

NOMBRE DE ALUMNOS:

Lesvi Guadalupe de León Vázquez

NOMBRE DEL PROFESOR:

 Javier Ivan Godínez Hernández

NOMBRE DEL TRABAJO:

 SUPER NOTA

MATERIA: TEORIA DE LA EDUCACION

GRADO:1 CUATRIMESTE

GRUPO: “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de noviembre 2020.

INDICE

[LA INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN DE LOS GRIEGOS 3](#_Toc56339326)

[**PLATÓN VIDA, OBRA Y APORTACIONES** 10](#_Toc56339327)

[**Aportaciones** 12](#_Toc56339328)

[**La teoría de las ideas o teoría de las formas** 12](#_Toc56339329)

[**Superioridad de la sabiduría sobre el saber** 13](#_Toc56339330)

[**La dialéctica como método científico** 13](#_Toc56339331)

[**Obras de Platón** 13](#_Toc56339332)

[**Período de juventud (393-389 a.C.)** 13](#_Toc56339333)

[**EDUCACIÓN, FILOSOFÍA Y CULTURA EN EL MUNDO HELENÍSTICO Y SUS APORTACIONES A OTRAS CULTURAS** 14](#_Toc56339334)

[**FILOSOFÍA Y TEORÍA DE LA EDUCACIÓN** 15](#_Toc56339335)

[Sócrates 16](#_Toc56339336)

[Platón 16](#_Toc56339337)

[Aristóteles 17](#_Toc56339338)

[Principales corrientes y autores del mundo contemporáneo 17](#_Toc56339339)

[**LA EDUCACIÓN DEL CRISTIANISMO A LA EDAD MEDIA** 18](#_Toc56339340)

[**NUEVOS HORIZONTES A ESCOLÁSTICA. DEL RENACIMIENTO A LOS ORÍGENES DE LA CIENCIA MODERNA** 20](#_Toc56339341)

[**RENOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL SIGLO XVIII A) JUAN AMOS COMENIO VIDA, OBRA Y APORTACIÓN** 22](#_Toc56339342)

LA INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN DE LOS GRIEGOS

Antes de la civilización griega no se conocen más que antecedentes aislados de la educación en las grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Y es en el Siglo V a C, (González, 2010) más concretamente en su segunda mitad, donde se encuentra la primera figura que podría ser calificada como profesionales de la educación: los sofistas.

Al tildarlos de profesionales y teniendo en cuenta las diferencias sociales de la época, no es raro ver que su función no comprendía la formación de los ciudadanos de las polis, sino la formación de los que gobernarían a todos ellos, aristócratas de alta cuna a los cuales el simple hecho de su existencia merecía las mejores enseñanzas. Quizá sería algo parecido a los profesores de enseñanza superior actuales, mitad filósofos mitad retóricos, representantes de la cultura en general. Cobraban por sus enseñanzas y se vendían de ciudad en ciudad con su oratoria como tarjeta de presentación y sus actuales alumnos como aval.

Se considera, como uno de los más famosos sofistas a Protágoras, quién pensaba que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en cuanto que no son, y defendía la inexistencia de una verdad absoluta y universal, sino que son verdades como cada uno de nosotros percibe que son. Si se relaciona esta premisa con la actualidad, se debe admitir que esa realidad subjetiva, hace que cada uno de nuestros alumnos desarrolle un acercamiento hacia el aprendizaje tan válido como el de cualquiera de sus compañeros y que los profesores, por tanto, puedan hacerlo igualmente en relación con la enseñanza, aunque es cierto que, en este caso, el contexto queda relegado a un segundo plano cuando en realidad el papel que juega tiene mucho que decir.

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.

1**.LoSofistas**
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.

2. 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.

3. 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 fisiognomia 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 sabáticos, 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.

4. 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 dejo 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 1o 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.

5. Platón

Aristóteles señala (Yáñez, 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: " bastará 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).

6. Aristóteles

Aristóteles pertenece a la tradición socrática. Frente a quienes consideran que las cosas moralmente bellas y justas sobre las que trata la ética, «existen sólo por convención y no por naturaleza», se pone del lado de Sócrates y Platón, para quienes el bien humano es una realidad objetiva que hace posible la constitución de un saber sobre él. Como Sócrates y Platón, considera que la realidad es consistente, provista en su multiplicidad de una lógica, de una inteligibilidad intrínseca desde la que es posible hablar y entenderse, es decir dialogar (Yarza 1996).
Aristóteles, después de haber hablado de las tareas del Estado, de la educación, de las artes y del adiestramiento del esclavo, distinguió lo que se hace por utilidad y lo que se hace por el conocimiento: distingue entre razón práctica y teórica, actividad y ocio. Analizó la educación de su época, en donde determinó las cuatro disciplinas de la escuela: gramática, gimnasia, música y dibujo. En donde el arte de la palabra, es decir, la instrucción oratoria, se convertiría en el contenido y el fin de la instrucción griega.
Aristóteles, informó que desde finales del siglo IV a.C., en la mayoría de ciudades la instrucción era todavía privada, pero poco a poco se fue observando el favorecimiento de la escuela pública. Las escuelas se iban haciendo públicas, y más aún cuando el benefactor era un soberano. Este proceso significó indudablemente una mejoría de las condiciones y de prestigio social para los enseñantes.
Este gran pensador fue uno de los mejores alumnos que Platón tuvo en la academia, que permaneció en la misma hasta la muerte del primero. El vínculo que los unía iba más allá que la pura relación entre maestro y discípulo, y aunque fueron amigos y compartieron ideales por algún tiempo, Aristóteles acabó por tomar su propio camino y distanciarse cada vez más de los que terminó llamando: “los queridos filósofos”, demostrando su todavía aprecio a sus mentores.
Sin embargo, aunque en un principio pudiera parecer un candidato excelente para la dirección de la Academia, ésta pasó a manos de Speusipo y posteriormente a Jenócrates y, tras algunos años, Aristóteles funda su propia escuela filosófica bajo el nombre del Liceo. En ella siguió la tradición de la Academia en la cual el maestro, en este caso Aristóteles, se reunía con sus alumnos para comer bajo un clima de amistad y familiaridad que, irónicamente, estaba regulado por escrito desde el principio. En el Liceo, una institución primordialmente científica, se trataban temas de filosofía, política y retórica, ésta última consagrada en virtud de la exactitud y la sencillez pues Aristóteles, a diferencia de Platón y Sócrates, renegaba cada vez más del diálogo y la poesía a favor de la claridad.
De acuerdo con este párrafo pudiera entenderse en nuestros días, como un intento de mejorar la transmisión de conocimientos para hacer más eficiente el tiempo dispuesto para la enseñanza, es decir, un acotamiento de la lección expositiva hasta convertirse en una lección magistral en su sentido más restrictivo.
Para Aristóteles, la educación es un camino hacia la comprensión de la realidad. Y será el aprendizaje, mostrándonos los contenidos adquiridos, los que nos indiquen los grados de conocimiento conseguidos:

* El primer grado es la percepción sensorial, que es común en hombres y animales.
* El segundo, hace referencia a la memoria sólo común entre el hombre y algunos animales considerados como superiores. Es ahora cuando, a través de la experiencia, el hombre puede retener y/o evocar proporcionándonos una base sobre la cual construir conocimientos superiores.
* En tercer lugar, tenemos el conocimiento de lo general que, si no se queda en mera opinión o razonamiento, llega a ser considerado ciencia, pues es capaz de confirmar los conocimientos mediante demostraciones. La posesión de ese concepto de ciencia reside en la capacidad de poder enseñarla a otros. La educación es, por tanto, requisito sine qua non del conocimiento perfecto, arte de las artes de la que, como hemos leído, hablaba Platón, quien también dijo que no había ninguna demostración del poder de los que saben más que su capacidad de hacer a otros sabios.

PLATÓN VIDA, OBRA Y APORTACIONES

No se sabe a ciencia cierta dónde nació Platón. Se cree que nació en Atenas o en Egina entre 426 y 347 a.C. Creció en el seno de una familia aristócrata. Su padre fue Aristón de Atenas, descendiente de los reyes Codro y Melanto, y su madre fue Perictione, proveniente de la familia de Solón, un importante reformador político. Tuvo dos hermanos, Glaucón y Adimanto, y una hermana, Potone.

Su nombre real fue Aristocles. Platón significa “el de espalda ancha” y fue un mote que aparentemente recibió de su profesor de gimnasia a causa de su aspecto físico.

Cuando su madre enviudó, se casó con Pirilampo, amigo de Pericles, quien se ocupó de brindarle la mejor educación. Fue alumno de figuras como Teodoro de Cirene y Hermógenes, pero destacó en el seguimiento de Sócrates, a quien tomó como único maestro desde el momento de conocerlo hasta su muerte. Tras este episodio, del que aparentemente fue testigo, emprendió varios viajes hacia Megara, Cirene, Egipto y Arquitas de Tarento, temiendo posibles consecuencias.

Platón fue el fundador de la Academia de Atenas, una escuela dedicada al desarrollo del conocimiento que se dedicó a la filosofía, la retórica, las matemáticas, la astronomía y la medicina. Allí tuvo a Aristóteles como el más destacado de sus alumnos. La Academia llegó a funcionar por nueve siglos, salvo algunas interrupciones. Tras una vida consagrada a la educación, Platón murió con poco más de 80 años de edad.

Aportaciones

Rafael Sanzio: *La escuela de Atenas*.

En el *Diccionario de Filosofía* de Nicola Abbagnano, se exponen tres elementos claves del platonismo que, de alguna manera, resumen las principales aportaciones que hizo el filósofo y que siguen siendo referencia en la actualidad. Estas son: la doctrina de las ideas, la superioridad de la sabiduría sobre el saber y la defensa de la dialéctica como método científico.

La teoría de las ideas o teoría de las formas

Para Platón, desde el punto de vista filosófico existen dos realidades: el mundo sensible y las Ideas. El mundo sensible se refiere a aquel que podemos captar a través de los sentidos y que está sujeto a mutaciones. En cambio, las Ideas son inmutables y, por lo tanto, verdaderas. Platón desestima el valor del mundo sensible, ya que su naturaleza cambiante lo aleja del principio de Verdad; este se reduciría a una copia de la Idea, a una “mentira”. Las Ideas son, pues, el objeto de la filosofía platónica, el conocimiento verdadero. De la oposición entre el mundo sensible y el mundo de las Ideas se desprende la concepción del dualismo platónico que atraviesa su obra.

Superioridad de la sabiduría sobre el saber

Nicola Abbagnano explica en su *Diccionario* que el principio de superioridad de la filosofía sobre el saber se refiere a la naturaleza política de la filosofía. El objetivo de la filosofía sería, en este sentido, hacer posible un ordenamiento social fundado en la justicia, que no solo regule las relaciones entre los sujetos, sino que sea capaz de influir en la construcción del individuo.

La dialéctica como método científico

Platón defiende la dialéctica como el método científico por excelencia, en palabras de Nicola Abbagnano. ¿Qué significa dialéctica en este contexto? En su sentido primigenio, la dialéctica hace referencia a la discusión razonada de dos tesis. Abbagnano define la dialéctica platónica como “método de la división” en el que dos o más personas, a través del sistema de preguntas y respuestas de Sócrates, construyen el conocimiento, de tal manera que el conocimiento no se construye individualmente sino entre los sujetos. En Platón, la dialéctica se comprende como un método para lograr reconocer la Idea primera, a partir de la cual se pueden identificar y estructurar sus especies.

Obras de Platón

Platón fue un autor muy prolífico. Su obra fue presentada en la forma del diálogo, poniendo en práctica el principio del método dialéctico socrático. Los trabajos del filósofo griego han sido ordenados de muchas formas. Uno de los criterios ha sido de acuerdo a sus etapas de madurez.

Período de juventud (393-389 a.C.)

***Eutifrón* o *De la santidad*.** Relata un supuesto encuentro entre el adivino Eutifrón y Sócrates, en el cual habrían discutido sobre la naturaleza de lo santo.

***Apología a Sócrates*.** El autor expone los argumentos de Sócrates en el proceso del juicio que lo llevó a la muerte. Sócrates se habría defendido de las acusaciones de pretender penetrar los misterios divinos, alegando que sus enseñanzas obedecían, más bien, un mandato del dios de Elfos.

***Critón* o *El deber*.** A través de un diálogo entre Critón y Sócrates, Platón desarrolla la cuestión de la obediencia de las leyes de la República, a las que representa como deber absoluto.

***Ion* o *De la poesía*.** Sócrates y el rapsoda Ion de Éfeso conversan sobre la poesía, la interpretación y la inspiración, cuestionando si la poesía puede ser considerada, en realidad un arte.

***Lisis* o *De la amistad*.** Un diálogo entre Sócrates, Lisis, Hipotales, Ctesipo y Menexenes es el medio por el cual Platón expone sus reflexiones en torno a la amistad, haciendo particular hincapié en refutar las teorías previas sobre el tema.

***Cármides* o *De la sabiduría*.** Sócrates, Querefon, Critias y Carmines discuten acerca del concepto de la sabiduría, cuestionando las ideas en torno a su percepción.

***Laques* o *Del valor*.** En este diálogo en particular, el valor se presenta como un medio a través del cual se discute el verdadero interés de Platón, que es la educación física y moral de los hijos. El texto representa un diálogo entre Sócrates, los ancianos Melesías y Lisímaco y sus hijos, Arístides y Tucídides respectivamente, así como los generales atenienses Nicias y Laques.

***Protágoras* o *Los sofistas*.** Este un diálogo bastante teatral que versa sobre la virtud o excelencia, y deja al descubierto las posturas de Platón respecto de los sofistas, a quienes Sócrates criticaba. Entre los personajes referidos están Sócrates, Hipócrates, Alcibíades, Critias, Protágoras, Hipias, Pródico y Calias.

***Eutidemo* o *El disputador*.** Platón representa dos conversaciones, una entre Sócrates y Criton, y otra entre Sócrates, Eutidemo y Dionisodoro. En esta obra, Platón refuta la erística de los sofistas y defiende la dialéctica socrática.

EDUCACIÓN, FILOSOFÍA Y CULTURA EN EL MUNDO HELENÍSTICO Y SUS APORTACIONES A 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 19 (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

FILOSOFÍA Y TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

Educación es una disciplina relativamente moderna que estudia el [fenómeno](https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno) educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa, sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza.[1](https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n#cite_note-1)​[2](https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n#cite_note-2)​

Aunque se trata de algo reciente, se pueden encontrar elementos y anticipaciones de filosofía de la educación en el mundo antiguo, en autores como [Platón](https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n), [Aristóteles](https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles), [San Agustín](https://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn) y [Santo Tomás](https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino). En el [mundo moderno](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mundo_moderno&action=edit&redlink=1) tienen importancia una serie de estudiosos que preparan el nacimiento de la pedagogía, como [Luis Vives](https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Vives), y de nuevas teorías educativas, como [Rousseau](https://es.wikipedia.org/wiki/Rousseau), [Herbart](https://es.wikipedia.org/wiki/Herbart), [Dewey](https://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey), [Piaget](https://es.wikipedia.org/wiki/Piaget), [Maritain](https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Maritain) y otros autores.

ORIGENES

La filosofía de la educación tiene su origen remoto en el mundo antiguo, sobre todo en autores como [Platón](https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n) y [Aristóteles](https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles), que hablaron continuamente de la educación humana y del modo ideal en el que debería ser formado el niño para entrar a formar parte de la vida social. También el mundo cristiano y medieval cuenta con autores como [Clemente de Alejandría](https://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_de_Alejandr%C3%ADa), [san Agustín](https://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn) o [santo Tomás de Aquino](https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A1s_de_Aquino), que abordaron las temáticas educativas desde ideas filosóficas y teológicas.

A partir del [Renacimiento](https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento) y en los inicios de la Edad moderna se produjo un amplio desarrollo de teorías educativas. [Luis Vives](https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Vives), [Erasmo de Róterdam](https://es.wikipedia.org/wiki/Erasmo_de_R%C3%B3terdam), [Comenio](https://es.wikipedia.org/wiki/Comenio), [Jean-Jacques Rousseau](https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau), [John Locke](https://es.wikipedia.org/wiki/John_Locke), [Immanuel Kant](https://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant), [Fröbel](https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6bel), y otros autores, ofrecieron diversas reflexiones sobre la educación del hombre y sobre el camino que lo llevaría a su perfeccionamiento como individuo y como miembro de la sociedad.

Sócrates

1. Nace la pedagogía filosófica propiamente dicha.
2. Su enseñanza se lleva a cabo mediante el diálogo.
3. El método del diálogo es el siguiente:
	1. Introducción; trata de interesar al interlocutor sobre el tema mediante una serie de preguntas que lo introducen a un diálogo pedagógico.
	2. Indagación; requiere del interlocutor las respuestas que éste considere correctas pero que a menudo son equivocadas. Aquí se hace presente lo que se ha llamado la ironía socrática que es el método que éste utiliza para hacer notorio el error.
4. El fin de la educación es formar hombres plenos y virtuosos.
5. Ironía socrática: en griego ironía quiere decir interrogación, así, el objetivo es el de conducir al educando a la sabiduría por medio de la propia reflexión.
6. Sócrates da respuesta a los sofistas acerca de la comunicación docente.
7. Sócrates crea el método a partir del cual se descubren los conceptos, principalmente en la esfera de lo moral.

Platón

1. Cree en la existencia del mundo de las ideas y dice que la única y mejor forma de pertenecer a él es por medio de la educación.
2. El papel del educador reside en promover en el educando el proceso de interiorización.
3. El método de la dialéctica consiste en:
	1. Primero es un camino o método mediante el cual gradualmente ascendemos desde la opinión (imaginación y creencias) hasta el verdadero conocimiento de la realidad.
	2. Posteriormente viene la contemplación inmediata de las ideas cuyo logro no es posible sin la renuncia de lo corporal y los sentidos.
4. El fin de la educación es formar hombres plenos y virtuosos, pero se adelanta al percibir en la educación elementos interrelacionados tales como individuo y sociedad o ciudadano y polis.

Aristóteles

1. Con él surge el sistema de la evolución.
2. El sistema de evolución nace porque Aristóteles considera que todas las cosas están en constante cambio que obedece a cierto ritmo, es decir, un cambio ordenado.
3. Principios del sistema de la evolución:
	1. Considera dos términos importantes uno es el de potencia, cuando una cosa es susceptible a transformarse en otra, y el otro es el de ACTO.
	2. Esta ley consta de cuatro principios:
		* Causa material
		* Causa eficiente
		* Causa formal
		* Causa final
4. El pensamiento educativo de Aristóteles se basa principalmente en sus estudios de ÉTICA, POLÍTICA y LÓGICA.

Principales corrientes y autores del mundo contemporáneo

La filosofía de la educación ha visto un amplio desarrollo durante el siglo XX. De modo especial, en la segunda mitad de ese siglo contó con autores que le dieron una impronta particular. Entre ellos cabe mencionar a Richard Stanley Peters.[5](https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n#cite_note-5)​

La [filosofía para niños](https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_para_ni%C3%B1os)[6](https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n#cite_note-6)​ puede ser considerada como uno de los desarrollos de la filosofía de la educación contemporánea.[7](https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n#cite_note-7).

LA EDUCACIÓN DEL CRISTIANISMO A LA EDAD MEDIA

El cristianismo con su poder divino se había encargado de transformar el mundo antiguo en mundo nuevo, y pronto hizo sentir su influjo por todas partes y en todas las cosas. La educación y la instrucción recibieron grande impulso, y presentaron nueva faz conforme con el destino presente y futuro del hombre. No faltó quien pretendiese que donde está la fe la ciencia es inútil; pero no hallaron eco semejantes doctrinas, porque contaba la Iglesia con muchos hombres distinguidos que al abandonar el paganismo conservaban la afición a los estudios científicos, y porque los padres de la Iglesia de más renombre, como san Clemente de Alejandría, san Crisóstemo, san Gregorio Nacianceno, san Agustín, san Gerónimo y otros, defendían con todo su poder los fueros de la ciencia. La escuela de Alejandría y las de los catequistas, de que ya hemos hablado en los artículos respectivos, vienen en apoyo de esta aserción. Más en el primer periodo del cristianismo la educación pagana marchaba al nivel de de los cristianos próximamente.

Las cosas sin embargo no podían permanecer largo tiempo en semejante estado, pues el espíritu del Evangelio penetraba en la sociedad, y a medida que se extendían sus saludables doctrinas, las escuelas y establecimientos paganos debían someterse, por fin, a la cultura cristiana. A pesar de todo, semejantes establecimientos se hubieran sostenido por más largo tiempo, y la transformación se hubiera verificado de distinto modo, sin la emigración de los pueblos. Desde el siglo IV hasta el VI fueron inundadas por los bárbaros casi todas las provincias romanas. Reinaba la desolación por doquiera; a los males que procedían de fuera se agregaban los que eran efecto de las particiones del imperio, de las guerras contra los usurpadores, de impuestos insoportables y de la manera de recaudarlos.

 Las necesidades, del presente, la incertidumbre del porvenir, que a todos angustiaba, entorpecían los progresos de las ciencias aun en los intervalos de la paz. La escasez del tesoro público no permitía a los emperadores sostener los establecimientos de educación; los pueblos carecían de los medios necesarios de atender a tales servicios y las escuelas desaparecieron insensiblemente.

Sin embargo, los hijos de los cristianos debían instruirse en la religión, y los que aspiraban al estado eclesiástico debían prepararse también para su carrera. Esta necesidad, a que se agregan las pacificas relaciones de los bárbaros con los cristianos después de las primeras contiendas, contribuyó a que los intereses de la civilización estuvieran en manos del clero desde el siglo IX hasta el VI.

 Este orden de cosas, que fue un bien inmenso, perjudicó sin embargo al progreso de las ciencias, porque todas las escuelas se impregnaron del carácter teológico, los conocimientos humanos se modularon en un todo a la fe de la Iglesia, y se estableció completamente el despotismo intelectual. Todas las ciencias se redujeron al *trivium* y al *quadrivum*, de que hablaremos con más extensión en los artículos respectivos; es decir, se redujeron a la gramática, la dialéctica, la retórica, la música, la aritmética, la geometría y la astronomía, que constituyeron la instrucción del occidente por largo tiempo.

El influjo del cristianismo disponía a pensar en las cosas del cielo, a penetrarse del espíritu de amor y a avanzar en el terreno de la verdad. La Iglesia con su disciplina destruía insensiblemente las costumbres brutales, haciendo que el espíritu predominase a las fuerzas y agilidad del cuerpo. Todas estas circunstancias y el espirito caballeresco que se desarrolló más tarde, contribuyeron en gran manera a los progresos de la civilización en aquella época.

Durante este tiempo se ensanchaba la instrucción en las escuelas, sobre todo, en las del orden de san Benito, y particularmente en Irlanda, Escocia e Inglaterra. La reputación de las escuelas de Irlanda se extendió por todas partes, de suerte que acudían muchos alumnos del continente a instruirse en ellas en la Biblia. Los conventos de Escocia e Inglaterra participaron pronto de la misma gloria, de suerte que mientras crecía la barbarie en otros países, se refugiaban las ciencias a los conventos de las islas británicas.

Por el mismo tiempo el obispo de Mea, Crodegando» sujetó al clero a una regla parecida a la de san Benito, la cual facilitó extraordinariamente la creación de escuelas. Por este medio Carlomagno y aun sucesores pudieron establecerlas, no solo en los conventos, sino donde quiera que se hallase un clero numeroso especialmente en la residencia de los obispos.

NUEVOS HORIZONTES A ESCOLÁSTICA. DEL RENACIMIENTO A LOS ORÍGENES DE LA CIENCIA MODERNA

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

 27 La academia palatina se convirtió en el centro 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.

Las escuelas catedráticas empezaron a extender diplomas de estudio que les daba facultad para enseñar en la diócesis Los clericós frecuentaban las escuelas medievales el resto de la población se quedaba sin educar, eran analfabetas.

En la sociedad medieval, eran muy pobres, su economía la basaban generalmente en el trueque y su estructura política era feudal, sus formas de aprendizajes eran sencillas basadas en la elaboración de artesanías y trabajos manuales. La sociedad feudal se funda en la relación personal de fidelidad, entre señor y vasallo, vasallo, valvasor y valsavino.

Los feudatarios representaban la fuerza militar, ejerciendo también la justicia. La escolástica La escolástica prosperó con los nuevos problemas, iba tomando dominio teológico pasa cada vez más a la teoría del conocimiento y la filosofía de la naturaleza

 28 La escolástica se mantenía fiel al criterio 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.

 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.

 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.

RENOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL SIGLO XVIII A) JUAN AMOS COMENIO VIDA, OBRA Y APORTACIÓN

(1592-1670)
Jan Amos Comenius (en checo, Komenský) nació el 28 de marzo de 1592 en Moravia, región de la actual República Checa. Considerado el fundador de la pedagogía moderna. Era el menor de cinco hijos y el único varón de una familia de granjeros acaudalada. Sus padres pertenecían a la Unión de Hermanos Moravos (también llamados Hermanos Bohemios, o Iglesia Morava). Después de completar sus estudios en Alemania, volvió a su país natal. Más tarde, a la edad de 24 años, fue ordenado sacerdote de la Unión de Hermanos Moravos. En 1618, Comenius fue colocado al frente de la pequeña parroquia de Fulnek, ciudad situada a unos 240 kilómetros al este de Praga. En aquel tiempo, la Contrarreforma católica, destinada a combatir el protestantismo, se hallaba en pleno apogeo en Europa. El conflicto religioso entre católicos y protestantes alcanzó su punto álgido con el estallido de la guerra de los Treinta Años (1618-1648).

Tras una década de lucha, la religión católica fue declarada la única confesión legítima en Moravia. A Comenius y a los miembros de las clases altas se les dio la oportunidad de elegir: convertirse al catolicismo o abandonar el país. Puesto que Comenius no estaba dispuesto a claudicar, trasladó a su familia a la pequeña ciudad de Leszno, importante centro de la Unión de Hermanos Moravos en Polonia. Aquello marcó el principio de un exilio que duraría cuarenta y dos años y que le privaría de regresar a su patria. Comenius se empleó como maestro de latín en el Gimnasio de Leszno, una escuela para preuniversitarios.

No obstante, al poco tiempo se sintió descontento con los métodos inadecuados de enseñanza, y con buena razón. El sistema escolar de la época se encontraba en un estado deplorable. Por ejemplo, solo a los varones se les consideraba dignos de recibir educación, aunque se excluía a los que nacían en la pobreza.

 La instrucción en las aulas consistía principalmente en llenar la cabeza de los estudiantes con sintaxis, palabras y frases del latín. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica controlaba la mayoría de las escuelas del medievo, y dado que la liturgia se celebraba en latín, era fundamental la enseñanza de esta lengua para asegurar una provisión constante de futuros sacerdotes.

 Además, no se daba atención alguna a fijar objetivos concretos en el aprendizaje, ni tampoco la educación que recibían los alumnos les ayudaba a pasar progresivamente de lo sencillo a lo complicado. La disciplina era severa, en ocasiones incluso cruel, y el ambiente moral, degradado. Comenius no fue el primero que defendió la necesidad de una reforma educativa.

En Inglaterra, Francis Bacon había condenado la insistencia en el latín y había aconsejado retomar el estudio de la naturaleza. En Alemania, Wolfgang Ratke y Johann Valentin Andreä, entre otros, también habían intentado hacer mejoras, aunque ninguno de ellos obtuvo el favor del Estado para sus proyectos. Comenius propuso un programa para hacer amena y no tediosa la educación, y lo llamó pampaedia o pansofía, que significa “educación universal” (se debe enseñar todo a todos).

Su finalidad fue establecer un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera disfrutar. Decía que a los niños se les debía enseñar gradualmente, enlazando de manera natural los conceptos elementales con los conceptos más complejos. Asimismo, propugnó el uso de la lengua materna durante los primeros años de escolaridad en lugar del latín. Sin embargo, la educación no debía confinarse a la adolescencia, sino abarcar toda la vida del individuo.

Comenius escribió que el estudio tenía que ser “completamente práctico, completamente grato, de tal manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión, es decir, un agradable preludio de nuestra vida”. También opinaba que la escuela debía centrarse no solo en la formación de la mente, sino de la persona como un todo, lo que incluiría la instrucción moral y espiritual.

 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 critico 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. 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 A) JUAN JACOBO ROUSSEAU

también mentado como **Juan Jacobo Rousseau**[1](https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau#cite_note-1)​ ([Ginebra](https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra), [28 de junio](https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio) de [1712](https://es.wikipedia.org/wiki/1712) - [Ermenonville](https://es.wikipedia.org/wiki/Ermenonville), [2 de julio](https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_julio) de [1778](https://es.wikipedia.org/wiki/1778)) fue un [polímata](https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmata) [suizo](https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Confederaci%C3%B3n_Suiza) [francófono](https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s). Fue a la vez [escritor](https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor), [pedagogo](https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa), [filósofo](https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa), [músico](https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico), [botánico](https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico) y [naturalista](https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista), y aunque fue definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la [Ilustración](https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n), ganándose por ejemplo la feroz inquina de [Voltaire](https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire) y siendo considerado uno de los primeros escritores del [prerromanticismo](https://es.wikipedia.org/wiki/Prerromanticismo).

Sus ideas imprimieron un giro copernicano a la [pedagogía](https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa) centrándola en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas, y sus ideas políticas influyeron en gran medida en la [Revolución francesa](https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa) y en el desarrollo de las teorías [republicanas](https://es.wikipedia.org/wiki/Republicanismo), aunque también se le considera equívocamente uno de los precursores del [totalitarismo](https://es.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo) del siglo XX, aunque lo que promovió fue que todos los seres humanos nacemos iguales y confirió la soberanía al pueblo, con lo que cuestionó el principio mismo de la [monarquía](https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa) y por eso fue uno de los pilares que dieron origen a la [Comuna de París](https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Par%C3%ADs).

Fue crítico con el pensamiento político y filosófico desarrollado por [Hobbes](https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes) y [Locke](https://es.wikipedia.org/wiki/John_Locke). Para él, los sistemas políticos basados ​​en la interdependencia económica y el interés propio conducen a la [desigualdad](https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social), el [egoísmo](https://es.wikipedia.org/wiki/Ego%C3%ADsmo) y, en última instancia, a la sociedad [burguesa](https://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa) (un término que fue uno de los primeros en utilizar). Incorporó a la filosofía política conceptos incipientes como el de [voluntad general](https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad_general) (que [Kant](https://es.wikipedia.org/wiki/Kant) transformaría en su [imperativo categórico](https://es.wikipedia.org/wiki/Imperativo_categ%C3%B3rico)) y [alienación](https://es.wikipedia.org/wiki/Alienaci%C3%B3n). Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres, una contenida en [*El contrato social*](https://es.wikipedia.org/wiki/El_contrato_social), «El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado», la otra, presente en su [*Emilio, o De la educación*](https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio%2C_o_De_la_educaci%C3%B3n), «El hombre es bueno por naturaleza».

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:

<> y <>. 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.

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. 37

1. 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:

6. Capacidad de auto perfeccionamiento 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 38 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 <> 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.

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.

