

## REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

***“LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACION A TRAVES DE LA HISTORIA: EN EL  
NATURALISMO PEDAGOGICO DE JEAN JAQUES ROUSEAU CON SUS  
ANTECEDENTES Y CONSECUENTAS.”***

**Autor: Alejandro Javier Miranda Alatorre**

Tesis presentada para obtener el título de:  
**Licenciado en Filosofía**

Nombre del asesor:  
**Lic. Jose Raúl Velázquez López**

Este documento está disponible para su consulta en el Repositorio Académico Digital Institucional de la Universidad Vasco de Quiroga, cuyo objetivo es integrar organizar, almacenar, preservar y difundir en formato digital la producción intelectual resultante de la actividad académica, científica e investigadora de los diferentes campus de la universidad, para beneficio de la comunidad universitaria.

Esta iniciativa está a cargo del Centro de Información y Documentación “Dr. Silvio Zavala” que lleva adelante las tareas de gestión y coordinación para la concreción de los objetivos planteados.

Esta Tesis se publica bajo licencia Creative Commons de tipo “Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada”, se permite su consulta siempre y cuando se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras derivadas.





# UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA

## FACULTAD DE FILOSOFÍA

“LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA  
HISTORIA: EL NATURALISMO PEDAGÓGICO DE JEAN  
JAQUES ROUSSEAU CON SUS ANTECEDENTES Y  
CONSECUENTES”

## TESIS

Para obtener el grado de:

**LICENCIADO EN FILOSOFÍA**

Presenta:

**ALEJANDRO JAVIER MIRANDA ALATORRE**

ASESOR DE TESIS:

**LIC. RAÚL VELÁZQUEZ LÓPEZ**

CLAVE 16PSU0024X

ACUERDO No. LIC 121129



**MORELIA, MICH., MARZO DE 2024**

*“A Dios, quien se merece la mayor gloria y quien me ha permitido finalizar con una etapa más en mi vida”*

*“A mis padres, Leonardo Javier y María Teresa, quienes a lo largo de mi vida siempre han sido un pilar fundamental en mi vida y en mis estudios”*

*“A mis hermanos Leonardo, Juan, Liz y Tere, grandes ejemplos de personas, de estudio y de trabajo que me han enseñado a vivir”*

*“A mis padres formadores, Pbro. José Ángel y Pbro. Juan José, quienes han estado atentos a mi formación integral, incluyendo la dimensión intelectual”*

*“A mi asesor y amigo, Lic. José Raúl, quien me ha acompañado de cerca en la realización de este proyecto de investigación (tesina), y quien me ha acompañado en los tres años de estudios filosóficos”*

*“A mis compañeros y amigos de generación, Brayán Edmundo, Erick José, Juan Carlos, Pablo Daniel y Esteban Esaú, que siempre han estado cuando más los necesito”*

*GRACIAS.*

## ÍNDICE GENERAL

<b>CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL.....</b>	<b>8</b>
<b>CAPÍTULO III: METODOLOGÍA .....</b>	<b>17</b>
<b>CAPÍTULO IV: CUERPO DEL TRABAJO.....</b>	<b>19</b>
LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA .....	19
ANTECEDENTES DE JEAN-JAQUES ROUSSEAU.....	19
<b>EDAD DE ORO EN GRECIA.....</b>	<b>19</b>
Platón.....	19
Aristóteles .....	22
<b>EDAD MEDIA.....</b>	<b>26</b>
Escolástica.....	26
Trivium y <i>Quadrivium</i> .....	27
La universidad .....	28
<b>HUMANISMO.....</b>	<b>29</b>
Francis Bacon.....	30
John Locke.....	31
<b>EDAD MODERNA.....</b>	<b>34</b>
Juan Amós Comenio .....	34
JEAN-JAQUES ROUSSEAU Y SUS APORTES A LA EDUCACIÓN .....	36
<b>CONTEXTO HISTÓRICO.....</b>	<b>36</b>
<b>SISTEMA FILOSÓFICO EN TORNO A LA EDUCACIÓN.....</b>	<b>37</b>
APORTACIONES POSTERIORES A JEAN-JAQUES ROUSSEAU.....	42
<b>EDAD CONTEMPORÁNEA.....</b>	<b>42</b>
Johann Heinrich Pestalozzi .....	42
José Martí.....	43
<b>ESCUELA NUEVA.....</b>	<b>45</b>
John Dewey.....	46
María Montessori .....	47
<b>CAPÍTULO V: CONCLUSIÓN.....</b>	<b>50</b>
<b>REFERENCIAS:.....</b>	<b>53</b>

## CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

Las reflexiones que Rousseau hace en torno a la educación del hombre en sus diferentes etapas, no es un hecho aislado, ni un pensamiento de generación espontánea, sino que tiene sus antecedentes, y por supuesto sus consecuentes. Para comprender mejor su trabajo, es necesario echar una mirada hacia atrás y ver todo lo que le antecede.

Es bien sabido que la educación ha sido uno de los temas mas importantes en cualquier sociedad humana. Educar es “*dirigir, encaminar, doctrinar*” (Tünnermann Bernheim, 2008). ¿dónde aparecen los vestigios de la educación? Aparecen en las comunidades primitivas, específicamente en el paso evolutivo que va del sedentarismo al nomadismo. Cuando se aventuran a salir de su zona de confort, se identifican al menos dos aprendizajes significativos: la caza y la supervivencia. Hay que tener en cuenta que ese sedentarismo no ocurre aisladamente, sino que tribus enteras se trasladaban de un lugar a otro, por lo que esos dos aprendizajes fundamentales no solo eran de uso personal, sino que se veía la necesidad de transmitir dicho conocimiento, sobretodo a los más débiles o a los mas pequeños para que ellos también lo pusieran en práctica. A dicha transmisión de conocimiento, por más sencilla que fuera, podemos decir que se está educando, porque dirige y encamina.

¿Porqué decimos que todo ser viviente no racional no tiene dentro de sus capacidades el acto de aprender, o propiamente dicho, el ser educado por otro? En cuestión antropológica, justificamos el desarrollo de los animales, los vegetales o cualquier otro ser viviente no racional como predeterminado, de tal modo que, dentro de su ciclo natural de nacer, crecer, reproducirse y morir, surgen cambios que, conforme a su naturaleza, lo van determinando a lo que es, de tal manera que su modo de ser propio, en su desarrollo dentro de un tiempo determinando, los irá actualizando. Pero ¿qué pasa si algún factor externo modifica su apariencia? Por ejemplo, un árbol que está en crecimiento, al recibir cierta cantidad de agua, o bien corrientes de viento que lo afectan modifica su

orientación... ¿no será eso alguna manera de orientar, dirigir o encaminar? No, porque a pesar de qué está siendo alterado por factores externos a él, ni el árbol ni cualquier otro ser viviente posee conciencia como para entender lo que está experimentando.

*“En el ser humano, por contra, lo natural es precisamente trascender su ambiente dado, ir más allá de las influencias recibidas; y esto se debe al sentido inmanente de su crecimiento, fruto de su naturaleza racional”* (Naval & Altarejos, 2011). Pese a que en el momento del nacimiento el hombre no posee afinadas todas sus facultades para aprender (que sin embargo ya las posee aunque de manera imperfecta), con el paso del tiempo las perfecciona, al mismo tiempo de que su racionalidad la va practicando poco a poco, conforme su misma naturaleza, conforme su desarrollo se lo va permitiendo y en cuanto es capaz de ir captando todo cuanto el mundo le ofrece, de tal modo que con el paso del tiempo, comienza a aprender, y sigue aprendiendo hasta el momento de su muerte.

A nivel intelectual, el educar también tiene procesos concretos. Debemos de tener en claro que la acción de educar sólo se da de un ser racional a otro ser racional. No se educa ni a un ser animal no racional ni tampoco a un ser vegetal, porque el proceso de educar implica *“desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.”* (Tünnermann Bernheim, 2008), facultades que ni un perro, ni un gato, ni una vaca, ni un caballo, ni una rosa o una jacaranda poseen, por ser algo propio del hombre.

Dicho lo anterior, vemos que la educación en la vida humana es importante, por no decir fundamental. Sin embargo, es necesario preguntarnos, ¿a partir de qué momento comenzamos a reflexionar sobre la educación? ¿desde qué momento se parte para tener en cuenta la educación como aspecto importante de las relaciones humanas, de la transmisión de conocimiento, de compartir lo que ya se sabe para propiciar nuevos conocimientos? Todo esto lo iremos

reflexionando en conjunto desde los filósofos pre-Socráticos hasta Montessori, recopilando lo más importante de algunos de los autores más relevantes en la historia de la filosofía de la educación, con especial atención en Rousseau.

## CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

La teoría en la que descansa la afirmación es la teoría de la educación, desde el punto de vista filosófico, de la cual se apoyará de las disciplinas sistemáticas filosóficas de lógica, antropología, ética y psicología, y que más adelante justificaré el hecho de que estas disciplinas son aplicables a este tema de investigación, y que sin duda están interrelacionadas con respecto a la educación y aprendizaje de la persona.

Es importante aclarar que, para abordar el tema de la educación, sobretodo del niño en la doctrina de Rousseau, se tiene que echar mano de algunos autores anteriores que inician desde la escuela de Platón. Sin embargo, uno de los más citados es John Locke (1632), casi inmediato de Rousseau (1712).

La filosofía de la educación podría decirse que comienza a partir de las reflexiones de Sócrates a causa de los abusos que imponían los sofistas, y que se aprovechaban de su retórica para estar por encima de la sociedad con fines lucrativos y subjetivos, todo lo contrario, a Sócrates, quien tiene una honda preocupación por educar a los jóvenes de aquella época. Al iniciar pues con su proyecto educativo como un contrataque a los sofistas, a los jóvenes los comienza a educar en la justicia, y en la virtud. Sabemos que su método (la mayéutica), es la que favorece la comunicación íntima de si mismos con sus discípulos. Enfatiza en que el proceso educativo es fundamental, educar es fundamental para que la persona pueda desarrollarse adecuada e integralmente.

Después viene Platón (387), quien aprende de distintas escuelas, pero especialmente de la de Sócrates, y gracias a esto se vuelve hábil con la dialéctica. Le da seguimiento a enseñar la virtud y la justicia, pero sobretodo le da énfasis en voltear los ojos de sus discípulos a la luz. Pese a que la reflexión filosófica en torno a la educación podría aparecer con Sócrates por su conflicto con los sofistas, en Platón toma una estructura más solida. De hecho, hace una clasificación interesante del tipo de educación que deben de tener los integrantes



de la antigua sociedad griega. Dicha clasificación la hace por ciclos, pasando de auxiliares a guardianes y de guardianes a gobernantes, los cuales van avanzando conforme se van seleccionando para pasar de un ciclo a otro. Cabe destacar que para comenzar a educar a los niños que en un futuro serán guardianes, es necesario que se escojan a los mejores niños a quienes les vean talante para ir avanzando.

De aquí en adelante, los filósofos de la Antigua Grecia comienzan a profundizar en el conocimiento de distintas áreas, y que sin duda de alguna manera pensaban en una filosofía de la educación, pero, aunque no directamente, sí en el sentido de ir transmitiendo mejor el conocimiento que todos y cada uno de ellos aportó a la humanidad.

Me centraré pues, en Jean-Jaques Rousseau y en su especial atención por educar al hombre desde su nacimiento, en un ambiente propicio para su desarrollo natural, teniendo solamente a una persona llamado guía o mentor que goce de una excelente formación filosófica, sobretodo ética para orientar al niño, desde su naturaleza, hacia el descubrimiento de sí mismo, de habilidades, de talentos, de toma de decisiones, etc., eliminando cualquier influencia de círculos sociales, religiones, estructuras políticas y demás.

Para entender mejor el pensamiento de Rousseau, debo de viajar en la historia, tomando desde la época Griega (principalmente a Sócrates, Aristóteles y Platón), la Edad Media (Trivium y el Cuatrivium, Escolástica), el humanismo (Bacon, Loke), edad moderna (Comenio), edad contemporánea (Pestalozzi), en américa latina (José Martí), y la escuela nueva (Dewey y Montessori) quienes de alguna manera han aportado a la educación desde la filosofía.

Los autores que menciono con anterioridad los abordaré por el tema de la educación desde la filosofía, y con ellos, su influencia en la historia que es de hecho un punto de arranque para dar a conocer la evolución de las reflexiones

filosóficas que ayudan a mejorar (o deberían de mejorar) los distintos sistemas educativos a nivel global.

Sin duda que el hecho de abordarlos trae consigo el interés por dar a conocer que el pensamiento de un filósofo (en este caso de Rousseau en materia de educación), no se genera de manera espontánea o aislada, sino que es fruto de reflexiones pasadas, de investigaciones en los métodos y en los resultados que tienen, de profundizar en su pensamiento y de ver en qué se puede mejorar e incluso en qué se puede refutar, recordando siempre que la perspectiva desde la que hablan es un enfoque personal que va nutriendo en la aportación histórica y para futuras generaciones.

Cabe destacar que Rousseau en “El Emilio” explica claramente que dentro de esta obra se encuentran una serie de anotaciones de las observaciones que él hace para mejorar la construcción de la persona a lo largo de su vida. Menciona también que en el niño siempre se busca al hombre, se busca al varón que será “en un futuro”, sin detenerse a pensar que mientras es un hombre en potencia, en este momento es un niño, al cual se le debe de proveer de todo lo necesario para que naturalmente lleve su proceso de aprendizaje y maduración.

Algo que particularmente me llama la atención del autor es que sus escritos no pretenden satisfacer a nadie, y que por lo tanto las directrices que da para la educación del niño desde su etapa más temprana no son más que recomendaciones que ponen en un papel fundamental a la naturaleza propia del niño.

Tomaré también como referencia a Locke, filósofo que tiene algunas ideas filosóficas en cuanto a la enseñanza de los niños (y del hombre en sus diferentes etapas) semejantes a Rousseau, quien en su camino por aceptar que la educación del hombre (pero en este momento, específicamente del niño), respeta

la naturaleza y el ambiente armónico en el que se debiera desenvolver, por lo que para él los castigos de cualquier tipo están vetados, a saber:

“Siguiendo una tendencia ya predominante en su época Locke considera que el aspecto más importante de la educación no son la instrucción y el saber acumulado, sino la formación de costumbres éticas. El propósito de la educación es dominar la naturaleza. El niño no es malo, ni antisocial por sí mismo, pero tiende a comportarse de acuerdo con la ley natural, la misma de cuya inseguridad los hombres lograron escapar mediante el contrato social. La educación se propone hacerles renunciar a ese estado desde pequeños, y su método consiste en la disciplina y la severidad. El castigo solamente debe de ser empleado en este terreno, el de la formación de las costumbres, y únicamente cuando no se haya logrado convencer al pupilo razonando. En cuanto a la instrucción, se debe propiciar la inclinación del niño hacia el estudio sin recurrir a la vara” (Locke et al., 2012)

Siguiendo con la línea de prestar atención a la naturaleza, John Locke menciona lo siguiente:

“Quienquiera que se ocupe de la educación de los niños deberá estudiar su naturaleza y su capacidad, ver (...), sacar el mejor partido posible de lo que la naturaleza ha puesto en los niños, prevenir los vicios y los defectos a los que tal cual temperamento más se inclina y procurar todas las ventajas que sea capaz de recibir” (Locke et al., 2012)

Además, el parteaguas en el reconocimiento de las necesidades del niño es importante distinguir entre las necesidades de fantasía y las necesidades de naturaleza, por lo que John Locke propone lo siguiente:

“Son necesidades verdaderamente naturales aquellas contra las que la razón solamente, sin ningún otro auxilio, es incapaz de defendemos ni de impedir que nos perturben. Los dolores de las enfermedades, de las heridas, del hambre, de la sed, del frío, de la falta de sueño, de descanso y de reposo de los órganos fatigados: he aquí lo que todos los hombres sienten; los espíritus mejor dispuestos no saben escapar de estas molestias” (Locke et al., 2012)

El pensamiento filosófico en materia de la educación de Rousseau, centralmente se ubica en la filosofía de la educación porque al reflexionar sobre la manera de educar, y teniendo conocimiento de los sistemas que se han instaurado sobre la materia de la educación, logra aportar algo significativo que es aplicable en la técnica (pedagogía) que el magisterio y las instituciones educativas podrán poner en práctica con sus alumnos.

Al mismo tiempo, Rousseau con su propuesta de centrarse en el sujeto (específicamente en el infante) y sus necesidades naturales, su persona en sí y sus procesos de aprendizaje conforme a su edad, necesariamente aborda otras disciplinas del área sistemática como la **ética** por reflexionar sobre la moral, es decir en preguntar su fundamentación; la **antropología** por la determinación refleja de la esencia del ser humano, es decir de lo que lo constituye como tal; la **lógica** porque con ella podemos llegar al fondo del pensamiento como su estructura o norma, y **psicología** por que investiga la vivencia y la conducta de los seres humanos desde la cuestión mental y sus implicaciones. Las cuatro disciplinas (ética, antropología, lógica y psicología), son como las fuentes principales de las cuales se sostiene la filosofía de la educación.

- a) Glosario de términos necesarios, como punto de partida para la elaboración de la tesina:

**Conocimiento:** Tiene por materia a las ideas: es la percepción del acuerdo o desacuerdo de dos ideas; las ideas, naturalmente, tienen su origen en la

experiencia, interior (del yo) o exterior (de las cosas), pero de la realidad solamente conocemos las ideas que nos produce, no la realidad misma.

(Locke et al., 2012)

**Concepción educativa de Locke:** Refuerza su carácter clasista: la sed de conocimientos debe quedar limitada a aquellos que hagan de la enseñanza o la liberatura su forma de vida; los demás deben de aprender lo que convenga a su papel en este mundo, y es bien evidente que en este mundo existen papeles para los que se precisa o exige saber muy poco.(Locke et al., 2012)

**Educación:** “Dirigir, encaminar, adoctrinar” (Tünnermann Bernheim, 2008)

“Desarrollar o perfeccionar las facultades del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc”. (Tünnermann Bernheim, 2008)

**Educación:** “Proviene fonética y morfológicamente de EDUCARE (conducir, guiar, orientar)” (Tünnermann Bernheim, 2008)

”Debe de adaptarse a las necesidades del niño, no según el criterio de las materias que se piensa, debería aprender” (Tünnermann Bernheim, 2008)

“Es un arte, casi imposible su logro, puesto que nadie pende el concurso de causas indispensables para él. Todo cuanto puede conseguirse a fuerza de diligencia es acercarse más o menos al propósito; pero se necesita suerte para conseguirlo” (Rousseau, 2011)

**Empirismo:** “Este concepto se opone al racionalismo y, según la palabra, designa una dirección filosófica que parte de la experiencia”. (Brugger, 2005)

**Felicidad:** “Según la persuasión de la tradición filosófica, la felicidad es el fin último de toda aspiración humana y, en consecuencia, el bien supremo del ser humano”. (Brugger, 2005)

**Filosofía:** “Procedimiento sistemático que argumenta con conceptos y que se orienta puramente por fundamentos de razón, sin ninguna vinculación a la autoridad o a la tradición” (Brugger, 2005)

“La filosofía pregunta acerca del porqué, del para qué y del qué, acerca de la esencia de las cosas, y lo hace, no bajo un determinado punto de vista, sino dirigiéndose a la realidad en su conjunto y, en consecuencia, mirando al ser humano como tal”. (Brugger, 2005)

**Filosofía de la educación:** “La filosofía de la educación habría de apoyarse en las doctrinas científicas sobre la temática pedagógica, para elaborar un marco de referencia no científico, con los métodos de pensamiento que le son propios” (Tünnermann Bernheim, 2008)

**Hombre:** “Reconocemos como hombres a todos aquellos seres que se nos pueden unir en un <<nosotros>>, hasta el límite en el que ya no tiene ningún sentido un reconocimiento recíproco en la confrontación con animales (...). Con ello está dado inmediatamente que hombre también es ya siempre un concepto con peso ético”. (Brugger, 2005)

**Hombre civilizado:** “Nace, vive y muere en esclavitud; al nacer le cosen en una envoltura, cuando muere, le clavan dentro de un ataúd; y mientras que tiene figura humana, le encadenan nuestras instituciones” (Rousseau, 2011)

**Hombre de la naturaleza:** “El hombre de la naturaleza lo es todo para sí; es la unidad numérica, el entero absoluto, que solo se relaciona consigo mismo,

mientras que el hombre civilizado es la unidad fraccionaria que determina el denominador y cuyo valor expresa su relación con el entero, que es el cuerpo social”. (Rousseau, 2011)

**Idea:** “Las ideas son eternas e inmutables; lo perceptible sensiblemente tiene parte en ellas” (Brugger, 2005)

“En el lenguaje cotidiano con frecuencia se da el nombre de ideas a suposiciones o proyectos que todavía no están configurados con detalle”. (Brugger, 2005)

**Infancia:** “Periodo de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad”. (Diccionario de la Real academia española)

**Libertad:** “En el sentido filosóficamente relevante, libertad es una idea que, referida al ser humano, tiene sobre todo tres significados: (1) Como libertad de coacción externa (libertad de acción: poder hacer lo que se quiera); (2) Libertad de vinculaciones legales o morales (estar autorizado para hacer lo que se quiera); (3) Sobre todo la libertad de dar una dirección a su propio querer (libertad de la voluntad, de elección, o de decisión)”. (Brugger, 2005)

**Naturaleza:** “La palabra naturaleza (latín *natura*) es la traducción del griego *phýsis*. Ambas palabras, de acuerdo con la raíz indogermánica, revisten el sentido de aparecer, nacer, crecer, surgir. El término naturaleza (1) se usa con frecuencia como compendio de todo lo que nosotros no hemos hecho, en contraposición al artefacto (arte, técnica, cultura). Pero designa también (2) lo que convierte las muchas especies diferentes de cosas naturales en lo que son [...]; se puede hablar incluso de la naturaleza de cualesquiera objetos o estados de cosas”. (Brugger, 2005)

“Ejercita sin cesar a los niños, endurece su temperamento con todo género de pruebas y les enseña muy pronto qué es pena y dolor” (Rousseau, 2011)

**Pedagogía:** “Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, especialmente la infantil (...). Práctica educativa o de enseñanza en un determinado aspecto o área”. (Diccionario de la Real academia española)

“Del griego país, niño y ágo, conducir, educar. Del gr. Paidoguaia, arte de educar a los niños. En su origen, paidagogos era el esclavo que se ocupaba de conducir a los niños al maestro encargado de su enseñanza” (Tünnermann Bernheim, 2008)

**Sujeto:** “El sujeto es aquello de lo que se dice algo, al que se atribuye algo o al que le corresponde algo”. (Brugger, 2005)

**Sistema:** “Por el concepto de sistema puede designar, en un sentido más amplio, lo mismo que antes, toda multiplicidad de elementos concentrados entre sí según determinadas reglas”. || “Con frecuencia se entiende también por sistema un conjunto de normas conscientes que sirven a un orden metódico o que regulan un procedimiento metódico”. (Brugger, 2005)

**Técnica:** “El término técnica procede de la palabra griega TECHNÉ, que significa arte (habilidad), y se refiere originariamente a todo tipo de método o capacitación para producir algo determinado”. (Brugger, 2005)

**Vivir:** “Vivir no es respirar, es obrar, hacer uno de nuestros órganos, nuestros sentidos, nuestras facultades, de todas partes de nosotros mismos que nos dan el íntimo convencimiento de nuestra experiencia. No es aquel que más ha vivido el que más años cuenta, sino el que más ha disfrutado de la vida” (Rousseau, 2011)

**Voluntad:** “Se conoce como voluntad bien el resultado de una decisión o bien la fuerza fundamental o tendencia de un ser que está en el fondo de todo querer particular”. (Brugger, 2005)



## CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

La metodología de la investigación documental, “se define como un servicio de información retrospectivo, en oposición a un servicio de información corriente, de una Unidad de Información” (Hernández Sampieri et al., 2014). La Unidad de Información no es más que la Institución que se dedica al procesamiento de la información que se está investigando.

En el caso de mi trabajo de investigación (tesina), dentro de su metodología abarca un tanto esta cuestión porque en la cuestión “retrospectiva”, viene incluida la historia y como se pretende entender el pensamiento de Rousseau, no como una propuesta a la educación aislada, sino como el resultado de el pensamiento de sus antecesores, necesariamente tengo que volver un poco a la historia para complementar mi investigación, y esto pues, va de la mano con los métodos propuestos por el Seminario Diocesano de Aguascalientes para la investigación filosófica, que es la monográfica.

La metodología que utilizaré es la monográfica; esta consiste en desarrollar un solo tema a partir de la obra de varios filósofos, o en la obra de uno sólo a través de diversos momentos y tiempos.

Es también de enfoque cualitativo, porque “busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información (Hernández Sampieri et al., 2014). Y en la cuestión de la hipótesis pues no es necesario desarrollarla al principio, sino que también puede ser en el desarrollo o al final de la investigación; y a diferencia del enfoque cuantitativo que busca precisar numéricamente datos a través de estadísticas, encuestas, etc., el enfoque cualitativo investiga ampliamente información y la recolecta para darle el orden que el investigador necesita para dar explicación de algo. Claro está que sí tiene una determinación, pero es variable, dependiendo del tema y del mismo investigador.

También considero que es de vital importancia echar un vistazo a la historia y conocer, aunque sea un poco de las aportaciones que grandes filósofos han hecho en materia educativa, y alcanzar a percibir los cambios que se realizan en materia educativa desde cada enfoque divergente.

Los autores que manejo en el desarrollo de mi tesina son:

- Anteriores a Rousseau:
  - Platón, Sócrates, Aristóteles, Francis Bacon, John Locke, Comenio.
- Rousseau
  - El Emilio, El contrato social
- Posteriores a Rousseau
  - Pestalozzi, José Martí, John Dewey, y Montessori

La metodología es pues importante para el desarrollo de la tesina, porque ayuda al investigador a tener en claro cómo llegar a la correcta elaboración y finalización del trabajo de investigación, y de alguna manera traza el camino que se debe de seguir y no divagar en temas o autores que no estén relacionados con la materia o el tema a investigar.

## CAPÍTULO IV: CUERPO DEL TRABAJO

### LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA

#### ANTECEDENTES DE JEAN-JAQUES ROUSSEAU

#### **EDAD DE ORO EN GRECIA**

##### Platón

Platón (427-347 a. C.), tiene dentro de sus diálogos a la educación como medio importante para la práctica dentro de la sociedad. La materia por aprender es vasta, y sin duda se va haciendo de manera clasificada, ordenada y acomodada conforme a los estratos sociales y a las edades de los hombres tanto para varones (la mayoría), como para señoritas. Para Platón, así como para todos los anteriores a Rousseau, será importante la cuestión de acomodar el bagaje intelectual conforme a la edad del educando, pero no será una prioridad. Será, pues, más importante el contenido. ¿Porqué? Vemos en su obra de *la República*, cómo hace una clasificación de los conocimientos que se deberán de impartir. En la cuestión de la educación, platón reflexiona sobre: *los guardianes, los gobernantes, la mujer, los niños y los jóvenes*. Todo este sistema educativo que establece tiene como fundamento darle funcionalidad armónica al Estado, seleccionando detalladamente de entre sus miembros quiénes son más aptos para tal o cual cosa. Vemos pues que la finalidad de fijar un contenido es para que la persona tenga las herramientas suficientes, conforme a sus habilidades y a su selección, para mantener en funcionamiento al Estado. El esquema de estudio para las diferentes clasificaciones es el siguiente:

- *LOS GUARDIANES*: Al analizarse todo lo relacionado al Estado, cree conveniente que, entre tanto, haya guardianes, quienes velarán por la seguridad de sus miembros, pero también serán quienes estén alerta frente a cualquier ataque enemigo, porque de lo contrario, ¿Quién tomará armas para defender a su propio

pueblo? No es cosa de quien sea tome las armas, sino que deberá estar bien instruido. Por ello, plantea que el guardián deberá ser educado en la gimnasia y en la música. Dice en sus diálogos: “¿Y qué clase de educación les daremos? ¿No será difícil hallar otra mejor que la que ha sido descubierta hace mucho tiempo, la gimnástica para el cuerpo y la música para el alma?” (Platón, 2009)

- *LOS GOBERNANTES*: No son más que aquellos seleccionados de entre los mejores guardianes. Se les vigila desde su nacimiento para ir monitoreando sus habilidades y su proceso de aprendizaje para seleccionar a los mejores en dicha tarea. Ya alcanzamos a ver que los que se desempeñan en asuntos gubernamentales son los mejores preparados, son los escogidos de entre los mejores, para que cuando lleguen a gobernar, no tengan como prioridad sus intereses particulares, sino de la sociedad en general, favoreciendo el bien común.
- *LAS MUJERES*: Comienza afirmando que no habría porqué hacer distinción entre el varón y la mujer en cuanto a la enseñanza, por lo que tanto el varón como la mujer podrán acudir a la enseñanza en materia de gimnasia y música. Sin embargo, debido a que la concepción de la mujer (en ese tiempo) era de poseer mayor debilidad, por su propia naturaleza, que el hombre, se le podría asignar, por ejemplo, también como guardián, aunque conforme a sus posibilidades, claramente (según el texto) menores que la de los hombres.
- *LOS NIÑOS*: La propuesta para la educación del niño, es que primeramente se eduque a los que nacen de los mejores hombres y las mejores mujeres, de los cuales el Estado propiciará su unión matrimonial, al igual que los peores hombres y las peores mujeres, de los cuales los hijos no recibirán educación. ¿En qué consiste esta selección? Se toma como los y las mejores como aquellos guardianes sobresalientes, y que se encuentran en la flor de su

juventud para que, a su vez, procreen niños sobresalientes. Menciona el texto: *“En lo que hace a los hijos de los mejores, creo, serán llevados a una guardería junto a institutrices que habitarán en alguna parte del país separado del resto.* (Platón, 2009). Continuando con la cuestión de los elegidos como mejores de entre los mejores, prosigue: *“Estos magistrados también se encargarán de la crianza, y de conducir a las madres a la guardería cuando estén con los pechos henchidos, poniendo el máximo ingenio para que ninguna perciba que es su hijo”* (Platón, 2009). Vemos pues que la educación, desde este enfoque, ya trae consigo un condicionamiento: la educación es para la clase privilegiada que, al menos aquí, serán los hijos de las y los mejores guardianes del Estado. ¿Este pensamiento no se habrá extendido hasta nuestros tiempos? ¿No será que aún se concibe la idea de seleccionar, aunque de multiformes maneras, a los de mayor aptitud intelectual, social o económica para recibir la mejor educación?

- *LOS JÓVENES:* No cabe duda de que la formación filosófica es parte fundamental en la educación. Los guardianes estudian filosofía, al igual que las mujeres, y a los niños, aunque no propiamente se les enseña la filosofía como tal pero sí desde temprana edad se le va encaminando a ello. *“Cuando son niños y adolescentes, ha de administrárseles una educación y una filosofía propias de la niñez y de la adolescencia, y, mientras sus cuerpos se desarrollan para alcanzar la virilidad, deben cuidarlos bien, procurando así que presten un servicio a la filosofía”* (Platón, 2009).

Entonces, ¿qué elementos se tenían dentro de la educación filosófica? Es importante mencionar que en *la República* se menciona el siguiente contenido para reflexionar filosóficamente: Aritmética, Geometría plana, Estereometría,

Astronomía, Armonía y la Dialéctica, siendo esta última la más importante y la más sublime, aquella que posee la mayor complejidad en su estudio.

## Aristóteles

Algunos elementos de la propuesta de Platón han sido tomados por Aristóteles en la cuestión educativa, ya que por ejemplo prevalece la educación en la gimnasia y en la música. Me resulta particularmente interesante como estos dos ámbitos permanecen en la educación clásica. Anteriormente se hacía una especie de justificación en cuanto a estos dos aspectos de la educación: la gimnasia para la cuestión corporal, y la música para la intelectual.

En el caso de Aristóteles (384 a. C.), toma como eje central a los jóvenes, quienes son los más propicios para el aprendizaje de distintas disciplinas. La mente de los jóvenes es brillante, fresca, y abierta al conocimiento. Es por eso por lo que reconoce en la educación de los jóvenes algunas clasificaciones importantes:

- La educación en la ciudad ideal: Principio de la educación por la ciudad.

Aristóteles remarca la importancia de la educación, y no solo ello, sino que además responsabiliza a las instancias gubernamentales de la época y menciona que son ellos quienes deben proveer y poner a la disposición del joven todo cuanto sea necesario para su educación. Hace énfasis que la educación debe de ser para todos: *“Es manifiesto también que la educación debe necesariamente ser única y la misma para todos, y que el cuidado de ella debe ser común y no privado, como lo es actualmente cuando cada uno se cuida privadamente de sus propios hijos, instruyéndolos en la enseñanza particular que le parece”*. (Aristóteles II, s. f.). Es por ello por lo que la educación debe de estar abierta para todos, siendo esto punta de lanza para que en la posteridad la educación sea un derecho para todo ser humano.

- La educación en la ciudad ideal: Sistemas educativos.

Existen dos preguntas fundamentales que debe contestar cualquier sistema educativo: ¿Cuál? Y ¿Cómo? Al menos para Aristóteles es importante, ya que, al responder estas dos preguntas, puede trazarse el horizonte por el cual la educación tomará una dirección. En el tiempo de Aristóteles, el sistema educativo que se utilizaba era confuso porque los filósofos de la época estaban en el dilema de enseñar en cuanto a la virtud o en cuanto a lo útil de la vida (algún oficio o profesión o enseñanza técnica).

Dice Aristóteles: *“Hay que considerar embrutecedor todo trabajo, arte y disciplina que inutilice el cuerpo, el alma o la inteligencia de los hombres libres para el uso y la práctica de la virtud. Por eso, llamamos embrutecedoras a todas las artes que disponen a deformar el cuerpo, y también a los trabajos asalariados, porque privan de ocio a la mente y la hacen vil”* (Aristóteles II, s. f.). Vemos pues que todo aquello que se aprenda o todo aquello en lo que se eduque se debe llevar a la práctica pues dicho conocimiento no es para que solamente se quede en la inteligencia del individuo, sino que salga para ser compartido. Algo que también me parece interesante es que menciona los asalariados, y es que, al aprender para trabajar y trabajar para conseguir un salario, condiciona y limita el aprendizaje a solo aprender aquello por lo que recibirá paga o retribución económica, matando el interés por aprender más, por ampliar los horizontes. Esto no solo se vivió en el tiempo de Aristóteles, sino que en nuestros tiempos aún acontece: cuántos asalariados aprenden sólo lo que “necesitan aprender” para cumplir con ciertos requisitos para recibir una remuneración económica; el aprendizaje se ha reducido al mero utilitarismo, y se ha dejado de aprender para acercarme a la verdad, para satisfacer mis dudas, para ser feliz.

- La educación en la ciudad ideal: Gramática, cultura física y música.

Dentro de la estructura del sistema educativo de ese tiempo, encontramos en la médula cuatro ramificaciones importantes del conocimiento, abarcando

campos que se consideraban fundamentales para el aprendizaje óptimo de los estudiantes. Dichas ramificaciones son:

1. Lectura y escritura.
2. Dibujo
3. Gimnasia
4. Música.

La lectura, escritura y dibujo se consideraban importantes por su alto grado de utilidad, las cuales podrían aplicarlas en diferentes campos durante toda su vida. En el caso de la gimnasia, Aristóteles remarca que con ella se alcanza un nivel mayor de virilidad, y al mismo tiempo fortaleza muscular y resistencia, así como una estabilidad en la salud. Sin embargo, en la cuestión musical no es tanto un aprendizaje técnico o meramente útil, sino que entra en el ocio, porque al “*contener en sí mismo el placer, la felicidad y la vida dichosa*” (Aristóteles II, s. f.), la música se encargará de fortalecer dichos aspectos para el entretenimiento y el desarrollo del ocio, para conseguir la diversión en el ocio.

- La educación en la ciudad ideal: La gimnasia

Hay que recordar que en la gimnasia se enseñan ejercicios corporales para el fortalecimiento del cuerpo. Sin embargo, dicho ejercicio físico no es desproporcionado o bestial, sino organizado y acorde a la persona; por ello hace una comparación entre los animales no racionales y los humanos, siendo estos últimos quienes se distinguen principalmente en el ejercicio de la inteligencia y que a través de ella se puede llegar a un ejercicio y desarrollo corporal inteligente. Para esto, se establece pues que a partir de la adolescencia se comience con ejercicios ligeros, soportables dependiendo de la condición física del alumno, siendo esto un complemento necesario al conocimiento que se va adquiriendo en otras áreas ya mencionadas en el punto anterior.



- La educación en la ciudad ideal: la música.

Dice Aristóteles: *“Hay que pensar que la música incita de alguna manera a la virtud, en lo que ella es capaz; como la gimnasia proporciona al cuerpo ciertas cualidades, también la música infunde ciertas cualidades al carácter, acostumbrándolo a poder recrearse rectamente”* (Tünnermann Bernheim, 2008)(Tünnermann Bernheim, 2008)(*Aristóteles II*, s. f.).

Educar pues en la música es importante, porque a la vez de se emplea para el entretenimiento y el sostén del ocio como motor de la creatividad y del ingenio, también entra en el juego que lleva al descanso, llevando éste al nivel de lo agradable. Lo cual posee como características fundamentales la belleza y el placer. De hecho, es importante resaltar la importancia de educar en la música, puesto que se sirve de la técnica para que se pueda perfeccionar, ya que se ejecutará mejor por aquel que la ha estudiado mas profundamente, con mayor empeño, dedicación y constancia que aquel que solo la aprenden por aprender algo más.

La importancia en educar en la música también se fundamenta en que la música imprime cierto carácter en la persona a través de la percepción sensorial por el órgano audible, el cual, al recibir la música en ondas sonoras, produce en el cerebro movimientos que le provocan reacciones fisiológicas, emocionales, sentimentales y psicológicas que dependen claramente de la armonía entre las notas, los tiempos, el ritmo, los instrumentos, etc.; por ello, es necesario que los estudiantes aprendan de los maestros las mejores técnicas y usos de instrumentos o de la misma voz para que la música ayude a elevar el alma a lo mas sublime.

- La educación en la ciudad ideal: Música profesional.  
Instrumentos de música.

De manera general vemos que este sistema educativo se enfoca más en la adecuación de los instrumentos al hombre en cuanto a su edad y desarrollo cognoscitivo. Claro está que al inicio de su existencia es un mero entrenamiento

para que conforme vaya avanzando en edad, su conocimiento sea cada vez más profundo, de manera que vaya perfeccionándose en la música.

- La educación en la música: La música y el empleo de los modos musicales

Sin ahondar mucho, para Aristóteles es importante que la educación musical no sea solo para satisfacer a la persona que está aprendiendo, sino también para todos los demás. Es por eso por lo que los modos musicales, que no son más que un conjunto de armonías y ritmos acomodados de tal manera que a través de ellos se pueda transmitir la intencionalidad del autor, sean siempre esos canales que favorezcan el aprendizaje musical.

## **EDAD MEDIA**

Después de Aristóteles comienza un variado compendio de escuelas filosóficas; sin descartar su importancia en la historia, doy un gran salto hasta la Edad Media, en la cual se muestran dos grandes momentos que determinarán un cambio significativo en la filosofía de la educación la escolástica y el trívium junto con el cuadrivium, ya que el sistema que se empleará es distinto al de Aristóteles, pero aún con la mirada puesta centralmente en el contenido, mas no en el sujeto que aprende.

### **Escolástica**

Dentro de este periodo se resalta que se desarrollan varias doctrinas, sin embargo, es un periodo en el que se enfatiza tanto en la filosofía como en la teología, esto por el auge de la época cristiana y de sus más grandes pensadores, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Duns Escoto, etc.; el desarrollo del pensamiento cristiano logró contrarrestar el paganismo.

En materia de educación, se formaron en el S. XVIII las universidades, siendo estas tres principales:

1. Monacales

2. Episcopales
3. Palatinas

Las escuelas *monacales* estaban conectadas a una abadía, lo cual ya nos dice que dependía de los monjes. Aquí encontró cobijo la cultura, porque gran parte del trabajo de los monjes era la transcripción y la conservación de las obras clásicas. Por su parte, las escuelas *episcopales*, las cuales dependían inmediatamente de alguna catedral. Estas escuelas fueron la instrucción fundamental de la época; dicha preparación tenía dos finalidades: o para algún cargo público o para las Órdenes Sagradas. Con esto alcanzamos pues a vislumbrar que la educación era sustanciosa y realmente importante. En cuanto a las escuelas palatinas, pues fueron el despertar de la cultura. La escuela palatina “*fue creada por Carlomagno y confiada en el 781 a Alcuino de York (730-804)*” (Reale & Antiseri, 1991). A diferencia pues de las escuelas monacales y episcopales, las palatinas vienen a cambiar la estructuras, porque ahora este sistema estará orientado a la instrucción y al culto. Las escuelas palatinas se describirán en tres niveles:

1. Leer, escribir, nociones elementales de latín vulgar, comprensión sumaria de la Biblia y de los textos litúrgicos.
2. Estudio de las siete artes liberales.
3. Estudio profundo de la Sagrada Escritura.

## Trivium y Quadrivium

Este sistema viene dentro de las escuelas palatinas, en el segundo número del subtema anterior. Las siete artes liberales se dividen en estos dos sistemas:

1. TRIVIUM: Contiene la gramática, la retórica y la dialéctica.
2. QUADRIVIUM: Contiene la aritmética, la geometría, la astronomía y la música.

## La universidad

El esquema anterior es la antesala de la universidad. Este sistema fue un intento para darle continuidad a todo lo que ya se venía dando. Si observamos a detalle, vemos que el sistema educativo se va concretizando, organizando y esquematizando; sin embargo, la acepción de universidad, al principio no era como un centro de estudios, sino “*una asociación corporativa o, como diríamos hoy, un sindicato que tutelaba los intereses de determinada categoría de personas*” (Reale & Antiseri, 1991). No hay que olvidar que este sistema educativo estaba posicionado dentro del periodo de la escolástica, por lo que se tiene dentro del estudio en gran estima tanto a la filosofía como a la teología, y vemos pues que tiene rasgos de la época del medioevo.

La universidad se diferenciaba de las escuelas palatinas, monásticas y catedralicias porque (en cuanto a la Universidad de París) tenía la total atención y cuidado no sólo del clero, sino también del gobierno y de la Corona. Sin embargo, a pesar de tener la tutela de todas estas instancias, quien primeramente estuvo frente al sistema universitario fue la Iglesia, por lo que la universidad tuvo sus normativas, estatutos y prohibiciones.

En este rubro, alcanzamos a determinar dos efectos principales de la Universidad, los cuales son:

- Nacimiento de un *corpus* de trabajo, constituido por sacerdotes, laicos y maestros. Esto tiene especial relevancia puesto que hasta ese momento los únicos que podían enseñar eran los clérigos, pero al abrir la cátedra sobre temas eclesiales a los laicos, trae ya un cambio sustancial en materia educativa dentro de la Iglesia.
- El otro efecto fundamental fue la apertura de la universidad de París a maestros y alumnos de todas partes del mundo, y también a todas las clases sociales. Recordemos que, en épocas anteriores, la universidad era de clase alta, de la sociedad privilegiada, por lo tanto, su acceso era limitado.

De la universidad pues, podemos concluir lo siguiente: *“puesto que la cultura medieval florece junto a estas instituciones, primero las scholae y luego la universitas, entendemos por escolástica aquel cuerpo doctrinal que fue elaborado -primero, de un modo bastante desorganizado y, después, de forma cada vez más sistemática- en estos centros de estudio. En ellos encontramos a hombres creativos y a menudo poseedores de grandes capacidades críticas y de agudeza lógica, dedicados a escribir y a enseñar”* (Reale & Antiseri, 1991). Vemos pues que con los presocráticos comienzan las reflexiones sobre la cuestión educativa que, aunque desorganizadas, fueron realmente profundas, y dieron la base para comenzar a reflexionar sobre el tema. La educación es pues un tema importante en la filosofía, puesto que, a través de la reflexión, se tiene que estar monitoreando el contenido, la organización, esquematización y división de lo que se va a enseñar y también con qué fin se está enseñando. Recordemos también que la educación tiene un ¿cómo? Y un ¿para qué? No hay que olvidar estas dos preguntas.

## **HUMANISMO**

Hay una distinción clara entre el Renacimiento y el Humanismo. Mientras que el Renacimiento comienza hacia el S. XV (consolidándose en el S. XIX), el humanismo lo precede por poco, siendo este del S. XIV y XV. Por otra parte, se le reconoce como la época de lo jurista, de lo artista. En ella se enseñó principalmente gramática, retórica, poesía, historia y filosofía moral. Es precisamente ese paso entre la Edad Media y el Renacimiento. Dentro de este periodo, hablaremos un poco de la propuesta educativa de Francis Bacon y John Locke, quien se encuentra precisamente en esa transición entre Humanismo y Renacimiento

## Francis Bacon

La obra más grande de Francis Bacon (1561), fue el *Novum Organum*, quien con gran influencia de su época (la era industrial), se centra más que nada en la cuestión científica. En cuanto a sus aportes a la educación, el sostenía que *“el saber debía llevar sus resultados a la práctica, la ciencia debía ser aplicable a la industria, los hombres tenían el deber sagrado de organizarse para y para transformar sus condiciones de vida”* (Reale & Antiseri, 2010). Vemos pues que su posición en cuanto a la educación, determinada por su ambiente, es importante y necesaria en cuanto a su utilidad, su practicidad en el campo laboral.

Para llegar a esto, Bacon hablaba de liberarse de ciertos ídolos. En el pensamiento de Bacon, ¿qué son los ídolos? Bueno pues son aquellos que *“no sólo bloquean la mente humana de un modo que dificulta el acceso a la verdad, sino que, aunque tal acceso pudiese producirse, continuarían perjudicándonos incluso durante el proceso de instauración de las ciencias”* (Reale & Antiseri, 2010). Dichos ídolos son los siguientes:

- Los ídolos de la tribu: Se forman a partir de los conocimientos aprendidos en una tribu (familia o personas que acompañan constantemente en la convivencia ordinaria), mezclando por así decirlo lo que la misma naturaleza de la persona tiene consigo y lo que la tribu le enseña.
- Los ídolos de la cueva: Se forman a partir de la propia naturaleza del individuo, que surgen de sí mismo, o de la educación que lleva o de lo que nutre su intelecto.
- Los ídolos del foro / mercado: Se forman a partir de la relación que tienen las personas en el rubro laboral, pero sobretodo en el ámbito mercantil, haciendo que la persona haga ídolos a partir de esto.
- Los ídolos de teatro: Se forman por el resultado de las corrientes filosóficas anteriores. *“Les llama ídolos de teatro porque considera todos los sistemas filosóficos que han sido recogidos o elaborados como otras tantas fábulas aptas para ser*

*representadas en un escenario y útiles para construir mundos de ficción y de teatro” (Reale & Antiseri, 2010).*

Al liberarse de los ídolos anteriores, Bacon invita al descubrimiento de las formas, que es cuando el individuo se adhiere al estudio de la naturaleza. El descubrimiento de las formas no es más que encontrar la naturaleza naturante de todo cuanto se le presenta al individuo. Es algo importante lo que señala Bacon, el acudir a la naturaleza de las cosas para obtener su verdadero conocimiento. Ya vemos pues como rasgo importante acudir a la naturaleza de las cosas, y que mas adelante, será algo importante para la filosofía de la educación, y los sistemas educativos.

Cuando el individuo logra esto, pasa a descubrir los caminos por los que la persona puede adentrarse para alcanzar el objetivo fijado, que es saber verdaderamente el conocimiento de las formas, lo cual es ya el nivel profundo de conocimiento sobre algo, y Bacon le llama la inducción por eliminación; sin embargo, no nos adentraremos en ello.

## John Locke

John Locke (1632) como fundador del empirismo (“*Este concepto se opone al de racionalismo y, según indica la palabra, designa una dirección filosófica que parte de la experiencia*” (Brugger, 2005)), será muy importante partir de la experiencia, de lo que aparece a los sentidos, siguiendo la línea de Rogerio Bacon y Ockham.

Tenemos pues ya claro que Locke será empirista; esto ya nos da una idea de que hablará mucho sobre los agentes externos, tanto personas como estructuras y/o instituciones que influyen en beneficio y maleficio de la educación. En cuanto a la instrucción, tendrá una propuesta amplia (lectura, escritura, dibujo, escenografía, lenguas extranjeras, latín, disertaciones, versos, geografía,

aritmética y astronomía, geometría, cronología, historia, ley civil, ley, retórica y lógica, el estilo, la filosofía natural, el griego. Y como complementos: el baile, la música, esgrima, equitación, oficios y recreos). Sin embargo, Locke no sólo habla de las asignaturas en sí, sino que sus reflexiones en materia educativa se amplían y comienza a analizar también al sujeto que aprende.

Uno de los intereses más grandes de Locke es poner a prueba la capacidad del hombre para aprender, por eso siempre tenía en mente la pregunta de ¿cuáles serán los límites del conocimiento?, la cual sin duda abre un gran panorama en materia educativa, y es que esto es parte de la historia: recordemos que estamos en la transición del humanismo al renacimiento, y la escolástica y los sistemas educativos de la edad media están quedando en el pasado. La educación para Locke ya va dibujando un horizonte de una educación humanista, la cual se ve concretizada con Rousseau, en la cual va en búsqueda de las facultades del hombre para desarrollar su pensamiento, descubrir sus capacidades, y no exponer a la persona a conocimientos que estén fuera de su comprensión; por lo tanto, la educación debe de tener un alcance mayor, un nivel de expansión superior, sin embargo, aún sigue solamente en la clase noble y burguesa, a tal grado que más adelante señala Marx: “*«John Locke, que defendía a la nueva burguesía bajo todas sus formas, los industriales contra las clases obreras y los indigentes, los usureros comerciantes contra los usureros al antiguo estilo, los aristócratas de las finanzas contra los deudores al Estado, y que, en una obra especial había demostrado que la... inteligencia burguesa es la humana normal»* (Locke et al., 2012). El mismo Locke afirma que el estudio de las ciencias es para esta clase social noble-burguesa porque son quienes llevan una vida cómoda, de tal modo que tienen tiempo libre para profundizar en dichos conocimientos, mientras que la clase trabajadora tiene la obligación de cumplir las funciones muy propias de su contexto.

Para Locke -hijo de su tiempo-, será importante la formación del *gentlemen*, del caballero, que sin duda será aquel protector de la vida en general, la libertad del hombre (especialmente del inglés) y de la nación misma, porque para el autor es fundamental lo siguiente: “*de cien personas hay noventa que son lo que son,*



*buenas o malas, útiles o inútiles a la sociedad, debido a la educación que han recibido. Es de ahí de donde viene la gran diferencia entre los hombres”* (Locke et al., 2012). Vemos pues que le pondrá mucho énfasis a la educación en sus reflexiones filosóficas puesto que es sin duda la clave para mantener el orden de las clases sociales y dejar a cada uno donde está, porque está en el lugar o en la clase social adecuada para su vida.

El *gentlemen*, que para Locke es el hombre ideal para que se instruya en las ciencias, es quien tiene la misión de proteger a su país, por lo que los estudios morales y de ética son fundamentales. El *gentlemen* tendrá una buena preparación para dos cometidos principales, que son aumentar los conocimientos que le son propios y capacitarse para transmitirlo a los demás, de tal manera que pueda transmitirlo a los demás.

Dice el autor: *“Cuando un hombre haya adquirido por el uso esta facultad de observar y juzgar el razonamiento y la coherencia de lo que se lee, y cómo demuestra lo que pretende enseñar, entonces, y solo entonces, estará en el camino adecuado para perfeccionar su entendimiento y ampliar sus conocimientos mediante la lectura”*. (Locke et al., 2012), es por eso que la formación del *gentlemen* debe ser seria y profunda, porque aquello que se aprende debe de llevarse a la práctica, y si no está bien aprendido o bien cimentado, entonces el conocimiento será frágil, y en el peor de los casos, falaz e impreciso.

Para que el sujeto logre aprender adecuadamente, es necesario que tenga lecturas claras y que sean entendibles con facilidad.

Ya para finalizar, en cuanto a los conocimientos que debe adquirir el *gentlemen* son: el arte de hablar bien, la moralidad, la política, historia, cronología y geografía, textos sobre las pasiones y la naturaleza del ser hombre, lecturas con fines de diversión y recreación y lenguas varias.

## EDAD MODERNA

### Juan Amós Comenio

Comenio (1592), el padre de la didáctica, menciona primeramente que la naturaleza se entiende no de otra manera “*sino nuestra primera y fundamental constitución, a la que hemos de volver*” (Comenio, 2012). Vemos pues que el autor comienza a hacer sus reflexiones a partir de retomar la naturaleza, volver a ella como punto central y crucial de los seres vivos, especialmente del hombre. A partir de esto, es conveniente que el hombre tenga como modelo a Dios, y se asemeje a él. ¿Por qué a Dios? Comenio tenderá a citar mucho a Dios y a algunas cuestiones del cristianismo porque Él era religioso cristiano, aunque protestante. El aprendizaje que debe de tener el hombre en su formación no solo es cuestión de ciencia o de cuestiones teóricas, sino también a la religión y la virtud. Comenio hace énfasis en que existe una edad adecuada para que el aprendizaje se vea fortalecido; hace una analogía del crecimiento natural de las plantas con el crecimiento del hombre. El proceso de maduración es un proceso continuo de maduración, por lo que debe de colocarse la educación inicial en el momento adecuado, en el momento en el que el hombre tiene ya desarrolladas sus facultades intelectuales, que, aunque no maduras aún, sí con la capacidad adecuada para aprender. Esa edad adecuada es la pueril, puesto que es la edad fresca y “nueva” para aprender. Lo que me parece interesante es que no solo son cuestiones técnicas o científicas, sino también de piedad. Esta edad pueril, Rousseau también la tomará mucho en cuenta para sus reflexiones. No debe de haber excepción en las escuelas o centros educativos cuatro niveles de conocimiento, que son: Sobre las ciencias y las artes; los idiomas; costumbres y que se adore sinceramente a Dios.

Comenio a su vez hace una fuerte crítica a las escuelas de su tiempo, porque no cumplen adecuadamente a su fin. Menciona algo muy bonito sobre la educación: “*que se dirijan las almas y sus afectos hacia la universal armonía de las virtudes y se saturen y embriaguen los corazones con amores divinos de tal modo que todos los que hayan recibido la verdadera sabiduría en escuelas cristianas vivan sobre la tierra una vida celestial. En una palabra: escuelas en*

*las que se enseñe a todos y totalmente” (Comenio, 2012).* Vemos pues que para que haya una educación completa, se debe de tener en cuenta a la religión, en este caso, el cristianismo.

Tanto Locke como Comenio, son la antesala directa a nuestro filósofo Jean Jaques Rousseau.

# JEAN-JAQUES ROUSSEAU Y SUS APORTES A LA EDUCACIÓN

## CONTEXTO HISTÓRICO

Es importante tener en claro el momento histórico en el que se mueve Rousseau.

Nos ubicamos en la época de la ilustración, que tiene como suceso importante en la historia la revolución francesa. Surgieron movimientos adheridos a la ilustración que tenía interés por la fe y la piedad, sin embargo, Rousseau junto con Voltaire iban directamente en contra de las estructuras más grandes, tanto la de la Iglesia como la del Estado, y a pesar de que a Rousseau se le cataloga como uno de los máximos exponentes de la ilustración, sus ideales y su doctrina, su forma de pensar y su forma de ser, no estaban de acuerdo con ello.

Anteriormente en el S. XII comienza la filosofía moderna, época que viene cargada con muchos aportes y un gran cambio de mentalidad; trae como algo novedoso plantearse la reflexión filosófica sobre el conocer, el *cogito*, en lugar del ser. No olvidemos que *“este cambio acaecido en el escenario filosófico supone que la certeza del sujeto, y no la verdad del objeto, será la base del conocimiento”* (Vilafranca Manguán, 2012).

Dentro del pensamiento de Rousseau está como cuestión fundamental la perspectiva naturalista, la cual se centra en el concepto de felicidad, el cual está totalmente adherido a existencia del hombre. Recordando que estamos en la época de la Ilustración, damos por hecho que toda doctrina que se desarrolla a partir de aquí va en dirección contraria a la propuesta metafísica. Ahora la concepción de Dios cambia: *“La auténtica religión es una religión sin dogmas, sin misterios ni gracia, centrada en un dios científico y racional”* (Vilafranca Manguán, 2012). Vemos pues que Rousseau tiene en claro que se debe de acudir

a lo natural incluso para la cuestión religiosa, la cual se ve invadida a su vez por la ciencia y la razón.

Ya con esto podemos afirmar que una parte de la postura de la época es un cuestionamiento profundo al papel de la Iglesia en el mundo; al cuestionar a la Iglesia, se ve también que el nombre está en búsqueda de revolucionar y de cambiar todo aquello que ya está establecido en el ámbito cultural, social, religioso y político.

## SISTEMA FILOSÓFICO EN TORNO A LA EDUCACIÓN

Rousseau (1712) es el mayor representante del naturalismo pedagógico; su sistema básicamente *“se trataba de infundir un nuevo espíritu a la sociedad y restablecer la creencia en la importancia de la naturaleza del hombre, menospreciada por la pedagogía cristiana que regía por aquel entonces en la educación”* (Vilafranca Manguán, 2012). Se sigue pues en ese espíritu revolucionario, y de retomar de alguna manera la sola naturaleza del hombre para hablar en materia de educación.

Pero ¿Qué entiende Rousseau por naturaleza? *“Para éste lo natural es lo originario y como tal bueno. En consecuencia, preconiza como valioso aquello que guarde relación con el estado natural. Lejos de la doctrina iusnaturalista – que derivaba de fundamentos metafísicos el derecho positivo– Rousseau no aborda el estudio de la naturaleza desde una aproximación metafísica sino simplemente con afán descriptivo. A saber, observar lo originario del ser humano para orientar su educación”*. (Vilafranca Manguán, 2012). Hace pues hincapié en que su sistema es meramente descriptivo, el cual descarta en sí todo rasgo metafísico. Es importante para Rousseau centrarse en las cuestiones naturales del hombre puesto que de ahí mismo viene el origen, y a su vez de ahí mismo parte la educación. Es pues importante ver que el estado natural tiene estrecha conexión con la cuestión educativa. También es importante hacer ver que Rousseau es un buen observador, ya que a partir de las observaciones es de donde fundamenta su reflexión.

Se hace también énfasis a las pasiones, las cuales por mucho que se quieran dejar de lado, son importantes en el hombre para que se consolide su entendimiento. Rousseau se enfoca pues en la pasión natural, a la cual le describe como una inclinación natural, y siendo natural, es bondadosa al mismo tiempo. Señala también que el ejercicio de la virtud lleva al control de las necesidades del hombre. La libertad juega también un papel importante en su sistema, porque el hombre salvaje (aquel que no tiene más deseos que los inducidos por sus necesidades físicas) obedece a sus instintos, busca el goce y no es como el hombre civilizado que se encuentra encadenado a un sinfín de cosas, situaciones, estructuras y personas en general.

Tenemos ya en claro que para Rousseau es importante respetar cada ciclo vital en el que la persona se encuentra. El mismo lo expresa de la siguiente manera: *“La humanidad ocupa su lugar en el orden de las cosas: la infancia tiene el suyo en el orden de la vida humana: es preciso considerar al hombre en el hombre y al niño en el niño. Asignar a cada uno su puesto y fijarlo, ordenar las pasiones humanas según la constitución del hombre, es todo cuanto podemos hacer por su bienestar. El resto depende de causas ajenas que no están en nuestro poder”*. (Vilafranca Manguán, 2012). Hay que echar mano pues de todo lo que se tenga disponible para que la persona sea proveída de lo que ocupa conforme a su naturaleza, conforme a su edad y ciclo de vida. No hay que alterar ningún momento en el ciclo de vida de la persona, siendo pues importante ver al niño como niño y al hombre como hombre, porque a veces en el niño se ve al hombre que puede llegar a ser, y aunque ciertamente esto nos da una perspectiva de vida, es necesario que se centre la atención en el niño siendo precisamente niño.

Rousseau también ve como algo fundamental lo siguiente: *“para Rousseau la clave reside en respetar que sea el propio niño quien desarrolle y satisfaga de forma natural la inquietud y necesidad de conocer un entorno que no deja de solicitarlo. Esto supone centrar el proceso educativo en el aprendizaje y no en la enseñanza”* (Vilafranca Manguán, 2012). Para Rousseau será mas importante lo primero que lo segundo, porque mientras el uno es algo

propio del sujeto, un proceso intelectual interno y personal, en el segundo está implicado un agente ajeno a sí mismo, del cual aprendo algo.

Según Rousseau, la finalidad de la educación es la felicidad. Todo aquel que aprende, que se educa, es más feliz que el que no lo hace, o al menos a eso debe tender. Lo contrario, la infelicidad, procede de la desproporción entre los deseos y las facultades. La sociedad es quien se encarga de proporcionar la infelicidad. Es importante que para ello exista libertad, porque si no la hubiera, la persona se ve limitada por una autoridad, oprimida, débil, encerrada.

Por otra parte, algo de lo que John Locke comenzó a hablar fue de la formación de los gentlemen, y Rousseau (aunque no utiliza la misma palabra) habla también de la importancia de educar y formar no sólo personas útiles o que funcionan para algo, sino hombre cabales e íntegros, la cual debería de ser la primera de las utilidades, y para que se pueda llegar a formar este hombre, es necesario primero formar por entero al niño conforme a su naturaleza. Y dice Rousseau sobre la educación: *“La educación es el efecto de la naturaleza; de los hombres o de las cosas. La de la naturaleza es el desarrollo interno de nuestras facultades y nuestros órganos; la educación de los hombres es el uso que nos enseñan éstos a hacer de este desarrollo; y lo que nuestra experiencia propia nos da a conocer acerca de los objetos cuya impresión recibimos, es la educación de las cosas”*. (Rousseau, 2011). Se hace una clara distinción entre los tres tipos de educación que se encuentran dentro del horizonte de Rousseau, de los cuales el adecuado o el ideal es el de la naturaleza.

A Rousseau no le interesa pues formar para alguna vocación o profesión. Rousseau forma para el buen vivir. Por eso dice: *“El verdadero estudio nuestro es el de la condición humana. Aquel de nosotros que mejor sabe sobrellevar los bienes y males de esta vida, es a mi parecer, el más educado; de donde se infiere que no tanto, en preceptos como en ejercicios consiste la verdadera educación.”* (Rousseau, 2011). ¿Cómo se educa al verdadero hombre? Se educa en la virtud,

en el soportar y sobrellevar lo bueno y lo malo de la vida, y lo hace con gallardía, con valerosidad.

En ese afán de naturalidad en la educación del ser humano, Rousseau elimina cualquier figura que no sea única y exclusivamente la del mentor, instructor o guía, quien de hecho debe de estar capacitado para que no le imponga el conocimiento al ser humano, sino que le sean dadas las herramientas para que él mismo, después de pensar cuales son las necesidades conforme a su propia naturaleza, vaya descubriendo lo que es, lo que le gusta, le disgusta y de qué manera puede ser útil para la sociedad.

Por una parte, la propuesta naturalista pedagógica de Rousseau es interesante, novedosa y profunda; es un sistema que sin duda alguna viene a cambiar a la mentalidad que se veía arrastrando desde hace ya unos cuantos años: sólo el maestro les enseña a los alumnos cuestiones prácticas que ayuden para que algún día se lleguen a aplicar cuando sean hombre. Ahora importa primero el ser vivo antes que el magistrado o que el contenido en sí mismo. Sin embargo, no podemos negar que su propuesta es utópica, ya que, a lo largo de su vida y su existencia, el hombre se encuentra en sus ambientes instituciones, personas que de alguna manera influyen en su pensamiento, en su educación y en su aprendizaje. Ciertamente es que el hombre es responsable, pero a temprana edad, quien custodia a los niños son los padres, quienes los envían a las escuelas para aprender en sus distintos niveles. Por lo tanto, no se puede prescindir totalmente de todo agente externo al sujeto, sino que en su mismo ambiente es necesario que su educación se vea complementada de esta manera. Claro que no se descarta totalmente la propuesta de Rousseau, y sí es importante prestar atención a lo que la naturaleza del individuo requiere para aprender, sin embargo, no lo hace de manera aislada. El hombre necesita la socialización porque en ella misma encuentra un aprendizaje enriquecedor. Entrar en contacto con el otro hace que se hagan grandes e importantes conexiones.



La clave de esto es el equilibrio. No se rechaza totalmente ni un lado ni otro, porque no se puede mantener aislado de la sociedad dependiendo únicamente de lo que le vaya pidiendo la naturaleza, ni tampoco perderse entre los hombres, incurriendo en una despersonalización. No. Al hombre se le debe de educar en sociedad, sin embargo, haciéndose responsable personalmente de su propia formación, y a su vez verse proveído de las herramientas necesarias para su óptimo aprendizaje, no sólo para sí mismo, ni de sí mismo, sino que también a los demás y para los demás.

## APORTACIONES POSTERIORES A JEAN-JAQUES ROUSSEAU

### EDAD CONTEMPORÁNEA

Es prácticamente el tiempo en la historia que abarca de la Revolución Francesa al tiempo actual. Ha habido variados, grandes y profundos cambios, construyéndose ahora una sociedad de clases, conservándose los vestigios y las herencias de la clase burguesa, pero también el surgimiento del sector obrero.

Aquí también surgen grandes movimientos filosóficos, como el positivismo, la fenomenología, el existencialismo, el posestructuralismo, entre otros. Con estas corrientes filosóficas ya alcanzamos a tener un horizonte de cómo se abordarán las reflexiones filosóficas en torno a la educación.

#### Johann Heinrich Pestalozzi

Pestalozzi (1746), comienza a reflexionar sobre la educación cuando tuvo a su hijo Jacobli. Dice nuestro autor: *“En lo relativo a la educación, tengo por costumbre buscar con cuidado las ideas de los que crecieron naturalmente y en libertad, instruidos por la vida misma y no por lecciones”*. (Pestalozzi y la nueva Educación, s. f.). Vemos que trae consigo elementos naturalistas de la doctrina de Rousseau.

Para Pestalozzi será importante la cuestión de la libertad, porque con ella los sentidos se afinan, aparte de que le llega al corazón tranquilidad, alegría y buen humor; sin embargo para llegar a ello, el niño en cuanto a su educación no debe someterse a la voluntad del hombre, sino a la naturaleza de las cosas. La obediencia, la experiencia y la confianza son valores que el niño debe adquirir e ir desarrollando a lo largo de su vida. La educación que propone este autor concuerda también con Rousseau en cuanto a que el niño debe encontrarse a sí mismo, conocerse y conocer lo que necesita para su óptimo desarrollo,

dejándolo ejecutar aquello que por sí mismo debe de realizar para alcanzar su integralidad. La persona que acompaña su educación, únicamente es un monitor que va guiando y dando herramientas para que él trabaje sobre sí mismo.

Dice Pestalozzi: *“Muéstrale siempre el buen camino. Si se desvía y cae en el fango, levántalo. Haz que se encuentre en situaciones muy desagradables por no haber aprovechado tus advertencias y haber gozado de la libertad excesiva. De este modo, tan grande será su confianza en tí que no sufrirá desmedro cuando, mediante una prohibición, te veas obligado a poner trabas a su libertad: Es preciso que obedezca al maestro experto, al padre que advierte con prudencia; pero sólo llegado el caso necesario, debe el maestro ordenar”*. (Pestalozzi y la nueva Educación, s. f.). Estos lineamientos que propone, son sin duda importantes en la educación de los niños: los padres y/o educadores deben siempre poner de manifiesto los límites y las consecuencias que se pueden sufrir cuando tomen una decisión equivocada; cuando sea así, y caigan por infortunios, verán el gran valor de las advertencias, y así cuando sea necesario poner ciertos límites a la libertad no habrá problema. Por ello también debe de ser educado en la obediencia. Ahora no por esto se debe de educar para ser obediente con todos y bajo cualquier circunstancia, sino solo cuando se amerite y con quien sea necesario.

Al igual que varios de los filósofos que hemos visto en este trabajo, Pestalozzi también concluye que la felicidad es importante como finalidad de la educación.

## José Martí

José (1853), hijo de la América latina, concretamente de Cuba, es un filósofo que tiene aportaciones interesantes a la educación, desde su contexto muy concreto. En la época en la que vivió, el acceso a la educación era muy limitado. Vemos en esta zona del Caribe una gran lucha por la independencia, porque tristemente estaban condicionados por la colonia española, y dependían

en todos los aspectos de ellos. En 1898 viene el cambio, y la filosofía se hace presente con diversos pensadores, entre ellos José Martí, que vienen a manifestar a través de sus escritos los conflictos en los que vivían.

En su caso particular, José Martí tuvo a bien elaborar *“La Edad de Oro”*, obra que hacía llegar a niños americanos para que conocieran cómo se vivía antes y ahora (según su tiempo). Así se dirigía a los niños: *“Para los niños es este periódico, y para las niñas, por supuesto. Sin las niñas no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz. El niño ha de trabajar, de andar, de estudiar, de ser fuerte, de ser hermoso: el niño puede hacerse hermoso, aunque sea feo; un niño bueno, inteligente y aseado es siempre hermoso. Pero nunca es un niño más bello que cuando trae en sus manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga, o cuando lleva del brazo a su hermana, para que nadie se la ofenda: el niño crece entonces, y parece un gigante: el niño nace para caballero, y la niña nace para madre”*. (Martí, 2020). Esta introducción que realiza es atractivo, y trae consigo un mensaje interesante que seguramente capta la atención de los niños; hace la distinción clara de las tareas de ambos, determinando que el niño hace para caballero, término que, como recordaremos, fue utilizado desde John Locke (gentlemen), y que seguramente trae consigo las mismas características; y por otra parte a la niña le dice que se convertirá en madre, la tarea más hermosa, delicada y profunda que se puede tener, cargada de una gran responsabilidad. Dentro de esta obra pues encontramos que Martí como pedagogo, busca instruir a los niños.

Dice nuestro autor: *“Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en una época, y la época (...) Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer de cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida”* (Arpini, 2011). Coincide a la vez con Rousseau: no se debe de educar primordialmente por algo útil, sino para la vida misma. Esa es la verdadera educación, lo demás es conocimiento que se adquiere para la utilidad de algo. Sin duda que en ese educar para la vida trae consigo la

educación en valores, tanto para sí mismo como para ejercerlos en la sociedad. A su vez, el sujeto debe de valorar el gran tesoro que tiene, que es el legado educativo que le precede, lo cual le ayudará considerablemente a consolidar su educación.

Advierte también que la educación tiene el riesgo de adormecer o de poner en una situación de comodidad a la persona que se está educando, sin crear cosas nuevas, conocimientos nuevos. Es un riesgo grande, ya que la educación siempre debe de tender a que creativamente, y con una educación sólida, se pueda crear conocimiento nuevo que favorezca a la integralidad del sujeto y también a su sociedad. Entonces, ¿en qué consiste educar? Consiste en *“una interacción de los hombres entre sí, con la naturaleza y la cultura por medio de la cual se conquista progresivamente la autonomía para la realización material y espiritual de la vida”*. (Arpini, 2011). Ya no solo es la naturaleza, sino también la cultura, la interrelacionalidad con la sociedad, porque de esta manera, el conocimiento edifica, enriquece, construye.

## ESCUELA NUEVA

Este periodo comprende dentro de la historia entre la primera y la segunda guerra mundial, entre los S. XIX y XX. Aunque es parte de la Ilustración, Rousseau es considerado como uno de los iniciadores de esta escuela. ¿En qué consiste? Principalmente *“reivindica la significación, el valor y la dignidad de la infancia, se centra en los intereses espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad, libertad y autonomía”* (Narváez, s. f.), ese reivindicar en sí es volver a, en este caso, a algunos de valores de la doctrina de Rousseau.

En la escuela nueva, se busca a su vez que, influenciados por la escuela de la ciencia y la escuela de la racionalidad, se hagan sistemas educativos completos, con técnicas y métodos concretos, y la dirección de la educación, preguntándose ¿hacia donde me lleva?. También revaloriza en el sistema educativo la autoformación y la espontaneidad.

Filho, describe la Escuela Nueva de la siguiente manera: *“No se refiere a un solo tipo de escuela o sistema didáctico determinado, sino a todo un conjunto de principios tendientes a rever las formas tradicionales de la enseñanza. Esos principios derivaron generalmente de una nueva comprensión de las necesidades de la infancia, inspirada en las conclusiones de los estudios que la biología y la psicología iniciaban entonces. Pero luego se ampliaron, relacionándose con otros, muy numerosos, relativos a las funciones de la escuela frente a las nuevas exigencias de la vida social”* (Narváez, s. f.). Es por ello que la escuela nueva va direccionada a las necesidades de la sociedad, aunadas a las necesidades (visión naturalista de Rousseau) del niño y en conjunto con la biología y psicología (enfoque científico). Este sistema holístico es el que representa actualmente la escuela nueva.

## John Dewey

Dewey (1859), estadounidense y pionero en pedagogía, psicología y filosofía, es considerado el más influyente en materia educativa en el S. XX en Estados Unidos. Se distingue sobre todo por aportar metodologías de la enseñanza, teniendo como base la reflexión filosófica de las aportaciones en la materia a lo largo de la historia, confrontado con las necesidades y acontecimientos de la época.

Conforme a los cambios tan radicales en todos los sentidos de su época, Dewey tuvo la visión de reformar el sistema educativo. Filosóficamente hablando, Dewey se mueve en el pragmatismo, especialmente en cuanto a instrumentalismo (dándole valor instrumental al conocimiento), por lo tanto, lo que se aprende, se debe de poner en práctica, y a su vez, la experiencia: *“Ésta abarca no sólo la conciencia sino también la ignorancia, el hábito, los aspectos desfavorables, inciertos, irracionales e incomprensivos del universo”*. (Universidad de Buenos Aires – CONICET (Argentina) & Ruiz, 2013). Vemos pues que la experiencia tiene un horizonte más amplio y a su vez complementa más el conocimiento adquirido.

El conocimiento a su vez es dinámico, ya que el ser humano convive con su ambiente físico y social. Al mismo tiempo, la experiencia y el pensamiento son elementos que trabajarán en conjunto, no son polos puestos, sino reforzatorios. El sistema educativo propuesto por Dewey, desde una perspectiva filosófica, se aborda desde el progresismo, la cual es crítica directa a la escuela tradicional. Dice Dewey: *“el ser humano aprende en la interacción con su ambiente a partir de su capacidad de adaptación funcional, a través del ensayo y error. Ello le permite progresar en la lucha por adaptarse y dominar el ambiente en el que vive. Se aprende por experiencia, mediante la educación por acción”* (Universidad de Buenos Aires – CONICET (Argentina) & Ruiz, 2013). Por lo tanto, vemos la gran diferencia que se tiene con el sistema de Rousseau en cuanto a la educación en libertad de cualquier institucionalización o sociabilidad: Dewey, al contrario, recomienda la sociabilidad para un óptimo aprendizaje de las cosas, porque incluso dentro de la misma sociabilidad encontrará su capacidad de adaptación a los distintos seres.

La educación pues se va construyendo o deconstruyendo según la experiencia del individuo. Dentro de ello, ya sea en la construcción o en la deconstrucción, está de fondo la transformación.

## María Montessori

Montessori (1870), habiendo estudiado primero medicina, se convierte después en maestra. Al comenzar a dar clases, encuentra relación entre la medicina y la antropología, con lo cual más adelante decide comenzar sus estudios filosóficos.

Ella quería comenzar a dar clases primeramente a los niños que consideraba anormales en la sociedad, por lo que comenzó un reto muy grande: trabajar con niños discapacitados. A diferencia de sistemas anteriores en donde la mayoría de las ocasiones la educación era un privilegio para cierto nivel social elevado, Montessori trabajó con la clase social paralela: niños que venían de gente humilde, y que en su mayoría eran analfabetos.

En cuanto a su trabajo, *“descubrió la atracción que los materiales por sí mismos ejercían sobre los niños normales, sin necesidad de persuadirlos como a los deficientes; también observó que, al terminar el trabajo, los niños normales experimentaban satisfacción, felicidad y reposo”*. (Obregón, 2006). Montessori tenía pues una gran capacidad de observación.

Ella buscaba en sí una educación de los sentidos, para lograr identificar claramente las diferencias de aprendizaje entre los niños normales y anormales. Para ello, no dispuso a la maestra con alguna instrucción especial para enseñar a los niños, solo le dijo cómo presentar al niño el material sensorial, pero dejando libremente cualquier iniciativa que la maestra tuviere para acercarse al niño.

En cuanto a su método, con el paso del tiempo fue tomando forma. *“En un lugar dentro del mismo edificio en el que vivían estos niños les preparó un ambiente con mobiliario acorde a su tamaño y elaboró diferentes materiales para que aprendieran a leer, escribir, contar, medir y conocer las figuras geométricas. Al terminar las clases, los materiales se guardaban en un armario alto, pero al llegar un día encontró que los niños ya habían elegido cada uno su material y estaban trabajando silenciosamente. No los regañó, pues se dio cuenta de que no era necesario guardar el material, y mandó a hacer muebles al alcance de la altura de los niños, con el fin de que tuvieran a su alcance los elementos deseados. Cuando María Montessori terminaba el trabajo con los niños, meditaba sobre lo que había observado durante el día y anotaba en un cuaderno sus descubrimientos”*. (Obregón, 2006)

De tal manera vemos que Montessori, a través del método experimental, logró consolidar su sistema educativo. Hay elementos significativos en su sistema, por ejemplo:

- El ambiente: Elimina los pupitres fijos, por eso ahora el mobiliario, de tal manera que se puede manipular y colocar



en el lugar que sea más adecuado dentro de un espacio concreto.

- El medio: No solo era cuestión verbal, sino que utilizó material que ahora llamamos didáctico que favorecía el aprendizaje por los canales sensoriales del hombre (sobre todo vista y oído).
- El interés en la investigación: Otro rasgo imprescindible es la observación. Las reacciones de los niños las registraba, y analizaba cómo era su comportamiento en los diferentes momentos de la clase.

Montessori, a su vez, se concentra más en la cuestión biológica, en los procesos de desarrollo y crecimiento de hombre a lo largo de su vida, pero con especial atención en la niñez. Existen tres principios básicos en el método Montessori: *Libertad, actividad e individualidad* (Tünnermann Bernheim, 2008)

Para concluir, dice Montessori: *“No se puede ser libre, y por lo tanto tampoco se puede desarrollar una eficaz actividad, sin carácter individual, sin personalidad propia. Por consiguiente, desde la primera infancia, las manifestaciones activas de verdadera libertad deben de tener esa orientación”* (Tünnermann Bernheim, 2008).

Ya mencionábamos que para Montessori era indiscutible que se tuvieran estos tres pilares de libertad, actividad e individualidad, de los que rescata mucho la individualidad; no será pues una prioridad el trabajo grupal, sino de carácter individual, por lo que será de vital importancia que desde pequeños se le instruya en el autoconocimiento para la consolidación de su propia personalidad, lo cual le favorecerá para tener un mayor aprovechamiento cognitivo sobre lo que quiera aprender. Vemos pues que de alguna manera trae rasgos todavía del naturalismo pedagógico de Rousseau, al centrarse en el hombre y su introspección en el autoconocimiento “natural”, pero con acompañamiento y orientación de un adulto maduro y sabio que de verdad sepa orientar.

## CAPÍTULO V: CONCLUSIÓN

El tema de la educación es vasto e inminentemente necesario. A lo largo de la historia los grandes filósofos han reflexionado sobre la educación, y sin duda nos hemos dado cuenta de que, sus aportes son valiosos, y de alguna manera contribuyen en la educación, para que cada vez sea más sólida, profunda y eficaz, pero sobre todo que tienda hacia la felicidad del alumno. No se puede entender una educación que no tienda a la felicidad.

Hemos visto como han sido las diferentes concepciones de la educación, viendo cómo se ha construido los diferentes sistemas educativos que han favorecido conforme a su época a brindar las herramientas necesarias para que se aprenda mejor. La filosofía es pues desde sus inicios pionera en la educación.

A manera de resumen, vemos claramente las épocas sobresalientes con los aportes que consideré más significativos en la historia, haciendo tres grandes divisiones que seguramente el lector las vio claramente divididas en el presente trabajo. Todo está girando en torno a Jean Jaques Rousseau, parte medular del trabajo de investigación. El tópico central es “la filosofía de la educación a través de la historia”, con algunas subdivisiones, a saber:

1. Antecedentes de Jean-Jaques Rousseau
2. Jean Jaques Rousseau y sus aportes a la educación
3. Aportaciones posteriores a Jean Jaques Rousseau

Rousseau, por su parte, con su naturalismo pedagógico, de alguna manera traza el parteaguas por el cual la filosofía propone ahora centrarse en el hombre en sus diferentes etapas, de tal manera que conforme sea su edad, sea la atención y la proveeduría de lo necesario para que él se vaya consolidando, siempre conforme a lo que la naturaleza propia de su edad lo vaya exigiendo.

Cada uno de esos subtemas, van acompañados de sus respectivos puntos concretos, los cuales tienen implicados a ciertos autores, de los cuales los más importantes son:

- Platón, por haber sido el iniciador de las reflexiones filosóficas en torno a la educación como enseñanza que se manifiesta en la práctica dentro de la sociedad.
- La escolástica, como la concreta sistematización de la educación hecha por el cristianismo, el cual estaba íntimamente relacionado con el sistema de gobierno de la época, de tal manera que tenía influencia fuerte y directa de ambas partes.
- Francis Bacon que con su *Novum Organum* que conforme a su época la educación tenía que corresponder a las necesidades de la época de la industria. Se enseñaba lo que se necesitaba enseñar para la labor industrial.
- Comenio y Locke como antesala a Rousseau.
- Rousseau como parteaguas en la historia de la filosofía de la educación con su naturalismo pedagógico.
- Pestalozzi que viene a tomar elementos importantes del naturalismo pedagógico de Rousseau, pero centrados en tres pilares fundamentales: la obediencia, experiencia y confianza.
- Y finalmente en la escuela nueva con autores como Montessori, que viene a revolucionar también el sistema educativo que, sin olvidar algunos elementos de Rousseau, da pautas nuevas para mejorar la educación principalmente en el niño.

Finalmente, este trabajo con sus propias limitaciones incita al lector a ahondar un poco sobre cómo se ha reflexionado en la cuestión a lo largo de la historia.

Deseo con toda el alma que las reflexiones filosóficas serias y profundas se sigan haciendo en la actualidad, de tal manera que favorezcan el aprendizaje cognitivo de cualquier materia al hombre, especialmente a los niños, y que, en trabajo conjunto con otras disciplinas como la pedagogía, la psicología y la ética, se logren consolidar nuevos pensamientos que enaltezcan el saber humano, todo encaminado siempre a que se le encamine al individuo a la felicidad.

Que la finalidad última de la educación sea la felicidad, de tal manera que nos acerque más al Ser Supremo, la Felicidad Absoluta.

## REFERENCIAS:

1. *Aristóteles II.* (s. f.). Recuperado 11 de marzo de 2021, de [https://books.google.com/books/about/Arist%C3%B3teles\\_II.html?id=bY7ODwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Arist%C3%B3teles_II.html?id=bY7ODwAAQBAJ)
2. Arpini, A. (2011). LAS IDEAS PEDAGÓGICAS DE JOSÉ MARTÍ.
3. APORTES PARA UNA CRÍTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA. *Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação (RESAFE)*, 14, 3-17. <https://doi.org/10.26512/resafe.v0i14.4393>
4. Brugger, W. (2005). *Diccionario de filosofía.* Herder.
5. Comenio, J. A. (2012). *Didáctica magna.* Ediciones AKAL.
6. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., Méndez
7. Valencia, S., & Mendoza Torres, C. P. (2014). *Metodología de la investigación.* McGrawHill.

8. Locke, J., Lassaletta, R., & La Lectura (Grupo). (2012). *Pensamientos sobre la educación*. Akal.
9. Marti, J. (2020). *La Edad de Oro*. Greenbooks editore.
10. Narváez, E. (s. f.). *UNA MIRADA A LA ESCUELA NUEVA*. 9.
11. Naval, & Altarejos, F. (2011). *Filosofía de la educación*. EUNSA.
12. Obregón, N. (2006). *Quién fue María Montessori*. 32.
13. *Pestalozzi y la nueva Educación*. (s. f.). 34.
14. Platón. (2009). *La República*. Ediciones AKAL.
15. Reale, G., & Antiseri, D. (1991). *Historia del pensamiento filosófico y científico*. Herder.
16. Reale, G., & Antiseri, D. (2010). *Historia del pensamiento filosófico y científico II: Del Humanismo a Kant*. Herder Editorial.
17. Rousseau, J.-J. (2011). *Emilio o De la educación*.

Alianza Editorial.

18. Tancara Q, C. (1993). LA INVESTIGACION DOCUMENTAL. *Temas Sociales*, 17, 91-106.

19. [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_abstract  
&pid=S0040-  
29151993000100008&lng=es&nrm=iso&tlng=es](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0040-29151993000100008&lng=es&nrm=iso&tlng=es)

20. Tünnermann Bernheim, C. (2008). *Panorama general sobre la filosofía de educación*.

21. Universidad de Buenos Aires – CONICET (Argentina), & Ruiz, G. (2013).

22. La teoría de la experiencia de John Dewey: Significación histórica y vigencia en el debate teórico contemporáneo. *Foro de Educación*, 11(15), 103-124. <https://doi.org/10.14516/fde.2013.011.015.005>

23. Vilafranca Manguán, I. (2012). La Filosofía de la educación de Rousseau: El naturalismo eudamonista. *Educació i Història : Revista d'Història de l'Educació*, 19, 35-53. <https://doi.org/10.2436/20.3009.01.94>