 Antecedentes del estructuralismo

2.2 Representantes y sus principales contribuciones

2.3 Metodología estructuralista

2.4 El estructuralismo como sistema

2.5 Criticas del estructuralismo

2.6 Destino del paradigma estructuralista

2.7 Funcionalismo

2.7.1 Antecedentes del funcionalismo

2.7.2 Pioneros norteamericanos

2.7.3 Establecimiento del funcionalismo

- 2.7.4 Metodología funcionalista
- 2.7.5 el funcionalismo como sistema
- 2.7.6 Criticas del funcionalismo
- 2.7.7 Contribuciones del funcionalismo a la psicología

Unidad III: Conductismo

- 3.1 Antecedentes del conductismo
 - 3.1.1 Psicología animal
- 3.2 Establecimiento del conductismo
- 3.3 Principales representantes del conductismo
- 3.4 Criticas del conductismo
- 3.5 Contribuciones del conductismo a la psicología
- 3.6 cognitivismo
 - 3.6.1 Racionalismo frente al empirismo
 - 3.6.2 Epistemología genética
 - 3.6.3 Asimilación y acomodación
 - 3.6.4 Aprendizaje social
 - 3.6.5 Mediación

Unidad IV: Humanismo

- 4.1 Antecedentes del humanismo
- 4.2 indicadores del humanismo
- 4.3 representantes del humanismo
- 4.4 Principios básicos del humanismo
- 4.5 Principales aportaciones del humanismo a la psicología

Unidad I

OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer el movimiento del idealismo, realismo, escepticismo, empirismo, racionalismo y pragmatismo junto con sus representantes.

1.1 Idealismo: Platón, Rene Descartes, Emmanuel Kant y Denis Diderot.

Platón habla de un idealismo en el que las ideas constituyen un nuevo mundo fuera del ser humano; un mundo suprasensible al que el hombre debería aspirar. Platón es de los primeros que menciona una posible explicación de los fenómenos por medios no físicos, como lo hacían antes los filósofos naturalistas, “apelando a causas de tipo físico y mecánico (agua, aire, tierra, fuego, calor, frío, condensación, etc.)” (Reale & Antiseri, 2001). Por ello, Platón denomina una “segunda navegación”, que representa una segunda decisión de emprender el camino del descubrimiento de las cosas por esfuerzo propio; en la cual se descubre lo suprasensible liberándose de lo sensible y contando únicamente con el intelecto (ya que en la primera navegación se está muy vinculado aún con los sentidos y a lo sensible).

De esta manera, las causas de todas las cosas o cualidades de las cosas físicas se encuentran en un mundo aparte; son causas superiores, verdaderas y únicamente inteligibles; que se ven “reflejadas” en el mundo sensible, de manera que lo que nosotros vemos son “con causas”, es decir, las cualidades de una cosa que remiten a la causa superior, que posteriormente se denominará causa “metafísica”. A partir de esto, los filósofos posteriores ya empiezan a diferenciar lo físico y lo metafísico, material e inmaterial, empírico y meta empírico, etc.

El mundo de las Ideas de Platón es justo ese mundo suprasensible donde se encuentran las causas (ideas), de manera “invisible, meta fenoménica, aprehensible sólo con la mente y, en consecuencia, puramente inteligible” (Reale & Antiseri, 2001). Las ideas (eidos) no son meras representaciones mentales de las cosas, sino que se encuentran fuera de ellas como causas y fuera de la mente humana; es decir, no son pensamientos, “sino aquello que piensa el pensamiento una vez que se ha liberado de lo sensible (...) son el ser por excelencia (...) son las esencias de las cosas” (Reale & Antiseri, 2001).

Platón enfrenta dos problemas al construir su teoría del mundo de las ideas: la multiplicidad y la existencia del “no ser”; problemas ya planteados por el eleatismo y los pluralistas. El problema de la multiplicidad se resuelve de manera muy general en la coexistencia necesario del uno o la unidad y la multiplicidad (los muchos). Es decir, no pueden existir los muchos sin lo uno, y viceversa (ver diálogo Sofista). El problema de la existencia del “no ser” se resuelve en general al considerar al “no ser” no sólo como negación absoluta del ser, sino también como alteridad. Es decir, una idea es algo, y al mismo tiempo no es otras ideas. “Por ello, cada idea tiene determinada dosis de ser, pero un infinito no ser...” (Reale & Antiseri, 2001).

El mundo de la idea de Platón es en cierta manera un sistema organizado y con cierta jerarquía, donde la Idea se encuentra en el vértice de ésta. La Idea es una condición para todas las demás ideas, más no resulta condicionada por ninguna. Esta idea es la Idea del Bien como absoluto, que produce al ser y a la sustancia (ver diálogo La República). Dentro de la estructura del Mundo de las Ideas de Platón vienen contenidos dos principios: Uno y Díada, que generan las ideas. -Debemos recordar que esta generación de ideas no se da en una sucesión cronológica, sino más bien habla de una graduación ontológica. - Después de los principios viene las ideas más generales, como los son Ser, Quietud, Movimiento, Identidad, Diversidad, Desigualdad, Semejanza, Desemejanza, etc.

En esta jerarquía, se encuentran en el escalón más bajo los entes numéricos (números y figuras geométricas) que son múltiples a diferencia de los números ideales que suponen una relación análoga con otras ideas. El mundo sensible, según Platón es de alguna forma una copia del mundo ideal; existe un Artífice que ha hecho dicha copia. El mundo ideal es eterno, al igual que el Artífice. El mundo sensible tiene en cambio un principio. Platón menciona que el Artífice engendró el mundo sensible “por bondad y amor al bien” (Reale & Antiseri, 2001).

Rene descartes La crisis de las religiones y una nueva visión del mundo a partir de los descubrimientos científicos registrados desde el siglo XV, provocaron el surgimiento de una nueva filosofía condicionada esencialmente por el pasado. Parménides descubre la razón del pensamiento humano y a través de la razón trata de descubrir el Ser. Piensa que el Ser es

inteligible y que las cosas en su esencia también son inteligibles. Con este razonamiento Parménides inaugura un camino en la filosofía que no se abandonará nunca.

Descartes continúa con el pensamiento de Parménides; y teniendo en cuenta el fracaso aristotélico, preocupado por no cometer los mismos errores, se centra en la forma de llegar al conocimiento. Esta actitud le da la característica de lo que será el futuro del pensamiento moderno que busca incansablemente la forma de no volver a equivocarse. Para Descartes, el método para evitar el error será su punto de partida y comenzará su filosofía con una teoría del conocimiento.

El problema cambia de dirección y se centra en cómo descubrir la verdad de manera que lo que se afirme no pueda ponerse en duda. Por lo tanto, la duda para Descartes será el método para llegar a tener la certeza de lo verdadero. Lo que a él le interesaba era el pensamiento mismo, no el contenido, que podía ser falso, porque sólo se puede estar seguro, sin ninguna duda, de que se está pensando. De lo que se puede dudar es que el pensamiento coincida con la cosa que se quiera conocer, pero del pensamiento nadie puede dudar.

Por lo tanto, para Descartes existe el pensamiento y existe el yo pensante; porque es de lo único verdadero. Al centrarse en el yo, Descartes se ve obligado a llegar a la realidad de las cosas a través del yo y eso llevará a una investigación del funcionamiento de la mente por parte de algunos filósofos, como Hume, en Inglaterra, mientras que otros se dedicarán a buscar soluciones lógicas, principalmente los alemanes, como Kant. Vemos entonces que el idealismo propone al yo como cosa existente y la realidad como un problema para resolver.

La actitud realista había sido algo natural, espontánea, un simple darse cuenta que el mundo está hecho para que el hombre lo pueda conocer, en tanto que el idealismo supone una actividad voluntaria y una actitud adquirida por la experiencia debido a sucesivas equivocaciones del pasado. El realismo va hacia las cosas naturalmente, considerando al hombre como parte de la naturaleza, mientras que el idealismo observa a las cosas y las vuelve al yo voluntariamente para su análisis lógico o psicológico, separándose de la

naturaleza. El idealismo considera a la realidad no como parte del hombre sino como algo independiente de él que hay que conquistar con el pensamiento.

Llegamos así a la identidad entre el pensamiento y el yo; a la realidad del pensamiento puro, abandonando al objeto que es dudoso, porque no es inmediato. La inmediatez de mis propios pensamientos es lo indudable de modo que ese yo que piensa es la base del idealismo. Para Descartes el pensamiento es una cosa pensante, o sea que el yo es una sustancia.

Emmanuel Kant El idealismo es la teoría filosófica para la cual la realidad es una consecuencia de la actividad del sujeto. Hay que tener cuidado con esta definición pues nadie niega que existen ciertas realidades que son consecuencia de la actividad del sujeto: los objetos artificiales los ha creado el hombre gracias a la intervención de su cuerpo, el artesano crea físicamente un objeto a partir del movimiento de sus manos y de la planificación de su mente; por otro lado, los objetos de la fantasía también dependen de nosotros, en este caso no de nuestro cuerpo sino de nuestra mente.

Cuando se indica que para el idealismo la realidad es consecuencia de la actividad del sujeto no se quiere decir nada de lo anterior. Esa actividad no es la de los órganos corporales del sujeto, y la realidad creada de este modo no es una mera fantasía como en el caso de los productos de la imaginación. El idealismo considera que en el acto de conocimiento el sujeto que conoce influye en la realidad conocida, que la mente está sometida a unos procesos o mecanismos que determinan y construyen la realidad del objeto conocido. Kant creyó que la mente impone a la realidad conocida características que son consecuencia de la propia naturaleza de la mente.

Para muchos autores el idealismo no es otra cosa que una forma sofisticada de subjetivismo.

El idealismo es una concepción filosófica difícil de aceptar, y ello precisamente porque parece contraria a nuestras convicciones más básicas; se suele indicar que el sentido común es realista que la actitud natural o espontánea de las personas es realista pues de forma espontánea tendemos a considerar que lo que conocemos (lo que percibimos, lo que nos

enseña la ciencia) está en la realidad antes que lo conozcamos, que las cosas existen fuera de nuestro pensamiento.

Kant dice que nuestra mente influye en el objeto conocido, pero más allá de la realidad conocida hay otra realidad plena, independiente de nuestro pensamiento, incognoscible pero cierta: la cosa en sí; para el idealismo hegeliano, todo es producto del pensamiento, no existe esa supuesta realidad en sí que esté más allá de lo conocido. Para Kant el sujeto cognoscente no se puede identificar con el sujeto empírico, con el sujeto que se ofrece en la experiencia y cuya mente se da ya en el tiempo y cuyo cuerpo en el tiempo y en el espacio. Kant no aclaró adecuadamente quién o qué es el sujeto del cual se predicen las categorías y el resto de estructuras aprioricas que influyen en el conocimiento y al que llamó sujeto trascendental.

Kant utilizó la expresión "idealismo trascendental" para designar su propia filosofía y distinguirla del idealismo de Berkeley. Lo esencial de esta doctrina es la afirmación de que el conocimiento humano sólo puede referirse a los fenómenos y no a las cosas en sí mismas ni a las supuestas realidades trascendentes o metafísicas. Esta tesis implica, en primer lugar, que en la experiencia de conocimiento el psiquismo humano influye en el objeto conocido, y, en segundo lugar, la afirmación de los límites del conocimiento humano.

En su análisis del conocimiento humano, Kant estudió cada una de las facultades cognoscitivas del ser humano, principalmente para descubrir qué depende de la experiencia y qué del propio dinamismo y estructura del psiquismo. Las facultades cognoscitivas son tres: la Sensibilidad o capacidad para tener sensaciones, el Entendimiento o capacidad para disponer de conceptos y construir juicios o proposiciones y la Razón o capacidad para argumentar.

En cada una de ellas encontró un aspecto o dimensión empírica, consecuencia del trato que el sujeto tiene con el mundo, y una dimensión a priori, que es lo que el sujeto aporta o pone en el conocimiento, y en este sentido es anterior a la experiencia.

Denis Diderot Gran "ilustrado" francés, filósofo materialista, el más grande ideólogo de la burguesía revolucionaria del siglo XVIII; notable escritor, fundador y redactor de la

Enciclopedia. Por sus concepciones radicales fue víctima de represalias. Diderot era materialista y ateo. Afirmaba la existencia objetiva de la materia, a la que el movimiento es inherente eternamente. La quietud absoluta es una abstracción: “no la hay en la Naturaleza”, escribía Diderot. Concebía el movimiento, no sólo como un desplazamiento mecánico, sino también como un esfuerzo interno de la materia. El espacio y el tiempo eran considerados por él como formas objetivas de existencia de la materia y ésta compuesta de moléculas. A cada molécula le es propia una fuente interna de movimiento, una “fuerza íntima”, cuya expresión exterior es el desplazamiento mecánico en el espacio. Todos los cambios en la Naturaleza están sometidos a la ley de la causalidad.

Los fenómenos de la Naturaleza se hallan en una conexión mutua indisoluble, en una unidad. No hay fronteras infranqueables entre la materia viva y la no viva, ambas pueden transformarse mutuamente la una en la otra. Diderot expresaba una serie de elementos de la interpretación dialéctica del mundo, particularmente sobre el problema de la evolución de los seres vivos. Las diversas especies de los seres vivos, según Diderot, se hallan en un proceso de mutación constante. Según su teoría, en la evolución de la Naturaleza, incluyendo también al hombre, existe una continuidad, en consonancia con la cual hay que construir la clasificación de los seres. “Hay que empezar, escribía, por la clasificación de los seres, desde la molécula inerte, si existe como tal, hasta la molécula viva, el animal microscópico, el animal-vegetal, el animal, el hombre”. La sensación es la propiedad de la materia. Desde el punto de vista de Diderot, toda materia posee sensibilidad. Además, distingue la forma inerte, encubierta, de sensibilidad, inherente a la Naturaleza inorgánica, y la sensibilidad activa, propia de la Naturaleza orgánica.

El raciocinio mismo es, desde el punto de vista de Diderot, una forma desarrollada de la sensibilidad de la materia. Las sensaciones son la fuente del conocimiento humano, y nacen como resultado de la acción de los objetos y fenómenos de la Naturaleza sobre los órganos de los sentidos. No sólo las sensaciones, sino también las complicadas deducciones y conclusiones mentales, reflejan, según Diderot, la conexión mutua real de los fenómenos de la Naturaleza. Diderot estima que el criterio de la verdad es la experiencia, considerando

como veraces las representaciones que reflejan correctamente la realidad material objetiva. Diderot negaba decididamente la existencia de Dios y sometió a una severa crítica los dogmas religiosos acerca de la inmortalidad del alma, el libre albedrío, &c. Refutando la moral religiosa feudal, dio como fundamento de la conducta moral de los hombres su aspiración a la felicidad. Diderot predicaba la unión racional de los intereses personales y sociales. Interpretando de manera materialista la Naturaleza, sin embargo, continuó siendo idealista en historia.

Como los demás materialistas franceses del siglo XVIII colocaba el carácter del régimen social en dependencia de la organización política de la Sociedad, que a juicio de Diderot nace de la legislación existente y, en última instancia, de las ideas predominantes en la Sociedad. Diderot fue un gran teórico de estética y literatura. Sus principales obras son: *Carta sobre los ciegos para uso de los que ven*, 1749; *Pensamientos sobre la interpretación de la Naturaleza*, 1754; *El sobrino de Rameau*, 1767; *Conversación entre D'Alembert y Diderot*, 1769.

1.2 Realismo: Aristóteles y Santo Tomas de Aquino.

Aristoteles Platón consideraba a las ideas como entes reales con existencia en sí y por sí, en un mundo inteligible separado del mundo sensible; y que eran trascendentes a las cosas, o sea, que estaban separadas de ellas. Construyó su doctrina con elementos que tomó de Parménides y de Sócrates; y su pensamiento tuvo una gran importancia en la cultura occidental, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo desprenderse de la confusión entre existencia y esencia.

Multiplicó los seres que para Parménides era solo uno, y hace partícipe al mundo sensible del mundo de las ideas, porque considera que las ideas y las cosas tienen algo en común. Por otro lado, el mundo de las ideas, según su doctrina tendría que estar constituido por un número infinito de ideas, porque si cada cosa tiene su idea, de la cual es una copia imperfecta, el número de ideas tiene que ser igual al número de cosas, o sea que sería infinito.

Estos cuestionamientos sobre la teoría platónica fueron hechos en forma frecuente a lo largo de la historia de la filosofía y también por Aristóteles en su tiempo. Aristóteles fue el discípulo más ilustre de Platón, pero acostumbraba a polemizar con su maestro.

Sus objeciones más conocidas se pueden reducir a seis.

1. Aristóteles consideraba innecesaria la duplicación del mundo que hacía Platón, porque pensaba que no era necesario que hubiera un mundo inteligible de ideas distinto y separado del mundo sensible.

2. El número de ideas tenía que ser infinito, porque se necesitaba siempre otra idea para explicar la semejanza que existía entre dos cosas y eso implicaba un número infinito de ideas.

3. Si había ideas de cada cosa tenía que haber también ideas de las relaciones entre las cosas, relaciones que se perciben por medio de la intuición.

4. Si había ideas de lo positivo de las cosas que son, tenía que haber ideas de lo negativo de las cosas que no son o que dejan de ser.

5. La teoría de Platón no explicaba la génesis de las cosas, o sea cómo las cosas comienzan a ser.

6. Y la afirmación sobre la trascendencia de las ideas era para Aristóteles insostenible

Esta última observación es la más importante, porque todos los esfuerzos filosóficos de Aristóteles estarían centrados en traer de vuelta a las ideas platónicas al mundo sensible, desde el lugar trascendente del mundo inteligible. No obstante, Aristóteles continuaría conservando los supuestos fundamentales del pensamiento de su maestro: la necesidad de la explicación del problema del ser de las cosas sensibles; de descubrir lo atemporal, inmóvil y permanente en ellas, porque el movimiento y el cambio son contradictorios; y de unir la esencia y la existencia, aunque se mantuviera una distinción conceptual entre ellas.

Aristóteles, para fundir las ideas trascendentes con las cosas del mundo sensible, partió de las cosas tal como se ven y se sienten y distinguió en ellas tres elementos: la substancia, la esencia y el accidente. La substancia es el sujeto de la proposición, del cual se dice todo. La esencia es todo lo que se dice de la substancia, o sea la suma de los predicados. Hay dos grupos de predicados: 1) los que hacen a la esencia propiamente dicha porque si les faltara la cosa no sería lo que es y 2) el accidente, que, aunque le faltara a la substancia seguiría siendo lo que es.

Aristóteles le dio a la substancia el sentido de totalidad a la cosa, con su esencia y con su accidente, y la denominó: lo individual. Por lo tanto, para Aristóteles, desde el punto de vista metafísico, lo que existe en forma real son las substancias individuales, por ejemplo, el hombre individual y no el hombre en general.

1.3 Escepticismo moderno: David Hume

El racionalismo afirmaba que la fuente del conocimiento era la razón, mientras que el empirismo toma la experiencia como el origen y límite del conocimiento. El escepticismo es, para Hume, una manera de entender la actividad filosófica, que encuentra sus límites en la experiencia y que tiene una utilidad crítica en contra del dogmatismo. Crítica del conocimiento, defensa de la reflexión y de la tolerancia, son las características principales de este escepticismo.

Vida y Obras.

David Hume nació en Edimburgo (Escocia) en 1711, en el seno de una familia acomodada. Trabajó un tiempo en el negocio familiar en Bristol, pero pronto decide dar un giro radical en su vida y se marcha a Francia, para dedicarse a los estudios literarios y filosóficos. Durante los años que pasó en Francia, en La Flèche (1734-1737), escribió el "Tratado sobre la naturaleza humana", publicado después en Londres en dos volúmenes en 1739, que pasó totalmente inadvertido, y que, según su propia opinión, fue una obra prematura, que "salió muerta de las prensas", pero que ya le ganó cierta fama de escéptico y ateo.

Decide entonces publicar para un sector de gente más amplio, haciendo accesibles sus escritos. Simplifica la primera parte del Tratado, publicándola con el título de "Ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano" que más tarde editará con el título definitivo de "Investigación sobre el entendimiento humano" en 1751, y otra parte con el título de "Investigación sobre los principios de la moral" en 1752. Con estas obras alcanzó cierta notoriedad, pero también le enemistaron con algunos sectores cristianos. Trabajó como bibliotecario en Edimburgo y durante este periodo escribió "Historia de Inglaterra", con la que logró una cierta independencia económica. Sin embargo, también como bibliotecario tuvo problemas con los intransigentes, y cuando Hume pedía algunos libros para la biblioteca, con frecuencia eran rechazados por indignos.

También se dedicó a la diplomacia, fue secretario del embajador en París y luego subsecretario de estado en Londres. Murió en 1776, según sus allegados de una manera tranquila como había vivido. Póstumamente se publicó "Diálogos sobre la religión natural", en 1779.

El método empirista de Hume. Hume en su "Tratado sobre la naturaleza humana", al que subtitula como un "intento de introducir el método experimental de razonamiento en los temas morales", se propone llevar a cabo en el mundo moral, lo que Newton había hecho con el mundo físico, es decir, tomar como base la observación y experimentación.

Se trata de sustituir el conocimiento especulativo por un tratamiento empírico, el método experimental, para conseguir desentrañar cómo funciona el conocimiento humano. Pretende investigar la capacidad del entendimiento humano con métodos diferentes a los del racionalismo, basándose en que el conocimiento humano no parte verdades innatas y a priori, sino en un conjunto de creencias básicas, o suposiciones sobre el mundo exterior. Hume pretende determinar si es posible partiendo de estos materiales del pensamiento, el alcance y los límites del conocimiento humano.

Crítica del conocimiento Hume comienza exponiendo su análisis de los contenidos mentales y encuentra que el material básico son las percepciones. Las percepciones a su vez, se dividen en impresiones e ideas. La diferencia es de intensidad y vivacidad, las impresiones son percepciones más vivas y las ideas más débiles. La relación que existe entre las impresiones y las ideas es la misma que existe entre el original y la copia, las ideas, por tanto, derivan de las impresiones. Por otra parte, las impresiones son inmediatas, ya que son suministradas por los sentidos, mientras que las ideas son copias que proceden de las impresiones de la mente. Las impresiones pueden ser de la sensación o de la reflexión y pueden ser también simples o complejas. Para Hume todas las ideas se originan en la experiencia y además no podemos nada más allá de nuestras impresiones.

Asociación de ideas. Hume parte del principio de que todo lo que contiene el espíritu son percepciones y estas a su vez pueden ser impresiones o ideas y que todas nuestras ideas son copias de nuestras impresiones, es decir, de los datos empíricos. El conocimiento puede ser por relaciones de ideas, es decir, por semejanzas, o por cuestiones de hecho, cuando sigue el principio de causalidad, es al que llegamos por medio de la experiencia.

La idea central, según Hume, es la relación causa - efecto, porque según esta ley de causalidad afirmamos más de lo que vemos, o de otro modo, el efecto no está contenido necesariamente en la causa. En contra de los racionalistas, para Hume por mucho que examinemos algo, solo podremos saber qué efectos se producirán por la experiencia. En las experiencias repetidas nos influye la costumbre, el hábito. La certeza en el conocimiento se fundamenta en una creencia motivada por el hábito. Esto supone una fuerte crítica al método científico que se basa en el principio de causalidad, no existen certezas universales y necesarias sobre cuestiones de hecho.

Crítica de la religión. Los poderes de la razón son muy limitados. Sobre los hechos, no tenemos auténtico conocimiento, y sólo la regularidad de los fenómenos nos hace creer en conexiones necesarias. No obstante, las creencias religiosas no se explican por la regularidad de los fenómenos, puesto que varían de una religión a otra, se fundamentan en causas diferentes, como son la ignorancia, el temor, la esperanza y hasta la manipulación de todas

estas cosas con vistas a mantener el poder. Siguiendo con su método, no existe para Hume, ninguna impresión que dé lugar a la idea de dios.

Las creencias religiosas no se fundamentan en la razón, el que tiene fe experimenta en sí mismo la determinación de creer, lo más opuesto a la costumbre y a la experiencia. Contra quienes creen que la religión es la base de la moral, Hume somete a revisión las creencias morales en su "Ensayo sobre los principios de la moral", para precisar que también estas creencias, de manera similar a las leyes de la naturaleza, se basan en la experiencia universal. Hume funda la moral en el sentimiento universal de los hombres de hacerse la vida agradable. Los hombres actúan de una determinada manera moral porque la vida buena produce satisfacción y placer, mientras que la vida deshonrosa produce insatisfacción y malestar. Éstas son cualidades de la naturaleza humana y en todas partes los hombres se conducen con idénticos criterios. Según Hume, son cuestiones de hecho no descubiertas por la razón humana, sino por el sentimiento

Escepticismo. Hume es un escéptico y el empirismo que maneja lo confirma. Dice que en la idea de causalidad no hay otra cosa que el peso del hábito y de la expectativa. Este escepticismo de Hume al eliminar el principio de causalidad, crea serias dudas en el conjunto de la ciencia experimental. En todos los principios del conocimiento detecta las ilusiones de la imaginación y el hábito. En resumen, se puede decir que el escepticismo de Hume se basa en afirmar que la experiencia es el origen del conocimiento, y que, por tanto, el conocimiento está limitado por la propia experiencia. El conocimiento es de ideas, que son ya una elaboración mental de las impresiones de las cosas. Sin embargo, Hume confiesa que cuando reflexiona filosóficamente es un escéptico, pero cuando hace cosas cotidianas o sale a la calle, "sus dudas se desvanecen como los fantasmas de la noche".

1.4 Empirismo: Tomas Hobbe, John Locke, George Berkeley y David Hume

Thomas Hobbes (1588-1679)

Filosofo inglés, discípulo de Bacon. espectador objetivo de la revolución de 1640 que motivo el encubrimiento de Cromwell, escribió *el leviathan*, tratado político en el cual postula que el hombre es *el lobo del hombre*. En filosofía fue materialista y propugno un estado fuerte como la mejor forma de gobierno. **Materialismo:** Su filosofía constituye la más completa doctrina materialista del siglo XVII. El universo es concebido como una gran máquina corpórea, donde todo sigue las estrictas leyes del mecanicismo, según las cuales, cualquier fenómeno ha de explicarse a partir de elementos meramente cuantitativos: la materia, el movimiento y los choques de materia en el espacio.

El hombre es un cuerpo y, como tal, se comporta a la manera como lo hacen el resto de los cuerpos. El pensamiento o la conciencia no es una substancia separada del cuerpo, la "entidad" corporal que somos, y su conocimiento de las cosas proviene y se reduce a la *sensación*.

El leviathan: El Estado es un "artificio" que surge para remediar un hipotético estado de naturaleza en el que los hombres, guiados por el instinto de supervivencia, el egoísmo y por la ley del más fuerte, se hallarían inmersos en una *guerra de todos contra todos* que haría imposible el establecimiento de sociedades y una cultura organizadas en las que reinara la paz y la armonía. Sin un Estado o autoridad fuerte sobrevendría el caos y la destrucción (la anarquía), convirtiéndose el hombre en un lobo para los otros hombres, según la célebre frase de Hobbes: "*homo hominis, lupus*".

La propia naturaleza nos otorga una razón que nos provee de ciertas "*leyes naturales*" que son como "*dictados de la recta razón sobre cosas que tienen que ser hechas o evitadas para preservar nuestra vida y miembros en el mismo estado que gozamos*". Por ello, el hombre encuentra dentro de sí la necesidad de establecer unas leyes que le permitan vivir en paz y en orden; necesidad que se realiza mediante un pacto o contrato social mediante el cual, los poderes

individuales se transfieren a "un solo hombre" o a "una asamblea de hombres": el Estado o *Leviatán* que, como el monstruo bíblico, se convierte en el soberano absoluto y cuyo poder une todos los poderes individuales.

John Locke (1632-1704), filósofo representante del empirismo inglés; nació en el seno de una familia puritana y fue educado en Westminster School y en Oxford, donde continuó posteriormente dando clases como profesor de griego y filosofía.

Recibió una educación escolástica, pero se interesó en el pensamiento de Descartes y en los experimentos científicos. Mientras escribía su obra, la cual ejerció una notable influencia en el pensamiento moderno, estudió medicina y llevó una comprometida vida política, que motivó su exilio en dos oportunidades.

El primer lugar, su obra fue una crítica del conocimiento, con el estilo filosófico que sería característico del empirismo inglés. Por otro lado, se distinguió por su teoría política liberal, que constituyó la base de todas las políticas progresistas que predominaron siglos después.

Para Locke, el conocimiento proviene de la experiencia sensible, tanto directamente como por medio de la reflexión que es la que produce en el individuo ideas que se pueden combinar y dar origen a ideas compuestas. Su teoría política se destacó por tener una concepción del estado con poderes divididos (ejecutivo, legislativo y judicial).

Su punto de partida es negar categóricamente que exista alguna idea innata, y afirmar que el alma es una "tabla rasa", un papel en blanco donde no hay nada escrito y donde todo deberá ser registrado por la experiencia. Si no existe ninguna idea innata, la cuestión que se le plantea a Locke es el origen de las ideas, o sea, de dónde vienen.; y éste es el tema central de su obra.

El origen de las ideas puede ser tratado desde dos puntos de vista, el psicológico o el lógico. Desde el punto de vista psicológico Locke estudió las sensaciones y las percepciones que se producen naturalmente o biológicamente. Eligió tratar esta cuestión por el camino de la

psicología para llegar a conocer cómo se originan las ideas y para saber cuál es el mecanismo psicológico que hace que se formen esas ideas.

Distinguió dos posibilidades: la sensación y la reflexión. La sensación, para Locke, es la mínima modificación de la mente y del alma, cuando es excitada por algo a través de los sentidos, o sea una experiencia externa. La reflexión es el apercibimiento del alma de lo que está pasando, es decir, es una experiencia interna.

Las ideas pueden ser simples o compuestas, o sea formadas por la combinación de ideas simples. Por ejemplo, una idea simple está formada por impresiones de los sentidos, como la idea de extensión; mientras la idea de substancia es compuesta, porque está formada por un cúmulo de ideas que se combinan entre sí.

Las ideas simples corresponden a una realidad que existe en sí y por sí misma; y nuestra intuición de nosotros mismos nos lleva a la realidad que también existe en sí y por sí misma que somos nosotros. Locke distinguió de la percepción de las cosas y de las substancias, cualidades, a las que denominó primarias y secundarias.

Las cualidades primarias son la extensión, la forma, el movimiento, la solidez de los cuerpos, sus propiedades; y las cualidades secundarias son puramente subjetivas, como el color, el olor, la temperatura, que no están en las cosas mismas, que no son realidades en sí y por sí, sino que son modificaciones subjetivas del espíritu.

El psicologismo de Locke tiene como base la metafísica cartesiana y respeta la substancia, como substancia pensante, substancia extensa y Dios. Al distinguir entre cualidades primarias y secundarias, les niega objetividad a las cualidades secundarias, pero sí les concede existencia en sí y por sí a las cosas como substancias extensas.

1.5 Racionalismo: Rene Descartes y Blas Pascal

MOVIMIENTO FILOSÓFICO DESARROLLADO PARTICULARMENTE EN LA EUROPA CONTINENTAL DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XVIII Y CARACTERIZADO POR LA PRIMACÍA QUE DIERON A LA RAZÓN EN LA FUNDAMENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA FASCINACIÓN POR LA MATEMÁTICA Y LA DEFENSA DE LA EXISTENCIA DE IDEAS INNATAS Y DE LA INTUICIÓN INTELECTUAL.

El término “racionalismo” tiene un significado muy amplio: en general, llamamos racionalista a toda posición filosófica que prima el uso de la razón frente a otras instancias como la fe, la autoridad, la vida, lo irracional, la experiencia empírica, ... es racionalista todo aquél que cree que el fundamento, el principio supremo, es la razón. junto con ello, cabe ser racionalista en relación con un género de cuestiones y no serlo en relación con otro: por ejemplo se puede reivindicar la necesidad del ejercicio de la razón en política y rechazarlo en religión.

Pero el término “racionalismo” se usa comúnmente en la historia de la filosofía para designar una cierta forma de fundamentar el conocimiento: cabe pensar que el conocimiento descansa en la razón, o que descansa en la experiencia sensible; así, puesto que valoraron más la razón que los sentidos, podemos llamar a Parménides, Platón y Descartes racionalistas; y podemos decir que Aristóteles, Santo Tomás y, por supuesto, Hume, tienden al empirismo, dado el valor que dieron a la experiencia sensible o percepción.

Sin embargo, a pesar de que pueda recibir distintas acepciones y aplicarse en esferas distintas, el término “racionalismo” se utiliza primordialmente para referirse a la corriente filosófica de la edad moderna que se inicia con Descartes, desarrolla en la Europa continental con Spinoza, Malebranche y Leibniz, y se opone al empirismo que en esta misma época tiene éxito en las islas británicas.

Los rasgos que mejor caracterizan al racionalismo moderno son los siguientes:

1. la tesis de que *todos nuestros conocimientos* acerca de la realidad *proceden* no de los sentidos, sino *de la razón*, del entendimiento mismo.
2. *el conocimiento puede ser construido deductivamente a partir de unos primeros principios.*
3. los primeros principios del conocimiento no se pueden extraer de la experiencia empírica, sino que se encuentran ya en el entendimiento: el *innatismo de las ideas*.
4. consideración de la *deducción* y más aún de la *intuición intelectual* como los métodos más adecuados para el ejercicio del pensamiento.
5. la consideración de *la matemática como ciencia ideal*.
6. reivindicación del *argumento ontológico* para la demostración de la existencia de dios.
7. la *apreciación optimista del poder de la razón*, ésta *no tiene límites* y puede alcanzar a todo lo real.

El pensamiento de **Pascal** puede ubicarse dentro de la concepción esencialista dualista, dentro del racionalismo antropológico, porque considera, al igual que dicha teoría, que el hombre se compone de cuerpo y alma. Señala, también, que el hombre conoce el universo a través del pensamiento, al igual que lo hace con otras facultades (como el “corazón”).

Pascal afirma que el hombre es un ser de “contradicciones”, que es un ser grandioso y miserable a la vez. La grandeza del hombre proviene de conocer su miseria. La esencia del hombre, para Pascal, es su pensamiento y es lo que lo hace grande y único. El hombre es un ser mortal sometido a las enfermedades, al dolor; sin embargo, en tanto conoce su condición es grandioso, y esto es posible gracias al pensamiento.

El universo comprende al hombre a través del espacio, porque este último forma parte del primero. A su vez, el hombre comprende al universo, porque el hombre sabe qué es el universo y sabe que es parte de él, lo que representa un sentido teórico. Según Pascal, el hombre evita pensar en sí mismo porque para el alma es una pena insoportable pensar en el fin de la vida. De ahí el origen de la diversión y de los pasatiempos (los juegos, la caza, la conversación en los salones, la guerra), que sirven para pasar el tiempo sin sentirlo, sin sentirse uno mismo y evitar pensar.

El alma no ve nada en sí misma que la contente, no ve nada que no la aflija, lo cual la obliga a esparcirse en lo exterior, buscando perder el recuerdo de su estado verdadero. Su gozo consiste en el olvido y para hacerla desdichada basta obligarla a estar a solas consigo misma. La verdadera sabiduría del hombre está, según Pascal, en asumirse como un ser contradictorio; en conocer la propia grandeza y también las miserias. La famosa serie de dieciocho cartas *Lettres provinciales* firmadas por Pascal se publicó entre 1656 y 1657 bajo el seudónimo de Louis de Montalte, e indignaron al rey Luis xiv. En 1660 el rey ordenó la destrucción y quema de la obra. La última carta de Pascal, del año 1657, desafió al mismo Papa, y provocó que Alejandro vii condenase la obra. Sin embargo, todas esas medidas no impidieron que todos los eruditos de Francia las leyeran, e incluso el propio Papa mientras se oponía públicamente a ellos, fue persuadido por algunos argumentos de Pascal. Condenó la laxitud moral en la Iglesia y ordenó la revisión de los textos casuísticos unos años más tarde (1665-1666).

Aparte de su influencia en el ámbito de la teología, esta obra está considerada como un modelo de prosa francesa y de ironía. *Lettres provinciales* se hicieron muy populares como obra literaria, y el uso del humor, la ironía y la sátira en sus argumentos hicieron de la obra un objeto de consumo público, influenciando la prosa de escritores franceses posteriores, como Voltaire o Jean-Jacques Rousseau.

La obra fue muy alabada por muchos autores. Voltaire dijo que *Lettres provinciales* era “el libro mejor escrito que ha aparecido hasta la fecha en Francia.” Cuando alguna vez le preguntaron a Bossuet qué libro le habría gustado escribir, contestó que *Lettres provinciales*, de Pascal.

Pascal hizo grandes contribuciones a las matemáticas y la ciencia. La unidad internacional de presión lleva su nombre. Sus contribuciones científicas incluyen estudios de la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos, la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío, y la construcción de la primera calculadora mecánica.

Pascal creó la llamada Apuesta de Pascal, un argumento de probabilidad a favor de la existencia de Dios. El argumento básico es este: Si apuestas a que Dios existe, y sí existe, te ganas el cielo; si resulta que no existe, no pierdes nada. Si apuestas a que Dios no existe, y no existe, no ganas nada; si resulta ser que sí existe, recibes la condenación. No cabe duda de que fue muy difícil para los pensadores antes del siglo xx y todavía en la primera mitad de éste, el poder “pensar sin Dios”, sin incluirlo.

Pascal fue matemático, físico, filósofo y teólogo, y es considerado el padre de las computadoras junto con Charles Babbage. Sus primeros trabajos abarcan las ciencias naturales y aplicadas, donde realizó importantes contribuciones para la invención y construcción de calculadoras mecánicas. En honor a sus contribuciones científicas llevan su nombre la unidad de medida de la presión, el principio de Pascal y el triángulo de Pascal. Más adelante, también se utilizó su nombre para denominar un lenguaje de programación.

El desarrollo que Pascal hizo en el campo de la teoría de la probabilidad fue su contribución más influyente en el campo de las matemáticas. Originalmente se aplicó a los juegos de azar, pero hoy es extremadamente importante en el campo de la economía y en especial en el de la ciencia actuarial. Sobre el particular, John Ross escribió: “La teoría de la probabilidad y los descubrimientos que la siguieron cambiaron la forma de ver la incertidumbre, el riesgo, la toma de decisiones, y la habilidad de la sociedad y de los individuos de influir en el curso de los eventos futuros.”

En el mundo literario, Pascal es reconocido como uno de los autores más importantes del período clásico francés, y hoy en día se le considera uno de los más grandes maestros de la prosa francesa. El contenido de su obra literaria se caracteriza por su fuerte oposición al racionalismo de René Descartes y su simultánea afirmación de que la filosofía opuesta, el empirismo, es también insuficiente para alcanzar las verdades últimas. Voltaire escribió sobre Pascal: “Me atrevo a tomar el partido de la humanidad contra ese misántropo sublime; me atrevo a asegurar que no somos ni tan malos ni tan infelices como pretende. El error de Pascal ha sido preguntarse si la religión conocía en sus más íntimos repliegues la naturaleza humana, en lugar de investigar si había sido realmente revelada y demostrarlo. Hace mucho

tiempo que quiero combatir a ese gigante, a ese vencedor de tantos espíritus... Misántropo sublime... Pascal ha sido geómetra y elocuente: la conjunción de esas dos cualidades es bien rara; pero no supone la verdadera filosofía.”

I.6 Pragmatismo: William James y John Dewey.

Conocido por ser un gran filósofo y psicólogo, nació en Nueva York en el año de 1842. A lo largo de toda su vida mantuvo estrechas relaciones con profesionistas correspondientes a su campo laboral, situación misma que lo llevó a ser cuestionado y elogiado en su patria como en el extranjero. Ejerció como profesor dentro de la Universidad de Harvard, fue fundador de la psicología funcional; por otra parte, también es conocido por ser un representante de gran importancia para la corriente de pensamiento pragmatista.

Su muestra de interés por la tendencia interior a la fe con el pensamiento científico que parecía minarla, lo llevó a lograr fundamentar al pragmatismo para calmar las disputas en la metafísica. Este dilema en el ámbito de la filosofía es desarrollado y expuesto en forma de ponencia dentro de su obra conocida como Pragmatismo. Es así que este filósofo lleva su pensamiento a sus alumnos de una forma que compila muchas corrientes filosóficas, para así postular su conocimiento como punto neutral para estas corrientes.

James se refiere a la filosofía como un aspecto sublime y el más trivial de los afanes humanos, puesto que lleva al individuo a una postura en el que él “vea” cosas de una manera recta y que no le satisfagan los modos opuestos de verlas. En otras palabras, que el hombre se posicione desde una perspectiva neutral dentro de varias corrientes filosóficas como lo son: el racionalismo, el idealismo, el empirismo y otras más. Al combinar las corrientes busca la construcción de un sistema que nos lleve a la verdad, de ahí que afirma lo siguiente:

“Lo que ustedes necesitan es una filosofía que no sólo ejercite sus facultades de abstracción intelectual, sino que tenga una conexión positiva con este mundo real de vidas humanas finitas”

Al fundamentar el pragmatismo, lo hace desde varios aspectos cuestionables en el hombre, por ejemplo: desde la *“parte religiosa como el racionalismo, pero al mismo tiempo, como el empirismo, conserva íntimo contacto con los hechos”*; por lo tanto, su pensamiento no es más que la reflexión y conclusión de varias corrientes filosóficas en relación con el conocimiento y la verdad en el hombre. Para desarrollar de manera más clara su postura, James hace referencia a la historia de esta idea. La palabra griega *pragma* quiere decir “acción”, de la que vienen nuestras palabras “práctica” y “práctico”, términos introducidos en la filosofía por Mr. Charles S. Peirce en 1878. Asimismo, habla sobre el desarrollo del significado de un pensamiento, se debe considerar necesario el determinar qué conducta es adecuada para producirlo: tal conducta es para nosotros toda su significación. Es decir:

“El pragmatismo representa una actitud perfectamente familiar en filosofía, la actitud empírica, pero la representa [...] se aleja de abstracciones e insuficiencias de soluciones verbales, de malas razones a priori [...] se vuelve hacia lo concreto y adecuado, hacia los hechos [...] significa el aire libre y las posibilidades de la Naturaleza contra los dogmas, lo artificial y la representación de una finalidad en la verdad”

Entonces, el pragmatismo suaviza todas las corrientes, convirtiéndolas en flexibles y manejables. No tiene dogmas ni doctrina, excepto su método, que no es otra cosa que el apartarse de las primeras cosas, principios, categorías, supuestas necesidades y de mirar hacia las cosas últimas, frutos, consecuencias y hechos. Puede afirmarse que la experiencia que lleva a la utilidad del pensamiento, será la conducción que nos lleve a la verdad, dicho de otra forma, *“el pragmatismo pende de los hechos y de lo concreto, observa la verdad tal como se da en los casos particulares”* Puede considerarse dicha corriente como un punto neutral entre todas las corrientes filosóficas, sin embargo tiene algunas contradicciones, mismas a las que James pone atención y hace énfasis dentro de su conclusión: las experiencias espirituales no tienen *prejuicios a priori* contra la teología. Las ideas verdaderas para el pragmatismo en la medida que se consigan entonces su verdad dependerá enteramente de las relaciones con otras verdades que también han de ser conocidas, es decir, con las cosas tangibles.

Finalmente, la verdad para James no es una propiedad inherente e inmutable a la idea, sino que es un acontecer en la idea según su verificabilidad, es decir, la armonía que logra entre las ideas y los hechos, situación que marca a la verdad dentro de una realidad experimentada. En conclusión, el pragmatismo es la parte neutral del racionalismo y del empirismo, a seguir lo lógico o los sentidos y a tener en cuenta la mayor parte de la experiencia de la persona, sin dejar a un lado la parte metafísica o espiritual de las cosas, puesto que no tendría sentido considerar lo verdadero sin Dios.

Dewey, La estructura racional por él erigida sobre los mencionados fundamentos derivó, originariamente, de Darwin; en el pensamiento de Dewey, la mente humana es un producto de la evolución biológica, un "instrumento" que, como el cuello de la jirafa, se ha ido desarrollando para permitir la adaptación y supervivencia del organismo en el mundo físico. La inteligencia, pues, debería ser utilizada, juzgada y modificada de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de subsistencia. El pensamiento constituye para todos unos instrumentos destinados a resolver los problemas de la experiencia y el conocimiento es la acumulación de sabiduría que genera la resolución de esos problemas. Por desgracia, las conclusiones teóricas de este funcionalismo tuvieron poco impacto en la pedagogía y en las escuelas se ignoraba esta identidad entre la experiencia de los niños y la de los adultos.

Dewey considera 4 fases o etapas en el pensamiento humano:

1. La experiencia: Esta etapa equivale a la necesidad de una situación empírica real, a un tipo de ensayo y error, en esta etapa principalmente el conocimiento debe ser fuera de la escuela ya que así el niño despertara su propio pensamiento y no lo que se le enseñe

2. Disponer de datos: Los datos los extrae el alumno de su memoria, de la observación de la cultura y de la comunicación, el pensador ha de disponer de recursos y estar habituado a revisar sus experiencias pasadas para ver que le ofrecen.

3. Las ideas: Son la fase creadora, la previsión de los resultados posibles, la invasión de lo desconocido, un salto hacia lo porvenir, una incursión en lo nuevo una invención. Las ideas no pueden ser comunicadas de unas personas a otras; son comunicables los datos, pero no las ideas, que son anticipaciones de soluciones posibles.

4. La aplicación y comprobación: Los pensamientos, precisamente como pensamientos, son incompletos. En el caso mejor son tentativas, son sugerencias, son indicaciones. Son puntos de vista para tratar con situaciones de la experiencia hasta que se aplica a estas situaciones carecen de pleno sentido y realidad, solo la aplicación los comprueba y solo la aplicación les confiere pleno significado y un sentido de su realidad.

La teoría educativa de Dewey está mucho menos centrada en el niño y más en el maestro de lo que se suele pensar. Su convicción de que la escuela, tal como la concibe, inculcará en el niño un carácter democrático se basa menos en la confianza en las “capacidades espontáneas y primitivas del niño” que en la aptitud de los maestros para crear en clase un entorno adecuado “para convertirlas en hábitos sociales, fruto de una comprensión inteligente de su responsabilidad”. Dewey estaba convencido de que muchos problemas de la práctica educativa de su época se debían a que estaban fundamentados en una epistemología dualista errónea, por lo que se propuso elaborar una pedagogía basada en su propio funcionalismo e instrumentalismo.

Tras dedicar mucho tiempo a observar el crecimiento de sus propios hijos, Dewey estaba convencido de que no había ninguna diferencia en la dinámica de la experiencia de niños y adultos. Unos y otros son seres activos que aprenden mediante su enfrentamiento con situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades que han merecido su interés. Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización. Cuando el niño llega al aula “ya es intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla” Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro “impulsos innatos el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa” que constituyen “los recursos naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del niño”. El niño también lleva consigo intereses y actividades de su hogar y del entorno en que vive y al maestro le incumbe la tarea de utilizar esta “materia prima” orientando las actividades hacia “resultados positivos”.

La pedagogía de Dewey requiere que los maestros realicen una tarea extremadamente difícil, que es “reincorporar a los temas de estudio en la experiencia” Los temas de estudio, al igual que todos los conocimientos humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre por resolver los problemas que su experiencia le plantea, pero antes de constituir ese conjunto formal de conocimientos, han sido extraídos de las situaciones en que se fundaba su elaboración. La educación para la democracia requiere que la escuela se convierta en “una institución que sea, provisionalmente, un lugar de vida para el niño, en la que éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya”. Tal vez haya en cada distrito escolar norteamericano por lo menos un maestro de la enseñanza pública que ha leído a Dewey y que trata de enseñar siguiendo sus principios, sus críticos han exagerado su influencia. Su legado reside menos en una práctica que en una visión crítica. La mayoría de las escuelas están lejos de ser esos “lugares supremamente interesantes” y esas “peligrosas avanzadillas de una civilización humanista” que él hubiera querido que fuesen. Sin embargo, para los que quisieran que fueran precisamente eso, la obra de Dewey sigue siendo una gran fuente inspiradora.

1.7 Los filósofos y el asociacionismo.

El asociacionismo es una concepción filosófica que surgió en la antigüedad, la desarrolló el empirismo moderno y ha llegado a convertirse en una corriente psicológica bien definida en la época contemporánea. Los asociacionistas sostienen que toda la complejidad de la vida mental puede reducirse a las impresiones sensoriales, es decir, a los componentes elementales de la conciencia en su vinculación con la experiencia.

En la cultura occidental el asociacionismo tiene una larga historia. Platón fue el primero que en un pasaje del "Fedón" ilustró con ejemplos dos leyes asociativas: las de *contigüidad* y *semejanza* entre las ideas. Aristóteles observa que una idea tiende a evocar otra idea en la mente, y enuncia lo que durante mucho tiempo serán las tres leyes fundamentales de la asociación: semejanza, contraste y proximidad o contigüidad en el espacio y en el tiempo. Después de muchos siglos el asociacionismo adquiere una importancia capital en la filosofía empirista inglesa T.Hobbes y J.Locke afirman que todos los conocimientos derivan de

impresiones sensibles simples, vinculadas entre sí por el proceso asociativo; G.Berkeley aplica el principio asociativo a la percepción visual; D.Hume explica también la percepción de la causalidad mediante el principio de la contigüidad temporal D.Hartley, en sus "Observaciones sobre el hombre" (1749), sistematiza la doctrina asociacionista manteniendo como única ley la de *contigüidad*, a la vez que extiende su validez más allá del ámbito tradicional de las sensaciones y de las ideas hasta el ámbito de los movimientos del cuerpo, la imaginación, la emoción, la actividad voluntaria y los sueños.

En los años sucesivos, J.S. Mill lleva al extremo el *elementalísimo o molecularismo* implícito en el asociacionismo e interpreta los procesos asociativos en términos mecanicistas, asignando a la mente una posición de absoluta pasividad frente a su desarrollo. En contra de este mecanicismo J.S. Mill afirma el papel activo de la mente en las transformaciones de las experiencias elementales en experiencias complejas, e introduce el concepto de una química mental en la que el producto final es cualitativamente diferente de cada uno de los componentes interactuantes

1.7.1 Los filósofos: Wilhelm Wundt, Charles Bell, Thomas Brown, Johann Friedrich Herbart y Ernest Heinrich Weber. Ivan Pavlov y Vladimir.

Wilhelm Wundt fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo estructuralista alemán, célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología (en Leipzig), disciplina que alcanzó, gracias a ello, la categoría de ciencia. Su teoría logró, por medio de la instauración de un paralelismo psicofísico, llevar indirectamente la conciencia al laboratorio experimental y, de este modo, incluirla. Considerado el fundador de la psicología experimental. Hijo de un pastor protestante, vivió una juventud entregada al recogimiento y al estudio. Frecuentó la Universidad de Tubinga, y luego, al cabo de un año, pasó a la de Heidelberg. ' Allí se doctoró en Medicina en 1875, obtuvo la habilitación para la enseñanza libre el año siguiente, y fue auxiliar del famoso Helmholtz, encargado de las prácticas de Fisiología.

La psicología fisiológica, por otro lado, es competente para investigar las relaciones que se dan entre los procesos de la física y los de la vida mental. Afirmó que la psicología es la ciencia de la experiencia y que ésta debe desarrollarse sin recurrir a la metafísica. Sus libros más importantes son, indudablemente, los de psicología. (Fundamentos de psicología fisiológica y Psicología de los pueblos.) Wundt concibió una tercera rama de la psicología que, integrada los hallazgos empíricos de esta, con otras ciencias, En el laboratorio de Wundt, el papel del sujeto se consideraba más importante que el del experimentador, dado que el sujeto era la fuente de datos.

Fundo la psicología del presente y creo la psicología como ciencia experimental es mérito innegable de W. Wundt Para Wundt no son diferentes el objeto natural extremo y el objeto psíquico interno, porque en la experiencia actual e inmediata de la percepción se unifican Según Wundt, la psicología científica comprende dos grandes ramas complementarias: la psicología fisiológica o experimental la psicología de los pueblos.

Ch. Bell (1774- 1842) fue un fisiólogo escocés. En 1811, editó para sus amigos el ensayo: Una Idea de una Nueva Anatomía del Cerebro; sometida a la observación de sus amigos. En donde describía la función motriz de las funciones del cerebro y del cerebelo, así como las raíces anteriores de la médula espinal (teoría de la diferenciación de nervios sensoriales).

Teoría de la diferenciación de nervios sensoriales: En donde reconoció que las raíces ventrales conectaban los nervios periféricos con el cerebro, que era el centro de la sensibilidad y la motricidad, mientras que las raíces dorsales conectaban los nervios periféricos con el cerebelo, centro de las funciones vegetativas del cuerpo. Completaba así las teorías de Haller sobre el sistema nervioso central y los llevó al campo de la medicina práctica. Esto significaba, en la práctica, la separación entre la sensación y el movimiento, que se regían por procesos fisiológicos diferentes. Es por eso que se dice que estuvo muy cerca de descubrir la función refleja de la médula espinal. Se dice que fue el primero que demostró experimentalmente la función de éstas en un animal vivo.

En su investigación sobre la inervación de la respiración Bell supuso que un nervio mediano se halla afectando a los nervios respiratorios, a este nervio se le conoció como nervio de Bell o nervio del serrato mayor.

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) fue un fisiólogo ruso discípulo de Ivan Sechenov y ganador del Premio Nobel en 1904 por sus investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. Los primeros trabajos de Pavlov estuvieron dedicados a la fisiología de los órganos de la circulación y a su inervación. Pensaba en la existencia de efectos nerviosos tróficos y en un principio de autorregulación refleja dentro del sistema circulatorio cardiaco.

Creo la innovadora técnica de fístula pancreática permanente (la fístula de la vesícula biliar, la fístula de las glándulas salivares), así como la técnica del divertículo gástrico (que tenía la ventaja de permitir la obtención de jugo gástrico sin mezcla de alimentos). Todo ello condujo a nuevos conocimientos fundamentales sobre el trabajo de las glándulas digestivas (1897). Se pudieron establecer correlaciones temporales entre señales acústicas o luminosas y la secreción de las glándulas salivares, que Pavlov denominó reflejos condicionados. Vladímir Bechterev (1857-1927). Neurólogo ruso. Estudió con Wundt en Leipzig y asistió a las demostraciones que Charcot hacía con enfermos de histeria en París. Se dedicó a investigar la psicología de la actividad nerviosa y los reflejos condicionados. Su teoría reflexológica es mecanicista y puede considerarse como el origen de las actuales escuelas de la psicología de la conducta.

Da nombre, al menos, a once epónimos que han enriquecido la terminología médica, aunque se le recuerda especialmente por sus investigaciones sobre el papel del hipocampo en la memoria y sus estudios sobre los reflejos y la psicología del condicionamiento, llevados a cabo de manera independiente a los que por entonces realizaba otro gran científico ruso, Iván Petrovich Pavlov.

1.7.2 Asociacionismo

El asociacionismo es una corriente de la psicología que se inició en el Reino Unido a partir del siglo XIX. Sin embargo, los filósofos empiristas de los siglos XVII y XVIII ya establecieron

las bases de esta corriente. Filósofos como Locke y Hume (foto a la derecha) y psicólogos como Skinner y Pavlov son algunos de los máximos exponentes del asociacionismo.

La mente tiene sus propias reglas de funcionamiento y todas ellas se pueden expresar en una idea: nuestra capacidad de razonar se fundamenta en algún tipo de asociación mental.

Existe algún tipo de conexión entre las diferentes ideas creadas por la mente. En este sentido, hay conexiones distintas:

- 1) la semejanza (unimos mentalmente impresiones e ideas similares),
- 2) la contigüidad (conectamos elementos distintos de manera temporal o espacial) y
- 3) la causa-efecto (nuestra mente conecta ideas a partir de la relación necesaria entre una causa y su efecto)

1.7.3 Empirismo y asociacionismo

El asociacionismo. Es el paradigma que sirve de justificación teórica a las técnicas asociativas basándose en el postulado, defendido por esta corriente psicológica, de que la asociación es el mecanismo que explica cualquier actividad del ser humano, los defensores de las técnicas asociativas sugieren una serie de procedimientos de tipo asociativo a fin de poner en práctica un comportamiento creativo. El asociacionismo tiene 5 leyes que hay que tener en cuenta las cuales son las siguientes:

Ley de recencia: las asociaciones que se realizan recientemente son también las que más duran.

Ley de frecuencia: las asociaciones que se hacen con mayor frecuencia son las que más duran.

Ley de contigüidad: si dos cosas se experimentan próximas en el tiempo, probablemente ambas se asocien.

Ley de semejanza: aquellos contenidos psíquicos que se parecen tienden a aparecer juntos, como cuando una foto nos lleva a pensar en la persona de la cual es la imagen.

Ley de contraste: la idea opuesta tiende a aparecer juntas en la mente, como en el caso de las ideas 'amor'/'odio', 'día'/'noche', 'vida'/'muerte'.

El empirismo inglés es la corriente filosófica que tiene como método de conocimiento válido a la experiencia, es decir, todo lo que pueda ser comprobado por la experiencia es considerado un conocimiento, cuando hablamos de experiencia nos referimos más exactamente a las vivencias sensible o conjunto de percepción que adquirimos cuando tenemos un contacto directo o indirecto con el mundo exterior. En un sentido más amplio le empirista a toda teoría filosófica que considera los sentidos como las facultades cognoscentes adecuadas para la adquisición del conocimiento.

El empirismo inglés es la corriente filosófica que surge en los siglos XVII y XVIII como una de las corrientes que más impacto tendría en la filosofía moderna, esta corriente filosófica se caracteriza por tener como objeto de conocimiento a las ideas y no al mundo exterior, para esta corriente el conocimiento viene de los sentidos, esta rechaza las ideas innatas, es decir para el empirismo nadie nace con un conocimiento predeterminado, los empiristas aseguran que es por medio de la experiencia que puedes construir tu conocimiento, para los empirista la experiencia así como es el criterio de validez del conocimiento así mismo es el limitante para este, el empirismo niega la intuición intelectual y solo acepta la intuición cuando es empírica, es decir, cuando es una intuición sensible, para los empiristas la deducción sólo puede ser aceptada para la lógica y las matemáticas, y cree que para el conocimiento del mundo sólo es adecuada la inducción, los empiristas Toma como modelo de ciencia la Ciencia Natural.

1.7.4 Representantes y sus principales contribuciones.

Tomas Hobbes De origen inglés, nacido en 1588, hijo de un pastor rural. Estudia en Oxford y allí conoce la filosofía escolástica, que no logra interesarle. Su estadía en París, así como su contacto con varias personalidades filosóficas y científicas fueron decisivas para la formación de sus ideas filosóficas. Fue secretario de Bacon y testigo de la revolución y la restauración de su patria

John Locke Filósofo inglés, nace cerca de Bristol en 1632 y muere en 1704. Estudió en Oxford filosofía, medicina y ciencias naturales. Conoció la filosofía de Descartes. Intervino en la política de su país. Al contacto con la escolástica en Oxford, al igual que Hobbes, no demuestra ningún interés por ella. Emigró durante el reinado de Jacobo I, y participó luego en la segunda revolución inglesa de 1688 [...] El empirismo encontró en él su expositor más hábil y afortunado, y por su conducto dominó en el pensamiento del siglo XVIII.

George Berkeley Nació en las cercanías de Kilkenny (Irlanda), en 1685. Cursó sus primeros estudios en su tierra natal, más tarde vino a América con el propósito de fundar un colegio misionero en las Islas Bermudas. Cuando regresó a Irlanda fue consagrado obispo anglicano de Cloyne en 1734; desempeñó su cargo hasta que renunció a él en 1752, retirándose a Oxford, donde murió al año siguiente. Fue enterrado en esta ciudad, en la Catedral de Christ Church. Sus obras principales son: "Nuevos ensayos de una teoría de la visión", "Tres diálogos entre Hylas y Filonús", "Principios del conocimiento humano", "Siris".

David Hume Nació en Edimburgo (Escocia) en 1711. Hijo de un terrateniente. En su juventud se dedicó al comercio, pero luego se dedica a las letras y a la filosofía. A los veintitrés años escribe su primer trabajo filosófico. Murió en 1776. Sus obras más importantes son: "Tratado de la naturaleza humana", "Investigación sobre el entendimiento humano", "Investigación sobre los principios de la moral".

1.7.5 Destino del paradigma asociacionista.

La teoría asociacionista, especialmente desde el conductismo, ha sido aplicada con gran frecuencia en el ámbito de la educación. Esto se debe a que el asocia Entendiendo como tal al cambio de conducta, actitud o pensamiento causado por la vivencia de determinadas experiencias Por aprendizaje asociativo se entiende el proceso mediante el cual un sujeto es capaz de **percibir la relación existente entre dos hechos concretos a partir de la observación**. Estas relaciones pueden llegar a generalizarse a estímulos semejantes, a la vez

que son discriminativos en relación a otros fenómenos. Dicho de otro modo, la relación captada es específica entre los dos sucesos, no observándose con otro tipo de estímulos a menos que haya relaciones de semejanza con la situación original.

En este proceso de aprendizaje el sujeto es principalmente pasivo, captando la relación entre estímulos y su intensidad debido a las características propias de los sucesos en cuestión. Los procesos mentales tienen poca relevancia para la realización de asociaciones, siendo más relevante el proceso de percepción de la realidad. Si bien el aprendizaje asociativo resulta de gran utilidad **en la consecución del aprendizaje de conductas mecánicas**, este tipo de aprendizaje tiene la desventaja que el conocimiento o habilidad obtenido no tiene en cuenta la experiencia previa o los diferentes procesos cognitivos que pueden mediar en el aprendizaje. El sujeto recibe un conocimiento totalmente descontextualizado, en el que el individuo no es capaz de poner en relación lo aprendido ahora con lo anterior.

Se aprende mediante repetición, sin permitirse que el sujeto elabore lo que aprende y lo otorgue un sentido tanto al contenido a aprender como al propio proceso de aprendizaje en sí. Para la teoría asociacionista el sujeto es un ser pasivo que se limita a recibir y retener la estimulación externa, con lo que no se tienen en cuenta aspectos intrapsíquicos **como la motivación o las expectativas**, así como tampoco se trabaja desde la óptica de que diferentes personas pueden tener diferentes perspectivas o habilidades de la misma situación.

UNIDAD II: ESTRUCTURALISMO

Objetivo general: Conocer los antecedentes del estructuralismo y funcionalismo con sus respectivos representantes.

Estructuralismo es un término que pertenece a la filosofía y que también se utiliza en diversas ciencias humanas. Sin embargo, su origen actual no surgió del campo filosófico, sino que se atribuye al lingüista Ferdinand de Saussure, concretamente a partir de la publicación en 1916 de su obra "Curso de lingüística general". En ella, el autor explicaba la lingüística partiendo de la idea de estructuras distintas: la lengua, el habla, etc. La idea general del estructuralismo de este autor consiste en entender los elementos que componen el lenguaje como sistemas o estructuras relacionados entre sí.

El estructuralismo de Saussure fue asimilado por otras ciencias humanas y pronto se convirtió en un método para comprender los fenómenos de la psicología, la economía, la antropología o para el análisis filosófico. El estructuralismo viene a ser un método de comprensión de una realidad, ya sea el lenguaje, la sociedad o la etnología. Este movimiento apareció como respuesta a otras visiones metodológicas: de tipo histórico o de índole subjetivo.

Como idea general, el estructuralismo se asienta en el concepto de estructura, que se presenta como un término que ordena una serie de fenómenos o, dicho con otras palabras, un conjunto que clasifica.

El estructuralismo mantiene la concepción de que hay unas reglas establecidas (sociales, políticas u otras) que influyen en cualquier valoración que se pueda hacer. Esto implica que los acontecimientos adquieren sentido y son comprendidos en una sociedad porque intervienen unos sistemas o estructuras compartidas que sirven como coordenadas explicativas. Algunos autores entienden el estructuralismo como una teoría que aporta unos patrones de comportamiento en cualquier realidad. Pensemos en las distintas formas de gobierno (democracia, monarquía absoluta o comunismo). Todos ellos tienen una

estructura de poder y no importa el sistema, ni la época, sino que es posible analizar una forma de gobierno como algo que ocurre a partir de la interacción de elementos distintos, como se hace en la comprensión de la fotosíntesis o los ecosistemas.

La psicología y la sociología durante una parte del siglo XX tuvieron un enfoque estructuralista. En el caso de la sociología, autores como Max Weber describieron los distintos modelos que participan en el trabajo, concibiéndolos como estructuras: de organización, de producción o relativas a la burocracia. Esto implica que entre la totalidad de algo (por ejemplo, el trabajo) y una parte concreta (la actividad laboral de una empresa), hay algo intermedio, una estructura que facilita la comprensión global.

2.1 Antecedentes del estructuralismo

El Estructuralismo es un movimiento teórico que inicia en Francia a mediados de la década de los 60s, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales. Los trabajos que se agrupan bajo el nombre de “Estructuralismo” están caracterizados por considerar que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo de la actividad humana y en sus funciones.

Este movimiento ha tenido repercusiones importantes a nivel teórico y práctico en disciplinas como la lingüística, la sociología, la antropología y la filosofía. En los siglos XVII y XVIII la psicología pertenecía a la Filosofía, Sobre fines del siglo XIX la psicología deja de ser fundamento filosófico y pretende ser ciencia. Por un lado, se manifestaba la necesidad de ampliar el estudio de la naturaleza humana más allá del cuerpo, a su aspecto mental y conductual y por el otro la fuerte impronta del positivismo del siglo, obligaba a que estas nuevas áreas entraran en el marco científico de la época. Para hacerlo, debía responder al sujeto experimental, a la observación, a la apoyatura en lo biológico. De ahí que fue una consecuencia natural el desarrollo de una psicología experimental.

La psicología experimental nace en Alemania y es llevada a USA por Titchener, donde es aceptada rápidamente por su carácter práctico y concreto muy de acuerdo al estilo

norteamericano. Dice Heibreder: ...” ...y que procesos mentales como la sensación y la percepción gozaban de buena reputación en los laboratorios fisiológicos, resulta evidente que la próxima etapa debía lógicamente consistir en extender el método científico a los procesos mentales, en tratarlos como sucesos naturales dentro de un mundo natural y en someterlos al tipo de investigación experimental que caracterizaba a otras disciplinas científicas.”

El fisiólogo alemán, Wilhelm Wundt es un precursor de la actual psicología científica. Wundt, que en 1879 fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad alemana de Leipzig, formó a estudiantes del mundo entero en la nueva ciencia. La tarea del psicólogo era estudiar las experiencias conscientes elementales, o sea tratar de analizarlas separadamente, de ahí que se denominara a esta corriente estructuralismo. Esta escuela reconoció que la mente y el cuerpo eran independientes entre sí y sin interacción mutua pero que sus procesos funcionaban en forma paralela.

Los aportes más importantes del sistema han sido en primer lugar el fuerte ímpetu científico que dio a la psicología, ganando un espacio académico formal y claramente separada de la fisiología y la filosofía. En segundo lugar, definió las posibilidades del introspeccionismo como método y, por último, proporcionó una fuerte motivación contra la cual se despertaron nuevos pensamientos, las fuerzas funcionalistas, conductistas y ggestaltistas. Las escuelas más nuevas surgieron de la reformulación progresiva y el rechazo de los postulados estructuralistas básicos.

2.2 Representantes y sus principales contribuciones

Wilhelm Maximilian Wundt, fue un psicólogo, fisiólogo y filósofo alemán. Desarrolló el primer laboratorio experimental en Leipzig. En esta ciudad fue el profesor universitario de Edward Bradford Titchener quién más adelante plantearía la teoría de estructuralismo según los experimentos, ensayos y teorías estudiadas en conjunto a su maestro.

A Wundt, se le relaciona con frecuencia con la literatura antigua y la relación que tiene esta con la implementación de métodos similares de introspección. Wundt hace una aclaratoria sobre la validez que se les atribuye a las experiencias evaluadas bajo la lupa de la introspección controlada y las que se han estudiado bajo corrientes filosóficas, que en este caso la llama introspección pura.

Edward B. Titchener fue un psicólogo británico, que fue estudiante de Wilhelm Maximilian Wundt, quien se convertiría en su mentor a lo largo de su vida y le incentivaría a exponer su teoría al mundo. En sus años de adultez se mudó a Estados Unidos país donde tuvo mayor éxito.

Es considerado el fundador del estructuralismo, es netamente introspeccionista, en el momento de su llegada a Estados Unidos cometió el error de presentar a su maestro como tal, lo que confundió mucho más a la población americana, ya que, en esa parte del mundo, no existía a la diferencia entre consciencia e inconsciente.

La realidad de Wundt, era que no podía definir a la introspección como método válido para alcanzar al inconsciente, ya que el entendía como introspección a la experiencia consciente las cuales no tuviesen componentes externos influyentes.

Clasificó las estructuras según elementos o reacciones observables como válidas para pertenecer a la ciencia, cualquier otra reacción que se considere como fenómeno presente pero que no se determine con exactitud su procedencia o validez, sencillamente debe ser descartado de la sociedad.

Características del estructuralismo

Observación: está presente en todos los procesos de estudio, es fundamental para determinar la conducta del paciente según qué experiencias pasadas haya vivido. Cabe

destacar que dicha observación no puede interferir en ningún momento en la introspección misma del individuo.

Lengua como sistema: esta corriente considera a la lengua como sistema, es decir, que no está desasociada de ningún elemento como conjunto solidario.

Enfoque descriptivo: se estudia el comportamiento del individuo bajo introspección para realizar una descripción con exactitud de cada proceso, cambio y experiencia que vive el mismo.

Método inductivo: se deja de lado la experiencia del medio o contexto, se realiza una teoría desde el análisis del cuerpo como tal.

Análisis estructural: se emplea una terminología adaptable a las necesidades del individuo, para ello es necesario precisar niveles y especificar nociones según unidades de modo jerárquico.

Antecedentes: como toda corriente o estudio, tiene antecedentes, en esta ocasión el estructuralismo se rige por la influencia del existencialismo, no como filosofía, sino como impulso para el nacimiento de la teoría estructural.

Perspectiva metodológica: a pesar de que el método tenga teorías y ramificaciones filosóficas en consideración no significa que se pueda catalogar como escuela, más bien debe ser implementado con una perspectiva metodológica para el estudio del comportamiento del ser.

Contexto y relaciones: es estructuralismo nace en los conceptos de marxismo y funcionalismo, compartiendo similitudes en que todos comparten conceptos y nociones ajenas al concepto de ciencia.

Estructuralismo y literatura: en esta arte, el estructuralismo busca estudiar cada estructura clasificada en párrafos o página para hacer una comparación entre obras más antiguas, pertenecientes a otras culturas y contextos.

2.3 Metodología estructuralista

El concepto de estructura, o sus similares, es, por supuesto, anterior a su utilización por parte de los estructuralistas franceses. Estaba presente en las matemáticas a través de la noción de "grupo" y en la lógica, como "formalización", e incluso en la física y en la biología. El equivalente en psicología, puede hallarse en el concepto de **gestalt** (forma), utilizado por la Escuela de la Gestalt cuyo objetivo central fue el de superar los planteos de la teoría asociacionista. Lewin traslada el concepto de la gestalt a la psicología social, **Freud** elabora un modelo estructural del inconsciente reprimido (yo-ello-súper yo) e incluso Marxo, utilizará los conceptos de infraestructura y superestructura para establecer los supuestos del materialismo histórico.

Sin embargo, el estructuralismo se inspira especialmente en la lingüística de **Saussure** quien distinguió entre "lengua" y "habla" considerando la lengua como un "sistema de signos" independiente del uso que de él hace el individuo y así propuesto la creación de una nueva ciencia.

Así, Lévi-Strauss piensa que los fenómenos sociales ofrecen el carácter de signos y que cualquier sociedad puede ser estudiada como un sistema de signos, así se puede considerar por ejemplo las reglas del matrimonio y los sistemas de parentesco como una especie de lenguaje, un conjunto de operaciones destinadas a asegurar entre los individuos y los grupos cierto tipo de comunicación. Es decir, una sociedad puede ser considerada como un juego de signos, de lenguaje o de comunicación, aunque a diversos niveles: comunicación de mujeres (prohibición de incesto, exogamia), comunicación de bienes o servicios, comunicación de mensajes.

El método para su estudio será descubrir la estructura o sistema de ese juego. Dado que, en cualquier caso, se trata siempre de fenómenos sociales que pueden ser considerados como signos, la metodología puede ser la misma que la empleada por la lingüística estructural.

2.4 El estructuralismo como sistema

La definición estructuralista de la psicología era "el estudio analítico de la mente humana, adulta, normal, generalizada, que se lleva a cabo mediante la introspección". Como se expresó más arriba vemos como en la definición el término "generalizada" indica que la psicología no se interesa básicamente en las diferencias individuales, y lo de "normal" excluye a mentes perturbadas o defectuosas. Intenta una psicología purista.

Los postulados principales se referían al estudio de los elementos básicos que constituían procesos psíquicos.

Los datos primarios de la psicología debían obtenerse por medio de la introspección y bajo estrictas condiciones experimentales.

El estructuralismo postuló que una sensación se conecta con su significado porque este se formula de acuerdo al contexto de conciencia en el que ocurre la sensación y adquiere sentido total cuando se lo asocia con una experiencia ya conocida. Se llamó ley de asociación y contigüidad y resolvía el principio de conexión.

Ante la pregunta de por qué se seleccionan ciertos estímulos en la conciencia y no otros T. lo resolvió en base a la atención y discriminó tres etapas: involuntaria innata, secundaria voluntaria y primaria habitual. Es el principio de selección.

2.5 Críticas del estructuralismo

El Estructuralismo despertó muchas críticas.

Empezando por el método, la introspección, no podía sostenerse que fuera verdaderamente objetivo. Tampoco podía utilizarse como método comparativo entre dos sujetos, aunque estuvieran entrenados, debido a que entre otras cosas fue imposible elaborar un lenguaje introspectivo en el que se conviniera y que fuera utilizado por los sujetos que experimentaban.

Por otra parte, la introspección puede modificar la experiencia dado que la propia autoobservación puede hacer cambiar involuntariamente el proceso que se está estudiando.

Había además elementos que no eran accesibles a la introspección como el pensamiento sin imágenes y las influencias inconscientes.

Otra de las críticas se basaba en no aceptar un sistema que pretendía ser de elementos y contenidos pero que finalmente se los trataba como procesos, invalidando así su propio postulado estructural. Pero quizás lo más discutido de este sistema y de T. fue su rigidez y su falta de opciones de adaptación y crecimiento.

Entre la gran cantidad de críticas recibidas, la principal proviene del funcionalismo, escuela que más tarde se desarrolló en psicología del pragmatismo. Éste criticaba su foco sobre la introspección como método para comprender la experiencia consciente.

Argumentan que el autoanálisis no era factible, ya que estudiantes introspectivos no pueden apreciar los procesos o los mecanismos de sus propios procesos mentales.

La introspección, por lo tanto, dio lugar a resultados diferentes dependiendo de quién lo usaba y lo que ellos buscaban. Algunos críticos también indicaron que las técnicas introspectivas en realidad eran un examen retrospectivo, pues era más bien la memoria de una sensación que la sensación en sí misma.

Los conductistas rechazaron totalmente la idea de la experiencia consciente como un asunto digno en la psicología, ya que ellos creyeron que la materia de la psicología científica debería ser estrictamente operacional de un modo objetivo y mensurable.

Como la noción de una mente objetivamente no podía ser medida, esto no merecía ni cuestionarse.

El estructuralismo también cree que la mente podría ser dividida en sus partes individuales, las cuales forman la experiencia consciente. Este planteamiento recibió la crítica de la escuela de psicología Gestalt, que argumenta que la mente no puede ser concebida en elementos individuales.

Además de los ataques teóricos, también fue criticado por excluir e ignorar los acontecimientos importantes que no formaban parte de su teoría. Por ejemplo, el estructuralismo no se preocupó por el estudio del comportamiento animal y la personalidad. El propio Titchener fue criticado por no usar su psicología para ayudar a contestar problemas prácticos. En cambio, Titchener estuvo interesado en la búsqueda del conocimiento puro que para él era más importante que otros temas más banales.

2.6 Destino del paradigma estructuralista

El funcionalismo fue desarrollado por William James, quien en contraste con el estructuralismo hizo hincapié en la importancia de pensamiento empírico-racional, pensado sobre una filosofía experimental-empírica.

James incluyó la introspección en su teoría (p. ej., el estudio de los propios estados mentales del psicólogo), pero también incluyó cosas como el análisis (p. ej., la crítica lógica de precursor y las vistas contemporáneas de la mente), el experimento (p.ej., en la hipnosis o la neurología), y la comparación (p. ej., el uso del estadístico significa distinguir normas de anomalías).

El funcionalismo también se diferenció por estar centrado en cómo eran de útiles ciertos procesos situados en el cerebro para el entorno y no en los procesos en sí, como se da en el estructuralismo.

La psicología funcionalista tuvo una fuerte influencia en la psicología americana, siendo un sistema más ambicioso que el estructuralismo y sirvió para abrir nuevas áreas dentro de la psicología científica

Hoy en día, la teoría estructuralista no es muy utilizada. Los investigadores todavía están trabajando para ofrecer enfoques experimentales para alcanzar la medición de la experiencia consciente, en particular en el campo de la psicología cognitiva. Se está trabajando en el mismo tipo de cuestiones tales como sensaciones y percepciones.

En la actualidad, cualquier metodología introspectiva se realiza en situaciones muy controladas y se entiende como subjetiva y retrospectiva.

2.7 Funcionalismo

El funcionalismo es una corriente teórica que surge en Inglaterra en la década de 1930 en las ciencias sociales, fundamentalmente en las ramas de la Sociología y de la Antropología Social. Para el etnógrafo de origen polaco Bronislaw Malinowski, quien seguía las teorías de Durkheim, las culturas se presentaban siempre integradas, funcionales y por consiguiente coherentes. De allí la denominación de funcionalismo para esta corriente.

Esta teoría está relacionada con autores como Émile Durkheim, Talcott Parsons, Herbert Spencer y Robert Merton. Los ejes de los trabajos de estos especialistas están centrados en la comunicación de masas, la teoría de los efectos limitados y la teoría matemática de la comunicación, entre otros desarrollos y postulados.

Esta corriente marcó el utilitarismo empleado para concebir a los quehaceres que se deben sostener en el orden instaurado de las sociedades, como así también se destacó por poseer una perspectiva empirista, que celebra las superioridades del trabajo de campo.

La sociedad será estudiada por el funcionalismo dejando de lado su historia, es decir que se la tomará tal y como se la encuentra en un momento determinado, para de este modo intentar comprender como es posible que cada elemento perteneciente a ella se articule con los restantes conformando un todo.

Cabe destacar que una diferencia importante con el estructuralismo es que en el funcionalismo se aplica una observación atenta y establecida de cada unidad de un hecho o fenómeno, una perspectiva no abordada por los estructuralistas al centrarse en otros aspectos más ligados al conjunto y no a las partes de un problema.

2.7.1 Antecedentes del funcionalismo

Doctrina filosófica basada en la idea de la evolución. Teoría que explica la transformación de las especies por los cambios producidos en sucesivas generaciones. Evolucionismo cultural, término antropológico que en un sentido unilineal se esboza antes de Darwin, pero que en último término deriva del evolucionismo biológico que surgió a finales del siglo XIX.

En su sentido clásico, teoría según la cual las sociedades 'deben' pasar por sucesivos estadios de desarrollo. En un sentido más actual, se elimina la obligatoriedad del tránsito por etapas pero se mantiene contradictoriamente la existencia de alguna clase de diferenciación.

Sus orígenes, que van desde mediados hasta finales del siglo XIX, con Lewis Henry Morgan y Edward Burnett Tylor como principales teóricos, sostienen que la evolución de la humanidad pasa por tres fases: salvajismo, barbarie y civilización. Por lo tanto, los pueblos llamados 'primitivos' son anteriores e inferiores a los de cultura europea. Sin embargo, a raíz de la observación de campo y sobre todo a partir de la descolonización, se abandona por arbitraria y eurocéntrica la supuesta ineluctabilidad de este esquema. Hoy se mantiene la trivial evidencia de que las culturas evolucionan sin jerarquización alguna, prestando más atención a los fenómenos de aculturación.

2.7.2 Pioneros norteamericanos

La psicología de Wundt, adquirió de inmediato un carácter local. A excepción de Titchener, que siempre se adhirió a las formulaciones Wundt, los psicólogos estadounidenses propusieron una interpretación funcional a la psicología estructural.

COMIENZOS DE LA PSICOLOGÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS

Los temas referidos a la psicología se consideraban parte de los campos aplicados de la medicina y la ética.

Fisiología Moral y Medicina

Edwards fue el primer estadounidense que se hizo filósofo de nota, e inspiró una cruzada fundamentalista para llevar a la gente de vuelta a la belleza y pureza de Dios y la naturaleza.

Benjamín Franklin. -Su interés en las ciencias aplicadas, manifestando en sus observaciones sobre la electricidad, también fue uno de los primeros observadores en los trastornos psicósomáticos y en practicar tratamientos psiquiátricos.

PRAGMATISMO

Procedente de la raíz griega que significa “acto, hecho”. Destacando los resultados antes que el método. La postura científica pragmática acepta varias metodologías del conocimiento, considerando el aspecto ético, que insiste que el individuo haga coincidir sus deseos con su razón. Como precursor inmediato de la psicología funcional, la primera expresión del pragmatismo, que no se estudia tanto lo que hace la persona, sino cómo lo hace.

WILLIAM JAMES (1842-1910)

Introdujo la psicología experimental. Apreciando los esfuerzos de otros por establecer una ciencia empírica de la psicología, en lo cual despertó en muchos estudiantes el interés por la psicología, pero él mismo no era empirista.

Sus principales contribuciones a la psicología se encuentran en (*Principios de la Psicología*), sigue siendo un clásico de la psicología estadounidense. El pragmatismo de William James, se basaba en la valoración del empirismo resumiéndolo de tal manera:

1. Las consecuencias de las posturas establecen criterios para juzgar sus diferencias y estas pueden sostener puntos de vista distintos, pero solo las consecuencias las difieren realmente.
2. Si una teoría impone efectos de provecho, se merecerá una aceptación provisional. Es decir, si alguien sostiene una creencia religiosa, para esa persona se tratará de una creencia “verdadera”.
3. Las experiencias no se reducen a los elementos de la conciencia a diferencia de las de Wundt, James argumentaba que la experiencia no es una sucesión de unidades de sensación, sino un flujo continuo de hechos subjetivos.

James al definir la psicología como la “ciencia de la vida mental”, abogaba por una psicología fisiológica que destacaba las funciones cerebrales para dar cuenta de la experiencia mental, o conciencia.

Una parte de la psicología de James era su creencia en que la conciencia se explica mejor según sus dimensiones físicas y mentales, añadiendo a su teoría de las emociones. James observó que el organismo responde con ciertos actos reflejos cuando recibe determinados estímulos emocionales y que dichas reacciones están confinadas al esqueleto y las vísceras.

Charles Sanders Peirce

Fue una figura importante del pragmatismo enfocándose en una teoría eclética de la conciencia.

Peirce estaba de acuerdo con Kant en que la mente contribuye a la organización de las experiencias relacionando y unificando la información de los sentidos mediante la categoría *a priori*. Peirce subrayaba las consecuencias lógicas antes que las psicológicas, manifestando su creencia en que la mente está vinculada a la estructura organizacional que se impone a la información de los sentidos.

FIGURAS DE TRANSICIÓN

HUGO MÜNSTERBERG

Se convirtió en vocero entre Estados Unidos y Alemania, abogando por aumentar los contactos entre sus estudios, considerándose filósofo. extendió sus estudios a objetos que superaban las restricciones de la psicología introspectiva de Wundt y Titchener.

Estaba interesado por la psicoterapia, no estaba de acuerdo con Freud sobre la naturaleza de las motivaciones inconscientes, su libro fue un gran esfuerzo en la psicología forense.

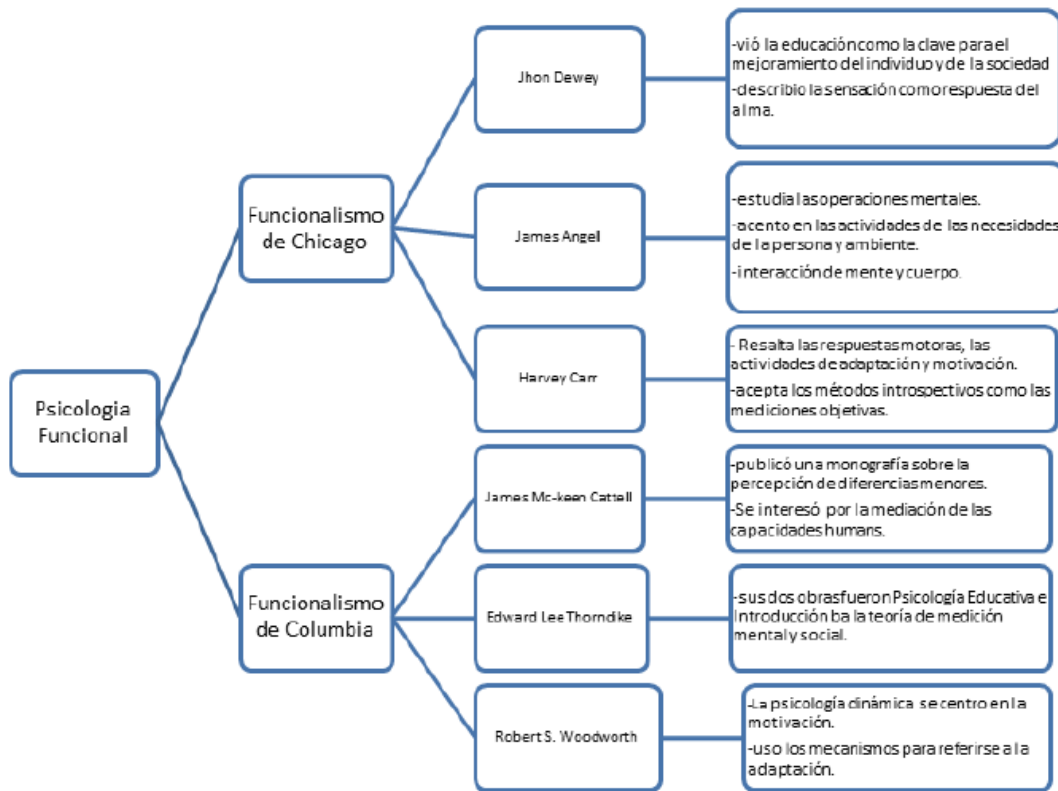
Williams Mc Dougall

Llamó a su psicología hórmica que significa **IMPULSO**, el cual estimula a actuar con el individuo cuando no entienda su propia meta. al que se denomina impulso o instinto, basándose en características: espontaneidad, persistencia, variación, terminación, preparación, capacidad y reflexión.

G. STANLEY HALL

Inició con la psicología educativa, creando una atmósfera intelectual que favoreció a los que tenían una inclinación más empírica. a su vez fuera un pensador independiente, que no dejaron seguidores fieles, sin embargo, fundó la psicología funcional al igual que Hall y Mc Dougall, dejándola bien enraizada en los Estados Unidos.

PSICOLOGÍA FUNCIONAL

2.7.3 Establecimiento del funcionalismo

En psicología, el funcionalismo es una corriente influida por el pragmatismo americano y el evolucionismo que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos. Frente al estructuralismo propuesto por **Titchener**, el funcionalismo pretendió estudiar la mente para comprender cómo las distintas propiedades y características de ésta facultan al individuo para el desenvolvimiento en su medio. Simplificando, el estructuralismo se preocupó, fundamentalmente, por la estructura de la mente, mientras que el funcionalismo por su función.

Como consecuencia del punto de vista evolucionista, según el cual el hombre no presenta diferencias absolutamente insalvables respecto de las otras especies animales, el funcionalismo se preocupó por la investigación de la mente de los animales, y como

consecuencia de que la mente interacciona con el entorno merced a la conducta del individuo, el análisis de la conducta también fue tema destacado. **William James, James R. Angell, y John Dewey** son los funcionalistas más importantes.

No hay que confundir esta forma de funcionalismo con el **funcionalismo filosófico**: en este último caso, se trata de una filosofía de la mente preocupada por caracterizar lo psíquico, tarea en la que concluye que lo mental se define siempre por la **función** que cumple en relación a las necesidades del organismo.

Para esta teoría lo importante en los estados y procesos mentales no es la estructura física que sirve de soporte a los mismos (como lo fundamental para ser un corazón es su capacidad para bombear la sangre a la totalidad del cuerpo, no el hecho de que sea de metal o biológico). Con esta tesis, el funcionalismo se convirtió en el fundamento filosófico del **paradigma cognitivo** en psicología: para entender la mente podemos prescindir de la comprensión de la base física en la que toma cuerpo pues lo esencial es el tipo de procedimientos que sigue al realizar una tarea, y su valor en relación a la totalidad del sistema. La **metáfora del ordenador** es la consecuencia lógica de estas tesis filosóficas.

2.7.4 Metodología funcionalista

James defendió asimismo el valor de la introspección subjetiva (sin adiestramiento) e insistió en que la psicología debería centrarse en las experiencias comunes de la vida real. También creía en el método experimental e incluyó además el método comparativo.

DEWEY

Definió que la distinción entre el estímulo y la respuesta no se basa en diferencias efectivas de la realidad, sino que son dos papeles diferentes del mismo proceso (arco reflejo). No hay separación entre las distintas actividades del organismo, cuando un acto revela unidad e integridad, es funcional.

Para Dewey la experiencia no es reducible ni a los datos de los sentidos ni al conocimiento, entendido este como algo puramente externo o interno. Se trataría de un proceso y no de un contenido y a la vez de un medio de interacción con el mundo. La experiencia es un resultado de esta interacción, y un resultado complejo y no sencillo, la experiencia es tanto lo que el individuo o la sociedad hacen con el mundo, como los efectos de la acción. La fuerza motora de la experiencia es la adaptación incompleta entre el individuo y el medio.

Para Dewey, la experiencia debe ser entendida en relación con un sujeto viviente, orientado hacia el futuro y comprometido con el sustento de la vida en un contexto natural histórico y cultural específico. Los fines educativos deben fundarse en las actividades y necesidades intrínsecas del alumno. Un fin pragmático debe poder traducirse en un método de cooperar con las actividades de los alumnos; debe sugerir el género de ambiente necesitado para liberar y organizar sus capacidades.

- Que el alumno tenga experiencia directa en la que esté interesado por su propia cuenta. "Que se plantee un problema auténtico dentro de esa situación para estimular el pensamiento. " Que posea información y haga observaciones. " Que las soluciones se le ocurran a él para que se haga responsable de desarrollarlas de un modo ordenado. " Que tenga oportunidad para comprobar sus ideas por sus aplicaciones.

Dewey funda la pedagogía pragmática, es decir, la educación por medio de la acción. Para él, la escuela debe considerarse, como una institución social. Dewey confirma que la única educación verdadera, se realiza estimulando la capacidad del niño, por las exigencias de las situaciones sociales en que se halla.

Proponía el aprendizaje a través de actividades de diferentes índole más que por medio de los contenidos curriculares establecidos y se oponían a los métodos autoritarios. Criticó la educación que enfatizaba tanto la diversión relajada de los estudiantes, como el mantenerles entretenidos sin más, así como la orientación exclusiva hacia el mundo profesional.

CARR

Carr sitúa el objeto de la psicología en la actividad psíquica o sea en los procesos como la percepción, la memoria, la imaginación, el sentimiento, el juicio y la voluntad. Tal actividad se ocupa de la “adquisición, fijación, retención, organización y valoración de las experiencias, así como de su ulterior utilización en la dirección de la conducta”. La conducta en que se manifiesta la actividad psíquica se llama conducta de adaptación o de ajuste.

2.7.5 el funcionalismo como sistema

El concepto de funcionalismo se da en distintas ciencias como es el caso de la psicología donde está influido por el empirismo americano y el evolucionismo que surgió en el siglo XIX en EEUU. Destaca por ir en contra del estructuralismo al proponer analizar la mente del ser humano mediante diversas funciones que tiene cada individuo y no desde la estructura de la mente. Por eso el funcionalismo destaca por comenzar a estudiar la relación que tiene cada individuo con el medio, además de observar los comportamientos de cada uno y que causa eso en cada correspondiente entorno, con lo que es normal que se vincule al concepto con las funciones.

Impacto del funcionalismo El funcionalismo ha ido cambiando hasta convertirse en una de las ramas más extendidas de las ciencias y por eso se analiza como uno de los prototipos de las ciencias de la comunicación. Justo es en esta rama en la que sus cuadros de acción son de esencial importancia contribuyendo saberes concretos sobre la teoría y la práctica de la comunicación social.

La sociedad según el funcionalismo Según el funcionalismo, la sociedad se define como un sistema creado y organizado por fracciones independientes, entonces eso provoca que cada modificación que se realiza influya a otras porciones que a su vez afecte sobre el todo.

Entonces, propone que la sociedad disponga de unidades particulares capacitadas en manejar ciertos conflictos y normas que constituyen reglas de conducta. También hay que saber que la sociedad se analiza mediante el funcionalismo apartando la historia, esto quiere decir que se coge tal cual se halla en un momento en concreto y así entender como cada sujeto correspondiente a ella se estructura con los demás originando un todo.

El enfoque del funcionalismo El funcionalismo tiene un enfoque en concreto y no solo se centra en analizar la mente del individuo a través de su estructura, sino que se concreta cuando se estudia los diferentes recursos que emplea el individuo para desafiar su medio. Al adentrarse en la psicología, ésta dice que se debe entender de qué forma la moralidad y los procesos mentales ayudan a que cada individuo pueda acomodarse de una manera u otra a sus experiencias. Se puede conseguir mediante distintos análisis y la lógica que estudia los métodos, y eso vale para la observación interna, el procedimiento experimental y la táctica de inducir actividades en animales y personas con problemas mentales.

2.7.6 Críticas del funcionalismo

El funcionalismo crítico sigue la teoría de la reproducción, representada por Bourdieu, Passeron y Bernstein. Además, recibe la influencia neoweberiana de Randal Collins, que explicaba lo que ocurre en la escuela estableciendo como culminación el conseguir un título académico.

Bourdieu y Passeron explican cómo actúa la escuela para reproducir el capital cultural y la acción pedagógica, y se da cuenta de que la escuela tiene una acción productiva dentro del propio mundo escolar. De tal manera que lo más importante de la escuela, para estos autores, es la producción de hábitos, actitudes y aptitudes que terminan por incorporarse al comportamiento del individuo.

Además, interpretan literalmente la teoría de Marx para explicar la función escolar y llegan a la conclusión de que en la escuela se aprenden los modos de entender el mundo de las clases

altas, es decir, todo lo que aprendemos en la escuela es un modelo de imitación del modo de vida de las clases altas. Por ello, las personas que no consiguen lo mismo se consideran de menor status. En definitiva, el papel que juega la escuela (por ejemplo, evaluando y premiando o castigando a aquellos que entienden mejor o peor lo que se aprende en clase) es generar un "habitus" para seleccionar a aquellos que tengan mayor capital cultural y de esta manera, ir creando las diferentes clases sociales. Por lo tanto, los niños que pertenecen a las clases sociales altas están destinados a tener éxito en la escuela y ascender.

Siguiendo el razonamiento de Bourdieu la escuela selecciona las personas que cumple los objetivos del aprendizaje de acuerdo a las normas que el Estado establece sobre ello. Y lo hacen evaluando. De esta manera, en la escuela se inculca la lengua oficial de cada estado incluyendo también a los alumnos que sean de otras culturas y, por lo tanto, violentando de alguna manera este aprendizaje (violencia simbólica) ya que no es su lengua natal.

Para concluir, para estos autores el capital cultural es el resultado de la incorporación de los hábitos a la función escolar y se distribuye a través de la reproducción cultural. Es decir, en el aula se producen acciones pedagógicas que seleccionan a los que más se acercan a la cultura dominante y los que más capital cultural tienen sostienen que esa es la cultura que debe aceptarse. Y esta cultura es la que se reproduce en la escuela.

Lo que hay detrás de la reproducción cultural es la intención de reproducción social, es decir, la intención de mantener dentro de esta clase social a los hijos de los que la integran. Por lo tanto, Bourdieu afirma que la escuela contribuye a que la cultura se distribuya de manera desigual entre la sociedad, de la misma manera que se distribuye la riqueza de manera desigual entre las distintas clases sociales.

Como vemos, Bourdieu, Passeron y Bernstein comparte que la transmisión cultural garantiza el éxito o el fracaso de los distintos grupos sociales.

2.7.7 Contribuciones del funcionalismo a la psicología

La importancia de las posibilidades adaptativas de los procesos psicológicos. Atención a las diferencias individuales. Importancia de las aplicaciones de la psicología. Aceptación de diferentes métodos. Estudio de los propósitos y función de los procesos mentales. Su interés primordial es el funcionamiento de la mente humana y la aplicación de estos conocimientos a la vida cotidiana. También en cuanto a métodos avanzaron, porque incluían pruebas, descripciones y cuestionamientos a los sujetos.

UNIDAD III: CONDUCTISMO

Objetivo general: En esta unidad se abordarán los antecedentes del conductismo con sus respectivos representantes.

El conductismo es una corriente de la Psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado lo intrapsíquicos para focalizarse en la conducta observable, es decir, prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. Esto opone el conductismo a planteamientos previos como los psicodinámicos y los fenomenológicos. De hecho, desde la perspectiva conductista aquello que solemos entender como "mente" o "vida mental" es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología: los vínculos entre estímulos y respuesta en contextos determinados.

Los conductistas tienden a concebir a los seres vivos como “tabulas rasas” cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban más que por predisposiciones internas. El comportamiento, por tanto, no depende principalmente de fenómenos internos, como los instintos o los pensamientos (que no dejan de ser, por otra parte, conductas encubiertas) sino más bien del entorno, y no podemos separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en que tienen lugar.

De hecho, aquellos procesos que ocurren en el sistema nervioso y que para muchos otros psicólogos son la causa de cómo actuamos, para los conductistas no son más que otro tipo de reacciones generadas a través de nuestra interacción con el entorno.

Conceptos básicos del conductismo

1. **Estímulo** Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción (respuesta) de un organismo.
2. **Respuesta** Cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo.

3. **Condicionamiento** El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas.
4. **Refuerzo** Un refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse.
5. **Castigo Opuesto al refuerzo:** consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse.

3.1 Antecedentes del conductismo

B. F. Skinner 1904 - 1990 Es considerado como el conductista más importante el cual nació en el año 1904. Su esencia aportación ha sido en el área del condicionamiento operante.

La escuela conductista se desarrolla a partir de los estudios del comportamiento animal. Los conductistas pensaban que no valía la pena intentar imaginarse lo que la gente ve o siente y cómo piensa y por qué.

Posteriormente se concentraron en lo que realmente podían ver. Dicho de otra forma, estudiaban comportamientos y hechos observables. Reemplazaron la introspección, como método de investigación por estudios de laboratorio sobre el condicionamiento, un tipo de aprendizaje.

La mayor contribución de los conductistas fue el uso del método científico para estudiar el comportamiento y hechos observables. La escuela conductista ayuda a la psicología a convertirse en una disciplina realmente científico y trazó el camino hacia el futuro, a pesar de que su simplicidad le impedía tratar satisfactoriamente aquellos factores psicológicos que no son observables, incluyendo entre estos casi todas las emociones y pensamientos.

CONDICIONAMIENTO OPERANTE

Es una forma de aprendizaje en la que la consecuencia (el estímulo reforzador) es contingente a la respuesta que previamente ha emitido el sujeto. El condicionamiento operante implica la ejecución de conductas que operan sobre el ambiente.

El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, y no con la asociación entre estímulos y conductas reflejas existentes como ocurre en el condicionamiento clásico.

Los principios del condicionamiento operante fueron desarrollados por B.F. Skinner, quien recibió la influencia de las investigaciones de Pavlov y de Edward L. Thorndike.

El nombre condicionamiento operante es el que dio Skinner, aunque hoy se prefiere el de condicionamiento instrumental, por ser más descriptivo. Roger Tarpay los equipara, decantándose por el término instrumental, especialmente para el aprendizaje humano, aunque para todos en general. Para él ambos son iguales en tanto en cuanto ambos dan lugar a consecuencias reforzantes. Desde el punto de vista histórico, el término de condicionamiento operante se ha utilizado para hacer referencia a situaciones experimentales en las que los sujetos actúan a su propio ritmo, en contraposición a recibir ensayos directos. Algunos defienden en esto la separación de ambos términos que por lo demás se considera poco operativa.

John B. Watson (1878 - 1958)

Fue discípulo de los funcionalistas de la escuela de Chicago. Su pensamiento estuvo influido notablemente por los trabajos del filósofo alemán Jacques Loeb, que estudio los tropismos (movimientos de animales y plantas forzados por el medio ambiente).

Según Loeb, todos los movimientos de los organismos podrían explicarse como respuestas automáticas a estímulos ambientales. Tales respuestas podrían ser positivas o de acercamiento y negativo o de separación.

Watson estudio el desarrollo del sistema nervioso de la rata y su asociación con el aprendizaje. Encontró que, durante las tres primeras semanas de vida, las ratas tenían gran dificultad para aprender, pero a partir de ese momento y debido al desarrollo de las

conexiones neuronales, las capacidades de aprendizaje de las ratas eran similar a las de los adultos.

Willard Small había empezado a estudiar el aprendizaje de las ratas en los laberintos.

Watson demostró que las ratas a la que se había privado del sentido de la vista, olfato, oído, eran capaces de orientarse por el laberinto. Propuso la hipótesis de que las ratas se orientaban a partir de información cenestésica. Es decir, mediante las sensaciones internas provenientes de los músculos.

En 1913, Watson publicó “la psicología tal como la ve el conductista” posteriormente considerada como el manifiesto conductista.

En su manifiesto, Watson defiende la posibilidad y la necesidad de desarrollar una psicología puramente objetiva y experimental. La introspección como método, y la conciencia como objeto de estudio debían por lo tanto desterrarse.

Watson demostró que era posible estudiar las cuestiones físicas de la psicología si necesidad de recurrir a la introspección. En 1916 publicó unos trabajos sobre la psicofísica animal. Hubiese obviamente imposible. Sin embargo, Watson demostró que estas investigaciones podían realizarse sin recurrir a la introspección. Watson asumió la idea de Thorndike que los hábitos se forman por asociaciones estímulo – respuesta Rechazo la idea de que el aprendizaje este regido por la ley del efecto, ya que dicha ley se basa en entidades inobservables para la aplicación de la conducta. La ley del efecto decía que el aprendizaje depende del placer o el displacer producido por las distintas acciones. Palabras como “placer” deberían ser excluidas de la aplicación psicológica, pues no hacen referencia a conductas observables. Watson propuso que las asociaciones estímulo – respuesta se producen simplemente por la frecuencia con que ocurren. Es decir, los comportamientos que se han desarrollado con mayor frecuencia en el pasado tenderán a prodigarse también en el futuro.

En colaboración con J. J. B. Morgan desarrollaron un estímulo para identificar las emociones básicas en el ser humano. Para ello estudiaron la respuesta de niños pequeños ante diferentes tipos de estímulos los cuales fueron tres: miedo, cólera y amor.

Los miedos solamente los producían los ruidos imprevistos y la pérdida del punto de apoyo. La cólera solo se obtenía sujetando al niño e impidiendo sus movimientos. El amor provenía exclusivamente de la manipulación de las zonas erógenas.

Watson y Morgan (1917) concluyeron que el resto de las emociones y de los estímulos afectivos presentes en los adultos son fruto del condicionamiento. Es decir, la asociación de otros estímulos a los que producen la emoción de miedo, cólera o amor transferirá las propiedades de estos a aquellos.

Para comprobar la posibilidad de que los miedos pudieran adquirirse del condicionamiento, desarrollo junto con Rosalie Rayner uno de los trabajos experimentales más citados como precursor de la terapia de conducta. El estudio comenzó cuando Alberto tenía nueve meses y se desarrolló durante más de tres meses. Inicialmente se comprobó que Alberto era un niño estable y sin ningún tipo de problema. No tenía miedo a ningún tipo de animal y únicamente se asustaba, como los demás niños, ante un ruido súbito. En el comienzo del estudio, una rata blanca se acercaba a Alberto, quien no mostraba ningún tipo de miedo. En ese momento, un investigador golpeaba fuertemente una barra de acero con un martillo.

A partir de la tercera ocasión el ruido producía una evidente reacción de miedo en Alberto. Posteriormente el niño empezaba a asustarse cada vez que la rata se acercaba a él. En ensayos posteriores, parece ser que el niño que generalizó a otros objetos peludos, tales como conejos, gatos y perros, así como a la propia cabeza de Watson. La investigación tuvo que ser suspendida antes de finalizar el último de los objetivos: la eliminación del miedo en Alberto. Se ha criticado la actuación de Watson de este estudio por razones éticas al haber inducido una fobia en un niño sin eliminarla posteriormente.

Iván Petrovich Pavlov (1849 - 1936)

Había inventado varios sistemas quirúrgicos para obtener los jugos gástricos sin tener que matar a los animales, permitía investigar el mecanismo de la digestión de una forma. En 1904 recibió el Premio Nobel de medicina y fisiología por este tipo de investigaciones.

Su otro tipo de investigación era sobre el reflejo condicionado. Todos los investigadores en el laboratorio de Pavlov, igual que la mayoría de las personas, habían observado que los perros comenzaban a salivar antes de recibir la comida. Ejemplo: se tocaba una campana o se encendía una luz poco antes de darle comida al perro. Con el tiempo, el perro comenzaba a nada más oír la campana o a ver encender la luz.

El condicionamiento consiste en presentar al animal un estímulo neutro inmediatamente antes del E.I (estímulo incondicionado). Este estímulo se convertirá en un reflejo si se empareja con el E.I. Por lo que lo llamo estímulo condicional (E.C). El condicionamiento consiste por lo tanto en la creación de un reflejo condicionado como consecuencia de la asociación de un estímulo neutro a otro que ya producía un reflejo incondicionado.

Pavlov describió un fenómeno que adquiriría gran importancia en la psicología del aprendizaje: el fenómeno de la extinción, que consiste en que cuando el E.C aparece repetidas veces sin recompensa tiende a extinguirse el reflejo condicionado recibiendo el nombre de extinción experimental.

Otros dos procesos fueron la generalización y la discriminación. La generalización se produce cuando el reflejo condicionado aparece ante estímulos similares al estímulo condicionado. Por ejemplo, si un sonido determinado produce en un perro ocho gotas de saliva, un sonido parecido producirá por ejemplo seis gotas. El gradiente de generalización indica que la cantidad de saliva segregada es proporcional a la similitud entre un estímulo condicionado y el estímulo análogo.

Si durante el aprendizaje se presenta un estímulo asociado con comida, el resultado es que la salivación se produce solo ante el estímulo que se asocia con la comida. A esto llamo Discriminación.

Otro descubrimiento fue la posibilidad de inducir neurosis experimental en los animales de laboratorio. Por ejemplo, se presenta a los perros en un círculo y se establecía de forma que el perro saliva cada vez que veía el círculo. Posteriormente se le presentaba una elipse y el perro aprendía a hacer la discriminación. Así que saliva ante el círculo, pero no ante la elipse. Con esto el perro presentaba síntomas de preocupación. Ladraba y se ponía nervioso, y parecía mostrarse reacio por primera vez a acudir a la habitación en donde se realizaban los experimentos.

CONDICIONAMIENTO CLÁSICO

Es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván Pavlov. La forma más simple de condicionamiento clásico recuerda lo que Aristóteles llamaría la ley de contigüidad. En esencia, el filósofo dijo "Cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una traerá la otra a la mente". A pesar de que la ley de la contigüidad es uno de los axiomas primordiales de la teoría del condicionamiento clásico, la explicación al fenómeno dada por estos teóricos difiere radicalmente de la expuesta por Aristóteles, ya que ponen especial énfasis en no hacer alusión alguna a conceptos como "mente".

3.1.1 Psicología animal

La psicología animal es una rama de la psicología que se deriva de la psicología comparativa y que se encuentra basada en el estudio del comportamiento de los animales. Esta rama de la psicología ha ido evolucionando con el paso del tiempo de una manera constante, existiendo una gran cantidad de profesionales que contribuyen a la misma a través de sus trabajos, como es el caso de los biólogos, antropólogos...

La psicología animal hace uso con frecuencia del método comparativo para así realizar un estudio de los comportamientos de los animales, es decir, se estudia y se comparan las

diferencias y las similitudes de diferentes especies para entender de una mejor manera a un animal.

El estudio del comportamiento de los animales es profundo y amplio, incluso más que el de la psicología humana, con la que también está relacionada, ya que como se ha podido comprobar con numerosas investigaciones, el estudio del comportamiento animal ha permitido descubrir aspectos del comportamiento humano.

Los profesionales de la psicología animal pueden ver y estudiar el aprendizaje animal con diferentes técnicas y métodos, pudiendo llevarse a cabo el mismo por ensayo y error o bien por imitación, si bien este último solo se puede apreciar en aquellos animales que están más evolucionados.

Durante el estudio de esta rama de la psicología se tienen en cuenta una gran cantidad de factores, como el factor ambiental, que influye de una forma notoria en la conducta del animal, ya que les obliga a adaptarse al medio en el que habitan.

Asimismo, estos profesionales también realizan, de forma habitual, conferencias, supervisan investigaciones en laboratorio y llevan a cabo sus propios estudios, llegando en muchas ocasiones a viajar a lugares donde se encuentren los animales en libertad para realizar observaciones en su hábitat natural. Los avances no se detienen en esta rama de la psicología, que se encuentra en constante estudio para tratar de comprender mejor sus formas de actuación y relación.

En muchas ocasiones los psicólogos animales son los responsables de resolver los problemas de salud, trastornos de origen animal, tensiones y mejorar las condiciones de vida de los animales.

En definitiva, la psicología animal es una rama de la psicología fundamental para tratar de entender los comportamientos y conductas de los animales, pero también para aprender a comprender mejor los problemas de los seres humanos. Por este motivo es muy importante

la existencia de psicólogos que a través de sus estudios e investigaciones logran alcanzar descubrimientos que favorecen a todas las personas en su conjunto, contribuyendo a lograr mejoras en todo tipo de terapias mentales.

3.2 Establecimiento del conductismo

En la actualidad podemos observar como la psicología incluye una variedad de diferentes orientaciones teóricas. Los tipos de paradigmas psicológicos que existen incluyen una serie de directrices en cuanto a la conducta que nos impulsan a ejercer las prácticas profesionales de diferentes modos. El conductismo es una de las orientaciones más comunes en el mundo actual entre los psicólogos. Los conductistas perciben al ser vivo como una “tabula rasa”, en quienes la conducta se encuentra determinada por los refuerzos y los castigos que reciban.

Sus características principales son las siguientes:

- Se fundamenta en el condicionamiento clásico.
- Asocia estímulos iniciales con los eventos neutros.
- Tiene un condicionamiento operable.
- Las acciones particulares son seguidas de algo deseable o no deseable.
- Estudia los diferentes comportamientos que están sujetos a las leyes del comportamiento.
- Tiene monismo físico, o sea, no tiene un dualismo mente-cuerpo.
- Niega la existencia de la mente.
- Las conductas son tratadas como observables y no como una expresión de un estado profundo.
- La conducta es un fruto de las experiencias aprendidas no de factores innatos.
- Existe una asociación constante entre los estímulos y las respuestas.

Los diferentes estudios realizados por **Darwin** a finales del siglo XIX dieron inicio a la aparición de diferentes formas de **pensamiento** con respecto a las **ciencias humanas**. Alrededor del año **1913**, se empezaron a dar las primeras teorías sobre el **conductismo**. **John Watson**, fue el primero que inició la nueva escuela del conductismo.

Se centraba en lo que se podía observar, estudiaba únicamente los hechos y los comportamientos que eran visibles a los ojos de los estudiosos. Se empezaron a realizar diferentes pruebas de **laboratorio**, pensando que se podía llegar a conocer la forma en la que una **persona** o **animal** podía **reaccionar** ante un **estímulo**, para lograr conocer lo que había en la mente. Para inicios del siglo XX, Watson sostuvo que la **conducta observable** como objeto de estudio, daba lugar al **comportamiento**.

Iván Pavlov fue uno de los principales precursores que aportó ideas a la teoría de Watson. Para el año 1920, el **conductismo radical** floreció y era conocido a nivel mundial. Para la década de los ochenta, se dio una **eclosión** con respecto al conductismo, que se volvieron indispensables para resolver algunos problemas. Varias teorías conductuales surgieron en base a los estudios realizados previamente del conductismo.

3.3 Principales representantes del conductismo

Ivan P. Pavlov.

Es conocido sobre todo por formular la ley del "Reflejo Condicional" que por un error en la traducción de su obra al idioma inglés fue llamada "Reflejo Condicionado". Pavlov observó que la salivación de los perros que utilizaban en sus experimentos se producía ante la presencia de la comida o de los propios experimentadores, y que luego determinó que podía ser resultado de una actividad psicológica, a la que llamo reflejo condicional. Esta diferencia entre "Condicionado" y "Condicional" es importante, pues el término "Condicionado" se refiere a un estado, mientras que el término "Condicional" se refiere a una relación.

Pavlov consideró que muchos comportamientos humanos son más complejos que un sistema de reflejos condicionales simples en un modelo Estímulo/Respuesta lineal. Consideraba

también que en el ser humano existe una capacidad de auto condicionamiento (aprendizaje dirigido por uno mismo) que, aunque contradictorio, le es liberador: El ser humano puede reaccionar ante estímulos que él mismo va generando y que puede transmitir.

Por otra parte, Pavlov estudió también la discriminación de estímulos, en la cual, el sujeto aprende a comportarse de manera diferente ante estímulos distintos, que anuncian a otros estímulos.

Edward L. Thorndike.

Es considerado un antecesor de la psicología conductista estadounidense. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por Ensayo/Error y la Ley de Efecto. Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del Conexionismo.

Según Thorndike, el proceso de aprendizaje se puede reducir a varias leyes: a) Ley de la Disposición, que establece la preparación de las conducciones neurológicas en la conexión estímulo-respuesta; b) Ley del Ejercicio, o del uso y desuso, en la que la conexión estímulo-respuesta se refuerza con la práctica o a la inversa; c) Ley de Efecto, que describe cómo el proceso de ensayo y error, si se produce una respuesta seguida por una satisfacción, la conexión se hace más fuerte y conduce a su aprendizaje, y si por el contrario, hay un refuerzo negativo, la conexión estímulo-respuesta se debilita y acaba desapareciendo. Dicho de manera breve, para este personaje, el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre estímulo y respuesta, que se fortalecen cada vez que se generan un estado de cosas satisfactorias para el organismo.

Thorndike sostenía que los animales no razonan ni avanzan en la resolución de problemas mediante súbitos estallidos de intromisión, sino que aprenden de una manera más o menos mecánica, partiendo de un método Ensayo/Error.

John B. Watson.

Fue uno de los psicólogos estadounidenses más importantes del siglo XX, conocido por haber fundado la Escuela Psicológica Conductista. Su convencimiento de que las referencias, a los de la mente y a la conciencia, no podían someterse a ningún criterio objetivo y suscitaban una problemática pseudocientífica que le llevó a la utilización de los únicos datos objetivos existentes en el análisis psicológico, es decir, aquellos que proporcionaba la conducta exterior.

En un primer momento, Watson reconoció la importancia de las tendencias innatas de la conducta, postura que modificaría, no obstante, en posteriores trabajos, dio más importancia al ambiente en la formación de la conducta. Cuando nace un nuevo ser, su repertorio de conductas es limitado; ni siquiera posee instintos. A partir de su reducido bagaje, el niño irá adquiriendo normas de conducta debido al aprendizaje o condicionamiento, y también gracias a su desarrollo motor. En este elaborado proceso, que culminará en la maduración de la edad adulta, el ambiente social desempeña un destacado papel, y el periodo infantil tiene una crucial importancia.

Watson desarrolló el Conductismo, que hoy en día constituye una de las principales corrientes psicológicas, y que se emplea en muchas terapias con un alto grado de efectividad. Pone énfasis sobre la conducta observable más que en el estado mental interno de la gente.

Burrhus F. Skinner.

Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el Conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Skinner creía que el comportamiento es mantenido de una condición a otra a través de consecuencias similares o idénticas a través de situaciones. En síntesis, los comportamientos son factores causales que son influenciados por consecuencias.

Entre los experimentos más célebres de Skinner cabe citar el adiestramiento de unas palomas para jugar al pimpón, la llamada "Caja de Skinner", todavía hoy utilizada para el

condicionamiento de animales, o el diseño de un entorno artificial específicamente pensado para los primeros años de vida de las personas.

Una cuestión que Skinner tuvo que manejar es la manera en que llegamos a fuentes más complejas de comportamientos. Respondió a esto con la idea del modelado, o "método de aproximaciones sucesivas". Básicamente, consiste en primer lugar en reforzar un comportamiento solo vagamente similar al deseado. Una vez que está establecido, se buscan otras variaciones que aparecen como muy cercanas a lo que queremos y así sucesivamente hasta lograr que el animal muestre un comportamiento que nunca habría dado en la vida ordinaria.

Albert Bandura.

Reconocido por su trabajo sobre el aprendizaje social y su evolución al Socio cognitivismo. Ha tenido una influencia decisiva en la transición entre el Conductismo y la Psicología Cognitiva.

Según la Teoría del Aprendizaje Social expuesta por Bandura, las pautas de comportamiento pueden aprenderse por experiencia propia (aprendizaje directo) y mediante la observación de la conducta de otras personas (aprendizaje vicario). Esta teoría considera que la conducta de otras personas tiene una gran influencia en el aprendizaje, en la formación de constructos y en la propia conducta. Este último tipo de aprendizaje es el más habitual. Las conductas de cierta complejidad sólo pueden aprenderse mediante el ejemplo o influencia de modelos. La introducción de modelos de comportamiento adecuados simplifica el aprendizaje. Se trata de poner en contacto al individuo con modelos válidos apropiados, para que los imite o se sienta modelado por ellos.

El modelado o aprendizaje por imitación fue estructurado por Bandura de acuerdo a cuatro procesos: La Atención, La Retención, La Reproducción Motriz y, La Motivación y El Refuerzo. No se puede aprender por observación si no se presta atención. La atención se canaliza a través de la frecuencia de la interacción social y el grado de atracción personal. Se imitan, por

tanto, las conductas de las personas más vinculadas con el individuo y, entre ellas, las que resultan más atractivas.

3.4 Críticas del conductismo

1. **Ignora la existencia del inconsciente, los sentimientos y estados de la mente.** No le asigna un papel a la personalidad, al Yo ni al "sí mismo". No da lugar a la libertad, a la voluntad ni a la intencionalidad.
2. **No intenta explicar los procesos cognoscitivos,** la intuición, la información ni el proceso creativo. Ve al sujeto como un receptor pasivo.
3. **Es mecanicista:** concibe lo psicológico como un conjunto de respuestas ante estímulos. Descuida la dotación innata y el papel del sistema nervioso, lo que es un modo reduccionista de mirar al ser humano que no repara en su complejidad.
4. **Está desfasada del desarrollo actual de la ciencia.** Trabaja con animales, asimilando su comportamiento al humano. Sus aplicaciones son envilecedoras (premios, castigos) y hasta brutales (descargas eléctricas, vomitivos, etc).
5. **Es operacionalita:** identifica los fenómenos con las esencias. Es una ideología importada, al servicio del poder, que mantiene la psicología como ciencia natural, no preocupada por los fenómenos sociales.

Respuestas Generales

Desde el punto de vista conductista se señala que la mayoría de las críticas reseñadas posiblemente se basan en:

- a) Malentendidos por desconocimiento de las tesis conductistas originales, o por incomprensión de la terminología científica utilizada para describir al ser humano.
- b) Citas sacadas fuera de contexto, o a través de simplificaciones de lo que "alguien escuchó o leyó que otro dijo", y etc.

c) Antipatías propias de posturas antagónicas con respecto a la conceptualización de la psicología como ciencia del comportamiento.

d) Exposiciones poco elaboradas, o bien sesgadas sólo en un sentido determinado, de algunos de los propios divulgadores conductuales, que se toman como si fueran descriptivas de un punto de vista doctrinario general.

Y se indica que, aun en el caso de ser válidas algunas críticas, éstas pueden ser aplicables a ciertos modelos conductistas y no necesariamente a otros.

Los conductistas contemporáneos responden a esto de las siguientes maneras:

Tanto el primero como el segundo grupo de críticas confunden "estudiar de otra manera" (que es la manera propia del conductismo) con "no estudiar". En realidad, la psicología conductista tiene sus propios conceptos y métodos para abordar los llamados "estados de la mente" y los fenómenos cognoscitivos. El hecho es que utiliza otro lenguaje y una aproximación interaccionista, en vez del enfoque internalista típico de la psicología tradicional. Hay una cantidad inmensa de publicaciones conductuales que versan sobre esos eventos, y muchas de ellas figuran on line.

El tercer grupo de críticas pasa por alto que los análisis comportamentales se basan en una compleja estructuración interactuante de variables que provienen tanto del ambiente como del organismo. Por ejemplo, revisar las ecuaciones conductuales de Kanfer (E-O-R-K-C) y de Kantor (fe-fr-hi-ed-md) para darse cuenta.

El cuarto grupo de críticas obvia algunos datos objetivos. Si la psicología conductista estuviera desfasada del avance actual no estaríamos en la Década de la Conducta (2000-2010), Skinner no hubiera sido proclamado en una encuesta de la APA "El Psicólogo más eminente del siglo XX", y la tecnología conductual no sería la más recomendada por los organismos oficiales de la psicología internacional (entre otras la American Psychological Association, la British Psychological Society, la American Psychiatric Association y la Sociedad

Española de Psicología Clínica y de la Salud), para solucionar una amplia gama de problemas psicológicos.

□ El quinto grupo de críticas tiene puntos atendibles y abiertos a discusión, exceptuando la acepción ingenua de "ideología importada" y pretender que no hay aplicaciones sociales. Al contrario, estas parecen ser de las más efectivas que hay en la disciplina (véase, p. ej., la revisión de M.D. González (1992). Conducta prosocial: Evaluación e intervención. Madrid: Morata). No se debe olvidar que "el instrumento" (la teoría, investigación y tecnología) es distinto a la mano que lo maneja.

3.5 Contribuciones del conductismo a la psicología

“Una de las peculiaridades de la psicología conductual es su incuestionable tradición experimental evidenciada en un inconmensurable bagaje de estudios de investigación aplicada, relacionados con los hallazgos previos obtenidos en la investigación básica encaminada a esclarecer las condiciones en las cuales ocurre o no la adquisición, el mantenimiento y la generalización de conductas.

Este hecho ha propiciado la generación de valiosos conocimientos sobre dos temas de valor fundamental para la educación: el aprendizaje y el desarrollo. De aquí que resulte ineludible que, desde esta perspectiva teórica, la psicología aún continúe brindando valiosas aportaciones a la educación. Desde la perspectiva conductual la situación de enseñanza es concebida como algo estructurado susceptible de ser guiado por los principios del condicionamiento operante, dado que es un contexto en el que se busca que el individuo adquiera un amplio repertorio conductual que se traduzca en una ventaja para él, para su futura adaptación a las diversas exigencias sociales.

Conforme este supuesto básico surgió lo que se ha denominado enseñanza programada, una de las principales contribuciones del conductismo al ámbito educativo, principalmente en los niveles primario y secundario. Otras contribuciones de esta perspectiva teórica al terreno

educacional pueden vislumbrarse en dos áreas específicas: en la educación especial y la educación superior.”

3.6 cognitivismo

El cognitivismo, en psicología, es un abordaje teórico que se propone entender la forma en que la mente piensa y aprende.

La palabra, como tal, se deriva del adjetivo *cognitivo*, que se refiere a todo lo perteneciente o relativo al conocimiento, y se forma con el sufijo *-ismo*, que significa 'sistema' o 'escuela'. En este sentido, el cognitivismo se caracteriza por su búsqueda de comprender de qué manera la mente humana interpreta, procesa y almacena información.

El cognitivismo surge en oposición al behaviorismo, teoría conductista que se enfoca en el comportamiento como tema de estudio, y que se enfoca en entender la forma en que la mente funciona y reacciona ante estímulos.

Los cognitivistas, en cambio, consideran que el modo en que las personas piensan influye sobre su comportamiento, y niegan la concepción conductista de que los procesos de pensamiento sean un comportamiento en sí.

Así, pues, los **cognitivistas** se centran en el pensamiento, sus funciones, procesos y la forma en que la mente resuelve tareas complejas.

Para esto se valen de métodos cuantitativos y científicos para comprender las funciones de la mente y crear modelos y esquemas que muestren y expliquen cómo se produce el procesamiento de la información.

El cognitivismo, además, es aplicado por diversas disciplinas, como la informática, la lingüística, la educación o la pedagogía, que comparten el interés por comprender la forma en que es procesada la información.

De allí que, con el tiempo, la teoría cognitiva haya ido incorporando nociones de la teoría de los sistemas, de la información y de la robótica.

3.6.1 Racionalismo frente al empirismo

Desde el ocaso de la filosofía medieval, y hasta la llegada de la filosofía crítica de Kant, la reflexión filosófica europea está protagonizada por dos grandes corrientes; el racionalismo y el empirismo.

En buena medida, racionalismo y empirismo son dos grandes movimientos antagónicos. Se desarrollaron el uno frente al otro, a veces mediante discusiones que los filósofos de ambas corrientes mantenían por correspondencia, en otras ocasiones publicando libros que venían motivados por el deseo de responder al oponente intelectual. La polarización del racionalismo y el empirismo tiene incluso un carácter geográfico. Los principales racionalistas fueron filósofos como el francés Descartes, el alemán Leibniz y el holandés Spinoza, todos ellos de la Europa continental, mientras que el empirismo tiene sus máximos representantes en Locke, Berkeley y Hume, todos ellos británicos. Esta oposición geográfica entre racionalismo y empirismo ha dejado huellas hasta nuestros días; aun ahora hay un modo de hacer filosofía que se podría llamar continental, que abunda en las cuestiones metafísicas, y un estilo filosófico anglosajón, preocupado sobre todo por la claridad y el cultivo del sentido común.

Racionalismo y empirismo son dos filosofías enfrentadas, sin duda. Pero si se enfrentan es porque ambas comparten un terreno común. ¿En que se parecen? ¿Cuáles son los caracteres comunes a ambas?

En primer lugar, tanto racionalismo como empirismo son filosofías ilustradas, o, mejor dicho, pre-ilustradas. Creen en el avance del conocimiento como condición de la emancipación humana. El racionalismo y el empirismo están comprometidos con la liberación política de los hombres, la liberación de las servidumbres de la naturaleza (mediante el conocimiento científico-técnico que la domina) y también con la liberación de aquello que más sutilmente esclaviza a los seres humanos; la tradición, la autoridad aceptada de manera irreflexiva, los

prejuicios. Pero para que haya libertad de algún tipo es necesario que los hombres comiencen a pensar por sí mismos.

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, estos movimientos filosóficos son fundamentalmente filosofías críticas de la mente; son teorías del conocimiento. *Se preguntan básicamente ¿en qué consiste conocer y cómo podemos tener conocimientos adecuados?* En tanto teorías del conocimiento racionalismo y empirismo se hacen esa pregunta que todavía se puede dividir en tres partes:

- En que consiste la génesis de nuestras ideas. Es decir, ¿de dónde provienen las representaciones del mundo que tengo en mi?
- Cuál es la realidad de nuestras ideas. ¿Son el reflejo de algo real, o son mera ilusión? ¿Que hay en el mundo, verdaderamente?
- Cuál es el alcance de nuestras ideas. Es decir, ¿de qué nos podemos hacer una representación mental?

En tercer lugar, estas dos filosofías son antropocéntricas y antropológicas. Se interesan principalmente por el ser humano; Por el conocimiento humano y el comportamiento humano.

Pero, y esta es su cuarta característica, son filosofías subjetivas. Según ellas tanto el fundamento del conocimiento como de la ética está en el sujeto. Esto es decir que a las preguntas acerca de qué puedo conocer y qué debo hacer tengo que buscarles una respuesta desde mi mismo.

El sujeto ocupa el lugar de legislador del conocimiento y de la ética. Lo que puedo conocer lo conozco desde mi mismo, y lo que debo hacer lo descubro en mí mismo. Toda la filosofía de la modernidad es una apelación a que el sujeto lleve a cabo su labor humana de conocer y de hacer *por sí mismo*.

Esto en lo que a sus características comunes se refiere. ¿En que se enfrentan?

En primer lugar, racionalismo y empirismo se oponen en sus ideas acerca del conocimiento. Para el racionalismo existen *ideas innatas*, ideas que tenemos en nuestra razón antes de toda experiencia, mientras que para el empirismo todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia, es decir, no podemos conocer nada de lo que no hayamos tenido previamente una experiencia.

En segundo lugar, hay un enfrentamiento acerca del papel del yo. En el racionalismo el yo aparece como primera certeza (yo pienso, luego existo). En el empirismo el yo es incierto. Es producto de nuestra memoria y nuestra imaginación. No hay un yo, sino vivencias en flujo. *Después de haber comparado racionalismo y empirismo vamos a presentar un poco cada uno de ellos de forma separada.*

El racionalismo se caracteriza, de entrada, por la confianza en la razón. Ser racionalista significa confiar en que mediante la razón y sus derivados (la ciencia, el dialogo...) los humanos son capaces de investigar y llegar a acuerdos en todo lo que les compete. No es necesario recurrir a la fe, o a la autoridad, para llegar a la verdad. Los racionalistas estaban fascinados por el método deductivo propio de la matemática. El razonamiento matemático, deductivo y riguroso, en el que se parte de unos axiomas, definiciones y postulados para llegar a conocimientos muy sofisticados, les parecía a los racionalistas el modelo del pensamiento verdadero y productivo.

¿Hasta qué punto confiaban los racionalistas en la razón? Pues muchísimo. Por ponerlos un par de ejemplos, un racionalista como Spinoza escribió una *Ética al modo geométrico* donde las reglas para ser feliz se deducían a partir de postulados, como si de matemáticas se tratase. Y el también racionalista Leibniz formuló un deseo (o mejor dicho una hipótesis); el de construir una “máquina de pensar” hecha de tal modo que cualquier discusión entre los seres humanos se pudiese discutir al modo de la matemática; bastaría con sentarse ante la máquina y decir “calculemos”

Merece la pena detenerse a pensar esto. ¿Pensáis que todas las cuestiones humanas son cuestiones de cálculo?

Para los racionalistas, desde luego sí. Para ellos la razón es una especie de maquinaria, o, dicho con una palabra que le gustaría mas a Descartes, un *método*.

Muy distinta es la manera de ver el mundo de los empiristas. *Empirista es la filosofía según la cual el origen y el valor de nuestro conocimiento depende de la experiencia*. Por experiencia entendemos el enlace regular entre ciertos fenómenos a partir del cual podemos tener expectativas de futuro. Esto supone que frente al método deductivo propio del racionalismo el empirismo defiende el método experimental. Todo conocimiento empieza con una experiencia. Allí donde no hay experiencia, no hay conocimiento que valga. Por ejemplo, es imposible tener un conocimiento de Dios o del alma, porque no tenemos experiencia de esas cosas.

Pero hay más aun; para los empiristas tampoco podemos tener un conocimiento del yo, puesto que *el yo no es algo de lo que tengamos experiencia; es más bien aquello que tiene experiencia*. (Quiere decir que no vemos al yo, ni sentimos al yo, sino que el yo es lo que ve y lo que siente) Esto pone al empirismo en las antípodas del racionalismo, porque, recordad, para los racionalistas lo más cierto del mundo es que yo existo, mientras que para el empirismo eso del yo no se sabe lo que es.

Los empiristas tenían una confianza mucho más moderada en la razón. Básicamente eran escépticos respecto a la capacidad de los humanos de llegar a la verdad última de las cosas. Todo depende en última instancia de la experiencia, y la experiencia de cada cual es particular y revisable. Así que si para los racionalistas los seres humanos podían llegar a verdades definitivas y evidentes (como se hace mediante el cálculo matemático) para los empiristas lo que hacemos con nuestra inteligencia es más bien ir tanteando para encontrar certezas de andar por casa (como hace la ciencia experimental)

3.6.2 Epistemología genética

La idea fundamental de la epistemología genética es que el conocimiento, y con él la inteligencia, es un fenómeno adaptativo del organismo humano al medio, que se manifiesta como una sucesión de estructuras de conocimiento, las llamadas fases de la inteligencia, que se originan unas de otras, a partir de los reflejos innatos de succión y prensión epistemología genética.

Tal como la define su fundador, Jean Piaget (1896-1980), es una teoría del desarrollo del conocimiento, que «trata de descubrir las raíces de los distintos tipos de conocimiento desde sus formas más elementales y seguir su desarrollo en los niveles superiores, inclusive hasta el pensamiento científico». Piaget parte de la convicción de que el conocimiento es una construcción continua, y de que la inteligencia no es más que una adaptación del organismo al medio, a la vez que el resultado de un equilibrio entre las acciones del organismo sobre el

medio y de éste sobre el organismo. De aquí que el núcleo central de la epistemología genética consista en una explicación del desarrollo de la inteligencia como un proceso según fases o génesis, cada una de las cuales representa un estadio del equilibrio que se produce entre el organismo y el medio, a través de determinados mecanismos de interrelación, como son la asimilación y la acomodación, a la vez que un momento o fase de adaptación del organismo al medio. Estas diversas fases de equilibrio se caracterizan como estructuras, porque organizan o estructuran la conducta del organismo en el trayecto de su adaptación.

Para explicar el origen del conocimiento, se han dado tradicionalmente dos explicaciones: la empirista y la apriorista o innatista. Según la primera, el conocimiento proviene de fuera del organismo humano y el sujeto aprende a recibirlo más o menos pasivamente; según la segunda, el conocimiento es una imposición de estructuras internas del sujeto sobre los objetos. A la primera Piaget la ha llamado «génesis sin estructuras» y a la segunda, «estructuras sin génesis». Frente a estas dos soluciones históricas, Piaget sostiene la postura propia de que no hay estructuras que no provengan de otras estructuras, esto es

sin génesis, y de que toda génesis, o desarrollo, requiere una estructura previa.

A su entender, el origen del conocimiento no se explica suficientemente ni a partir de los objetos ni de los sujetos, ya constituidos e independientes los unos de los otros; sino de ambos, y precisamente a partir de una casi total indiferenciación (de sujeto y objeto) al comienzo de la vida del niño. Al nacer, el niño no tiene conciencia de sí mismo ni se percibe como sujeto ni percibe las cosas como objetos; no hay, al comienzo, diferenciación entre sujeto y objeto. Uno y otro serán resultado de una interacción mutua, que se logra a través de la acción o actuación del sujeto sobre los objetos y de éstos sobre aquél. Puede decirse, según Piaget, que el pensamiento tiene su origen en las operaciones del sujeto (operaciones). En ese intercambio mutuo consiste exactamente el proceso adaptativo biológico, que, en el aspecto psicológico, no es otra cosa que el desarrollo progresivo de la inteligencia. La adaptación consiste en la sucesiva conformación de estructuras cognoscitivas, que son precisamente sucesivas organizaciones de maneras de actuar el sujeto. Los mecanismos de transformación de estas estructuras sucesivas son la asimilación y la acomodación.

Asimilación es la acción del organismo sobre los objetos a los que modifica, mientras que la acomodación es la modificación del sujeto causada por los objetos. Lo que se modifica son precisamente los esquemas de acción. Un esquema es una manera constante de actuar, que supone una organización de la inteligencia. Los esquemas propios de la acción de prensión de los niños pequeños suponen cierto grado de inteligencia, en cuanto el niño no sólo sabe coger una cosa determinada sino todas las parecidas, y sabe resolver, por tanto, los problemas de la prensión. La inteligencia, para Piaget, igual que el instinto, no es más que una extensión adaptativa del órgano, mediante el cual se regulan las relaciones con el medio. De ahí que pueda hablarse de las bases biológicas de la epistemología genética. En el desarrollo del conjunto de estos esquemas de comportamiento, Piaget distingue dos grandes fases: la de la inteligencia sensorio motriz y la de la inteligencia conceptual. El desarrollo de la inteligencia sensorio motriz tiene lugar desde el nacimiento hasta los 18/24 meses.

A partir de la modificación de los reflejos innatos de la succión y de la prensión, el niño empieza a desarrollar su inteligencia, práctica y manipulativa (sensorio motriz), que consiste fundamentalmente en una diferenciación entre él y el mundo o los objetos: los objetos externos se hacen independientes y estables y el niño puede actuar sobre ellos, y éstos a la vez producen una acomodación en el niño, que consiste en la producción de nuevos esquemas de acción con los que actúa sobre los objetos de manera más coordinada. Las principales adquisiciones de la inteligencia en este período son: la aparición de objetos permanentes, la del espacio, la de la sucesión temporal de los acontecimientos y cierta relación de causalidad (leer la inteligencia sensorio motriz)

La segunda fase importante, la aparición de la inteligencia conceptual, se realiza en diversas etapas: tras la aparición del lenguaje, o de la función simbólica que lo hace posible (18/24 meses) y hasta más o menos los 4 años, se desarrolla el pensamiento simbólico y pre conceptual; desde los 4 a los 7/8 años, aproximadamente, aparece el pensamiento intuitivo y pre operativo; de los 7/8 años a los 11/12 se extiende el período de las operaciones concretas, u operaciones mentales sobre cosas que se manipulan o perciben; a los 11/12 años, más o menos, y a lo largo de la adolescencia, aparece el período de las operaciones formales, que constituye la inteligencia reflexiva propiamente dicha.

La adquisición del lenguaje, a finales del segundo año, y de la función simbólica en general, suponen un desarrollo extraordinario de la inteligencia; a partir de este momento, la capacidad de actuar sobre los objetos de una manera organizada se va interiorizando y se desprende de la necesidad de estar vinculada a la manipulación directa de cosas concretas, que es de donde parten los inicios de la inteligencia. La inteligencia es operativa porque es una prolongación de las acciones del sujeto sobre las cosas, pero las fases de su desarrollo imponen que esta acción u operación se interiorice cada vez más; la capacidad simbólica del niño facilita esta interiorización, porque permite operar no con cosas materiales, sino con representaciones de las cosas materiales. Tras una fase excesivamente ligada aún a la manipulación directa de objetos y en la que el niño sólo es capaz de preconceptos y razonamientos basados simplemente en la analogía, y no en la deducción (de los 4 a los 7/8

años), aparece el denominado pensamiento operacional u operativo: la acción es un pensamiento, que ya no es meramente intuición y se convierte en «operación»

La noción de operación se aplica a realidades muy diversas, aunque perfectamente definidas. Hay operaciones lógicas, como las que entran en la composición de un sistema de conceptos o clases [reunión de individuos o de relaciones, operaciones aritméticas [suma, multiplicación, etc., y sus contrarias, operaciones geométricas [secciones, desplazamientos, etc., temporales [seriación de los acontecimientos y, por tanto, de sucesión, y encajamiento de los intervalos, mecánicas, físicas, etc. Una operación es, pues, en primer lugar, psicológicamente, una acción cualquiera [reunir individuos o unidades numéricas, desplazar, etc., cuya fuente es siempre motriz, perceptiva o intuitiva.

Dichas acciones que se hallan en el punto de partida de las operaciones tienen, pues, a su vez como raíces esquemas sensorio-motores, experiencias afectivas o mentales [intuitivas y constituyen, antes de ser operatorias, la propia materia de la inteligencia sensorio motriz y, más tarde, de la intuición. ¿Cómo explicar, por tanto, el paso de las intuiciones a las operaciones? Las primeras se transforman en segundas a partir del momento en que constituyen sistemas de conjunto a la vez componibles y reversibles. En otras palabras, y de una manera general, las acciones se hacen operatorias desde el momento en que dos acciones del mismo tipo pueden componer una tercera acción que pertenezca todavía al mismo tipo, y estas diversas acciones pueden invertirse o ser vueltas del revés; así es cómo la acción de reunir [suma lógica o suma aritmética es una operación, porque varias reuniones sucesivas equivalen a una sola reunión [composición de sumas y las reuniones pueden ser invertidas y transformadas así en disociaciones [sustracciones.

Esto sucede cuando las acciones se convierten en transformaciones reversibles; la reversibilidad es la característica de la inteligencia operatoria.

Un ejemplo particularmente claro es justamente el de la seriación cualitativa A B C..., etc. A cualquier edad, un niño sabrá distinguir dos bastoncillos por su longitud y juzgar que el

elemento B es más grande que A. Pero ello no es, durante la primera infancia, más que una relación perceptiva o intuitiva, y no una operación lógica. En efecto, si mostramos en primer lugar A B, y luego dos bastoncillos B C, pero ocultando A debajo de la mesa, y preguntamos si A [que acaba, por lo tanto, de ser comparado a B es más grande o más pequeño que C [que está encima de la mesa con B, el niño se niega a contestar [siempre que las diferencias no sean naturalmente demasiado grandes y no subsistan en la memoria ligadas a las imágenes-recuerdos y pide que le sean mostrados juntos, porque no sabe deducir A C de A B y B C.

Pero, ¿cuándo sabrá efectuar esta deducción? Cuando sepa construir una serie o escala de bastoncillos encima de la mesa y, cosa curiosa, no lo consigue antes de los seis o siete años. Naturalmente, sabrá muy pronto ordenar bastoncillos de longitudes muy distintas unas de otras: pero entonces construye simplemente una escalera, es decir, una figura perceptiva. En cambio, si las longitudes no son muy diferentes y hay que comparar cada vez los elementos dos a dos para ordenarlos, el niño pequeño empieza a colocarlos simplemente por parejas CE; AC; BD, etc., sin coordinar estas parejas entre sí; luego hace pequeñas series de tres o cuatro elementos, pero sigue sin coordinarlas entre sí; luego consigue colocar la serie entera, pero de forma vacilante y por aproximación, y no sabe intercalar nuevos elementos distintos, una vez construida la primera serie total.

Finalmente, y ello no antes de los seis años y medio o siete, descubre un método operatorio, que consiste en buscar primero el elemento más pequeño de los que quedan, y así consigue construir su serie total sin aproximaciones ni errores [y puede intercalar después nuevos elementos. Entonces es cuando se convierte, por el hecho mismo, en capaz de razonamiento: A B: B C, luego A C. Ahora bien, inmediatamente se advierte que esta operación supone la operación inversa [la reversibilidad operatoria.

Cada término es concebido a la vez como más pequeño que todos los que le siguen [relación y como más grande que todos los que le preceden [relación y ello es lo que le permite al sujeto hallar su método de construcción, así como intercalar nuevos elementos después que la primera serie total haya sido construida.

Y sobre ella se fundan las estructuras lógicas elementales, que se desarrollan en este período. Se añade a estas formas de pensar básicas, la adquisición de la idea de conservación de la sustancia de las cosas y el peso. El desarrollo intelectual no está todavía completo: se ha liberado de la percepción inmediata de los objetos, pero permanece aún ligado a ellos, porque opera con cosas concretas. Un niño de esta edad no sabe responder a un problema que se formule de la siguiente manera: «Edith tiene los cabellos más oscuros que Lili. Edith es más rubia que Suzanne; ¿cuál de las tres tiene los cabellos más oscuros?» El desarrollo de la inteligencia se completa con la etapa de las operaciones formales, que tiene lugar hacia los 11/12 años. En ella, el pensamiento se libera de lo material, concreto y real para referirse a lo posible, y ver, entre las diversas posibilidades, aquéllas que se relacionan de un modo necesario.

No se piensa sobre objetos, sino sobre hipótesis, en las que el contenido no se tiene en cuenta propiamente, e importa sólo la forma.

Después de los once o doce años, el pensamiento formal se hace justamente posible, es decir, que las operaciones lógicas comienzan a ser transpuestas del plano de la manipulación concreta al plano de las meras ideas, expresadas en un lenguaje cualquiera [el lenguaje de las palabras o el de los símbolos matemáticos, etc., pero sin el apoyo de la percepción, ni la experiencia, ni siquiera la creencia. Cuando decimos, en el ejemplo que acabamos de citar: «Edith tiene los cabellos más oscuros que Lili, etc.», presentamos, en abstracto, efectivamente, a tres personajes ficticios, que no son más que simples hipótesis para el pensamiento, y sobre estas hipótesis pedimos al niño que razone. El pensamiento formal es, por lo tanto, «hipotético-deductivo», es decir, que es capaz de deducir las conclusiones que hay que sacar de puras hipótesis, y no sólo de una observación real. Sus conclusiones son válidas aun independientemente de su verdad de hecho, y es por ello por lo que esa forma de pensamiento representa una dificultad y un trabajo mental mucho más grande que el pensamiento concreto.

Entonces, como dice Piaget, la realidad entera se hace accesible a la inteligencia, que es el estado de equilibrio al cual tienden todas las adaptaciones, tanto en el nivel sensorio motor como en el cognoscitivo, así como las restantes interacciones que existen entre el organismo y el medio, a través de la asimilación y la acomodación. Kami y Rheta, intérpretes de Piaget, afirman: que a él le interesaba la epistemología ¿Qué es el conocimiento?, ¿Cómo aprendemos?, para Piaget el conocimiento se desarrolla por la estimulación exterior y por el razonamiento interior: el niño no llega a la noción de conservación sólo mirando que la misma agua es trasladada de un vaso a otro de distinta forma, sino razonando sobre esas experiencias.

3.6.3 Asimilación y acomodación

Asimilación y acomodación son dos conceptos que corresponden a la teoría del desarrollo del modelo constructivista del biólogo y psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980).

Para Piaget cada vez que incorporamos un nuevo conocimiento interactúan la asimilación y la acomodación hasta lograr un equilibrio que se romperá cuando otro conocimiento venga a romperlo y nuevamente deban intervenir asimilación y acomodación.

Cada persona posee un esquema mental interno, que son herramientas que usa la mente, como representaciones mentales nacidas de la cultura y la experiencia, que permiten tratar a cada contenido de cierta manera: “uno sabe algo de cierta forma”, por ejemplo, que para aprender una lección hay que repetirla varias veces. Cuando se recibe un estímulo del medio (por ejemplo, el profesor nos dice que es mejor no repetir las lecciones sin analizarlas y entenderlas) sucede la asimilación; y ese nuevo dato debe introducirse en el esquema preexistente, para lo cual se requiere que se haga una adaptación, que por ejemplo en este caso nos quedemos con lo que ya teníamos y sigamos repitiendo, o cambiemos el esquema y ahora analicemos. Si el nuevo dato no es incompatible, podremos agregarlo.

Si lo comparamos con una casa, el esquema sería la distribución actual de los muebles. Si traemos un mueble nuevo (asimilación) el resto de los muebles deberán hacerle lugar de

modo adecuado para que se integre de modo cómodo y armónico, y a lo mejor alguno deberá ser reemplazado por ser incompatible (acomodación). Una vez que todo esté en su lugar habrá sucedido la equilibración hasta que otro mueble necesite agregarse.

Cuando una información nueva llega a nuestra mente la asimilamos (ingresa) lo que está permitido por nuestros conocimientos previos, pero luego tiene que hacerse un lugar entre la información que ya se tenía (acomodación) produciéndose una adaptación del viejo contenido en función del nuevo, y cuando ya esté acomodada se produce el equilibrio.

3.6.4 Aprendizaje social

Básicamente es el aprendizaje que se realiza por observación e imitación; evidentemente para que se produzca aprendizaje debe haber un modelo en el que fijarse y un contexto donde reproducir ese modelo. Por ejemplo, puedo ver un ejemplo de cómo construir un blog, pero hasta que no trato de construir uno, no se va a producir el aprendizaje.

Si al tratar de reproducir el modelo por imitación de lo observado recibo ayuda de un experto, se aumentará tanto el ritmo como la calidad del aprendizaje. Lo mismo ocurre si en el proceso de imitación no lo hace solo; es decir, tiene un compañero con el que tratar de reproducir el modelo, aunque este compañero tenga menos conocimientos que usted, se producirá un aprendizaje de mayor calidad que si lo hace solo.

Este tipo de aprendizaje no es nada nuevo, en la edad media era el método más utilizado (el aprendiz se hacía maestro a través de la observación, imitación y exploración).

Pero esto también ocurre en nuestros días, si usted va a desempeñar un nuevo trabajo y tiene la suerte de caer en un grupo donde hay expertos, se producirá un aprendizaje mucho mayor que si va a trabajar a un sitio y todos saben lo que usted. Este tipo de aprendizaje suele ocurrir en la formación informal; es decir en la “vida real”.

Pero también ocurre en la “vida virtual” (que también es real); es decir en la web 2.0. en internet, hay mucho conocimiento que observar e imitar, y si es posible, cooperar para reproducirlo. Se dice que el aprendizaje que se da en la web 2.0 (la web social) es aprendizaje social.

¿Tiene algo que ver el aprendizaje social con internet?

Es la principal teoría de aprendizaje que se aplica en la web social, si aprende a través de internet de forma informal (no lo hace a través de un curso on-line) entonces usted aprenderá a través del aprendizaje social.

Herramientas web 2.0 (redes sociales, wikis, blogs,...). Se supone que son el medio por el que se puede incorporar el conocimiento a imitar y el medio por el que se llega a ese conocimiento. Evidentemente, como ocurre en internet, el principal problema es identificar el conocimiento a imitar.

Cooperación. La cooperación es necesaria para varios aspectos: producir el conocimiento a imitar, identificarlo, reproducir el ejemplo, validar la eficacia del conocimiento imitado, ...

Herramientas de comunicación (video conferencia, chats, mensajes, comunidades, ...).
Necesarios para establecer la comunicación en los procesos de cooperación.

¿Hay alguna base psico-pedagógica que sustente el aprendizaje social?

Albert Bandura. Formula la teoría del aprendizaje por observación a partir de las fases de atención (debe llamar la atención), retención (debe poderse representar mentalmente), reproducción (llevar a la práctica) y reforzamiento (motivación a través de la eficacia). Estas fases nos indican el proceso del aprendizaje social. Bandura realizó la experimentación en el aprendizaje de niños por observación, pero las fases se pueden aplicar igualmente al aprendizaje social en la web 2.0.

Lev Vygotsky. Formula la idea de que el conocimiento se construye por medio de operaciones y habilidades cognitivas, que se inducen a través de la interacción social. El

plano social transmite conocimiento al plano individual. Evidentemente, el plano social de Vygotsky se puede trasladar a la red social; por tanto, sus teorías se pueden aplicar al aprendizaje social.

George Siemens con su teoría del colectivismo, que entre otras cosas dice que el aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. Esta teoría no necesita trasladarse a la web 2.0, ya que se plantea sobre la propia red social.

3.6.5 Mediación

La Mediación es un proceso voluntario en el que dos o más partes involucradas en un conflicto trabajan con un profesional imparcial, el mediador, para generar sus propias soluciones para resolver sus diferencias.

A diferencia de un Juez, o un árbitro cuyas decisiones obligan a las partes, e implican que una parte gana y la otra pierde, la mediación busca obtener una solución válida para ambas partes. La Mediación es una forma flexible de resolución de conflictos, que permite a las partes en disputa una solución previa a lo que hubiera constituido un litigio. La Mediación ofrece a las partes una oportunidad de ganar una mayor comprensión de su conflicto, y limitar el coste (tanto en tiempo como en dinero) que implica un procedimiento legal completo.

En la sesión todas las partes comparten su punto de vista. El mediador hace preguntas a fin de asegurar un entendimiento claro de todas las cuestiones relevantes para las partes, de sus intereses, y posiciones.

Un mediador no:

- Actúa como abogado de mediación de ninguna de las partes
- Da asesoramiento jurídico
- Evalúa o juzga las cuestiones que se tratan en el proceso
- Decide quién gana o pierde

La mediación sigue una serie de fases en las que se promueve la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto. Enriquece la utilización del reglamento disciplinario del centro, ofreciendo alternativas a través del diálogo, y evitando la pérdida de relaciones interesantes y la vivencia de sentimientos de desencuentro que influyan negativamente en el proceso educativo.

PREMEDIACIÓN: Fase previa a la mediación propiamente dicha, en ella se crean las condiciones que facilitan el acceso a la mediación. En ella se habla con las partes por separado, se explica el proceso a seguir y se solicita su consentimiento para acudir a la mediación.

MEDIACIÓN:

1. *Presentación y reglas del juego.* Fase dedicada a crear confianza entre el equipo de mediación y los mediados, también se presenta el proceso y las normas a seguir en la mediación.

2. *Cuéntame.* Fase en la que las personas que son mediadas exponen su versión del conflicto con los sentimientos que le acompañan. Las partes han de ser escuchadas.

3. *Aclarar el problema.* Fase dedicada a identificar los nudos conflictivos, los puntos de coincidencia y de divergencia del mismo. Se trata de establecer una plataforma común sobre los temas más importantes que han de ser solucionados.

4. *Proponer soluciones.* Fase dedicada a la búsqueda creativa de soluciones y a la evaluación de las mismas por las partes.

5. *Llegar a un acuerdo.* Fase dedicada a definir con claridad los acuerdos. Estos han de ser equilibrados, específicos, posibles. También se suele dedicar un tiempo a consensuar algún procedimiento de revisión y seguimiento de los mismos.

El mediador asiste a los mediados para crear y evaluar opciones a fin de resolver el conflicto. Cuando las partes alcanzan un acuerdo, los extremos de éste son revisados, reflejados por

escrito, y firmados por todas las partes. Como tal, un acuerdo puede ser legalmente vinculante, y por ello, explica a las partes su grado de compromiso con el acuerdo alcanzado.

La Mediación puede ser considerada como una “negociación asistida”. La Negociación puede ser considerada como “comunicación tendente a la obtención de un acuerdo” Por lo tanto, la Mediación es “comunicación asistida para la obtención de acuerdos”

Es esencial el concepto de “consentimiento informado”. En tanto en cuanto los participantes entienden la naturaleza de un proceso de mediación, y, efectivamente consienten en participar en el proceso descrito, la mediación se convierte en posible y apropiada para sus fines.

UNIDAD IV: HUMANISMO

Objetivo general: En esta unidad se conocerá los fundamentos del humanismo así como sus máximos representantes.

El término “Humanismo” se refiere a un movimiento intelectual que nace durante el siglo XV en medio del renacimiento. Su principal premisa era la valorización novedosa de la dignidad humana y su relación con la cultura de una antigüedad tradicional. Es el principal vestigio del renacimiento, que marcó su impacto en la filosofía y la literatura.

Aun así, este término posee una multitud de interpretaciones. Es utilizado desde las letras humanas hasta a una doctrina genérica que condensa los valores de la humanidad en un único punto focal.

En esencia, es un sistema de creencias cuyo principio es que, para satisfacer las necesidades emocionales e intelectuales de nuestra especie, no es necesario aceptar a dios o la afección a una religión. Es de esta forma tan polémica de cómo funciona el humanismo que, al plantearse en medio de una época con una mentalidad cerrada a los cambios, nace.

Durante el renacimiento, el humanismo se desarrolló como una actividad que sirvió para reformar la cultura y la educación. Esto iba de la mano de escritores civiles, figuras eclesiásticas, educadores, rectores e inclusive coleccionistas de libros. Comenzaron a ser llamados bajo el italiano “Humanista”. Durante el siglo XIV y principios del siglo XV este movimiento sirvió para reformar la educación universitaria escolástica, cuyos principales preceptos eran principios aristotélicos.

Para ese entonces existía un evidente afán escolástico de educar médicos, abogados o teólogos. Mientras tanto, el humanismo se enfocó en educar a los miembros de la población con el estudio de las humanidades. Entre estos, se demostró que la forma en cómo funciona el humanismo es en base a la gramática, la retórica, la poesía, la filosofía moral y la historia.

Algo innovador de esta nueva corriente es que se involucraba con frecuencia a las mujeres en estas sesiones de estudio.

Humanismo en la religión

En la religión, el humanismo se integra con la filosofía ética y los rituales y creencias cuyo principal enfoque eran las habilidades, necesidades e intereses humanos. Sin embargo, no decidieron atribuirse el título de humanistas. Esto es porque su unión religiosa no teológica en pos de la evolución de la ética humana tenía ya predecesores.

Un ejemplo de ello es “El Culto a la Razón”. En el marco de cómo funciona el humanismo, esta religión reforma sus principios. Ahora era un culto deísta nacido en medio de la Revolución Francesa. Incluso, «La Dama de la Libertad» llegó a sustituir a las imágenes de la Virgen María.

La catedral de Notre Drame de París pasó a ser “El Templo de la Razón”. A partir de ahí, un enfoque religioso al mejoramiento de la moral humana comenzó a brotar. Y todo esto en medio de un mar teísta bastante cerrado a los cambios. Entre las figuras desencadenantes de este y posteriores movimientos similares están Jacques Hébert, Pierre Gaspard Chaumette y sus seguidores.

Al estudiar profundamente, comprendemos que la forma en *cómo funciona el humanismo* trasciende de ser una corriente social. Lo hace hasta convertirse en el comienzo de muchas reformas ideológicas que se hicieron. Y aun hoy en día tenemos disfrutamos de las consecuencias de esta oleada cultural.

4.1 Antecedentes del humanismo

El humanismo, una corriente filosófica-cultural que corre paralela al renacimiento, cuya característica fundamental es el interés por el ser humano, el cual representa la perfección sobre todas las cosas.

En la Edad Media la filosofía y la enseñanza estaban vinculadas a la religión y a la idea teocéntrica del mundo. Pero a mediados del S. XIV el ser humano volvió la vista a tras para centrarse en sí mismo y de esta forma nació el humanismo en Italia. Florencia fue la cuna del humanismo que junto con el renacimiento traerían nuevos pensadores, filósofos y artistas.

El humanismo basado sobre todo en el pensamiento, la filosofía y la enseñanza, tomó como modelo y fuente de inspiración la antigüedad clásica greco-latina. Su desarrollo tuvo lugar en el s. XV y se expandió por Europa en el s.XVI.

Durante la Edad Media la filosofía estaba sujeta al servicio de la teología, el hombre hasta ese momento no se había cuestionado las cosas, pero cuando el hombre comenzó a preguntarse se dio cuenta que las respuestas que buscaba no estaban en la Biblia, entonces sintió la necesidad de buscar en otras fuentes. Fuentes que le satisficieran sus inquietudes y en las que esperaba encontrar las respuestas que le ayudasen a dominar el mundo.

En el transcurso del s. XIV al S. XV se pasa de una mentalidad basada en la fe (conocimiento revelado), a una nueva mentalidad basada en la razón, la experiencia y la observación (conocimiento empírico). El hombre se ve como un ser superior a toda la creación. Tiene la capacidad de pensar y comprender las cosas y por ello intenta imitar la obra del creador y busca la perfección en todo lo que hace.

Es difícil definir la palabra humanismo, pues abarca múltiples corrientes; filosóficas, artísticas, científicas, etc. una de las posibles definiciones que se me ocurren podría ser ésta “un movimiento filosófico-cultural que considera al hombre como el centro de todas las cosas y que además propone el estudio de los clásicos grecolatinos”, otra posible definición sería la dada por L. Philippart, que dice que el humanismo “*se puede describir como un movimiento estético, filosófico, y religioso al mismo tiempo, preparado por las corrientes del pensamiento medieval*”.

Dentro de esta gran corriente cultural encontramos varios tipos de humanismo, clásico, renacentista, cristiano, etc.

En el s. XIII la filosofía y la ciencia se basaban esencialmente en Aristóteles, el cual fue descubierto en toda su integridad gracias a los traductores árabes y judíos. Gracias a los conocimientos de Aristóteles, se hereda una lógica y un modo de razonamiento, una concepción del conocimiento y un corpus científico. Con Tomás de Aquino se llega a la conclusión sobre la armonía entre la fe (la verdad revelada) y la razón (el conocimiento empírico).

A finales del s. XV cayó en desuso la *Escolástica*. Ahora lo que se enseña en las Universidades es el *Nominalismo* difundido por Guillermo de Ockam (1280-1349), donde la fe no necesita ser razonada.

Poco después se abriría una brecha entre la fe y la razón la cual fue desgarradora tanto para el mundo religioso como para el pensamiento filosófico y el científico. La imposibilidad de un conocimiento general condujo hasta el agotamiento de la *Escolástica* que veía como en las universidades se impartía la *Lectio* y la *Disputatio*, fue a partir de aquí cuando el divorcio entre razón y fe fueron absolutos, del mismo modo pasaría entre la filosofía y la teología.

4.2 indicadores del humanismo

Estudia el aprendizaje, su meta común es enfocar lo que significa el existir como ser humano y los filósofos humanistas se adhieren a la filosofía europea llamada Fenomenología.

Representantes:

Carl Rogers y Abraham Maslow

La Psicología humanista es, además de una corriente de la Psicología, una filosofía de la vida que sitúa al hombre, la humanidad, la naturaleza y el universo como un TODO armónico, coherente y perfecto.

Para mí la diferencia clara con otras escuelas o corrientes como el Psicoanálisis o el Conductismo podemos diferenciar al humanismo por su visión integradora de las distintas áreas (intelectual, emocional, corporal y espiritual) en clara oposición a la visión dicotómica (separadora) mente-cuerpo de otras disciplinas.

El hecho de que la psicología humanista conciba a la persona como una totalidad en la que se interrelacionan factores físicos, emocionales, ideológicos o espirituales formando el ser real, no una suma de partes. La psicología humanista no disecciona, no separa aspectos de la persona, señalándolos como la causa de la enfermedad. La psicología humanista ve un ser completo y tiene en cuenta cada aspecto y su influencia en el resto. Esto es lo que me parece una combinación de todas las demás corrientes como la Gestalt, que organiza cada una de las partes para formar un todo, el conductismo que asocia el estímulo (medio ambiente, reglas, ética, etc.) para esperar una respuesta (conducta). Claro con su marca singular que es el ser humano como tal.

Por la consideración del hombre como dotado de TODAS las potencialidades necesarias para su completo desarrollo, frente a otras consideraciones teóricas que presentan al hombre como un ente incompleto, víctima de sus instintos y/o inexorablemente determinado por su bio-genética. En este aspecto la psicología humanista resulta revolucionaria ya que deja una puerta abierta a nuestra propia sanación. Considera que todos somos capaces de cambio y de curación. Y esa misma actitud positiva facilita el proceso de sanación. Para mí es algo más real y tangible a nuestros tiempos.

El humanismo es una consideración, todos estamos necesitados en una y otra medida de encontrar la identidad perdida. (del miedo al amor), todas las personas sufren una u otra vez crisis de crecimiento, situaciones de emergencia espiritual, situaciones de choque que desestabilizan nuestro equilibrio y que requieren ser abordadas para alcanzar una vida más feliz.

El humanismo nos permite ser el hombre / mujer sano que cura al enfermo es también un buscador que habiendo recorrido el camino (y estando en ello) conoce y ofrece las herramientas necesarias en el momento que considera más oportuno. En este sentido la psicología humanista, ya desde Carl Rogers, uno de sus fundadores rompió con la distancia entre paciente y terapeuta.

4.3 representantes del humanismo

Abraham Harold Maslow (Brooklyn, Nueva York, 1 de abril de 1908 - 8 de junio de 1970 Palo Alto, California) fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como procesos continuos de búsqueda de auto actualización y autorrealización.

Su posición se suele clasificar en psicología como una "tercera fuerza", ubicándose teórica y técnicamente entre los paradigmas del conductismo y el psicoanálisis. Sus últimos trabajos lo definen además como pionero de la psicología transpersonal.

El desarrollo teórico más conocido de Maslow es la pirámide de las necesidades, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas, en la que la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas o superordinadas.

Abraham Maslow (1908-1970) es una de las figuras más conocidas del movimiento de la psicología humanista; su influencia y su prestigio le llevaron a ser elegido en 1968 presidente de la American Psychological Association.

Comparte con otros representantes del movimiento humanista el intento de formular un sistema holístico abierto a la variedad de la experiencia humana y, por tanto, el rechazo al establecimiento de un método único para acercarse a esta diversidad. Nunca está de más insistir, en un campo a menudo tan infantilmente excluyente como el nuestro, que la crítica a

sistemas como el conductismo o el psicoanálisis no supone la exclusión o negación de dichos sistemas sino el señalamiento de sus limitaciones.

Concretamente, Maslow propone que se integren en sistemas más amplios, evitando sobre todo la tendencia, en sus palabras, inmadura y dicotómica de ser, por ejemplo, freudiano o anti-freudiano: “soy freudiano, soy conductista y soy humanista” dejó escrito en uno de sus últimos trabajos. Posiblemente, una de las peculiaridades del trabajo de Maslow sea su interés por las personas humanamente excepcionales, lo cual puede marcar una diferencia con los sistemas que han obtenido sus datos de la patología o con los que los obtienen de la norma.

De este modo, se trataría de ir conformando una visión de la humanidad que muestra lo que el hombre puede llegar a ser. El modo en que se actualiza ese llegar a ser, tanto como el modo en que se puede frustrar y sus consecuencias centraron el interés de Maslow.

A partir de lo anterior se entiende que el concepto central en la psicología de Maslow sea el de autorrealización, entendida como culminación de la tendencia al crecimiento que Maslow define como la obtención de la satisfacción de necesidades progresivamente superiores y, junto a esto, la satisfacción de la necesidad de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores. Con relación al tema de la satisfacción de necesidades, Maslow establece su jerarquía de necesidades, quizá la más conocida de sus aportaciones. Maslow rechazaba las teorías de la motivación que partían de determinantes únicos de la conducta proponiendo una teoría de determinantes múltiples jerárquicamente organizados.

Esta organización sería como sigue: En el primer nivel estarían las necesidades fisiológicas (comida, agua, sueño, etc.), necesidades que aún perteneciendo a este nivel tan básico tienen un componente de individualidad. Si estas necesidades fisiológicas son razonablemente satisfechas aparece el segundo nivel de necesidades: las necesidades de seguridad. Del mismo modo el siguiente nivel sería el de necesidades de pertenencia y amor; Maslow consideraba que la frustración en este nivel es el principal trasunto de los problemas humanos de ajuste.

El siguiente nivel sería el de necesidades de estima, que incluiría la necesidad de sentirse competente, de ser reconocido por los propios logros y de sentirse adecuado.

Finalmente, el hombre se abre a las necesidades de desarrollo de autorrealización, definida más arriba, como necesidades tan integrantes del ser humano como las primeras. El proceso que lleva a la autorrealización culmina en lo que Maslow (1962) llama “experiencia cumbre”, aquello que se siente cuando se alcanza una cota como ser humano, un estar aquí y ahora “perdido en el presente”, con la conciencia de que lo que debería ser, es. Para Maslow, estas experiencias son perfectamente naturales y fácilmente investigables (aunque no especifica cómo) y nos enseñan sobre el funcionamiento humano maduro, evolucionado y sano. Maslow identifica la sanidad, la autorrealización y la creatividad. Cuando el proceso hacia la autorrealización se corta, aparecen reacciones desanimadoras, compensatorias o neuróticas y la conducta se focaliza hacia la evitación impidiendo el desarrollo autónomo. Maslow propone una concepción de la patología, relacionando la privación de los Valores del ser (o Valores-B, del inglés “being”=ser) con la aparición de determinadas alteraciones, que él llama metapatologías y que entiende como disminuciones de lo humano. Por ejemplo, cuando el Valor-B “verdad” es privado patógenamente y sustituido por deshonestidad, la metapatología específica que aparece es la incredulidad, desconfianza, cinismo o recelo.

Carl Ransom Rogers Nació en Illinois, en Oak Park -barrio de Chicago- en una familia muy unida. En 1914 marchó con toda ella al campo para dedicarse a la agricultura y a la crianza de animales. En 1919 se inscribió en la Facultad de Agricultura, que abandonó para emprender estudios de Teología.

En 1922 se trasladó a China por algunos meses con un grupo de estudiantes americanos para participar en una conferencia internacional organizada por la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos. Esta estancia le permitió confrontar la cultura occidental con la oriental y de este modo replantearse muchas cuestiones en su vida. Nada más vuelto a los Estados Unidos, abandonó los estudios teológicos y emprendió otros de carácter

psicopedagógico. Después de un año de estudios en el Institute for Child Guidance de New York, pasó al Child Study Department de Rochester.

En 1924 se casa con Helen Elliot que, en seguida, le dará dos hijos: David y Natalie. Fascinado y estimulado por las teorías de Otto Rank y la corriente europea del Existencialismo, Rogers publicó en 1939 su primer libro: *The Clinical Treatment of the Problem Child*. Gracias a esto obtuvo una cátedra de psicología clínica en Ohio.

De 1942 en su *Counseling and Psychotherapy*, funda las bases de su *client-centered therapy* Terapia centrada en el cliente, piedra angular del movimiento de la Psicología Humanista. o En 1944 se traslada a Chicago, su ciudad natal, donde funda el primer *counseling center*, en el que efectúa su terapia y realiza investigaciones. Fruto de ellas es su nuevo libro, *Client-centered-Therapy*, texto fundamental y manifiesto del pensamiento de Rogers. En este libro aparecen más ampliadas y desarrolladas las cuestiones que trató en *Counseling and Psychotherapy*.

En 1957 obtiene la cátedra de Psicología y Psiquiatría de la Universidad de Wisconsin. En su departamento de psiquiatría Rogers experimenta su "terapia centrada en el cliente" con pacientes psicóticos obteniendo óptimos resultados que publica en 1967 en su libro *The Therapeutic Relationship and its Impact: A Study of Schizophrenia*.

En 1964 abandonó la enseñanza y se trasladó a California, al Western Behavioural Science Institute de La Jolla. En 1969 funda el Center for the Study of the Person y, sucesivamente, el Institute of Peace para el estudio y la resolución de los conflictos.

Murió el 28 de enero de 1987 de ataque cardiaco a los 85 años.

Las propuestas de Carl Rogers (1902-1987) son, quizá, las más influyentes y conocidas de entre las que surgieron dentro del movimiento humanista. Su enfoque terapéutico, la terapia centrada en el cliente, también es conocido como terapia no directiva. La hipótesis central de

este enfoque la establece así brevemente Rogers: el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión, para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido; estos medios pueden ser explotados con sólo proporcionar un clima determinado de actitudes psicológicas favorables.

De un modo resumido la terapia centrada en el cliente parte de dos premisas fundamentales:

- 1) La confianza radical en la persona del cliente.
- 2) El rechazo al papel directivo del terapeuta. Para Rogers el ser humano nace con una tendencia realizadora (el concepto central en la teoría de Rogers) que, si no se falsea o se tuerce por los sucesos de la crianza, puede dar como resultado una persona de pleno funcionamiento, es decir, alguien permeable a nuevas experiencias, capaz de reflexión, espontáneo, y capaz de valorar a otros y a sí mismo. La persona mal adaptada sería, pues, cerrada, rígida y autodespreciativa. El enfoque psicoterapéutico de Rogers enfatiza la actitud y cualidades del terapeuta como elemento esencial del cambio. De este modo, cualidades tales como empatía, autenticidad y congruencia son requeridas al terapeuta como condición esencial para producir un cambio terapéutico: el peso recae en el terapeuta más que en la técnica.

Rogers se interesó particularmente por la comprensión y descripción del proceso de cambio en las personas cuando estas se sienten aceptadas y comprendidas tal como son por el terapeuta. En un primer momento del proceso de cambio, se produce una relajación de los sentimientos. Estos pasan de describirse como algo remoto a ser reconocidos como propios, para finalizar experimentándolos como un flujo siempre cambiante. También se da un cambio en el modo de experimentar: el individuo comienza muy alejado de su vivencia hasta que progresivamente la va aceptando como un referente al que se puede acudir en busca de significados y, finalmente, la persona se permite vivir de manera libre y permisiva y emplea sus vivencias como principal referente de sus conductas. En este proceso igualmente se da un paso de la incoherencia a la coherencia. En un extremo estaría el máximo de incoherencia, desconocida para el propio individuo; progresivamente iría tomando conciencia de sus contradicciones para terminar experimentando sólo la incoherencia de modo ocasional

puesto que ya no percibe como amenazadora su experiencia. Cambia también su relación con los problemas, desde su negación, pasando por su reconocimiento, hasta la conciencia de la propia participación en su génesis. Igualmente, el modo de relacionarse cambia desde la evitación de las relaciones íntimas hasta una vivencia abierta y libre de su relación con los demás.

Rollo May (21 de abril de 1909 - 2 de octubre de 1994), psicólogo y psicoterapeuta existencialista estadounidense. Pionero de la psicología y psicoterapia existencial en América. Aunque con frecuencia se le asocia con la psicología humanista, se diferencia de otros psicólogos humanistas como Maslow o Rogers al mostrar un entendimiento más agudo de las dimensiones trágicas de la existencia humana. May era un amigo cercano del teólogo Paul Tillich.

May tuvo una niñez difícil, sus padres se divorciaron y su hermana sufrió un colapso mental. Su odisea educativa tuvo lugar en las instituciones: "Michigan State College" y "Oberlin College", fue profesor durante un tiempo en Grecia, y obtuvo su doctorado en psicología clínica de la universidad de Columbia, en 1949. Pasó los últimos años de su vida en Tiburón, Bahía de San Francisco, en donde murió en octubre de 1994.

Rollo May se alinea claramente en el lado existencial del movimiento humanista norteamericano. Las continuas referencias en su obra a los autores existencialistas europeos y, sobre todo, la actitud con la que define y afronta las tareas que, en su opinión, debe llevar a cabo la psicología así lo atestiguan. Antes de entrar en los contenidos de sus propuestas digamos que, quizá, uno de los principales méritos de este autor estriba en la independencia de su pensamiento. Como ejemplo, lo que sigue:

-Expresa su crítica al reduccionismo que el psicoanálisis freudiano hace, en su opinión, del ser humano, pero señala expresamente el error que supone desechar la obra de Freud incidiendo sólo en los desacuerdos con ella.

-Es uno de los principales impulsores de la visión humanista de la psicoterapia pero critica la exclusión de los elementos negativos de la naturaleza humana que postulan algunos autores humanistas.

-Defendió activamente y con éxito (desde puestos directivos en asociaciones de psicólogos) el derecho de los psicólogos a trabajar como psicoterapeutas frente a los intentos repetidos de las poderosas asociaciones de médicos de considerar la psicoterapia como una especialidad médica, pero denunció la evitación de la confrontación con los dilemas del hombre que la psicología ha realizado en su camino hacia la aceptación social (de nuevo el reduccionismo como problema principal de la psicología). Se acaba de nombrar el concepto de dilema del hombre, un concepto central en la psicología de May.

El dilema del hombre es el que se origina en la capacidad de éste para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. Para May ambos modos de experimentarse a sí mismo son necesarios para la ciencia de la psicología, para la psicoterapia y para alcanzar una vida gratificante.

El psicoterapeuta alterna y complementa la visión del paciente como objeto, cuando piensa en pautas y principios generales de la conducta, y como sujeto, cuando siente empatía hacia su sufrimiento y ve el mundo a través de sus ojos. Rechaza las dos alternativas de la consideración del ser humano como “puramente libre” o “puramente determinado” argumentando que ambas suponen negarse a aceptar el dilema del hombre. Dentro de esta concepción introdujo como fundamentales en el contexto de la terapia las experiencias existenciales de la ansiedad, el amor y el poder.

Algunas de las características que May propone como propias de la terapia existencial son las siguientes:

- 1) El objetivo de la terapia existencial es el de aumentar la conciencia del cliente respecto de su propia existencia y, así, ayudar a que experimente su existencia como real.
- 2) La técnica debe estar subordinada al conocer, y seguir, más que preceder, al conocimiento.

La técnica, por lo tanto, debe ser flexible y ajustarse a las necesidades de cada cliente.

3) El terapeuta y el cliente son dos personas en una auténtica relación. El terapeuta no interpreta los hechos sino que los pone de manifiesto en su relación con el cliente.

4) Los dinamismos psicológicos no son primariamente considerados comunes a la especie humana, sino que se pone el énfasis en considerar que la significación particular de las dinámicas del cliente se deriva del contexto de su vida. El terapeuta no siempre sabe qué es lo que motiva al cliente, y su actitud, más que aplicar una teoría, consiste en escucharle con atención y respeto.

5) El terapeuta procura analizar todas las formas de comportamiento, tanto de él mismo como del cliente, que impiden el encuentro real entre ambos.

6) La terapia existencial se caracteriza por la importancia que da al compromiso. Estar comprometido es el verdadero modo de estar vivo.

4.4 Principios básicos del humanismo

Renacimiento (s. XV-XVI), nos situamos ante Pico della Mirandola donde confluyen las características propias de esta época, como principal de ellas hay que comentar la ruptura que existe frente al Medievo en cuanto a la situación del hombre del mundo, pasando éste de una posición secundaria a una posición central, el hombre como conquistador del espacio que ocupaba la religión y esta conquista se hace en base a las dos facultades que definen al hombre que es la razón y la libertad, que se podría traducir en el caso del autor protagonista de este post en la dignidad del hombre, que el argumentará como más adelante veremos a través de un breve repaso sobre su texto *Oración sobre la dignidad del hombre*.

Estas características son a su vez las principales en el Humanismo que se puede considerar como el tercer intento por reconciliar la sabiduría pagana y la espiritual, tras el primer intento realizado por San Justino cuando encontró similitudes entre las escuelas griegas y el

cristianismo, argumentando que los paganos habían copiado el Antiguo Testamento, llegando a la conclusión que el campo del saber humano no alcanza más allá de lo que alcanza la fe, situando la razón como una simple esclava sin derechos propios, al servicio de la doctrina revelada.

El segundo intento fue realizado en el siglo XII cuando se extienden los escritos de Aristóteles entonces se considera a la filosofía como instrumento de la teología, basándose en que la naturaleza es el preámbulo de la fe, diciéndose así que cuando la razón discurre correctamente no concluye nunca fuera de la verdad revelada por Dios. Y tras este segundo intento por reconciliar paganismo y espiritualidad llegamos al Humanismo donde se limitaron a defender los fueros de la razón, espacios donde la razón pudiera desarrollarse con autonomía propia pero no en contra del cristianismo, aunque como último paso del Humanismo se sitúa a la fe como un producto racional.

Una vez explicado el proceso por el cual se llega al Renacimiento podemos definir uno de los temas principales del Humanismo como es la voluntad humana y la predestinación divina, respecto a este tema existen dos visiones totalmente opuestas como es la defendida por la doctrina cristiana, en la que se defiende que el curso de las cosas está sometido a un fatalismo indeclinable y el hombre carece de libertad, pues si las decisiones humanas fuesen libres, Dios desconocería el futuro, mientras que la otra visión de este debate es la que sostiene, que la virtud, la energía creadora del hombre puede tomarle la medida a la fortuna, así como Pico dice textualmente “el hombre ha recibido el poder de hacerse a sí mismo, alzándose a la categoría de los Ángeles o bajándose a la de las bestias” haciendo de esta manera una clara apoteosis de la capacidad operativa del hombre.

Tras esta breve introducción al Renacimiento y el Humanismo, procederé a hacer una síntesis de las ideas principales que defendía Pico della Mirándola, aunque para esto antes hay que mencionar algunas de las condiciones que se dieron en la época como que los padres y doctores de la iglesia reconocieron que algunas verdades de la fe cristiana habían sido formuladas fuera de ella, para demostrar que la razón natural está de acuerdo con la fe,

entonces admitían un nexo común a todos los hombres que era la razón, pero éste se realizaba antes de lo estrictamente religioso, así se abandona la actitud apologética que se nutría del supuesto de que la religión cristiana era la única verdadera y se persigue el principio común doctrinario a todas las religiones que era la paz, una vez dicho esto se pueden destacar como ideas principales de Pico, el dominio de la naturaleza, así la felicidad del hombre en este mundo que consiste en el pleno ejercicio de la libertad y en la consecución de los modos de existencia más sublimes no sería posible sin un sometimiento y control de la naturaleza y argumenta también respecto a la otra idea principal que todos los pensadores de la historia y todas las ramas de la ciencia han contribuido a crear el cristianismo, que es el hito de la sabiduría, entonces no existe ningún motivo por el que enfrenar filosofías y religiones, dado que todas tiene su parte de bien y de mal, por eso debe de convivir todas juntas y alcanzar una paz filosófica, de este modo podemos resumir la gran intuición de Pico como que la realidad es una unidad y la facultad que entiende esta unidad es la razón como base de la libertad y dignidad del hombre.

POSTULADOS BASICOS

Los postulados básicos de la psicología humanista La psicología humanista es mucho más un movimiento que una escuela, y si consideramos el conceptualmente amplio grupo de los autores humanístico-existenciales es, aun más que un movimiento, el reflejo de una actitud sobre el ser humano y el conocimiento. Con todo, no han faltado los intentos de unificación en torno a las propuestas de unos postulados básicos. Bugental, el primer presidente de la Asociación Americana de Psicología Humanista, propuso los siguientes cinco puntos:

- 1) El hombre, como hombre, sobrepasa la suma de sus partes
- 2) El hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano.
- 3) El hombre es consciente.
- 4) El hombre tiene capacidad de elección
- 5) El hombre es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y su reconocimiento de significación.

Por su parte, dicha Asociación, propone cuatro puntos que compartirían los integrantes del movimiento:

- 1) La psicología humanista se centra en la persona humana y su experiencia interior, así como en su significado para ella y en la autopresencia que esto le supone.
- 2) Enfatización de las características distintivas y específicamente humanas: decisión, creatividad, autorrealización, etc.
- 3) Mantenimiento del criterio de significación intrínseca, en la selección de problemas a investigar en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad.
- 4) Compromiso con el valor de la dignidad humana e interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona; para la psicología humanista es central la persona tal como se descubre a sí misma y en relación con las restantes personas y grupos sociales. Gordon Allport, uno de los más sólidos y respetados fundadores de este movimiento, propuso la distinción entre las orientaciones idiográficas y nomotéticas en psicología. La orientación idiográfica pone el énfasis en la experiencia individual, en el caso único, mientras que la orientación nomotética se interesa por abstracciones estadísticas tales como medias o desviaciones típicas. Allport se preguntaba si la psicología, en su carrera por ganar credibilidad científica, no estaría negando lo que debería ser la más importante realidad de la psicología: la experiencia individual. Allport no negaba la importancia de la orientación nomotética para la psicología, pero reclamaba un lugar importante, también, para la orientación idiográfica.

Como se ve, más allá de fundamentarse en una tradición de pensamiento relativamente común y de compartir, hasta cierto punto, unos postulados básicos muy generales sobre la naturaleza del ser humano y sobre cómo la psicología debe incidir sobre él, no hay más elementos que respondan a lo que sería una escuela estructurada. Seamos idiográficos pues y busquemos el interés en los autores individuales: veamos alguna de las aportaciones de Ludwig Binswanger, Rollo May, Abraham Maslow y Carl Rogers.

4.5 Principales aportaciones del humanismo a la psicología

El humanismo llegó a revolucionar la psicología y con esto llegaron muchos cambios y mejoras, sin embargo, las aportaciones más importantes son estas:

1. Se cambia la forma de hacer psicoterapia. Perls cambia esta estrategia trabajando con el presente y la percatación (conciencia) de uno mismo en ese presente, es la fuente de donde emerge la solución terapéutica. Se crean los Grupos de Encuentro.

2. Se cambia el concepto del hombre: Dentro de cada persona está contenida la “sabiduría” necesaria para alcanzar un estado de salud óptimo; que todo ser humano tiene dentro de sí la capacidad de saber lo que necesita para activar y realizar su potencial.

3. La valoración orgásmica: Carl Rogers dice que es la capacidad que tiene el organismo, como un todo de “valorar” cada experiencia como enriquecedora o no enriquecedora, para sí en ese momento particular.

Este concepto crea una nueva visión en el tratamiento terapéutico, porque rompe con lo tradicional “paciente-terapeuta” y es tan influyente que llega a la educación con el modelo llamado “currículo centrado en la persona”

4. Introduce el concepto de Responsabilidad: permanentemente estamos eligiendo nuestra forma de actuar o de reaccionar frente a las realidades externas.

Ello implica que no estamos presos de condicionamientos, ni se puede obligar a actuar de un modo determinado. En cierta medida tenemos algún grado de control sobre lo que nos pasa, sentimos y la forma en que reaccionamos en una situación determinada.

Valoración de la psicología humanista

A la hora de evaluación de la psicología humanista se le ha atribuido el mérito de que conceptos como subjetividad, experiencia o construcción de significado hayan tenido su lugar. Myers (1994), da cuenta de una serie de investigaciones en las que a través de la

comparación de los resultados de encuestas de los años 30 y los años 80, se concluye que las ideas de Maslow y Rogers han influido notablemente en las creencias de la sociedad norteamericana. De un modo más específico, las propuestas de Rogers sobre la importancia de la actitud del terapeuta, y por extensión las del educador, parecen tener un alto grado de aceptación (Orlinsky y Howard, 1986), sino como condición suficiente para inducir el cambio tal como creía Rogers, sí como condición necesaria. En lo que respecta a las críticas recibidas, la más relevante es la ausencia de validación empírica de sus propuestas.

Se ha señalado que esta crítica no es del todo justa (Feixas y Miró, 1993; Rosal, 1982) y que Rogers señala la necesidad y conveniencia de entender como hipótesis sus propuestas y someterlas a validación empírica (véase Rogers, 1968, quinta parte, para su posición con respecto a la investigación y Rice y Greenberg, 1984, para una compilación sobre investigaciones sobre supuestos humanistas).

Gendlin (1988) ha señalado, incluso, que Rogers fue pionero en insistir en la unión entre la psicoterapia y las técnicas objetivas de la psicología experimental, grabando las sesiones y evaluando el efecto de las sesiones por medio de la aplicación de tests antes y después de la terapia. A pesar de estas matizaciones, no se puede ignorar que la crítica inicial humanista a los excesos en cuanto a artificialidad y reduccionismo del experimentalismo y su énfasis en la riqueza de la subjetividad derivó, en muchas ocasiones, en un rechazo frontal que incluso provocó, por sus excesos, el abandono del movimiento de alguno de sus fundadores, como fue el caso de George Kelly (Feixas y Miró, op. cit.). Como una consecuencia de este rechazo, los conceptos básicos y postulados humanistas (autorrealización, experiencia cumbre, tendencia realizadora) han adolecido, en muchos casos, de una falta de definiciones operacionales que dificulta su investigación.

Junto a lo anterior hay que señalar que el énfasis en una visión positiva y optimista del ser humano, sobre todo en los autores norteamericanos, a dado lugar a un lenguaje abusivo y a una posición poco realista que no es ajena al declive de este movimiento, como ya señalara uno de sus fundadores, Rollo May: “El tema del mal, o mejor el tema de no enfrentarlo tiene unos profundos y, a mi entender, adversos efectos en la psicología humanista. Creo que es el error más importante de la psicología humanista.

Por lo tanto Yankelovich puede decir que la psicología humanista es el narcisismo de nuestra cultura. Yo creo que está en lo cierto” (May, 1982, citado en Villegas, 1984, p.74). Wertz, en un estudio de 1998, revisó el tratamiento dado a la psicología humanista en 24 textos norteamericanos de historia de la psicología.

Sus conclusiones son que el tratamiento es muy desigual: en algunos textos el movimiento es minimizado, mientras que en otros se trata extensamente, pero prevaleciendo las inconsistencias entre varios textos. Wertz achaca esta situación, en parte, a los historiadores pero también señala que refleja el fracaso de los psicólogos humanistas en darse a conocer en toda su complejidad.

El impacto directo de la psicología humanista en la profesión puede ser medido a través de los estudios de autocaracterización (declaración de adscripción a una orientación teórica u otra); si bien los resultados de estos estudios varían según se formule la pregunta (listas cerradas o abiertas de orientaciones teóricas, posibilidad de elegir una o varias opciones) proporcionan datos interesantes.

En 1988 el 4% de los psicólogos clínicos norteamericanos se autocaracterizaban como humanistas (Barrom, Shadish y Montgomery, 1988); este porcentaje subía al 7,9 en 2001 también entre los psicólogos clínicos norteamericanos (fuente: National Register); en un estudio más cercano, de 1998, el 8,7% de los participantes (psicólogos adscritos al Colegio de Psicólogos de Madrid) se autocaracterizaban como humanistas.

Como se ve, se puede hablar, quizá, de una minoría estable en cuanto al impacto directo y, como se ha señalado al principio de este apartado, de una influencia de algunos de los principios de la psicología humanista en campos tales como la educación o los estudios sobre el efecto de la relación terapeuta paciente en el resultado de la terapia.

BIBLIOGRAFIA

MASLOW, A. (1973). El hombre autorrealizado. Barcelona: Kairós (Orig. 1963).

MAY, R. (2000). El dilema del hombre. Barcelona: Gedisa (Orig. 1967).

MAY, R. (Comp.) (1963). Psicología Existencial. Buenos Aires: Paidós.

ROGERS, C. (1968). El proceso de convertirse en persona. Buenos Aires: Paidós.

VILLEGAS, M. (1982). Orígenes y fundamentos de la psicología humanista. Revista de Psiquiatría y Psicología Humanista, 1, 115-120.

Calvente, Sofía Beatriz (2008). Una pequeña dosis de duda. El escepticismo según Hume. VII Jornadas de Investigación en Filosofía. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Filosofía, La Plata.

Alonso G., José I. (2012). *Psicología*. 2da. edición. México, McGraw Hill.

Beredjikian D. H., Maggie (2009). *Psicología*. México, Santillana.

Lahey, Benjamin B. (2007). *Introducción a la Psicología*. 9na. edición. China, McGraw Hill.

Marcuschamer, Eva (2007). *Psicología*. México, McGraw Hill.