

WDS

ANTOLOGÍA

MATERIA: TEORIAS DE LA EDUCACION

Licenciatura en Ciencias de la Educación.

Asignatura: LCE102

Septiembre - diciembre

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 DE LA EDUCACION	
CICLO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	CLAVE DE LA ASIGNATURA: LCEI02

Objetivo de la materia: Incorporar las diferentes aproximaciones que sobre la educación se han elaborado de manera que ubique y encuadre su práctica educativa y del mismo adquirir conocimientos a través del análisis, estudio e inferencias conceptuales de las diferentes teorías que en educación existen, como las propuestas más destacadas que continúan vigentes e influyentes en nuestro sistema educativo y con actitud reflexiva.

Unidad I Introducción

- I.1 La influencia de la educación de los griegos
- I.2 Platón vida, obra y aportaciones
- I.3 Educación, filosofía y cultura en el mundo helenístico y sus aportaciones a otras culturas
- I.4 Filosofía y Teoría de la Educación
- I.5 La Educación del cristianismo a la Edad Media
- I.6 Nuevos horizontes a escolástica. Del renacimiento a los orígenes de la ciencia moderna
- I.7 Renovación pedagógica en el siglo XVIII a) Juan Amos Comenio vida, obra y aportación
- I.8 La educación del renacimiento de Kant a) Juan Jacobo Rousseau

Unidad II La Educación en la Época Moderna

- 2.1 La Educación a partir del Romanticismo
- 2.2 Goethe (el romántico),
- 2.3 Schelker
- 2.4 Hegel y la educación
- 2.5 Fichte su filosofía trascendental
- 2.6 Pestalozzi y sus aportes pedagógicos
- 2.7 Froebel su propuesta pedagógica.
- 2.8 Herbart
- 2.9 Marx
- 2.10 Spencer (el agnosticismo)
- 2.11 Bergson
- 2.12 Gentle El pensamiento pedagógico

Unidad III La Psicopedagogía en el Siglo XX

3.1 La Psicopedagogía en el Siglo XX

3.2 Epistemología de la Educación

3.3 Los Inventores de la Educación (María Montessori, F Ferrer I Guardia, John Dewey, F Giner de los Rios, Celestino Freinet, A.S. Nelil, A.S Makarenko, Jean Piaget, Lorenzo Milani, Paulo Freire y Lavtence Stenhouse)

Unidad IV Cambios en la actualidad en la Educación

4.1 Cambio y crisis en la Sociedad y en la Educación

4.2 Retos Actuales para la Cultura y la Educación

4.3 Características del proceso de enseñanza y Aprendizaje en la actualidad.

4.4. El docente y las reformas educativas.

Actividades de aprendizaje

Frente al docente.

- . Participación
- . Entrega de resúmenes
- . Entrega de mapas mentales
- . Elaboración de material

ÍNDICE

Unidad I

Introducción

1.1 La influencia de la educación de los griegos.....	13
1.2 Platón vida, obra y aportaciones	16
1.3 Educación, filosofía y cultura en el mundo helenístico y sus aportaciones a otras culturas...21	
1.4 Filosofía y Teoría de la Educación	24
1.5 La Educación del cristianismo a la Edad Media	26
1.6 Nuevos horizontes a escolástica. Del renacimiento a los orígenes de la ciencia moderna....29	
1.7 Renovación pedagógica en el siglo XVIII a) Juan Amos Comenio vida, obra y aportación.....31	
1.8 La educación del renacimiento de Kant a) Juan Jacobo Rousseau.....	34

Unidad II

La Educación en la Época Moderna

2.1 La Educación a partir del Romanticismo.....	43
2.2 Goethe (El Romántico).....	45
2.3 Schelzer	48
2.4 Hegel y la Educación.....	49
2.5 Fichte su filosofía trascendental	50
2.6 Pestalozzi y sus aportes pedagógicos.....	56
2.7 Froebel y su propuesta pedagógica.....	57
2.8 Herbart	59
2.9 Kart Marx.....	62
2.10 Spencer (El Agnosticismo).....	68
2.11 Bergson	72
2.12 Gentle El pensamiento Pedagógico.....	73

Unidad III

La Psicopedagogía en el Siglo XX

3.1 La Psicopedagogía en el Siglo XX	76
3.2 Epistemología de la Educación	81
3.3 Los Inventores de la Educación (María Montessori, F Ferrer I Guardia, John Dewey, F Giner de los Rios, Celestino Freinet, A.S. Nelil, A.S Makarenko, Jean Piaget, Lorenzo Milani, Paulo Freire y Lavtence Stenhouse).....	82

Unidad IV

Cambios en la actualidad en la Educación

4.1 Cambio y crisis en la Sociedad y en la Educación	125
4.2 Retos Actuales para la Cultura y la Educación.....	129
4.3 Características del proceso enseñanza-aprendizaje en la actualidad.....	137
4.4 El Docente y las reformas educativas en la actualidad.....	139
Bibliografía.....	146

UNIDAD I

INTRODUCCIÓN

En el siglo V a.C., y sobre todo en su segunda mitad, ha quedado asentada una realidad: el habitante de Grecia (y específicamente de Atenas) es un ciudadano, un hombre de la polis o ciudad Estado, que participa de su gobierno —a través de sus diversas instituciones—, y se interesa por las cosas públicas, la república, la vida política o de las polis. Ello supone una educación cívica que, en la mayoría de los casos, se limitará a proporcionar el conocimiento de las disposiciones del Estado y formará en la obediencia a éstas, aunque queda como posible su cuestionamiento (e incluso su modificación, anulación y la hechura de otras nuevas) a través de los organismos correspondientes. Por otra parte, ya no se está ante la preocupación por el desarrollo del cuerpo, o ante el cultivo de una conducta adecuada, sino ante el interés por la vida del espíritu como razón especulativa y el discurso como su expresión propia. Los griegos se interesaban poco por la formación de los niños. Fue la iniciativa privada la que hizo que apareciesen las primeras escuelas, algunas de ellas de renombre universal.

Los Sofistas

En ese contexto se dará la formación del político, del hombre público, del futuro gobernante, educación que estará a cargo de los sofistas, quienes despliegan su actividad en la segunda parte del siglo V.

Campillo y Vegas (1976) mencionan a la filosofía de los sofistas como uno de los momentos más interesantes y dramáticos de la historia de la filosofía griega. A esto contribuye el descubrimiento de sus valores intrínsecos frente al menosprecio con que han sido tratados en general, especialmente por las críticas hechas por Platón y Aristóteles.

Los sofistas eran maestros de enseñanza superior, la cual surge precisamente con ellos como los iniciadores de un giro decisivo en la historia del pensamiento humano. Sus clases versaban sobre los temas más diversos, podríamos decir que no había especialización, sino más bien una cultura general, pero orientada hacia un objetivo específico: la formación del

orador, pues el hombre político es el que tiene un juicio prudente, bien fundamentado y comunicado con oportunidad y de manera convincente.

Protágoras

Una de las figuras más importantes entre los sofistas fue Protágoras, quien tuvo un altísimo concepto de su profesión, a la que denominó *tekné* para distinguirla de la ciencia, pero dando las precisiones para que no fuese confundida con la técnica, tal cual la entendemos hoy. Se trata de la verdadera educación del hombre para la vida pública, es la transmisión de la cultura (hecha de conocimientos, de reflexión, de interrogantes y también de experiencia) como fundamento del humanismo, la formación del hombre en un momento histórico signado por la relativización, minimización e incluso prescindencia de las normas tradicionales, religiosas o culturales.

Solana (2013) concluye que Protágoras fue el iniciador de la filosofía política. Esta temática incluía debates en escenarios públicos acerca de la mejor forma de gobernarse. Protágoras fue el primero en sistematizarlos ofreciendo una visión articulada y argumentada sobre la vida política.

Es importante mencionar, que el relativismo de Protágoras dio origen al discurso persuasivo, donde animaba a sus alumnos a defender las dos caras de un mismo argumento pues, en ausencia de una verdad objetiva, todos tienen igual valor y lo que es bueno para unos puede ser malo para otros.

Razonar de esta manera fue duramente criticado por Platón y Aristóteles, pero sin intención de dar la razón a unos o a otros, cabe admitir que la táctica por muchos conocida como abogado del diablo, es ampliamente utilizada para mejorar la empatía de muchos alumnos.

Pitágoras

Conocido como el padre de la matemática Griega nació en Samos hacia el siglo V a. C. Fue el fundador de la escuela que lleva su nombre. Para Pitágoras el principio de los seres no está en la materia sino en la forma. El número es lo que da forma, lo que hace de lo

indeterminado algo determinado. Las cosas son distintas unas de otras por su diferencia cuantitativa y numérica. El número como esencia última del mundo, es la hipótesis del orden mensurable de los fenómenos. La medida matemática es primordial para comprender el orden y la unidad del mundo. Pitágoras no representaba los números con el simbolismo habitual de las letras, sino mediante puntos que formaban figuras geométricas. Dio multitud de conferencias sobre figuras y números y llegó a casarse con una discípula suya, Teno.

En la Magna Grecia nace la escuela de Pitágoras (siglo VI a C.). Ésta se basaba en los principios de que ante los bienes no transmisibles como fuerza, salud, belleza y valentía, o los transmisibles con el riesgo de perderse, como la propiedad y los cargos, existía un bien que se transmitía sin riesgo de perderlo, y es precisamente la educación. Pitágoras seleccionaba sus discípulos con base en la fisiognómica (La fisiognomía es la ciencia que a partir de las características somáticas de un individuo, especialmente la cara, intenta deducir sus peculiaridades psíquicas). En su escuela se distinguían cuatro grados:

- a) Los acústicos, que tenían acceso a la primera educación de las musas, con mitos, cultos y cantos religiosos, memorización de poesías, instrumentos musicales, danza y gimnasia.
- b) Los matemáticos, que estudiaban aritmética, geometría, astrología y música.
- c) Los físicos, que eran iniciados en los estudios filosóficos.
- d) Los sebásticos, iniciados en la ciencia sagrada o esotérica.

Por otra parte, se puede observar en este período en Atenas, a principios del siglo VI a.C., la aparición de una legislación sobre la escuela; en estas leyes se establecían los deberes de los padres, entre otras cosas, enseñar a leer y a nadar, también lo que deberían aprender las personas según su clase social, por ejemplo, ¡los pobres sólo podrían aprender un oficio; en el caso de los ricos, música y equitación, además de "practicar la gimnasia, la caza y la

filosofía". Asimismo, en esta legislación se hace énfasis en las disposiciones que debían tenerse en cuenta en la escuela, es decir, se especificaban los criterios para la iniciación y fin de las lecciones, el número de alumnos por clase, la edad de los alumnos por ciclos y el perfil de los profesores que debían dedicarse a la instrucción.

Teniendo en cuenta los aspectos históricos en las familias, se podía encontrar al "pedagogo": quien era el acompañante de los niños a las escuelas, y en parte también maestro. ¡Este acompañante era un esclavo, y a menudo extranjero; rara y temporalmente se trataba de un griego forastero.

Sócrates

En su tiempo Sócrates fue un docente innovador, crítico y humilde, que impulso a sus discípulos que eran quienes estuvieran dispuestos a conversar con él en jardines, calles o plazas, a pensar, y esto le valió una condena a muerte, la que esperó con gran serenidad, acusado de corromper a los jóvenes. Su pensamiento lo conocemos a través de la obra de su discípulo Platón, ya que Sócrates no dejó ningún texto escrito. Fue contemporáneo de los sofistas, pero estos cobraban por sus lecciones, mientras

Sócrates enseñaba gratuitamente, pues consideraba que enseñar era una misión sagrada. Sócrates no decía como los sofistas poseer la sabiduría sino que se hallaba en su constante búsqueda. Lo primero para él era el conocimiento personal, de uno mismo, luego vendría el conocimiento del universo exterior.

El control de los impulsos, la serenidad de espíritu, el alejamiento del lujo y las pasiones eran la enseñanza que daba Sócrates, sobre todo con su ejemplo, pudiendo ser considerado el fundador de la ética. Yarza (1996) considera a Sócrates como el primer ético ya que se ocupaba de cuestiones éticas de la vida. Así mismo menciona que Sócrates se distancia de sus predecesores y especialmente de los sofistas, esto es algo que tiene en común con Platón: el no querer ser tachado de sofista. Ambos, Sócrates y los sofistas se encargan de las mismas cosas pero de un modo distinto ya que mientras los sofistas utilizan la retórica, Sócrates utiliza el diálogo.

Su enseñanza se efectuaba mediante el dialogo, con el que intentaba extraer verdades de su interlocutor y sacarlo de la ignorancia. En una primera instancia, el maestro se dedica a criticar el discurso que escuchaba de quien con el conversa, haciéndole ver sus falacias e incluso llegando a ponerlo en ridículo indicándole sus contradicciones. Esta parte se

denomina ironía. Luego viene la mayéutica, extrae la verdad que subyace en el intelecto humano que puede exteriorizarse ayudado por preguntas del maestro, que cumple un oficio similar al de la partera (profesión de la madre de Sócrates) que ayuda a que la vida salga al exterior. En este caso lo que nace es la verdad, llegando a la raíz del objeto de conocimiento.

Aparece ya en Sócrates el rol del maestro como guía que orienta a quien necesita descubrir por sí mismo y no como dueño del saber a transmitir ante un estudiante pasivo. Le cabe a Sócrates, haber sido el más influyente filósofo griego y contemporáneo de los sofistas y que en ocasiones fue considerado como uno más de ellos, pero lejos de serlo y aun considerándose maestro de nadie, siempre fue un verdadero educador. Él nunca se dedicó a la política, no escribió nada, nunca cobró y simplemente se dedicó a la filosofía y enseñar; creía en la comunicación, en la búsqueda conjunta del conocimiento por medio de la conversación y la duda.

Al igual que sus discípulos, también rechazó el relativismo de los sofistas creyendo posible llegar a la verdad absoluta, y aunque nunca demostró alcanzarla, nunca dejó de intentarlo. Su método, basado en la ironía y la mayéutica, requería la aceptación de nuestra ignorancia, de ahí su máxima “sólo sé que no sé nada” y nuestras ansias de la búsqueda de la verdad por medio de preguntas que iban de lo conocido a lo desconocido.

1.1 La influencia de la educación de los griegos.

La educación griega es base fundamental la educación actual, por la cual desde varios siglos A.C., indicaba rasgos que aun en estos tiempos se siguen repitiendo, podemos observar y guiarnos sobre estos parámetros para poder analizar la influencia de la educación sobre la

sociedad, su impacto así como su evolución, la importancia, a quienes se dirigía, quienes la impartían y la importancia de las diferentes áreas de estudio.

En Grecia en un principio se encontraba la educación separada según las clases sociales, para la clase dominante (formación para el poder “pensar o decir y el hacer“), y para la clase dominada (imitación de oficios familiares).

Dentro de las dos educaciones arcaicas hay dos personajes fundamentales para la construcción de una educación en Grecia, Homero y Hesíodo, el primero llamado por Platón “educador de toda Grecia”, hace una unión entre el “hacer” y el “decir”, afirmando que hay dos momentos de aplicación de estos, pues en la juventud hay se guerreros y en vejez políticos. Dentro de sus obras o poemas como se manejan “La Iliada” y “La Odisea”, presenta la figura del maestro o pedagogo y la posición social que ellos tienen, así como influyen en el hacer y pensar de los pupilos; por otro lado, Heisíodo toma enseñanzas que constituyen un patrimonio de sabiduría y de moralidad. Por la cual ambos trabajos llegan a ser modelos ideales de educación.

En dichas tradiciones culturales, se presenta un conflicto entre la excelencia por nacimiento y la excelencia adquirida, por la cual aparece otro modelo, “la aculturación”, surgiendo así la educación a través de la música y la gimnasia, en donde la primera es la enseñanza de patrimonios culturales, por medio del canto así como de información esencial y mediante el proceso de memorización, que a su vez entra como un medio de socialización; mientras que en la segunda se entiende como la preparación guerrera, y es aquí donde vemos plasmados los objetivos de la culturalización (moral, religiosa y patriótica).

En toda Grecia se imparte educación, sin embargo, existen detalles importantes y relevantes en diferentes lugares, como, por ejemplo, en Greta y Esparta se consideraba una educación más conservadora, ya que estaba a cargo del Estado, en la Magna Grecia aparece la escuela

de Pitágoras donde el seleccionaba a sus discípulos, y su escuela se distinguía por 4 grados: acústicos, máticos, físicos y sebásticos.

En Atenas el legislador Solón habla de los deberes de los padres dentro de la educación, como puntos básicos la enseñanza obligatoria de leer y nadar, a los pobres la enseñanza de un oficio, a los ricos tenían una diversa gama de elección sobre su educación, como por ejemplo música, gimnasia, equitación, etc.

Con la democratización de la enseñanza de la escritura alfabética se añade otro nivel área en la formación del griego, ahora no solo se le enseña música y gimnasia, ahora también se suma el alfabeto o letras, que forman parte de lo que un joven griego libre debe conocer. Es en este momento donde aparece la nueva educación. Los encargados en la educación de un griego eran básicamente los padres, la nodriza y el pedagogo, los cuales debían de hacer lo posible para criar a un ciudadano recto y podían también sancionarlo con golpes o insultos, si era necesario, a fin de enderezarlo; la manera de aleccionarlos era mediante la oratoria y la memorización, pero de documentos educativos, como alabanza, poemas relatos, etc.

Varios pensadores, van aportando y enriqueciendo cada vez más la educación, a tal grado que no solamente es para los hombres, sino también para las mujeres, incluso para los pobres y los esclavos, sin perder obviamente la jerarquización haciendo hincapié en que la educación no puede ser igual para todos.

Lo que es una constante es la valoración de los maestros, ya que aquellos que se dedicaban a la enseñanza eran los forasteros, desterrados y eran los más humillados, existían casos de violencia tanto de los educandos por el educador, así como los educandos hacia el educador. Se consideran innobles a todos aquellos los que cobraban por enseñar.

La difusión de la escuela finalmente se ejerce gracias a donativos y aportaciones financieras, con las cuales se crean los gimnasios, que cambian su estructura, ya ser centros deportivos

por así llamarlos se convierten en centros de recreación tanto física como intelectual en donde acuden adultos como jóvenes, para elevar su instrucción mediante diálogos y

discusiones, llegando a ser los gimnasios escuelas en todo sentido; y siendo la instrucción una obligación para todos los griegos.

Importancia de los griegos

La importancia que tienen los griegos para la educación indoamericana es que la cultura occidental que nos vino a través de España basa su tradición filosófica y con ella la filosofía de la educación en los griegos. Basta que se hable de filosofía para que inmediatamente se piense en Sócrates, Platón y Aristóteles.

I.2. Platón: vida, obra y aportaciones

Filósofo ateniense nacido en el año 427 a.C y muere en el 348 a.C. Aunque su verdadero nombre es Aristocles, popularmente es conocido como Platón en alusión a su ancha espalda. Hijo de familia Aristocrática. Su juventud estuvo marcada por la larga guerra entre Atenas y Esparta, y por época de inestabilidad política, de enfrentamientos y luchas por el poder entre el bando democrático y el bando oligárquico.

Fue a la edad de 20 años cuando conoció al que sería su maestro Sócrates. Este ejerció una extraordinaria influencia sobre su vida y su pensamiento. Después de la condena a muerte de su maestro Sócrates, Platón llegó al convencimiento de que ni la oligarquía ni la democracia eran capaces de gobernar la ciudad con justicia y de conducir la sociedad con armonía. De hecho, fue esta condena de su maestro lo que llevó a Platón a desvincularse por completo de la política de su ciudad, e intentó buscar en la filosofía el remedio a los males políticos de su tiempo.

De esta manera, Platón llegó a la conclusión de que todos los Estados de su época estaban mal gobernados, y trató de hallar mediante la filosofía una especie de medicina política que pudiera aplicarse a los regímenes políticos enfermos existentes en su tiempo. Es en esta época cuando comienza a gestar la idea de que un gobierno formado por filósofos sería el

único capaz de gobernar el Estado con justicia. De hecho, tuvo la ocasión de llevar a la práctica sus proyectos de reforma política en Siracusa, pero fracasó, poniendo en peligro incluso su vida.

En el año 387 a.C, tras regresar de su primer viaje a Siracusa, fundó en Atenas su escuela de filosofía, a la que dio el nombre de “Academia”, allí se estudiaba tanto Filosofía, como Física, Geometría, Astronomía y Aritmética. La Academia debía servir principalmente para la formación de futuros políticos y gobernantes, en un nuevo intento de aplicar su propuesta del filósofo-gobernante.

Las obras de platón

Platón escribió sus obras en forma de diálogo, en la mayoría de las cuales el personaje de “Sócrates” es el que lleva la voz cantante. El pensamiento de Platón evolucionó desde sus primeros diálogos hasta los últimos, por lo que sus obras suelen agruparse en cuatro períodos:

1. – Período socrático: Los diálogos reflejan el pensamiento y la personalidad del Sócrates histórico. El tema fundamental son las virtudes. A esta época pertenecen: Apología de Sócrates, Critón, Eutifrón, Laques, Protágoras, Cármides, Lisis, “Libro I” de la República.
2. – Período de transición: Comienza a dar camino a sus propias opiniones. A este periodo pertenecen los siguientes diálogos: Gorgias, Menón, Eutidemo, Hippias I, Hippias II, Crátilo.
3. – Período de madurez: Se encuentra en posesión de sus propias ideas. Desarrolla la teoría de las Ideas, su teoría del conocimiento y su filosofía política. Destaca: El Banquete, Fedón, los restantes libros de La República, Fedro.
4. – Período de vejez o crítico: Repasa algunas de sus teorías, corrigiéndolas, explicándolas o ampliándolas. Pertenecen los siguientes diálogos: Teeto, Parménides, Sofista, El Político, Filebo, Timeo, Critias, Las leyes, Carta VII y Carta VIII

Aristóteles señala (Yañez, 1996) el diálogo de Sócrates queda incompleto al dar respuesta a la pregunta ¿Qué es el bien? Platón como discípulo de Sócrates transitó por el camino abierto por su maestro, Platón lleva a cabo la pretensión socrática en la cual el diálogo, la dialéctica, es la única puerta de acceso al bien.

Según Platón, para educar "no existe educación mejor que la antigua", la cual es fundada en la música y en la gimnasia: música significa las tradiciones patrias, o sea, ¡literatura musicada; gimnasia significa modo de vida del guerrero, que haga superfluos médicos y abogados.

Platón distinguió entre instrucción privada y pública, o sea, entre las que se hacían en familia y la que estaba bajo el cuidado de la Polis. Platón, que fue un idealista discípulo y amigo de Sócrates, opinó que el verdadero arte es gobernar y que la educación es la función principal de los gobernantes, por tanto, la educación puede ser considerada como el arte de las artes. Platón consideraba que no cesarán las calamidades humanas mientras no gobiernen los verdaderos filósofos o se hagan filósofos los gobernantes por lo que, la distinción entre filósofos, educadores y gobernantes sería muy sutil. Este educador y filósofo distingue dos tipos de niveles educativos, aquel que forma los hábitos y virtudes morales, basados en las facultades irracionales del hombre, y un segundo nivel donde encontramos las virtudes superiores que no son otras que justicia y sabiduría, asentadas en la facultad racional, siendo éste el más elevado nivel de educación.

En el conocido mito de la caverna, Platón distingue entre el mundo físico y el mundo de las ideas, siendo el primero una mera copia del segundo, donde encontramos la perfección. Según este mito, los hombres nos hallamos en una cueva, de espaldas a la entrada mirando unas sombras reflejadas en la pared. Las sombras son la copia que vemos en nuestro mundo y provienen de fuera de la caverna, el mundo de las ideas. La tarea del filósofo consiste en hacernos ver que existe el mundo de las ideas e incluso arrastrarnos, si hiciera falta, hasta la salida para contemplar y reconocer, progresivamente, la contemplación de los seres puros en ese mundo de las ideas.

Es decir, para Platón conocer consiste en evocar el recuerdo de algo. La educación consistiría entonces en volver a pensar en las verdades ya conocidas, pues todos tenemos un conocimiento genuino innato del mundo de las ideas. Por tanto, la tarea del educador-filósofo-gobernante sería ayudar al alumno a recordar cómo es la verdad de las cosas, proceso que algunos han llamado la gran conversión.

De acuerdo con González (2010), en este punto, sería oportuno relacionar este tipo de educación con los objetivos que pretende la actual educación superior, quien lejos de formar sólo profesionales capaces de aplicar de forma técnica sus conocimientos, pretende alcanzar la formación de ciudadanos íntegros no sólo capaces de reflexionar sobre su práctica profesional y mejorarla día a día, sino también capaces de ser críticos en todos los aspectos de su vida como persona antes que profesional.

Platón considera las pasiones y los humores como enemigos y obstáculos que nos alejan del mundo de las ideas, lo cual también puede ser relacionado con la inteligencia emocional, tan de moda a finales del siglo pasado, aunque para él, la mejor disciplina que nos puede llevar al mundo de las ideas es la matemática a través de la aritmética y la geometría. Tal era la importancia que daba a estas materias que en el frontispicio de la Academia, se podía leer: nadie entre aquí que no sepa geometría. La fundación de la Academia, por Platón dio lugar a una de las más importantes instituciones europeas de la época, donde no sólo se enseñaba matemáticas sino todo tipo de disciplinas filosófico científicas como música, astronomía y física. Al igual que Sócrates su maestro, Platón utilizaba el diálogo como método didáctico.

De acuerdo con González (2010), los métodos utilizados por Sócrates y Platón, un diálogo bien estructurado puede ayudarnos en determinados momentos a aclarar conceptos, transmitir información, crear expectación, interés y motivación, y a un sinfín de objetivos que sólo un docente en particular en una situación concreta puede llegar a vislumbrar. Para Platón era necesario el aprendizaje de la Aritmética, las medidas y la Astronomía. Para que los niños aprendiesen matemáticas era necesario adaptarlas, presentándoselas mediante juegos que les proporcionasen placer, y no aburrimiento o penalidad. No obstante, el

pensador reconocía la imposibilidad de que este aprendizaje fuese conseguido por una mayoría: "basta con unos pocos".

"Empero no es preciso que la mayoría se afane por todas estas cosas, posesas de esa actitud; bastará con unos pocos, [...]; para la mayoría en cambio, basta con lo que les sea imprescindible [...] Hay pues, que decir que deben aprender los libres, cada uno, todas aquellas cosas que, entre los egipcios, aprenden junto con las letras casi todos los niños. Y primero aprender las matemáticas calculatorias, encontradas precisamente para los niños; y aprenderlas sin técnicas, por placer, con juegos infantiles"(Platón, Las leyes).

Facilita la tarea docente y no el aprendizaje en sí. Por último, podemos observar una defensa del aprendizaje entre iguales, pues no existe mejor manera de demostrar lo aprendido que enseñándolo al que no sabe y, como vemos, para ellos es la máxima expresión de la sabiduría adquirida.

Aristóteles defendió la imitación como un principio básico del aprendizaje. Y al igual que Platón, considera al mundo entero como una imitación de la verdadera esencia intelectual. De igual forma que promovía la capacidad de admiración como un primer paso hacia el conocimiento.

De acuerdo con la doctrina aristotélica, la formación del ser humano ha de pasar por tres factores de forma consecutiva. En primer lugar, la naturaleza, luego el hábito, y por último la razón. Pues, según su pensamiento, es de necesidad ocuparse del cuerpo antes de pensar en el alma; y después del cuerpo es preciso pensar en el instinto, bien que, en definitiva, no se forma el instinto sino para servir a la inteligencia, ni se forma el cuerpo sino para servir al alma.

1.3 Educación, filosofía y cultura en el mundo helenístico y su aportación en otras culturas

Cultura helenística y educación

La civilización helenística nace con el propagarse de la cultura griega por toda la cuenca oriental del Mediterráneo hasta la India, como consecuencia de las conquistas de Alejandro Magno.

La cultura griega

El primer periodo de la civilización helenístico-romana se denomina alejandrino, dado que Alejandría se convierte en uno de los centros más importantes de la cultura científica y literaria. Y en Atenas, junto a la Academia y al Liceo surgen tres corrientes: la estoica (llamada así por el “pórtico pintado”, poikile stoá, donde estaba situada), la epicúrea (llamada también “escuela del jardín”), el escepticismo. El fin que perseguían estas filosofías helenísticas era garantizar al hombre la tranquilidad del espíritu, a través del sosiego del ánimo y la eliminación de las pasiones. En Roma, las tres corrientes se combinarán y pasarán a denominarse eclecticismo.

La acentuación de la tendencia religiosa se vuelve cada vez más dominante. Se busca recoger y unir los elementos religiosos implícitos en la historia del pensamiento helénico y de relacionarlo con la sapiencia oriental para mostrar la concordancia entre ambos. Se forma la tradición de que la filosofía de los griegos nació en Oriente. En el siglo I a. C. empezaron a aparecer escritos pitagóricos apócrifos. A fines del siglo I d. C. aparecieron las obras atribuidas a Hermes Trismegisto, que tienden a aproximar la filosofía griega a la religión egipcia. Estos escritos combaten el cristianismo y defienden el paganismo y las religiones orientales. Por otra parte, Filón de Alejandría intentó conciliar las creencias del Antiguo Testamento con la filosofía griega. En paralelo, surge la corriente neoplatónica.

Organización de la escuela helenística

La educación helenística siguió siendo privada. Sin embargo, los colegios de efebos habían sido desde un principio estatal (municipales). En Atenas la efebía había dejado de ser obligatoria, duraba un año y estaba abierta incluso a los extranjeros. Los monarcas no intervienen en la organización educativa, pero si en calidad de benefactores o mecenas, al igual que muchos particulares acaudalados: lo que hoy llamaríamos “fundaciones escolares”. Sin embargo, las polis se ocupan cada vez más de ampliar la legislación; y proveen a la construcción y manutención de los gimnasios.

El tipo de educación griega, que en Isócrates había encontrado su teórico, acabó por prevalecer y difundirse. La escuela elemental era de las primeras nociones, para la que se consideraban necesarios de cuatro a cinco años y estaba a cargo del didáskalos (maestro). Estos conocimientos eran indispensables incluso para los esclavos. La lectura y la escritura se enseñaban con un método árido y mnemónico (analítico-alfabético): se empezaba aprendiendo de memoria el alfabeto, a continuación, se aprendía a trazar una por una las letras, se pasaba luego a combinarlas en sílabas y por último se llegaba a las palabras. Finalmente, se adquiría seguridad y rapidez mediante interminables ejercicios de copia y dictado. No se preocupaba en lo más mínimo de despertar el interés y la curiosidad de los alumnos: si se distraían se procuraba corregirlos castigos. No faltaban “auxilios didácticos”: había tablillas enceradas con el alfabeto alrededor del borde, y otras de marfil con las letras grabadas debajo de la cera de manera que se pudieran “descubrir” con el estilo; había cajas de “cálculos” (guijarros para hacer cuentas), etc. El supuesto era considerar al niño como un ser desprovisto de intereses positivos y personalidad. La música, la danza y la gimnasia pierden gradualmente importancia y se convierten en algo accesorio.

La educación media es impartida por el gramático y consiste en la lectura y comentario de los “clásicos” (Homero, Hesíodo, los líricos y los trágicos). Este estudio mnemónico se complementa con el estudio de la gramática (creación de los alejandrinos). La característica más importante es la aparición del libro de texto, con clásicos extractados y comentados, tratados de gramática, literatura, historia y geografía, astronomía, aritmética, geometría, etc.

Tal cultura “enciclopédica”, de formación multilateral y no profesional, comprende también las “mathemata” pitagóricas. En el nivel elemental la iniciación a la aritmética y la geometría no pasaba de las cuatro operaciones. En la fase secundaria se enseñaba algo de teoría musical y astronomía. Se hacía hincapié en las cualidades estéticas y místicas de números y figuras; mientras que la astronomía se reducía a una descripción fantástica de la bóveda celeste, con ingenuas teorías astrológicas (en la primera mitad del siglo III a. C. Aristarco de Samos había formulado la hipótesis heliocéntrica).

La educación superior es de carácter oratorio y está confiada al rétor (sofista). Pero la función del arte oratorio reviste una dignidad sólo en asambleas libres o en tribunales democráticos. Ahora bien, en los regímenes absolutistas de las monarquías helenísticas lo que predomina no es la oratoria deliberativa (destinada a sostener una tesis) y ni siquiera la oratoria judicial, sino la oratoria epidíctica o de aparato, o sea el arte de hablar hermosa y pulcramente, que encanta y divierte al auditorio, con el objeto de ganar el favor de los poderosos y del público culto para utilizarse con fines políticos. El arte oratorio se codifica escrupulosamente, se forman escuelas diversas (la “ática”, partidaria de la concisión y la sencillez; la “asiática” enderezada a deslumbrar al auditorio con grandilocuencias y artificios retóricos; la “rodia” que mantenía una posición intermedia). En el periodo helenístico existen ya los abogados, pero sin preparación jurídica más allá de ser ayudante de un abogado experto.

En el campo filológico no existían relaciones eficientes entre alta cultura e instrucción: mientras los filólogos inventaban procedimientos de crítica de los textos clásicos, restituyéndoles su auténtica fisonomía y liberándolos de interpolaciones, en las escuelas seguían usándose los viejos textos corruptos preocupándose sólo de expurgarlos con fines morales. La instrucción superior se daba en instituciones diversas, tales como los “colegios de efebos (jóvenes)” o el Museo de Alejandría (sostenida por el mecenazgo de los Tolomeos). Se podía recibirla también en las escuelas filosóficas. Pero la forma común eran cursos dados por maestros particulares. En las escuelas filosóficas no se usaban formalismos, esquemas ni fórmulas mnemónicas, sino trabajo personal y discusiones colectivas en un

austero clima de vida en común. La educación helenística seguirá siendo durante largo tiempo puramente humanística y no profesional (a excepción de la medicina).

I.4. Filosofía y teoría de la educación

También Roma fue una ciudad-estado que atravesó por las mismas fases de desarrollo de las polis griegas con algún retardo respecto de éstas. Durante el predominio aristocrático, Roma ostenta un carácter agrícola, radicado en el trabajo rural, la familia y la patria. Se desencadenó una lucha por arrancar leyes escritas a los aristócratas y lograr la isonomía, la igualdad entre nobles y plebeyos. La formación de los jóvenes era ante todo familiar, con una influencia notable de la madre y decisiva por parte del padre. El padre llevaba al hijo al foro apenas vestía la toga viril (a los 16 años) para que asimilase las bases de la vida política y social de la urbe. Este aprendizaje tenía importancia para la formación del derecho. Más tarde empezaron a recurrir a expertos en el campo jurídico. Y a los 17 ó 18 años el joven entraba en el ejército como soldado raso. La típica institución educativa pública del helenismo, los colegios de efebos, será imitada por el mundo romano en la época de Augusto; pero perdieron en poco tiempo todo carácter de preparación a la vida militar para quedar reducidas a simples “clubes” de jóvenes aristócratas.

En Roma la enseñanza es privada y el Estado no interviene sino negativamente para alejar a los profesores indeseables, o para prohibir la enseñanza de la retórica latina. La mentalidad romana era menos severa en la disciplina y más directa en la vigilancia de la formación moral, que no se dejaba al “pedagogo” esclavo, sino que era objeto de la solicitud de los padres. La cultura literaria no ocupa ningún sitio, mientras por el contrario ocupa un puesto central el sentimiento religioso, ligado a la familia y la patria. La música, la danza y la poesía le interesan muy poco y la única gimnasia que practica es la de la vida militar.

En su aspecto intelectual, la educación romana se modeló sobre la griega. Desde el siglo II a. C. tenemos el literator, correspondiente al didáskalos o grammatikós. El grammaticus es al principio profesor de griego, posteriormente (desde el siglo III a. C.) de latín, con métodos análogos a los del grammatikós griego: los “clásicos” que se leen y comentan son la

traducción de la Odisea, de Livio Andrónico, el Bellum Punicum de Nevio, los Annales de Ennio. Pero el rétor fue por largo tiempo, casi hasta Cicerón, maestro de retórica griega y no latina, incluso cuando la retórica latina ya se había afirmado. Pero la mentalidad romana se distingue por el sentido práctico, por lo que no debe sorprender si el estudio de la arquitectura y la agrimensura se desarrolla en latín, mientras las ciencias puras siguen siendo en griego.

El primer emperador que legisló en materia de educación fue Vespasiano, en el siglo I d.C., quien eximió de impuestos municipales a gramáticos y rétores. Llegó incluso a instituir en Roma dos cátedras oficiales de retórica latina y griega. El primer titular de la cátedra de retórica latina fue Marco Fabio Quintiliano, quien defendió la educación pública. Hace suyo el ideal de Cicerón que exige del orador una buena base cultural, que incluye historia y filosofía, y una profunda formación moral. Quintiliano no cae ni remotamente en la cuenta de lo anacrónico que resulta su ideal oratorio en tiempos de monarquía absoluta. Un contemporáneo suyo, Plutarco sostiene la célebre doctrina de los tres factores de la educación: naturaleza, conocimiento y ejercicio, que se remonta a la praxis sofística. Por lo que toca a la primera infancia, también cae en la equivocación de subrayar excesivamente la memoria; y en cuanto a los fines de la educación moral insiste en la virtud del ejemplo.

El Estado romano legisló con amplitud en materia de educación haciéndose cada vez más cargo, directamente, de la instrucción superior. La educación elemental y media sigue siendo parcialmente privada, si bien en su mayor parte se vuelve municipal, pero es el Estado el que determina la modalidad de selección de los maestros, los exime de ciertos impuestos y por último llega incluso a fijarles los honorarios. Además, interviene en la educación elemental y media por medio de las Instituciones alimentarias de Trajano, fundaciones estatales enderezadas a asegurar la manutención y la educación de un cierto número de niños (más tarde, también de niñas) de pocos recursos. Luego el Estado se convierte en organizador de universidades: en Atenas Marco Aurelio funda cátedras de retórica y filosofía, y en Constantinopla donde Teodosio establece en 425 una universidad estatal que monopoliza por ley la instrucción superior de la ciudad, y cuyos maestros tienen derecho

al título honorífico de comites (condes) al cumplir 25 años de magisterio. Para los jóvenes el estudio no es ya formación desinteresada, sino la base para la formación de los funcionarios públicos que le hacen falta. Junto a estos “escribas” de alto rango encontramos una clase más modesta: son los notarios, los taquígrafos (de notae, es decir, el término que indicaba los signos de la escritura abreviada). Finalmente, al derrumbarse los reinos romano-bárbaros se hunde también la tradición de la educación laica y sólo permanece como fuerza civilizadora en acto la universalidad del mensaje cristiano. La “escuela de Atenas” se mandará a cerrar por el emperador Justiniano en el año 529 para culminar con la debilitada cultura pagana.

1.5 La educación del cristianismo a la Edad Media

Sentido fundamental. — El rasgo dominante de toda la educación cristiana es la importancia que toma la figura de Cristo como modelo y maestro de la vida humana. Por su simple imitación, el hombre puede aproximarse a las perfecciones espirituales que posee la divinidad (educación Cristocéntrica).

Para lograr este desarrollo sólo se pide una cosa: estar unido a Cristo. Ningún saber y ningún hacer humano tienen valor alguno si están separados de Jesús. Con la aparición del cristianismo la educación alcanzó un nuevo carácter religioso y moral, que determinó una reforma integral en el individuo y en la sociedad. Desde el punto de vista filosófico, el Evangelio proponía un nuevo concepto del hombre y de su destino. Dios había creado al hombre, en un acto de amor, a su imagen y semejanza. Por lo mismo, Dios es el Padre de todos, y todos los hombres son sus hijos y tienen el mismo destino: la patria celestial.

Entre sus muchas enseñanzas.

Por otra parte, para el cristianismo la vida religiosa es un hecho interior, es una conquista, una reforma moral. La transformación espiritual que se exige al cristiano no se realiza en las demostraciones exteriores sino en las profundidades de la intimidad: «el reino de Dios — dice Jesús— está dentro de vosotros». Sólo es necesario transformar las intenciones, los pensamientos, los afectos en valores que sirvan para la salvación eterna. «De qué le aprovecha al hombre el mundo entero si después pierde su alma.»

Esta transformación la puede alcanzar cualquier hombre mientras posea contra el orgullo vanidoso, la pobreza de espíritu y la sencillez de corazón. Pero el cristianismo no desprecia la perfección de las obras humanas. Todas las producciones del hombre, su trabajo, su arte, su técnica, todo puede contribuir a su perfección interior. Todo es vuestro, dice el apóstol san Pablo, sea el Mundo, sea la Vida, o Muerte, o Presente o Futuro, todo es vuestro. En este sentido, al despertar la confianza en las propias fuerzas espirituales, al reconocer a los hombres la libertad para cooperar en la realización de su propio destino, el cristianismo dio un valor insustituible a la persona humana.

Nuevos ideales educativos.

Fundándose en estos principios, el cristianismo determina una renovación educativa cuyos principales rasgos son:

- a) Dio una idea clara de las relaciones del hombre con Dios y con sus semejantes. Los hombres, hijos todos de Dios, alcanzan su perfección teniendo como modelo al Padre Celestial: «Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos». Pero este perfeccionamiento no debe ser solamente individual, sino también social, de tal modo que llegue a toda la familia humana. La educación se convierte entonces en un acto de amor.

- b) Ha mostrado cuáles deben ser las relaciones educando-educador. De acuerdo con la ley del amor, el maestro cristiano tiene que considerar al discípulo como un hermano, como un alma que tiene necesidad de ayuda para desarrollar plenamente su personalidad, para actuar con miras a su propio fin. El educador no debe desempeñar su propia tarea con la ambición de dominar, pretendiendo imponerse desde fuera. El educando es un espíritu libre e inmortal que posee en sí la razón de su ser. Por eso el educador debe respetar su personalidad como cosa sagrada e inviolable. La obra educativa tiene lugar entre espíritus, libres, y debe ser interpretada como una misión en la que el maestro se introduce sinceramente para encender en los corazones y en la inteligencia la luz más viva de la espiritualidad.

c) Ha fijado la verdadera noción de libertad. El Evangelio nos asegura que el hombre es libre y que puede, esforzándose y con la ayuda de Dios, perfeccionar su libertad hasta llegar al estado perfecto que disfrutó antes de la caída original. Esta concepción abre a los hombres la perspectiva de un progreso, dependiente de su esfuerzo voluntario, y siembra por doquier el optimismo educativo, ya que el culpable puede regenerarse.

d) Ha perfeccionado el sentido de la actividad humana. Con el cristianismo los actos humanos han adquirido un significado más íntimo, un mayor sentido de la caridad, una mayor pureza de intención y una disposición más activa de la voluntad. El ideal es la perfección. «Sed perfectos como lo es vuestro Padre Celestial», dijo Jesús. Para alcanzarla no es necesario desprenderse de todos los bienes materiales, ni oponerse a las exigencias del cuerpo, ni a las ciencias, ni a las leyes emanadas del poder público. El cristiano se adaptará a los progresos, y los secundará, depositando, por, sobre todo, su confianza en la victoria definitiva del bien y de la caridad.

Principios rectores de la educación cristiana

De ahí que podemos dar un salto cualitativo para tratar de establecer tres principios rectores que sustenten la comprensión de la función de la educación cristiana:

Todo y toda participante de la escuela bíblica tiene derecho a una educación integral, innovadora y auténtica que propenda al pleno desarrollo y respeto de sus capacidades psicológicas, motoras, emocionales, morales y espirituales.

Una aproximación a la educación cristiana encuentra su raíz en la revelación de Dios, centrada en la persona de su hijo Jesucristo y su enseñanza acerca del Reino de Dios, consecuente con el testimonio de las Sagradas Escrituras Cristiana, y la iluminación del Espíritu Santo.

Los esfuerzos curriculares y metodológicos, ese currículo operacional que se da en las aulas, deben motivar, inspirar y ser fuente que haga brotar la alegría del Evangelio. En ocasiones, en los escenarios formativos cristianos predomina un clima educativo lúgubre, en lugar de

la alegría por aprender. El papa Francisco I, en su primera exhortación apostólica *Evangelii Gaudium*, invita elocuentemente a la afirmación y celebración de la alegría del Evangelio, que llena la vida de los seguidores de Jesús, impulsa a la Iglesia a salir a anunciar las buenas nuevas a todos, sin acepción de personas.

Más sencillo, una educación cristiana auténtica tiene lugar cuando se es consciente del respeto hacia la dignidad del ser humano; en la afirmación y experiencia de la acción Trinitaria en la pedagogía eclesial; en fomentar la alegría y el disfrute del Santo Evangelio.

1.6 Nuevos horizontes de la escolástica. Del renacimiento a los orígenes de las ciencias modernas

La cultura de occidente queda reducida casi a cero, sin embargo, no dejó de haber centro de cultura sobre todo en las regiones de Europa empezó a reflorar bajo la influencia de Carlomagno, su preocupación era restablecer el nivel cultural entre los clérigos, para fundar las escuelas y difundir la cultura.

La academia palatina se convirtió en el centro de reconstrucción intelectual, bajo Carlos Calvo, estimuló una serie de decretos para la creación de escuelas en Italia y Francia. El restablecimiento cultural fue realizado por el clero, de esta forma construyeron las instituciones religiosas, es decir dio amparo de los monasterios, las parroquias y las catedrales quienes daban instrucción. Por otra parte, los escasos maestros y lo difícil que era recibir la preparación adecuada, hacía que el Maestro supieran muy poco. Las escuelas catedráticas empezaron a extender diplomas de estudio que les daba facultad para enseñar en la diócesis

Los clérigos frecuentaban las escuelas medievales el resto de la población se quedaba sin educar, eran analfabetas. En la sociedad medieval, eran muy pobres, su economía se basaba generalmente en el trueque y su estructura política era feudal, sus formas de aprendizaje eran sencillas basadas en la elaboración de artesanías y trabajos manuales. La sociedad feudal

se funda en las relaciones personales de fidelidad, entre señor y vasallo, vasallo, valvasor y valsavino. Los feudatarios representaban la fuerza militar, ejerciendo también la justicia.

Las escuelas catedrales dieron origen a la cultura en la Edad Media, la universidad trajo como consecuencia el incremento en el número de profesores y estudiantes

Las autoridades medievales autorizaban la apertura de una escuela que debía servir para el mejoramiento de la fe cristiana, donde la filosofía tenía como finalidad, que se profesaba y eso denomina la escolástica, estaba estrechamente ligada a la actividad didáctica de los maestros medievales. En la cual se desenvolvieron de dos maneras: la lectio que consistía en hacer un comentario de un texto que consiste en el examen de un problema mediante el debate del pro, contra, con la finalidad de llevar al hombre a la inteligencia de las verdades reveladas, en condición de entender la verdad revelada, es decir, de conciliar fe y razón.

La escolástica

La escolástica prosperó con los nuevos problemas, iba tomando dominio teológico pasando cada vez más a la teoría del conocimiento y la filosofía de la naturaleza

La escolástica se mantenía fiel al criterio de la filosofía, tenía por objeto la realidad del ser, que determina la realidad como solución al problema, si los conceptos no corresponden a la realidad, entonces tales conceptos no tendrán valor de verdad, ni de lógica por lo tanto no tendrá ningún valor como ciencia, es decir, que la solución del problema insiste en la individualidad de todo lo que es real.

La exigencia de fijar nuevos métodos, asume a la pedagogía un importante crecimiento en el campo de la educación, donde se suscitaban problemas planteados por la necesidad de incluir la enseñanza escolástica. A raíz de la reforma se determinó la aparición de primeras escuelas populares, dando un mayor incremento a las escuelas medias. Lutero partió de la importancia que tenía el trabajo y la necesidad de los muchachos que aprendieran un oficio, consideraba suficiente para el aprendizaje familiar de un taller. Solo en Alemania y Holanda

existían escuelas de tipo práctico, donde además de la lectura y la escritura los muchachos aprendían aritmética y contabilidad.

En Europa existían academias o escuelas de príncipes, su enseñanza estaba formada por materias útiles a para la futura clase dirigente, su plan de estudios abarcaba desde las lenguas clásicas hasta la teoría y la práctica, respondiendo a así a una exigencia realista. Sin embargo, las escuelas clásicas donde los hijos burgueses se mezclaba con la pequeña nobleza, había ausencia de las materias modernas.

Las escuelas populares eran pocas y funcionaban mal, Lutero recomendaba métodos humanos y suaves. En la escuela humanista su nivel de enseñanza media era lo que antes era el nivel universitario, basado en los métodos de memorización y disciplina mecánica, en el que era necesario modificar el sistema de enseñanza, que no solo le permitiera aprender mejor, sino insertar al joven al mundo más rico y complejo de la tradición clásica, pues el humanismo trataba de preparar al joven para desempeñar cualquier tarea nueva, dotándolo de una personalidad armoniosa y elástica original. Así mismo el humanismo y el renacimiento habrían de renovar la educación para respetar la dignidad del hombre, por tanto urgía que el hombre se convirtiera en dueño y señor de su realidad cultural y económica.

I.7 Renovación pedagógica en el siglo XVIII

a) JUAN AMOS COMENIO VIDA, OBRA Y APORTACIONES

Juan Amos Comenio quien es considerado el padre de la pedagogía por ser quien la estructuró como una ciencia autónoma, Comenio sostenía que la escuela y la enseñanza debía ser agradable para los estudiantes, y ellos deberían disfrutar de ella, debido a que en su época no se tenían en cuenta las necesidades de los estudiantes pues la enseñanza se basaba en la memorización de frases o textos y con un disciplina muy cruel, lo cual conllevó a él no disfrute por ellos de su estadía en la escuela.

La enseñanza del latín era la que predominaba en las escuelas en esa época, esto era en beneficio a la iglesia ya que era quien tenía poder sobre la educación, y su objetivo era

formar futuros sacerdotes. Este pedagogo defendía rotundamente la necesidad de establecer un nuevo sistema o reforma educativa, sus principales aportes a la educación fueron por medio de su obra *La Didáctica Magna*, el cual es un tratado completo de pedagogía, no solo de didáctica, con una fundamentación naturalista.

Juan Amos Comenio nació en Moravia, región de la actual República Checa el 28 de marzo de 1592, y murió en Ámsterdam el 15 de noviembre de 1670, fue teólogo, filósofo y pedagogo. Juan Amos fue cosmopolita y universal, es decir, alguien que ha visitado diferentes países, conoce diversas culturas y concibe a dichas naciones como sus patrias.

Era el menor de cinco hijos y el único varón de una familia de granjeros. Realizó sus estudios en Alemania, posteriormente regresó a su país natal donde a la edad de 24 años lo nombraron sacerdote de la Unión de Hermanos Moravos. En ese tiempo, la Contrarreforma católica, que era un movimiento de reforma que surgió en el siglo XVI en la iglesia como reacción a la reforma protestante, estaba destinada a luchar contra el protestantismo; este era un conflicto religioso que alcanzó su mayor punto con el estallido de la guerra de los treinta años que abarcó desde el año de 1618 hasta el año 1648. Los únicos que podían recibir educación en esa época eran los varones, con excepción de los que nacían en la pobreza. La metodología de enseñanza y sus instrucciones en las aulas de clase solo se basaban principalmente en enseñarles a los estudiantes palabras y frases en latín, en resumidas palabras, con sintaxis. Y todo esto debido a que en la edad media era la iglesia católica la que controlaba la educación, la mayor parte de las escuelas estaban bajo su poder, y para la iglesia era conveniente que aprendieran el latín para así formar futuros sacerdotes.

Por otra parte, en las escuelas no se daba interés en poner objetivos claros y concretos para emprender la enseñanza, en este sentido la educación que recibían los estudiantes no era de gran ayuda para superarse y así partir de lo más sencillo a lo más complejo o complicado. Las medidas disciplinarias que tomaban eran crueles por así decirlo y el ambiente era pesado para nada agradable. Nuestro pedagogo en cuestión, defendía la

necesidad de establecer una nueva reforma educativa, que fuera provechosa, grata y que atendiera las necesidades de todos los estudiantes.

Su finalidad era establecer un sistema de enseñanza que todo el mundo pudiera disfrutar y sacar mucho provecho, que fuera progresivo. Decía que la enseñanza para los niños debía ser gradualmente, por etapas y estrechando de manera natural los fundamentos y contenidos que fuesen fundamentales con las más complejas.

Comenio defendió y apoyo el uso de la lengua materna en las primeras etapas del estudiante en lugar del latín como normalmente se enseñaba, y sostenía que el estudio debía ser práctico y usar diferentes métodos de enseñanza para que la escuela fuera agradable para los estudiantes, y que no solo se basara en formar a los estudiantes para la mente, para obtener información y conocimientos, sino que también se desarrollaron como personas morales y con buenos valores. Para él la educación debía abarcar todo la vida del individuo, desde el momento en que nace hasta que muere.

También es muy conocido por sus técnicas de educación que, junto con todos sus principios de enseñanza, se desarrollan en su gran obra Didáctica Magna, en ella describe cual es el concepto de enseñanza que se resume en una de sus frases la cual dice: "Enseña todo a todo".

Didáctica Magna de Juan Amos Comenio Aspectos pedagógicos:

Además de ser considerado el padre de la pedagogía, también fue iniciador de las ilustraciones en los libros y del uso del teatro en las aulas de clase. Por medio de una escuela práctica Juan Amos Comenio proclama que todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el conocimiento, es decir, que nace con la habilidad de adquirir ciertos tipos de conocimientos. Para él era importante la educación porque consideraba que por medio de ella se podría llegar a la paz mundial.

Para este gran pedagogo educar y enseñar se debe a una disposición de tres elementos los cuales son: el tiempo, objeto y método. Así como la naturaleza es única, el método de

enseñar también lo debe ser, desplegándose en enseñar y aprender, leer y escribir. Él criticó todos los métodos de enseñanza que tenían castigos crueles y con amenazas, ya que estos solo hacían sentir temor en los estudiantes y esto impedía que ellos aprendieran bien y de una manera creativa y el ingenio. También describía un método práctico de aprender en el que los conocimientos puedan entrar en ellos, en sus almas así llevándolos a un buen entendimiento que esencial en las cosas y puedan instruir sobre los fundamentos, objetivos y razones de las cosas que existen y se crean.

Propuso y describió una reforma educativa que iba ligada con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. También afirmaba que el fin de la sociedad era lograr la paz mundial y que para lograrlo la educación sería el camino adecuado para llegar a ella, por ellos los fundamentos de la educación los sentó para todos los hombres y para todos la sociedad, donde afirmaba que todos tiene una actitud innata hacia el conocimiento, que todos tiene la necesidad de conocimiento y que por lo tanto la educación y la enseñanza no se les debía restringir.

Elaboró un método de enseñanza en el cual describe y reglamenta qué, cómo y cuándo enseñar, es decir el objeto, el método y el tiempo. Por eso propuso los niveles de la escuela, porque consideraba que la educación debía ser gradual, estos niveles son:

- Escuela Maternal (hasta los 6 años)
- Escuela Elemental (de 6 a 12 años)
- Gimnasio (de 12 a 18 años)
- Academia (de 18 a 25 años)

Concedió la importancia de los estudiantes y que se les debía estimular de una manera positiva, dar reconocimiento en su proceso de aprendizaje y en sus avances.

1.8 La educación del renacimiento de Kant

Kant es un autor decisivo en la historia de la filosofía. Su pensamiento ha tenido especial importancia en el desarrollo de la ciencia, especialmente a finales del XIX y principios del

XX. Su influencia está relacionada con su concepción del conocimiento y, en función de ésta, de la forma de entender el mundo.

El problema central que Kant se plantea es el de nuestra capacidad para conocer, dicho de otra manera, cuáles son los límites de nuestro conocimiento. Para él, este problema está ligado con la forma de entender el conocimiento científico, expresado en la física de Newton. Algunos autores consideran que la Crítica de la razón pura tiene como finalidad fundamentar filosóficamente la física de Newton, estableciendo las condiciones teóricas en que se produce.

Las soluciones que Kant da a estas cuestiones no son separables de la influencia que recibe de los dos movimientos filosóficos de la Filosofía Moderna: El racionalismo y empirismo. Kant se encuentra en la confluencia de estas tres corrientes de pensamiento: racionalismo, empirismo y física de Newton. Tampoco debemos olvidar que históricamente pertenece a la Ilustración.

Manteniendo el uso de la razón, propio de su época, como razón única, distingue un doble uso de la misma, que da nombre a sus obras más conocidas: Crítica de la razón pura, en la que analiza el uso de la razón teórica y Crítica de la razón práctica, en la que analiza el uso de la razón en su función práctica, como fundamento de la moral. Sin ninguna duda, estas son las preocupaciones fundamentales de Kant: el conocimiento y la ética.

Aunque estos son problemas centrales de la filosofía kantiana, su pensamiento no se agota en ellos. Como ilustrado, siente una preocupación por la historia y las ideas de su tiempo. Su obra Crítica del Juicio tuvo capital importancia para la estética posterior. Sin embargo, es un empeño inútil intentar abarcar todo el pensamiento de Kant en este tema.

El pensamiento de Kant suele dividirse en dos etapas:

I^a Periodo precrítico. Término que se utiliza para designar el período del pensamiento kantiano anterior a la publicación de la Crítica de la Razón Pura, obra con la que se abre el

período conocido como filosofía crítica. Se interesa por la ciencia y por la filosofía. Respecto a ésta considera que lo importante es aprender a filosofar, no aprender filosofía. Para ello es necesario investigar, acercarse a la naturaleza humana sin prejuicios ni dogmatismo, al igual que pretendía Hume, cuya lectura despierta a Kant de su “sueño dogmático”. La obra más significativa y que pone fin a este periodo es la Disertatio.

2ª Periodo crítico. En este periodo desarrolla su filosofía, llamada idealismo trascendental, filosofía crítica o criticismo. Se inicia con la Crítica de la Razón Pura (1781), en la que analiza los límites del conocimiento y la posibilidad de la metafísica como ciencia. Le sigue la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, en la que intenta encontrar un fundamento para la moral. Más tarde publica la Crítica de la Razón Práctica(1787), en la que trata de fundamentar la moral siguiendo el esquema de trabajo de la Crítica de la Razón Pura pero aplicado al uso práctico de la razón. También aparece una segunda edición (B) de la Crítica de la Razón Pura. En 1790 publica la Crítica del Juicio, cuyo tema es el juicio estético. De los escritos posteriores cabe destacar La Religión dentro de los límites de la mera razón, Metafísica de las Costumbres y Antropología desde un punto de vista pragmático. A partir de estas obras los problemas de salud no le permiten mantener el ritmo de trabajo llevado hasta entonces, pero su sistema ya estaba elaborado y expuesto.

Él mismo lo resumió de alguna forma en las tres preguntas clásicas:

1ª. ¿Qué puedo conocer? Se trata del problema del conocimiento y los límites de éste. A esta pregunta responde su Crítica de la Razón Pura.

2ª. ¿Qué debo hacer? Se trata del problema de la moral y establece los principios y condiciones para ella. A esta pregunta responde su Crítica de la Razón Práctica

3ª. ¿Qué me cabe esperar? Se trata del problema de la religión y de la historia. Responde con La Religión dentro de los límites de la mera razón y Filosofía de la Historia.

4ª. ¿Qué es el hombre? Esta última pregunta se añade como resumen a las tres anteriores, ya que el sujeto de todas las cuestiones es el hombre, por lo que su investigación tiene un marcado carácter antropológico.

a). JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Nació en Ginebra (Suiza) el 28 de Junio de 1712. Era hijo de Isaac Rousseau, relojero, y de Suzanne Bernard, hija del calvinista Jacques Bernard. A los nueve días de dar a luz, fallece su madre. Pasa los primeros diez años de su vida con su padre, que llevaba una vida errante y despreocupada (dejémoslo ahí). Era aficionado a la música y a la danza, le gustaba leer novelas e historias con su hijo, práctica que despierta la curiosidad y la fantasía del niño.

Consigue un empleo en el catastro de Saboya, residiendo allí durante ocho años, en los que se dedica a estudiar música, filosofía, química, matemáticas y latín, intentando superar o compensar mediante la lectura las deficiencias de su educación un tanto asistemática. Rousseau gana un premio con su Discurso sobre las ciencias y las artes. Crítica el optimismo de los enciclopedistas, frente a los cuales sostiene que los hombres no sólo no son mejores gracias a las artes y las ciencias sino que han contribuido a corromperlo. Al año siguiente vuelve a concursar preguntándose por la causa de la desigualdad de los hombres y vuelve a ganar con su Discurso sobre los orígenes y fundamentos de la desigualdad entre los hombres que dedica a la ciudad de Ginebra.

No os asustéis. La personalidad atormentada de Rousseau no va acompañada de un pensamiento difícil de entender. Posiblemente sea el autor que os va a resultar más sencillo.

Crítica a la civilización

No deja de ser curioso que, quien pasa por ser uno de los principales representantes de la Ilustración, sea un crítico acérrimo de esta idea tan ilustrada. Dos son las famosísimas frases de Rousseau relacionadas con este tema: <<Todo está bien al salir de las manos del autor de las cosas; pero todo degenera en las manos de los hombres>> y <<El hombre nace libre, pero por todas partes se encuentra encadenado>>. El punto de partida de Rousseau es de crítica a la civilización y a la artificialidad de la vida social. Rousseau pretende contestar a dos cuestiones fundamentales:

- a) Si el progreso en la cultura (artes y ciencias) lleva consigo un progreso humano en la moralidad y en la felicidad del hombre

b) Si el progreso que representa la sociedad moderna posibilita la existencia de un hombre libre.

Su respuesta será <<no>> en los dos casos. En oposición a sus colegas ilustrados dirá que las ciencias no sólo no han mejorado al hombre, sino que han permitido y ayudado a corromperlo, contribuyendo a crear sociedades artificiales en las que domina la desigualdad y todos los males que ésta trae consigo: opresión, riquezas para unos pocos y pobreza para todos los demás, pasiones depravadas, etc. Estas sociedades son artificiales porque se juzga únicamente por las apariencias; la cortesía y la educación disimulan todo tipo de actitudes indignas; nadie se muestra tal y como es. Lo artificial ha sustituido a lo natural y los rígidos convencionalismos ahogan cualquier posibilidad de libertad.

No obstante, Rousseau no se limita a criticar defectos de la sociedad del siglo XVIII y llamar la atención sobre ellos. Está diciendo que la causa de esos defectos obedece al avance de las artes y las ciencias.

1. El estado civil o social, actual, el de la sociedad organizada, atendiendo a leyes y gobiernos, que ha provocado la corrupción de los hombres. Responsable de que el hombre se haga malo, movido por el amor propio (pasión cultural, social, nacida de la deformación del amor de sí mismo en la sociedad, que empuja al hombre a tratar de ser el primero en todo, fomentando sentimientos negativos, como la envidia y el orgullo). Tiene como resultado el hombre artificial y en él rige la injusticia, la opresión y la falta de libertad auténtica.

2. Un estado previo a ese actual, en el que se encontrarían los hombres antes (o al margen) de esas sociedades artificiales que tanto critica. Es el estado de naturaleza.

Lo que quiere es transformar el orden social establecido por uno más justo y mejor. Volver al estado de naturaleza es imposible y además, indeseable. De lo que se trata es de aprender de los errores, crear algo mejor: crear una organización política que mantenga las ventajas

de la vida en sociedad, pero que se corresponda con la naturaleza humana, con la libertad e igualdad que gozaba el hombre natural.

Características de los hombres en el estado de naturaleza

1. En el estado de naturaleza los hombres viven aislados, ya que sólo hay una comunidad natural: la familia. Los vínculos familiares se disuelven cuando los hijos no necesitan ya de sus padres.
2. Los hombres todavía no han sido corrompidos por la vida artificial (pereza, vicios, esclavitud, etc.) son fuertes, sanos y autosuficientes.
3. Son fundamentalmente iguales puesto que las únicas desigualdades son producto de la constitución física: edad, salud, fuerza, habilidad física, etc., que nunca son enormemente diferentes entre un ser humano y otro. La desigualdad en el estado de naturaleza es la desigualdad física, que no tiene nada que ver con la desigualdad moral o política fruto de las convenciones humanas y que trae consigo la desigualdad de riquezas, consideraciones sociales, rango, etc.
4. Los hombres en el estado natural actúan atendiendo a dos impulsos esenciales: el de auto conservación (lo que impulsa a la satisfacción de las necesidades básicas y naturales) y la compasión por sus semejantes (capacidad para identificarse con los demás). Las cuatro características señaladas las comparte el hombre con el resto de animales, incluida la piedad o compasión por sus semejantes, que se observa en algunos animales. El ser humano sería físicamente fuerte, sin miedo a los animales (los supera en habilidad, aunque no en fuerza), con escasas enfermedades y, por lo tanto, poco necesitado de medicinas y mucho menos de médicos. Su preocupación fundamental sería la conservación de su vida. Sus sentidos de la vista, el oído y el olfato serían finísimos y no tanto los del tacto y el gusto, mucho más vinculados a la sociedad, Sin embargo, hay dos características que no comparte con el resto de los animales:

5. La libertad natural: capacidad que tienen los humanos para elegir lo que quieren hacer sin verse obligados a ello por ningún tipo de determinismo genético. El resto de animales se comportan atendiendo a pautas fijas de acción o instintos; el hombre puede elegir hacer una cosa u otra porque carece prácticamente de ellos.

6. Capacidad de autoperfeccionamiento o de perfectibilidad (cualidad de perfectible, es decir, el hombre es capaz de perfeccionarse), de variar el modo de ser a lo largo de la vida. Este hombre que vive en el estado de naturaleza, que viaja por los bosques, que carece de industria, que no tiene hogar, que desconoce la guerra y que no necesita de los otros ni desea causarles ningún daño es bueno por naturaleza o, al menos, no es malo. Hay que tener en cuenta que la moral está vinculada a la sociedad, por lo tanto, y en sentido estricto, el hombre natural no es ni bueno ni malo.

Fin del estado de naturaleza: << ¡esto es mío!>>

Dos son los motivos que ponen fin al estado de naturaleza, mucho más poderoso el segundo que el primero:

1. La observación de que era mucho más ventajoso unirse en determinadas actividades (mejor unirse para la caza o para la evitación de peligros que hacerlo de forma aislada).

Fruto de esta unión se desarrollarían lazos afectivos (ya lo dice el refrán: el roce hace el cariño) antes desconocidos: el amor, la amistad, los celos, las preferencias, las comparaciones, etc.

2. La aparición de la propiedad privada. Este es el factor decisivo. La primera vez en la que un hombre pronunció la frase <<Esto es mío>> dio al traste con el estado natural y surgió la sociedad civil. Desapareció la igualdad, las selvas se convirtieron en campos feroces y la esclavitud y la miseria aparecen vinculadas a las cosechas. Aparecen también la justicia y la injusticia, pero los hombres no son por eso mejores que en el estado de naturaleza.

El contrato social

Hemos dicho que la aparición de la propiedad privada tiene como consecuencia inevitable la aparición de la sociedad civil. Por lo tanto, es obligatorio que se unan y formen una

asociación. Ciertamente esa asociación tiene como misión proteger a las personas y a sus bienes.

Pero, en el contrato de Rousseau cada contratante se somete a la voluntad general, lo que le permitirá seguir siendo tan libre como antes. Es lógico que Rousseau y Hobbes difieran en este punto. La opinión negativa de Hobbes sobre el hombre y el estado de naturaleza y el peligro de la guerra civil le hace pensar en un contrato de sumisión y alienación a una fuerza superior, justificando el Estado absolutista. Rousseau tiene una concepción completamente diferente, insistiendo en la libertad (no en el sometimiento) y, por lo tanto, pasar del estado de naturaleza al social no puede ser pasar de la libertad a la esclavitud a cambio de seguridad. En el fondo, descubriremos que el individuo adquiere una forma de libertad superior a la de la que disfrutaba en el estado de naturaleza.

La voluntad general

El hombre, voluntariamente, se somete al pacto, pero no en favor de una voluntad individual sino en favor de toda la comunidad, cuya expresión es la voluntad general. Al formarse la sociedad mediante el pacto social, se constituye un “cuerpo social” que posee una voluntad. Esa voluntad es la que da cohesión a la sociedad y se caracteriza fundamentalmente por:

I. La voluntad general persigue el bien común para todos los miembros de la sociedad; se orienta siempre al bien común, por eso es infalible y tiene siempre razón. De la misma manera que el hombre natural buscaba su propio bien impulsado por el amor propio, el hombre social busca también su bien, pero el bien común. Es la voluntad del pueblo soberano. El ejercicio de esta voluntad general será la soberanía

Gobierno función

Como ya hemos dicho en el apartado anterior, Rousseau distingue claramente entre el poder legislativo (pueblo soberano) y poder ejecutivo (gobierno). El poder legislativo expresa la voluntad general en leyes universales, no ocupándose de acciones ni personas concretas o particulares (igualdad). El gobierno ejecuta la ley; por lo tanto, se ocupa de

acciones y de particulares. A los hombres o corporaciones encargados de la administración los denomina príncipes o magistrados.

Tipos

Rousseau discute diversos tipos de gobierno, pero no afirma la existencia de un gobierno ideal que sirva para todas las épocas y pueblos; no obstante, estos son los tres que defiende:

1. **DEMOCRACIA**, especialmente indicada y adecuada para estados pequeños. Sin ninguna duda, tiene presente la pólis griega y la ciudad de Ginebra. En alguna ocasión señala claramente su predilección por este tipo de gobierno y por las repúblicas reducidas.

2. **ARISTOCRACIA**, para estados medianos. Gobierno de unos pocos (sabios) sobre la mayoría, garantizando el beneficio de esa mayoría y no del propio.

3. **MONARQUÍA**, para grandes estados. El gobierno queda en manos de uno sólo.

<https://www.youtube.com/watch?v=cYAjEDP54QQ> Educación en antigua grecia.

<https://www.youtube.com/watch?v=0cqb5BBcctY> La Filosofía de Platón - Todos los Conceptos Fundamentales

<https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY> Edad Media

UNIDAD II

LA EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA MODERNA

2.1. La Educación a partir del Romanticismo.

El Romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el Neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el período aproximado de 1800 a 1850.

Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que el Romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, así como a la vida y al ser humano mismo, es que se presenta de

manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, e incluso dentro de una misma nación, se manifiestan distintas tendencias, proyectándose ello también en todas las artes.

Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra y Alemania hasta llegar a otros países europeos. Su vertiente literaria se fragmentaría posteriormente en diversas corrientes, como el parnasianismo, el simbolismo, el decadentismo o el prerrafaelismo, reunidas en la denominación general de posromanticismo, del cual derivó el llamado modernismo hispanoamericano. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la literatura, la pintura y la música. Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas del siglo XX, el surrealismo, llevó al extremo los postulados románticos de la exaltación del yo.

El Romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el Clasicismo, y favorecía, ante todo:

- La conciencia del Yo como entidad autónoma y, frente a la universalidad de la razón dieciochesca, dotada de capacidades variables e individuales como la fantasía y el sentimiento.
- La primacía del genio creador de un Universo propio, el poeta como demiurgo.
- Valoración de lo diferente frente a lo común, lo que lleva una fuerte tendencia nacionalista.
- El liberalismo frente al despotismo ilustrado.
- La originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que le hace único.
- La creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de Atenas.
- La nostalgia de paraísos perdidos (de la infancia o de una nación).⁶
- La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada.

Es propio de este movimiento un gran aprecio de lo personal, un subjetivismo e individualismo absoluto, un culto al yo fundamental y al carácter nacional o Volksgeist, frente a la universalidad y sociabilidad de la Ilustración en el siglo XVIII; en ese sentido los héroes románticos son, con frecuencia, prototipos de rebeldía (Don Juan, el pirata, Prometeo) y

los autores románticos quebrantan cualquier normativa o tradición cultural que ahogue su libertad, como por ejemplo las tres unidades aristotélicas (acción, tiempo y lugar) y la de estilo (mezclando prosa y verso y utilizando polimetría en el teatro), o revolucionando la métrica y volviendo a rimas más libres y populares como la asonante. Igualmente, una renovación de temas y ambientes, y, por contraste al Siglo de las Luces (Ilustración), prefieren los ambientes nocturnos y luctuosos, los lugares sórdidos y ruinosos (siniestrismo); venerando y buscando tanto las historias fantásticas como la superstición.

Un aspecto del influjo del nuevo espíritu romántico y su cultivo de lo diferencial es el auge que tomaron el estudio de la literatura popular (romances o baladas anónimas, cuentos tradicionales, coplas, (romances o baladas anónimas, cuentos tradicionales, coplas, refranes) y de las literaturas en lenguas regionales durante este periodo: la gaélica, la escocesa, la

provenzal, la bretona, la catalana, la gallega, la vasca... Este auge de lo nacional y del nacionalismo fue una reacción a la cultura francesa del siglo XVII, de espíritu clásico y universalista, difundida por toda Europa mediante Napoleón.

El Romanticismo también renovó y enriqueció el limitado lenguaje y estilo del Neoclasicismo, dando entrada a lo exótico y lo extravagante, buscando nuevas combinaciones métricas y flexibilizando las antiguas o buscando en culturas bárbaras y exóticas o en la Edad Media, en vez de en Grecia o Roma, su inspiración.

Frente a la afirmación de lo racional, irrumpió la exaltación de lo instintivo y sentimental. «La belleza es verdad». También representó el deseo de libertad del individuo, de las pasiones y de los instintos que presenta el «yo», subjetivismo e imposición del sentimiento sobre la razón. En consonancia con lo anterior, y frente a los neoclásicos, se produjo una mayor valoración de todo lo relacionado con la Edad Media, frente a otras épocas históricas.

El estilo vital de los autores románticos despreciaba el materialismo burgués y preconizaba el amor libre y el liberalismo en política, aunque hubo también un Romanticismo

reaccionario, representado por Chateaubriand, que preconizaba la vuelta a los valores cristianos de la Edad Media.

2.2. Goethe

El romántico

De la obra literaria de Goethe se puede decir mucho: junto con Johann Gottfried Herder dio inicio al movimiento alemán —«Tempestad e Impulso»— con una obra teatral temporalmente anterior a Werther: *Götz von Berlichingen*, de corte shakespeariano. De *Fausto*, en particular, se puede señalar que es una combinación de tendencias: la primera mitad es sumamente representativa del *Sturm und Drang*, mientras que, en la segunda, Goethe denota una clara influencia de la literatura clásica alemana.

En Fausto, el autor narra la experiencia de un individuo aislado que desea investigar los asuntos mundanos y divinos; así, Goethe permite al lector soñar con la formulación de preguntas que podrían condenarnos, pero que son, también, una vía a la redención para el sabio.

El científico

En esta obra Goethe plasma no sólo su maestría literaria, sino también su visión del mundo, la cual refleja su espíritu científico y su constante interés por temas como la alquimia, la astrología y las cuestiones ocultas, aspectos que había abordado en su juventud gracias a su cercanía con un movimiento místico alemán conocido como pietismo.

Fue gracias a ellos que se interesó en su —filosofía de la naturaleza—, que pretendía explicar el mundo natural a través de un enfoque racional.

Tal vez el texto más interesante de esta faceta sea su famoso Ensayo para explicar la metamorfosis de las plantas, escrito en 1790. En esta obra, Goethe pretende explicar la compleja morfología de las plantas con flores y responde diversas interrogantes: ¿cómo es posible que de una semilla se genere un organismo tan complejo como un árbol?; ¿cómo es

posible que un órgano tan perfecto como una flor pueda generarse, en vez de las hojas, mucho más simples?

Para los morfólogos racionalistas, las explicaciones más comunes de la época —que seguían un patrón newtoniano de corte mecanicista— sacrificaban la posibilidad de entender a los organismos como un «todo» complejo al hacer énfasis sólo en el estudio de sus partes. Sin embargo, para los filósofos naturales como Goethe era más importante comprender el proceso de desarrollo que la constitución misma de los seres; era la variable temporal la que se añadía en esta perspectiva totalizadora.

Modelos naturales

Curiosamente, hoy en día, nuestro mejor modelo para entender el proceso de desarrollo de las flores sigue algunas de las intuiciones de Goethe. Él consideraba que en el proceso de desarrollo de la flor lo central no era un órgano regulador o cierta clase de determinismo o preformacionismo, sino la existencia de procesos de interacción que generaban zonas en las cuales surgían los pétalos y los sépalos, y zonas interiores que poseían estambres y pistilo.

Esta concepción, llamada Modelo ABC, propone la existencia de tres tipos diferentes de genes: un gen A, un gen B y un gen C.

Fue el genio de Goethe el que propuso, dos siglos antes del advenimiento de la genética, un modelo que, a través de la interacción, generaba estructuras y daba lugar al orden, partiendo del desorden. El IQ mayor a 130 se considera de superdotados. Se dice que el de Goethe llegaba a 210.

Más allá de la complejidad

No obstante, su contribución ciertamente no termina en el ABC, pues sus sugerencias sobre una visión holística del mundo vivo habrían de renacer a principios del siglo XX, cuando el ecólogo Frederic Clements propuso una visión integral de los ecosistemas que valorara a

los organismos no como habitantes de un espacio, sino como constructores de su propio mundo y los considerara órganos de un súper organismo, todos con su propia función.

A raíz de la teoría del caos, surgida en la década de 1980, el holismo se vuelve aún más importante —y no únicamente en las ciencias biológicas—, puesto que, por primera vez —e incluso, con la pujanza increíble de la genética molecular—, se sugiere que la visión de Goethe y los morfólogos racionalistas acerca de la complejidad puede ser abordada como hipótesis científica con gran fecundidad.

2.3. Johann Christoph Friedrich Schiller

(1759-1805) fue un escritor que llegó a ser considerado como el primer historiador alemán. En los albores del siglo XIX sistematizó un modelo de investigación para la construcción de contenidos socioculturales. Contestatario y rebelde, Schiller fue médico, filósofo, historiador, poeta y dramaturgo. Vivió una vida muy intensa en apenas 45 años. Fue uno de los constructores de las bases del movimiento del romanticismo europeo.

En sólo un cuarto de siglo, su obra se dispersó por toda Europa y más allá. Escribió 17 obras de teatro, nueve baladas, y nueve textos filosóficos. Además, creó y dirigió dos revistas. Schiller desarrolló cuatro importantes investigaciones históricas que sirvieron como modelos para las nuevas generaciones.

En Hohe Karisschule, Friedrich comenzó a estudiar derecho, ciencias jurídicas. En esa etapa, el muchacho, en secreto, consumió rapé, una especie de sustancia estupefaciente, muy popular entre las clases adineradas. También leyó libros prohibidos por las autoridades.

Aportes a la educación

En el año 1788 publicó una obra histórica llamada Historia de la Separación de las provincias unidas de los Países Bajos del Gobierno Español. A partir de esa publicación, en 1789 ingresó como docente en la Universidad de la ciudad de Jena. Allí comenzó a dar clases de historia, llevado por la pasión de compartir sus saberes, ya que no recibía sueldo.

En las aulas por donde pasaba enseñando se creó una gran expectativa y eso lo motivó a preparar una clase magistral bajo el título de: ¿Qué significa y para qué se estudia la historia universal? Ese mismo año, trabó amistad con Alejandro von Humboldt.

Ya en 1790 Schiller tenía fama de investigador y dramaturgo. Por eso Ernesto Enrique de Schelmelemann y Federico II de Augrtemberg decidieron asignarle una pensión durante cinco años.

Friedrich Schiller se considera el primer gran historiógrafo alemán. Fue respetado por Humboldt y admirado por especialistas en todo el mundo. Combinó la investigación histórica con la divulgación a través de obras de teatro, poemas y las llamadas baladas.

Innovaciones en el campo educativo

Friedrich fue uno de los primeros representantes del Romanticismo alemán. El Romanticismo fue un movimiento cultural de finales del siglo XVIII, que reaccionó contra la Ilustración. Priorizaba los sentimientos por encima de la razón.

Friedrich Schiller hizo hincapié en la necesidad de aprender historia, la libertad de pensamiento y la razón. Sostuvo que esa era la única forma de conocer la realidad que ha de vivir cada grupo humano. Schiller estableció que alcanzar un Estado y una humanidad de altos valores morales se requería una educación racional. Así lo planteó en las 27 cartas de su libro *Acerca de la educación estética del hombre*. Para él la racionalidad y la emocionalidad debían estar perfectamente equilibradas. Schiller partió del pensamiento de Kant, lo cuestionó y lo superó.

Marcó que el juego es necesario como terapia de la cultura. Planteó el respeto a la creación humana como el único camino y la utopía. Todo ello marcado por una libertad de pensamiento absoluta.

2.4. Hegel y la educación

El filósofo idealista alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) admirador de Kant y de Rousseau; profesor, rector universitario y consultor del gobierno sobre temas académicos, vivió en una época signada por los ideales liberales de la Revolución Francesa. Trata en su obra en general (no escribió sobre pedagogía en particular) de hallar una visión que unifique la realidad, a la que concibe como un todo ordenado, formado por una posición dialéctica (dinámica) entre razón y realidad, con contradicciones y superaciones constantes, para llegar a la conciencia total de la idea, el espíritu absoluto, que se desarrolla por la

educación. Él trata de superar los contrarios encontrando un principio más alto, superador y estable.

Con respecto a la educación, toma de Kant la idea de que es la que permite lograr la perfección del ser humano, a partir de la formación intelectual y moral. Considera en el ser humano también el espíritu (razón) y la realidad (naturaleza y su propio cuerpo) en una relación dialéctica, de ruptura con la realidad natural. El hombre debe volver a nacer a través de la educación, renovado, como ser espiritual, libre y ético, por encima de los demás objetos y seres naturales.

Es defensor de los estudios humanísticos, especialmente de la Filosofía que eleva al ser humano, y le permite dejar de lado sus pasiones para ser gobernado por su razón; y de las prácticas tanto artísticas como técnicas, bajo la autoridad ejercida por el maestro. Para él el arte es muy importante (a diferencia de Kant que lo considera solo una distracción) pues la idea se muestra a través de él en su forma sensible y mueve a la reflexión, colocando a lo bello, producto del arte, por sobre la contingencia de la belleza natural.

Diferencia la educación por clases sociales, reservando los estudios filosóficos y estéticos para las más elevadas. La educación debe propender hacia el progreso, superando estadios anteriores, estudiando las lenguas clásicas, la historia, las matemáticas, la religión; y para lograr concentración, orden y dinamismo, propone los ejercicios militares.

2.5 Fichte

La filosofía trascendental de Fichte

La posición de Fichte es una forma más profunda de constructivismo que busca contribuir al esclarecimiento de la filosofía crítica, reformulándola en un lenguaje diferente, y que, a la vez, persigue resolver las otras dificultades restantes de la versión constructivista de Kant. El constructivismo, que involucra la construcción del objeto por parte del sujeto, gira en torno a la concepción del sujeto cognitivo. Kant dice explícitamente que la unidad trascendental de la apercepción es el todo de la lógica, del entendimiento y de la filosofía trascendental. De acuerdo con la filosofía trascendental existen objetos de experiencia y

conocimiento precisamente porque existe la sensación, y que ésta a su vez se da porque existe la realidad o, para ser más precisos, porque existe una realidad independiente de la mente, que afecta al sujeto cognitivo. En otras palabras, la posición de Kant descansa sobre la realidad independiente de la mente, o la cosa en sí o, de nuevo, sobre lo que hoy es más conocido como realismo metafísico. El enfoque kantiano es inaceptable para Fichte, que rechaza el realismo metafísico como concepto explicativo.

Por ello Fichte presenta una reformulación del constructivismo kantiano que es más consistente, al despojarla de su subordinación a una realidad independiente de la mente, una reformulación que Fichte considera compatible, si no con la letra, sí al menos con el espíritu de la filosofía crítica. Al reaccionar de este modo frente a Kant define el quehacer filosófico como una explicación de la experiencia, más precisamente de los contenidos de la conciencia que van acompañados de un sentimiento de necesidad, y establece a la vez una clara distinción entre idealismo, en cuanto explicación a través del sujeto, y realismo, entendido como realismo causal. O para ser más precisos, una explicación a partir del efecto causado sobre el sujeto a partir de un objeto, o de una realidad, ya constituido independiente de la mente. A este respecto, formula dos objeciones dirigidas contra cualquier enfoque de explicación que dependa, parcial o totalmente, de una relación causal del conocimiento, es decir, dirigidas tanto contra la forma causal de empirismo como contra la explicación kantiana del conocimiento. En primer lugar, el realismo causal no explica lo que se supone debería explicar, pues no explica la conciencia. Y en segundo lugar, el realismo causal asume pero no prueba ni deduce o justifica la existencia del mundo externo independiente de la mente. De ello se desprende que la forma kantiana de constructivismo no explique el efecto causal de la realidad en el sujeto y, por lo tanto, falle a la hora de explicar el conocimiento. La posición de Kant culmina en su compleja concepción del sujeto. Fichte responde a las dificultades en la filosofía crítica al formular una concepción diferente del sujeto. La subjetividad es un tema central en la tradición moderna, pues después de Montaigne y Descartes, el camino hacia la objetividad pasa necesariamente por la subjetividad. En la medida en que no es posible regresar hacia atrás e ir más allá del sujeto moderno, tampoco es posible formular una teoría del conocimiento al margen del sujeto.

El problema es entonces cómo comprender la objetividad desde la perspectiva de la subjetividad. Kant y Fichte abordan esta cuestión de maneras diferentes.

Esta concepción del sujeto de Fichte se entiende mejor si se la analiza sobre un doble trasfondo, el de la filosofía crítica, y el de la reacción de Reinhold, Schulze, Maimon, Kant, Schelling y otros contra Kant mismo. Reinhold fue muy importante en este contexto por su esfuerzo pionero en pretender presentar la filosofía crítica en una forma fundacionalista. Y precisamente porque Reinhold influyó en Fichte, a veces la obra de Fichte es descrita incorrectamente como un fundacionalismo cognitivo e, implícitamente, como un cartesianismo. Kant es cartesiano en algunos aspectos. El “yo pienso” (ich denke) de Kant es una traducción obvia del cogito cartesiano (je pensé) y se puede incluso defender también que esa visión del llamado “yo pienso” que debe acompañar todas las representaciones es también cartesiana. Pero Fichte no es un fundacionalista cognitivo, sino más bien un antifundacionalista cognitivo.

Rechaza explícitamente el fundacionalismo al señalar que si un principio es un primer principio, no puede ser fundamentado ni definido, precisamente porque sitúa como primer principio una concepción del sujeto activo y nunca pasivo.

En el lugar de la teoría de Kant del sujeto como a la vez pasivo y activo, Fichte formula entonces una teoría del sujeto que es únicamente entendido como un sujeto activo y, por lo tanto, nunca como un sujeto pasivo. La existencia de la realidad es problemática para la filosofía crítica ya que desde una perspectiva constructivista se puede admitir solo lo que depende del sujeto. Pero esta dificultad está resuelta en la filosofía de Fichte, pues para él el sujeto es fuente de realidad, la cual no es otra cosa que el sujeto en forma de externalidad, de alteridad. En otras palabras, para Fichte la ontología no es independiente del sujeto, sino dependiente de él.

Fichte establece la base para una nueva ontología al afirmar que toda filosofía debe remontarse a un solo principio: el sujeto. Fichte observa que “[el conocimiento] más cierto

e inmediato: 'Yo soy' sólo vale para el Yo [y] que todo No-Yo es sólo para el Yo". Su propuesta con arreglo a la cual aquello que no es el sujeto es solo para y por el sujeto da lugar a una nueva comprensión de la objetividad, desde una perspectiva de la subjetividad. Mientras que Kant reconoce dos formas de objetividad: el objeto externo independiente de la mente, o realidad, y el objeto cognitivo de la experiencia y el conocimiento, dependiente de la mente, Fichte reconoce solo una forma de objetividad: aquella que es experimentada en la práctica, pero es entendida teóricamente como resultado de la actividad del sujeto.

De acuerdo con Fichte, la tarea filosófica consiste en explicar la experiencia, a la que define como representaciones "acompañadas por el sentimiento de necesidad." Cualquier explicación de la experiencia requiere tomar en consideración su base, que es un objeto al margen de la experiencia. El análisis regresivo de Kant, que comienza con el objeto cognitivo, se extiende desde una visión de este como condicionado hasta la condición del mismo y termina en el sujeto, que es el punto más alto de la filosofía trascendental. La explicación antagónica de Fichte de la experiencia comienza no desde el objeto, sino desde el sujeto, más precisamente desde el supuesto de que "el ser racional finito no tiene nada fuera de la experiencia".

Según Fichte, el fundamento de toda experiencia reside fuera de la experiencia. El término "fundamento," que no se refiere al fundacionalismo epistemológico, puede ser interpretado de dos formas: bien como el objeto cognitivo que, en un marco causal, es la causa o fuente de la experiencia, o bien de nuevo como el sujeto que la experimenta. Para Fichte, un ser racional finito, o ser humano, nada puede conocer más allá de los límites de la experiencia. No podemos apuntar a conocer lo que se encuentra más allá de esos límites en la forma de un objeto. Con esta simple afirmación, Fichte remueve la realidad, es decir, la cosa en sí kantiana, incluso como un posible objeto de investigación.

El alejamiento de la cosa en sí lleva aparejadas tres consecuencias para la concepción fichteana del conocimiento. Primero, siguiendo a Kant, abandona el realismo metafísico y lo reemplaza por el realismo empírico. El realismo metafísico, que se remonta al menos a

Parménides, mantiene su popularidad. Pensadores sofisticados siguen creyendo que para conocer, debemos entender confiadamente el mundo independiente de la mente como éste es. Fichte simplemente descarta esto como algo que queda fuera de la tarea filosófica y Kant hizo lo mismo. Segundo, a pesar de mantener la terminología kantiana y a pesar de su atención hacia la “Deducción de la representación”, Fichte abandona la representación y, con ello, abandona cualquier forma de representacionalismo. Para Kant, “representación” y “apariencia” son sinónimos. Ahora todas las apariencias son fenómenos, pero solo algunos fenómenos son apariencias. Un fenómeno es una apariencia si y solo si existe algo que aparece. En ausencia de una realidad entendida dentro de un marco causal, no existen las apariencias y, por lo tanto, no existen las representaciones. Tercero, al descartar un objeto independiente de la mente como principio explicativo, el único principio que le queda a Fichte, so pena de caer en el escepticismo, es apelar al sujeto o, en su propia terminología, al Yo.

El resultado, como Fichte pone de relieve inmediatamente, es un enfoque cognitivo simplificado. Desde la perspectiva de Fichte, la dificultad para la cual Kant formula la deducción trascendental no ha sido superada, pues Kant no deduce las categorías. Si esto es correcto, entonces la deducción de la representación de Fichte pretende tomar el lugar del esfuerzo anterior pero infructuoso de Kant. De acuerdo con Fichte, Kant no prueba que las representaciones posean validez objetiva, por lo tanto fracasa en demostrar su teoría. La alternativa de Fichte a la deducción trascendental de Kant presupone al menos tres puntos. Nada existe que sea más alto que el sujeto o el Yo, que funciona como su concepto explicativo último. Segundo, en la filosofía debemos comenzar por el sujeto, que no puede ser deducido. Puesto que su punto de partida es el sujeto, está en contra de cualquier intento de obtener el sujeto en el contexto de la deducción trascendental. Finalmente, la deducción toma la forma de una demostración directa, genética, enfocada en el Yo.

Partiendo de la hipótesis de que el sujeto es activo, ese mismo sujeto permanece cuando todos los demás objetos han sido ya eliminados por el poder de abstracción, y que los

objetos, o el No-Yo, son precisamente aquello a partir de lo que se puede hacer abstracción. Cada uno puede ser determinado por lo otro y a la inversa. La deducción considera al sujeto desde dos perspectivas; como teóricamente infinito pero determinado en la práctica y, con ello, finito y, en ambos casos, como relacionado recíprocamente solo consigo mismo. Para Fichte la filosofía teórica no puede ir más lejos. Resumiendo su deducción, Fichte concluye que sujeto y objeto se determinan mutuamente el uno al otro.

Fichte, filosofía trascendental e idealismo

Fichte emerge en el ámbito del kantismo como el primer gran pensador en reaccionar a Kant. En este artículo he examinado la filosofía trascendental de Fichte a la luz de sus lecturas, y de su reformulación de la filosofía crítica. A este respecto, he centrado la atención hacia dos puntos. Primero, he insistido en que la posición de Kant es la que activa la revolución copernicana. Esto es importante, puesto que la naturaleza y rol de la revolución copernicana, que yace en el centro de la filosofía crítica, aún es objeto de controversia. Segundo, he llamado la atención hacia el rol del sujeto para ambos, Kant y Fichte.

La versión de Kant del constructivismo transforma su visión del sujeto como pasivo y activo y, por lo tanto, como dependiente y no como independiente de la realidad. El rechazo de Fichte hacia la dependencia del objeto de la realidad lleva hacia su visión característica del sujeto como independiente de ella en un sentido, o como dependiente solo de sí mismo y, como resultado de ello, le lleva hacia una explicación del conocimiento única y exclusivamente a partir del sujeto.

Kant sugiere una relación entre el sujeto y una realidad independiente de la mente, imposible de conocer, para explicar el conocimiento objetivo. Frente a ese análisis de Kant, Fichte propone que la experiencia y el conocimiento pueden ser entendidos meramente a través del sujeto, sin ninguna concepción de la realidad independiente de la mente. El constructivismo kantiano es insuficiente al depender de una realidad que no puede explicar. Aunque la forma de constructivismo revisado de Fichte probablemente también es insuficiente, pues no parece posible explicar el conocimiento objetivo únicamente mediante

una concepción del sujeto, es decir, sin una visión suficientemente fuerte de la limitación empírica.

Concluyo, pues, señalando que, si bien ambos contribuyen de manera notable a un enfoque constructivista del conocimiento, ninguno de ellos formula una versión satisfactoria del constructivismo. Y aunque Fichte reacciona antes las insuficiencias del constructivismo kantiano, y va más lejos que él, tampoco alcanza a encontrar esa versión satisfactoria del constructivismo.

2.6 Pestalozzi

Aportes Pedagógicos de Pestalozzi

Ideas pedagógicas

Enrique Pestalozzi para las enseñanzas intelectuales, toma en cuenta algunos aspectos; como los cuales:

Para la enseñanza de los números (relaciones métricas y numéricas):

- Partía de los conocimientos previos de los niños.
- Presentaba materiales concretos con los cuales, el estudiante pudiera practicar diferentes ejercicios.

Para la enseñanza de la forma (observar, medir, dibujar y escribir):

- Enseñar a los niños diferentes objetos; dándoles descripciones sencillas y así reconozcan con facilidad los diferentes objetos a observar en su medio.
- El niño poco a poco tendría mayor destreza en reproducir objetos; ya que cuando se lo mencionen también lo imaginaria con la descripción antes brindada.
- Pestalozzi pensó que el dibujo era una herramienta muy útil para que posteriormente el niño aprendiera a escribir; ya que adquiriría practicidad en sus manos.

Para la enseñanza del lenguaje:

- Pestalozzi buscaba desarrollar poco a poco el lenguaje del niño, empezando por ello en conversaciones sencillas y así ellos enriquecerían su vocabulario.

- También pensó que por medio de la lectura y escritura se afianzaría el lenguaje.
- Para el trabajo del lenguaje en la etapa preescolar; se debía empezar del sonido a la palabra, para que luego se trabaje de la palabra a la frase

Para aspectos generales de su Educación Elemental

- Considera de suma importancia el primer contacto afectivo entre la madre e hijo; ya que ahí se desarrolla el primer lazo afectivo.
- La primera formación social que recibe el niño es la familia y posteriormente se debe continuar en la escuela y así el niño aprenderá a relacionarse con sus pares. La educación que se brinda debe ser creativa y motivadora; para que así el niño adquiera mejor el aprendizaje.

2.7. Froebel

Su propuesta pedagógica

Para Froebel la educación comienza en la niñez, y es ahí donde recalca la importancia del juego en el niño, porque a través de ello el niño se introduce en el mundo de la cultura, de la sociedad, la creatividad, y el servicio a los demás, la educación se debe dar en un ambiente de amor y libertad. A todo ello Froebel domino Educación Integral, y se basaba en estos pensamientos debido a su profundo espíritu religioso, el cual quería manifestar al exterior, lo que ocurría en su interior.

Fue esta idea que inspiró a Froebel a fundar los jardines de infancia (kindergarten), la cual se fundó con la finalidad de educar al niño durante su primera infancia, siendo ello una extensión del hogar, en donde es vital la importancia de la educación del niño influenciado en su familia.

Con respecto a la familia Froebel creyó que los padres proporcionaban la influencia educativa más constante de la vida de un niño, ya que, desde un niño las primeras experiencias educativas ocurrían dentro de la unidad de la familia. El maestro debe encarnar

el ideal de vida que propone esta pedagogía, es decir, la determinación de un ideal de vida que el profesor debe presentar como modelo a seguir para Froebel es la de Jesucristo.

El educador debe conocer los diversos grados de desarrollo del hombre para realizar con éxito su tarea.

“Todo lo que rodea al niño debe serle presentado de manera precisa y clara. Empléense siempre expresiones exactas, frases simples y claras, para designar al niño las condiciones de espacio y de tiempo y de todas las propiedades peculiares al objeto que se le quiera dar a conocer”

¿Qué es la Escuela Nueva?

El término Escuela Nueva se refiere a todo un conjunto de principios que surgen a finales del siglo XIX y se consolidan en el primer tercio del siglo XX como alternativa a la enseñanza tradicional.

¿Cómo fundó la Escuela Nueva?

Se apoya en las teorías naturalistas de Rousseau y en la experiencia práctica de Pestalozzi para diseñar un acabado plan de formación aplicado a la educación parvulista (preescolar). Froebel se muestra contrario a la división artificial por materias y diseña un método integral de enseñanza-aprendizaje más relacionado con la realidad de las cosas.

Aportes a la Educación:

- La educación debe favorecer el desarrollo integral del niño desde la más tierna edad, para lo que existir un nivel pre-escolar.
- La educación debe dirigirse a favorecer y no a contrariar las inclinaciones naturales del niño, las cuales serían cinco:

Al movimiento, lo que como señalara ya Rousseau, significa no impedir sus movimientos (lo cual se hacía hasta el año en la época) y favorecer las actividades lúdicas.

El juego es lo en el adulto es el trabajo y el ejercicio.

A palpar los objetos materiales, reconoce Froebel que el tacto es otro medio perceptivo capaz de entregar conocimiento al niño y se aconseja que aprenda, por ejemplo, a reconocer las formas geométricas por el tacto y no solamente por la vista. También señala que en un orden evolutivo de desarrollo infantil, es el medio que más temprano aparece.

A despedazar objetos, porque desea el niño conocer el mundo y el cómo están hechos los objetos: pasa del todo a las partes y de ahí vuelve a integrarlas en un todo. Aconseja a modo ejemplar, dividir en trozos las figuras geométricas para que el niño, jugando, reúna los trozos en un todo con sentido.

A cuidar algo, a través del sentido de propiedad el niño aprende a respetar los objetos y posesiones de los demás. Por ejemplo, se le enseña a guardar sus cosas en su propio cajón y respetará el de los otros niños. Se le incita a ordenar más que los demás y a nunca poner sus manos en la propiedad ajena.

2.8. Herbart

El filósofo y pedagogo alemán, conocido como el padre de la pedagogía científica basada en la psicología, es el constructor del primer sistema de la teoría educativa. Señala tres funciones esenciales para lograr el fin de la educación (carácter moral): el gobierno, la instrucción y la disciplina y afirma que el “interés es el concepto cardinal de la instrucción”.

Aquí intervienen los cuatro pasos o grados formales de la enseñanza:

- Etapa de la claridad o de la mostración del objeto
- Etapa de la asociación o comparación
- Etapa de la sistematización
- Etapa del método o la aplicación

Aportes pedagógicos

EDUCACIÓN: Una serie de aportes contribuyeron a la definición de la psicología de la educación, entre ellos tenemos: El estudio de las diferencias individuales, la psicometría, la

psicología evolutiva y el interés por el aprendizaje y la alfabetización. Realizó aportes de carácter finalista importantes para la educación como es el concepto cardinal de la instrucción." No es un medio de aprendizaje, sino más bien el fin de éste; una educación digna del nombre es aquella que promueve ricos y profundos intereses más bien que conocimientos específicos: "El interés debe hacer nacer de sí otro interés; lo aprendido se disipará, pero el interés persistirá por toda la vida."

Sobresale además su interés por la enseñanza clásica la cual deseaba que se enriqueciera desde el punto de vista matemático científico, en obediencia a su principio de la expansión multilateral de los intereses. Dicha expansión debe ser gradual, sólida y disciplinada, como la que es posible realizar en una escuela secundaria libre de preocupaciones utilitarias, de modo de construir al mismo tiempo el patrimonio intelectual y el carácter del educando que, según el principio de la instrucción educativa, son virtualmente coincidentes.

Herbart formuló ciertas distinciones y reglas didácticas que han corrido con una fortuna acaso superior a su mérito. Por ejemplo, la educación no se basa sólo en la instrucción, sino también en el gobierno y la disciplina. Pero el aspecto de la didáctica herbartiana que más se desarrolló y difundió es de los grados formales de la instrucción.

PEDAGOGÍA: La teoría pedagógica se plantea como un sistema independiente, aunque es posible todavía ver algunos restos de principios filosóficos y psicológicos. El saber orienta la actividad infantil cuando logra captar los intereses de los niños. Por esta razón Herbart analiza los procesos básicos de la comprensión y adecua a los mismos la estructura de la instrucción la cual, según su contenido puede ser expositiva, analítica y sintética. El pedagogo Herbart se eleva de los elementos empíricos e intuiciones dispersas hasta los conceptos y la sistematización lógica. Establece por primera vez la posibilidad de un planteamiento del problema de la educación a nivel científico. Ante la alternativa ciencia o arte, considera que ambas perspectivas pueden referirse a la educación, pero él adopta la primera: «nuestra esfera es la ciencia».

METODOLOGÍA: Promotor de la pedagogía científica fundada en la psicología, el filósofo, pedagogo y educador alemán Jean Frédéric Herbart creó un sistema de educación cuyos principios y métodos de enseñanza se basan en la experiencia.

La educación, tal como Herbart la concibe, aspira sobre todo a formar a la persona humana. Es una educación con un alto sentido ético que, orientada hacia el desarrollo completo de la libertad interna, proclama la moralidad y la virtud como fines supremos de la instrucción. Respecto al proceder en la **enseñanza, la teoría de los grados formales. La teoría** didáctica de los grados formales ha sido la más aprovechada por sus discípulos. H. habla de dos procedimientos del espíritu para captar la realidad: aprehensión, que supone la adopción por el pensamiento de una dirección centrífuga, y la reflexión como dirección centrípeta. En cada uno de estos movimientos se da, a su vez, un doble proceso: claridad y asociación, sistema y método.

El primer paso formal de la instrucción debe consistir, pues, en la presentación clara, distinta y bien delimitada del objeto a enseñar. Tras de esta intuición se procurará la asociación o comparación del elemento nuevo con otros semejantes. La sistematización lo estructura en relación con un todo orgánico y, finalmente, - el método (de aplicación) consiste en utilizar lo aprehendido y establecer conexión con la práctica, en todas las formas posibles: elaboraciones originales, resolución de problemas, etc. Ha acertado a dejar muy patente que la problemática pedagógica, por su complejidad y trascendencia, requiere -si se ha de tratar adecuadamente- atención especial y fundamentación científica. Aunque sus exposiciones aparezcan con frecuencia cargadas de una excesiva sistematización, varias de sus aportaciones pedagógicas, como la idea de una instrucción educativa, el concepto de interés, la formación multilateral, el sentido de la disciplina, la teoría de los grados formales, etc., han ejercido una influencia excepcional en el movimiento pedagógico del s. XIX.

MAESTRO: El maestro debe poseer carisma y personalidad para generar interés en el aprendizaje, ya que esto conforma una pieza esencial en la propuesta pedagógica de Herbart, tanto así que considera al maestro como un artista, cuya misión es educar.

ESTUDIANTE: Johann Friedrich Herbart filósofo, se basó en una filosofía del funcionamiento de la mente la mente funciona sobre representaciones memoria sentimientos deseos Herbart creó una teoría que pretende inferir directamente en los procesos mentales del estudiante como medio para orientar su formación mayor objetivo la formación moral del estudiante.

2.9. Karl Marx

Su pensamiento tiene como fuentes de inspiración principal a Hegel, de quien recoge la dialéctica como método, a Feuerbach, de quien adopta su materialismo y a los socialistas utópicos (especialmente Saint-Simon) así como a los economistas clásicos. Recibe el nombre de materialismo histórico y fue el fundamento teórico, económico y político de los distintos sistemas comunistas que triunfaron en el siglo XX.

Marx centra su estudio en la naturaleza de la explotación que sufre el trabajador en el régimen capitalista: lo que el trabajador vende no es su trabajo, sino su fuerza de trabajo (que es la única que crea valores). El trabajador recibe por la venta de su fuerza de trabajo el valor correspondiente al coste de su producción (el salario), pero crea un valor excedente del que se apropia el capitalista: la plusvalía. De esta manera la explotación del trabajador es independiente de la buena o mala voluntad del capitalista; sólo se debe al sistema y no es modificable a menos que cambie el sistema: un régimen en el que los productores sean los propietarios de los medios de producción.

La filosofía de Marx. El materialismo histórico

La concepción de la historia de Marx recibe el nombre de materialismo histórico. No quiere decir que todo lo que existe sea pura materia, negando la existencia de aquello que no sea

meramente material. Es la interpretación de la historia desde la materia o a través de la materia: la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes que satisfacen las necesidades elementales humanas son la raíz y razón de que los hombres tengan una mentalidad u otra, unas leyes u otras o elijan un gobierno u otro. Lo que condiciona la historia humana, el desarrollo de la sociedad, son las relaciones económicas de producción, la economía.

El que una sociedad tenga un orden concreto, una organización social en clases o estamentos depende de lo que produce, cómo lo produce y cómo intercambia y distribuye lo producido. Por tanto, para explicar una sociedad o las modificaciones sociales no hay que buscar las razones en cómo piensan sino en cómo producen en esa sociedad; no hay que buscar las explicaciones en la filosofía sino en la economía. Cuando vimos a Aristóteles, una de las cosas que más os desagradó fue la justificación por naturaleza -con sus excepciones- de la esclavitud. La pregunta de Marx sería la siguiente: ¿Cómo se justifica filosóficamente la esclavitud la sociedad griega es esclavista o como el modo de producción es esclavista los griegos justifican la esclavitud?

La respuesta de Marx es que el modo de producción (qué se produce y cómo se produce) determina la existencia de la esclavitud; y, porque el desarrollo económico y social nunca hubiese sido posible sin la existencia de los esclavos, los pensadores pasaron a justificarla ideológicamente. Si queremos entender la historia tenemos que acudir al modo en que los hombres producen los medios materiales, al proceso de producción. Los elementos fundamentales que explican ese proceso son el proceso de trabajo (transformación llevada a cabo por el hombre sobre la naturaleza para convertirla en objeto útil) y las relaciones de producción (forma histórica concreta en la que se realiza el proceso de trabajo).

Expliquemos detenidamente cada uno de los términos:

PRODUCCIÓN: Actividad por la que los hombres crean bienes materiales para poder vivir

Factores o elementos de producción:

1. **PROCESO DE TRABAJO:** Aquel mediante el cual se transforma un objeto en un producto útil (transformación de un tronco o tablón de madera en una silla). Se denominan **FUERZAS PRODUCTIVAS** cuando se analizan bajo unas determinadas relaciones de producción.

Consta de:

1. El objeto sobre el que se trabaja: materia bruta (proviene directamente de la naturaleza, árbol) o prima (modificada por el trabajo, tablón de madera).
2. Los medios de trabajo: el conjunto de herramientas o utensilios que utiliza el trabajador (banco de carpintero, escoplo, cepillo de madera, etc.) En sentido amplio también puede comprender a los elementos imprescindibles para la producción pero que no intervienen directamente en la transformación (taller).

El objeto sobre el que se trabaja y los medios utilizados constituyen lo que Marx denomina medios de producción, elementos imprescindibles para la elaboración de productos.

3. **Fuerza de trabajo:** la energía humana empleada (NO la que desarrolla una máquina: la máquina desarrolla trabajo, nunca fuerza de trabajo). Todo trabajador cuando termina su horario laboral se siente cansado, expresión física del gasto de energía que ha llevado a cabo. El descanso y la buena alimentación permiten la recuperación. La distinción entre trabajo y fuerza de trabajo es especialmente importante. Por ejemplo, una máquina cortadora produce x patas de silla a la hora y gastará cierta cantidad de energía eléctrica en el proceso. Un carpintero producirá x sillas al día y para ello gastará cierta cantidad de energía humana. La energía humana o fuerza de trabajo (energía humana gastada por el carpintero para producir x sillas al día) NO es lo mismo que el trabajo realizado (x sillas al día), el rendimiento de la fuerza de trabajo. Más adelante veremos cómo este es el origen de la explotación capitalista.

4. Producto: el resultado del proceso de trabajo, el objeto final creado en el proceso de trabajo (la silla).

De los tres elementos del proceso de trabajo (el objeto, los medios y la fuerza de trabajo) el más importante es el de los medios de trabajo (no es lo mismo trabajar la tierra con una azada, un arado o un tractor); por eso, Marx dirá que lo que diferencia a las épocas económicas no es tanto lo que se hace cuanto el cómo se hace, con qué instrumentos se hace. En las sociedades poco avanzadas tiene más importancia la fuerza de trabajo pero en las sociedades industriales los medios de producción (máquinas) dominan el proceso sometiendo al trabajador a su ritmo y convirtiéndolo en un autómatas de la producción.

2. PROCESO DE PRODUCCIÓN. Los hombres establecen una serie de relaciones entre sí en el proceso de trabajo (colaboración, ayuda mutua, sometimiento, etc.). Esas relaciones reciben el nombre de relaciones de producción, la forma histórica en que se da el proceso de trabajo.

2.1. Relaciones sociales de producción: Son las relaciones que se establecen entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores. Son relaciones:

- Conflictivas: explotador-explotado. El trabajador vende su fuerza de trabajo al precio y condiciones que establezca el dueño de los medios de producción
- Antagónicas: porque unos defienden la propiedad de los medios de producción como algo exclusivo y otros como algo colectivo.

2.2. Modos de producción: Manera como se producen los bienes materiales según las diversas sociedades

1. Primitiva: propiedad colectiva de los bienes
2. Esclavista: dominio y sometimiento. Amo y esclavo
3. Feudal: el señor dueño de la tierra. Señor y siervo
4. Capitalista: propietaria de los medios de producción y de la fuerza de trabajo del trabajador. Capitalista y trabajador
5. Socialista: propiedad colectiva de los medios de producción

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA: Conjunto de relaciones de producción; producción, distribución, intercambio y consumo. Lo auténticamente importante. Siempre se utiliza el mismo símil: si la sociedad fuese un edificio, la infraestructura serían los cimientos, la base de todo el edificio social.

SUPERESTRUCTURA: Conjunto de ideas, creencias, instituciones, normas que configuran la conciencia social. Es algo añadido. Siguiendo con el edificio sería el diseño del modelo de ventanas, puertas, etc.

El materialismo histórico afirma que la producción de bienes materiales, el sistema de producción concreto, es lo que condiciona toda la historia humana. O dicho de otro modo, que la infraestructura económica de una sociedad determina la conciencia y el modo de pensar de esa sociedad, y no al revés.

La dialéctica es el motor de la historia. La historia está animada por la presencia de contradicción en el seno de la realidad, de la materia, de lo económico (los tres términos significan y son lo mismo). Las contradicciones históricas son las que tienen lugar en la infraestructura económica, en las relaciones entre los propietarios de los medios de producción y las fuerzas productivas. La historia sólo es concebible científicamente si la entendemos dialécticamente, como una serie de contradicciones que se dan en la infraestructura. Estas contradicciones se manifiestan en la lucha de clases. La supresión de esos contrarios sólo puede darse a través de la lucha, porque la dialéctica supone la supresión de los contrarios. Esto lleva a Marx a decir que la violencia es la comadrona de la historia: sin violencia, sin lucha, no hay progreso. Con esa lucha de clases se camina hacia la sociedad sin clases, momento último de la historia.

En resumen, el materialismo histórico es la interpretación de la historia desde la materia, desde la economía, desde la producción de bienes materiales. El sistema de producción

condiciona toda la historia que camina, a través de la lucha de clases, hacia la sociedad futura sin clases.

Esencia del hombre:

En oposición a la inmensa mayoría de los filósofos que defienden una noción abstracta del hombre, las características que lo definen son:

1. Ser material, real, concreto
2. No terminado, dinámico, en continuo movimiento
3. Histórico; el hombre es protagonista de la historia, es el que hace la historia. La historia no es algo abstracto que va absorbiendo al hombre de cada época, sino que es él el que va construyendo la historia, creador de la historia.
4. La praxis: el hombre está llamado a transformar la realidad. La praxis es la actividad que desarrolla el hombre para transformar la realidad social:
 - a) Unión de pensar y hacer: el trabajo productivo lleva consigo el pensar y el realizar una actividad. Se trata de conocer la verdad para transformarla. Es unión de teoría y práctica.
 - b) Mediante esa praxis el hombre se libera de sus alienaciones y va alcanzando la plena realización humana.

Aspectos fundamentales del humanismo marxista:

1. Ético. Hay una jerarquía de valores en virtud de la cual el hombre es el valor absoluto. Hay que rechazar todo aquello que comprometa su dignidad. Rechazo de toda alienación y explotación.
2. Ateo. El hombre es artífice de su historia por medio de su trabajo, incompatible con la afirmación de Dios. Si Dios es el amo, el hombre sólo puede ser el esclavo.
3. Materialista. Fiel a la tierra que es su patria y no un destierro o valle de lágrimas. El rechazo a la religión se debe a que aparta de lo terreno y aliena al hombre proyectando la verdadera vida para otro mundo, apartándole de éste.
4. Económico. Factor fundamental en el proceso histórico: la historia se explica desde la economía. La infraestructura es necesaria, las superestructuras son valores añadidos que actúan como alienantes.

5. Comunitario. Humanismo solidario con toda la humanidad, no cuenta el hombre aislado, sino la relación con todos: el proletariado unido traerá la salvación de la humanidad. De ahí la última frase del Manifiesto, “Proletarios de todo el mundo, ¡uníos!
6. Revolucionario. Más importante que la historia es la praxis en orden a cambiar la sociedad. El humanismo marxista es militante, combatiente, para cambiar las estructuras sociales.
7. Científico. El humanismo se apoya en un análisis científico de la realidad, de la sociedad concreta en la que se vive. No hay praxis revolucionaria sin teoría revolucionaria; pero la teoría no es abstracta, sino conocimiento científico de la realidad.

2.10 Spencer

El agnosticismo

Spencer repudió la religión tradicional, y su reputación entre los victorianos en gran medida se debió a su agnosticismo. Con frecuencia fue condenado por pensadores religiosos por defender, supuestamente, el materialismo y el ateísmo.

Por otro lado, el sociólogo inglés insistió en que su intención no fue socavar la religión en nombre de la ciencia, sino en traer la reconciliación de ambas. Spencer concluyó que la religión tiene un lugar al lado de la ciencia en el intento de referirse a lo absoluto desconocido. El punto de vista de Spencer se derivó de sus teorías políticas y golpes en contra de los movimientos de reforma de finales del siglo XIX. Fue uno de los precursores del liberalismo y del movimiento filosófico y político; el anarcocapitalismo.

Por otro lado, sostuvo firmes oposiciones frente al estado; argumentó luego que el mismo no era una institución esencial y que decaería a lo largo del tiempo. Además, comentó que el individuo tenía derecho de ignorar al estado, por lo que fue fuertemente crítico con el patriotismo.

Spencer estuvo asociado al darwinismo social, una teoría que aplica a la ley de la supervivencia del más fuerte. En la biología, la competencia entre organismos puede resultar

en la muerte de una especie. El tipo de competencia a la que Spencer abogó se acerca a la de los economistas; una persona o empresa compiten por mejorar el bienestar del resto de la sociedad.

El sociólogo inglés vio de manera positiva la caridad privada; de hecho, impulsó la asociación voluntaria para ayudar a los más necesitados, en lugar de la dependencia de la burocracia o la participación del gobierno.

En 1890, sus lectores lo abandonaron y sus amigos más cercanos murieron. En sus últimos años, sus opiniones y posturas políticas se hicieron cada vez más conservadoras. Si bien en su obra *Estatista Social* se inclinó a favor del voto de las mujeres, en 1880 se convirtió en un firme opositor al sufragio femenino.

En este período, las opiniones de Spencer se expresaron en lo que se convirtió en su obra más famosa, titulada *El hombre contra el Estado*. Por otro lado, Spencer fue el precursor del clip de papel, aunque se parecía más a un pasador de chaveta. Este objeto, novedoso para la época, fue distribuido por Ackermann and Company.

Ideas sobre la filosofía sintética

El atractivo de Spencer frente a los pensadores de su generación fue por poseer un sistema de creencias, el cual sustituyó la fe religiosa convencional por los avances de la ciencia moderna. La versión filosófica del sociólogo inglés estuvo formada por una combinación de deísmo (la creencia en Dios) y positivismo.

Spencer estableció los objetivos de la filosofía sintética: el primero fue demostrar que no hay excepciones para poder descubrir explicaciones científicas de los fenómenos del universo; de lo contrario, existían leyes naturales que lo reafirman. El trabajo de Spencer se basó en escribir sobre biología, psicología y sociología para intentar demostrar la existencia de leyes naturales en estas disciplinas científicas.

El segundo objetivo de la filosofía sintética fue mostrar que las mismas leyes naturales conducían al progreso inevitable. Auguste Comte solo hizo énfasis en la unidad del método científico. Spencer más bien buscó la unificación del conocimiento científico a una ley fundamental: la ley de la evolución.

Aporte sociológico

Spencer hizo contribuciones valiosas a la sociología temprana, sobre todo su influencia en el funcionalismo estructural, la cual ve a la sociedad como un sistema conjunto en el cual las partes trabajan en pro de la armonía social.

Sin embargo, su intento de introducir ideas de Charles Darwin en el campo de la sociología no tuvo éxito. El sociólogo estadounidense, Lester Frank Ward, atacó las teorías de Spencer. Si bien el estadounidense admiró el trabajo de Spencer, creyó que los prejuicios políticos lo habían llevado por mal camino.

Aporte en las teorías biológicas

Spencer creyó en que la clasificación sociológica fundamental estuvo entre las sociedades militares (donde la cooperación estuvo asegurada por la fuerza) y las sociedades industriales (donde la cooperación fue voluntaria y espontánea). La evolución no fue el único concepto biológico que aplicó en sus teorías sociológicas; realizó una comparación detallada entre los animales y la sociedad humana.

En ambos casos encontró un sistema regulador (el sistema nervioso en los animales, y el gobierno en los humanos), un sistema sustentador (alimentación en el primer caso, y la industria en el otro) y un sistema distribuidor (venas y arterias en el primero; carreteras, telégrafos en el otro).

De tales postulados concluyó que la gran diferencia entre un animal y un organismo social es que mientras en el primero hay una conciencia relacionada con el todo, en el segundo la conciencia existe solo en cada miembro; es decir, la sociedad existe para el beneficio de sus

miembros y no para su beneficio propio. El individualismo fue la clave del trabajo de Spencer.

La diferencia entre las sociedades militares e industriales se dibuja entre el despotismo (primitivo y malo), contra el individualismo (civilizado y bueno). En su libro, usa el término “aptitud” para aplicar sus ideas de la evolución. Spencer explicó que el hombre puede adaptarse al estado social, pero solo si se queda retenido en tal estado social.

Spencer concluyó en su libro que todo resulta de la adaptación de los hombres a su ambiente social y natural, y que además contiene dos características: la transmisión hereditaria y la desaparición de los que no se pueden adaptar se basó en la suposición de que la mente humana está sujeta a leyes naturales y que pudieran descubrirse gracias a la biología. El concepto permitió una perspectiva de desarrollo en términos del individuo.

Spencer hizo hincapié en los conceptos de adaptación, desarrollo y continuidad. Además, intentó fundar la psicología en los principios de la biología evolutiva, haciendo sentar las bases para el funcionalismo científico y el desarrollismo.

Spencer, a través de su libro, se esforzó por demostrar que era posible la creencia de la perfección humana basada en ideas científicas complejas; por ejemplo, la primera ley de la termodinámica y la evolución biológica, podían ocupar el lugar de la religión.

El hombre contra el Estado se ha convertido, a lo largo del tiempo, en una de las obras más famosas del sociólogo Herbert Spencer. Fue publicado por primera vez en 1884. El sociólogo inglés vio una corrupción del Estado, prediciendo en un futuro una “próxima esclavitud”. Además, argumentó que el liberalismo libró al mundo de la esclavitud y el feudalismo estaba experimentando una transformación.

Spencer reflejó en su libro su postura sobre la reducción al mínimo de la participación del Estado sobre el individuo. Su intención fue ampliar el margen de tal modo que el individuo ejerciera sus actividades libremente, sin el control o la supervisión del Estado.

2.11 Bergson

En lo que sigue, esbozaremos un ideal pedagógico fundamentado en la noción de evolución creadora desarrollado por el filósofo francés Henri Bergson, en donde la espontaneidad y el libre cauce de la intuición tengan primacía por sobre los rígidos esquemas de pensamiento lógico-ortodoxo.

Bergson jamás estuvo de acuerdo plenamente con la propuesta dualista cuerpo-mente, e intentó superar esta nociva dicotomía en su desarrollo teórico sobre la identificación de un principio unificador más profundo. De tal suerte que tanto psique como cuerpo son para Bergson expresiones diversas de una misma actividad creadora fundamental en todas las apariencias de la naturaleza.

Las razones de Bergson

Bergson tomó como base para sus consideraciones el hecho de que la materia no es solamente pasividad o una llana extensión en el espacio. En este sentido las perspectivas biológicas no hacen manifiesta la pluralidad asombrosa de las diferentes formas de vida, incluso en donde la vista normal solo percibe materia. Por otra parte, la evolución de las especies expuesta por Darwin evidencia que persiste una continuidad absoluta entre los animales y el hombre, una continuidad producto de un impulso de creatividad inherente al ser orgánico: la vida es permanentemente azarosa transformación, diversidad espontánea, voluntad de pluralidad por sí misma. Para Bergson una energía creadora pura, ilimitada es el fundamento último de la naturaleza.

Hacia una pedagogía de la evolución creadora

Una posible pedagogía fundamentada en los conceptos de Bergson favorecería una enseñanza no programada para cada conjunto de alumnos sin tomar en cuenta sus particularidades, sino por el contrario, partiendo de las singularidades intelectuales y de talante de cada niño, para a partir de allí modificar paulatinamente el proyecto de estudios correspondiente. El profesor sería un cómplice más que un tutor, un ágil hermeneuta más que un gris funcionario constreñido por el sistema; sería su responsabilidad más cara el

armonizar la creatividad sin cortapisas de sus alumnos, al mismo tiempo que la clásica retentiva de la información brindada, a fin de que su sensibilidad y su formación estén encausadas en ese flujo de evolución creadora del ser del mundo.

La intuición como arte de aprender

La intuición y no sólo la deducción tendría la preeminencia en esta estrategia didáctica inspirada en Bergson. Porque estaría más orientada a percibir esa corriente que sin necesidad ni progreso alguno, se va modificando paulatinamente al arbitrio de su propia esencia: evanescente y eterna.

2.12 Gentile

El pensamiento pedagógico

La pedagogía de Gentile se identifica con su filosofía. Efectivamente, parte de dos principios a los que se dedican respectivamente las dos partes del Sumario: la realización de la identidad del educador y el educando en el acto educativo y el carácter abstracto e irreal de todo contenido particular de la enseñanza y de toda regla didáctica que deben superarse y “olvidarse” en el momento de la educación propiamente dicha.

La identidad de educador y educando no es más que un ejemplo de la superación de las distinciones entre los sujetos empíricos en lo absoluto del Yo trascendental, y que ya ha sido mencionada. Por otra parte, en el plano concretamente pedagógico, Gentile, inspirándose en San Agustín, concibe el acto educativo como un acto de amor en el que el educador al rebajarse se ensalza, e incluso como un acto en que el educador y el educando piensa no mejor dicho re-piensa la única verdad que los supera a entrambos.

Gentile critica además todas las otras distinciones que suelen hacerse comúnmente en el terreno pedagógico, sobre todo entre contenido y forma de la enseñanza, entre la materia que se enseña y el método con que se enseña.

No existe un método abstracto y general que valga para todas las materias y para todos los maestros, “como una vestidura que puede quitarse a unos para cubrir a otros”.

En primer lugar, cada materia, cada argumento, es método de sí mismo, o sea, no es noción abstracta y aislada para memorizar, sino acto de búsqueda, de invención, más aún, de creación y, en cuanto tal, modo específico de proceder al descubrir.

Por otra parte, y en segundo lugar, es el enseñante quien siempre revive y transfigura el fuego vivo del acto de enseñar los contenidos y las indicaciones metódicas particulares de las que puede servirse en la fase preparatoria. Quien sabe de verdad, sabe enseñar; quien es hombre es también educador.

La religión debe ocupar el lugar que le corresponde en la enseñanza inferior. Así pues, sólo unos pocos pueden aspirar a la visión histórico-filosófica de la realidad como realidad espiritual; por consiguiente, Gentile considera que la educación histórico-crítica de las escuelas clásicas debe estar restringida a los pocos a quienes el ingenio destina de hecho, o bien el censo y las familias pretenden destinar, al culto de los más altos ideales humanos.

El concepto dinámico de una realidad espiritual que sobrepasa y congloba en sí a los individuos y que “no es agua estancada, sino llama ardiente” acabó desembocando, por una parte, en el estatalismo autoritario, y, por la otra, en la justificación y glorificación de la guerra y la violencia. En efecto, la verdadera subjetividad es superindividual y al mismo tiempo está determinada históricamente y acaba por identificarse de hecho con esa suma suprema de determinaciones históricas que es el Estado. Por sobre los Estados sólo hay una cosa, la lucha entre ellos, la Guerra.

Roce y la estética

Si se entiende por estético aquello que despierta en el hombre una sensación peculiar de agrado, potenciación expresiva y distensión adherente hacia el entorno, puede definirse la e. como la ciencia de lo estéticamente relevante, a fin de evitar el riesgo de entender lo bello de modo en exceso restringido. Los términos bello y estético no hacen aquí sino

remitir a un campo de realidades que la e. debe cuidadosamente precisar. No constituye, por tanto, un círculo vicioso el uso del calificativo estético en la definición de la e., pues en principio tal vocablo no se utiliza en un sentido técnico riguroso, sino en cuanto que alude, de modo elemental y primario, a un determinado género de objetos y experiencias. Problemática estética. A medida que se descubrió la interna riqueza de la experiencia e., que moviliza y tensa el ser integral del hombre, el anclaje de la misma en la intuición sensorial dio lugar a una grave y amplia problemática al ponerse de manifiesto' la diversidad de planos entitativos que se dan en la actividad y en el objeto estéticos. En éste deben distinguirse y armonizarse debidamente el plano sensible y el inteligible (el superficial-expresivo y el profundo-expresante), la figura y el tema o argumento, la forma y la materia, etc. La experiencia e., por su parte, debe moverse en diferentes niveles: metasensibles y sensibles, teóricos y prácticos (en sentido de configuradores), formales y materiales, comprometidos y desinteresados, sentimentales e intuitivos, creadores y receptivos, etc.

El carácter «envolvente» de los objetos de conocimiento que, más que cosas, son ámbitos que plenifican al sujeto que se inmerge en su campo de influencia con la disposición debida (e. personalista, e. analéctica).

Lo que «acontece» en el encuentro de un sujeto creador, ejecutante o contemplador y un objeto estético (e. del acontecer de lo bello).

El sentido y alcance del fenómeno de integración de los elementos que constituyen la experiencia e. y la relación de esta forma singular de unidad con la fundación de belleza (e. fenomenológica existencial).

La vinculación profunda que media entre la autoconstitución expresiva y la eclosión de belleza (e. del lenguaje), el compromiso con las grandes realidades del entorno y la autonomía creadora (estudios sobre la relación de arte y la socialidad del arte, el impersonalismo artístico, el realismo crítico, la deshumanización del arte en aras de un proceso de objetivización hostil a las formas eminentes de objetividad, etc.).

El estatuto ontológico del objeto estético. El estudio de la historia de la e. deja en claro que sólo el análisis preciso y profundo de los diversos modos de realidad y, por tanto, de objetividad, permite salvar los escollos opuestos, pero igualmente nefastos, del objetivismo y el subjetivismo que no han podido evitar ciertas corrientes, en sí fecundas, de la e. moderna.

<https://www.youtube.com/watch?v=Xh7dbuZsKzI> La Educación y el Romanticismo.

<https://www.youtube.com/watch?v=sU5G38Rqgh4> Pestalozzi

<https://www.youtube.com/watch?v=4G71JNb1I-A> Froebel

UNIDAD III

LA PSICOPEDAGOGÍA EN EL SIGLO XX

3.1 La psicopedagogía en el siglo XX

La existencia de la psicopedagogía a partir del siglo XIX, con sus investigaciones precisas, aunque invadidas por módulos positivistas, entra en el universo de las ciencias y se abre camino en la historia. Yendo hacia tiempos más remotos en pos de las raíces más profundas de esta disciplina, podemos mencionar como su más lejano precursor a Juan Amos Comensky, Comenio (1592-1670), pedagogo eslovaco, quien anuda todos los intentos de reforma pedagógica de su siglo. Al proponerse incursionar en el terreno de la educación en su obra *Didáctica Magna* (1657), descubre en la relación de los métodos de las ciencias con la teoría pedagógica el principio de la didáctica y advierte que las aptitudes del niño deben ser desenvueltas en su orden natural y en permanente contacto con las cosas, que la educación comienza con el nacimiento y que el niño puede y debe adquirir los primeros fundamentos de la cultura. En torno al postulado de un agrupamiento concéntrico de las materias de enseñanza, se enfoca en la idea del aprendizaje autoeducativo. Podría decirse que Comenio cierra el círculo de la pedagogía antigua tratando la educación con un espíritu científico y afirmando que ésta ha de comenzar con la infancia y seguir el curso de la naturaleza, llegando a fecundos desenvolvimientos prácticos que han servido de verdaderas leyes de la pedagogía basada en el conocimiento del niño. Descubre así el gran principio en

el que luego insistiría Pestalozzi: "Buscar y encontrar un método por el cual el maestro enseñe menos y el discípulo aprenda más".

Entre aquellos visionarios que sospecharon o fueron capaces de advertir con claridad la estrecha relación entre el psiquismo y la educación se encuentra J. J. Rousseau (1712|1778). En Emilio, este genial expositor de ideas pedagógicas perfila que la pedagogía se funda en primer lugar en leyes psicológicas, es decir, coloca como punto de partida para plantear el problema pedagógico consideraciones psicológicas y funcionales en lugar de consideraciones especulativas. Enuncia reglas pedagógicas después de realizar análisis psicológicos en torno a la vida infantil que concuerdan con la concepción reconocida por biólogos y psicólogos. A partir de Rousseau la doctrina educativa insistió en la exigencia de "partir del niño" y ver en el centro y fin de la educación; nadie antes que este pedagogo había hecho tal hincapié en el valor intrínseco de la infancia, ni tampoco había reconocido con tal acierto las consecuencias pedagógicas de ese hecho. La realización de los elevados propósitos de la educación supone, ante todo, un conocimiento profundo de la naturaleza psíquica del educando, afirmando aquí, implícitamente, que la pedagogía tiene sus bases en leyes psicológicas.

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1627), cuya lectura de Emilio y de El contrato social de Rousseau diera lugar a un cambio radical en su vida para dedicarse por entero a la educación de los niños pobres, consideraba que la práctica educativa había equivocado su ruta, limitándose a llenar el alma infantil con oropeles de un saber enciclopédico; no percibe la mayor importancia que tiene el desarrollo armónico de las facultades humanas. En el niño recién nacido están ocultas las facultades que han de desarrollarse en la vida. En sus fértiles aventuras pedagógicas afirmaba: "trato de psicologizar la instrucción humana intentando ponerla de acuerdo con la naturaleza de mi espíritu y con la de mi situación y mis circunstancias..."

La influencia de Pestalozzi se deja sentir en los primeros años de la actividad pedagógica de Herbart (1776-1841), filósofo y pedagogo alemán, que convierte en proyecto lo que en sus

antecedentes fuera un deseo, una idea o sólo una invitación. Preconizando la experiencia como base de la especulación, en sus obras *Filosofía práctica general*, *Manual de psicología* y otra crea la pedagogía como ciencia fundamentándola en la psicología y la ética. Ambos, Pestalozzi y Herbart, al afirmar que la pedagogía debe fundamentarse en la psicología, pusieron las bases de una pedagogía funcional, aunque la realización de este propósito se llevó al cabo más tarde, cuando ésta se convierte en producto de una larga evolución histórica con peculiares características que se traducen en movimientos pedagógicos importantes.

El primero fue el movimiento de la renovación del naturalismo, conocido como pedagogía revolucionaria, iniciado por la escritora sueca Ellen Key (1849-1926). En su libro, *El siglo de los niños*, hace notar que las reformas aisladas en la escuela moderna pierden significación, no sirven para preparar conscientemente la gran evolución que derrumbe la totalidad del sistema existente sin dejar piedra sobre otra. "Como que necesitamos un diluvio en la pedagogía del que sólo se salvarán en el área Montaigne y Spencer y la nueva literatura sobre psicología educativa".

Una de las primeras obras que trata el tema del niño fue *Observaciones sobre el desarrollo de las facultades psíquicas del niño*, escrito por Tiedemann desde fines del siglo xviii, cuyo valor no fue reconocido hasta que Michelau, en 1863, y más tarde Bertrand Pérez, en 1871, hicieron su traducción al francés. En Suiza son notables los trabajos de Eduardo Claparède.

Corre paralelo al anterior movimiento, en las postrimerías del siglo xix, el de las escuelas nuevas, que pronto se convierte en la vigorosa corriente de la "pedagogía de la acción", con sus grandes teóricos John Dewey, Kerschensteiner, Decroly, Montessori, Winnetka, etcétera. En Argentina son antecedentes importantes los estudios de Víctor Mercante y los del Dr. Senet. Ernesto Meumann resumió los trabajos hechos hasta 1911 en *Lecciones sobre la pedagogía experimental* y más tarde siguieron los estudios de Carlos y Carlota Bühler y otros más de consideración.

En los albores del siglo XX, este último movimiento fue el fermento interno para la investigación pedagógica que se abrió al control positivo y a la experimentación experimental. En el campo de la pedagogía práctica se suscitó un exagerado afán de experimentación y de ensayos psicológicos. Hugo Münsterberg (1863-1919), psicólogo alemán, aboga por una psicotécnica pedagógica. En la aplicación de la psicología a la pedagogía, el material fluye a torrentes. El auge de la experimentación se realiza dentro de las escuelas. Binet (1857-1911) y H. Wallon en Francia, E. Meumann y Lay en Alemania, E. L. Thorndike y W. James en los Estados Unidos son los primeros estudiosos, entre los más conocidos y activos en este sector de la investigación, que dieron origen a laboratorios establecidos en los grandes centros educativos, gabinetes psicopedagógicos cuya misión sería la elaboración y aplicación de pruebas y estudios psicotécnicos, incluyendo la orientación profesional y la colaboración médica en las tareas de la escuela.

La instalación de estos laboratorios se extendió por Europa, Japón y los Estados Unidos, yendo éste a la cabeza. Mientras tanto, en la ciudad de México, el Instituto Nacional de Psicopedagogía contaba con un laboratorio muy bien dotado e instalado adecuadamente. No menos importantes fueron los de Perú, Argentina y Paraguay en las primeras décadas del siglo xx.

En la época de estos importantes movimientos, John Dewey (1859-1952) se hace notar con su idea de la "enseñanza por la acción". Muchas fueron sus obras escritas: Teorías de la educación, Democracia y educación, La escuela y la sociedad, y sus ensayos sobre El interés y el esfuerzo, El niño y el programa escolar, entre otros. En este último menciona, "del lado del niño, el problema estriba en ver cómo su experiencia contiene dentro de sí misma elementos —hechos y verdades— justamente de la misma naturaleza que los que constituyen la materia de estudio ya elaborada; y, lo que es más importante, cómo contiene en sí misma las actitudes, los motivos y los intereses que han operado el desarrollo y la organización de las materias hasta el plano que ocupan ahora. Del lado de las materias de enseñanza, el problema consiste en interpretarlas como manifestaciones de fuerza que actúan en la vida del niño, y en descubrir los procesos que intervienen entre la experiencia

presente del niño y su madurez más rica". De esta manera, Dewey imprime a su teoría un carácter psicogenético.

La pedagogía contemporánea concibe al hombre a manera de una energía activa y creadora. Williams James (1842-1910), uno de los fundadores de la corriente filosófica del pragmatismo, en su obra pedagógica *Charlas a los maestros*, concibe la educación como un proceso vivo que permite al hombre reaccionar adecuadamente ante las más diversas circunstancias. Dichas reacciones son congénitas o adquiridas. El problema de la educación, dice, es organizar esta variedad siempre creciente de reacciones, cuyo designio es coadyuvar a la realización de actitudes cada vez más eficaces en un mundo susceptible de mejorar incesantemente.

Como producto de investigación sobre la pedagogía psicogenética surge una serie de investigaciones sobre la consideración psicológica del hecho educativo, asentadas en obras con los nombres de psicología pedagógica, psicología de la educación, psicotécnica pedagógica, etcétera, siendo los autores más notables E. L. Thorndike, también considerado uno de los iniciadores de la experimentación con animales y la aplicación de los métodos educativos experimentales; E. Claparède (1873-1940), pedagogo y psicólogo suizo de gran influencia sobre la moderna educación infantil; E. Meumann (1862-1915), creador del primer sistema de pedagogía experimental en Alemania; y A. Binet, uno de los primeros que utilizó el test para medir funciones mentales superiores en Francia.

En Turín, Italia, el primer volumen de psicopedagogía aparece en 1906: *La psicología pedagógica*, cuyo autor, P. Romano, la coloca como base de la ciencia de la educación y la investigación psicológica. Sin embargo, la palabra psicopedagogía nace algunos años más tarde, adquiriendo su relieve connotativo sólo alrededor de los treinta, sobre todo en autores de lengua francesa y, posteriormente, en los italianos. En 1935 resulta claramente definida en el célebre ensayo de R. Buyse acerca de la pedagogía experimental, designándola como el estudio del alumno en sus diversas capacidades y posibilidades; es empleada

frecuentemente por R. Zazzo y H. Wallon, del que traduce la concepción operativa de la psicología.

En su primer uso, la palabra "psicopedagogía" parece, pues, indicar un sector de la psicología aplicada; pero cuando en 1957 se incluye en las voces del diccionario de H. Pieron (*Vocabulaire de la Psychologie*), la define como "una pedagogía científicamente basada en la psicología del niño", proposición que evoca el planteamiento herbartiano. La diferencia no depende ni de un cambio de perspectiva decidido y seguro ni de una diversa orientación de las temáticas elegidas. Durante largo tiempo el escollo de las dificultades teóricas ha sido evitado simplemente desplazando la orientación a los contenidos, a los métodos y a los objetivos y, a través de éstos, a la difícil relación que la psicopedagogía establece con la psicología y la pedagogía. En líneas generales, la palabra "psicopedagogía" encuentra fortuna en Francia y en Italia; a ella corresponden, aunque con alguna aproximación, la expresión alemana *Pädagogische Psychologie*, y la inglesa *Educational Psychology*. Algunos prefieren la denominación "psicología pedagógica" o "psicología de la educación" a la más usada de "psicopedagogía". Es evidente que el acuerdo sobre la terminología requiere un "reconocimiento previo de los significados sedimentados por la experiencia y la elección de una perspectiva coherente de la que se vislumbran los primeros anuncios" (N. Paparella).

3.2 Epistemología de la educación

La epistemología en general es una rama filosófica que estudia el conocimiento científico, en cuanto a los conceptos y métodos que usa, y las leyes que formula. La palabra proviene del griego "episteme" que significa conocimiento riguroso o sujeto a reflexión crítica, y de "logos" que es teoría. El objetivo de la epistemología de la educación es estudiar críticamente la educación en todos sus aspectos, con el fin de perfeccionarla.

Aplicada la epistemología al ámbito educativo sirve para analizar el hecho de modo crítico y reflexivo para hacer un diagnóstico de sus avances y escollos, en vistas a profundizar los primeros y superar los segundos, buscando constantemente lo cierto o verdadero. Se estudia todos los factores intra y extraescolares que influyen en el proceso, no con el

objetivo de un análisis estéril sino para aportar soluciones. Se evalúan desde la epistemología las diferentes ciencias de la educación, en cuanto a su autonomía y su aporte, y el fundamento científico de los métodos utilizados en la educación formal.

Se ocupa la epistemología de la educación de la organización del currículum escolar, de la conexión entre las disciplinas, de cómo se transmite el saber, de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer, de la formación del docente, del contexto escolar, del sentido social del hecho educativo, de la calidad educativa, etcétera. Está en constante evolución, al ser su objeto de estudio un fenómeno social, y por lo tanto, cambiante y susceptible de ser afectado por múltiples factores individuales y comunitarios.

3.3 Los inventores de la educación

a) María Montessori

La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un método como una filosofía de la educación. Fue desarrollada por la Doctora María Montessori, a partir de sus experiencias con niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad de aprender. Los consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. El material didáctico que diseñó es de gran ayuda en el período de formación preescolar.

Es difícil actualmente comprender el impacto que tuvo María Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos a principios del siglo XX, pues la mayoría de sus ideas hoy parecen evidentes e incluso demasiado simples. Pero en su momento fueron innovaciones radicales, que levantaron gran controversia especialmente entre los sectores más conservadores.

María Montessori nació el 31 de agosto de 1870, fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista, y humanista italiana. Nació en Chia-

ravalle, provincia de Ancona, Italia, en el seno de una familia burguesa católica. Su madre fue Renilde Stoppani, mientras que su padre Alessandro Montessori era militar de profesión y muy estricto; en esa época a lo que más aspiraba una mujer era a ser maestra, aunque en su familia se reconocía el derecho a cierta educación de la mujer. Estudió ingeniería a los 14 años, luego biología y por último es aceptada en la Universidad de Roma, en la Escuela de Medicina. A pesar de que su padre se opuso al principio, se graduó en 1896 como la primera mujer médico en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma. Más tarde, estudió Antropología y obtuvo un doctorado en Filosofía, época en la que asiste a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Fue contemporánea de Freud y desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales.

De un desafortunado romance con Giuseppe Montesano, psiquiatra y profesor suyo, nació su hijo Mario. La profunda desilusión que le causó el abandono del médico, llevó a María Montessori a afiliarse al movimiento feminista, del que fue representante a nivel nacional e internacional, y representó a Italia en los Congresos de Berlín (1896) y de Londres (1899).

Aunque el régimen de Mussolini la distinguió miembro honorario, acusó públicamente al fascismo de «formar a la juventud según sus moldes brutales» y a convertirlos en «pequeños soldados». Sus opiniones causaron tanta molestia en el régimen gobernante que a la doctora no le quedó otra alternativa que exiliarse. Abandonó Italia en 1933 al ser clausuradas sus escuelas y fue a Barcelona, donde estuvo viviendo un tiempo y luego se estableció en Holanda con su esposo y su hijo. Regresó a Italia en 1947 para ayudar a la reorganización de escuelas y reanudar las clases en la Universidad de Roma. Se interesó por la educación de los niños con deficiencias mentales y aplicó métodos experimentales consiguiendo que estos niños aprendieran a leer y escribir. Desarrolló sus propios métodos que aplicó más tarde a toda clase de niños. A través de su práctica profesional llegó a la conclusión de que los niños «se construyen a sí mismos» a partir de elementos del ambiente y, para comprobarlo, volvió a las aulas universitarias a estudiar psicología. En 1906, decidió hacerse cargo durante el día de 60 menores cuyos padres trabajaban.

Fundó la Casa de los Niños y desarrolló allí lo que a la postre se llamaría el método Montessori de enseñanza. Todas sus teorías se basaron en lo que observó a los pequeños hacer por su cuenta, sin la supervisión de adultos. La premisa de que los niños son sus propios maestros y que para aprender necesitan libertad y multiplicidad de opciones entre las cuales escoger, inspiró a María Montessori en todas sus batallas por reformar la metodología y la psicología de la educación.

Aportes pedagógicos

PEDAGOGÍA: La pedagogía montesioriana se caracteriza por una educación en proceso donde “el niño construye al hombre”. Como el niño pasa por períodos sensibles, ellos están sujetos a cambios. El ambiente estructurado: con aula y clima independientes, se logra mejores aprendizajes, cuando se aprovecha la experiencia sensorial para desarrollar los sentidos por medio de: el arte, la música, el teatro y la expresión. El método Montessori de lectura y escritura y sus aportes: El Método de enseñanza de María Montessori, se caracteriza por la enseñanza de la libertad completa de los movimientos.

b) Francisco Ferrer I. Guardia

En la propuesta educativa de Ferrer, la escuela se concibe como un escenario libre de jerarquías, donde el profesor es un compañero y las prácticas autoritarias y el verticalismo, la religión y sus dogmas, son desterrados de la convivencia y las tareas educativas. Para Ferrer, la educación liberadora es aquella donde la escuela contempla una “enseñanza racional y científica [que] ha de persuadir a los futuros hombres y mujeres que no han de esperar nada de ningún ser privilegiado (ficticio o real), y que pueden esperar todo lo racional de sí mismos y de la solidaridad libremente organizada”, (...) Donde “los niños y niñas lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Para ellos, sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales.” (La Escuela Moderna).

La Escuela Moderna presenta al profesor como un facilitador de elementos libertarios para el aprendizaje en solidaridad, donde a las niñas y niños se les alienta a la reflexión, pero a la

vez se les otorga sin complejos respuestas claras desde la ciencia y el antiautoritarismo, estimulando el pensamiento crítico contra los dogmas religiosos, el nacionalismo y el militarismo; Ferrer es consciente de que en las tareas del control social del capitalismo, las instituciones lejos de abandonar la enseñanza de doctrinas autoritarias, lo que han hecho es reemplazar las figuras religiosas por los valores ciudadanistas y patriotas, con tal de seguir inculcando a través del sistema educativo enseñanzas en función de los intereses del Poder, facilitando de este modo la dominación social: "Dios era reemplazado por el Estado, la virtud cristiana por el deber cívico, la religión por el patriotismo."(ibíd.)

Ferrer I. Guardia pretende fomentar la evolución progresiva de la infancia, evitando los dogmas, sistemas y "moldes que reducen la vitalidad a la estrechez de las exigencias de una sociedad transitoria que aspira a definitiva; soluciones comprobadas por los hechos, teorías aceptadas por la razón, verdades confirmadas por la evidencia, eso es lo que constituye nuestra enseñanza, encaminada a que cada cerebro sea el motor de una voluntad, y a que las verdades brillen por sí en abstracto, arraiguen en todo entendimiento y, aplicadas a la práctica, beneficien a la humanidad sin exclusiones indignas ni exclusivismos repugnantes." (ibíd.)

Ni premios ni castigos

Para evitar tensiones y sentimientos de competencia en la comunidad educativa, y pensando sobre todo en el bien de las niñas y niños, en La Escuela Moderna no habrá "premios, ni castigos, ni exámenes en que hubiera alumnos ensobrecidos con la nota de sobresaliente, medianías que se conformaran con la vulgarísima nota de aprobados ni infelices que sufrieran el oprobio de verse despreciados por incapaces."(...) "Los exámenes clásicos, aquellos que estamos habituados a ver a la terminación del año escolar y a los que nuestros padres tenían en gran predicamento, no dan resultado alguno, y si lo producen es en el orden del mal. Estos actos, que se visten de solemnidades ridículas, parecen ser instituidos solamente para satisfacer el amor propio enfermizo de los padres, la supina vanidad y el interés egoísta de muchos maestros y para causar sendas torturas a los niños antes del examen, y después, las consiguientes enfermedades más o menos prematuras." (Ibíd.)

Educación como contramensaje

Como bien describe Cappelletti, “un rasgo fundamental de la Escuela Moderna es su carácter social y cultura contestataria. No se trata, como en toda enseñanza tradicional, de adaptar al educado a la sociedad tal cual ella existe, sino, por el contrario, de prepararlo para tener una visión crítica del medio en que vive y para ser capaz de transformarlo desde sus mismos fundamentos.” (Francisco Ferrer Guardia y la pedagogía libertaria)

“No tememos decirlo: queremos hombres capaces de evolucionar incesantemente; capaces de destruir, de renovar constantemente los medios y de renovarse ellos mismos; hombres cuya independencia intelectual sea la fuerza suprema, que no se sujeten jamás a nada; dispuestos siempre a aceptar lo mejor, dichosos por el triunfo de las ideas nuevas y que aspiren a vivir vidas múltiples en una sola vida.” (Francisco Ferrer i Guardia, La Escuela Moderna)

Antiestatismo y antiautoritarismo

Para Francisco Ferrer es importante la autonomía pedagógica respecto a las instituciones estatales, es consciente de que el mayor interés de las clases dominantes es perpetuarse en el Poder y para ello "los gobiernos se han cuidado siempre de dirigir la educación del pueblo, y saben mejor que nadie que su poder está totalmente basado en la escuela y por eso la monopolizan cada vez con mayor empeño.”(ibíd.) por tanto, considera que sería un error confiar “solamente en el Estado, en las Diputaciones o en los Municipios, la construcción, dotación y dirección de los establecimientos escolares; (...) si con la pedagogía moderna nos proponemos educar e instruir a las nuevas generaciones demostrando a la vez las causas que motivaron y motivan el desequilibrio de la sociedad; si con la pedagogía moderna pretendemos preparar una humanidad feliz, libre de toda ficción religiosa y de toda idea de sumisión a una necesaria desigualdad económico-social, no podemos confiarla al Estado ni a otros organismos oficiales, siendo como son sostenedores de los privilegios, y forzosamente conservadores y fomentadores de todas las leyes que consagran la explotación del hombre, inicua base de los más irritantes abusos.”(ibíd.)

Ferrer desea una pedagogía desde y para la libertad, que se “preocupe de desterrar de las mentes de los alumnos aquellos principios informadores que dividen a los hombres, como la religión, el falso concepto de la propiedad, la patria, y la familia, para permitirles disfrutar del bienestar y la libertad que todos deseamos, pero que muy pocos, desgraciadamente, pueden alcanzar.” (Carta a José Prat, 29 de septiembre 1900).

Vemos así como coincide paralelamente con el anarquista italiano Errico Malatesta, en la necesidad de acabar con la creencia del principio de autoridad, como cimiento ético y moral para una convivencia libre en igualdad.

"Sabemos que lo esencial, lo indiscutiblemente útil consiste no ya en matar la persona de un rey, sino en matar a todos los reyes –los de las Cortes, de los Parlamentos y de las fábricas– en el corazón y la mente de la gente; es decir, en erradicar la fe en el principio de autoridad al cual rinde culto una parte tan considerable del pueblo." (Malatesta, “Causa ed Effetti”, 22 de septiembre de 1900).

Sin subvenciones

La crítica al estatismo y sus instituciones, además de las prácticas libertarias en el contexto específico educativo se expresaba también en el rechazo a las subvenciones, la Escuela Moderna apostaba por la autonomía y el autofinanciamiento, lejos de las burocracias y de recursos monetarios que acostumbran a esperar de ‘superiores’ lo que solo puede venir de la propia iniciativa y organización de los interesados.

“Tristeza e indignación me causó leer la lista de subvenciones que el Ayuntamiento de Barcelona votó para ciertas sociedades populares que fomentan la enseñanza. Vimos cantidades destinadas a Fraternidades Republicanas y otros centros similares (...). Que suceda esto entre gente católica y ultra conservadora se comprende, ya que el predominio de la iglesia y de la sociedad capitalista puede sólo mantenerse gracias al sistema de caridad y protección bien entendidas con que dichas entidades saben contener al pueblo desheredado, siempre conformado y siempre confiado en la bondad de sus amos. Pero que los republicanos se transformen de revolucionarios que deben ser, en pedigüenos, cual

cristianos humildísimos, eso sí que no podemos verlo sin dar la voz de alerta a los que de buena fe militan en el campo republicano. (...) Pásese que por la ignorancia de la realidad de las cosas en que vegetan los católicos lo esperen todo de un dios; de un san José, o de otro mito semejante, ya que si bien no pueden asegurarse de la eficacia de sus plegarias en esta vida, se consuelan en la creencia de ser correspondidos después de muertos.” (La Escuela Moderna).

Como vemos, para Francisco Ferrer i Guardia era fundamental la autonomía de las escuelas libertarias, el racionalismo no podía estar en manos de los dogmas de las instituciones gubernamentales ni eclesiásticas, la educación para la libertad debe crecer desde la igualdad en antagonismo con la jerarquía del Estado, Dios y la Iglesia. Es el Estado la organización injusta y jerárquica de la sociedad que protege los intereses de la burguesía y propicia la dominación capitalista. Es Dios, la pesada roca inexistente que baila sobre los anhelos de las personas incapaces de construir su propia escalera hacia el infinito de la libertad. Es la iglesia, expresión terrenal de dichas creencias religiosas, que mediante sus dogmas facilitaban, ayer como hoy, el culto a la autoridad, difundiendo abiertamente el machismo, la misoginia y la organización patriarcal de la sociedad. La Escuela Moderna, por tanto, se levantará en contraposición a dichos elementos coartadores de la libertad, rechazando las subvenciones del Estado y los programas y métodos autoritarios de enseñanza, el verticalismo y la competencia.

En resumen, La Escuela Moderna antepone la libertad en solidaridad, es decir, el anarquismo frente al autoritarismo y los dogmas como base ética para el aprendizaje.

Patriarcado y feminismo

En Francisco Ferrer observamos un interesante feminismo temprano de siglo XX, que se manifestó en el compromiso abierto por la igualdad, combatiendo con la razón y desde la libertad, los prejuicios religiosos y el patriarcado. Compromiso que materializó en la Escuela Moderna a través de la coeducación de sexos, práctica que aunque hoy no nos parezca una

innovación, para la época constituyó un gran avance contra el desorden moral impuesto por el conservadurismo imperante.

“Padecería ceguera de inteligencia quien no viese que, bajo la inspiración del sentido cristiano, están las cosas, respecto al problema de la mujer, en el mismo ser y estado que lo dejara la Historia Antigua: o quizás peor, y con agravante de mucho peso. Lo que palpita, lo que vive por todas partes en nuestras sociedades cristianas como fruto y término de la evolución patriarcal, es la mujer no perteneciéndose a sí misma, siendo ni más ni menos que un adjetivo del hombre, atado continuamente al poste de su dominio absoluto, a veces... con cadenas de oro. El hombre la ha convertido en perpetua menor. Una vez mutilada ha seguido para con ella uno de los términos de disyuntiva siguiente: o la oprime y le impone silencio, o la trata como niño mimado... a gusto del antojadizo señor.” (La Escuela Moderna)

Para llevar a la práctica la crítica a los valores del Clero en la convivencia educativa, la coeducación de sexos para Francisco era de “una importancia capitalísima, no sólo una circunstancia indispensable para la realización del ideal que considero como resultado de la enseñanza racionalista, sino como el ideal mismo.” (ibíd.)

Para Ferrer el hombre no es inferior ni superior a la mujer, sino que ambas formas sexuales presentan cualidades distintas, heterogeneidad donde no caben comparaciones que justifiquen la desigualdad en la convivencia social, “La mujer no debe estar recluida en el hogar. El radio de su acción ha de dilatarse fuera de las paredes de las casas: debería ese radio concluir donde llega y termina la sociedad.” (ibíd.)

Escuela como cárcel y disciplinamiento

La escuela, para Francisco es un recinto que facilita personas funcionales y dóciles para una sociedad desigual. La educación autoritaria prepara a los alumnos y alumnas acordes a las relaciones de dominación, educando para ello, desde y para la dominación a través del disciplinamiento.

“La escuela sujeta a los niños física, intelectual y moralmente para dirigir el desarrollo de sus facultades en el sentido que se desea, y les priva del contacto de la naturaleza para modelarles a su manera. He ahí la explicación de cuanto dejo indicado: el cuidado que han tenido los gobiernos en dirigir la educación de los pueblos y el fracaso de las esperanzas de los hombres de libertad. Educar equivale actualmente a domar, adiestrar, domesticar. (...) Para realizarla se han inspirado sencillamente en los principios de disciplina y de autoridad que guían a los organizadores sociales de todos los tiempos, quienes no tienen más que una idea muy clara y una voluntad, a saber: que los niños se habitúen a obedecer, a creer y a pensar según los dogmas sociales que nos rigen.” (ibíd.)

Reflexiones similares en torno al sistema educativo encontramos en Eliseo Reclús, en una carta enviada a Ferrer publicada en el número 6 del año 2º del Boletín de la Escuela Moderna donde se expone sobre temas relacionados con la geografía, señala: “Tarde o temprano, siempre demasiado pronto, llega el tiempo en que la cárcel de la escuela encierra al niño entre sus cuatro paredes; y digo cárcel, porque el establecimiento de educación lo es casi siempre, ya que la palabra escuela perdió hace mucho tiempo su primera significación griega de recreo o de fiesta.” (La Escuela Moderna).

Para Francisco Ferrer la educación autoritaria no ayuda a generar el desarrollo espontáneo de las facultades físicas y morales de las niñas y niños, sino que trata de imponer pensamientos hechos, impidiendo así al alumno a no “pensar de otra manera que la necesaria para la conservación de las instituciones de esta sociedad; de hacer de él, en suma, un individuo estrictamente adaptado al mecanismo social.” (ibíd.)

Ferrer es enfático al insistir que para la clase dominante y los gobiernos la “instrucción no es más que un medio de dominación en manos de los directores, quienes jamás han querido la elevación del individuo, sino su servidumbre (...) Basta que conserven el espíritu de la escuela, la disciplina autoritaria que en ella reina, para que todas las innovaciones les beneficien. Para que así sea, vigilarán constantemente; téngase la seguridad de ello.” (ibíd.)

Otras características de la escuela de Ferrer es el cuidado por la higiene (clave para combatir las enfermedades que sacudían con fuerte virulencia aquella época), la coeducación de clases sociales, el contacto con el entorno social y la naturaleza, la publicación del Boletín (órgano informativo de la Escuela Moderna), las conferencias dominicales abiertas a padres y a todos los interesados, la llamada educación integral (desarrollada previamente en escritos por Proudhon, Bakunin y Kropotkin, entre otros) y la biblioteca como estímulo a la lectura, para lo cual Ferrer contó con la colaboración de Jean Grave a través de Las Aventuras de Nono, libro que inspiró la imaginación de la comunidad educativa en el pensar y hacer de la sociedad libertaria.

c) John Dewey

Dewey comenzó a interesarse por la teoría y las prácticas educativas desde que estaba en Chicago. Fue en la escuela experimental que creó en esa misma universidad cuando comenzó a contrastar los principios educativos.

El pedagogo concebía la escuela como un espacio para la producción y la reflexión de las experiencias relevantes de vida social. Era esto, según él, lo que permitía el desarrollo de una ciudadanía plena. John Dewey pensaba que lo que se ofrecía en el sistema educativo de su época no era suficiente para proporcionar una preparación adecuada, que se ajustara a la vida en una sociedad democrática.

Es por ello que el llamado «método experimental» de su pedagogía estaba basado en una educación que marcaba la relevancia de factores como la destreza individual, la iniciativa y el espíritu de empresa. Todo esto en detrimento de la adquisición de conocimientos científicos. De hecho, su visión de la educación tuvo una gran influencia en los cambios que experimentó la pedagogía de Estados Unidos a principios del siglo XX.

Enfoque entre currículum y alumno

Muchos estudiosos sitúan el enfoque pedagógico de Dewey en un punto intermedio entre la pedagogía conservadora que se centraba en el currículum y la pedagogía que se centraba en el alumno. Y es que, aunque Dewey centraba la pedagogía en el niño y en sus intereses,

también resaltaba la necesidad de relacionar estos intereses con los contenidos sociales definidos en el currículum escolar.

Esto significa que aunque debe valorarse la destreza individual, estas características no constituyen un fin en sí mismas, sino que deben servir como posibilitadoras de acciones y experiencias. Y en este caso la función del maestro sería explotar tales habilidades. Para entender las ideas pedagógicas de Dewey es esencial tener en cuenta la posición instrumentalista en la que se basaba su pensamiento filosófico. Según su planteamiento, el pensamiento es básicamente una herramienta que les permite a las personas actuar sobre la realidad, al tiempo que se nutre de ella.

Ello significa que el conocimiento no es más que el resultado de las experiencias de las personas con el mundo. En pocas palabras, el conocimiento es simplemente un pensamiento que primero pasa por la acción.

Ideas sobre el aprendizaje y docencia

Dewey planteaba que el aprendizaje, tanto de niños como de adultos, se lograba a partir de la confrontación con situaciones problemáticas. Y que estas situaciones aparecían como consecuencia de los propios intereses de la persona. Se concluye entonces que para aprender es obligatorio tener experiencias en el mundo.

En cuanto al rol del docente, Dewey afirmaba que este era quien debía encargarse de generar entornos estimulantes para el alumno. Al hacerlo, el maestro podía desarrollar y orientar la capacidad de los alumnos para actuar. Esto debía ser así porque para Dewey los alumnos son sujetos activos.

Aunque defendía la pedagogía centrada en el alumno, entendía que era el maestro quien debía hacer el trabajo de conectar los contenidos presentes en el currículum con los intereses de cada uno de los alumnos. Para Dewey el conocimiento no podía ser transmitido de forma repetitiva, ni podía ser impuesto desde afuera. Decía que esta imposición ciega de

los contenidos hacía que el alumno perdiera la posibilidad de comprender los procesos que se llevaban a cabo para lograr la construcción de ese conocimiento.

Rol del estudiante e impulsos

Uno de los postulados más relevantes de Dewey sobre la educación fue precisamente el rol que tenían los estudiantes en el aprendizaje. El pedagogo afirmaba que no podía considerarse a los niños como pizarras limpias y pasivas en las que los maestros podían escribir lecciones. No podía ser de esta manera porque al llegar al aula, el niño ya era socialmente activo. En este caso el objetivo de la educación debía ser el de orientar.

Dewey señalaba que al comenzar la escolaridad, el niño lleva cuatro impulsos innatos:

- El primero es el de comunicar,
- El segundo es el de construir
- El tercero es el de indagar
- El cuarto es el de expresarse.

Por otro lado, también hablaba de que los niños llevan con ellos intereses y actividades de su hogar, así como del entorno en el que viven. La tarea del maestro es entonces la de utilizar estos recursos para orientar las actividades del niño hacia resultados positivos.

Democracia y educación, el tratado más elaborado de Dewey

David Dubinsky saluda a John Dewey en su 90 cumpleaños, el 20 de octubre de 1949. El libro *Democracia y educación*, publicado por Dewey en 1976, ha sido una de las obras de pedagogía con mayor relevancia en el siglo XX. El autor puso de manifiesto en este libro las cuestiones políticas y morales que estaban implícitas en los discursos educativos de la época.

Dewey plantea que el sistema educativo de una democracia debía caracterizarse por el compromiso existente entre los centros de enseñanza y la promoción de contenidos culturales, así como de modalidades organizativas.

El sistema educativo contribuye a la formación de personas comprometidas tanto con los valores como con los modelos democráticos de la sociedad. Por ello, Dewey manifiesta en

esta obra que la educación también es una modalidad de acción política, ya que obliga a las personas a reflexionar y a valorar las distintas dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y morales de la sociedad en la que viven.

La importancia de este libro en el mundo de la pedagogía está en todos los temas que el autor aborda en él. Dewey no solo reflexiona sobre cuestiones relacionadas con la finalidad de la educación o con la función social, sino también con cuestiones relacionadas con métodos de enseñanza, la importancia de los contenidos culturales, los valores educativos, los aspectos sociales, entre muchos otros.

En esta obra, el autor norteamericano también destaca una cuestión importante sobre la dimensión del aprendizaje del niño en la escuela. Dewey creía firmemente que las personas consiguen realizarse poniendo en práctica sus talentos, todo con la finalidad de hacer el bien en la comunidad.

En base a esta idea, consideraba que en cualquier sociedad, la función principal de la educación debe ser ayudar a los niños a desarrollar un “carácter”, es decir, un conjunto de habilidades o virtudes que les permitan en un futuro cercano alcanzar sus propósitos.

Las escuelas en Estados Unidos

Dewey pensaba que las escuelas en Estados Unidos no cumplían con esta tarea. El problema era que el sistema educativo empleaba métodos muy “individualistas” para la enseñanza. Este tipo de método se ve claramente cuando se les pide a todos los alumnos que lean los mismos libros de forma simultánea.

Con este sistema individualista no hay cabida para que cada niño exprese sus propios impulsos sociales y más bien se les obliga a todos recitar prácticamente en coro las mismas lecciones. Dewey consideraba que este método atrofiaba estos impulsos del niño, por lo cual el maestro no tenía la oportunidad de aprovechar las verdaderas capacidades del estudiante. En lugar de estimularlos, este espíritu social se sustituye por la exaltación de

comportamientos individualistas que refuerzan el miedo, la rivalidad, la emulación y sobre todo los juicios de superioridad e inferioridad.

Esto último es especialmente dañino para el niño, ya que provoca que los más débiles vayan perdiendo gradualmente su sentimiento de capacidad. Además, la situación los obliga a aceptar una posición de inferioridad. En contraste, los más fuertes son capaces de alcanzar la “gloria”, pero no precisamente por contar con más méritos, sino por ser más fuertes. El planteamiento de Dewey señalaba la necesidad de crear en el aula condiciones favorables que pudieran fomentar el espíritu social de los niños.

Legado

El legado de la obra de Dewey ha sido la de dejar abierto un planteamiento para la reflexión crítica de los modelos educativos. Además, sus postulados son una lectura obligada para quienes quieran comprometerse con los problemas sociales presentes en las instituciones escolares.

Para muchos estudiosos, el problema de la educación hoy día continúa teniendo su raíz en lo que decía Dewey, que el problema de la mayoría de las escuelas es que no tienen como objetivo transformar la sociedad, sino solamente reproducirla.

d) F. Giner de los Ríos

Institución Libre de Enseñanza (ILE), institución española de renovación cultural y pedagógica, creada en Madrid en 1876 por un grupo de profesores universitarios de pensamiento liberal y humanista bajo la dirección de Francisco Giner de los Ríos.

La Institución llevó a cabo una importante tarea de renovación cultural y pedagógica sin precedentes en los siglos XIX y XX en España. En sus estatutos se declaraba ajena a todo interés religioso, ideología o partido político, proclamando el derecho a la libertad de cátedra, la inviolabilidad de la ciencia y el respeto a la conciencia individual.

orientaron la Institución Libre de Enseñanza hacia la forja de un hombre nuevo e íntegro, abierto a todos los ámbitos del saber, mediante una educación moderna encargada de formar minorías, intelectualmente despiertas, capaces de elevar el nivel sociocultural del país.

En su ideario pedagógico, la Institución Libre de Enseñanza apostó por una escuela neutra, tolerante y abierta a la realidad exterior. Un centro sin separación entre primaria y secundaria, con enseñanza cíclica y en régimen de coeducación, donde la actividad personal y la experiencia creativa del alumno, utilizando diversas fuentes de aprendizaje, constituía el eje del trabajo escolar.

La Institución inspiró el programa educativo de la II República española y, pese a la incompreensión social y política posterior, su estilo ha permanecido en el quehacer de otros centros e instituciones sociales y educativas, de manera más o menos explícita, en España y en América Latina.

Programa de la institución libre de enseñanza

En el proyecto de creación dicen sus fundadores que obedece aquél a la necesidad de sustraer a la esfera de acción del Estado fines de la vida y órdenes de la actividad que piden una organización independiente; que la historia contemporánea muestra la dificultad de armonizar la libertad que reclaman la investigación científica y la función del profesor con la tutela que ejerce el Estado, el cual tiende, a veces, a desconocer en su origen el valor absoluto de la ciencia y la fuente pura de donde se derivan los bienes que está llamada a producir para el individuo y para la sociedad; y que dar el primer paso en el camino de la independencia en ese orden es el fin que al establecer la Institución se proponen. Se mantiene, sin subvención alguna oficial, con el solo concurso de la iniciativa particular, mediante acciones y donativos voluntarios, a más de los ingresos de su matrícula y demás servicios.

Nació y permanece completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político; apartada de apasionamientos y discordias, de cuanto no sea, en suma, la elaboración y la práctica de sus ideales pedagógicos.

Principios y orientaciones

La Institución se propone, ante todo, educar a sus alumnos. Para lograrlo, comienza por asentar, como base primordial, ineludible, el principio de la "reverencia máxima que al niño se debe". Por eso precisamente no es la Institución, ni puede ser de ningún modo, una escuela de propaganda. Ajena, como se ha dicho, a todo particularismo religioso, filosófico y político, abstiéndose en absoluto de perturbar la niñez y la adolescencia, anticipando en ellas la hora de las divisiones humanas. Tiempo queda para que venga este "reino", y hasta para que sea "desolado". Quiere, por el contrario, sembrar en la juventud, con la más absoluta libertad, la más austera reserva en la elaboración de sus normas de vida y el respeto más religioso para cuantas sinceras convicciones consagra la Historia.

Pretende despertar el interés de sus alumnos hacia una amplia cultura general, múltiplemente orientada; procura que se asimilen aquel todo de conocimientos (humanidades) que cada época especialmente exige, para cimentar luego en ella, según les sea posible, una educación profesional de acuerdo con sus aptitudes y vocación, escogida más a conciencia de lo que es uso; tiende a prepararlos para ser en su día científicos, literatos, abogados, médicos, ingenieros industriales...; pero sobre eso, y antes que todo eso, hombres, personas capaces de concebir un ideal, de gobernar con sustantividad su propia vida y de producirla mediante el armonioso consorcio de todas sus facultades.

Para conseguirlo, en el cultivo del cuerpo y del alma, "nada les fuese ajeno". Si le importa forjar el pensamiento como órgano de la investigación racional y de la ciencia, no le interesa menos la salud y la higiene, el decoro personal y el vigor físico, la corrección y nobleza de hábitos y maneras; la amplitud, elevación y delicadeza del sentir; la depuración de los gustos estéticos; la humana tolerancia, la ingenua alegría, el valor sereno, la conciencia del deber, la honrada lealtad, la formación, en suma, de caracteres armónicos, dispuestos a vivir como

piensan; prontos a apoderarse del ideal en dondequiera; manantiales de poesía en donde toma origen el más noble y más castizo dechado de la raza, del arte y de la literatura españoles.

Trabajo intelectual sobrio e intenso, juego corporal al aire libre; larga y frecuente intimidad con la Naturaleza y con el arte; absoluta protesta, en cuanto a disciplina moral y vigilancia, contra el sistema corruptor de exámenes, de emulación, de premios y castigos, de espionaje y de toda clase de garantías exteriores; vida de relaciones familiares, de mutuo abandono y confianza entre maestros y alumnos; íntima y constante acción personal de los espíritus, son las aspiraciones ideales y prácticas a que la Institución encomienda su obra.

Por lo que se refiere al programa, no existe la separación usual entre la escuela de párvulos, la primaria y la secundaria, sino que estos tres periodos constituyen uno solo y continuo: el de la educación general. Los alumnos, conforme al grado de su desarrollo, se dividen en secciones, dispuestas para que todos puedan tomar parte activa en el trabajo, y lejos de estudiar "asignaturas" aisladas, las diversas enseñanzas marchan todas paralelamente, de tal suerte, que el niño -cuando el régimen no se perturba por nuestra carencia de medios- debe aprender.

Las excursiones escolares, elemento esencial del proceso intuitivo, forman una de las características de la Institución desde su origen. Pero en estas excursiones, la cultura, el aumento de saber, el progreso intelectual entran sólo como un factor, entre otros. Porque ellos ofrecen con abundancia los medios más propicios, los más seguros resortes para que el alumno pueda educarse en todas las esferas de su vida.

La Institución, por último, considera indispensable a la eficacia de su obra la activa cooperación de las familias. Excepto en casos anormales, en el hogar debe vivir el niño, y a su seno volver todos los días al terminar la escuela. Esta representa para él lo que la esfera profesional y las complejas relaciones sociales para el hombre; y al igual de éste, no hay motivo para que el niño perturbe, y mucho menos suprima, sino excepcionalmente, la insustituible vida familiar.

Régimen escolar

La Institución quisiera continuar acentuando en su escuela aquella orientación educativa a que constantemente aspiró, y que consiste, no en aprender las cosas, sino en aprender a hacerlas. Este carácter es aplicable a todas las enseñanzas. Pero mientras en las llamadas teóricas (Lenguaje, Matemáticas, Historia, Filosofía. etc.), exige para su realización pocos medios exteriores, pues el hacer depende en ellas casi exclusivamente del ejercicio del pensar reflexivo, en las que se llaman prácticas (Dibujo, Física, Química, Ciencias Naturales, etc.), no porque lo sean más que las otras, sino porque su hacer depende en gran parte de la actividad manual, se necesitan, para aprender a hacer, muchas condiciones exteriores.

La Institución encarece la puntualidad y la continuidad en la asistencia de los alumnos, en beneficio del aprovechamiento de los mismos, de la creación de hábitos de regularidad y del espíritu del deber.

e) Celestino Freinet

Aportes pedagógicos

Este principio diferencia a Freinet de los pedagogos y psicólogos contemporánea, que consideran el juego como la actividad natural del niño. Para Freinet la escuela debe permitir al niño experimentar herramientas y técnicas de trabajo. El libro de texto único es un error para el aprendizaje en la escuela Freinet será uno de los pioneros en criticar el libro de texto como manual único su publicación con el título Basta de manuales escolares fue una verdadera revolución en su época.

Para Freinet las experiencias vitales de los niños son la herramienta base del aprendizaje más que los manuales escolares. El proceso de adquisición del conocimiento es mediante el tanteo experimental se aprende no mediante leyes y reglas sino mediante la experiencia.

Freinet realiza una crítica al proceso de observación, explicación y demostración típico de las lecciones tradicionales ya que considera que se adquiere un conocimiento formal y superficial. Por el contrario, desarrolla el concepto de método natural basado en el tanteo experimental, que es una repetición de la acción con una gradación del conocimiento para superarse, progresar y aprender cosas nuevas.

El tanteo experimental, Freinet lo aplicara predominantemente, su método natural del aprendizaje de la lectura y de la escritura. La combinación armónica aprendizaje individualizado y del trabajo en grupo será una de las finalidades importantes de la pedagogía Freinet. El maestro ha de organizar el ambiente para que el niño desarrolle el máximo de sus potencialidades y, por tanto, es un facilitador de técnicas e instrumentos para ayudar él, proceso educativo.

La carta constituye el texto base de todos los movimientos adheridos a la pedagogía de freinet. Sus principios son:

La educación es el desarrollo total de la persona y no una acumulación de conocimientos, un amaestramiento o una servidumbre.

Nos oponemos a todo adoctrinamiento.

Nos negamos a la ilusión de una educación que es suficiente por ella misma una educación aséptica, al margen de las grandes corrientes sociales y políticas que la condicionan.

La escuela de mañana será la escuela del trabajo.

La escuela ha de estar centrada en el niño. Es el niño quién, con nuestra ayuda construye su personalidad.

La investigación experimental es la base y la primera condición de nuestro esfuerzo de modernización escolar para la cooperación.

Los educadores que siguen la pedagogía Freinet son responsables de la orientación y de la extensión de las ideas cooperativas.

Nuestro movimiento de la Escuela moderna está preocupado por mantener las relaciones de simpatía y colaboración con todas las organizaciones que trabajan en el mismo sentido.

Nos relacionamos con la administración.

Las técnicas educativas de Freinet

Freinet no quería oír hablar de método Freinet sino de Técnicas Freinet como procedimiento y actividades de pedagogía popular que impregnaban toda la vida de la escuela y que habían sido construidas, experimentadas y evolucionadas en las clases de las escuelas. Aun así, las técnicas tenían el trasfondo de un nuevo tipo de escuela de educación y de sociedad. Nadie duda de la aportación de Freinet siempre argumentaba que sus técnicas no debían utilizarse como instrumento que solo sirven para acaparar por unos instantes la atención y el interés de los niños sino como verdaderos utillajes de una nueva escuela y una nueva ciudadanía.

Las claves de la pedagogía Freinet que están detrás de las técnicas son:

- El tanteo experimental.
- La educación por y para el trabajo.
- La cooperación.
- La importancia del ambiente escolar y social.
- La necesidad de crear material para potenciar esas ideas en la práctica educativa.

f) A. S. Nelil Alexander Sutherland Neill**Ideas pedagógicas**

- El planteamiento pedagógico de Neill en la práctica, convirtió a la escuela tradicional en un espacio de relaciones donde los niños podían desear el aprendizaje y organizarse como una comunidad a partir de la formulación de sus propias reglas, todo para converger a una finalidad fundamentalmente humana, la vivencia de la felicidad. En efecto, educar para una vida feliz.
- La propuesta pedagógica de Neill no se funda en la consideración de la ley como proceso estructurante de lo social. Los logros infantiles, sus transformaciones y producciones siguen su curso espontáneamente y la obligación del pedagogo, por supuesto, es la de no entorpecer con su intervención un proceso, que libremente, puede permitirle al niño el encuentro a la felicidad.
- Neill creía que es más importante el desarrollo adecuado de las emociones que el adelanto intelectual. Un niño emocionalmente sano puede sacar recursos fácilmente en el futuro para lo que quiere hacer, incluso ponerse a la altura, en conocimientos y recursos intelectuales, de los niños en la escuela convencional. Lo fundamental es el equilibrio emocional, como factor clave para que los niños se hagan personas felices.
- También como Freudiano, Neil se oponía con fuerza a la represión sexual y la imposición de valores puritanos estrictos propios de la educación de la primera mitad del siglo XX. Para el desnotar el sexo y la sexualidad era desnortar la vida, en una forma de deseo más o menos consiente de la muerte.
- El hecho de que los niños dispongan de un amplio margen de autonomía y libertad no implica que en la escuela reine el libertinaje. La verdadera libertad es la que no supone un abuso de los derechos ajenos. Va asociada al respeto y a la responsabilidad. El niño libre se auto controla, sin que suponga represión de ningún tipo.

Neill fue el claro ejemplo que una nota no mide al estudiante pues en su infancia fue muy mal estudiante. Estuvo influenciado siempre por la psicología de aquí que mucho de las enseñanzas que dejó a la educación fue que el maestro debe ser ante todo un Psicólogo. Enseña la clara diferencia entre Libertad y libertinaje. Su idea de Libertad en la Educación no está tan “Loca” pues en la actualidad existe el internado de Summerhill en varios países del mundo.

Sus objeciones fueron parecidas a las de Dewey y las de Rousseau. Propuso una nueva forma de educación basada en la Libertad.

Una característica fundamental del enfoque pedagógico de Neill fue su insistencia en lo que llamaba libertad del niño; fue su lealtad de por vida a esta creencia y su empeño durante medio siglo de ponerla en práctica y de extenderla, lo que constituye su más importante innovación. Creía que al igual que Rousseau, que al niño nunca se le tenía que obligar a aprender. Siguió la labor pionera de Freud, Adler y Jung con el Psicoanálisis.

Se centró en la Libertad como principal estrategia, para la educación del niño.

* La moralidad es fundamentalmente un proceso social y si tiene algunos absolutos todos parten de un punto cardinal de Respeto por el individuo.

*Un niño libre es una personalidad, pero un niño disciplinado es una criatura desgarrada obligada a ser insincera porque posee una personalidad doble.

La escuela de la libertad

* Los niños estudian cuando quieren. No hay que obligarlo a que vea alguna materia.

* Hace una clara diferencia entre Libertad y Libertinaje.

*No se imponen creencias, ni opiniones, ni política, ni religión.

* No se enseñan cosas que cambian de acuerdo con la región (religión, costumbres etc.); en cambio se enseñan cosas globales como la paz, libertad etc.

- * La libertad de la escuela es simplemente hacer lo que a uno le guste sin interferir en la paz ajena.
- * El aprendizaje debe llegar después del juego.
- *Se da más valor a la estabilidad emocional que a la adquisición de conocimientos *
- Actualmente existe como internado en Inglaterra, USA, Austria, Canadá etc.
- *Es tan peligroso recompensar a un niño como castigarlo.
- *Se aceptan niños con retraso de aprendizaje, pero no con deficiencias mentales.
- *Las propias leyes de los niños los limitan.

Características de un maestro

- *El maestro debe ser ante todo un Psicólogo.
- *El maestro debe conocer la historia psicológica de cada niño para no actuar de manera errada.
- *El maestro “severo” nunca tendrá éxito en la escuela libre; la mesa directiva debe formarse con personas que sean niños de corazón.
- *El fundamento de la psicología infantil ha de ser ante todo la observación.
- *tiene que sacrificar mucho ante todo la tranquilidad, la posesión de las cosas y la vida privada.

G) A. S. Makarenko

Aportes educativos

Makarenko y la educación totalmente comprometida y estaba sometido a dos objetivos fundamentales que asigna a la educación la cual se asientan en dos pilares ejemplares:

- Su confianza en la sociedad soviética.
- Su fe en las posibilidades de la educación.

Orienta su pedagogía a la formación de hombres capaces, a su vez, de ser también constructores activos del comunismo, considera que la educación es la expresión del credo político del pedagogo y que sus conocimientos no juegan más que un papel auxiliar, en consecuencia.

La pedagogía de Makarenko, no podía ser sino una pedagogía comunista. Deposita su confianza en el Comunismo, que ve en él no sólo la panacea de todos los problemas, sino el antídoto, planteándose su trabajo como una gran responsabilidad social, en la que no cabe equivocarse, en la que hay que lograr el éxito y la precisión que una fábrica consigue en su producción: porque si quien produce hombres deficientes y dañinos debe de avergonzarse grandemente, lamentándose incluso de que no existan en educación mecanismos de "control de calidad", para él la pedagogía es una obra social.

Makarenko, no acepta que la educación deba fundamentarse sobre las necesidades del niño y más bien, las necesidades en que debe ponerse más énfasis es en las de la colectividad, en las de la sociedad, las del país y el sentimiento del deber tiene que ir siempre ligado a esas necesidades; opina además que el hombre se mueve según las leyes de la naturaleza y por consecuencia el papel de la educación consiste en: EDUCAR esa naturaleza en función de esa sociedad, de tal manera que los educadores soviéticos no son los servidores de la naturaleza sino los MAESTROS.

Afirma que el culto a la ESPONTANEIDAD, no solo menosprecia el papel de la educación sino que es socialmente perjudicial y entonces, no queda otra alternativa que abandonarlo; establece que a la autodisciplina y a la auto organización, se le debe de sustituir por una DISCIPLINA CONSCIENTE, entendiendo por disciplina, no la inhibición de las acciones, sino que debe ser enfocada desde el punto de vista soviético, debe inducir a vencer dificultades, debiendo ser disciplina de lucha y avance , de inspiración a algo y la lucha por algo; cuyo objetivo está expresado en el logro de las cualidades del carácter que definen a la personalidad comunista.

Exige además una educación de la voluntad, capacidad absolutamente necesaria para el progreso de la comuna y la sociedad ya que si el niño se habitúa a realizar sus deseos sin ponerles nunca freno, nunca tendrá fuerza de voluntad.

Menciona además, que se deben lograr otras cualidades como: la honestidad, la diligencia, la eficiencia, la puntualidad, la capacidad de orientación, la subordinación y la capacidad de mando; estas dos últimas cualidades son claramente comunistas.

Es decir que estas cualidades ayudan a tener un buen comportamiento dentro la sociedad y ser personas competentes, obedientes y que deben de ser capaces de subordinar y tener un mando de eficiencia, donde no exista impuntualidad y que cada ser humano debe practicar la honestidad.

Makarenko sostiene en efecto, una posición pedagógica llena de "originalidad, además se queja de no contar con técnicas pedagógicas válidas y para él la literatura pedagógica es pura charlatanería, está vacía de técnicas, de métodos y de instrumentos válidos para su aplicación por un educador cargado de problemas.

Afirma además, que los pedagogos no saben absolutamente nada de educación, que están siempre en las nubes, le llama PEDAGOGÍA DEL OLIMPO, en éste solo valen las teorías mientras las técnicas son tenidas como herejías, siendo radical su oposición al movimiento paidológico y al ideario de la nueva escuela".

Antón S. Makarenko estudio en una normal donde se graduó como maestro normalista, pese a todo sus conocimientos él saca una conclusión, que los maestros están en las nubes y no saben nada lo que es aula por que los métodos no son adecuados, además la literatura para él es charlatanería y dice que no se enseña nada, porque a él la pedagogía no le sirvió de nada esto lo dice por la colonia GORKI.

La lectura es uno de los aportes el cual jugó un papel decisivo en la transformación de la conciencia de los chavales. Se leía con avidez y se organizaban lecturas colectivas, en particular sobre Gorki, muy admirados por Makarenko, en el cual el observo que "a los muchachos les asombraban más que nada sus novelas autobiográficas con las que se sentían fuertemente identificados".

Las colonias de Makarenko, son por lo tanto COLONIAS DE TRABAJO, y lo son por razones de tipo teórico, pues la tradición marxista defiende al trabajo como un elemento básico, como un componente esencial de la educación pues no se concibe una educación soviética correcta que no sea una educación para el trabajo; y de tipo práctico, porque las comunas de Makarenko debían de mantenerse a sí mismas y de su trabajo los colonos se vestían, se alimentaban y se divertían.

El trabajo no era pues una táctica educativa, sino una actividad productora de la riqueza necesaria para la colonia y para el país, es en este sentido como Makarenko, se refiere a él como un trabajo creador, de ahí que uno de los objetivos de la educación sea la formación del hábito del trabajo creador.

Dentro de estas perspectivas, algunas de las cualidades que deben ser fruto de la educación y que todo ciudadano soviético debe tener:

- Ante todo un profundo sentimiento del deber y de la responsabilidad para con los objetivos de la Sociedad Soviética.
- Un espíritu de colaboración, solidaridad y camaradería diametralmente opuesto a cualquier tipo de fantasía o egoísmos individualistas.
- Una personalidad disciplinada, con un gran dominio de la voluntad y con las miras puestas siempre en los intereses de la colectividad.
- Unas condiciones personales y un modo de actuar que impidan la sumisión y la explotación del hombre por el hombre.
- Una sólida formación política que hiciera de cada colono un comunista convencido y un propagandista de sus ideas a través de su acción y su palabra.
- Una gran capacidad para conocer a los enemigos del pueblo así como para combatirlos. Este primer punto nos dice que el joven, niño y adulto debe de estar comprometido con la sociedad soviética y debe responder a todas las necesidades del país y tener un profundo sentimiento por la sociedad.

La disciplina en las personas es primordial para Makarenko ya que es un camino donde el ser humano pueda actuar con voluntad.

Relación con nuestra sociedad

En base a lo que propone Makarenko, se puede crear un método único y común, que permita que el educando desarrolle una personalidad independiente, la cual vaya precedida de un análisis de los fenómenos Inter colectivos y personales, dentro de los cuales, el educando sea consciente de la realidad social que en que vive, y que se resalten actitudes como la honestidad, la responsabilidad que conlleve un nuevo tipo de conducta que sean resultado de la actividad pedagógica que se lleva a cabo.

La escuela debe de ser un centro de unión, donde pueda darse una asociación de toda la comunidad educativa donde todos los educandos y educadores puedan trabajar de manera conjunta, de esa forma poder luchar por el bien de la sociedad y sacar adelante la educación con espíritu de colaboración mutua entre todos.

h) Jean Piaget

Piaget y la pedagogía

La pedagogía en Piaget dice que es el primer paso o la primera tarea que el educador debe utilizar para adaptar al estudiante en una situación de aprendizaje construyendo el interés del niño para que así el por un método o un instrumento pueda entender y actuar, en la pedagogía que Piaget utiliza se puede decir que existen una explicación y serie de mecanismos como lo son la asimilación y acomodación ya que le permitan al niño una reestructuración atreves de la experiencia ya que mediante esto él puede hacer operaciones formales y concretas.

Esta pedagogía también habla de que la educación se lleve a cabo atreves del desarrollo mental como lo es el lenguaje, el juego, el poder experimentar, para así poder utilizar

arduamente las funciones mentales. Su teorización pedagógica se basó tanto como psicológica, lógica y biológica.

Piaget y la epistemología genética

Piaget nos habla de una epistemología genética, entendiendo aquí la epistemología no como la ciencia que estudia a la ciencia, sino como la investigación de las capacidades cognitivas de un modo absolutamente empírico. Lo que sin duda, le diferencia también de la gnoseología, y en cuanto al uso del concepto genética este no se refiere tanto al campo de la biología que estudia los genes sino a la investigación de la génesis del pensar en el humano. Aunque Piaget ciertamente reconoce que tal génesis del pensar tiene en gran proporción de patrones que derivan de los genes sin embargo es uno de los grandes descubrimientos de Piaget.

El pensar despliega desde una base genética solo mediante estímulos socioculturales así como también el pensar se configura por la información que el sujeto va recibiendo información que el sujeto aprende siempre de un modo activo por más inconsciente y pasivo que parezca el procesamiento de la información. Esta teoría explica el desarrollo del conocimiento desde el nacimiento hasta acceder al modo de pensar adulto.

La construcción de cada nuevo conocimiento se basa siempre en otro conocimiento anterior, que resulta ser un refinamiento y una integración del conocimiento que ya se poseía. Se dedica al conocimiento válido donde se encarga en que el sujeto este claramente distinguido del objeto y este objeto son comprobables.

Epistemología genética de Piaget

La epistemología genética, en cierta manera que el conocimiento y la inteligencia es un fenómeno adaptivo del organismo humano al medio que se manifiesta como una sucesión de estructuras de conocimiento, y en lo que hace presencia las fases de la inteligencia que se originan unas de otras, a partir de los reflejos innatos de succión y prensión.

En esta teoría se conjugan algunos supuestos que es importante tener en cuenta:

- **Supuestos constructivistas:** Se refiere tanto al sujeto que conoce como al objeto por conocer. Esto significa que ambos son el resultado de un proceso continuo de construcción, por lo tanto el conocimiento no es totalmente innato ni exclusivamente adquirido;
- **Supuestos relativistas:** El conocimiento siempre es relativo a un momento determinado del proceso de construcción;
- **Supuestos interaccionistas:** El conocimiento surge de la interacción continua sujetomedio/ sujeto-objeto. El desarrollo cognitivo es el resultado de factores internos y externos.

A la vez, Jean Piaget enuncia cuatro factores fundamentales que intervienen en el desarrollo cognitivo de los sujetos:

- **La maduración orgánica:** Abre un sinnúmero de posibilidades conductuales en los sujetos;
- **El ejercicio y la experiencia:** Adquieren en la acción del sujeto sobre el medio enriquecen al individuo con nuevas herramientas cognitivas;
- **Las interacciones y transmisiones sociales:** Son básicamente familiares y educativas que activan los procesos de socialización que funcionan como desarrollo cognitivo;
- **El proceso de equilibración:** El sujeto se debe interactuar con el medio que es el mecanismo central que sirve para la organización del individuo ante lo nuevo y su adaptación.

Etapas del desarrollo del niño

Piaget las llama Etapas o Estadios donde cada uno de ellos se caracteriza por una estructura determinada. Son distintas formas que dispone el sujeto para abordar los problemas, serian entonces formas comunes de organizar la realidad y el de manifestar diferentes dominios motriz, intelectual, afectivo. Y ellas son:

- **Sensorio-Motor:** De 0 a 2 años, en donde los aprendizajes dependen de experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras corporales, el niño se caracteriza por su marcado egocentrismo es decir, intenta imponer sus deseos de acción sobre la realidad sin tener en cuenta los peligros las normas etc.

- **Pre-Operacional:** De los 2 a los 7 años y que da paso a la construcción de esquemas representativos. Esto es posible a la aparición de la función simbólica, carencia de reversibilidad y explicaciones incoherentes con la realidad.
- **Operatorio Concreto:** De los 7 a los 11 años, aquí es donde el pensamiento logra reversibilidad, lo que hace que sus operaciones ósea acciones mentales sean más flexibles, desaparece el egocentrismo tiene una interpretación objetiva en vez de intuitiva de la realidad.
- **Operatorio Formal:** A partir de los 11 años en dónde según el pensador ginebrino el niño logra un pensamiento proposicional y un razonamiento hipotético verbal, y el que se caracteriza por darse el máximo desarrollo de las estructuras cognitivas.

La formación de la inteligencia según Piaget

Para Piaget la inteligencia es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y está ligada al proceso de construcción de los conocimientos donde involucra dos funciones la adaptación y la organización.

A continuación, veamos algunos aspectos de ellas:

- **La adaptación:** Este es un proceso activo donde el sujeto desarrolla ante la búsqueda del equilibrio perdido por la presencia de una situación nueva. La adaptación se concreta por intermedio de la asimilación, proceso que consiste en incorporar conocimientos nuevos a partir de los esquemas de acción. Otro proceso involucrado en la adaptación es la acomodación que consiste en reajustar conocimientos previos para integrar los nuevos, y siendo importante aclarar que estos conocimientos son generados en nuevas experiencias.
- **La organización:** Es otro proceso complementario en la construcción de conocimientos que le permite al sujeto dar un ordenamiento mental lograr y restaurar conocimientos nuevos y viejos a la vez que tener una organización de reflejos, esto implica una organización interna; como por ejemplo se puede pensar en cómo organizar un fichero, una base de datos etc. Así podemos hablar de un tipo de relación que desde la lógica se denomina reflejo.

El aprendizaje y el conocimiento son procesos de aproximación cambiante en la medida en que el sujeto toma conciencia de los errores o de las carencias de competencias para lograr el éxito ante algunas vicisitudes que se le presenta en el proceso del aprendizaje; esto conlleva a pensar como esta instancia de formación en la inteligencia del niño, se acerca progresivamente a concepciones más elaboradas desde el punto de vista lógico y formal. Los errores provocados por asimilaciones incorrectas constituyen caminos necesarios y útiles en el proceso de construcción del conocimiento, un resultado correcto no quiere decir que haya habido una genuina comprensión del contenido por parte del alumno.

Ser consciente del error y reflexionar sobre el mismo es el inicio de los aprendizajes verdaderos, Piaget dice que los errores tienen un papel muy importante constructivo en los procesos de aprendizaje, es importante intentar inferir los procesos que subyacen en las producciones de los niños que la evaluación de los resultados o del rendimiento.

Estos saberes son primordiales para los docentes ya que les permitirán interactuar con sus alumnos en un proceso de aprendizaje dinámico y constructivo, así les permitirá a los niños construir su propio conocimiento, en esta teoría se deben tener en cuenta una serie de palabras en el aula actividad, variedad, cambio y honestidad intelectual.

1) Lorenzo Milani

Milani planteó una escuela “política”, donde la gente supiera diferenciar los opresores de los oprimidos, y donde la influencia de cualquier partido político fuese nula, – idea que molestaba tanto a los comunistas, como a los demócratas cristianos -. Lorenzo Milani, se nos presenta como un pedagogo sensible, concienciado de los problemas sociales que atañen a los más desfavorecidos.

Lorenzo Milani hizo patente la ineficacia de la escuela que existía por entonces; era una escuela exclusiva para ricos, en la que no se cubría ninguna deficiencia del mundo pobre, donde sólo aprobaban los ricos.

En Barbiana Lorenzo crea una nueva Escuela Popular en los locales de la parroquia. Es la escuela de los últimos y la que realmente cambiará la vida de todos esos jóvenes campesinos y ganaderos. En palabras del amigo de Lorenzo Milani, el profesor Agustín Ammannati: “La escuela de Don Milani consistía sobre todo en enseñar la lengua italiana a los pobres. El principio en el que se basaba era éste: grandes masas de hombres no han tenido nunca voz en la sociedad porque no estaban en condiciones de expresarse, de poder dominar el lenguaje. El bienestar y las ventajas que la vida moderna ofrece no bastan para eliminar las injusticias por las que sufren muchos que se sienten explotados: hay que darles la palabra, el sentido de la igualdad ante quien sabe hablar”.

La Escuela Popular de Barbiana era una escuela muy particular. Era como una familia. Lorenzo era para los niños de la escuela padre y madre al mismo tiempo, les quería como auténticos hijos, de hecho, los llamaba “hijitos”.

En la escuela de Barbiana no había vacaciones y tenía un horario muy duro y apretado. Hasta quinto grado había una única clase para todos. Los que salían de quinto grado podían saber mucho de la vida del bosque, pero en la ciudad no sabían ni abrir un grifo. Se les consideraba ciudadanos de segunda y la respuesta de Lorenzo ante este problema era: “Vacaciones nunca. Juegos nunca. Y no porque yo se los prohíba, sobre todo porque yo no se los propongo, y así de esta forma ni siquiera les pasa por la cabeza la idea de gastar un día en vacaciones. ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? La vida no tiene para ellos más alternativa que el trabajo o la escuela. La una hace de recreo de la otra y viceversa”.

Lorenzo Milani quería lo mejor para esos chavales. Les enseñaba de todo y organizaba clases prácticas sobre temas concretos. A veces las clases las daba en el campo o en otros lugares distintos a los del local. Dentro del local había una frase que resumía el sentido de la relación que establecía Lorenzo Milani con los chavales y con cualquiera que se acercara a la Escuela Popular: “I care” (Me importas, Me interesas, Te presto atención). Cualquier alumno de la escuela era para Lorenzo como de la familia y así como tal les trataba. Ellos le apreciaban mucho y le respetaban.

Cuando un niño no iba a la escuela Lorenzo se disgustaba mucho, y a veces hasta organizaba huelgas de hambre para que el niño fuera a la escuela. En 1957 don Milani decide abrir una escuela de formación profesional para aquellos chavales que habían terminado la escuela primaria. Asistieron seis alumnos. Estos seis a su vez ayudaban a los nuevos que llegaban a estudiar.

Una vez los chicos de don Milani escribieron el siguiente documento: “Don Milani nos propone un ideal más alto: buscar el conocimiento sólo para ponerlo al servicio del prójimo. Por ejemplo, dedicarnos de mayores a la enseñanza, a la política, al sindicato, al apostolado y similares. Por esto aquí recordamos mucho y nos ponemos siempre de la parte del más débil: africanos, asiáticos, italianos del sur, obreros, agricultores, ganaderos. Pero don Milani dice que no podremos hacer nada por el prójimo en ningún aspecto hasta que no sepamos comunicar”.

Los chicos solían hacer viajes al extranjero al finalizar sus estudios. El viaje a otro país era como el examen final para estos muchachos. Don Milani exigía a sus alumnos porque quería que fueran los mejores y los más sabios, los que mejor se pudieran desenvolver en la sociedad y que no fueran considerados ya nunca más ciudadanos de segunda categoría.

La Carta a una Maestra es un libro que provoca resentimientos, preocupaciones, discusiones, contrastes y reflexión. ¿Qué propone? La Carta sugiere tres reformas principales: que no haya más niños repetidores; que a los que vayan peor se les dedique más tiempo y mejor empleado y darle una finalidad a los vagos, es decir, un proyecto, una orientación concreta.

Entre las ideas principales de la Carta aquí destacamos:

“Es cómodo decir a un chico: No estás hecho para esta materia. El chico lo acepta porque es perezoso como el maestro, pero comprende que el maestro no le considera igual. No es educativo decir a un chaval: Estás hecho para esta materia. Si se apasiona por una materia

hay que prohibirle estudiarla. Llamadle limitado o desequilibrado. Hay mucho tiempo luego para encerrarse en las especializaciones.

Sabéis de sobra que para explicar todo el programa a todos no bastan las dos horas diarias de la escuela actual. Hasta ahora habéis resuelto el problema de un modo clasista. A los pobres les hacéis repetir curso. A la pequeña burguesía les dais clases particulares. Para la clase más alta no hace falta, todo es repetición”.

En Carta a una Maestra se define también lo que es la cultura: “La verdadera cultura, la que todavía nadie ha poseído, se compone de dos cosas: pertenecer a la masa y poseer la palabra. Una escuela que selecciona destruye la cultura. A los pobres les quita el medio de expresión. A los ricos les quita el conocimiento de las cosas”.

j) Paulo Freire La educación; un acto político y ético

Frente a esta situación ética, Freire (1997) señala que debemos retomar posiciones que nos lleven a comprometernos a una búsqueda de consecuencias y alternativas de solución para, de esta forma, ser coherentes en nuestro trabajo personal, como ciudadanos, como maestros en el aula o en donde quiera que estemos. Freire habla de un compromiso ético que todo educador debe asumir. Para Freire (1997), cuando hablamos de ética y de postura esencialmente democrática, porque al no ser neutra la práctica educativa, la formación humana, implica elecciones, rompimientos y disposiciones. Estar en favor de un sueño y contra de alguien es imperativo exigir la eticidad del educador, su necesaria militancia democrática, la obligación a tener una relación coherente, permanentemente; coherencia entre el discurso y la práctica.

La educación y el educador no logran solo adjudicarse y trabajar sobre la idea de una aparente neutralidad, la enseñanza envuelve el testimonio ético del profesor, porque no se puede dar clase de libertad o igualdad y hacer del examen un acto perverso. Esto implica una responsabilidad y una conciencia histórica y social, como educador y persona. Por tal motivo señala Freire “Estoy profundamente convencido de la naturaleza ética de la práctica educativa, en cuanto práctica especialmente humana. El ser humano es un ser ético,

cualquiera que sea su marco ético: la ética de la vida, la ética humanista, o cómo hemos adquirido y adherido a la ética del mercado”. (Rocha, 2003:120).

A través de una educación para la libertad "los educandos van desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo que, en sus relaciones con él, se les presenta, no ya como una realidad estática, sino como una realidad en transformación, en proceso. ... La tendencia entonces, tanto del educador-educando como la del educando-educador, es la de establecer una forma auténtica de pensamiento y acción: pensarse a sí mismo y al mundo, simultáneamente, sin dicotomizar este pensar de la acción”. (Freire, 2003: 43).

La educación como ideología

Desde su perspectiva, Freire muestra que el educar requiere examinar la educación desde un punto de vista de la ideología, sin embargo, se oculta y en lugar de ser conscientes, solo consentimos dócilmente que lo que vemos es la realidad sin dudar, admitiendo dócilmente en todo lo que nos es impuesto; acarreado a las trasgresiones en el plano de la ética universal del ser humano, impuestas por sistemas capitalistas, neoliberales, en aras de la globalización. Por todo lo descrito, corresponde al profesor estar atento del poder de la ideología, de su discurso, de su atracción, con la influencia adormecedora y distorsionada de la realidad. Es deber del educador cambiar la realidad. Como señala Freire: “Es cierto que las mujeres y los hombres pueden cambiar el mundo para mejor, para hacerlo menos injusto, pero partiendo de la realidad concreta a la que llegan en su generación, y no fundadas o fundados en devaneos, sueños falsos sin raíces, puras ilusiones”. (Freire, 2001: 64).

Por otro lado, los estudiosos del currículo analizan la influencia del gobierno en la educación donde no existe nada objetivo, sino que la ideología, la lucha por el poder y las ideas están en constante pugna. Dentro de la teoría curricular se ha establecido el término curriculum oculto, para designar justamente lo que está detrás de toda propuesta educativa.

Por eso la función del maestro es más importante de lo que se aprecia a primera vista. Es compromiso de cada uno abrir horizontes y ser conscientes de nuestro entorno, ser

autocríticos y no abandonar a las masas, porque el docente es finalmente también un trabajador, un asalariado que vive propiamente las injusticias sociales; sino por el contrario, desarrollar conciencia en ellas, a fin de tomar un posicionamiento frente al mundo.

Dentro del pensamiento de Freire, se dispone la libertad en la enseñanza, sin embargo, todos desconocemos o tendemos a encontrar esos límites sin los cuales la libertad degenera en libertinaje; nos volvemos autoritarios por ese temor. Esta libertad se adquiere asumiendo posturas, aun cuando éstas sean erróneas, porque solo decidiendo se aprende a decidir y asumiendo la consecuencia del acto de decidir. La autonomía se forma todos los días. Esta actitud protectora se extiende a todos los ámbitos; la idea de que los jóvenes no saben, no aportan conocimientos, porque se tiene la idea equivocada de que no saben, sin embargo desestimamos su poder de decisión, su alcance y el beneficio que la responsabilidad y la toma de acción les puede hacer sujetos críticos, autónomos y más libres de pensamiento.

De la misma forma Freire (1997) rechaza la postura en relación a la neutralidad de la ciencia, misma que es el resultado de la carencia de un compromiso; la imparcialidad no existe, porque no hay acción humana desprovista de intención de un objetivo; y todos ocupamos un tiempo, espacio, históricos y políticos. Esto no se debe confundir, con el tipo de ideología que tomamos, o el partidismo político, sino de tener opción política, tomar conciencia y compromiso ideológico por una causa. Todo acto educativo, afirma Freire, es un acto político, pero un acto donde el docente está realmente comprometido con los demás y con él mismo. Ahí radica la grandeza del pensamiento de este educador.

Para Freire (1997), la educación requiere comprenderla como una forma de intervención en el mundo, ya que como individuos coexistimos en el mundo y somos capacitados para prestar atención, comprobar, valorar, resolver, interesarse, elegir y formarnos como seres éticos. Como profesores e intelectuales, debemos estar a favor de la lucha constante contra cualquier forma de discriminación, contra la dominación económica de las grandes empresas capitalistas hacia los individuos.

Por otra parte, para Freire (1997), la actividad de enseñar contenidos es importante, ya si es enseñada como un testimonio ético de lo enseñado, la práctica, implica un esfuerzo al reproducir la ideología de lo enseñado, la práctica, implicando un esfuerzo al reproducir la ideología dominante así como su desenmascaramiento. Esta doble dualidad que siempre tenemos que trabajar y tener visible en nuestra práctica docente, porque en la medida que tengamos un objetivo, un por qué y para qué, a quién y en contra de qué o quién, al intentar implementar el acto educativo, en esa medida es que el ser humano se desarrolla en nuestra aula. El concepto de ideología, que ya había sido planteado por Gramsci anteriormente, es vital en el discurso educativo de Freire. Él estaba convencido que a los ciudadanos se les puede o se les debe enseñar la democracia cada que hacen la democracia, cuando la ejercen, analizan, o debaten los problemas y tienen una participación genuina.

Freire frente al movimiento de La Escuela Nueva

La Escuela Nueva como movimiento pedagógico de principios del siglo XX, mediante instrumentos sencillos y concretos, muestra una gama de actividades donde se promueve el aprendizaje activo, el aprendizaje colaborativo, y el fortalecimiento con la relación escuela-comunidad y un mecanismo de promoción flexible adaptado a las condiciones y necesidades de la niñez (Alcaraz: 2002).

La escuela será vista bajo un modelo centrado en el niño, su contexto, comunidad, incrementando la retención escolar, reduciendo la deserción y la repetición y ha demostrado mejoramientos en logros académicos, así como en la formación de comportamientos democráticos y de convivencia pacífica. Podemos darnos cuenta que la Escuela Nueva transforma a la escuela convencional y su manera de aprender.

El punto de partida de su propuesta conceptual y metodológica es el nuevo paradigma de aprendizaje de una Escuela Nueva, que pretende mejorar la efectividad y calidad de la educación. El modelo de la Escuela Nueva intenta modificar el modelo educativo convencional centrado en el docente, hacia un modelo participativo y colaborativo centrado

en el estudiante, donde se toma la escuela como la unidad fundamental de cambio para mejorar la cobertura, calidad y equidad de la educación.

La forma de trabajar del maestro dentro de la Escuela Nueva se transforma, deja de ser instructor como anteriormente se presentaba en la escuela tradicional, convirtiéndose en un acompañante auxiliar del libre aprendizaje y desarrollo del alumno. Este es considerado como un individuo que piensa y actúa en forma libre y espontánea. La relación que se establece entre maestro-alumno es horizontal, pero con fines específicos. La participación de los padres de familia dentro de la Escuela Nueva es fundamental, ya que su vivencia se refleja en la experiencia del niño y ésta servirá de base a la educación intelectual, mediante el empleo adecuado de trabajos manuales y la educación moral.

La Escuela Nueva retoma el naturalismo, (Palacios, 1984: 51) para Ferriere, la educación intelectual de las escuelas nuevas puede caracterizarse en dos palabras: como una educación en la que no se impone la ciencia a los niños de fuera a dentro, sino que se les coloca en situación de poderla descubrir, o mejor dicho, de crearla dentro a fuera; y, por otra parte, las actividades son libres; se pretende desarrollar en el niño la imaginación, la iniciativa y la facultad creador a través de dibujos, pinturas y modelos libres, trabajos libres, exposiciones libres. Hasta llegar a los textos libres; los recursos y materiales empleados, será naturales o elaborados que logren mantener el interés del niño.

Las formas de evaluar en la Escuela Nueva, parten de registros de evaluación diaria, de carácter formativo en los que se valoran habilidades, destrezas y actitudes, además de considerar una autoevaluación. Esperando que con esta formación los alumnos sean capaces de mejorar su entorno, y a la vez les propicie mejores condiciones de vida, llevándose a cabo, la actividad, libertad, individualidad y colectividad, son rasgos que caracterizan la forma de enseñanza en la escuela nueva. Un aspecto fundamental es el interés del niño, partiendo de la experiencia que éste tiene, es decir, el trabajo individual se coloca en primer plano, cada uno avanza a su ritmo y el trabajo en grupo reúne a los que tienen preferencias comunes e igual nivel de progreso. Por último se recurre a la investigación (Alcaraz, 2002),

el estudiante inicia sus primeros trabajos sistemáticos cuando busca el conocimiento por sí mismo, pero siempre con la conducción del docente. ¿Para qué educar?

Una de las preguntas que hacían los filósofos de la educación era el para qué de la educación. Siguiendo a Freire, el fin de la educación es mantener y acrecentar el potencial del niño, salvaguardar su impulso vital, que no necesita que se le provea de los medios de ejercitarse; de acrecentar sus recursos y capacidades. De ahí que el primer objetivo de la nueva educación será aumentar la potencia espiritual y la capacidad de trabajo productivo del estudiante. Para ello, habrá que saber no solo leer textos, sino fundamentalmente aprender a leer la realidad, donde contexto y texto se funden en uno solo. (Freire, 1984: 95).

La metodología utilizada por Freire sigue la misma línea dialéctica: teoría y método. La metodología surge de la práctica social para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. De esta manera, la metodología está determinada por el contexto de lucha en que se ubica la práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres y las mujeres, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar su realidad. En la manera en que Freire concibe la metodología, queda expresada en principales variables que sirven de coordenadas al proceso educativo como acto político y como acto de conocimiento; éstas son:

1. La capacidad creativa y transformadora del ser humano;
2. La capacidad de asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura social;
3. La naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste.

Por ser una pedagogía basada en la práctica, ésta está sometida constantemente al cambio, a la evolución dinámica a la reformulación.

k) Lawrence Stenhouse

Stenhouse propone un modelo de Investigación y Desarrollo del Currículo. El currículo es un instrumento potente e inmediato para la transformación de la enseñanza, porque es una fecunda guía para el profesor. Stenhouse afirma que las ideas pedagógicas se presentan

como más importantes para la identidad personal y profesional del profesor que como algo útil para su actividad práctica. Esta premisa explica la separación entre teoría y práctica, y entre investigación y acción.

Para que el currículo sea el elemento transformador, debe tener otra forma y un proceso de elaboración e implementación diferente. Un currículo, si es valioso, a través de materiales y criterios para llevar a cabo la enseñanza, expresa toda una visión de lo que es el conocimiento y una concepción clara del proceso de la educación. Proporciona al profesor la capacidad de desarrollar nuevas habilidades relacionando estas, con las concepciones del conocimiento y del aprendizaje. El objetivo del currículo y el desarrollo del profesor antes mencionado, deben ir unidos.

El modelo curricular que propone Stenhouse está basado en un proceso que comprende ciertos elementos básicos:

- Respeto a la naturaleza del conocimiento y la metodología
- Consideración con el proceso de aprendizaje • Enfoque coherente al proceso de enseñanza.

Stenhouse dice que la mejora de la enseñanza se logra a través de la mejora profesional del profesor y no por los intentos de mejorar los resultados de aprendizaje. El currículo justamente capacita para probar ideas en la práctica; así el profesor se convierte en un investigador de su propia experiencia de enseñanza.

El profesor debería ser autónomo y libre. Debe tener claros sus propósitos y siempre ser guiado por el conocimiento. Estos elementos son articulados en la práctica para dar paso a lo que se conoce como investigación – acción. La investigación es el potencial del educando, la preocupación del mismo, su colaboración y el perfeccionamiento de su potencial, mientras que la acción es la actividad realizada en acorde con lo teórico para desarrollar el potencial del educando.

Stenhouse presenta también problemas entre lo teórico y lo práctico: la metodología a utilizar y el percibir, comprender y describir lo que sucede en realidad en la escuela y en el aula.

En definitiva, un currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a una discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica; es decir, un currículo debe estar basado en la praxis.

Es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio del docente y pueda ser traducida efectivamente a la práctica aula. Tiene como idea la aplicación de la investigación en la acción. Para él la teoría y práctica deben de aparecer unidas.

El maestro investigador

Desde hace tiempo se defiende la necesidad del maestro investigador como un medio de mejora de la práctica educativa y de desarrollo del rol profesional del maestro. La expresión "maestro investigador"

Hace énfasis en la experiencia del maestro. Ambas tienen en común la solución de los problemas por la vía de la investigación. Para el autor de este trabajo la correlación de lo empírico y lo teórico en el maestro investigador es fundamental.

El maestro investigador es aquel que:

- No abandona el aula para hacer ciencia, la hace en su propia actividad profesional;
- Posee la base del conocimiento científico y lo aplica para solucionar los problemas que se manifiestan en la formación de los estudiantes.

La preparación inicial del maestro investigador

- Estos se forman, a partir de involucrarse e ir aprendiendo en la tarea de investigar, junto con la formación teórica metodológica.

- Los investigadores son formadores diferenciados de otros docentes por el conjunto de habilidades que desarrollan y hacen más eficiente su labor profesional.

En Cuba el maestro, el profesor, se forma en la escuela y desde la escuela, lo que entraña la aplicación consecuente del principio de vinculación del estudio con el trabajo que implica, respecto a la actividad investigativa, un dominio real de la problemática educacional en el contexto de la escuela y de la comunidad donde esta está enclavada.

En el proceso de enseñar a investigar a maestros y profesores tienen un papel rector los ISP por ser centros especializados en las ciencias de la Educación. Desde los ISP se impulsan y controlan las principales investigaciones pedagógicas del territorio.

El componente investigativo incluido en todas las formas de superación del personal docente en ejercicio en la República de Cuba, propicia el desarrollo de habilidades para el trabajo científico dentro del marco de la actividad profesional, vinculándose a los problemas reales existentes en las respectivas escuelas, la familia de los estudiantes y la comunidad.

La formación de profesores como investigadores de su propia acción es un problema polémico. En los años noventa se han hecho explícitas las preocupaciones sobre la preparación del maestro investigador.

La elaboración de estrategias que le permitan al docente investigador adquirir las habilidades necesarias, el perfeccionamiento de la formación permanente de los docentes y los cursos de superación y capacitación en la práctica del maestro investigador.

Conocimientos y habilidades investigativas que debe poseer un maestro investigador.

Hacer uso del método científico implica:

- Formular una hipótesis para definir el problema y señalar la finalidad de la investigación;
- Analizar el problema para determinar la naturaleza de los datos que se requieren;
- Crear instrumentos para recoger la información;

- Recoger la información;
- Clasificar y tabular los datos recogidos;
- Interpretar los datos en término de la hipótesis inicial.

Otros muchos autores, aunque no explicitan un sistema de habilidades investigativas que debe poseer un investigador, en las diferentes propuestas que hacen expresan una lógica del "saber investigar" que en esencia comprende:

- Definir un problema de investigación (qué se va a buscar)
- Proponer hipótesis para su solución (posible respuesta al problema)
- Elaborar los métodos y técnicas para solucionarlo
- Recoger la información, organizarla y procesarla
- Analizar los datos obtenidos
- Obtener conclusiones

<https://www.youtube.com/watch?v=t7L1x2EeAN0> Epistemología de la educación

<https://www.youtube.com/watch?v=Xf5bVCU90wc> María Montessori

<https://www.youtube.com/watch?v=JEdk0S5o3wQ> Anton Semionovich Makarenko | Pedagogía
MX

UNIDAD IV

CAMBIOS EN LA ACTUALIDAD EN LA EDUCACIÓN

4.1 Cambio y crisis en la sociedad y en la educación

Hablamos constantemente de los cambios que viene experimentando el mundo que vivimos. Lo hacemos acompañando esta idea de la palabra crisis. Nos sentimos en crisis y percibimos que nuestro mundo se transforma. Crisis y cambio se convierten en conceptos ineludiblemente unidos.

La crisis no es una cuestión monolítica que explique todo lo abarcable de una sola vez. El hombre está diseñado para descomponer la realidad, elaborar abstracciones de la naturaleza y establecer categorías. De este modo se ayuda a sí mismo a interpretar el mundo. Así, normalmente concluimos que detrás de un accidente hay múltiples causas. Una transformación tan profunda como la que experimenta nuestra realidad no podía ser menos. Tras un esforzado análisis identifico siete crisis subyacentes al advenimiento de un mundo que cambiará completamente nuestras vidas.

La disrupción tecnológica

Este apartado requiere poca presentación. Lo avanzábamos en nuestro artículo sobre El Datalítico. No obstante, debemos tener presente que la radical disrupción que representa la transformación tecnológica actual se encuentra en el origen de todos los cambios. Esto ha sido siempre así a lo largo de la Historia. Lo fue cuando el desarrollo de la agricultura provocó el paso del Paleolítico al Neolítico. También estuvo detrás del advenimiento de la Ilustración, así mismo, es evidente que también tuvo mucho que ver con la aparición y desarrollo de la sociedad industrial. Actualmente, el avance tecnológico se está produciendo más rápidamente que nunca y está provocando el advenimiento de un mundo exponencialmente más complejo. La complejidad desencadena transformaciones profundas y repentinas. La transformación tecnológica se encuentra, por tanto, en la base de todas las demás crisis que veremos a continuación.

Crisis de las instituciones

La tecnología está modificando nuestras vidas. Los cambios de la anterior revolución tecnológica – básicamente, la asociada a la segunda revolución industrial, el motor de explosión y el despliegue de la electricidad – transformaron la vida de nuestros abuelos de manera espectacular. Lo hicieron impactando físicamente en sus vidas.

Esta nueva tecnología que nos invade es menos visible pero impacta en aspectos muy sutiles de la Humanidad. Lo hace sobre la forma en que nos informamos o la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos e interactuamos. Cambia incluso la manera en que sentimos y nos emocionamos. En definitiva, se altera nuestra propia interpretación del mundo que vivimos.

Como consecuencia, se transforman los modelos de negocio y los mecanismos de relación social. Finalmente, entran en crisis las instituciones sociales que heredamos de un mundo completamente distinto y representaron los cimientos en los que se sustentó la convivencia social durante mucho tiempo. El organismo social se tensiona y se acerca a un punto de bifurcación.

Crisis del capitalismo

Una de las primeras instituciones que entra en crisis es el capitalismo. El capitalismo se encuentra muriendo de éxito. Según los fundamentos de este modelo de división social del trabajo, las rentas no consumidas se convierten en ahorro y nutren nuevas inversiones que mejoran la eficiencia de los medios de producción. Todo ello provoca un círculo virtuoso que incrementa el acceso de la población a nuevos y mejores bienes y servicios. El actual incremento de la eficiencia está siendo exponencial por efecto del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el de todas las técnicas que se derivan de las mismas: entre otras, la nanotecnología, la robótica y la inteligencia artificial. Esto nos conduce a un nuevo escenario donde los precios se reducen de forma progresiva, rápida e inexorablemente. Es un escenario, por decirlo de alguna manera, estructuralmente

deflacionista. Entramos en lo que Jeremy Rifkin denomina la sociedad de coste marginal cero, donde las recetas propias del paradigma económico imperante ya no resultan.

Crisis de identidad

Según algunos estudios, el 70% de los actuales alumnos de secundaria van a trabajar en profesiones que aún no existen. Según otras versiones, el 60% de las ocupaciones que tendremos dentro de 20 años (o menos) aún no han sido inventadas. A esto debemos añadir que ante un entorno incierto y cambiante, las personas deberán habituarse a cambios continuos en su carrera profesional, siendo capaces de adaptarse a diferentes ocupaciones, desempeños y profesiones a lo largo de su vida. Como resultado de esta nueva realidad, las nuevas generaciones se enfrentan a un escenario tremendo de pérdida de identidad. En efecto, la profesión ha sido tradicionalmente un elemento esencial en la conformación del sentimiento de identidad individual. Al referirnos a San José no decimos que trabajaba de carpintero; de él decimos que era carpintero.

Crisis intergeneracional

La incertidumbre que viven las nuevas generaciones da lugar a la siguiente crisis. Por primera vez existe una generación que va a vivir peor que sus padres. Los avances tecnológicos hacen la vida más fácil, pero los progenitores de las nuevas generaciones tuvieron una vida más estable y un acceso más predecible a factores transcendentales como una profesión o la formación de una familia.

La crisis de identidad, la incertidumbre y el peso de la deuda que recae sobre sus hombros, lamina sus expectativas de futuro y provoca grandes dosis de frustración. Así es como brota un sentimiento de rechazo de unas generaciones contra otras. En palabras de Gabriel Masfurroll: “en todas partes hay una lucha entre la renovación y el establishment que lógicamente se resiste a cambiar”.

Crisis moral

En el mundo actual la religión está en crisis. Desde el punto de vista del presente artículo, poco importa si las creencias que sustentan nuestras religiones son ciertas o no. A los efectos de lo que estamos analizando, la cuestión relevante es el impacto que tuvo en la humanidad la emergencia de lo que Karl Jaspers vino a denominar el pensamiento axial. Este fenómeno tuvo lugar hace dos mil años aproximadamente. El conjunto de religiones surgido (más o menos) simultáneamente en distintos puntos del planeta, constituyeron los fundamentos de los marcos de relación social, las normas de conducta y códigos de comportamiento de todas las civilizaciones humanas. Sirvieron asimismo como aglutinante de grupos humanos; elementos que vertebraban a las diferentes civilizaciones. De este modo, grandes cantidades de personas eran capaces de movilizarse y comportarse de manera colectivamente eficaz gracias a un acervo de símbolos y creencias compartidas que les movían en una misma dirección.

El declive de las religiones nos trae algo más que una crisis de espiritualidad. Nos trae profundas consecuencias desde el punto de vista de la evolución de nuestra civilización.

Crisis del aprendizaje

Si bien los países aumentaron considerablemente el acceso a la educación, estar en la escuela no es lo mismo que aprender. En todo el mundo, cientos de millones de niños llegan a la edad adulta sin siquiera tener las habilidades más básicas, como calcular el vuelto correcto de una transacción, leer las instrucciones de un médico o comprender el horario de los autobuses, y mucho menos forjarse una carrera satisfactoria o educar a sus hijos.

La educación está en el centro del desarrollo del capital humano. Una nueva investigación del Banco Mundial revela que la productividad del 56 % de los niños del mundo será de menos de la mitad de lo que podría ser si recibieran una educación completa y gozaran de plena salud.

Una buena educación, junto con el capital humano que genera, beneficia a los individuos y a las sociedades. En el caso de las personas, la educación aumenta la autoestima y fomenta las oportunidades de empleo e ingresos. Y en el caso de los países, ayuda a fortalecer las instituciones dentro de las sociedades, impulsa el crecimiento económico a largo plazo, reduce la pobreza y estimula la innovación.

Crisis mundial del aprendizaje

Una de las principales razones por las que persiste la crisis del aprendizaje es que muchos sistemas educativos del mundo en desarrollo tienen poca información sobre quién está aprendiendo y quién no. Por consiguiente, es difícil para ellos hacer algo al respecto. Y ante la incertidumbre sobre los tipos de habilidades que requerirán los trabajos del futuro, las escuelas y los maestros deben preparar a los estudiantes con algo más que habilidades básicas de lectura y escritura. Los alumnos deben ser capaces de interpretar la información, formar opiniones, ser creativos, comunicarse bien, colaborar y ser resilientes.

4.2. Retos actuales para la cultura y la educación

Los niños nacen en una cultura, el deber de los profesores es integrarse en el universo de los alumnos, si la escuela ya no ofrece una enseñanza útil en el exterior corre el riesgo de descalificarse. La escuela no debe pasar por alto lo que sucede en el mundo para esto debe apoyarse en las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (TIC Y NTIC), por consiguiente, hay que transformar nuestra manera de comunicarnos, pero también la de trabajar, decidir y pensar. Hacer caso omiso del uso de las TIC es importante, no se puede continuar en el universo del lápiz y papel, Patrick Mendelsohn afirma que hay que poner en práctica por un lado el uso de las nuevas tecnologías y por otro las operaciones mentales, aprendizajes y la construcción de competencias para esto a elegido 4 entradas:

- a) utilizar programas de edición de documentos
- b) explotar los potenciales didácticos de los programas en relación con los objetivos de la enseñanza.
- c) Comunicar a distancia mediante la telemática

d) Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza

Para esto me hago algunas preguntas. ¿Qué lugar tenemos que dar a las nuevas tecnologías? ¿Son simplemente medios, instrumentos de trabajo como la pizarra? Considero que antes de contestar estas interrogantes sería importante preguntarnos qué cultura tecnológica queremos dar en la escuela; sin embargo, al ritmo que van las cosas el correo y el internet serán cosas cotidianas y banales tan simples como usar el teléfono. Todo supone que el profesor debe entablar el punto de enlace entre el uso de las TIC y de lo cotidiano, como son libros, cuadernos etc. Para esto fin es importante modificar los viejos paradigmas e ir incorporando como tal las nuevas tecnologías a nuevas formas tanto de enseñanza como de aprendizaje.

En los inicios del siglo XXI los modelos tradicionales de educación no son suficientes para capacitar y preparar a las actuales generaciones ni para enfrentar los retos de un mundo globalizado, un mundo en el cual la sociedad ha pasado en poco tiempo de ser una “sociedad de la información” a una “sociedad del conocimiento” y ésta a una “sociedad del aprendizaje”; incluso hoy en día se habla de que vivimos en una “sociedad de las competencias”. Las competencias han determinado durante el transcurrir del tiempo y ahora más que nunca el acceso de las personas a un mejor desarrollo dentro de su profesión u oficio

Actualmente la Educación a Distancia en nuestro país es una realidad y con programas prácticamente en todos los niveles, diversas instituciones utilizan no sólo la correspondencia, sino las Nuevas Tecnologías de Información y comunicación (NTIC).

Desde 1998 la ANUIES se dio a la tarea de coordinar a las universidades públicas que ofrecen educación abierta y a distancia. Para lo cual se establecen varias reuniones e investigaciones a las instituciones que ofrecen esta modalidad, dando como resultado el “Plan Maestro de Educación Abierta y a Distancia. Línea estratégicas para su desarrollo.” Por otro lado, existe latente el riesgo de que la preparación académica que se otorga en las

instituciones de educación superior resulte obsoleta en pocos años, esto por el vertiginoso y constante cambio y por el acelerado desarrollo del conocimiento que se puede observar en todos los aspectos, pero sobre todo en cuanto a tecnología se refiere.

El texto anteriormente descrito fue captado tal cual, lo importante aquí es la similitud en las expectativas y propuestas de ambos documentos en los cuales no implican y nos invita a los docentes a insertarnos de manera significativa dentro del proceso educativo no dejando de lado el uso de las TIC, es importante que el docente se capacite de manera efectiva para interactuar en este mundo globalizado sin dejarnos fuera de la jugada, como todos sabemos las nuevas generaciones nos rebasan en el uso de las nuevas tecnologías y hay que ser competitivos para seguir siendo protagonistas de la novela escolar.

La diversidad en el aula: Nuevos retos para la Educación

La idea de un aula que estuviese compuesta por alumnos con características más o menos homogéneas, es un proyecto irrealizable.

En la actualidad nos encontramos que, cada vez de manera más frecuente, las aulas son escenarios donde se concentran grupos de alumnos con una gran diversidad. Por ejemplo, diferencias por razones sociales (niños y jóvenes en situaciones de riesgo social, procedencia de diferentes ámbitos sociales); étnicas y culturales (alto nivel de alumnos que provienen de otras culturas y distinta lengua), alumnos con baja motivación o altas capacidades, alumnos con necesidades educativas especiales, etc.

Todo esto conlleva que los procesos de enseñanza y aprendizaje no sólo tengan como base los distintos niveles educativos marcados: Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria, etc. donde se estructuran y marcan unos "tipos" de aprendizaje determinados (aprendizaje por descubrimiento, por imitación, modelado, memorístico, significativo...) según los niveles previstos y con un proyecto curricular y/o de programación ya marcado.

Sino que además hay que hacer frente a todas esas características que encontramos en las aulas que sí marcan o tendrían que marcar, unos cambios en el planteamiento actual de la Educación.

De esa manera, tendrían que plantearse adaptaciones o modificaciones en los distintos niveles que conforman la comunidad educativa:

- La política educativa tendría que comenzar a establecer - dentro de los distintos proyectos curriculares o programaciones - una fórmula dónde se diese cobertura a este tipo de situaciones reales que están apareciendo en las aulas, aunque fuese de una manera generalista.
- Estos cambios o adaptaciones en las políticas educativas harán que los propios Centros deban intentar adaptarse a sus situaciones concretas, lo que conllevará un posible cambio en los diferentes estratos que conforman la estructura interna del Centro.

De este modo habrá que trabajar en:

- La situación concreta del aula.
- A nivel de Profesores
- A nivel del alumno
- A nivel del resto de la Comunidad Escolar (padres, profesionales implicados, etc.)

Así conseguiremos que la adaptación se dé en todos los niveles, desde el más general (desarrollo a nivel político) hasta el último escalón (el alumno).

Todo esto llevaría a una modificación en muchos de los planteamientos actuales en materia educativa. Habría que trabajar mucho más la integración, en algunos casos potenciando un aprendizaje cooperativo entre los alumnos, utilización del refuerzo educativo o la autorización incluso grupal para proporcionar a esos alumnos con sus "necesidades" un lugar fuera del aula habitual, donde puedan adquirir de manera progresiva, conocimientos o habilidades sin tener que renunciar al contacto con su grupo, atención más personalizada, de manera puntual, a alumnos con déficit conductual, social o académico. Incluso, en la

medida de lo posible, disminuir la ratio de alumnos por aula para dar esa atención personalizada.

Tendremos que seguir trabajando los distintos tipos de aprendizaje comúnmente utilizados, pero habrá que hacer adaptaciones o diversificaciones curriculares para adaptarlas a los alumnos que lo necesiten. En muchos casos no podemos trabajar con el grupo en la clase como un todo homogéneo, se necesita flexibilidad en el aula y apoyo a todos los niveles implicados en la educación.

Tenemos que asumir, cada vez más, esa diversidad que existe no sólo en la Educación, sino en todos los niveles de la sociedad e intentar dar cobertura a todas las situaciones nuevas que están apareciendo.

Si somos capaces a nivel educativo de solucionar y ver la diversidad como una cuestión real y positiva y que podemos aprovechar, ganaremos en todos los niveles de la Sociedad.

La tecnología ofrece nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje

Los rápidos cambios tecnológicos aumentan los desafíos. La tecnología (i) ya desempeña un papel crucial al servir de apoyo a los maestros, los estudiantes y el proceso de aprendizaje en general. Ayuda a los maestros a administrar mejor el aula y ofrecer diferentes retos a diferentes estudiantes. Y permite a los directores, padres y estudiantes interactuar sin dificultades. El uso eficaz de la tecnología beneficia a millones de alumnos, pero otros millones de estudiantes en el mundo en desarrollo no tienen acceso a ello.

Una de las iniciativas de tecnología educativa más interesantes y de gran escala es impulsada por EkStep, (i) un esfuerzo filantrópico en la India. EkStep creó una infraestructura digital abierta que brinda acceso a oportunidades de aprendizaje para 200 millones de niños, así como oportunidades de desarrollo profesional para 12 millones de maestros y 4,5 millones de directivos escolares.

Tanto los profesores como los estudiantes acceden a materiales didácticos, videos explicativos, contenido interactivo, historias, hojas de ejercicios y evaluaciones formativas. Al monitorear el contenido que se usa con mayor frecuencia, y de manera más provechosa, se pueden tomar decisiones fundamentadas en torno a los materiales que usarán en el futuro. En la República Dominicana, un estudio piloto respaldado por el Banco Mundial muestra cómo las tecnologías adaptativas pueden generar gran interés entre los estudiantes del siglo XXI y representar un potencial para apoyar los procesos de aprendizaje y enseñanza de las futuras generaciones. Yudeisy, una alumna de sexto grado que participa en el estudio, dice que lo que más le gusta hacer durante el día es ver videos y tutoriales en su computadora y teléfono celular.

Tomando la curiosidad infantil como punto de partida, el estudio tuvo como objetivo canalizarla hacia el aprendizaje de las matemáticas de una manera interesante para Yudeisy y sus compañeros de clase. Se sabe que el aprendizaje se realiza mejor cuando la instrucción se personaliza para satisfacer las necesidades y fortalezas de cada niño, se monitorean los avances individuales y se proporcionan comentarios inmediatamente. La tecnología adaptativa se usó para evaluar el nivel inicial de aprendizaje de los estudiantes para luego trabajar con ellos en ejercicios de matemáticas de una manera dinámica y personalizada, mediante inteligencia artificial y sobre la base de lo que el estudiante está listo para aprender. Después de tres meses, los alumnos con el desempeño inicial más bajo lograron mejoras sustanciales. Esto muestra el potencial de la tecnología para aumentar los resultados de aprendizaje, especialmente entre los estudiantes que quedan rezagados con respecto a sus compañeros.

En un campo que está evolucionando a una velocidad vertiginosa, en todas partes surgen soluciones innovadoras para los desafíos educativos. El reto es hacer que la tecnología promueva la equidad y la inclusión y no se convierta en una fuente de mayor desigualdad de oportunidades. El Banco Mundial trabaja con sus asociados en todo el mundo para apoyar el uso eficaz y apropiado de las tecnologías educativas y así fortalecer el aprendizaje.

El aprendizaje se produce cuando las escuelas y los sistemas educativos se gestionan de manera adecuada

Para proporcionar educación de calidad es necesario crear sistemas que proporcionen aprendizaje, día tras día, en miles de escuelas, a millones de estudiantes. Para que las reformas educativas sean exitosas se necesita un buen diseño de políticas, un fuerte compromiso político y una capacidad de implementación eficaz. Por supuesto, esto es sumamente difícil. Muchos países tienen dificultades para usar los recursos de manera eficiente y, con frecuencia, el aumento del gasto en educación no se traduce en un mayor aprendizaje y en un mejor capital humano. Superar tales desafíos implica trabajar en todos los niveles del sistema.

A nivel central, los ministerios de Educación deben atraer a los mejores expertos para diseñar e implementar programas específicos para los países y que se basen en pruebas. Las oficinas regionales o de los distritos necesitan la capacidad y las herramientas para monitorear el aprendizaje y apoyar a las escuelas. A nivel escolar, los directores deben estar capacitados y preparados para administrar y dirigir las escuelas, lo que incluye la planificación del uso de los recursos, y la supervisión y la formación de sus maestros.

No obstante, por difícil que sea, el cambio es posible. Con el apoyo del Banco Mundial, las escuelas públicas de Punjab en Pakistán (i) han realizado reformas importantes en los últimos años para enfrentar estos desafíos. A través de una mejor rendición de cuentas a nivel escolar, supervisando y restringiendo el ausentismo docente y estudiantil, y la introducción de un sistema de contratación de maestros basada en el mérito, en que solo se seleccionaron los docentes más talentosos y motivados, se aumentó la inscripción y la retención escolar y se mejoró considerablemente la calidad de la educación. "Las escuelas gubernamentales se han vuelto muy buenas ahora, incluso son mejores que las privadas", dijo Ahmed, un habitante local.

Pero, ningún cambio es posible si no existen datos. Los Gobiernos deben saber qué falta en sus sistemas educativos, o qué se está haciendo bien, a fin de tomar las medidas adecuadas

para mejorar. El Banco Mundial, junto con la Fundación Bill y Melinda Gates, y el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido están desarrollando un registro sobre la educación en el mundo. Esta nueva iniciativa proporcionará a los Gobiernos un sistema para monitorear el funcionamiento de sus sistemas educativos, lo que incluye desde los datos sobre aprendizaje hasta los planes de políticas, de modo que estén mejor capacitados para tomar decisiones oportunas y basadas en pruebas.

Reforma de la educación: beneficios a largo plazo valen la pena

Por naturaleza, los beneficios de la inversión en educación requieren paciencia y persistencia. De hecho, tendrá que pasar una generación para que se hagan realidad plenamente los beneficios de tener maestros altamente cualificados, usar eficazmente la tecnología, gestionar mejor los sistemas educativos y tener alumnos participativos y preparados. Sin embargo, la experiencia mundial indica que los países que se han desarrollado y prosperado rápidamente comparten una característica común: toman en serio la educación e invierten adecuadamente.

Al celebrarse el 24 de enero el primer Día Internacional de la Educación, se debe hacer todo lo posible para dotar a los jóvenes con las habilidades para que sigan aprendiendo, se adapten a las nuevas realidades y prosperen en una economía mundial cada vez más competitiva y en un mundo laboral que cambia rápidamente.

Las escuelas del futuro se están construyendo hoy. Se trata de escuelas en las que todos los maestros poseen las competencias y la motivación adecuadas, donde la tecnología empodera a los docentes para brindar un aprendizaje de calidad, y donde todos los estudiantes aprenden habilidades fundamentales, entre ellas habilidades socioemocionales, y digitales. Estos establecimientos son seguros y asequibles para todos, y son lugares donde los niños y los jóvenes aprenden con gusto, con rigor y con un propósito establecido.

Los Gobiernos, los maestros, los padres y la comunidad internacional deben hacer su tarea para convertir en realidad la promesa de la educación para todos los estudiantes, en todos los pueblos, ciudades y países.

4.3. características del proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad.

1. E-learning y conectividad

Muchas instituciones ya estaban aprovechando las ventajas del e-learning o aprendizaje en línea, pero después de la pandemia este se volvió un elemento central para la mayoría de las instituciones educativas.

La creciente conectividad permite emular virtualmente muchas de las actividades que generalmente realizamos en un salón de clases. Este está siendo gradualmente reemplazado por “áreas de aprendizaje” diseñadas para que los estudiantes desarrollen proyectos significativos una vez que aprendieron la teoría en casa.

La tendencia del proceso de enseñanza-aprendizaje apunta claramente a que los alumnos invertirán su tiempo físico en las instituciones educativas en proyectos colaborativos, donde puedan aplicar sus conocimientos resolviendo problemas de la vida real.

Esto será especialmente relevante en las universidades, que necesitan preparar a sus alumnos para un mercado laboral altamente competitivo.

2. Colaboración y co-construcción del aprendizaje

Cada día más las instituciones descartan el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, en el cual un docente da instrucciones a un grupo de alumnos, mientras que estos responden pasivamente.

Actualmente, se considera que los estudiantes deben ser elementos activos y co-creadores de su propio proceso académico, y la función de los maestros debe evolucionar de dirigir a guiar y facilitar.

Se ha comprobado que el aprendizaje significativo se consolida mejor gracias a experiencias que dan lugar a la colaboración, la comunicación y el trabajo en equipo.

3. Aprendizaje ubicuo (U-Learning)

Significa que el estudiante puede aprender en cualquier lugar y en cualquier momento en el que tenga a la mano un dispositivo inteligente. La ubicuidad rompe muchas de las barreras típicas de la educación y permite que más personas en regiones remotas puedan acceder a cursos impartidos por instituciones educativas de todo el mundo.

Si bien este es uno de los grandes logros educativos de la tecnología, la ubicuidad todavía tiene algunas limitantes, especialmente relativas al idioma. Esta es una de las razones por las cuales aprender inglés, el idioma universal, como segunda lengua se considera fundamental.

4. Enfoque personalizado y adaptativo.

Así como la mayoría de los profesionistas le dan un servicio personalizado a cada cliente o a cada paciente, tomando en cuenta sus necesidades, sus expectativas y su contexto, así la educación está comenzando a centrarse cada vez más en el alumno.

En el antiguo modelo, todos los alumnos debían adaptarse a un mismo programa rígido que los evaluaba de acuerdo con criterios inflexibles. Además, independientemente de sus habilidades particulares, todos debían realizar las mismas actividades.

Hoy sabemos que esta es una de las causas principales de la falta de compromiso y el abandono escolar. Por eso, actualmente se apuesta por una estrategia de enseñanza aprendizaje que se base en los talentos, intereses y conocimientos previos de cada estudiante.

5. Docentes con nuevas habilidades.

Los educadores del futuro, en primera instancia, tendrán que desenvolverse con fluidez en ambientes físicos y virtuales de enseñanza. Además, deberán dominar técnicas pedagógicas capaces de empoderar a los estudiantes, animarlos a tomar riesgos, a ser innovadores y a resolver problemas de la vida real.

Para poder formar alumnos competitivos, los docentes tendrán que familiarizarse con toda clase de tecnologías que permitan impartir una educación más personalizada. Por ejemplo, análisis de datos, pensamiento de diseño, aprendizaje adaptativo, lean learning e incluso programación.

Al mismo tiempo, la tecnología facilita que los maestros tomen un rol menos directivo durante las clases, permitiendo que se enfoquen en brindar acompañamiento individual y desarrollar los talentos únicos de cada alumno.

De acuerdo con Tricia McLaughlin, profesora de educación en la RMIT University: La tecnología puede cambiar para siempre la forma en la que aprendemos, y por eso necesitamos adoptarla lo antes posible y manipularla a nuestro favor.

6. Educación inclusiva

La inclusión sigue ganando terreno como uno de los objetivos de desarrollo más importantes en todo tipo de organizaciones.

El acceso a la tecnología, la falta de oportunidades, las barreras de lenguaje y las diferencias culturales toman más y más protagonismo como situaciones que es necesario considerar para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea adecuado.

Educación inclusiva significa tomar en cuenta las necesidades y el contexto de cada estudiante, facilitando entornos de enseñanza en los que todos, sin importar su origen, etnia o si tienen alguna discapacidad, puedan desarrollar sus talentos para volverse miembros activos de su comunidad.

4.4. El docente y las reformas educativas.

La reforma a la educación es concebida a partir del trabajo de un conjunto de especialistas —intelligentsia técnica en el sentido de Gouldner²⁶— que interpretan las características que se derivan de un proyecto político general, así como las directrices que sobre el mismo reciben. De igual forma interpretan las tendencias generales de la educación, en particular las que constituyen los elementos centrales de la discusión actual sobre la educación, así como de una visión sobre la situación actual del sistema educativo —una perspectiva diagnóstica— y los cambios que requiere el sistema para su mejor funcionamiento. Con estos elementos se conforman las líneas generales de una reforma educativa, dejando a los directores y docentes del sistema la tarea de apropiarse de la misma, sino también la responsabilidad de instrumentarla.

Mientras no se busque otra forma de elaborar las reformas, en las que se construya un mecanismo donde los docentes participen de otra forma en la formulación de los diagnósticos de la educación, y en ese contexto construyan paulatinamente algunos elementos de la reforma, éstas formarán solo parte de la estrategia de un grupo de especialistas y políticos de la educación. El reto, en este caso consiste en la forma como se

logra bajar al docente los elementos centrales de la reforma, bajarla al aula como única forma para que esta se convierta en realidad. Un reto que adquiere complejidad por la dificultad de establecer un mecanismo eficiente que permita que cada docente la asuma, lo que significa que la haga propia. Esta tarea es enorme si atendemos la magnitud cuantitativa de los que deben recibir las orientaciones de la reforma (5.1 millones de docentes de educación básica en América Latina)²⁷. El balance de los 20 años del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe (2001), considera que si bien la participación de los docentes en la definición de políticas educativas fue escasa durante los ochenta y a pesar de que se han realizado esfuerzos por generar cambios en la formación de los docentes e incentivar el trabajo de los docentes, sigue siendo clave la participación de los educadores, no sólo en su ámbito inmediato de acción, sino en la elaboración de las políticas públicas.

La única forma de socializar la reforma es generar un amplio programa de capacitación, lo cual obliga a la habilitación de un considerable número de personas, las cuales no siempre logran ni compenetrarse ampliamente de los fundamentos de la misma, ni una transmisión adecuada de tales principios a los docentes en servicio. Al mismo tiempo, el docente va perdiendo su propia perspectiva profesional de su trabajo, considerando que su tarea es “aplicar” aquello que a nivel central se establece para el sistema. Sin embargo, una vez que la reforma se encuentra establecida surge una especie de desesperación en los responsables del sistema por identificar que los docentes no asumen las reformas, no se convierten en elementos pro-activos de ellas, sino por el contrario en muchas ocasiones las rechazan en su fuero íntimo, actúan externamente como si fueran a operar a partir de ellas, pero en la realidad las ignoran, y en ocasiones en los hechos las contradicen. De hecho, surgen las preguntas ¿Por qué los docentes no son actores centrales en las reformas? O bien ¿Por qué tienden a rechazarlas o ignorarlas? Ciertamente que no encontramos una respuesta única para dar cuenta de esta situación. Una multiplicidad de factores nos puede ayudar a tener mejores elementos para una interpretación de esta situación.

Si partimos de afirmar que la reforma no sólo busca transformar detalles del funcionamiento escolar, sino que tiene la intencionalidad de implantar un nuevo paradigma de la educación, podemos reconocer que en general los docentes no comparten las tesis centrales de las reformas.

En las escuelas formadoras de docentes se transmite una cosmovisión de la sociedad y de la educación mucho más cercana a los valores y concepciones del estado nación, integrada también con componentes de una visión desarrollista del estado y con una perspectiva de estado de bienestar. De esta perspectiva, que forma parte de lo que podríamos denominar “el curriculum oculto” de las escuelas normales o de los institutos pedagógicos se transmite una concepción del papel y función social de la educación. Los docentes pueden responder a tal cosmovisión, pero no comparten una reforma que parte de otros presupuestos hacia la educación. Se resisten a ello, y su resistencia se expresa en negar todo elemento de bondad al planteamiento que se formula.

En un estudio publicado por la oficina regional de la UNESCO²⁸ en Santiago (OREALC), se ha registrado que el maestro dentro de la institución escolar desarrolla su labor con más énfasis en lo administrativo y social que en lo técnico-pedagógico. Esta tendencia, más acentuada en el área rural que en la urbana-marginal. El hecho de tener deficientes condiciones materiales e infraestructura, de trabajar con más de un grado, con un número amplio de alumnos, influyen para que el maestro tenga que dedicarse a superar estas deficiencias y los problemas que deviene de ellas.

Las asignaciones diferenciadas entre trabajo rural y urbano no significan un incentivo para cubrir las necesidades de los maestros, así como las dificultades en la capacitación sistemática y ligada a sus necesidades y experiencias, han repercutido en los proyectos de vida de los sujetos, la profesión de maestro en el caso de Bolivia va perdiendo interés y se considera una actividad transitoria hasta encontrar otra posibilidad ocupacional o alcanzar otra profesión. Los docentes que pueden responder a la reforma se encuentran en proceso de formación —siempre y cuando el ethos educativo de los centros de formación de profesores, en particular aquéllos

que se encuentran desvinculados de las universidades, tales como las escuelas normales o los institutos pedagógicos— puedan tener un replantamiento no sólo de los contenidos que enseñan, sino de la cosmovisión educativa que los docentes de tales instituciones transmiten. En todo caso, enfrentamos el reto de un relevo generacional, como posibilidad de contar con docentes que cuenten con una preparación en las teorías educativas que construyen sus conceptos en las ciencias económicas, así como la conformación de un ethos profesional que induzca al docente a otras perspectivas de desarrollo personal.

En otros trabajos hemos planteado que las teorías educativas se han desprendido de relaciones básicas con otros campos del saber: la filosofía moderna fue el espacio de la génesis de la pedagogía en el siglo XIX, los trabajos de Herbart y Dittlhey son un testimonio de ello. En los albores del siglo XX, la sociología es vista como el paradigma de la educación, el pensamiento de Durkheim tiene una notable influencia en los desarrollos de los conceptos educativos, este paradigma posteriormente tiene una expresión cercana a la teoría de la ciencia y al positivismo, en el mismo se desarrolló el concepto ciencias de la educación. Al fin del siglo XX, emerge un nuevo paradigma de la educación, vinculado con la economía de la educación. Este paradigma resalta el valor económico que subyace a todo acto de formación del capital humano, los estudios del Banco Mundial se encuentran completamente inscritos en el mismo. Las escuelas formadoras de maestros asumieron de diversa forma el primer y segundo paradigma, pero los proyectos de la modernización se encuentran entrecruzados por el último.

Los docentes son sujetos que viven la tensión que genera un salario bajo. Existen múltiples evidencias de lo que ha significado la disminución del poder adquisitivo del salario docente en la región, en tanto se ha constituido en un factor que disminuye su motivación profesional “hay un bajo nivel de satisfacción de las maestras tanto por los resultados académicos de los alumnos, como por los niveles de salarios. Esto las lleva a buscar una salida del sistema escolar” en otros momentos en el mismo estudio se hace referencia a la necesidad de un doble empleo “a la disminución del

prestigio profesional y a un círculo vicioso donde el bajo salario impide reclutar jóvenes con buena capacidad para desempeñarse como docentes”.

Todo ello frente a un discurso que aspira a construir una relación profesional, se encuentran en una realidad que los coloca como empleados. Llevamos más de diez años en que en las declaraciones internacionales, como las que surgen de reuniones de Ministros de Educación o en las nacionales se plantea que es necesario dotar al docente de mejores condiciones para el desempeño de su labor, elevar el monto de sus salarios y modificar su sistema de formación. En los hechos el salario docente es un salario bajo, muy por debajo de las escalas de las profesiones liberales.

Tiene mayor cercanía con el obrero que con el profesional. El docente se enfrenta a una proletarización de su labor. Todo ello aleja su cosmovisión a la de un profesionista (más allá del discurso asumido en esta perspectiva, discurso que juega más como una justificación ideológica o una racionalización) y se acerca a la de un proletario. Su origen de clase también impulsa esta perspectiva. Todo ello influye en un comportamiento que desmotiva su trabajo escolar. Aún visto como trabajador —esto es utilizando los elementos básicos de una visión gerencial— no cuenta con un sistema real de incentivos y estímulos que le permitan mejorar su desempeño. Finalmente, la reforma misma se encuentra atrapada, en la necesidad del estado de reducir el gasto social, y a la vez, en la exigencia de impulsar una reforma que eleve la calidad de la educación, lo que entre otras cosas implicaría mejorar tanto la infraestructura escolar, como las condiciones de trabajo docente. La educación de ser una función social del estado nacional se convirtió en una carga fiscal, y la reforma en el instrumento para aligerar dicha carga.

A pesar de que hay un reconocimiento explícito en relación a que una de las motivaciones de las reformas educativas se encuentra vinculada con la reducción del gasto en educación, se mantiene un discurso que sostiene que su principal interés se centra en su mejoramiento. La reducción del gasto finalmente se expresa en una reducción del salario docente y ésta tiene efectos en su “rendimiento” y motivación frente a su trabajo, lo que resulta muy preocupante, porque existen evidencias de investigación educativa donde se muestra que el

docente influye directamente en los resultados que pueden mostrar los estudiantes.³¹ c) El ideario de la reforma supone otra cosmovisión de la educación, donde lo pedagógico es un ausente. La reforma tiene implícitos una serie de componentes que surgen de una perspectiva de competencia — lo cual obliga a los docentes a asumir una perspectiva de la mundialización, a concebir que no sólo sus estudiantes están compitiendo con estudiantes de otras escuelas, del país y del mundo, sino lo más delicado que él compite en su desempeño contra otros docentes, en su escuela, país y mundo— lejos de asumir esta perspectiva el docente asume una defensa gremial de su situación.

La “ideología” del normalismo en México como defensa de un “ethos” gremial, en el fondo es una defensa contra todas estas competencias. Defiende formar, educar, tomar contacto con su alumno y a la vez se desilusiona del poco apoyo social, de medios y de la misma familia respecto de lo que puede aprender un estudiante. Podemos afirmar que los componentes de la reforma no sólo se vinculan con los métodos y/o contenidos de enseñar. Es factible que exista una nueva propuesta de contenidos dejando intacto los métodos. Estos últimos dependen de otras variables que se dejan intactas en el proyecto educativo, estas variables son las relacionadas con las “condiciones de trabajo docente”. Esto es, con la infraestructura escolar, las características del salón de clase, el mobiliario, los materiales que se colocan a disposición de los alumnos y de los docentes (y en el caso de existencia de tales materiales los ordenamientos administrativos sobre su uso).

Habría que considerar dos elementos en esta cuestión: La accesibilidad del material, esto es si el docente puede recurrir al mismo cuando lo necesita sin trámites burocráticos, y las consideraciones administrativas frente al deterioro del mismo material. Hay instituciones que prescriben que si se daña el material (un video, una computadora, un mapa) el docente debe pagarlo. Estas disposiciones finalmente se convierten en un estímulo a no emplear el material. Los cambios de contenido pueden ser asumidos por el docente, en virtud de que

sobre ellos se valora el aprendizaje de sus alumnos, sin embargo, los fundamentos de tales cambios no siempre son comprendidos. Más difícil es hablar de la existencia de cambios de

metodología, cuando la generalidad de las reformas no se ha preocupado por ellos. Más aún, cuando las técnicas de medición de la calidad, devuelven al docente a “procurar” los procesos que garanticen la eficiencia de resultados, frente a aquellos que busquen desarrollar procesos. En este contexto el docente no asume ni el nuevo “debe ser” de la educación, ni necesariamente logra mejorar su desempeño docente.

d) La reforma no cambia los mecanismos y procesos del funcionamiento escolar. La reforma modifica libros, establece nuevos sistemas de regulación del trabajo académico (evaluación de docentes y de estudiantes), incorpora una nueva cosmovisión de la educación, pero la reforma no está concebida para modificar la “institución escuela”, sus mecánicas de funcionamiento, sus estructuras organizacionales. Así las ideas nuevas de la reforma tienen que amoldarse a un funcionamiento escolar con rutinas muy establecidas, las que a la larga terminan por impedir que la reforma camine hacia los derroteros cotidianos que tiene conocidos. 20La estructura escolar es fundamental porque puede ser concebida para encasillar el trabajo educativo, para responder a los planteamientos y necesidades de la organización formal del sistema, en muchas ocasiones puede estar orientada a que “no pase nada”, o bien, a buscar en una especie de continuo escolar que la dinámica cotidiana no se altere. La estructura escolar puede ser concebida como un espacio orientado hacia la dimensión pedagógica de una reforma, hacia un trabajo educativo donde lo fundamental son los procesos (de desarrollo, de aprendizaje y de formación personal) de los estudiantes. Sin embargo, es fácil observar que las reformas educativas sencillamente olvidan la estructura escolar.

<https://www.youtube.com/watch?v=liHd3dMUdJg> Objetivos de la EDUCACIÓN en el siglo XXI según Ken Robinson

<https://www.youtube.com/watch?v=9EbSIPL34> La educación en la sociedad del conocimiento

Bibliografía

Referencias Bibliográficas

Medina Rubio, García –AretioL. Ruiz Corbella (2005) La Educación, Teorías educativas,

UNED

Guevara Niebla y de Leonardo P (2004) Introducción a teoría de la Educación, trillas, México

Suarez Reinaldo, La Educacion estrategias de enseñanza y aprendizaje, (2008).